

БИБЛИОТЕКА „ПРОМЕТЕЙ“

1

АРНОЛДЪ ЕДВИНГЪ

СВѢТИЛОТО
на
АЗИЯ

З^б Емил

1934

ИЗДАВА СТ. АТАНАСОВЪ — СОФИЯ

ЕДВИНЪ АРНОЛДЪ

СВѢТИЛОТО НА АЗИЯ

Животътъ е единъ! Животътъ е таинственъ и свещенъ даръ.

Прѣкрасенъ даръ за всички, даръ еднакво драгоцѣненъ.
Да се отнема той е грѣхъ неизплатимъ, голѣмъ
Прѣдъ Този, кой то дава. . .

. . . Едно е назначението

На всички смѣртни сѫщества: да се обичатъ и милѣятъ,
И мирно да живѣятъ другъ за другъ. И нашето спасение
Е въ милостта на силния къмъ този, който е по-слабъ.
Тукъ всички ние сме обречени на смѣрть и болки,
И всички сме родни, всички сме подвластни на едната
вѣчна Воля . . .

. . . Какъ нашата земя-печаль би станала прѣкрасна,
И какъ прѣкрасни и щастливи би станали вий сами,
Ако живѣхте съгласно съ прѣдвѣчния законъ,
Ако щадѣхте всичко живо — любѣхте, милѣхте . . .

Б у д а.

Печатница С. М. Стайковъ — София

Свѣтилото на Азия

I

Разказъ за спасителя Будда, именуванъ въ земния си животъ князъ Сиддартха; за тогова, комуто нито на земята, нито на небето, нито въ ада нѣма подобенъ по достойнство, мѣдростъ, благость и милосърдие; за тогова, който е изучилъ Нирвана и Закона.

Ето какъ той нѣкога се е възродилъ за човѣчеството: най-високо седатъ четирима властника, които управляватъ свѣта. По-долу, но сѣ пакъ високо, сѫ областитѣ, кждето три пжти по десетъ хиляди години чакъ светитѣ духове ново възраждане. И Господъ Будда чакаше въ сѫщитѣ тѣзи небеса, когато, за наше щастие, се появиша намъ истинскитѣ петь предзnamенования на неговото рождение. И боговетѣ узнаха тѣхъ и казаха: „Будда излиза пакъ за спасението на свѣта!“ — „Така да бѫде!“ — рече той; — „азъ още веднѣжъ ще дойда, когато ще настане това време, и ще принеса спасение на свѣта“. Рождението и смъртъта ще се свършатъ за мене и за тѣхъ, когато разбератъ моя законъ. Азъ ще отида при Сакитѣ, на южния склонъ на Хималайтѣ, тамъ дето живѣе благочестивъ народъ и справедливъ царь.

И тая ношъ царица Майя, съпруга на царя Судходана, съ когото раздѣляла леглото си, видѣла чуденъ сънъ. Присънила ѝ се на небето звезда, сияеща съ шестъ розови лжчи. Единъ слонъ съ шестъ, бѣли като млѣко зжби, и посочилъ тая звезда. И тая звезда като пролетѣла презъ въздушното пространство, изпълняйки го съ своята свѣтлина, проникнала е въ нейнитѣ недра.

Като се пробуди, царицата почувствува блаженство, непознато на никоя земна тварь. Тиха свѣтлина прогони отъ половината земя нощния мракъ; могжшитѣ планини заиграха, вълните утихнаха, цвѣтятата, които се отваряха само денемъ, зацвѣтѣха, както на пладне. До самитѣ дѣлбоки пещери проникна радостъта на царицата, като топълъ слънчевъ лжчъ, трептящъ надъ златиститѣ осенения на лѣсовете; до самитѣ дѣлбочини на земята достигна тихиятъ шепотъ: „О вие, починали, чакащи новъ животъ, вие, живитѣ, които трѣбва да умрете, станете, внимавайте и надѣвайте се: роди се Будда!“

И отъ тия думи навсъкъде се разпространи нечуванъ миръ, и сърдцето на вселенната заби, и чудно прохладенъ вѣтъръ пролетѣ надъ сушата и моретата.

Когато сутринъта царицата разказа за своето видение, сънотълкувателитѣ, съ побѣлѣли коси, обявиха: — „Сънътъ е благодатенъ“. Съзвездието Ракъ сега е въ съединение съ слънцето; царицата за добро на човѣчеството ще роди синъ, света рожба на чудесна мѫдростъ: Той или ще даде на людетѣ свѣтлината на знанието, или, ако не презре властьта, ще управлява свѣтъ.

Така се роди светиятъ Будда.

Когато наближи за нея това време, Майя стоеше около пладне въ двора на двореца, подъ една палма — дърво съ високо стъбло, стройно и гладко, като колона на храмъ, съ вѣнецъ отъ блѣстящи листове и благованни цветове. Дървото знаеше, че е дошло времето — всичко на свѣтъ знаеше за това — и то наведе своите клони, направи сѣнка съ тѣхъ на величието на царица Майя; земята неочеквано роди хиляди цветя за мека постеля, а отъ съседната скала бликна струя отъ прозрачна вода за промиване. И тя безболезнено даде на свѣтъ своя синъ, на когото личеха ясно всичките тридесетъ и два знака на светото рождение.

Беликата вѣсть за това събитие дойде до двореца.

Но когато се яви прехубавиятъ паланкинъ за пренасяне майката и оточето въ дворца, за носачи се на мѣриха четиридесетъ пазачи на земята, слѣзнали отъ видениетѣ на планина Сумеру*) — властниците, които записаха на желѣзни скрижали всичките деяния на хората: духътъ на изтокъ, чието войнство блѣщи съ сребърни брони и бисерни щитове; духътъ на югъ съ своите кумбади, всадници на сини коне съ сапфирни щитове; духътъ на западъ съ свита отъ маги, на червени коне и съ коралови щитове; духътъ на северъ, окръженъ отъ своите приятели, облечени въ злато, на жълти коне и съ златни щитове.

Всичките тѣзи могъществени богове слезнаха на земята и се хванаха за паланкина, като приеха образа и облѣклото на прости носачи. Тоя денъ боговете ходѣха между людетѣ, макаръ, че людетѣ и да не знаеха за това.

*) Планина Сумеру — центъръ на земята.

Небето бъше изпълнено съ радость, то знаеше за щастието на земята, то знаеше, че Будда се роди.

Но царь Суддоходана за това незнаеше.

Предзnamенованията го тревожиха, докато сънотълкувателите не обясниха, че тръбва да се роди земенъ властитель Чакравентинъ, най-могъществениятъ властител между тъзи, които се явяватъ по единъ на хиляда години. Седемъ дара ще получи той: чакрарната, божественъ металенъ дискъ; скъпоценъ камъкъ: асваранта, гордъ конь, по-бързъ отъ облака; бълоснѣженъ слонъ, създаденъ за да носи царя; изкусенъ държавенъ мжъ; непобедимъ военачалникъ; най-после истирираната жена съ безподобна красота, която надминава утренната зора. И когато той узна за тия дарове и видѣ чудното отроче, заповѣда да се устрои въ града голъмо празненство. Всичкитѣ пѫтища бидоха поправени, улицитѣ поръсени съ розова вода, дърветата украсени съ фенери и флагове, за развлечение на хората бидоха повикани фокусници, фехтовщици, смѣшници, играчи на вѫже, пращници, танцуващи, въ блѣстяще снаряжение съ дрънкулки, звънтящи като весель смѣхъ, около тѣхнитѣ немурими крака; после маски въ еленови и мечешки кожи, укротители на тигри, борци, ловци на пъдпджъци, тжанари, свирачи на зурли, които по даденъ знакъ възбуджаха зрителитѣ къмъ веселие.

Много търговци се събраха изъ далечни страни, и всичкитѣ поднесоха богати дарове на златни подноси: скъпоценни килими, благованни масла, нефритъ, бакамъ, небесно синьо пирузе, платна, толкова тънки, че надиплени дванадесетъ пѫти, тѣ пакъ не закриваха лицето отъ нескромнитѣ погледи, дрехи шити съ бисери. Подвластнитѣ градове изпратиха на царя данъци и всички наричаха царския синь Савартхасидъ („преуспѣващъ“) или, кратко, Сиддартха.

Между чуждестранцитѣ дойде святъ бълобръдъ старецъ, Асита, единъ отъ тъзи, чието ухо, отдавна затворено за всичко земно, услушвало се е само въ небесни звукове. Като се молѣше веднажъ подъ едно дърво, той чу пѣснитѣ на богочетврѣ, приветствуващи рожденето на Будда. Дѣлгиятъ животъ и подвизигъ на въздръжание сѫ го направили мждъръ, неговиятъ видъ внушиаваше такава почтъ, че когато той се приближи, царътъ го поздрави, а царица Майя заповѣда да поло-

жатъ отрочето при светитѣ ми крака. Но като видѣ царскиятъ синъ изивика: — „Не, не прави това царице!“ И изведнажъ приклони той измършавѣло лице до самата земя и каза: — „Отроче, азъ ти се покланямъ! Ти си Той! Азъ виждамъ розовата свѣтлина, виждамъ бѣлези на нозетѣ ми, виждамъ на меките негови косми завивкитѣ на Свастика, виждамъ тридесетъ и двата главни свещени бѣлези и осемтѣ по-малки. Да, Ти си Будда! Ти ще възвестишъ закона и ще принесешъ спасение на всички, които разбератъ тоя законъ. Но азъ нѣма да чуя твоята проповѣдь, азъ, отдавна очакващъ смъртта, скоро ще умра, но сѣ пакъ, азъ съмъ те видѣлъ! О, царю! Знай, че това цвѣте на дървото на човѣчеството, което въ милиони години разцвѣтива само еднажъ, но, като разцѣфне, изпълва цѣлата вселенна съ благоуханието на мѣдростта и съ сладкия медъ на любовта. Отъ твоя царски коренъ израстна небесния лотосъ! Благословенъ е твоятъ домъ! Но неговото щастие е непълно! Изъ задъ това дете мечъ ще проникне сърдцето ти. Ти добра царице, заради рожбата си, ти стана съкровище за всичкитѣ богове и люде, ти си премного свята за новитѣ страдания, а животътъ е страдание, и затова подиръ седемъ дена ти ще достигнешъ безболезнения край на всички мжки!“

Всичко се сбѫдна, както старецътъ рече. На седмата вечеръ царица Майя заспа съ усмивка на уста и не се пробуди вече. Съ радость се пресели тя въ небето, кѫдето безбройни богове ѝ се покланятъ и окрѫжватъ съ своите грижи лжезарната майка.

Да детето се намѣри дойка царска щерка Магапражапати. Съ млѣкото нанейнитѣ гърди се хранѣше този, чието уста, чието слово ще служатъ за утешение на свѣта.

Когато отрочето достигна осемъ години, грижливиятъ царь реши да го научи на всичко, шо трѣбва да знае единъ царски синъ. Той сѣ още се боеше отъ сторенитѣ нему предсказания за чудесата, за славата и страданията, очакващи Будда. Затова, като събра той около себе си всички свои съветници, попита ги:

— Кажете ми, кой измежду всички ви е най-мѣдъръ? Кой може да научи моя синъ на всичко, което трѣбва да знае единъ царски синъ.

Всѣки отъ тѣхъ му рече:

— Царю! Отъ всички най-мждъръ е Висвамитра. Той прониква отъ всички по-дълбоко въ тайната на писанията, той всички превъзхожда по ученост, по знание, по занаяти и тъмъ подобни.

Висвамитра биде повиканъ и изслуша заповѣдъта на царя. И ето, въ благоприятенъ за начало на учението денъ, взема царскиятъ синъ една дъска отъ дървено сандално дърво, украсена съ скжпоценни камъни и съ вдълбнатина посипана съ пъсъкъ, взема тръстъ и застана, скромно навель очи, предъ мждреца.

И мждрецъ му рече:

— Дете, напиши ей това!

И той бавно произнесе: „Хайятри“ — стихъ, който може да бъде слушанъ само отъ висшитѣ по рождение.

— Ачаря, азъ пиша, тихо каза царскиятъ синъ.

Бързо изкара той по пъсъка светия стихъ, и изобрази свещения текстъ: не съ едно, а съ много начертания Нагри и Дакшинъ, Ни, Мангаль, Паруша, Ява, Тирти, Укъ, Дарадъ, Сикини, Мана, Медячаръ; изобрази го той и на езика на образи, и на езика на белѣзи, и на езика на пещернитѣ люде и жители, и на езика на поклонницитѣ на живущия подъ земята змей и на езика на поклонницитѣ на огъня и поклонницитѣ на слънцето и на езика на магесницитѣ и на езика на планинцитѣ. Всичкитѣ различни писмена на различнитѣ народи изобрази той съ своята тръстъ и прочете стиха на своя учителъ на езицитѣ на всички народи.

И рече Висвамитра:

— Доста, да преминемъ къмъ цифритѣ! Повтаряй подиръ мене, чети тъй, както азъ ще чета, докато дойдемъ до лакха¹⁾: едно, две, три, четири, подиръ тъхъ десетки, и стотици, и хиляди.

И подиръ него четъше детето единицитѣ, десетицитѣ и не спрѣ на кръглото число сто хиляди; не, то шепнѣше по-нататъкъ, до тъзи числа, съ които може да се прочете всичко, като се започне отъ камънитѣ на полето, та до най-ситния пъсъкъ.

После той мина къмъ катха, къмъ преброяването на звездитѣ нощни, къмъ кати-катха, броенето на морскитѣ капки, и по-далече къмъ броенето на пъсъка на Гангъ и къмъ броенето, съ единицитѣ на което се изо-

¹⁾ Лакха значи сто хиляди.

бражава всичкия пъсъкъ на десет лакхи по Гангъ. Подиръ това отидоха още по-далече грамадните числа, съборът от всички дъждовни капки, които при всички дневен дъждъ, биха паднали по цѣлата вселена, въ течение на десет хиляди години, и, най-после, числото съ помощта на което боговетѣ пресмѣтатъ своето минало и бѫдеще.

— Добре, — рече мѣдрецътъ, — щомъти, преблагородни царски сине, знаешъ всичко това, то защо да не науча азъ отъ тебе мѣркитѣ за дължина?

— О, Ачаря! Бѫди милостивъ, — смилено отговори детето, — послушай ме: десетъ парануси съставятъ парасукшна, десетъ парасукшни образуватъ трасарена, а десетъ трасарени — една прашинка, играща въ лж-читѣ на слѣнцето; седемъ прахулинки се равняватъ на крайчеца на мустака на мишката; десетъ крайченца отъ мустака на мишката образуватъ една лика, а десетъ лики — една юка, а десетъ юки се равняватъ на сърдцевината на ечемично зѣрно, което седемъ пѫти влиза въ туловището на осата; подиръ това иде зѣрното на манга, после зѣрното на горчицата и по-нататъкъ зѣрното на ечемика; десетъ ечемичени зѣрна се равняватъ на ставата на единъ прѣстъ; дванадесетъ стави съставятъ една педя; после дохажда лакътя, жезъла, дѣлъгъ лжъ, дѣлго копие; дѣлгиятъ лжъ, взетъ двадесетъ пѫти се нарича „душекъ“ и показва пространството, което може да измине човѣкъ, като напълни съ въздухъ бѣлия си дробъ и до като може да го не издихне: четиредесетъ такива душещи съставляватъ окрѣгъ, четиредесетъ окрѣга съставляватъ йоджана. И, о учителю, ако искашъ, азъ ще преброя колко атоми може да се вмѣстятъ въ една йоджана, отъ единия ѝ край до другия.

И при това младиятъ царски синъ, безъ да се колебае ни най-малко, правилно опредѣли сумата на всичките тия атоми. Но Висвамитра вече слушаше, преклонилъ глава предъ детето.

— Ти, — извика той, трѣбва да бѫдешъ учителъ на твоя учителъ! Не азъ съмъ гуру*), а ти! Азъ се покланямъ предъ тебе о, царски сине! Ти си пощѣлъ да се учишъ при мене само за да проявишъ присѫщите тебе познания, не нуждаещи се отъ помощта на кни-

* Гуру — учителъ.

гитѣ и несъответствуващи на почтителнитѣ ти отношения къмъ старейшинитѣ.

Въ сѫщностъ, Господъ Будда изказваше почитъ къмъ своитѣ учители, макаръ, че превъзходаше по мждростъ всички тѣхъ. Неговитѣ думи бѣха смирени, и за това винаги разумни; на гледъ бѣше величественъ, макаръ и тихъ. Скроменъ, търпеливъ, добродушенъ той въ сѫщото време незнаеше страхъ. По-смѣло отъ всичкитѣ си другари се носѣше той на конь, подиръ плахи газели; по-бѣрзо отъ всички се носѣше той въ колесница изъ двора на двореца. Но срѣдъ веселия ловъ, юношата често се спираше и даваше възможность на погнатия звѣръ да се скрие; на скачкитѣ, той винаги почти вземаше премията, но забелѣжеше ли, че умората на животното е чрезмѣрна, или, че ако надиграе съперника може да го огорчи, или, ако се случеше нова нѣкоя мисъль внезапно да овладѣе неговия умъ, той изведнажъ спираше коня. Съ годинитѣ страданието сѣ повече и повече растѣше въ душата на Господа нашего: тѣй, както отъ две меки листица израства голѣмо дѣрво, широко разпространяваще своята сѣнка. А при това царскиятъ синъ познаваше само имената на тѣгата, скрѣбата, сълзитѣ, — всичко, което царетѣ никога не изпитватъ и никога не могатъ да изпитатъ.

Но, ето, че въ единъ есененъ денъ надъ царскитѣ градини прелетѣха върволица бѣли лебеди отправили се къмъ северъ, къмъ Хималайтѣ, да си виятъ гнѣзда. Прекраснитѣ птици се викаха една друга съ пѣснитѣ на любовъта, и цѣлото бѣло ято се носѣше къмъ снѣжнитѣ върхове, кѫдето ги привличаше тѣхната любовъ. Братовчедътъ на царския синъ, Девадатта, опжна лжка и пустна стрела, която попадна право подъ якото крило на лебеда, който летѣше предъ ятото, широко разперилъ крила въ лазурния просторъ на небесата. Той падна, и ясно червени капки кръвь обагриха бѣлитѣ пера при мѣстото кѫдето бѣше попаднала злата стрела.

Като видѣ това царскиятъ синъ Сиддартха грижливо взе птицата и я постави на своитѣ колѣне: той седѣше тогава вскрѣстнозе, както обикновено седи Господъ Будда. Съ милувкитѣ си той прогони страхъ на хубавата птица, приведе въ редъ размѣстенитѣ нейни перя, успокой разтрепереното ѝ сърдце, леко гледаше той нейната перка, нѣжна, като току що издѣнено листо на

райска смоквица. Неговата лъжа ржка държеше лебеда, а съдъсната си, той извади смъртоносното желъзо отъ раната и постави на нея билки и цѣлебенъ медъ. Чувството на болки, до тогава бѣше още така неизвестно на детето, затова то отъ любопитство прониза ржката си съ острието на стрелата; убодването го накара да трепне, и то, съ сълзи на очи, започна отново да наглежда птицата.

Но ето, че дойде слуга и рече:

— Моятъ князъ убилъ лебедъ, който падналъ посрѣдъ тия розови храсти. Той ми заповѣда да те помоля да му дадешъ птицата. Ще му я изпратишъ ли ти?

— Не, отговори Сидартха, — ако птицата бѣше мъртва, то би се следвало да се отдаде тя на тогова, който я убилъ. Но лебедътъ е живъ. Моятъ братовчедъ е убилъ само божествената сила, действуваща въ бѣлото крило.

Въ отговоръ на това Девадатта рече:

— Дивата птица, жива или мъртва принадлежи на тогова, който я е ударилъ. Докато тя е летѣла въ облаците никому не принадлежеше, но щомъ като е паднала — тя е моя. Драгий братовчеде, дай ми лова!

Сиддартха притисна шията на лебеда къмъ своята нежна страна и тържествено произнесе:

— Не! Азъ казвамъ — не! Птицата принадлежи мене! Тя е първата изъ милиардитѣ сѫщества, които ще бѫдатъ мои съгласно правото на милосърдието, съгласно правото на любовъта! По чувствата, които сега ме вълнуватъ, азъ зная, че ще уча людете на страдание, азъ ще бѫда представител на всичкия безгласенъ свѣтъ, азъ ще спра потока на страданията не само за едните люде. Но, ако ти, княже, не си съгласенъ съ мене, да отдадемъ нашиятъ споръ на решението на мѫдрецитѣ и да почакаме присѫдата!

И така биде направенъ. Въ пълния си съставъ съветътъ разглеждаше тѣхния споръ: — единъ изказваше едно мнение, другъ друго; най-после стана единъ никому неизвестенъ свещенослужител и произнесе:

— Ако животътъ има цена, то живото сѫщество трѣба да принадлежи на тогова, който е спасилъ живота му, а не томува, който е ималъ намѣрение да го убие; убийцата погубва и унищожава живота, милосърдниятъ го поддържа и пази. Прочее, нему дайте птицата.

И всички намѣриха тая присъда за справедлива.

Но, когато царът потърси мѣдреца за да му се поклони — той изчезна: нѣкой бѣше забелѣзalъ, че една змия се измѣкна изъ стаята.

Боговетѣ често се явяватъ по тоя начинъ срѣдъ людете.

Така Господъ Будда положи началото на своите дѣла на милосердие.

До тая минута царскиятъ синъ само еднажъ бѣше видѣлъ страдане: страдане на ударената птица, която впрочемъ, скоро оздравѣ и весело се върна при своето ято.

Но еднъжъ царътъ му рече:

— Да отидемъ, мой драги сине, да се полюбуваме на красотата на пролѣтъта, погледай на усърдието, което полагатъ людете за обработката на земята заради това, което тя имъ отдѣля отъ чашата на своите дарове; погледни моите поля, — тѣ ще бѫдатъ твои, когато за мене запаляъ костера, — какъ даватъ тѣ всѣкиму храна и напълнятъ житниците на царя. Пролѣтъта е хубава съ своите прѣсни листа, съ зелената трева, съ разноцвѣтните цвѣти, съ пѣсните на това работно време.

Тѣ се отправиха нататъкъ, дето се зеленѣха градини и шумѣха ручеи, тамъ, дето плодородната земя се порѣше отъ тежки плугове, запрѣгнати съ бикове, на силните рамена на които скрипѣха яреми. Плодоносната червена глина се приповдигаше и падаше на дѣлги, ровки бразди около плуга, тогава, когато работникътъ застаналъ на него съ двата си крака се мѫчеше да проникне, колкото се може по-дѣлбоко въ браздата. А изъ задъ палмитѣ се чуваше шуртението на водата въ извора, и навсѣкѫде дето се лѣеше ручеятъ, благодарната земя кичеше неговите брѣгове съ благоуханни цвѣти и съ стройните стъбла на трѣстиката. По-нататъкъ се виждаха съячи, излѣзли да съятъ. Въ храсталака весело чуруликаха птици, които си сплитаха гнѣзда. Въ горитѣ гъмжаха мънички животинки: гушери, пчели, брѣмбари, влечуги, и всичките се наслаждаваха на пролѣтъта. Колибритѣ блѣщѣха посредъ клонките на манго, шареното рибарче се носѣше надъ блатата, бѣлите щѣркели гордо крачеха по ливадитѣ, ястrebите правѣха кржгове въ въздуха, пауните хвърчеха около разпадналия храмъ, сивите гължби чукаха на брѣга на ручея, а отъ далечното село долитаše тѣпаненъ звукъ, който канѣше народа на сватбенъ пиръ.

Всичко говорѣше за миръ и доволство. Царскиятъ синъ видѣ това и бѣше доволенъ.

Но ето, че като се вгледа по-отблизо, той забелѣза шипове на розитѣ на живота. Той забелѣза какъ загорѣлиятъ селенинъ се облива отъ потъ, изработвайки си надницата, какъ той изнемощава при добиване прато си да живѣе, какъ той въ горещитѣ пладнешки часове кара изпусталѣлитѣ бикове и ги боде съ остена по кадифянитѣ бедра, той забележи, че гущерътъ яде мрави, а змията—гущери, че змиитѣ и гущеритѣ, когато дойде редъ, служатъ за храна на ястреба, че рибарътъ отнима ловътъ на морската лъстовица; че керкенезътъ гони славейчето, а славейчето — шаренокрилитѣ бублечки; че навсѣкѫде всѣкой убива убика и самъ става жертва на убийца; че животътъ се храни съ смърть.

Подъ хубава външность се прикрива всеобщиятъ заговоръ на взаимно убийство; всички сѫ обхванати отъ него, отъ червея до човѣка, който убива подобнитѣ си. Когато той видѣ всичко това: и гладния орачъ, и изпустилѣлия воль съ шия изтрита отъ ярема и общата жаждя за животъ, принуждаваща всичко живо къмъ борба, тогава въздъхна той дѣлбоко.

— Нима туй е — каза той — туй е щастливата земя, която вие искахте да mi покажете? Съ какъвъ горчивъ потъ е умѣсенъ хлѣбътъ на земедѣлеца! Какъ е мѣчна работата на вола! Каква ожесточена война води въ леса и силниятъ, и слабиятъ! Колко боевествать и въ въздуха! Даже и водата не може да служи за убежище! Отстранете се отъ мене за малко, дайте mi възможностъ да обмисля азъ всичко това, което сега узнахъ!

Като рече това, седна господъ Будда подъ едно бамбуково дѣрво, седна, скръсти нозете така, както го обикновено изображаватъ на свещенитѣ статути, и начена за първи пътъ да размишлява за страданията на живота, за тѣхнитѣ източници и за срѣдствата да имъ се помогне. Неговото сърдце се изпълни съ тъй велико състрадание, съ тъй широка любовь къмъ всичко живущо, съ тъй страстно желание да облегчи всеобщата скрѣбъ, че съ силата на тая любовь, отъ това желание, неговиятъ духъ дойде до състояние на захлъстъ и юношата се очисти отъ всѣко смъртно чувствуване и съзнание и достигна, по тоя начинъ, до „дяни“, първата степень въ пътта на спасението.

Тоя часъ прехвърчаха петъ свещени духове (риши) крилата имъ затреперала, когато се доближиха къмъ дървото:

— Коя висша сила би могла да ни отклони отъ пътя? — питаха се тъ единъ други.

Духовете чувствуваха силата на богоискане и светото присъствие на чистота. И, като погледнаха надолу, видеха тъ Будда, увенчанъ отъ сиянието на розови лжчи и потъналъ въ мисли за спасението на свѣта. И чуха тъ гласа на Бога, защитника на гората.

— Риши, той е спасителът на свѣта! Спуснете се на земята и се поклонете нему!

И лжезарните духове слѣзоха, събраха си крилата и запѣха нему хвалебна пѣсень. После отново се превъзмогнаха и съ бѣгъ разнѣсоха благата вѣсть.

Царът изпрати слуга да търси сина си, и той го намѣри, както и по-преди потъналъ въ размишления, маркаръ че пладне да бѣше вече минало и слѣнцето бѣрзо да слизаше къмъ планината на западъ.

Всичките сѣнки се бѣха измѣстили, но сѣнката на бамбуковото дърво остана неподвижна и му правѣше сѣнка, безъ да допустне на наклоненитетъ лжчи на слѣнцето да се докоснатъ до свещената глава.

И до слугитѣ, що бѣха видѣли това, донесе се гласъ изъ розовия храсталакъ:

— Не беспокойте царския синъ! До като сѣнката на скърбитѣ не напустне сърдцето му, моята сѣнка нѣма да се дигне отъ това място.

Когато царскиятъ синъ Сиддартха стана на осем надесетъ години, царътъ заповѣда да построятъ за него три великолепни дворци; единътъ, топлиятъ, за зиме, бѣше направенъ отъ правилно изрѣзани греди и обкованъ съ кедрови дърва; вториятъ, прохладенъ, за лѣтните горѣщини, бѣше цѣлъ отъ мраморъ, и трети отъ тухли, покритъ съ сини керемиди, предназначенъ за пролѣтната. Тия дворци се наричаха: Субха, Сирамма и Рамма.

Около тѣхъ цѣвтѣха прелестни градини, шуртѣха бистри потоци, простираха се благоуханни храсталаци съ изящни беседки и хубави поляни. Тамъ можеше Сид-

дартха да се разхожда на воля и всъки часъ да намира нови удоволствия. Тамъ прекара той много отъ щастливитѣ дни на своята младостъ, — време, когато младата кръвъ бързо кипи въ жилитѣ, но сънката на размисленията не го напустна, подобно облакъ, който омрачава сребристата повърхнина на едно езеро.

Царът като забелѣжи това, повика своитѣ съветници:

— Сломнете си, — рече той — какво каза стариятъ Риши, а сѫщо и това, което предсказаха по-рано сънотълкувателитѣ: този юноша е по-милъ за мене, отколкото кръвъта на моето сърдце, ако стане великъ господарь, той ще порази всички врагове, той ще биде царь надъ царетѣ! Тъзи думи се запечатиха въ сърдцето ми! Или може би той ще избере печалния и смиренъ путь на самоотречението и благочестнитѣ страдания, ще почне да се стреми къмъ неизвестно благо, като изгуби всичко, що трѣбва да пази. Къмъ тоя путь обрѣща той жадни погледи посрѣдъ великолепието на моите дворци... Вие сте мждри, посъветвайте ме, какъ да го задържа азъ по тая достойна за него пѫтека, по която той трѣбва да върви, за да изпълни всички предзнаменования, които му обещаваха властъ надъ свѣта, ако той не презира властъта.

Най-стариятъ отъ съветниците произнесе:

— Великий Господарю! Любовъта ще изцѣри тоя малъкъ неджгъ. Трѣвало би, очарованietо на жената да плени сърдцето на царския синъ Благородниятъ юноша не знае още, какво нѣщо е хубостъ, какво нѣщо сѫ очитѣ, които могатъ да ни накаратъ да забравимъ небето, какво нѣщо е да цѣлунешъ благоуханни устица. Обкрѣжи го съ очарователни жени, съ прелестни участници въ игритѣ му! Мисъльта, която не може съвериги да се окове, легко може да се върже съ женски коси!

Всичкитѣ съветници удобриха това мнение, но царътъ рече:

— Ние можемъ да намѣримъ за него жени, но, знайте ли, любовъта избира не съ чужди очи. Ние ще го обкрѣжимъ съ изборъ отъ красавици и ще му предоставимъ правото да откаже той цвѣтето на любовъта, а той ще се усмихне и ще се отвѣрне отъ неизнайното още наслаждение.

Тогава проговори другъ:

— Колебае се стрелецътъ преди още да спусне на-
гласената стрела. Царскиятъ синъ, както и не малко
други висши същества, се очаровава отъ една жена,
едно лице ще блесне предъ него въ райска красота,
единъ образъ ще му се покаже по-хубавъ отъ утренна
зора, която пробужда свѣта. Направи това, което азъ
ти кажа, господарю! Устрои празникъ, и нека тогава
всичкитѣ млади момичета отъ твоето царство се състе-
заватъ съ красота и тѣлесни упражнения, обикновени
въ земята на Сакитѣ. Нека царскиятъ синъ да раздаде
наградитѣ на красавиците, и когато прелестнитѣ побе-
дителки ще минаватъ покрай него, ние ще забележимъ,
коя отъ тѣхъ прогонва облака на скръбъта отъ нежното
негово чело. По тоя начинъ предметътъ на любовта
ще биде избранъ съ очитѣ на любовта, и ние ще под-
помогнемъ царския синъ въ мрежата на щастиято.

Съветътъ бѣше приетъ. Назначиха денъ и разпра-
тиха глашатаи да поканятъ всички млади, красиви де-
войки на състезание въ двореца. Царскиятъ синъ трѣб-
ваше да дава на всичкитѣ хубавици подардци, но най-
скжпия да даде на победителката. На тая покана девой-
китѣ отъ Капилаваста на тѣлпи се отправиха къмъ вра-
тите на двореца. Всичкитѣ тѣ гладко се причесаха и
превързаха своитѣ черни коси, начерниха си рѣсниците
съ антимонъ, омиха се съ прѣсна вода, полѣха се съ
благоухания. Тѣ всичкитѣ надѣнаха най-гиздави премѣни
и намѣтала, начервиха си нежнитѣ ржце и нози, и ярко
изписаха знаковете, върху своите чела.

Чудесно зрелище представляваха тия млади инди-
анки, минаващи покрай трона съ устремени къмъ земята
черни очи. Когато видѣха тѣ царскиятъ синъ, трепетнитѣ
тѣхни сърдца забиха съ благовение не къмъ неговия
високъ санъ, а къмъ това безстрastно спокойствие, което
го възвишаваше надъ всички. Тѣ приемаха даровете съ
отпустнати рѣсници, безъ да се осмѣлятъ да дигнатъ очи
къмъ него. Когато народътъ поздравляваше красавицата,
повече отъ другите достойна за царската усмихва, тя,
плаха, като антилопа, едва се докосна до милостивата му
ржка и побѣрза да се скрие въ тѣлпата на дружките
си, отъ страхъ да не заслужи предпочитанието на то-
гова, който ѝ се чинѣше много по-божественъ и по-висшъ,
много по-светъ, много по-възвишенъ надъ нейния миръ.

Така преминаваха една подиръ друга, върволиците отъ прелестни девойки, най-хубавите цвѣти на града. Минавала вече последните; всичките подаръци бѣха раздадени, когато подиръ всички се яви младата Ясодхара. Придворните, стоящи около Сиддартха, забелѣзаха, че той трепна при приближаването на лжчезарната красавица. Станъ на богиня, вървежъ на Парвати¹⁾, очи — като очите на еленъ презъ пролѣтъ, лице, очарованите на което неможе да се изобрази съ думи; само тя погледна право въ очите на юношата, тя стоеше предъ него, скръстила ръце на гърди, безъ да навежда горда глава.

— Ще се намѣри ли подаръкъ и за мене? — попита тя и се усмихна,

— Азъ раздадохъ всички подаръци, — отвѣрна царскиятъ синъ, — но въ замѣна на тѣхъ, мила сестро, съ красотата на която се гордѣе нашиятъ градъ, вземи ей това!

Той сне отъ шията си изумрудената огърлица и обви съ зелената верижка неината мургава снага; тѣхните очи се срѣщнаха, и пламъкътъ на любовта избухна въ сърцата имъ.

Много години подиръ това, въ времето на пълното просвѣтление, учениците питаха господа Будда, защо, при първия погледъ на девойката изъ рода на Саките така загорѣ неговото сърдце, и той имъ отговори:

— Ний не бѣхме тъй чужди единъ другому, както ни се чинѣше и на самите настъ, и на всички околни. Въ отдавна миналите вѣкове, синътъ на единъ ловецъ игралъ съ горските момичета при изворите на Ямуна, тамъ, дето, седи Наидадеви; тѣ се надтичвали подъ елхите, като зайци при вечерна заря, а той билъ тѣхнѣ сѫдия, — на една даль вѣнецъ отъ хризантеми, на друга — вѣнецъ отъ дѣлгитѣ пера на фазана, на третята — вѣнецъ отъ елхови шушулки. Но тая, която прибѣгнала последня, указала се първа. Ней подариъ юношата ягненце отъ питомна сърна и своята любовь. Много щастливи години прѣживѣли тѣ въ гората; и тамъ е дошла тѣхната смърть, тя даже не е отлѣчила тѣхъ. Знайте ли какъ подиръ бездѣждие израства съмeto, пролежало дѣлго врѣме скрито въ земята, така,

¹⁾ Парвати — съпруга на бога Сива.

доброто и злото, скръбъта и радостъта и ромазата и обичъта, всички отдавна минали нѣща се възраждатъ отново, като принасятъ свѣтли или тѣмни листа, сладки или горчиви плодове. Синътъ на ловеца — това съмъ билъ азъ, горското момиче — тя. Колелото на рожденето и смъртъта свѣршило своето обръщение и това, което е било нѣкога, трѣба отново да се повтори!

Но тѣзи, които наблюдаваха царския синъ въ време на раздаването на подаръците, видѣха и чуха всичко и за всичко донесоха на царя; тѣ разказаха какъ разсеянъ бѣше Сиддартха, до като не се яви дъщерята на Супрабудда, Ясадхара; какъ при първия нейнъ погледъ той се измѣни; какъ се гледаха тѣ единъ други; какъ й даде той скжпоцѣната огърлица и какъ краснорѣчиви бѣха тѣхните погледи. Добриятъ царь се усмихна.

— Ние намѣрихме примамката, — рече той, — да помислимъ сега, какъ бихме могли да заставимъ ястреба да се спусне заради нея отъ облаците. Трѣба да се изпратятъ пратеници да искатъ ржката на тая девойка за моя синъ.

Но, споредъ обичая на Саките, единъ юноша, като се сватосва за красивата, достойна за любовь девойка отъ благороденъ домъ, длъженъ бѣше преди всичко да встѫпи въ състезание съ всички други обожаващи младежи. Отъ тоя обичай неможеха да отстѫпватъ даже и самитъ царе. И затова башата на девойката рече:

— Доложете на царя: за моята дъщеря пращатъ много князе изъ ближните и далечни страни; ако твоятъ синъ съумѣе по-добре отъ тѣхъ да натѣгне лжка, да надмине всички тѣхъ въ всичко, тогава и зарадъ нась ще бѫде той по-приятенъ отъ всичко. Но какъ може да бѫде това, когато той води животъ отшелнически?

Опечалило се сърдцето на царя: невъзможно е за неговия синъ, да се сгоди за прелестната Ясадхара, не може той да се състезава съ Девадата — първиятъ стрѣлецъ, съ Арджуна, укротителя на най-свирѣпите коне, съ Нанда, владѣещъ меча, както никой другъ.

Но царскиятъ синъ тихо се усмихна и мълвѣше:

— На всичко туй и азъ съмъ се училъ; извести, че твоятъ синъ е готовъ да се състезава съ всѣкиго,

който пожелае! Надъвамъ се, че азъ нѣма да изгубя моята възлюбена въ тая борба!

Тогава царът заповѣда да се извести, че на седми денъ царскиятъ синъ Сиддартха кани всѣкиго, който желае да се състезава съ него въ всички военни упражнения; Ясадхара ще бѫде награда на победителя.

На седмия денъ всичките благородни Саки отъ града и селата се събраха на мегданя.

Сѫщо и Ясадхара бѣше тамъ съ своите роднини; нея земаха, като невѣста, съ музика, въ пъстро украсенъ паланкинъ, запрѣгнатъ съ златороги бикове, наричени съ цвѣти.

Да се женятъ за нея обявиха желанието си: Девадатта, юноша отъ царска кръвъ, Нанда и Арджуна, и двамата отъ благородно произхождение — цвѣтът на младежите.

Царскиятъ синъ дойде на своя бѣлъ конь, Кантака, и коня зацвили при вида на такова множество отъ непознати люде. Сиддартха тъй сѫщо гледаше съ изумление на цѣлия той народъ, стоящъ по рождение много по-низко отъ трона, живящъ и хранящъ се по-иначе, отколкото царътъ, и въ сѫщото време изпитващъ, може би, еднакви съ царя радости и страдания. Но, когато царскиятъ синъ видѣ прелестната Ясадхара, свѣтла усмивка осъни лицето му; той потегли коприненитъ поводи, слѣзе отъ широкия гръбъ на Кантака върху земята и извика:

— Недостоенъ е тоя бисеръ за онзи, който не надмине всички! Нека моите съперници да покажатъ, не съмъ ли билъ азъ твърде много дързъкъ, искайки ржката й!

Тогава Нанда предложи състезание въ стрелба съ лжкъ; той далече постави своя меденъ щитъ, Арундуза направи сѫщото, а Девадатта постави своя още по-далече; а царскиятъ синъ Сиддартха помоли да поставятъ неговиятъ щитъ тъй далеко, че той се показваше не по-голѣмъ отъ раковина. И тѣ пуснаха стрѣлите: Нанда улучи своя щитъ, а Арундуза — своя; Девадатта съ мѣтко пуснатата стрѣла попадна тѣкмо въ бѣлѣга на своя мишена, тъй че всички присѫтстващи го поздравиха съ викове на вѣзоргъ, а преслестната Ясадхара пустна златното си покривало предъ изплашениетъ си очи, за да не види, какъ ще пропусне царскиятъ синъ;

— а той, — той хвани лжка отъ лакирана тръстика, съ тетива отъ сухожилия, скрепени съ сребърна връвъ, тоя лжкъ, който можеха да прегънатъ само ржцѣтъ на единъ юнакъ, тихо усмихвайки се и обтѣгна тетивата така, че и двата края се доближиха до дебелото дръвце.

— Това е играчка, не ми прилича съ това нѣщо да се състезавамъ за любовь! — рече той. — Нѣма ли у нѣкого лжкъ по-пригоденъ за благородниятъ Саки?

— Въ храма отъ древни времена се пази лжкътъ на Синхахана, — отговори му, — никой до сега не е могълъ да го прегъне, да обтѣгне тетивата, и да спустне!

— Донесете миго, — извика той, — това оржжие е достойно за единъ истински воинъ.

Донесоха му древния лжкъ на изкована отъ блѣстяща стомана, съ златни украшения по двата края, извитъ като роговетъ на бивола. Два пжти поопита Сиддартха неговата сила на своите колѣне и следъ това рече:

— Пустнете една стрела отъ тоя лжкъ, другари! — Но нито единъ отъ тѣхъ неможе да прегъне нито на косъмъ пъргавия лжкъ. Тогава, като се наведе излѣко, царскиятъ синъ прегъна лжка, безъ усилие постави куката въ улейчето и тъй силно обтѣгна тетивата, че тя подобно крилото на орелъ поряще въздуха, издаде силенъ, чистъ звукъ.

— Що е това? Какъвъ е тоя звукъ? питаха се немощните, останали той денъ въ кжши.

— Това е лжкътъ на Синхахана, — отговориха имъ, царскиятъ синъ го е нагласилъ и се готви да стреля.

Той взе силна стрела, примѣри се и я пустна. Мѣтката стрела се изви къмъ небето, прониза щита стоещъ най-далече отъ всички, но не спрѣ въ своя полетъ, а се понесе по-далече изъ равнините и се изгуби отъ очи.

Подиръ това Девадатта предложи състезание на мечове; той разсѣче палмово дърво отъ дебелина шестъ прѣсти, Арджуна — отъ седемъ, а Нанда отъ деветъ; до тѣхъ стоеше дърво съ два стрѣчнали ствала; мечътъ на Сиддартха го разсѣче съ единъ свѣткавиченъ ударъ, ударъ така съ средоточенъ и ловъкъ, че отсѣчените столове продължаваха да стоятъ неподвижно и Нанда извика: „Той не улучи“! И Ясадхара отново се

разтрепера като видѣ правостоящитѣ дървета. Но ето че боговетѣ на въздуха, които гледаха всичко, подухнаха съ лекъ неженъ вѣтрецъ, и двата зелени върхове, мѣтко-разсѣчени паднаха на пѣсъка.

Подиръ това донесоха коне породисти, буйни, и три пѫти преминаха съперниците около мегданя, гонейки се единъ други; но бѣлиятъ Кантака оставаше далече задъ себе си най-добритѣ бѣгащи коне. той се носѣше така бѣрзо, че до като парцалъ отъ пената му падна на земята отъ устата му, той бѣше пробѣгалъ вече едно разстояние равно на дѣлжината на двайсетъ коня, Но тука Нанда рече:

— Съ такива коне като Кантака, всѣки отъ насьще надмине другитѣ: донесете неезденъ до сега конь, и да видимъ кой най-лесно ще го укроти?

Слугитѣ донесоха черенъ като нощъ жребецъ. Дѣржеха го съ три синджири; очитѣ му горѣха, ноздритѣ му сумтѣха, гривата му се развѣваше отъ вѣтъра. Той нѣмаше ни подкови, ни сѣдло; до сега никой не го е възсѣдалъ. По три пѫти се опита всѣки отъ младитѣ Саки да скочи на неговия якъ гърбъ, но конътъ дохождаше до яростъ и всѣки пѫть хвѣрляше възседалия го ездачъ на пѣсъка. Само на Арджуна се удаде да се удѣржи нѣколко минути; той заповѣда да снематъ букантѣ му, удари го съ камшикъ по чернитѣ бедра, хвана умѣло юздата и тѣй силно потегли челюстта на коня, че дивото животно вънъ отъ себе си отъ злоба и страхъ, обиколи единъ пѫть хиподрома, но изведенъжъ обѣрна се, озжби се, хвана за краката Арджуна, блѣсна го на земята и навѣрно щѣше да го мачка до смърть, ако на побѣрзалитѣ слуги не бѣше се удало отново да му наденатъ веригитѣ. Тогава народътъ се развика:

— Недейте дава на Сиддартха да се докосне до тоя зълъ духъ: неговитѣ дробове сѫ буря, неговата кръвъ — червенъ пламъкъ.

Но царскиятъ синъ рече:

— Освободете го отъ веригитѣ, дайте ми го да го хvana азъ за перчема!

Той хvana коня за перчема, спокойно го поддѣржа, пошепна му нѣщо, постави дланъта си на очитѣ му, тихо го поглади по свирѣпата морда, по шията, по пълнитѣ му бедра и, за удивление на всички, черниятъ

конь, наведе гордата си глава и стоеше кротко, покорно, като че ли позна властника и се покланяше предъ него. Той не помръдна, до като Сиддартха не го възседна, а после закрачи съ спокойна стъпка, покорявайки се на юздите и движението на краката, така — че всички присъствуващи се развикаха:

— Свършено е състезанието! Сиддартха най-достойния отъ всички!

И всичкитъ младежи се съгласиха: „той е отъ всички най-достоенъ!“ А Супрабудда бащата на девойката рече:

— Въ дълбочината на сърдцето си ние всъкога сме съмѣтили тебе за най-достоенъ, затова че за несъти бѣше отъ всички най-милъ. По нѣкакво вълшебство ти посрѣдъ розитѣ на твоите градини, всредъ твойте мечтания придобиши пъргавостта на воинъ въ много по-голѣма степень, отколкото другите на война, на ловъ въ ржчни работи! Земи прочее, прекрасни царски сине, съкровището, което ти придоби като награда!

Подиръ неговите думи стана красавицата индианка отъ своето място взе вѣнецъ отъ цвѣтове на могра, пусна си чернозлатото покривало, на челото и, гордо отиде покрай всички юноши къмъ Сиддартха, божествената красота на когото, като че ли доби сега новъ блѣсъкъ отъ близостта на черния конь, покорно на велъ горда шия подъ неговата ржка. Тя смилено се поклони предъ царския синь и откри предъ него лицето си, сияща отъ радостна любовь; на неговия вратъ надена тя своя благоухаенъ венецъ, на гърдите му наведе своята прелестна главичка и, падайки предъ краката му тя произнесе съ горделива радость:

— Земи ме, царски сине, азъ съмъ твоя!

И цѣлиятъ народъ тържествуваше, когато тѣ тръгнаха заедно, ржка за ржка, съ сърдца биящи отъ взаимна любовь. Черно-златното покривало отново биде пуснато предъ лицето ѝ.

Мина доста време, настана просвѣтление; учениците на Будда почнаха да питатъ него за всичко и, между другото, защо имаше тя това черно-златно покривало и защо вървѣше съ такава горда стъпка. Все почитаемиятъ имъ отговори:

— Това и на мене бѣше неизвѣстно, макаръ и да ми се чинѣше до нѣкѫде известно: колелото на рож-

дението и смъртъта се обръща, и заедно съ това се възвръщатъ отдавна минали събития и мисли, възвръща се отдавна погребания животъ. Азъ си спомнямъ сега, че преди милиони години, азъ, въ видъ на тигъръ, съмъ скочалъ по горитѣ на Хималайските планини заедно съ подобните мене петнести звѣрове. Азъ, Буда, азъ съмъ лежалъ въ тревата и съ блѣстящи очи съмъ дебнелъ стадата, които пасли около моето убежище и се приближаваха къмъ мене, не подозирайки смъртъта; а ноще, подъ блѣсъка на звездите азъ съмъ скочалъ подиръ лова си дивъ, ненаситенъ, душейки следите на хората и звѣровете. Посредъ животните, съ които азъ се събирахъ по това време, азъ срещнахъ нѣкѫде край дълбокото блато или въ гъста гора отъ тръсть тигрица, най-красивата отъ всички тигрици, за които се биятъ мжките тигри. Тя имаше черна кожа съ златни петна, като това покривало, което Ясадхара надѣна за мене. Ние въ гората водихме ожесточенъ бой съ зъби и ногте, а гордата тигрица лежеше и гледаше, какъ ние се мжчехме единъ други за да я завладѣемъ. И азъ помня, какъ тя най-после, рѣмжейки, мина покрай царете на горитѣ, победени отъ мене, гальовно облизамоите подути отъ умора бедра и гордо тръгна подиръ мене въ храсталака да се предаде на утѣхата на любовта. Колелото на рождението и смъртъта вѣчно се обръща отъ горе надолу и отдолу нагоре!

И така царскиятъ синъ получи девойката, доброволна награда за победата; и когато съзвездията станаха благоприятни, когато Меша — Червениятъ Еленъ — владѣеше небето, отпразнуваха тѣ брачния си пиръ, споредъ обичаите на Саките. Направиха златенъ тронъ, постлаха килимъ, окачиха брачни вѣнци, сплетени отъ ржцетѣ на младоженците, разломиха сладката погача, разсипаха орисъ, разлѣха розово масло, пуснаха въ вапцаното червено млѣко две сламки, които ако се доближатъ, значи, любовъ до смърть; направиха три пъти седемъ крачки около огъня, раздадоха дарове на светите мжже, раздадоха на бедните, принесоха жертва въ храма, изпѣха мантри*); вързаха наедно одеждите на младоженеца и невѣстата. Тогава бѣлобрadiятъ татко на невѣстата рече: — „Многопочитаемий царски сине!

*) Манри — молитви и хвалебни пѣсни.

Тя която до сега бъше наша, стана твоя; бжди добъръ къмъ нея, цѣлиятъ неинъ животъ е въ тебѣ! — Подиръ това доведоха съ пѣсни и музика прелестната Ясадхара въ пригръдките на царския синъ, и постоянно надъ тѣхъ царуваше любовта.

Но царътъ разчиташе не на една само любовь. Той заповѣда да наредятъ за нея великолепна тѣмница, увеселителния дворецъ на царския синъ Витрамванъ — чудо, на което нѣмаше подобно на земята. Посредъ обширните паркове на двореца се възвишиаше зелената могила, подножието на която се миеше отъ потока Рохини, скачащъ по склоновете на Хималайтѣ и носящъ своята дань на водите на Гангъ. На югъ гжсталацитѣ отъ тамаринци и фиданки съ гжсто разцѣвнали небесно-сини цветове, отделяха тая мѣстностъ отъ цѣлия останалъ свѣтъ, така че градскиятъ шумъ долиташе тута, като леко бръмчение на пчели въ храсталака. На северъ се протакаха дѣвствените поли на великите Хималаи; тѣ като голѣми тераси се възвишиаша въ поднебието, не-пристѣжни, безкрайни, вълшебни; тѣхните обширни поляни, тѣхните гребени и скали, клисири, зелени склонове, снѣжни върхове, ущелия и пропасти носѣха възмогващата се мисъль сѣ по-високо и по-високо, до като тя, като че ли достигаше небето и мълкомъ беседваше съ боговетѣ. Подъ линията на снѣговетѣ се протакаха тѣмни гори, завити съ пелени отъ облаци, прорѣзани отъ луди водопади; още по-низко, зеленѣеха се гжсталицитѣ отъ палисандрови и хвойнови дървета, дето ехото повтаряше писъка на фазанитѣ, рева на пантеритѣ, шепота на дивитѣ кози и крескането на орлитѣ, виящи се въ въздуха. Още по-долу се разстилаше цветуща равнина, като разкошенъ молитвенъ килимъ, предъ тоя божественъ олтаръ. Право срещу тая панорама зидаритѣ въздигнаха на върха на могилата раскошенъ дворецъ; отъ всѣка негова страна се издигаха кули, наоколо имаше колонада, а на неговите стѣлби бѣха изрѣзани разказитѣ за древнитѣ времена. Тамъ се виждаха Радха и Кришна и девойките на горитѣ Сита, Гануманъ и Драупади, а въ срѣднитѣ милостиво седеше навелъ на страната си своя хоботъ, богъ Ганеша, съ дискъ и жезло — дарувателъ на мѫдростъ и богатство.

Лжкатушки пѣтеки водѣха презъ градини и дворове къмъ вѫтрешните врати отъ бѣло-розовъ мраморъ,

горниятъ прагъ на която бѣше отъ лаписъ лазули, пра-
гътъ отъ алабастъръ, а рѣзбата на изписанитѣ врати
отъ червено дърво. Презъ тия врати, по великолѣпни
стълби и решетчести галерии, очудениятъ пажникъ вли-
заше въ величествени зали и удобни стаи; той стъпилъ
въ изписани подове, средъ колонади, подъ сво-
доветѣ на които имаше фонтани окичени съ лилии и
рози; тамъ, въ прозрачнитѣ басейни блѣщеха синкави и
златисти риби. Голѣмо главитѣ газели късаха пресно-раз-
цъфнали рози въ залѣтитѣ отъ слѣнци клетки; птици,
блѣщайки съ всичкитѣ цвѣтове на дъгата се сгушваха
въ палмитѣ; зелени и сиви гължби виеха гнездата си по
позлатенитѣ корнизи; по блѣскавата мозайка на пода,
разперили опашки се разхождаха пауни, бѣли като млѣко
щърекли, мънинки домашни сойки; пъстри папагали
прелитаха отъ единъ плодъ на другъ; жълтитѣ „колибри“
кацаха отъ цвѣте на цвѣте. Плахата гущерица безъ
страхъ бѣгаше по решетката, грѣйки се на слѣнци;
блѣлката смело вземаше храна направо отъ ржката;
навсѣкѫде царуваше миръ и спокойствие; плашливата
черна змия, защитница на щастието на кѫщата, грѣеше
своитѣ уморени стави, посредъ маргаритки, на които
се зѫбѣше невестулката, а черноокитѣ маймуни правѣха
гримаси на вранитѣ.

Въ тая кѫща, това прибѣжище на любовъта имаше
приветлива прислуга; навсѣкѫде се срещаха приятни
лица, добродушна услужливостъ, слушаха се милозливн
думи; всѣкой бѣше радостенъ, когато можеше да за-
радва, бѣше доволенъ, когато доставяше удоволствие
нѣкому; и се гордѣеше когато изпълняваше заповѣдъ;
животътъ течеше тамъ като омая, подобно тихъ потокъ,
който се лѣе срѣдъ вѣчно свежи цвѣтя, най-хубавото
отъ които бѣше Ясадхара, царицата на това чародейно
царство.

Вжtre въ двореца, който надминаваше по велико-
лепие всичкитѣ други безчислени палати, се притайваше
прустъ, въ който изкуството бѣше съединило всичкитѣ
дивни чудесии, за приспиване на душата. За входъ въ
него слушаше една квадратна зала, сводъ на която бѣ-
ше небето; въ срѣдата имаше басейнъ отъ млѣчно бѣлъ
мраморъ, посланъ съ сѫщо такива плочи; въ края на
басейна стъпалата и корнизитѣ бѣха украсени съ ахать,
и всичко това бѣше тѣй хладно, че всредъ лѣто стру-

ваше ти се че стъпвашъ на ледъ. Това място бъше предназначено за сладка нега. Лжчите на слънцето го обсипваха съ своето злато, но като се промъквала подъ аркитъ и прислонитъ, бледнъеха, като че ли самиятъ денъ се прекратяваше и се превръщаше въ тиха любовна вечеръ предъ вратитъ на спалнята. Тамъ задъ тия врати, бъше очарователно-прелестна стая, чудото на цъдлия свѣтъ!

Меката свѣтлина на благованни лампи проникваща презъ прозорци отъ седефъ и прозрачна ткань, усъяна съ звезди и падаше на златни килими, на копринени възглавници, на тежки великолепни завеси, задъ които проникваще само едната красота. Тукъ неможеше да се различи кога е денъ, кога е нощ; тука всѣкога се лъеше особена мека свѣтлина, по-ярка отъ възходящото слънце, по-нежна отъ вечерния сумракъ; въчно въеше тихъ ветрецъ, сладъкъ като утрененъ въздухъ, пресенъ като диханието на полунощ.

Денемъ и ноще тамъ свирѣха лютни, денемъ и нощемъ се поднасяха избрани закуски и напитки: плодове оросени, шербетъ, заледенъ въ снѣговете на Хималайтъ, тѣнки захарни пасти, сладко кокосово млѣко въ бѣли кокосови чаши. Денемъ и ноще тамъ прислужвала прелестни танцовачки, виночерпачки, музикантки, нежни черно-вежди прислужници на любовята. Тѣ съ вѣтрила навѣваха сънъ надъ затворените очи на царския синъ и, когато той се пробуждаше разполагаха го къмъ нежностъ, — тѣ съ шепота на музиката средъ цвѣта, съ прелестта на любовните напѣви, съ вълшебните танци, въ които звѣнѣтъ на дрънкулките се сливаше съ нежното плѣскане на ржце и съ звука на сребърните струни; благоването на мускуса и дзамбака, двоенъ ясносинъ приборъ за пушене, съ горящи билки, успокояваха душата му, докато той отново заспи до красавицата Ясадхара.

Така живѣеше Сиддартха потъналъ въ забвение. Но царътъ заповѣда още, никой между стените на двора да не помене никога нито за смърть, нито за радостъ, нито за скрѣбъ, нито за страдание, нито за болестъ.

Неуморните надзоратели наказваха съ смърть всѣкого, който се осмѣляваше да помене за грубия външенъ миръ, за мира на страданията, болестите, сълзите и страхъ, за мира на надгробните ридания и мрачния

димъ на костритѣ. Сребристото влакно въ коситѣ на танцувачкитѣ или пѣвицитѣ се смѣташе за престжпление, всѣки денъ се събираха всички увехнали рози, събираха се жълтеещитѣ листа, отстраняваше се отъ очите всичко неприятно.

— Ако, — рече царътъ, — той прекара младостта си далече отъ всичко, което навежда на размишления, ако той престане да се вдълбочава въ мисли, може би, ще се отграни неговото мрачно предназначение, твърде голѣмо за човѣка, и азъ ще видя, какъ той ще стане царь на цѣлия свѣтъ, царь на царетѣ, глава на своя вѣкъ!

Около тоя прелестенъ затворъ, дето любовътъ бѣше затворница, а наслаждението—ограда, на далечно разстояние, той заповѣда да издигнатъ дебела стена, съ желѣзни врати, крилата на които мѣжно можеха да отворятъ сто души, при което шумътъ се слушаше на половинъ йоджана *). Навѣктре въ стенатв имаше втори врати и задъ тѣхъ още трети. Всѣки, който излизаше отъ палата, трѣбваше да мине презъ тия три силни врати; при всѣка отъ тѣхъ имаше вѣрна стража и царътъ бѣше ѝ заповѣдалъ: „да не пропуща никого изъ вратата, подъ страхъ на смърть, ако ще да бѫде той и самиятъ царски синъ“.

III

Въ това тихо убежище на щастието и любовъта живѣеше спасителя Буда, безъ да чува нищо нито за скръбъта, нито за бедността, нито за смъртъта, но както човѣкъ понѣкога блуждае на сънъ по мрачни морета и сутринъ се приближава къмъ брѣга изморенъ, като привозва съ себе си страннитѣ нѣща отъ това тежко пѫтешествие, така и той лежеше често около Ясадхара, навель глава на нейната мургава гръдь, обсипанъ отъ нея съ нежни милувки, и току изведенъ скокваше съ викъ: „Мой е свѣтътъ! О, мой свѣтъ! Азъ чувамъ! Азъ зная! Азъ ида!“

— Шо става съ тебъ, господарю?! — питаше тя, гледайки на него съ ширкоотворени отъ ужасъ очи.

Въ тая минута очите му изражаваха неземно състрадание, а лицето му изглеждаше, като божествено.

*) Йоджана — мѣрка за дължина, съответствуващи на единъ денъ пѫтъ.

За да спре сълзите ѝ, той се мъчеше отново да се усмихне и заповеддаше на музиката да свири.

Веднъжъ слугите поставиха лейка съ обтегнати струни при прага на къщата, тамъ, дето вътърътъ свободно да може да си играе съ струните и да играе съ тъхъ, както си иска. Нехармонично звучеха сребърните струни подъ напора на вътъра, и всички чуваха само тъзи нестройни звукове; но царският синь Сиддартха чу музиката на божеството, и ето що пъхна тъ нему:

„Ние сме гласа на лекокрилия вътъръ, който въздиша за покой и никога неможе го намери. Знай! Какъвто е вътърътъ, такъвътъ е и животъ човъчески: въздъхъ, стонъ, ридание, буря, борба.

„Зашо, защо сме ний, създадени, ти неможешъ да знаешъ, и не знаешъ отъ къде начева животътъ и къде води? Ние също сме както и ти, духове, родени изъ бездната на пустотата! Каква радост ще ни донесе нашето непостоянно страдание?

„Каква радост ще ти донесе на тебе твоето постоянно щастие? Ако любовъта бждъше вечна, можеше да се намери въ нея наслаждение; но животътъ е подобенъ на вътъра, и всичко въ него е летливъ звукъ на промъниливи струни.

„О, сине на Майя! Ние стенемъ на тия струни, затова, че блуждаемъ по земята; ний не пробуждаме веселието, затова че виждаме твърде много скръбъ изъ разните страни, твърде много очи въ сълзи, твърде много ръцъ, молящи се за пощада.

„Ние и стенемъ и се смъемъ надъ людете; тъ не знятъ, какво нѣщо е животътъ, къмъ който тъ сѫ така привързани, — прозраченъ призракъ: да се удържи той е тъй също невъзможно, както и да се спре областъ или да се задържа съ ръка течението на рѣката.

„Но ти, предназначениятъ да принесешъ на людете спасение — твоето време е близко. Печалниятъ свѣтъ очаква тебе срѣдъ своите страдания, слѣпиятъ свѣтъ трепери отъ мжки! Стани, сине на Майя! Разсъни се! Не възвръщай се въ пригръдките на съня!

„Ние сме гласа на странствующия вътъръ. Иди и ти, царски сине, странствува за да намеришъ миръ; остави любовъта, зарадъ любовъта къмъ себелюбящите остави раскоша, приеми страданието, дай избавление!

„Допирайки се до сребърните струни, ние пращаме-

своитѣ въздишки тебе, който не си засегнатъ още отъ опитностъ въ земнитѣ работи; ние говоримъ съ тебе, и като прехвъркваме край тебе, смѣемъ се надъ тия прелестни сънища, съ които се ти забавлявашъ!“

Другъ пжть царскиятъ синъ седѣше привечеръ посрѣдъ придворнитѣ красавици, дѣржейки за ржце прелестната Ясадхара, а една отъ девойкитѣ, за да минава времето, разказваше стара приказка, придружавайки думитѣ съ своята музика, като поддържаше тя нейния звученъ гласъ, когато той ослабнѣеше. Тя разказваше за любовь, за вълшебни коне, за чудни далечни страни, въ които живѣятъ хора съ бѣли лица, и дето нощно време слънцето пада въ морето. Той въздъхна и рече:

— Читра съ своитѣ прелестни разкази ми напомня пѣнието на вѣтъра съ струнитѣ. Дай й Ясадхаро, твоя бисеръ за награда! Но ти, мой бисеръ, каки, нима въ сѫщностъ свѣтътъ е тѣй великъ? Нима има страна, кѫде може да се види, какъ слънцето се скрива въ морскитѣ вълни? И има ли тамъ сърдца, подобни на нашитѣ, безчислени, неузнаваеми, нещастни — може би, — на които ние бихме могли да окажемъ помощъ, ако бихме знали за тѣхъ? Често, когато дневното свѣтило начева отъ изтокъ своя величественъ, обсъянъ съ злато пжть, мисля си: кой ли е първиятъ на края на свѣта, който е поздравилъ неговото появление? Кои сѫ тѣзи деца на източа? Често, даже когато съмъ облегнатъ на твоитѣ гърди, въ твоитѣ прегрѣдки, мила жено, съ тѣга съмъ се мѫчила азъ при залѣзъ слънце, да се пренеса заедно съ него на пурпурний западъ и съмъ жадувалъ да видя народитѣ, живущи въ тия страни! Тамъ, навѣрно, има много люде, които ние бихме обикнали. Може ли да биде иначе? Сега, тоя часъ азъ изпитвамъ мѫчително стремление, — стремление което нѣма да прогонята даже и цѣлувкитѣ на твоитѣ сладки уста! О Читра! Ти, която знаешъ тая вълшебна страна! Каки ми, откѫде бихъ могъль да взема азъ бѣрzonогия конь на твоята приказка? Азъ съмъ готовъ да дамъ моя дворецъ за единъ день езда на него; азъ бихъ ездилъ, ездилъ, до като не видя цѣлия необятенъ просторъ на земята . . . Не азъ по-скоро бихъ искалъ да имамъ крилетѣ на младъ ястребъ, наследникъ на много пошироко царство, отъ моето; азъ бихъ се възнесълъ на върха на Хималайтѣ, тамъ, дето розова свѣтлина багри

снѣжнитѣ равнини, и отъ тамъ съ жадни погледи бихъ огледалъ всичко на около! Защо азъ никога нищо не съмъ видѣлъ, нищо не съмъ се старалъ да видя? Кажете ми какво се намира задъ тия желѣзни врата?

Единъ отъ придворнитѣ отговори:

— Първенъ градъ, славни царски сине, храмове, градини, храсталаци; после поля, после пакъ поля съ работилници, съ гжсталаци; после идатъ владенията на царя Бимбасира; после обширни земи съ хиляди и стотини хиляди люде.

— Добре, — рече Сиддартха, — кажете на Чанна да запрегне моята колесница; утре на пладне азъ ще отида да видя всичко това.

Придворнитѣ донесоха за това на царя:

— Царскиятъ синъ, твойтъ синъ, заповѣда да пригответъ колесницата му утре на пладне; той иска да излѣзе отъ двореца и да погледа хората.

— Тѣй е, — рече царътъ, — време е той да ги види; но изпратете глашатаи, нека тѣ се погрижатъ, щото всичко да бѫде приведено въ редъ, щото никакво не приятно зрелище да не попадне на очите на моя синъ; нека нито слѣпи, нито хроми, нито болни, нито стари, нито прокажени, нито немощни не излѣзатъ изъ кѫщи!

Подиръ тая заповѣдь калдарѣмътѣ биде изчистенъ; водоносачи поливаха всичкитѣ улици съ вода, домакинътѣ посипважа червенъ пѣськъ предъ праговетѣ на своитѣ кѫщи, украсиха вратитѣ съ вѣнци и букети отъ лалета. Картинитѣ по стенитѣ бѣха подновени, дѣрветата обкичени съ флагове, идолитѣ покрити съ злато; на широки килими статуитѣ на бога Суря и на велики богове сияеха срѣдъ зеленина и олтари. Цѣлиятъ градъ изглеждаше като столица на нѣкоя вълшебна страна.

Затова глашатаитѣ съ зурли и тѣпани грѣмко вѣзвестиха:

— Слушайте граждани! Царътъ заповѣда, щото днесъ да се не срещне въ града нищо неприятно: нека нито единъ слѣпъ, боленъ, старъ, прокаженъ или немощенъ не излѣзе изъ кѫщи. Тѣлата на умрѣлите не трѣба да се изгарятъ и даже да се не изнасятъ изъ кѫщи довечера! Такава е повелята на Суддходанна!

По тоя начинъ всичко бѣше прибрано, всичкитѣ кѫщи на Капилаваста украсени, когато царскиятъ синъ излѣзе въ града съ изписана колесница, запрѣгната съ

два бѣлоснѣжни, отхранени вола съ високи гърбове подъ издѣлани, лакирорани яреми.

Приятно бѣше да се гледа на радостъта, съ която народът приветствуваще царскиятъ синъ; и Сиддархта ставаше сѣ по-весель и по-весель, като гледаше тая подвластна нему и въ сѫщото време обичаща го тѣлпа, облѣчена празнично, смѣяща се, като че ли животътъ бѣше за нея благо.

— Прекрасенъ е тоя свѣтъ и всичко е по волята ми, — рече той, — какъ всички ме обичатъ! Какъ добри и весели сѫ тѣзи работни и невластвующи люде; какъ мили ми сѫ тукъ моите сестри: тѣ всички се трудятъ или бавятъ деца, какво съмъ направилъ азъ за тѣхъ? Защо сѫ тѣ тѣй милозливи къмъ мене? По какъвъ начинъ могатъ да узнаятъ тѣзи деца, че азъ ги обичамъ? Моля ви се, подигнете това хубавичко мъничко Сакя, което ни хвърля цвѣтя, и нека се повози то съ мене! О, какъ хубаво е да се царува въ такова царство като нашето! Какъ лесно може да се зарадватъ тѣзи люде, когато тѣ дохождатъ въ възоргъ отъ това само, че азъ съмъ излѣзълъ изъ двореца. Колко излишни работи имамъ азъ, когато даже въ такива малки кѫщички има всичко, което е нуждно за благосъстоянието на жителитѣ отъ цѣлия градъ! Вози ме, Чанна, изъ вратитѣ; мене ми се иска по-отблизо да се запозная съ тоя очарователенъ свѣтъ, тѣй дълго останалъ за мене съвѣршено неизвестенъ!

Тѣ излѣзоха изъ вратата, съпровождани отъ радостна тѣлпа, която се натискаше около колелата на колесницата или тичаше, предъ воловетѣ, хвърляйки цвѣтя; едни гледеха бѣлоснѣжните животни, други имъ носѣха оризъ и хлѣбъ, всички викаха: „Джей! джей! Славни нашъ царски сине!“

И по-нататъкъ, съгласно волята на царя, цѣлиятъ путь представляваше едно само приятно зрелище, бѣше пъленъ съ весели само картини; но изведенажъ изъ единъ бордей край пътя излѣзе старъ-престаръ беднякъ, каленъ, мършавъ, въ дрипи; набръканата, подгорѣла отъ слѣнцето кожа бѣше увиснала, като животинска кожа на неговитѣ суhi кокали; гърбътъ му бѣше се превель подъ тежестъта на многото години, клепките му бѣха почервенѣли отъ многото пролѣти сълзи на втѣналитѣ му очи; беззѣбитѣ челости трепереха отъ

параличъ и отъ страхъ при вида на такава тълпа и такива ликувания. Съ едната си измършавела ржка се опираше той на изтъркана тояга, крепяща неговите треперящи членове, съ другата се притискаше въ гърди, изъ които едва-едва излизаше тежко прекърсано дишане.

— Подарете на бедния, добри люде! — простена той, — азъ съмъ вече при смъртъта!

Задушлива кашлица не го остави да доизговори, но той се пакъ остана съ протъгната ржка и съ последня сила продължаваше да повтаря:

— Подарете на бедния, добри люде!

Тъзи, които бъха близо до него, махнаха го отъ пътя, говорейки му:

— Царският синъ! . . . Не виждашъ ли? . . . Бъгай скоро въ твойта колиба!

Но Сиддартха викна:

— Оставете го, оставете го! . . . Чанна! Какво е това същество, което прилича на човѣкъ, но, разбира се, което само прилича? Човѣкъ не може да бѫде, тъй дрипавъ, нещастенъ, страшенъ и изпоюденъ! Нима когато и да е хората ще се раждатъ такива? Какво значатъ неговите думи: „азъ съмъ при смъртъта“? Защо е той така измършавѣлъ, нима нѣма какво да яде? Каква скрѣбъ е постигнала тоя нещастникъ?

Коларътъ отвѣрна:

— Милостиви царски сине; ти виждашъ просто старъ човѣкъ. Преди нѣколко десетки години той се е държалъ право, очите му блѣщѣли, той билъ здравъ; жестоките години съ изсмукали отъ него всичките скове, разрушили силата му, взели съ му волята и разсѫдъка: маслото на неговия свѣтилникъ доторѣло, сега мѫждѣе само едно черно кандилце; въ него е останала само една слаба искра отъ животъ, тя едва пламнува преди да угасне. Такава е старостъта: чини ли Ваше Височество да обрѣща внимание на това?

Тогава попита царскиятъ синъ:

— Но какви ми, става ли сѫщото и съ другите, съ всички, или рѣдко става човѣкъ такъвъ, като този?

— Високий повелителю, — отвѣрна Чанна, — такива като него ще ставатъ всички люде, ако доживѣятъ до тамъ!

— Но, — попита царскиятъ синъ, — ако и азъ доживѣя до тамъ, ще бѫда ли и азъ сѫщо такъвъ? и ако

Ясадхара доживѣе до осемдесетъ години, ще бѫде ли и тя тѣй сѫщо стара, и Джалини, и малката Хаста, и Хаутами, и Хунга, и всички други?

— Да, великий господарю! отвѣрна коларътъ.

Тогава царскиятъ синъ рече:

— Обърни назадъ и ме закарай въ кѫщи! Азъ видѣхъ това, което не очаквахъ да видя!

Сиддартха се върна въ своя великолепенъ дворецъ, безъ да престане да размишлява за видѣното; душата му бѣше натжжена, лицето му изражаваше скръбъ; той не накуси отъ сладкитѣ ястия и плодове, приготовени за вечеря, нито веднажъ не погледна къмъ хубавитѣ придворни танцувачки, които се стараеха да го развеселятъ. Той не продумваше нито думица и само, когато натжената Ясадхара падна предъ краката му и, плачейки, попита:

— Нима азъ немога да утѣша моя господарь?

Той тѣжно й отговори:

— О, мила, ти си за мене велико утѣшение, и тежко ми е на сърдцето, когато азъ помисля, че на това утѣшение трѣба да дойде края! А тоя край ще дойде, ние двамата ще останемъ, Ясадхаро! Ние ще изгубимъ любовта, ний ще отслабнемъ, ще измършавемъ, ще се прегърбимъ! Ако ний, мжчайки се да задържимъ живота и любовта бихме съединили нашитѣ уста тѣй силно, щото дѣнемъ и ноще да бихме дишали съ единъ дъхъ, времето се пакъ би се промъкнало между насъ и би унищожило моята страсть и твоята прелестъ, подобно на това, като черната нощъ унищожава розовата свѣтлина на планинскитѣ върхове, незабелязвана превръщайки ги въ сиви. Азъ узнахъ това и сърдцето ми е погълнато отъ мисъльта за това, какъ да спасимъ сладостта на любовта отъ убийцата — време, което превръща хората въ немощни старци.

И цѣла нощъ прекара царскиятъ синъ безъ сънъ, безъ да намѣри миръ.

И презъ цѣлата тая нощъ на царя Судходанна му се присънваха тревожни сънища. Въ първия сънъ той видѣ голѣмо, хубаво знаме съ златно слънце — белегътъ на Индра — по срѣдата; подухна силенъ вѣтъръ, разкъса го и го хвърли на земята; яви се тѣлпа отъ сѣнки, хвана кѫсоветъ отъ копринения платъ и ги занесе на западъ отъ градскитѣ врата; подиръ

това му се присъниха десетъ огромни слона съ сребърни зъби, тъѣ бѣха съ краката си на земята и съ тържествено шествие се отправиха по южния путь; на предния слонъ седѣше царскиятъ синъ, другитъ следвала подире му. Въ третия сънъ му се присъни колесница, блѣстяща съ ослѣпителна свѣтлина, запрѣгната съ четири коня, които издишаха огнена пара и пущаха огнена пѣна; въ тая колесница седѣше царскиятъ синъ Сиддартха. Въ четвъртия сънъ той видѣ въртяще се колело; срѣдината му горѣше съ злато, спиците му бѣха отъ скъжпоценни камъни, странни писмена покриваха неговия обръжъ; то се въртѣше, и неговото въртение изглеждаше въ едно и сѫщо време като музика и огнь. Въ петото видение му се яви огроменъ тъпанъ, оставенъ на срѣдъ путь между града и планините; царскиятъ синъ биеше по него съ желѣзенъ кривакъ, и тъпанътъ, подобенъ на гърмотевиченъ ударъ, се разнасяше по небето и земята. Въ шестия сънъ царътъ видѣ кула, която се подемаше съ по-високо и по-високо надъ града, докато нейниятъ величественъ върхъ не засия въ облаците, и на тоя върхъ стоеше царскиятъ синъ, хвърляйки на вси страни скъжпоценни камъни отъ най-ярки цвѣтове като дъждъ отъ яхонти и рубини; и всичките люде, тичаха и се надпреваряха да взематъ тия съкровища, падащи на четирирѣхъ страни на свѣта. Въ седмия сънъ той чу вопли и видѣ шестима души, плачущи, скърцащи съ зъби, затваряйки устата си съ рѣце и дошли до отчаяние.

Ей такива седемъ съня се присъниха на царя, и ни единъ отъ най-мѣдритѣ сънотѣлкуватели не можа да обясни тѣхното значение. Царътъ се разгнѣви и рече:

— Нещастие заплашва моята кѫща и нѣма срѣдъ васъ нито единъ мѣдрецъ, който би ми помогналъ да узнае, какво предзnamенование съ ми изпратили великитѣ богове!

Скрѣбъта се разпространи по цѣлия градъ, тѣй като царътъ бѣше видѣлъ седемъ страшни сънища, които никой не може да разтѣлкува. Но ето при вратата дойде старецъ, облеченъ въ звѣрска кожа на гледъ, пустинникъ, никому неизвестенъ; той извика

— Заведете ме при царя, азъ мога да му обясня съновидѣниятѣ!

Като изслуша седемтѣхъ тайнствени полунощни сънища, той почтително се поклони и рече:

— О, Махараджа, азъ се покланямъ на тая благословена кѫща, изъ която ще излѣзе свѣтлина много по-силна, отъ свѣтлината на слънцето! Знай: всичкитѣ тѣзи седемъ страшни видѣния означаватъ седемъ радости: първото — широкото великолепно знаме съ белега на Индра, хвърлено на земята и занесено нѣкѫде, означава край на старата вѣра и начало на новата; боговетѣ тѣй сѫщо се мѣнятъ, както и людете; както минаватъ дните на людете, така ще минатъ най-сетне и вѣковетѣ на боговетѣ. Десеттѣхъ огромни слона, които съ тежкитѣ си стѣшки потресоха земята, означаватъ десетъ велики дарове на мѫдростта, подъ влиянието на които царскиятъ синъ ще остави своето господарство и ще потресе свѣта съ провъзгласянето на истината. Четиритѣхъ коня, що издишатъ пламъкъ — това сѫ четири добродетели, които ще изведатъ сина твой отъ съмненията и мрачнитѣ мисли къмъ радостния свѣтъ; въртящото колело съ блѣстящата златна срѣдина — това е скѫпоценното колело на съвършения законъ, колело, което твоятъ синъ ще пусне въ обръщение предъ цѣлия свѣтъ. Огромниятъ тѣпанъ, по който царскиятъ синъ биеше така, че шумътъ му се чуваше по цѣлата земя, означава гърмътъ на словото на проповѣдъта, съ което той ще се проникне; кулата, подемаща се до небето — това е разпросранението на благовестието на Буда, а скѫпоценнитѣ камъни, които той хвърлялъ — това е неописуемото съкровище на истинския законъ, скѫпо, желателно както за людете, така и за боговетѣ. Това е значението на кулата. Колкото се касае до ония шестмина, що плакали затваряйки си устата, това сѫ шесттѣхъ главни учители, които твоятъ синъ съ устната истина и съ неуспорими доводи ще убеди въ тѣхното заблуждение. О, царю, възрадвай се! Владенията на царския синъ сѫ по-обширни отъ всѣко царство, неговата дреха на отшелникъ е по-за предпочитане отъ скѫпигъ златни одежди. Ето що значеха твоите сънища! Следъ седемъ дни и седемъ ноши ще започне изпълнението на тия предзнаменования.

Тѣй рече светиятъ човѣкъ и смирено направи осемъ поклони, като се допрѣ три пъти до земята; подиръ

това обърна се и излѣзе; но когато царът изпрати богати дарове, пратениците се върнаха и рекоха:

— Ние влѣзохме слѣдъ него въ храма на Чандря, но тамъ нѣмаше никой, освенъ една сива сойка, която отлетѣ изъ светилището.

Така се понѣкога явяватъ богощетѣ

Натежнениятъ царь се очуди на всичко това и заповѣда да устроятъ нови празненства за привличане на сърдцето на Сиддартха къмъ танцуващите на неговия увеселителенъ замъкъ; въ сѫщото време той удвои стражата при всички желѣзни врати.

Но кой може да загради пѫтя на сѫдбата?

Душата на царския синъ отново започна да се вълнува отъ желание да види свѣтлината задъ вратите на двореца, живота на людете, който би билъ толкова приятенъ, ако неговите вълни не се стремѣха къмъ безполезенъ и тѣженъ край въ сухите пѣсъци на времето.

— Позволи ми, моля ти се, да погледамъ нашия градъ въ неговия сѫщински видъ, — помолилъ той царя Судходанна. — Ти въ своята нежна загриженостъ си заповѣдалъ на народа да отстрани всичко неприятно и дѣлнично, да украси улиците, да се приструва на весель, за да ме радва; но, азъ узнахъ сега, че не е такъвъ всѣкидневниятъ животъ; ако азъ бихъ стоялъ близо до царството и до тебе, татко, азъ бихъ желалъ да видя народа и улиците въ тѣхната пристрастна, обикновенна обстановка, въ тѣхните дѣлнични занятия, да узная, какъвъ животъ живѣятъ всичките тѣзи луде, които неучаствуваатъ въ властъта. Позволи ми, мили господарю, да излѣза тайно изъ моите щастливи градини; азъ ще се върна въ тѣхното мирно убежище много по-доволенъ, ако и не по-много доволенъ, то повече мѣдъръ. Татко! Моля те, позволи ми утре свободно да се поразходя изъ улиците, съпроводенъ отъ моите слуги!

Царътъ рече въ съвета на своите приближени:

— Може би тая втора разходка ще поправи злото, причинено отъ първата. Забележете, какъ плахо гледа ястrebътъ, когато го пуснатъ отъ клетката, и съ какви спокойни очи гледа той, когато привикне на свобода; нека моятъ синъ разгледа всичко, но необходимо е да ми съобщите после, какво ще биде неговото душевно настроение!

И ето на другиятъ день, срѣдъ затишието на полу-
дневната жега царскиятъ синъ и Чанна бѣха пропуснати
презъ вратата, по заповѣдъ на царя; даже и слугитѣ,
които отваряха тежкитѣ врата, не знаеха, че подъ дре-
хитѣ на търговецъ се крие царскиятъ синъ, а подъ вида
на писарь — неговиятъ коларь. И тѣ тръгнаха пешъ по
обикновения путь, мѣшайки се съ сакийските граждани,
наблюдавайки въ града и тѣжни и весели картини;
пъстро-накиченитѣ улици се оживѣваха отъ дневния
шумъ; търговците седѣха скрѣсть-нозе, срѣдъ купчина
отъ зѣрнени храни и миродни; купувачите, развръзвайки
кесии, пълни съ пари, пазаруваха стоки мѫчайки се да
купатъ по-евтино едно друго; тамъ се чуваше вика на
колари, предупреждаващи проходящите, тукъ се разда-
ваше шума на дѣрвени колела, по-нататъкъ силни волове
бавно мъкнѣха скърцащи тяжести;носачите на палан-
кини високо пѣеха; широкогръдите камили се грѣеха
на слѣнце; домакините носеха вода изъ кладенците въ
клатящи се менци и влачѣха чернооки дечурлига, мухите
се роеха около тезгяхъ съ сладки работи; тѣкачътъ се-
дѣше задъ своя разбой и скрипташе съ сновалката; во-
деничените камъни мелѣха брашно; кучетата си тѣрсѣха
кокалъ; ковачътъ калѣше сѣкирата заедно съ копието;
въ училището сакийските малки деца пѣеха мантри и
заучаваха имената на голѣмите и малки богове, седнали
почтително въ полукрѣгъ около своя учителъ; бояджии
изкарваха изъ казаните разни материи — оранжеви, чер-
вени, зелени — и ги простираха за сушене на слѣнце; вой-
ници минаваха, дрънкайки съ щитове и мечове; камилар-
ите се качваха на гърба на своите камили; брамините
гледаха гордо, кшатриите — войнството, работящите съ
судри — смирени. Тукъ се е събрала тѣлпа около бѣбривия
укротителъ на змии, който обвиваше около ржетѣ си
гадове и ехидни, като гривни, или караше очилатата
змия да играе подъ звука на музиката. Тамъ дѣлга про-
цесия отъ тѣланари и свирачи съ ярко нагиздени коне
и съ копринени балдахини завеждаше въ кѫщи млада
невеста; тука пѣкъ жена седнала да се моли за благо-
получното връщане на мѫжа ѝ изъ дѣлгото пѫтешест-
вие друга поради раждане на синъ, раздаваше гурабии
и цвѣти; а наредъ съ дюкяните, мургави медници
шумно чукаха по метала, правейки отъ него лампади и
съсѫди; подиръ това трѣбваше да се обиколятъ стените.

на храма и презъ вратата да се дойде до рѣката и моста, прехвърленъ надъ рѣката къмъ градските врати.

Едва бѣха минали моста, когато изведнажъ на страна отъ пѫтя се чу жаленъ въпълъ:

— Помогнете, добри люде, помогнете ми да стана! Ахъ, помогнете ми, или азъ ще умра, преди да стигна въ кѫщи!

Нѣкой нещастникъ поразенъ отъ смъртоносна болесть, стенѣше и се превиваше, валейки се на пѫтя въ праха; той бѣше покритъ съ червени петна, студенъ потъ капише отъ челото му; устата му бѣше изкривена отъ нетърпима болка, блуждающитѣ погледи изражаваха страдание. Той се хващаше за тревата, мжчайки се да стане, приповдигаше се до половина и пакъ падаше; неговитѣ слаби членове треперѣха, изъ гърдитѣ му излизаше викъ на ужасъ:

— Ахъ, какви мжки! Добри люде, помогнете!

Сиддартха приближи къмъ болния, приповдигна го съ нежнитѣ си рѣце, положи главата му на колѣнетѣ си и, мжчайки се да го успокои съ милувки, попита:

— Брате, какво имашъ? Каква беда те е постигнала? Защо не можешъ да станешъ? Защо е това, Чанна? той така стene и охка и напразно се сили да говори и така жално издиша!

Коларътъ отговори:

— Великий господарю! Тоя човѣкъ е поразенъ отъ нѣкаква болесть; всички части на тѣлото му сѫ разстроени; кръвта, която по-преди като рѣка е текла по жилитѣ му, сега кипи и се вълнува; сърдцето, което е било равномѣрно и спокойно, сега се бълска ту бѣрзо, ту бавно, като тѣпанъ подъ неумѣла ржка, мускулитѣ му сѫ ослабнали, като необрѣгнати струни, силата е напустнала краката му, кръста и шията; той е боленъ въ припадъкъ! Вижъ, той какъ се мжчи въ борби съ болестъта, какъ обръща залѣти съ кръвъ очи, какъ скърца зжби, какъ тежко диша, какъ се задъхва отъ смраденъ димъ! Видишъ ли, той по би се радвалъ да умре, но да не умре до тогава, докато болестъта не свърши своята работа, докато не му убие нервите, които умиратъ преди цѣлото останало тѣло; когато жилитѣ му ще се прѣснатъ въ борба съ смъртъта и всичкитѣ му кости станатъ нечувствителни къмъ болките, тогава чумата ще го остави и ще отиде при другъ нѣкой. О, госпо-

дарю, ти лошо правишъ, че го държишъ! Болестъта може да прехване и зарази тебе, даже тебе!

Но царският синъ продължаваше да успокоява болния.

— А има ли и други, много други, които страдатъ също така, — попита той, — и нима азъ мога да заболѧя като него?

— Великий Господарю, — отговори Чанна, — болестъта отива подъ различни видове при всички люде: хромотата и раните, проказата и шарката, параличътъ и чумата, треската и червеницата, кървотечението, струпванията — всичките тия болести поразяватъ всъко тѣло и всъкъде проникватъ!

— Тия болести незабелѣзано ли дохождатъ? — попита царскиятъ синъ.

— Тѣ се промъкватъ като хълзгава змия, спотаила се незабелѣзано, — отговори Чанна, — както пладнешки убийца, скритъ въ гората, който изкача изъ задъ гъстата отъ корунди; както мълния убиваща единого и случайно пазяща другъ човѣкъ!

— Значи всичките люде живѣятъ подъ постоянни страхове?

— Да, непременно, господарю!

— И нито единъ не може да рече: азъ заспивамъ вечеръ здравъ, неповреденъ, и такъвъ ще се събудя?

— Ни единъ!

— А вследствие на всичките тия болести, промъквачи се невидимо, неотразимо се явява отслабналото тѣло и опечалена душа, и отъ тамъ вече дохожда старостъта?

— Да, ако човѣкъ доживѣе до нея!

— Но ако човѣкъ не може да понесе своето страдание или не иска да дочака края му; или ако той, както тоя нещастенъ, ослабне до тамъ, щото да може само да стene и мѫчайки се да живѣе, и да става се по-старъ и по-старъ, — какво ще стане съ него, най-сетне?

— Той ще умре, господарю!

— Ще умре ли?

— Да, въ края на краищата, по тоя или другъ путь, подъ единъ или другъ видъ, въ тоя или онъ часъ ще дойде смъртъта; малцина доживѣватъ до старостъ: повечето страдатъ и умиратъ отъ болести, но всички трѣбва да умиратъ, — вижъ, вънъ носятъ мъртвеци!

Сиддартха дигна очи и виде тѣлпа народъ отпра-

вилъ се къмъ бръга на рѣката; отпредъ носѣха сѫдъ съ горящи вѣглища: надире вървѣха родствениците съ остригани коси, въ траурни дрехи, безъ пояси, оглушавайки въздуха съ викове: „О, Рама, Рама! послушай ни! Призовавайте Рама, братя!“ Подиръ тѣхъ следвала носилки, направени отъ четири греди, приплетени съ бамбукови клоне, а на тѣхъ лежеше, съ изтѣгнати крака мъртвецъ, неподвиженъ, окочанелъ, съ отпусната челюсть и подбѣлели очи, съ хълътнали гърди, съ зжби натъркани съ червенъ и жълтъ прахъ. Людите, които носѣха носилката, обръщаха я на четири тѣхъ страни, съ викове: „Рама, Рама!“ поднесоха тѣлото къмъ кладата, поставена на бръга на рѣката, и тамъ го подложиха: подиръ това започнаха да наклаждатъ горящия материалъ,

Спокойно спи този, който лежи на тая постеля! Него нѣма да го разбуди студътъ, макаръ че лежи разпнатъ на откритъ въздухъ!

Отъ всички тѣ четири страни на кладата се издигна червенъ пламъкъ; той се издигаше, лижейки дървото, разгаряше се, хранейки се съ тѣлото на покойника, и го прижуряше съ парливитъ си езици, опепеляваше кожата, ломѣше ставитъ му, малко по-малко гъстиятъ димъ стана по-рѣдъкъ; на земята лежеше купчина червена сива пепель, срѣдъ която тукъ-таме се бѣлѣше костъта; това бѣше всичко, що остана отъ човѣка!

Тогава царския синъ попита:

— Нима такъвъ край очаква всѣкиго? . . .

— Такъвъ край очаква всѣкиго, — отговори Чанна,—този, който лежеше на костера и отъ когото остана тѣй-малко, че вранитъ грачатъ надъ него и отлитатъ безъ да намѣрятъ плячка, този човѣкъ ядѣше, пиеше, смѣеше се, любеше, живѣеше и обичаше живота. Но ето че подухне смъртоносния вѣтъръ, така се случва то — или ще се подхлъзне изъ пѣтя си нещастникъ или ако не сѫ се подигнали тежки изпарения отъ блатото; змия го е ухапала, или острите на нѣкой злодѣй го промушило, или простуда го хванала, или се е задавилъ той съ рибена кость, или керемида е паднала на него — и животътъ изчезне, и човѣка нѣма го! Той не усъща вече нито желания, нито радости, нито страдания, ни сладостта на цѣлувките; него не го жежи пламъкъ, който на пепель обърна тѣ-

лото му, той не чувствува миризма отъ изгарянето на неговото тѣло на кладата, нито дима на сандалното дърво, нито пущенето на горящия благовония; въ устата му нѣма вкусъ, въ ушигътъ му — слухъ, престаналъ е да гледа тѣзи, които той горѣщо любѣше горко плачатъ а тѣлото му, което е било източникъ на животъ, предава се на огъня за да не стане плячка на червейтѣ. Такава е сѫдбата на всѣко тѣло! Високъ и низъкъ, добъръ и лошъ — всички трѣба да умратъ, а подиръ това, — както казватъ повече знающитѣ — трѣба отново да се въздори де да е, какъ да е; кой знае? Отново ще се започне страдание, раздѣла, горяща клада — такъвъ е кржговратътъ въ човѣческия животъ!

Сиддартха повдигна къмъ небето очи, блѣстящи отъ божествени сълзи; очи загорѣли отъ небесно състрадание, той клюмна къмъ земята; той обрѣщаше погледитѣ си отъ небето къмъ земята отъ земята къмъ небето като чели духътъ му въ своя полетъ търсѣше нѣкакво далечно видение, показваше свръзката между земята и небето, видение изгубено, изчезнало, но желано, когато е било познато. Изведнѣжъ лицето му загорѣ съ пламенна страсть на неизразима любовь, на скрѣбъ безгранична на надежда ненаситна.

„О, страдалчески свѣтъ! — викна той. О вие известни и неизвестни на мене братя по плѣть, вие попаднали въ тая обща мрежа на смѣртъта и скрѣбъта — въ мрежата на живота, приковавши ви къмъ смѣртъта и скрѣбъта. Азъ виждамъ, азъ чувствувамъ тежестта на страданията на земята, суетата на нейнитѣ радости, пустотата на нейнитѣ блага, мжкитѣ на нейнитѣ злини; радостта извежда къмъ страдание, младостта къмъ старость, любовъта къмъ раздѣла, животътъ къмъ отвратителна смѣрть, а смѣртъта къмъ неизвестенъ животъ, който отново приковава човѣка къмъ неговото вѣчно въртяще се колело и го заставя да движи това колело съ лѣжовни наслаждения и лѣжовни горести, И азъ се голѣмѣхъ въ тая примамка, и мене ми се струваше животътъ, като свѣтътъ потокъ вѣчно текущъ по неизмѣния свѣтъ, а при това безразсѫдните струи на потока весело се носятъ посрѣдъ цвѣти и ливади само затова, щото по-скоро да влѣятъ своитѣ прозрачни води въ мжтното солено море! Да се съдере покровътъ,

който ме е ослъпявалъ! Азъ съмъ също такъвъ, както и всички тъзи люде, които се обръщатъ къмъ своите богове и които богове не ги слушатъ или които тъ пренебръгватъ, — а при това, тръбва да се яви помощъ за тъхъ и за мене, и за всички. Може би и самите богове се нуждаятъ отъ помощъ, ако тъ съмъ толкова слаби, че не могатъ да ни спасятъ, когато печалните устни ги викатъ при себе си. Азъ не бихъ допустналъ ни единъ човѣкъ да ме вика напразно, ако бихъ могълъ да го спася! Какъ е възможно това. Брама да създаде свѣта и да го остави да се мѫчи?! Ако той е всемогъщъ, защо тогава той го напуска? Или той не е добъръ? . . . Ако той не е всемогъщъ, той не е богъ! . . . Чанна, вземи ме назадъ, вкѫщи, вкѫщи! Стига! Азъ видѣхъ всичко, което ми тръбваше!“

Като узна всичко това, царътъ поставилъ при вратите тройна стража и заповѣда, никой да не влиза въ тъхъ и да не излиза отъ тъхъ ни денемъ ни ноще, до като не мине срокътъ, назначенъ отъ неговите съновидѣния.

IV

И когато изминаха дните, настана време за отшествие на господа Будда, както и тръбваше да бѫде, тѣга посети златния дворецъ, царя и цѣлата страна; но наблизаваше времето за изкупление на всичко плѣско, времето на закона, който даваше свобода на всѣкиго, що го приемаше.

Тихо се спустна по равнината индийска нощъ въ пълнолунието на месеца Чайтра-Шедъ, когато червенѣятъ плодовете на манго и цвѣтъта на акоса изпълнятъ въздуха съ благоуханіе, когато се празнува денятъ на рождениято на Рама и всички ликуватъ — села и градища. Съ благоуханията на цвѣтъта, съ блѣсъка на звездите, като носеще прохладенъ вѣтъръ отъ върховете на Хималаите, тихо се спустна тая нощъ на Витрамванъ; месецътъ се издигна надъ източните върхове на планините, понесе се по звездите простори, освѣтили струите на Рохини, и хълмове и долини — цѣлата спяща страна — и озари покривите на увеселителния дворецъ, дето нищо не помръдваше, — всичко бѣше потънало въ сънъ.

Само при външните врата бодро стоеше на постът стражата, посрещдъкъв всеобщата тишина, прекъсвана само отъ виенето на гладните чакали и непрестанното църкане на щурцитъ.

Вътре въ двореца, луната свѣлина, прониквайки презъ насрещните прорези на камените балюстради и освѣтлявайки седефените стени и мраморните подове, падаше върху цѣлъ рой индийски красавици, които изглеждаха като богини, отдъхващи въ райски чертози.

Тука бѣха най-блѣстящите и най-преданиятъ отъ придворните на царския синь; всѣка отъ тия спящи красавици се представляваше така очарователна, че изглеждаше, като чели за нея само би могло да се каже: „ето най-хубавиятъ отъ бисерите“, ако само погледътъ не минаваше веднага къмъ нейната съседка.

Изглеждаше, че всѣка бѣше по-хубава отъ всички останали, и очарованиятъ отъ тоя сънъ на красавиците погледъ прелиташе отъ една къмъ друга, пленивайки се отъ всѣка, докато не види друга на сѫщия редъ.

Тѣ лежаха въ небрежно грациозни пози, полуразголили своите мургави нѣжни тѣла. Блѣстящите имъ коси или се придържаха съ злато и цвѣти, или падаха въ черни кичури на стройните шии и гърбове; тѣ неизнайщи умора, спѣха приспани съ пѣсень на уста следъ весели игри, както пѣстритъ птички, които цѣлъ день пѣятъ и любятъ, а подиръ това, като скриятъ главичка подъ крилцето си, дрѣмятъ докато утрото ги призове къмъ нови пѣсни и къмъ нова любовь.

Тежките сребърни лампади, напълнени съ благовонни масла, се спуштаха отъ тавана на срѣбърни верижки и, като смѣсваха своята мека свѣтлина съ свѣтината на месеца, позволяваха ясно да се разгледа всичкото съвършенство на формите на спящите красавици: тихо подемашите се гърди, излеко зачервени, свитите или отпуснати ржце, хубавите мургави лица, гѣстите извити въжди, полуотворените устни, зѣбите подобни на бисери, събрани за огърлица, атласените рѣсници на очите, полуосѣнените нежни страни, пълните пръстенца, мънинките крачка, украсени съ гривни и дрънкулки, издаващи тихъ звукъ при всѣко движение на спящите и прекъсващи веселия имъ блѣнъ за нова игра, заслужаваща похвалата на царския синъ,

или за нѣкакво вълшебно пръстенче или за нѣкакви непознати чаровъта.

Една отъ красавиците спѣше, подложила своята много струнна вайна подъ образа си, държейки съ пръстенцата си струнитѣ, като че ли приспана отъ последнитѣ ноти на своята лека пѣсенчица; друга е прегърнала полска антилопа, която си поставила своята красива главичка на гърдитѣ ѝ; антилопата дърпала розата изъ ржетѣ на девойката, когато тѣ заедно засвали, — девойката още държеше въ отворената си ржка полуокъсаното цвѣте; и розовото листице се виждаше въ устнитѣ на животното.

Две дружки бѣха задрѣмали заедно, плетейки вѣнци отъ могра, и гирлянди отъ цвѣтя ги свързаха една съ друга, сърдце къмъ сърдце, снага къмъ снага; едната склонила глава на легло, усъяно съ цвѣтя, другата — на рамото на дружката си.

Една преди да заспи низала е огърлица отъ ахати, онекси, сардолини, корали, и сардонекси; сега тя блѣстѣше като шарена гривна около ржката, въ която държеше приготвената за нея дрънкула отъ зелени бирюзи съ изображенията на богове и надписи.

Приспани отъ монотонния шумъ на ручея, тѣ лежеха на меки килими, като девствени рози, разтворили листица въ очакване зората, когато тѣ разцѣвяватъ и украсяватъ съ себе си свѣтлината на новия денъ.

Такъвъ бѣше съседния съ спалнята прустъ на царския синъ. Около едната завѣса що раздѣляше тѣзи две стаи, лежеха двѣ прелестни красавици — Хунга и Хаутами, дветѣ главни жрици въ тоя тихъ храмъ на любовъта.

Синя завѣса съ пурпурни шарки, изтѣкана отъ злато, покриваше вратитѣ отъ червено дърво, презъ които по три стжпала можеше да се възлезе отъ преразкошния аркъ дето, подъ балдахинъ отъ сребърна тъкань, бѣше брачното легло, меко като купъ отъ нѣжни цвѣтя.

Стенитѣ тука бѣха изкусно облѣпени съ седефъ, изведенъ отъ водитѣ що миятъ Ланка; алабастрови- ятъ таванъ бѣше покритъ съ цвѣтя отъ лотосъ и съ пици отъ лаписъ-лазули, яшля, нефритъ и якинть. Около тавана по стенитѣ и корнизитѣ направени бѣха решетски прозорци, презъ които, заедно съ лунната

свѣтлина и прохладния вѣтрецъ се вливаха ароматитѣ на цвѣтята и се промъкваха ясминовите ветви; но нищо отвѣнъ не можеше да се сравни по хубостъ и нѣжностъ съ обитателите на това убезище, съ прекрасния Сакийски царски синъ и съ стройната, блистателна красота, Ясадхара,

Като приподстана отъ своето меко гнѣзденце, спущайки отъ раменетѣ си покривката, и като закри лицето си съ рѣце, прелестната царкиня тежко въздигаше и плачеше съ горчиви сълзи. Три пѫти се докосна тя съ устните си до рѣката на Сиддартха и при третата цѣлувка простена.

— Събуди се господарю! Успокой ме ти съ твоето слово.

— Що става съ тебе мой животъ? попита той.

Тя отговори съ новъ стоны, до като можа, най-после да отговори.

— Уви мой поверителю, — каза тя, — азъ заспахъ напълно щастлива, защото вчера вечеръ азъ два пѫти почувствувахъ, подъ сърдцето си, биенето на живота, на радостъта, на любовъта — приятната музика, която приспиваше, но — о, скрѣбы! на съне ми се представиха три видения, отъ които и до сега тупти сърдцето ми! Присъни ми се бѣль бикъ съ широко разтворени рогове — хубостъта на пасбищата, ходящъ по улиците; на челото си той имаше скъпоценъ каменъ, свѣтлящъ като ясна звезда, или като тоя каменъ кантха, чрезъ който Великата змия произвежда древната свѣтлина въ подземното царство. Тихо вървѣше той по улиците къмъ вратата, и никой не можеше да го спре, макаръ че отъ храма на Индра се чу гласъ: „Ако бикътъ не бѫде спрѣнъ, отново този градъ ще погине!“ — Но никой не можеше да го удържи. Тогава азъ силно заридахъ и обвихъ шията му, и се борихъ съ него, и заповѣдахъ на моите да затварятъ врагата; но бикътъ — великанъ зарева, освободи се, леко изтръгна глава отъ рѣкетѣ ми, блъсна се въ оградата, отблъсна стражата и излезе изъ града.

— После ми се присъни ей това: четири неземни сѫщества съ блѣстящи очи, обитаващи планината Сумеру, прилетѣха отъ небето, окръжени съ тѣлпа отъ безброй небесни духове и тихо се спустнаха въ нашия градъ, на вратите на който се развѣваше

златното знаме на Индра. И веднага това знаме падна, и вмѣсто него се издигна друго — сребърно, горяще съ рубини, сияеще съ нови думи, мѣдри изречения, които преизпѣлаха съ радостъ всичките живи сѫщества. Отъ изтокъ излѣзе лекъ източенъ вѣтъръ, развѣващъ гѣнкитѣ на скѣжата тѣкань като показваше писмената на всички живи сѫщества; — и ето че се изсипа дѣждъ съ цвѣти, израстнали въ непознатата менъ страна, тѣй ярки, каквito никога не цвѣтятъ изъ нашите ливади.

Тогава царския синъ рече:

— О, мое цвѣте! Това е приятенъ синъ!

— Да, господарю! — отвѣрна царицата — но въ тоя синъ имаше страшенъ край; чу се гласъ който викаше: „Времето наближи! Наближи времето!“

— После това, азъ видѣхъ третия синъ: азъ видѣхъ че тѣрся тебе, мой повелителю, а вмѣсто тебе на постелята лежеха мекото възглаве и напуснатитѣ дрехи — то бѣше всичко, що бѣше останало отъ тебѣ! Отъ тебе, моятъ животъ, моята свѣтлина, моятъ царь, моята вселена! На съне азъ станахъ и видѣхъ, какъ твоятъ бисеренъ поясъ съ който азъ се припасвахъ се е обѣрналъ на змия и ме ужили. Моятѣ гривни паднаха, разпаднаха се златнитѣ мои пѣтлици, ясминитѣ въ косата ми станаха на прахъ, падна нашето брачно легло; раздра нѣкой пурпурната завѣса; азъ чухъ далече нейде рева на бѣлия бикъ и плющенето на гѣнкитѣ на великолѣпното знаме, и отново сѫщия викъ: „Наближи времето!“ И отъ тоя викъ, отъ който и до сега трепери душата ми, азъ се събудихъ! О, царски сине! Какво може да значатъ такива сънища, освенъ едно — или азъ ще умра, или което е по-лошо, отъ смѣртъта, ти ще ме напустнѣшъ, ти ще бѣдешъ грабнатъ отъ мене!

Съ погледъ нѣженъ, като последната усмивка на заходяще слѣнце, гледаше Сиддартха на своята плачуща жена.

— Успокой се миличка,—рече той, — ако неизмѣнната любовъ дава покой. Макаръ, че твоитѣ сънища сѫ, може би, сѣнката на градуши събития, макаръ че боговетѣ треператъ на своитѣ престоли, макаръ че, може би, свѣтътъ скоро ще узнае пжтя къмъ спасението, но, каквото и да би се случило съ тебе и съ мене, бѣди увѣренна — азъ съмъ те любилъ и любя те, Ясадхаро! Ти знаешъ, какъ азъ съмъ се мѣчилъ презъ тия месеци,

търсейки пътя на земните изкупления, нещастието отъ които азъ видѣхъ. И когато ще дойде време, тогава, каквото трѣбва да бѣда, ще бѣде! И ако мене ме боли сърце за неизвестните на мене сърдца, ако азъ страдая съ страданията на чуждите мене, помисли какъ често азъ трѣбва да спирамъ крилатите си мисли за живота на тѣзи, които раздѣлятъ и услаждатъ моя животъ, за живота на близките ми, и особено, за живота на тая, която ми е отъ всичко по-скжпа, отъ всички по-любима, отъ всички по-близка.

— О, майко на моето дете! Ти, която съедини съ мене плътъта си за раждането на тая свѣтла надежда, когато азъ се мѫчехъ отъ сѫщо такава скърбь, къмъ човѣчеството, каквото чувствува гължѣтъ къмъ брата си, изоставенъ въ гнѣздото, и когато въ тия мѫчения духътъ ми блуждаеше по далечни морета и земи, винаги възвръщайки се къмъ тебе на крилата на страстъта, на крилата на радостъта, къмъ тебе най-кротката измежду жените, най-добрата измежду добритѣ, най-нѣжната измежду нѣжните, най-скжпата за мене! И подиръ това, ако би се случило нѣщо, спомняй си какъ въ твоя сънъ ревѣлъ царствениятъ бикъ, какъ се е развѣвало скжпопъценното знаме, и бѣди увѣрена, че азъ всѣкога съмъ те любилъ и всѣкога ще те люба и това, което азъ търся, търся го само заради тебе! А ти не тѣжи; защото по пътя на нашата скърбь, може би миръ ще слѣзе на земята! Приеми съ тия цѣлувки всичката благодарность, всичкото благословение, което може да даде истинската вѣрна любовь! Това, разбира се, не е много, защото силата на най-силната любовь е слаба; но цѣлуни ме и нека тѣзи думи отидатъ отъ моето сърдце право въ твоето, за да знаешъ тайно отъ другите, че азъ съмъ те много любилъ, затова силно възлюбихъ азъ всичко живуще. А сега, царице, спи, азъ пъкъ ще стана и стоя буденъ!

Тя, облѣна въ сълзи, потъна въ сънъ и на съня въздишаше, като че ли предишното видѣние отново ѝ се явяваше: „Наближи времето! Наближи времето!“

Сиддартха се взрѣ и видѣ, че мѣсецътъ грѣше близо до съзвѣздното Ракъ, а сребристите звѣзди стоеха въ сѫщия тоя редъ, който бѣше отдавна предсказанъ, тѣ като че ли говорѣха:

— „Настана времето, когато ти предстои да избе-

решъ пътъ къмъ величието, или пътъ къмъ доброто; избирай или властьта на царя на царете или отшелничество и странствуване безъ прибѣжище, безъ корона, заради спасение на свѣта!“

Ведно съ шепота на тъмната нощъ, до неговия слухъ отново се докосна канящата пѣсень, която като че ли боговетѣ говорѣха въ шумоленето на вѣтъра; и истина бѣше, че боговетѣ бѣха близко и следѣха всѣка стжпка на Господа, който гледаше къмъ ярките звезди.

— Азъ се отдалечавамъ, — рече той, — настана моятъ часъ! Твоитѣ нѣжни уста, мое спящо съкровище, ме призоваватъ къмъ спасение на земята и, ведно съ това къмъ раздѣла съ тебе; на безмълвното небе азъ чета написаното съ огнени слова. Тамъ е моето назначение, тамъ, тамъ ме водѣше цѣлиятъ ми животъ! Азъ не ща царския вѣнецъ, който ми се предназначава; азъ се отказвамъ отъ тия завоевания, които биха могли да станатъ при блѣсъка на моя изваденъ мечъ; окървавенитѣ колела на моята колесница нѣма да се помръднатъ отъ победа къмъ победа, до като на земята съ кръвъ не се обозначи името ми. Азъ предпочитамъ да вървя съ неопетнена стжпка по пътя на търпението; азъ желая да избера прѣстъта на земята за моя постеля, най-уединенитѣ пустини за мое жилище, най-последнитѣ сѫщества — за мои съпѣтници; азъ искамъ да нося дрехата на бедняка, да се храня съ милостина, да се крия въ тѣмни пещери или въ гжсталацийтѣ на горитѣ. Азъ трѣбва да постѣжпвамъ така, защото многострадалниятъ вопѣль на всѣка жива плѣть достига до моя слухъ, и цѣлата ми душа се изпълни съ състрадание къмъ страданията на тоя свѣтъ; азъ ще го спася съ най-високо самоотречение, съ най-силна борба.

— Кой отъ малкитѣ или голѣми богове обладава могжество или милосърдие? Кой гие виждалъ тѣхъ — кой? Каква помощь, сѫ указали тѣ, когато и да е, на своитѣ поклоници? Колко струватъ молитвитѣ на людете, данъта десятъкъ жътва, заклинанията, жертвоприношенията, великколѣпнитѣ храмове, одеждитѣ на колѣничилитѣ жреци, молебенитѣ къмъ Вишна, Сива, Суря, когато тѣ не могатъ да спасятъ никого, — нито най-достойниятъ, — отъ страданието, което внушава на людете лъжливи, боязливи възгласи, възнасящи се всѣки дневно къмъ небето, подобно на бѣзоизчезващъ димъ!

Всичко това избавило ли е макаръ и едного изъ моите братя отъ страдания, отъ жилото на любовъта и раздѣлата, отъ бавното, печално изпусталяване, отъ страшната мрачна смърть и отъ това, що ни чака следъ смъртъта — новото обръщане на вѣчновъртящето се колело, и новото възраждане, а веднага съ него и на новитѣ страдания? А тамъ отново — редътъ на новитѣ поколѣния, пълни съ нови желания; а подиръ това — все сѫщите самоизмами! Получи ли се макаръ и една отъ скжпитѣ на сърдцето ми награди за поститѣ, за химнитѣ? Случвало ли се е жена да роди съ по-малко мѣжи, благодарение на коливата и листата отъ тулза, принасяни отъ нея на жертвеника? Никога! Възможно е да се допусне, че боговетѣ сѫ добри и зли, но все едно, че тѣ сѫ недѣятелти: тѣ сѫ и състрадателни и въ сѫщото време и безжалостни; тѣ, — както хората, — сѫ приковани на колелото на измѣнението и, — както тѣхъ, — минали сѫ по реда на възраждането и нѣма да се избавятъ отъ него за напредъ.

— Нашето писание, може да се каже, учи справедливо, че, като начева, кога да е, какъ да е, де да е, животътъ постоянно извѣршва своя кржговратъ, като почва отъ атома, настѣкомото, червея, пѣлзача, рибата, птицата, звѣра, човѣка, демона, дева, бога, и свѣршивайки отново съ прѣсть, съ атомъ; ние сме сродни на всичко, което сѫществува; ако би могълъ нѣкой да спаси човѣка отъ преследващето го проклятие, цѣлиятъ обширенъ свѣтъ би почувствуvalъ заедно съ него облекчение, което хвѣрля около себе си сѣнката на леденѣющия ужасъ, което препълня нескончаемата верига отъ вѣкове съ дѣла на жестокостъ.

— О, ако би могълъ нѣкой да принесе спасение. Спасеннето е, разбира се, възможно! Трѣба да има спасение! Людетѣ сѫ умирали отъ зимнитѣ студове, до като се е намѣрилъ такъвъ човѣкъ, комуто се е случило да добие огньъ отъ кремъка, студено потайващъ въ себе си червената искра — съкровищния даръ на всесъгрѣващето слѣнце! Тѣ сѫ лапали мясо като вѣлци, до като не се явилъ човѣкъ, който посѣялъ зѣрно, което е дало класъ, който поддѣржа човѣшкия животъ. Тѣ сѫ мукали и мѣнкали, до като нѣкой, който е надминавалъ всички, не е започналъ да произнася члено-раздѣлни звукове, до като тѣрпеливите прѣсти

на другого не съ започнали да изображаватъ произносимтѣ звукове. Има ли у моите братя макаръ и каквото да е благо, неизкупено съ цената на търсене, борба на самоотвержени жертви? И ако има човѣкъ знатенъ, щастливъ богатъ, надаренъ съ сила и здраве, отъ рождението предназначенъ, — ако иска това, — да царува, да стане царь на царетѣ; ако има човѣкъ, който не се поддава на умора, причинена отъ дѣлгия путь на живота, и който радостно отива срещу утрото на живота, безъ да се пресити отъ очорователния пиръ на любовъта, а все още я очаква; ако има човѣкъ не прегърбенъ, не одрипавѣль, не мрачно-благоразуменъ, а радостно да посреща всичко прекрасно и славно, което се смѣсва съ земното зло; ако има човѣкъ, предъ когото съ открити всичкитѣ блага на свѣта, човѣкъ подобенъ на мене, който не е изпитваль нито болестъ, нито лишение, никакви излишни скърби, освенъ скрѣбъта да бѫдешъ човѣкъ; ако има човѣкъ, който може да пожертвува толкова много, щото да пожертвува всичко, отъ всичко да се отрече, заради любовь къмъ людеть, да се посвети на търсене истината, на откриване тайната на спасението, кѫдето и да се е скрила тя, въ ада или въ небето, или покрай настъ, отъ никого незабелѣзана, о, такъвъ човѣкъ дето и да е, кога да е ще постигне истината, ще открие тъй дѣлго укривалата се тайна, ще намѣри новъ путь, въ награда на това, че е отдалъ цѣлия си животъ, и смъртъта ще види въ лицето му своя победителъ!

— Азъ ще сторя това, азъ който мога да пожертвувамъ своето царство, тъй както го обичамъ, тъй както моето сърдце тупти съ всички страдащи сърдца, познати и непознати на мене, съ всичкитѣ, които съ се обърнали или ще се обърнатъ къмъ мене, всичкитѣ хиляди милиони спасени отъ моята жерва.

— Звезди-вдѣхновителки! Азъ ида! О, потънала въ скрѣбъ земя, заради тебе и заради децата ти азъ се отричамъ отъ моята младостъ, отъ моя царски вѣнецъ, отъ моите радости, отъ моите златни дни, отъ моите нощи, отъ всичкитѣ окрѣжаващи ме разкоши, и отъ твоите обятия, прелестна царице, — отричането отъ тѣхъ е най-тежко отъ всѣко друго! Не, като спасявамъ земята, азъ ще спася и тебе, и затова когато ти носишъ подъ сърдцето си — скритиятъ плодъ на на-

шата любовь, — който, ако очаквамъ възможността да го благословя, това би значило да изгубя мжжеството и да остана! Жена! Дете! Татко! Народъ! Вие трѣбва да раздѣлите съ мене частъ отъ скрѣбъта на тоя часъ на тоя край, за да проблѣсне свѣтилото и всѣка плѣтъ да разбере закона. Азъ съмъ се решилъ, азъ ще отида и нѣма да се върна назадъ, до като не намѣря това, що тѣрся, ако само не се укаже нѣкакъвъ недостатъкъ въ неуморнитѣ тѣрсения и борби!

Той се докосна съ челото си до нейнитѣ нозе и спрѣ прощалния погледъ на любящитѣ си очи на нейното спяще лице, мокро още отъ сълзи; благоговейно три пжти обиколи той леглото, като около нѣкоя свѣтлина, и, като скрѣсти рѣже на силно бияще сърдце проговори:

— Никога вече нѣма да се върна тука!

И три пжти се опита той да излѣзе, но три пжти се връща назадъ, — така пленителна бѣше нейната хубостъ, така велика бѣше неговата любовь.

Подиръ това той закри лице съ одеждата си, обѣрна се и дигна завесата. Тамъ тихо и дѣлбоко спѣше като водни линии, прелестния букетъ отъ него-витѣ млади красавици; до вратата два току-що разцѣфнали лотоса Хунга и Хаутами, по-нататъкъ тѣй сѫщо потънали въ сънъ, останалитѣ имъ сестри.

— Приятно ми е да гледамъ на васъ, прелестни дружки, — рече той, — и мжчно ми е да ви напустна, но азъ не ви напустна, какво чака всички ни?! Безрадостна старость, безполезна смѣртъ! Както лежите вие сега спящи, така ще лежите мѣртви! А когато розата постигне смѣртъ, кѫде ще се дene нейното благоуханіе, нейната красата? Когато ламбадата угасва, кѫде отлетява пламъкътъ? Нощи! склони силно тѣхнитѣ отпуснати клепки, сключи тѣхнитѣ уста, щото нито сълзитѣ имъ, нито думитѣ имъ на преданостъ да ме не спратъ! Колкото по-щастливъ ми правѣха тѣ живота, толкозъ по-горчивъ е той, защото и азъ, и тѣ, и всички ние живѣемъ като дѣрветата: изпървенъ преживѣваме пролѣтъ, после дѣждове, мразъ, зимни студове, следъ туй листопадъ, и — кой знае? — нова пролѣтъ или, може би, удара на сѣкирата надъ самия коренъ. Азъ не искамъ това, азъ който водѣхъ тука животъ на божество, азъ не искамъ това, макаръ че всичкитѣ ми

дни да минаха въ божествени радости, въ сѫщото това време, когато другите люде стенѣха въ мракъ. И затова, прощавайте другари! Добро дѣло е да се отречешъ отъ живота; и азъ се отричамъ отъ него, отричамъ се и отивамъ да търся спасение и непозната свѣтлина.

Подиръ това, тихо отминавайки спящите, Сиддартха излѣзе подъ открито небе; очите на нощта — будните звезди, любовно гледаха на него; а дишането на нощта — лекокрилиятъ вѣтъръ, цѣлуваше развѣващите се поли на неговите одежди; градинските цветя, затворили се подиръ залѣзъ слънце, откриваха своите кадифяни сърдца и му пращаха благоухане изъ розовите си и алени чашки; по цѣлата земя, отъ Хималайтъ до Индийското море, преминаха тръпки, като че ли душата на земята се бѣше разтреперяла отъ незнайна надежда.

Свещените книги, които ни разказватъ историята за Господа, говорятъ, че хвалебна пѣсень е прозвучала въ въздуха отъ единия соимъ на свѣтозарните до другия: и тѣ се събрали на западъ и на изтокъ, озарявайки съ свѣтлина нощта, прилетѣли на северъ и на югъ, като изпълняли земята съ радостъ.

Четиридесет страшни мѫже на земята отидоха при вратата на двореца съ своите лучезарни легиони отъ невидими духове въ сапфирови, златни, сребърни и бисерни одежди и гледаха, скръстили ръцѣ, на индийския царски синъ, стоящъ съ обрнати къмъ звездите и пълни съ сълзи очи, съ заключени уста, запечатани съ изражението на непоколебима любовь.

Подиръ това той отиде по-нататъкъ срѣдъ мрака и извика:

— Чанна, стан! Доведи ми Кантака!

— Какво ви е угодно, господарю? — попита коларътъ, приповдигайки се бавно отъ мястото си до вратата. — Нима ти искашъ да пѫтувашъ нощно време, когато всичките пѫтища сѫ покрити съ тѣмнина?

— Говори тихо, — рече Сиддартха, и доведи ми коня! Настана часътъ, когато азъ трѣбва да напустна тая златна тѣмница, — трѣбва да отида да търся истината; азъ ще я търся за благото на всички люде и нѣма да се успокоя, до като не я намѣря!

— Уви! славний царски сине, — отвѣрна коларътъ, — нима не сѫ казали истината мѫдритѣ и свети мѫже,

които, като четѣха по звездите, казваха ни да чакамето врѣме, когато великиятъ синъ на царя Судходана ще добие власть надъ много царства и ще стане царь на царете? Нима ти ще се отдѣлишъ отъ тука и ще изпустнешъ изъ рѣцетъ си всичкото това великолепие и разкошъ, и вмѣсто това ще приемешъ чашата на нуждаещия? Нима ти ще станешъ самотенъ странникъ и ще напустнешъ райското си жилище?

Царскиятъ синъ отговори:

— Не заради царски вѣнецъ съмъ дошелъ азъ на земята; царството, съ което азъ се сдобивамъ, е по-висше отъ всички царства! Нетрайни сѫ всичките блага на свѣта, всичките сѫ измѣнчиви, всичките водятъ къмъ смъртта . . . Доведи ми Кантака!

— Високопочитаемий, — говорѣше още коларътъ, — помисли за скрѣбъта на нашиятъ властникъ — твойятако! Помисли за скрѣбъта на тѣзи, чието щастие е само у тебѣ! Какъ можешъ да спасишъ ти тѣхъ, когато преди всичко ти ги погубвашъ?

Сиддартха отговори:

— Приятелю, лъжовна е тая любовь, която се крѣпи заради любимото сѫщество, заради утѣхата на любовьта; азъ обичамъ тѣхъ повече, отколкото своето щастие, даже повече, отколкото тѣхното щастие, и затова азъ отивамъ, за да спася тѣхъ и да спася всѣка плѣть, ако височайшата любовь не е безсилна! Иди, доведи ми Кантака.

Тогава рече Чана:

— Слушамъ, господарю!

И натеженъ отиде той въ конюшнята, взема отъ лавицата сребърнитъ юзди и верижката на повода, седлото и стремената, здраво привърза ремъците, стегна спрежа и изведе Кантака. Той го върза за кола, почисти го и изчеса го така, че бѣлата му грива свѣтѣше като копринена; подиръ това той постави на него сдиплената на четири плѣсть и отгоре му прикрѣпи красивото седло; здраво стегна ремъка украсенъ съ скъпоценни камъне, закачи златнитъ стремена; подиръ това върху всичко хвѣрли златната мрежа съ копринени рѣсни, прошарени съ бисеръ, и изведе хубавия конь къмъ вратитъ на двореца, дето стоеше царскиятъ синъ.

Като видѣ своя господарь, коньтъ радостно зацвили и раздвижи глава, раздувайки хубавите си ноздри.

Въ писанията е казано: „Навѣрно, всички бѣха чули цвilenето на Кантака и грѣмкия шопотъ на неговите тежки копита, ако боговете не бѣха прикрили съ своите крила ушите на спящите и не бѣха ги превърнали въ това време на глухи“.

Сиддартха гальовно наведе гордата глава на коня, погали го по блестящата му шия и рече:

— Стой мирно, бѣлий Кантака! Стой мирно и бѣди готовъ къмъ най-далечното пѫтешествие, каквото нѣкога би направилъ единъ конникъ. Тая нощъ азъ ще отида да търся истината и самъ азъ не зная, кѫде ще ме изведе това търсене; зная само едно, че то нѣма да се свърши до като азъ не постигна целта си. И за това, мой смѣлий конъ, тая нощъ бѣди смѣль и буенъ! Не спирай предъ нищо, макаръ и хиляди мечове да ти преграждатъ пѫтя! Нека нито ровове, нито стени да не спиратъ насъ! Слушай, когато азъ се допра до твоето бедро и извикамъ: „Напредъ Кантака!“ лети побѣрзо отъ ураганъ. Бѣди като огньъ, като вѣтъръ, мой конъ! Услужи на твоя господарь; раздѣли съ него величието на подвига, който трѣбва да спаси свѣта; азъ отивамъ не само заради човѣците, но и заради всички безсловесни, що изпитватъ съ насъ едни и сѫщи страдания. Носи ме прочее бодро, ревностно!

Той леко се хвърли на седлото, докосна се до гжстата грива, и Кантака се впусна на пѫтя, пущайки съ подковите си искри отъ камъните и подрънквайки съ юздите; никой не слушаше при това тѣзи звукове, тѣй като боговете-пазители, събрали се на пѫтя, постилаха го съ червени цвѣтове отъ могра, а невидими ржце прикриваха дрънкащите юзди и синджири. Въ писанията е казано, че, когато тѣ стигнали къмъ калдъръма при вѫтрешните врата, въздушните якши подложили вълшебни одежди подъ краката на коня, така че той е стъпвалъ тихо, беззвучно.

А когато тѣ се приближиха къмъ вратите съ тройни затвори, които съ мѣка отлостваха и отваряха петстотинъ души, — о чудо! — вратите се отвориха безшумно, макаръ че обикновено денемъ грѣмкото скрипение на тѣхните грамадни ключалки и тежки затвори се слушаше на два коса изоколо. Срѣдните и външни врата сѫщо така безшумно отвориха своите огромни поли при приближаването на Сиддартха и неговиятъ

конъ; подъ тѣхната сънка лежеше неподвижно, като убита, цѣлата избрана стража; копията и мечовете паднаха отъ ръцетѣ на войниците, щитовете се отпуснаха у всички — у началници и подчинени; случи се така, защото предъ самото тръгване на царския синъ подухна вѣтъръ много по-сънотворенъ отколкото този, който обикновено прехвърква надъ сънните макови полета и тоя вѣтъръ е приспалъ всичките чувства на стражата. По тоя начинъ царскиятъ синъ свободно излѣзе отъ двореца.

Когато утренната звезда стоеше на половинъ ко-
ние отъ източния край на небето и диханието на утрото-
пролетяваше надъ земята, покривайки съ гънки водите
на Анима, пограничната река, тогава той дръпна пово-
дите и слѣзе на земята, цѣлуна бѣлия Кантака между
ушите и ласкато рече на Чанна:

— Това, което ти направи, ще принесе добро на тебе и на всичките създания. Вървай, че азъ винаги ще ти въздамъ обичъ за обичъта! Заведи въ кѫщи моя конь и земи тоя бисеръ отъ моя шлемъ, вземи моите царски одежди, вече ми не трѣбватъ тѣ, не ми трѣбва вече моя мечъ, моя поясъ, украсенъ съ скъпоценни камъни, и моите дѣлги, туку-що отрѣзани коси. Дай всичко това на царя и кажи, че Сиддартха моли да се не споменава той до тогава, до като не се върне, облѣченъ въ величие, превъзходяще величието на царете, поумнѣлъ отъ самотните търсения, отъ борбата за свѣтлина; ако азъ удържа победа, цѣлата земя ще принадлежи на мене, — на мене, споредъ преизобилствуването на моите заслуги, на мене — въ силата на любовъта! Така и нему кажи! Човѣкъ може да възлага надеждите си само на човѣка, и никой още не е търсилъ това, което азъ търся, — азъ, отреклиятъ се отъ свѣта, за да спася свѣта!

V.

Около Риджагрихи се издигаха петъ красиви пла-
нини, които пазятъ потъжащата въ зеленина столица
на царя Бимбасира: Байбхара, покрита съ зелена трева
и съ палми; Бипула, въ подножията на които текатъ
топлите води на Сарсuti; сънчестата Тапованъ съ
езерца, що заобикалятъ черните и канари, изъ дивите,
върхове на които тече хубаво планинско масло; на юго-

изтокъ отъ Царството на ястребитѣ е Сайлагири; на изтокъ — Ратнахири — планина съ скъпоценни камъни.

Една постлана съ изтрити плочи пътека криволично изъ полета, пърстрѣещи се съ цвѣтоветѣ на дивия шафранъ, прекъсвани отъ бамбукови храсталаци, подъ сѣнката на тѣнките мангови дървета, покрай редици отъ канари, отъ които се ломѣше яшмя, и отиващо на татъкъ по дълбоки долове, обраснали съ цвѣтущи гѣсталици, къмъ западния склонъ на планината, при входа на една пещера, притайла се подъ стрѣхи отъ финикови палми.

Пжтнико! Като приближавашъ къмъ това място, снеми обувките си и преклони глава! По цѣлата земяти нѣма да намѣришъ място, което би било за тебе по-скъпо, по-свещено! Тука господь Буда е пребивавалъ въ горещитѣ лѣтни дни, въ проливнитѣ есенни дъждове, въ студенитѣ вечери и нощи; тука, заради спасението на човѣчеството, той се е обличалъ въ жълта дреха, означаваща това, че за напредъ ще се храни като бедния, само отъ случайна милостиня; — ще спи на трева, безъ покривка, самотенъ, тогава, когато чакалитѣ ще захванатъ да виятъ около неговата пещера, и гладни тигри ще обикалятъ изъ околнитѣ гори. Дни и нощи е прекаралъ тука свѣтлопочитаемиятъ, измършавѣлъ отъ постъ, отъ бдение, отъ безмълвно съзерцание на своята родина за благата на живата плътъ и, подобно скалата, на която седѣше, той оставяше въ пълна неподвижност толкова много време, че бѣлката подскачаше на колѣнетѣ му, плахиятъ пждпждѣкъ се разхождаше съ своите пилета около краката му, а сивитѣ гължби кълвѣха оризенитѣ зърна изъ чашата, що се намираше въ самитѣ му ржце.

Така оставаше той цѣлъ потжналъ въ размишления, — въ смѣло разнищване нишките на умозрѣнието и настоятелно проследване пжтищата на жизнения лабиринтъ, отъ пладне, когато земята се изтощава отъ жегата и въ горещия въздухъ се носятъ очертанията на стенитѣ и храмоветѣ, до залѣзъ слѣнце, безъ да забележи нито бавното спущане на пламенния слѣнчевъ дискъ, нито вечерния пурпуръ, който зачервява освѣженитѣ поля, нито безмълвното появление на звездитѣ, нито боя на тѣланитѣ въ шумния градъ, нито граченето на сойките и косовете.

Така седѣше той, до като полунощъ не даде успокоение на цѣлата земя, освенъ на тъмните дебри на горските гѣсталаци, кѫдeto се промъкватъ и реватъ хищни звѣрове, и на тъмните дебри на хорското невежество, дето се раздава вопълтъ на страхъ и ненавистъ, дето похотъ, алчностъ и гнѣвъ незабелѣзано се промъкватъ къмъ своите жертви.

Подиръ това той заспа и сънътъ му се продължи тѣкмо толкова време, колкото е нужно на месеца, за да обиколи една десета част отъ своя задоблаченъ путь.

Той ставаше преди утренна зора и, отново замисленъ, сѣдаше на тъмното стжпало на канарата, наблюдавайки съ огненъ погледъ спящата земя, обрѣщайки съ мислитѣ се всички живи сѫщества; надъ вълниститѣ поля при това се понесе лекъ вѣtreцъ — цѣлувката на утрото, която пробужда земята, тогава, когато на изтокъ възникваха и се разтилаха хубоститѣ на деня.

Изпървенъ, посрѣдъ гѣстия мракъ, нощта като че ли не забелѣзва шепота на изгрѣва; затова преди още да успѣе дивиятъ пѣтель да пропѣе два пжти, — на небето се явява бѣла свѣтла ивица, която расте, свѣтлѣе, издига се до утренната звезда и тъне въ сребристо-златни вълни, що обхващатъ облака, краишата на който захващатъ да горятъ, обагрятъ се съ шафранъ, пурпуръ, багрянецъ, аметистъ; и ето че цѣлото небе сияе съ ярката синева, и въ лжезарни одежди се явява царътъ на живота и свѣтлината!

Тогава господъ нашъ, по общая на вдъхновенитѣ поети приветствуваше възходящето свѣтило и, следъ като свѣршваше омиването си, спущаще се по криволичестата пжтека въ града, дето, по общая на сѫщите риши, ходѣше отъ една улица въ друга съ чашата на сиромаха въ ръце, събирайки милостина за удовлетворение на своите скромни нужди.

Веднага се напълняше чашата, тѣй като божественото изражение на неговото лице и замисленитѣ очи не можаха да се отминатъ отъ вниманието на гражданитѣ, които викаха:

— Приими отъ нашия излишъкъ, велики учителю!

Майкитѣ заповѣдваха на децата си да цѣлуватъ нозете му и да се докосватъ съ челата си до края на одеждата му или тичаха да напълнятъ неговата паничка,

да му дадатъ хлѣбъ и млѣко. Често пѫти, когато той минаваше по улицитѣ, тихъ и кротъкъ, сияещъ отъ не- бесно милосърдие, потжналь въ грижи за тогова, когото той познаваше само като събрать по човѣчество, чернитѣ хубавитѣ очи на нѣкоя индийска девойка се спираха съ внезапна любовь, съ дѣлбоко благоговение къмъ тоя пъленъ съ величие образъ, като че ли въ него се явяваше осѫществението на нейнитѣ най-смѣли мечти, като че ли въ гърдитѣ ѝ се запалваше чувство много по-високо отъ всѣка земна страсть.

И той минаваше покрай тѣхъ съ паничката си въ ржцѣ, въ жълти одежди, като награждаваше съ добри думи за всичкитѣ дарове и като се отправяше къмъ пустинята, къмъ ония хълмове, кѫдето беседитѣ съ светитѣ мжже разкриваха нему премѣдростъта и пѫтя къмъ нейното постигане. На срѣдъ пѫтя къмъ тихитѣ гори на Ратнахири, задъ града, преди да се дойде до пещеритѣ, живѣеха отшелници, които смѣтаяха тѣлото за врагъ на душата, плѣтъта — за звѣръ, който трѣбва да усмири човѣка и да го закове съ горчиви мѫчения, до като умре и самото чувство на болка на измѫченитѣ нерви прѣстанатъ да терзаятъ своя мѫчитель, йоги, брамачари, бикшу*), едри, измѣршавѣли старци, дѣржащи се далеко отъ хората. Едни отъ тѣхъ денемъ и ноще стоеха съ дигнати ржцѣ, докато ослабнатъ и измѣршавѣятъ до тамъ, че коститѣ да играятъ подъ засъхналата кожа, като сухи съчки на горски пънъ; други дѣржеха ржцѣтѣ си силно стиснати тѣй дѣлго, че ноктият имъ израстваха толкова, че покриваха измѣршавѣлитѣ имъ длани; трети ходеха съ нальни, набити съ гвоздеи; нѣкои промушваха гърдитѣ си съ остри кремъци, бодѣха челото и бедрата, горѣха се съ огнь, нѣкои се дращѣха съ шиповете и иглите на бодливитѣ хрости, валѣха се въ каль и пепель, стѣгаха се съ дрипитѣ останали отъ нѣкой мъртвецъ; други живѣеха около погребалнитѣ клади, валѣха се въ

*) Йоги е общо название, давано въ Индия на ония строги аскети, които се стремятъ къмъ съединение съ божеството по пѫтя на най-прекаленитѣ начини за умъртвяване плѣтъта; брамачаритѣ сѫ брамини, които сѫ минали курса на учението; бикшу сѫ просяци аскети още преди времето на Будда.

кальта ведно съ мършитѣ, и ястребите се виеха за плячкн около тѣхъ.

Нѣкои отъ тѣхъ петстотинъ пѫти на деня викаха името на Сива или обвиваха съ змии своите загорѣли шии и измършавѣли гърди, други се влачеха на схвани отъ парализа крака. Всичкитѣ заедно представляваха ужасно зрѣлище; отъ силната жега главитѣ имъ бѣха покрити съ струпе, очитѣ имъ мѫтни, кожата — сгърчена; съниливитѣ имъ блѣдни лица изглеждаха като лица на мъртваци, починали преди петь дена.

Единъ пълзѣше по земята и ежедневно набираше по хиляда зърна просо — единствената храна, която гълташе той зърно по зърно, до като не умрѣше отъ гладъ; другъ смачкваше всичко, каквото ядѣше, съ горчиви трѣви, за да не се наслаждава отъ вкусна храна; около него лежеше трети, света жертва на самоизтезаването, безъ очи, безъ езикъ, глухъ, гърбавъ, скопенъ, душата бѣше осакатила неговото тѣло, заради славата на страданията, за награда, обещана споредъ думитѣ на свещеното писание на онѣзи, скърбитѣ на които заставятъ и самитѣ богове да се засрамятъ, боговетѣ, които сѫ създали скърбитѣ и сѫ направили хората богове, способни да пренасятъ толкова мжки, колкото и въада нѣма да ги постигнатъ.

Натежено погледа на тѣхъ Господъ нашъ и рече на едного отъ главнитѣ самоизтезатели:

— Многострадалний учителю! Азъ — който търся истината, нѣколко месеци живѣя на тая могила и виждамъ какъ ти и другитѣ братя мои се предаватъ на самоизтезание; каки, защо притурявате зле къмъ живота, който и безъ това е зло?

Мѣдрецътъ отвѣрна:

— Въ писанията е казано: ако човѣкъ умъртви своята плътъ и доведе себе си до тамъ, че животътъ му стане страдание, а смъртъта сладъкъ покой — страданието ще смѣкне отъ него дрехата на грѣха, и очистената негова душа ще се възнесе къмъ безкрайно блаженство въ небесната обителъ!

— Погледай на облака, който се носи въ небето, — отговори царскиятъ синъ, — той е хубавъ, като златното покривало на трона на Индра; издигналъ се е той отъ клокочащето море и отново трѣбва да падне надолу въ видъ на дъждовни капки, а подиръ това, по-

мжчи и тежки пжтища, като се промъква презъ про-
ломи, блата и кални локви, да дойде до Гангъ и да се
излѣе, най-после, въ морето, отъ кждѣто е излѣзълъ.
Понеже ти знаешъ, о мой брате, не такава ли сѫдба
очаква подиръ много страдания и светиитѣ, удостоили
се съ блаженство? Това, що се издига, пада, — което
се придобива, пракосва се; и вие, които давате кръвъта
си въ замѣна за небето, какво ще кажете вие, когато
разберете, че редицата на такива замѣни има край?!

— Може и така да е, — простена подвижникътъ. — Уви, ние не знаемъ това и нищо не знаемъ навѣрно;
но подиръ ношта настѫпва денъ и подиръ бурята за-
тишие, а ние не навиждаме това проклето тѣло, което
дѣржи въ плѣнъ душата, жаждуща да се възнесе къмъ
небето; заради нашата душа ние ще претърпимъ крат-
ковременно мжчение, за да получимъ отъ боговетѣ
друго по-голѣмо блаженство!

— Да, но ако това блаженство се продължава
даже милиони години, — рече той, — въ края на
крайщата то се все пакъ щесе прекъсне; а ако не, то, може
ли да има нѣкѫде, — тукъ, тамъ, де да е, — другъ
животъ, който не прилича на нашия, който не се измѣ-
нява? Кажи! Нима вашитѣ богове сѫ вѣчни?

— Не, отговори йоги, — само великиятъ Брама
е вѣченъ; а животътъ на боговетѣ има своя предѣлъ.

— Защо проче, — рече тогава господъ Будда, —
вие, мжже мжди, свети, твърди духомъ, влагате ва-
шитѣ вопли и стонове въ тѣзи мжчителни игри — въ
които може да се случи да бждете призракъ, на
всѣки случай не вѣченъ? Нима вие искате отъ любовъ
къмъ душата до такава степень да възненавидите, да
изтезавате, да измжчите тѣлото, че то да изгуби спо-
собность да служи на духа, който се стреми все по-ви-
соко и по-високо, и преди срока да падне на пжтя
като измжченъ конь? Нима вие искате да разбияте и
разрушите това прекрасно жилище, въ което ние, по-
диръ мжчителни скитания, намираме за себе си макаръ
и кратковременно пристанище. — пристанище, у което
ние все таки придобиваме свѣтлина, наистина, не голѣма,
годна само за това, за да се разгледа приближаването
на зората и да се различи истинския пжть отъ лъ-
жовния.

Тогава всички йоги извикаха въ единъ гласъ:

— Ние сме избрали тоя пътъ и отиваме по него, Раджапутра! Ще отидемъ до крей, макаръ и да ни се случи да минемъ презъ огънъ! Ние ще отидемъ съ върата, че смъртъта ще тури край на нашите странствования. Ти, ако знаешъ по-хубавъ пътъ, кажи го намъ, ако той не минава презъ свѣта!

И той отиде по-нататъкъ, съжалявайки затова, че хората до такава степень се боятъ отъ смъртъта, че започватъ най-сетне да се боятъ отъ тоя страхъ; — така се стремятъ къмъ живота, че не се осмѣляватъ да обичатъ живота и го унищожаватъ съ мѫчилни изтезания, като си въобразяватъ, по тоя начинъ, да угодятъ на богощетъ, които завиждатъ на човѣшкото щастие, като си въобразяватъ, че ще унищожатъ ада, като устройватъ адски мѫки по свое изобрѣтение; въображавайки си въ своята свещенна слѣпota, че пълната съ надежди душа, като напусне обезобразеното тѣло, най-добре ще намѣри своя пътъ.

— О вие, полски цвѣтенца, — рече Сиддартха, — вие обрѣщате своите нѣжни главички къмъ слънцето и се наслаждавате отъ свѣтлината, като изразявате благодарността съ сладостно благоухане и съ празнично пурпурно-златисти одежди; ни едно отъ васъ, сѫщо, не търси отъ живота съвършенство, нито едно не презира своята щастлива красота! О вие палми! вие, които гордо се стремите да се издигнете до небесата и вие вѣтрове, които вѣете отъ Хималайтъ и отъ студените сини морета! кажете, каква тайна сте открили вие, за да сте щастливи отъ минутата на появата ви до времето, когато узрѣватъ плодоветъ? Защо всѣкога отъ вашите перести върхове се носятъ къмъ слънцето такива чудесни пѣсни? А вие, вие, бѣрзо-крили папагали, колчани, славей, гължби! Никой отъ васъ не мрази живота, никой не мисли да намѣри по-хубавъ пътъ на временените страдания! Но човѣкътъ, царьтъ на природата, който ви убива, — човѣкътъ, който е по-уменъ отъ васъ, ето че неговата отхранена съ кръвъ мѫдростъ се явява въ самоизтезанията!

Докато учителътъ говорѣше, на склона на планината се показва облакъ прахъ: минаваше стадо кози и черни овци; тѣ или бавно се приближаваха, или тичаха въ страни, или се спираха средъ гжсталацитъ, или отиваха къмъ свѣтлина ручей и финиковитъ дървета. Но

при всъко спиране овчарътъ викаше или ги подмамваше за да накара глупавото стадо да слиза къмъ равнината. Една овца ходеше съ две агънца, и едното си наранило крака и куцаше. Кръвъ течеше отъ раната му и то съ мжка се влачеше подиръ тъхъ, когато около него братчето му весело скачаше напредъ; разтревожената овца, отъ страхъ да не изгуби едното отъ тъхъ, се претичаше ту къмъ едното, ту къмъ другото.

Като видѣ това, Господъ нашъ нѣжно взе на рамото си кукото агънце, казвайки:

— Бедна майко, не се тревожи! Каждето и да би отишла ти, азъ ще те следвамъ съ това агънце, на рѣце; по-добре да избавишъ отъ страдание макаръ и едно животно, отколкото да седишъ тамъ въ пещеритъ и да размишлявашъ за скърбитъ съ молящитъ се самоизтезатели. Но, — продължаваше той, обръщайки се къмъ овчаритъ, — кажете ми, приятели, защо вие на пладне подкарвате стадото отъ планината, тогава, когато обикновено хората го подкарватъ оттука привечеръ?

Овчаритъ отговориха:

— Намъ е заповѣдано да занесемъ днесъ до нощта сто кози и сто овци; царът иска да ги принесе въ жертва на богочетврътъ.

Тогава рече учителятъ:

— И азъ ще дойда заедно съ васъ!

И той тръгна съ овчаритъ по праха и слънчевата жега, носейки на рѣце кукото агънце, тогава успокоена овцата блѣеше при краката му.

Когато тѣ излѣзоха на брѣга на рѣката, при него дойде плачуща млада жена. низко се поклони и рече, протѣгайки рѣка съ молба:

— Владетелю, ти ме съжални вчера вечеръ, ей тамъ въ храсталака, дето азъ живѣя съ моя малъкъ синъ; вчера, ходейки посрѣдъ цвѣтата, той се натъкна на една змия; тя се обви около рѣката му, а той, като се смѣеше, играеше съ нея, и я теглѣше за изпуснатия езикъ, и отваряше устата ѝ. Но, уви, подиръ нѣколко минути той побледнѣ, млѣкна, и азъ не разбрахъ, защо престана той да играе и вече не хваща съ устнитъ си моята гръдъ. Като че ли нѣкой ми каза: „Той е боленъ, отровилъ се е, ще умре!“ Но азъ, азъ не можахъ да помисля, че ще се лиша отъ моето мило деде; помолихъ да ми дадатъ лѣкарство, което би възвѣрнало свѣтлината на очитѣ.

му; следата оставена отъ змията, бъше тъй малка, дето бъше тъй хубаво, че азъ мисля — змията не би могла да го мрази, не би могла, като си е играяла, да му причини зло! Нѣкой ми каза: „Ей тамъ въ гората, живѣе светъ човѣкъ! Той ходи съсъ жълти дрехи! ... Попитай го, не би ли могълъ да помогне той на твоя синъ?“ Тогава азъ разтреперана додокъ при тебе, при тебе, като при едного отъ боговетѣ, съ плачъ снегъ покривалото отъ лицето на моето дете и те попитахъ да ми кажешъ, какво лѣкарство да му дамъ. А ти, великий учителю, ти ме не отблъсна: ти погледа на мене съ кротки очи и нежно се докосна съ ржката си до мене; после ти отново пусна неговото покривало и рече: „Да, мила сестро, има едно срѣдство, което може да помогне, отначало на тебе, а после нему; и само ти бѣ могла да намѣришъ това срѣдство; който се съветва съ лѣкаръ, трѣба да намѣри и лѣкарство! И така, намѣри; моля ти се, малко само едно черно семе отъ горчица, но забележи, ти не трѣба да го вземешъ отъ кѫща, или отъ люде, у които е умрѣлъ нѣкой — баща, майка, дете или робъ! Хубаво ще бжде, ако успѣешъ да намѣришъ такова семе!“ Ето, това ми рече, ти учителю!

Учителътъ се усмихна съ неизразима нежность.

— Да, казахъ азъ това, мила Кисахотами! Та, какъ? Намѣри ли това семе?

— Азъ отидохъ владико, стискайки на гърди, леденеющето дете и просихъ по всѣка кѫща, тука, въ гората и въ града: „бждете милостиви, дайте ми черна горчица, малко, само единъ стрѣкъ! Всѣки, който имаше горчица, даваше ми, — вижъ, всички бедни сѫ всѣкога състрадателни къмъ беднитѣ, — но когато азъ питахъ: „приятели мои, не е ли умрѣлъ нѣкой, кога да е въ вашата кѫща?“ тѣ отговаряха: „о, сестро, защо питашъ? Умрѣли сѫ много, малко сѫ останали живи!“ Азъ съ печална благодарность имъ повръщахъ горчицата, отивахъ да прося у други; другитѣ казваха: „нѣ семе, но моятъ米尔ъ мжжъ е умрѣлъ!“ — Ето семе, но този, който го е посѣялъ, умрѣ безъ да дочака жетвата!“ Ахъ, владико! Азъ не можахъ да намѣра нито една кѫща, дето имаше горчица, безъ да нѣма покойники! И азъ оставилъ въ лозето, покрай брѣга на рѣката, моето дете, което вече не диша и не се усмихва, и азъ дойдохъ да търся тебе, за да се хвърля предъ твоитѣ

крака и да те моля да ми кажешъ: кжде бихъ могла азъ да намърся семе, безъ да найда мъртвецъ? Или, може би, детето ми е вече умръло? На мене всички ми говорятъ това и азъ се много страхувамъ отъ това!

— Сестро, — отвърна учительътъ, — търсейки това, което никой не може да намъри, ти си намърила горчивия балзамъ, който азъ искахъ да ти дамъ! Този, когото ти обичашъ, спѣше вчера съня на смъртта на твоите гърди, а сега ти знаешъ, че цѣлиятъ свѣтъ плаче отъ сѫщата тая скърбь — скърбь, която като, раздѣлятъ помежду си всички сърдца, се пренася по-леко! Знай, азъ бихъ далъ всичката кръвъ на сърдцето си само за да изсуша сълзитъ ти и да узная тайната на това проклятие, което превръща сладката обичъ въ мъчение и по пътъ, усънянъ съ цвѣтя, гони къмъ жертвения олтаръ, както тия безсмислени животни, така и тѣхния царь — човѣка. Азъ ще се стремя къмъ тая тайна, а ти иди погреби твоето дете!

Така влѣзоха тѣ въ града, овчаритъ наредъ съ царския синъ, въ тоя часъ, когато слънцето позлатяваше тихитъ води на рѣката Сона и хвърляше дълги сѣнки надолу по улицитъ и въ вратитъ, около които стоеше царската стража.

Когато господъ нашъ се доближи, носейки агънцето на рамо, стражата отстъпчи, пазарнитъ търговци спрѣха талигитъ си, купувачитъ и продавачитъ на пазаря преустановиха своите разпри и всички застанаха да гледатъ на това кротко лице; ковачътъ, подигналъ чука, забрави да го отпусне; тъкачътъ спрѣ разбоя си; писарътъ — своето писане; сарафътъ се сбърка въ броенето на пари; бѣлиятъ билъ на Сива безпрѣпятствено зобаше отъ никого не пазения орисъ; млѣкото се проливаше отъ ведрото, а продавачътъ, безъ да забележи това, гледаше на Господа, който вървѣше съ пълното величие на смирението:

Много жени, застанали на вратитъ на своите кѫщи, питаха:

— Кой е този, красивъ и кротъкъ, що носи едно отъ животнитъ? Отъ коя каста е той? Защо има той такъвъ чудесенъ погледъ? Сакра¹⁾) ли е той или Девараджъ²⁾)?

¹⁾ Сакра — Индра. ²⁾ Девараджъ — князъ на девовете.

Други отговориха:

— Той е светъ мжжъ, който живѣе заедно съриши на планината!

Господъ нашъ при това вървѣше, потжналь въ размишления, мислейки за себе си:

— Уви! Бедни мои овци, които нѣматъ пастиръ! Тѣ се лутатъ въ тѣмнината и нѣматъ тѣ ржководителъ; тѣ слѣпо отиватъ подъ ножа на смъртъта, както тия, безгласни животни, съ които сѫ свързани съ връзките на родство.

Тогава донесоха на царя:

— Въ нашия градъ е дошелъ светъ отшелникъ; той докара стадото, което ти е нужно тукъ за жертво-приношение.

Царътъ стоеше на жертвения палатъ, заобиколенъ съ облѣчени въ бѣли одежди брамани, които шепнѣха мантри и подържаха огъня, горящъ въ срѣдата на жертвеника.

Изъ кладата отъ благованно дѣрво се издигаха блестящи ивици отъ пламъкъ, който, съскайки и извивайки се, лиежеха жертвеникъ дарове — масло, благовония и сокъ отъ сома — тая наслада на Индра. Около кладата димѣше и бавно течеше широкиятъ червенъ ручей — кръвта отъ жертвеникъ животни, която не можеше да се просмукне въ пѣсъка. Едно отъ тия животни, — шарака дѣлгорогата коза, — лежеше на сѫщото мѣсто: главата ѝ бѣше привързана назадъ съ стебла отъ мунжи; жрецътъ дѣржеше ножъ до нейната обѣгната шия и мърморѣше:

— Велики богове! Приемете тоя даръ на Бимбисара, като най-хубава жертва; погледнете съ благовѣние на тая струяща се кръвъ, на дима на тлѣстото месо, изгаряно отъ благованния пламъкъ; да се присъединятъ къмъ тая жртва всичкитѣ грѣхове на царя и да погълне и тѣхъ пламъкътъ заедно съ нея, която е готова сега да приеме смъртоносния ударъ на моя ножъ!

И Будда кратко рече:

— Не му позволявай да нанесе тоя ударъ, великий царю!

И следъ това той развърза връзвъта, съ която бѣше вързано животното, и така велико бѣше очудването, внушено отъ неговата външностъ, че никой не попрѣчи, да се разпорежда той, както иска.

Подиръ това, като изпроси отъ царя разрешение, той започна да говори за живота, който всѣки може да отнеме, но никой не може да го подари; за живота, който всѣка тварь обича и се стреми да го запази, като нѣкой чуденъ скжпоцененъ даръ, приятенъ за всички, даже за самитѣ най-нищожни сѫщества; за живота, който би билъ щастие за всички, ако въ сърдцата на хората бѣше живо милосърдието, това милосърдие, благодарение на което свѣтът укрива своитѣ тягости отъ слабия и отваря поприще за издигане на силния. И подиръ това въ безмълвнитѣ уста на защитеното отъ него стадо той е вложилъ думитѣ на молбата и е указалъ на това, че човѣкъ, който се обръща къмъ боговетѣ за милосърдие, като се явява като богъ по отношение къмъ животнитѣ, самъ става немилосърденъ; и макаръ, че всички живи сѫщества да се намиратъ въ свръзка и въ сродство едно съ друго, ние убиваме сѫщо така, безропотно заплатилитѣ намъ данъка си съ млѣко и вълна и съ довѣрие предалитѣ се въ нашите ржце, — въ ржетѣ на убийци. Той припомни учението на свещенийтѣ книги за това, че подиръ смъртъта си людете ще станатъ птици и звѣрове, а тия последнитѣ — люди, както искритѣ, които се превръщатъ въ пламъкъ.

По тоя начинъ жертвоприношението се явява като новъ грѣхъ, който прекратява тежкия путь на странствующата душа.

— Никой не може да очисти своя духъ съ кръвъ, — говорѣше той, — добродетелниятъ не може съ кръвъ да зарадва боговетѣ, злиятъ — да ги подкупи, никой не може да постави на главата на невинното вързано животно нито троха отъ оня тежъкъ отговоръ, който всички ще трѣбва да дадатъ за всѣко извѣршено зло, за всѣка извѣршена презъ краткия животъ неправда; всѣки самъ за себе си получава, споредъ строго определения за цѣлата вселена законъ, възмедие, което установява добро за добро, зло за зло, мѣра за мѣра въ работитѣ, думитѣ, мислитѣ, точно, неизмѣнно, непоколебимо, въ пълно равновесие съ миналото и бѫдащето.

Така говорѣше той, и думитѣ му, проникнати отъ милосърдие, бѣха преизпълнени съ такова величие, ис-Свѣтилото на Азия

тина и любовь, щото жрецитѣ се мжчеха да скриятъ подъ одеждитѣ си ржцетѣ, обагрени съ кръвь, а царть се приближи къмъ него и, като сложи почти-тено длани, поклони се предъ него.

А Господъ продължаваше да поччава, обяснявайки, какъ прекрасна би била земята, ако всички живи сѫщества бѣха свързани съ дружба, ако всички употребяваха чиста и безкръвна: житни зърна, прекрасни плодове, сладки треви, свѣтла вода; тая храна, това питие е достатъчно на земята! Силата на любовьта, щото се заключаваше въ неговитѣ думи, победиха почти всички присѫтствующи. Самитѣ жреци загасиха жертвения огънь, хвърлиха жертвеникътъ ножове. На следния денъ по цѣлата страна биль издаденъ законъ, провъзгласенъ отъ глашатаи, изрѣзанъ на камъне и стълбове:

„Такава е волята на царя: до сега убиваха у насъ животнитѣ за жертвоприношение и за храна, но отъ сега нататъкъ никой не трѣбва да пролива кръвь и да яде мясо. Знанието расте, а животътъ е единъ, и само милосърдиятъ може да чака милосърдие“.

Такова бѣше съдѣржанието на закона, и отъ това време благодатенъ миръ се установи между всички живи сѫщества, между людетѣ и животнитѣ, щото имъ принасяха полза, и птицитѣ, и всички живущи на брѣговетѣ на Гангъ, дето Господъ нашъ поучаваше съ свято милосърдие и кротки речи.

Сърдцето на учителя бѣше всѣкога милостиво къмъ всички, които дишатъ дъха на тоя кратъкъ животъ, къмъ всички, щото сѫ свързани съ едни и сѫщи вериги на радости и страдание.

Ето що разказватъ свещенитѣ книги:

„Въ по-раншни времена, когато Буда се явилъ на земята въ видъ на браманъ, живущъ на канарата Мунда, близо до селото Далидъ, суша опустошила цѣла страна; класоветѣ на ориса сѫ опаднали преди да успѣятъ да ги обератъ; въ горитѣ жежко слѣнце изсушило всички блата и езера; тревата изсъхнала, звѣрите се разбѣгали въ разни страни, да си търсятъ прехрана“.

Веднъжъ, минавайки покрай нажеженитѣ стени на единъ куллахъ, господъ Буда забележи една тигрица, легнала на камъне, умирающа отъ гладъ. Отчаянието

светъше съ зеленъ огънь въ нейнитѣ очи; нейниятъ сухъ езикъ бѣше увисналъ отъ отворенитѣ бърни на изпустѣлите страни; нейната пъстра кожа висѣше на гънки по рѣбрата, като прогнилъ отъ дъждъ сламенъ покривъ, крепящъ се само на гредитѣ; около нейнитѣ застъхнали цици ревѣха отъ гладъ две тигreta, ревностно търсейки млѣко, каквото нѣмаше. Майката нѣжно близеше неусмирилите се тигreta и имъ даваше своите гърди съ любовь, която надминаваше даже нейния гладъ, съ любовь, която смекчаваше рева на отчаянието, съ която тя отпусна на пѣсъка изтощената отъ страдание глава.

Като видѣ тая тѣжна картина, господъ Буда почувствува неизразимо състраданіе.

— Да се помогне на тая горска убийца може само съ едно срѣдство, — помисли си той. — До заливъ тя ще умре отъ недостатъкъ на храна. Нито едно живо сѫщество нѣма да съжали тоя хищенъ кръвопиецъ, що страда отъ недостатъкъ, необходимъ за нейната кръвь. Какво ще стане, ако азъ дамъ себе си за храна на нея? Отъ това никой нищо не би изгубилъ, освенъ азъ самия; а нима може да се изгуби любовъта, когато тя остава върна на себе си, даже до последния предѣлъ?

Съ тия думи Буда оставилъ на страна обувките си и тоягата си, сне своя свещенъ шнуръ и излѣзе изъ задъ храсталака на пѣсъчната поляна.

— Вижъ, майко, ето ти храна! рече той; и умирающата тигрица скокна отъ своите тигreta съ дрѣзгавъ рѣзъкъ ревъ, и като повали на земята тая доброволна жертва, захвана да го разкъсва на части съ своиите остри нокти, обвивайки съ нейните кърви своите жълти жлебини, смѣсвайки своето горещо диханіе съ последния въздухъ на безстрашната самоотвержена любовъ.

Тъй любвеобилно бѣше сърдцето на учителя още въ отдавнината времена, а не жели сега, когато той съ своите слова на милосърдие прекрати жестокото жертвоприношение. Царъ Бимбисара, като узна за неговото високо произхождение и свето призвание, молѣше го да остане въ неговия градъ.

— При тоя високъ санъ, — говорѣше той нему, — нима може да се поднесатъ такива подвизи на въздържаніе; твоите рѣце сѫ създадени да държатъ

скиптъръ, а не да се простиратъ за милостиня. Живѣй съ мене до моята смърть, тъй като азъ нѣмамъ синъ и наследникъ, и учи моето царство на мѣдростъ, живѣй въ моя дворецъ съ прекрасна невеста!

Но Сиддартха, безъ да се колебае, му отговори:

— Но всичко това азъ имахъ, великий господарю, и всичко оставилъ азъ за да търся истината; и азъ все още я търся и ще я търся; и нѣма да се спра даже, ако и дворецътъ на Индра отвори предъ мене своите бисерни врата и боговетъ захванатъ да ме викатъ да влѣза тамъ! Азъ отивамъ да въздигна царството на закона и да се отправя къмъ сѣнчеститъ гори на Хайи, дето, надѣвамъ се, свѣтлина ще ме осъни; тая свѣтлина не може да се яви тука посрѣдъ ришиятъ, няя нѣма да дадатъ нито свещенитъ книги, нито подвизитъ на въздържание, които довеждатъ до приношение тѣлото въ жертва на душата. Сега работата се състои въ това, да се открие свѣтлината и да се познае истината; и ако ми се удаде това, милий приятелю, азъ, разбира се, ще се върна при тебе и ще ти се отплата за твоята любовь!

Подиръ това царь Бимбисара три пѫти обиколи около царския синъ, почтително се поклони до земята и му пожела успѣхъ.

Господъ се отправи къмъ Уравилва; все още неутѣшенъ, съ измѣршавѣло лице, отслабналъ отъ шестгодишни тѣрсения и усилия.

Отшелницитъ, живущи въ планината и въ горитъ, — Алара, Ундра и други петь — спрѣха го, говорѣйки, че всичко ясно е изложено въ книгитъ, че никой не може да бѫде по-високо отъ Писанието и преданието никой, даже и най-висшитъ светии, защото какъ може смъртниятъ да бѫде по-мѣдръ отъ Джана — Канда, който учи, че Брама е безтѣлесенъ и бездейственъ, безстрастенъ, спокоенъ, неизмѣненъ, лишенъ отъ всички свойства; че той е чистъ животъ, чиста мисъль, чиста радостъ. Човѣкъ не може да бѫде по-съвършенъ отъ Карма-Кандъ, който учи, по какъвъ начинъ можемъ да се освободимъ отъ оковитъ на личното битие, да станемъ богове и да изчезнемъ въ бездната на божествеността, минавайки отъ лъжата къмъ истината, отъ бор-

бата на чувствата къмъ вѣчния миръ, царуващъ въ обителъта на мълчанието.

Царскиятъ синъ слушаще тия речи, но не намираше въ тѣхъ утѣшение.

VI

И ако искашъти да видишъ това място, дето слънцето залѣзва отъ всѣкїде по-късно, иди на сѣверо западъ отъ „Хилядото градини“ по долината на Гангъ до зеленитѣ планини, изъ които изтичатъ два потока — близнaci — Ниладжанъ и Мохана; отивайки по тѣхнитѣ лжкатушни брѣгове, обраснали съ широколистни палмови гори, ти ще отидешъ въ долината, дето струйтѣ на двамата братя се сливатъ съ водите на Фалгу, що тече по каменито корито до Хайи и до червенитѣ планини на Барабара. Покрай тая река се разтилаше храсталакъ отъ трънне и пустиня, пресичана отъ пѣсъчни хълмове, която носѣше въ древността име Урувелайи. По края ѝ гъста гора, издигаше къмъ небето своите перести върхове, укривайки тихия потокъ, обкиченъ съ сини и бѣли лотоси, населенъ съ пъргави риби и костенурки. Около гората бѣше прилѣпено селцето Сенани съ своите кѫщурки, покрити съ трѣва и осънени отъ палми, съ своето мирно, просто овчарско население.

Тукъ, въ това горско уединение, живѣеше господъ Будда, размишлявайки за страданието на людете, за пѫтищата и сѫдбата, за учението на свещенитѣ книги, уроцитѣ, които биха могли да преподаватъ намъ обитателитѣ на горите, за тайнитѣ на безмълвието, отъ кждето всичко излиза, за тайнитѣ на мрака, кждето всичко се стреми, за живота, що съединява тия двѣ тайни, както джгата прѣхвърлена отъ единъ облакъ на другъ по небосклоня — джга, толкова подвижна и нетрайна, както и нейнитѣ подпори,

Месецъ подиръ месецъ седѣше въ гората господъ нашъ, потжналь въ мисли, и се случваше не рѣдко, да забрави да се храни; сепнатъ отъ размишленията, продѣлжили се отъ изгрѣвъ слънце до пладне, той намираше своята паничка праѣна и биваше принуденъ да се храни съ диви плодове, отбурулени отъ безгрижнитѣ маймуни или червенитѣ папагали подъ дърветата, при

неговите крака. Красотата негова изчезваше; тѣлото му, изнемощѣло отъ борбата на духа, губѣше малко по-малко ония трийсет и два белѣга, които отличаватъ Будда. Сухиятъ жълтъ листъ, отроненъ отъ дѣрвото, едвали по малко приличаше на свѣтлия пролѣтенъ листецъ, отколкото той на цвѣтущия царственъ юноша на прѣжнитѣ дни.

И ето, веднѣжъ, изтощениятъ царски синъ падна на земята и прмирѣ, отъ силна умора. Дишането му се спрѣ, прѣстана кръвъта да тече по жилитѣ му: той лежеше блѣденъ, неподвиженъ.

Случайно около това място минаваше младъ овчаръ, който видѣ Сиддартха легналъ съ затворени очи, съ изражение на преголѣмо страдание въ уста, тогава овчарътъ откърши вѣйки отъ една шипка и направи отъ тѣхъ сѣнка надъ свещената глава; като човѣкъ отъ долна каста, той не смѣеше да се докосне къмъ особата, която му се чинѣше висока и свещена, а подиръ това той влѣ въ устата на учителя нѣколко капки топло млѣко направо отъ вимето на своитѣ кози.

Свещенитѣ книги разправятъ, че затикнатитѣ отъ него вѣйки въ земята бѣрзо порастнали, покрили се съ гѣсти листа, съ цвѣтове и съ червени плодове, така че подслонѣтъ, направенъ отъ тѣхъ, приличаше на шатъръ, какъвто вѣздига царьтъ, когато отива на ловъ, шатъръ отъ сребриста тъканъ съ червени златисти украсления. Но, ето че Господъ дойде на себе си, стана и помоли овчаря да му даде млѣко отъ неговото ведро.

— О владико, отвѣрна момчето, — азъ не мога да направя това, ти виждашъ, азъ съмъ судра и моето докосване ще те оскверни!

Тогава всесвѣтлопочитаемиятъ отговори:

— Милосърдието и нуждата съединяватъ съ врѣзките на родство всѣка плѣть! Кръвъта е у всички отъ единъ цвѣтъ, независимо отъ кастата; сълзитѣ сѫщо не наспроти каститѣ сѫ раздѣлени и еднакво сѫ солени у всички люди; никой не се ражда съ знака на слуга възъ челото си или съ свещениятъ шнуръ на шията си. Който постѣпва справедливо, той е роденъ благороденъ; който постѣпва подло, той е роденъ подлецъ. Дай ми да се напия, брате! Когато азъ ще свѣрша моето тѣрсене — ще се прихване постѣпката ти!

Овчарътъ се зарадва отъ все сърдце и изпѣлни желанието на учителя.

Другъ пътъ по пътя отъ града вървѣше тълпа отъ нагиздени девойки, танцуващи при храма на Индра, съпроводждані отъ музиканти.

Единъ отъ последнитѣ бѣше съ украсенъ съ пау-нови пера тѣпанъ, другъ надуваше пъяща бансула, трети свирѣше на триструнна китара.

Съ лека стѣжка прескачаха тѣ отъ камъкъ на камъкъ, бѣрзайки по лжкатушната пжтека на веселия празникъ; сребрѣнитѣ дрѣнкулки звѣнтѣха на мургавитѣ крака, огърлицитѣ и гривнитѣ въ отговоръ на тѣхъ силно подрѣнваха.

Музикантътъ съ китарата удряше по нейнитѣ медни струни, а жената що ходѣше до него, пѣеше:

„Каква прелестъ е да играешъ подъ звука на китарата; настрой китарата не много високо, но и не много низко, и ние ще разиграемъ сърдцата на хората. Силно обтегнатата струна се скъжсва, и край на музиката; слабо обтегнатата струна не издава гласъ и това е смъртъ на музиката; настрой прочее китарата не много високо, па и не много ниско“.

Тѣй пѣеше танцуващата подъ звуковете на музиката, спущайки се по горската пжтека отъ една падинка къмъ друга, като весела шарена бубулечка; и не мислѣше тя, че леката нейна пѣсенъ може да се докосне до ухото на потъналия въ размишления светъ човѣкъ, който седѣше подъ фиковото дърво край пжтя. Но Будда дигна своето високо чело при минаването на шумната тълпа и рече;

— Безумнитѣ често поучаватъ умнитѣ: азъ, разбира се, премного обтѣгамъ струнитѣ на живота, като си мисля да предизвикамъ хармонията, която трѣбва да спаси всички. Очитѣ ми притѣмняватъ именно тогава, когато тѣ почнатъ да презиратъ истината; моята сила слабѣтъкмо въ това време, когато отъ всичко повече азъ се нуждая отъ нея; азъ грѣбва да получа сега всичко, що е необходимо за човѣка, инакъ азъ ще умра, а заедно съ мене — и надеждата на всички люде!

Сѫщо тукъ, недалечъ, живѣше богатъ и благочестивъ човѣлъ, който владѣеше голѣми земи и стада, добъръ домакинъ, приятель на всички бедни; по неговото име и селцето се наричаше Сенани. Въ доволство и миръ живѣше той съ своята жена Суджата, най-красивата отъ всички чернооки дѣщери на тая равнина.

Любезна и справедлива, пристрастна и добра, пръвмодушна и милоздива, тя бъше приветлива към всъкиго.

Това злато, а не жена, прекарваше спокойно годините на съмейното щастие съ своя мажъ въ мирно селско уединение, въ скърби за едно нѣщо само, — че тъхното съпружеско щастие до сега още не се е завършило съ раждане на чедо. Много пъти се бѣ обръщала тя съ усърдна молба към Лукшми¹⁾) много нощи обикаляше около великия Лингхама²⁾), девет пъти по деветъ, като просъше тя отъ бога синъ, принасяйки въ жертва оризъ, вѣйки отъ ясминъ и сандално масло; тя обѣщаваше, ако нейното желание се изпълни, ще постави подъ дървото на бога златна паница съ изобилно, добре приготвена храна, за да би могли девовете удобно да ядатъ отъ тая храта.

И биде чута нейната молитва; преди три месеца бѣше имъ се родило хубаво момче; и то лежеше на гърдите й, когато тя, съ благодарностъ на сърдце, отиваше въ светилището на горски богъ, придържайки съ едната ръка аленото покривало на детето си — нейното съкровище, грациозно държеше тя на главата си паницата и блюдото съ вкусна храна за божествата.

Слугата, изпратенъ по-рано да изкопае земята при дървото и да го привърже съ аlena връвъ, се върна при нея съ бързи крачки.

— Ахъ, мила госпожо, — извика той, — вижъ, горскиятъ богъ лежи на това място, въ образа на човѣкъ съ ръцѣ, поставени на колѣне! Вижъ, какво сияние окръжава главата му! Какъвъ кротъкъ и величественъ видъ има той, какви небесни очи! Вижъ, да се срещнешъ съ бога, това е голѣмо щастие!

Суджата сѫщо зема царския синъ за божество; тя съ трепетъ се приближи, цѣлуна земята и продума, като наведе своята прекрасна главичка:

— Да бѫде милостивъ къмъ мене, раба свой, владико, — обитателът на тая гора, подателът на добрините, който ме удостои съ своето присъствие! Да приеме той нашите нищожни дарове — бѣлоснѣжно,

¹⁾ Лукшми или Лакшми е богиня на щастието и красотата.

²⁾ Лингхамъ или Линха — мисически символъ на Сива.

чисто като слонова кость, млъко, съ което азъ току-що напълнихъ тия сждове!

И тя налѣ въ златна чаша млѣкото и отъ кристалното гърненце полѣ тя ржцетѣ на Будда съ розова вода.

Той ядѣше, безъ да каже нито дума, а щастливата майка стоеше на почтено разстояние.

Тая храна произведе чудотворно действие! Господъ нашъ почувствува възстановлението на своите сили и възвръщането на живота си: безсънните нощи, дните на въздържане минаваха като сънъ. Като че ли духът му се хранѣше заедно съ тѣлото му и отново разпераше крилата си, като птица, която е уморена отъ полета си прѣзъ пустинята, съ наслаждение омива въ рѣката опрашената си шия и глава. Като видѣ, че лицето на Господа ставаше все по-хубаво и по-хубаво, Суджата отново му се поклони.

— Ти наистина ли си Богъ? — тихо попита тя, — и дарътъ мой доби ли милостъ предъ тебе?

Но Будда попита:

— Шо бѣше това, което ти ми донесе?

Пресветий, — отговори Суджата, — азъ вземахъ млѣко отъ сто току-що отелили се крави и съ това поихъ петдесетъ бѣли крави, а съ тѣхното млѣко — други двайсетъ и петь; а съ млѣкото отъ тия двайсетъ и петь — други шестъ най-хубави, най-превъходни отъ всички, каквito се намиратъ у насъ! Като издоихъ тѣзи последните, азъ сварихъ млѣкото съ сандално дърво и съ тѣнки благовония въ сребърна чаша, като го смѣсвахъ съ оризъ, израсналъ отъ хамбарни зърна, посъяни на нова нива и гледани така, че всѣко зърно приличаше на бисеръ. Всичко азъ това сторихъ отъ все сърдце, тѣй като бѣхъ дала обѣщание, ако родя дете, да принеса жертва, въ благодарностъ за тая радостъ; и ето роди ми синъ, и животътъ ми става щастливи!

Господъ нашъ дигна тихичко червенитѣ гънки на покривалото и, като постави на малката главичка ржцетѣ си, съ които се извѣрши спасението на свѣта, произнесе.

— Да бѫде дълговѣчно твоето щастие! Да бѫде за твоя синъ леко брѣмето на живота! Ти даде помощъ не на Бога, а на мене — единъ отъ твоите братя; азъ бѣхъ нѣкога царски синъ, а сега станахъ скитникъ, и презъ шестъ тежки години търся денемъ и нощѣ тая

свѣтлина, която трѣбва да разгони мрака, въ който все още прекарватъ хората, като не могатъ да го видятъ. И азъ ще намѣря тая свѣтлина! . . . Да, тя вече започна да се мѣрка предъ менъ — лучезарна и благотворна, но моята слаба плѣть изнемощѣ; твоята чиста храна, скжпа сестро, възстанови силитѣ ми; тая храна, минала презъ нѣколко живота, укрѣпи живота ми както, когато самиятъ животъ минава прѣзъ нѣколко раждания, до като достигне блажена висота и очищение отъ грѣховетѣ. Но нима въ сѫщностъ, намирашъ ти, че животътъ самъ по себе си е отрада? Нима на тебе ти трѣбва само да живѣшъ и обичашъ?

Суджата отговори:

— Високопочитаемий! Моето сърдце не е голѣмо, но и слабиятъ дѣждъ може да напълни съ вода цѣлата чашичка на лилията, макаръ че той едва-едва оросява полето. За мене е достатъчно и това, че слѣнцето на живота ми свѣти въ милостъта на моя повелитель и въ усмивката на моето дете, разпространявайки топлотата и свѣтлината на любовъта въ цѣлата наша кѫща. Днитѣ мои минаватъ приятно срѣдъ домашнитѣ грижи отъ изгрѣвъ, когато азъ се събуждамъ, възнасямъ молитва на божоветѣ, давамъ хлѣбъ, украсявамъ дѣрвото Тулси, раздавамъ работа на своитѣ слугини, до пладне, когато моятъ господарь склони главата си на моитѣ гърди, приспанъ отъ тихитѣ пѣсни и отъ вѣнето на вѣтрилото, а послѣ до вечеря, когато при яснитѣ вечери азъ стоя около него и му прислужвамъ! Звѣздитѣ разгарятъ своитѣ сребристи огньове и ни изпращатъ да спимъ, следъ молитвитѣ въ храма и следъ беседитѣ съ приятели. Какъ мога азъ да не бѫда щастлива, когато божоветѣ скж ме благословили до такава степень, че азъ, като майка на чадото ни, се чувствуваамъ тѣй силна, ако би потрѣбвало да трѣгна по пжтя къмъ небето! И настѣ ни учатъ свещенитѣ книги, че човѣкъ, който е посѣялъ дѣрво, което дава сѣнка на пжтника, който е направилъ чешми за полза на хората или е възпиталъ сина си, приготвя за себе си блаженство за подиръ смѣртъта си; а каквото говорятъ книгите, приемамъ го азъ съ смиреніе, защото зная, че азъ не съмъ по-умна отъ великитѣ мжже на древностъта, които скж говорили съ божоветѣ и които скж знаяли химни и заклинанія и цѣлия пжть на мирния и добродѣтеленъ животъ. Азъ

също мисля, че отъ доброто излиза добро, а отъ злото — зло, всъкога, постоянно, въ всъко време и всъкомъсто. И вижъ, че отново израства отъ добрия коренъ сладки плодове, а горчиви — отъ съмето на яда; вижъ, както враждата поражда ненавистъ, така добротата създава приятели, и търпението докарва миръ даже въ сегашниятъ нашъ животъ; азъ мисля; а когато умремъ, нима нѣма да настане за насъ тогава такова бѫща, което въ нищо нѣма да отстъпи на настоящето и —кой знае? — може би ще се укаже още по-щастливо? Вижъ едно оризово зърно дава голѣмъ класъ съ петдесетъ зърна, а всичкитѣ тѣзи прелестни бѣли и златисти хризантеми се скриватъ пролѣтно време въ малки, голи, сиви пѫпки. Ахъ, владико, азъ зная, има такива скърби, които могатъ да обърнатъ въ прахъ и най-голѣмото тѣрпѣние! И тогава азъ бихъ държала него въ своите обятия и бихъ чакала моя повелителъ въ тоя свѣтъ, който е приготвенъ за вѣрните жени; бихъ изпълнявала своя дѣлгъ, своите обязанности до тогава, до като дойде неговиятъ часъ. Моята участъ е съ радостъ да гледамъ какъ факелътъ ще се запали отъ ненаситния огънъ на кладата и ще издига кълба отъ димъ. Въ писанията е казано: ако индийската жена умре по тоя начинъ, — за всъко влакно отъ нейната глава ще бѫдатъ дадени на нейния мѫжъ по нѣколко години животъ на небето. Затова азъ не зная страхъ, о, светий мѫжо, затова и тече въ радостъ животътъ ми; но азъ не забравямъ и другите живущи въ скърби и сиромашия, въ болести и нѣмотия, — да бѫдатъ богочетвъ милостиви къмъ тѣхъ. Колкото се отнася до менъ, — азъ се мѫча да не пропусна покрай себе си добро, извършването на което се пада на мене, и живѣя, подчинявайки се на законите, и твърдо вѣрвамъ, че туй, което трѣбва да бѫде, ще бѫде; а трѣбва да бѫде — не друго нѣщо, освенъ добро!

Тогова заговори Господъ:

— Ти можешъ да учишъ учители, — рече той, — твоите прости думи сѫ по-мѣдри отъ премѣдрости. Бѫди доволна ти отъ своето незнание, ако пѫтътъ на истината и твоите дѣлгове ти е известенъ: рости, прелестно цвѣте, средъ своята тиха сѣнка, — полудневната свѣтлина на истината е преждеврѣменна за нѣжните листица; тѣ широко ще се разтворятъ подъ други слънца,

въ по-подирния животъ, и тогава ще издигнатъ върха си до небето. Ти се поклони на мене, а азъ се покланямъ на тебе! Чудесно сърдце! Ти знаешъ, безъ да си се учила, като вдъхновенъ отъ любовъ гължбъ, който намира пътя за вкъщи! Който види тебе, може да разбере, защо има още надежда за хората и защо ние доброволно се държимъ за колелото на живота. Да бъде миръ и радостъ съ тебе, въ всички ти дни, нека да извърша и азъ своето сѫщо така, както ти си извършила твоето! Този, когото ти си смѣтнала за Богъ, той моли тебъ да пожелаешъ нему това!

— Така да бѫди рече тя, поглеждайки замислено детето си, което протѣгаше къмъ Будда своите нѣжни ржчици, като знаеше, може би, повече нѣщо, отколкото ние предполагаме, и като се покланяше предъ Господа. А той, подкрѣпенъ отъ чистата храна, стана и се отправи къмъ голѣмого дѣрво, — дѣрвото Боди (оттогава то стана неувѣхваемо и се пази за вѣчно поклонение на свѣта), подъ сѣнката на което било писано отъ истината да се яви Будда. Учителятъ предчувствуваше това: като се отправи къмъ дѣрвото на мѣдростъта, той вървѣше съ мѣрни крачки твѣрдо, величествено. Народи! Ликувайте! . . . Господъ нашъ отива къмъ дѣрвото!

Когато той отиде подъ сѣнката на стройнитѣ стебла, покрити съ сводове отъ блѣстящи листа, земята го поздрави благоговѣйно прекланяйки предъ него своите трѣви и обсипвайки пътя му съ току-що разцѣвнали цвѣти. Дѣрветата на гората си преклонваха клонетѣ, правейки нему сѣнка; воднитѣ богове му изпращаха отъ рѣката прохладенъ вѣтрецъ, изпълненъ съ благоухане отъ лотоситѣ. Горскитѣ звѣрове, — пантеритѣ, глиганитѣ, еленитѣ, — забравили своите разпри, гледаха изъ гѣсталацийтѣ и пещеритѣ съ голѣми очудени очи на неговия кротъкъ ликъ. Изъ хладна пукнатина на камъка пропълзѣ отровна шарена змия и потресе главата си въ честь на Господа; пѣстрокрилитѣ бубулечки маҳаха предъ него съ своите зелени, лазурни и златисти крилца; кръвожадниятъ ястrebъ съ цѣркане пусна своята плячка; петнистата катерица скачаше отъ дѣрво на дѣрво, мѣчайки се да го види по-добре; кълвачътъ цвѣрчеше, скачаше на своето въздушно гнѣздо; гущерътъ се затича къмъ него, гължбитѣ се събираха въ ято, даже и пѣлзачитѣ знаеха, че ще стане нѣщо, и се

радваха. Гласоветъ на небето и земята се съединиха въ една пъсень, която за ушиятъ, що умъеха да слушатъ звучеше така:

„Господи и приятелю! Ти си любвеобилниятъ спасител! Ти, който си победилъ гнѣва, и гордостта, и желанията и страха, и съмнѣнието! Ти, който принесе себе си въ жертва за всѣкого и за всички, отивай къмъ дървото! Тъжовниятъ свѣтъ благославя тебе: ти—Будда, който трѣба да облекчишъ мѫкитъ на свѣта! Отивай, благославянь съ поклони! Встжпи въ послѣдната борба, за насъ, о, победоносний царю! Настана твоятъ часъ! Дойде нощта, която чакаха вѣковетъ!“

И ето че настана нощъ, въ тоя именно часъ, когато нашиятъ Учителъ седна подъ дървото. Но този, който е царь на тъмнината — Mara, като узна, че дойде Будда, изкупителътъ, че настана часъ, когато той трѣба да открие истината и да спаси свѣтоветъ, събра всичкитъ подвластни на себе си зли сили. Тѣ прилетѣха изъ дѣлбокитъ бездни, тѣ, — враговетъ на знанието и свѣтилината. — Арати, Пришна, Раги, съ своето воинство на страститъ, страхъ, незнанието, въжделението, — съ всичкитъ уроди на мрака и ужаса; всичкитъ тѣ ненавиждаха Будда, всички искаха да смутятъ душата му. Никой, даже и най-мѣдритъ отъ мѣдритъ не знаять, какъ изчадията на ада сѫ се мѫчили тая нощъ, да възпрепятствуватъ на Будда да открие истината. Тѣ ту пущаха страшни бури, които потресваха въздуха съ грозни гърмотевични удари, ту изъ пукнатинитъ на небето обсипваха земята съ червенитъ стрѣли на яростъта, ту коварно пошпвайки сладкозвучни думи, приемаха образъ на плѣнителна красота, явявайки се срѣдъ очарователното шумоление на листата при тихъ вѣтрецъ, ту плѣняваха съ сладострастното пѣние, съ шепота на любовъта, ту изкушаваха съ примамка за царска власть, ту бѣркаха съ насмѣшливи съмнѣния, доказвайки всичката празнота на истината. Яввали ли се тѣ видими, приемали ли сѫ вѣнкашенъ образъ или, може би Будда се е борилъ съ враждебнитъ духове въ глжбинитъ на своеето сърдце — азъ това не зная; азъ преписвамъ това само, що е написано въ древнитъ книги.

Изпѣрвенъ се явиха по редъ десеттъ главни грѣхове, могжшитъ воини на Mara, ангелитъ на злото.

Първият — Аттавада — Себелюбие — което въ цѣлата вселенна, като въ огледало, вижда своето лице и, викайки „азъ“, иска, щото цѣлиятъ свѣтъ да би казалъ „азъ“, да би погинало всичко, ако му се случи да страдае.

— Ако ти си Будда, — рече той, нека другитѣ блуждаятъ въ мракъ; достатъчно е за тебе, че ти самъ ще се спасишъ, като се спрешъ неизмѣнно тамъ, кѫдето си стигналъ; стани и приеми благословението на божествѣ, които не се измѣняватъ, не се вълнуватъ, не умиратъ!

Но Будда отговори:

— Истинското въ твоите думи е презрѣно; неистинското — проклето; изкушавай тогова, който люби самъ себе си!

Подиръ това се яви блѣдното съмнение, демонътъ на отрицанието, духътъ на смѣшкитѣ, и пошепна на ухото на учителя:

— Всичко що съществува, е единъ призракъ, и тщетно е да се узнае наговата суeta! Ти гонишъ своята собствена сънка; стани и ходи; нѣма другъ путь, освенъ тѣрпението и презрѣнието, нѣма спасение за людете. нѣма възможностъ да спре колелото на живота!

Но Господъ нашъ отговори:

— У мене нѣма нищо общо съ тебе, лъжливий Васикитча, най-лукавиятъ отъ людскитѣ врагове!

Следъ това се яви Силабатъ - примаса, вѣщица, която придава сила на тѣмните вѣрвания, господствува въ много страни подъ вида на по-млада сестра на сегашната вѣра и вѣчно мами душата съ празни обряди и молитви, пазителка на ключоветѣ, които заключватъ ада и отварятъ небето.

— Нима ти ще се осмѣлишъ, — каза му тя, — да отхвърлишъ нашите свещенни книги, да свалишъ отъ престола нашите богове, да опустошишъ нашиятѣ храмове, да унищожишъ закона, който дава прѣхрана на жрецитѣ и поддържа царството?

Но Будда отговори:

— Това, що ми заповѣдашъ ты да пазя, е форма, която отживява; свободната истина е вѣчна! Върни се въ своя мракъ.

Подиръ това се приближи твърде мѣжествениятъ съблазнителъ, Кама, царьтъ на страститѣ, който има

власть даже надъ боговетѣ, царьтъ на всѣка любовь, управитель на царството на насладитѣ. Той пристжпи къмъ дървото, прегжвайки своя златенъ лжкъ, обкиченъ съ червени цвѣтя, и съ стрелитѣ на желанието, съ петь нѣжни езици отъ пламенъ на заостренитѣ краища, — стрѣли, които поражаватъ сърдцето много по-сигурно отколкото отровното острие. Заедно съ него се яви въ това уединено място и една тѣлпа отъ призраци съ не бесно-хубави очи и устни; тѣ сладостно нашепваха хваления на любовта; пригласяйки на музиката на невидими струни, тѣ пѣха тѣй прѣльстително, че изглеждаше, като че ли самата нощ се прислушва въ тѣхните пѣсни, и звездитѣ и месецътъ спираха движението си, внимавайки, какъ пъять тѣ на Будда за изгубеното бла женство, за невъзможността на смъртния да намѣри въ всичкитѣ три свѣта нищо по скажпо отъ нѣжните гърди на отдалата се нему красавица, нищо по-поразително отъ хармонията въ формитѣ на прекрасното тѣло, тая неизказана, но въ сѫщото време и красноречиво говоряща на душата хармония, която се съзнава отъ вълнението на кръвта, която се боготвори отъ желанията, стремящи се да я завладеятъ, като единствено най-голѣмо благо на свѣта, като сжинско небе, въ което смъртниятъ се уподобява на боговетѣ, явява се творецъ и владѣтель, придобива дара на дароветѣ, вѣчно новъ и възнаграждаващъ хиляди страдания. Кой може да чувствува скрѣбъ, когато нѣжните ржце силно прегърнатъ него, и цѣлиятъ животъ се слива въ единъ щастливъ въздухъ и цѣлиятъ свѣтъ се дава въ една горѣща цѣлувка? Така пѣха тѣ, викайки го нѣжно съ ржце, тогава, когато очите имъ горѣха съ пламъци на любовта, устните се усмихваха съблазнително. Въ сладострастни танци тѣ ту оголваха, ту запокриваха своето крѣхко тѣло, подобно на пжпкитѣ на цвѣтата, откривачи цвѣта, но скриващи сърдцето на цвѣтето. Възхищеното око никога не виждаше нищо прельстително въ тия полунощни танцовачки, дошли край дървото една отъ друга по-прелестни.

— О, великий Сиддартха! азъ съмъ твоя, — шепнеша тѣ — изпитай сладостта на моята цѣлувка и кажи, сладка ли е младостта?!

Но нищо не трогваше душата на нашия учитель. Тогава Кама замахна съ своя вълшебенъ жезълъ;

тълпата отъ танцувачки се разотиде и се яви видение, видение надминаваще по красота и стойност всички други — видение, което бѣше приело образа на прелестната Ясодхара. Нейните дълбоки погледи, горящи въ нѣжна страсть, бѣха пълни съ сълзи; тя въ изнеможение отваряше прегръдки и като музика прозвуча шептенето на неговото име на устнитѣ на очорователната сѣнка.

— Царски сине! Азъ ще умра отъ скръбъ по тебе, — въздишаше тя. — Кѫде намѣри ти небе, подобно на нашето, отразяваще се въ водите на свѣтлата Рохини, извиваща се край стените на нашите увеселителни чертози? Не тамо ли азъ оплаквахъ тебе презъ всичките тия мѫжителни години? Върни се, Сиддартха, върни се! Само веднъжъ да се докоснешъ отново до устнитѣ мои, само да ми позволишъ още веднъжъ да се облегна на твоите гърди, и всички тия безплодни мечтания ще изчезнатъ! О, погледни: нима не съмъ азъ сѫщата, която ти обичаше?

Но Будда рече!

— Ти молишъ отъ името на моята мила, прелестна, коварна сѣнко! О, твоите просби сѫ напразни; азъ не проклинямъ тебе, защото ти ми носишъ скожния за менъ образъ, но ти си сѫщо такъвъ призракъ, каквито сѫ всички земни призраци! Обърни се въ нищожество, отъ каквото си излѣзла ти!

Тогава изъ гората се понесе викъ и всичката тълпа отъ красавици изчезна, блещукайки съ пламъка на блуждающъ огънъ и загръщайки се съ своите дълги ефирни одежди.

Подиръ това небето се затъмни, и въ шума на излѣзлата буря се явиха най-свирѣпите страсти — последните отъ десетѣхъ: Патиха — ненавистта съ змии, обвили се около нейното тѣло, които цицаха отровно млѣко отъ нейните увиснати гърди и смѣсаха своето съскане съ нейните проклятия. Малко развалнува тя светеца, който съ спокойни погледи бѣше застаналъ да се услушва въ нейните злостни речи. Нейните черни змии се гърчеха и скриваха своите отровни зѣби. Следъ Ненавистта следваше Рупарага — Чувствеността, която отъ любовъ къмъ живота, забравя да живѣе, а следъ нея многоблагородната Аругарага — Славолюбието, на чиято надмѣнность се подаватъ най-мѫдритѣ, майки на

смѣли подвизи, борби, тежъкъ трудъ. Следъ тѣхъ се яви надмѣнниятъ Мано, демонъ на гордостта; лъжливи-ятъ Удхачча, демонъ на самоизмамата; и най-накрай, съпроводено съ безбройни тѣлпи отъ извиващи се и пълзящи безформени, гнѣсни сѫщества, прилични на прилѣпи и жаби,— Невежеството, майка на страха и неправдата, Авидя, отвратителна вещица, отъ приближаването на която нощта стана още по черна; вѣковнитѣ гори се разтрепериха, дивитѣ вѣтри запѣха, разпокож-ващите облаци излѣха отъ своите нѣдра потоци блѣс-тящъ отъ мѣлни дъждъ; звездитѣ попадаха отъ не-бето; твърдата земя се потресе, като че ли сѫ поставили огънь вънейнитѣ зѣещи рани; черниятъ въздухъ се из-пълни съ плющенето на криле, съ цѣркането и рика-нето на злитѣ и страшни лица на владетелитѣ на тѣм-нината, които изъ хиляди адove бѣха донесли своите воинства за изкушение на учителя.

Но Будда не ги забележи; спокоенъ седѣше той заобиколенъ отъ добродѣтельта, като съ стени и съ окопи на крѣпость. И свещеното дѣрво—дѣрвото Боди — тѣй сѫщо оставяше средъ тая суматоха; всѣки не-говъ листъ свѣтѣше така спокойно, като въ пъл-нолуние, когато лекия зефиръ не може да отрони блестя-щите капчици роса. Природата свирепствуваща и бушу-ваща вънъ отъ сѣнката, хвърлена отъ гѣститѣ клоне.

Въ третата стража, когато адскитѣ легиони отле-тѣха, нѣженъ вѣтъръ се понесе отъ заходящиятъ ме-сецъ, и нашиятъ учитель достигна Сама-Самбудда: той видѣ при свѣтлина, недостъпна за нашите човѣшки чувства, реда на всички отдавна минали сѫществувания въ всички свѣтове; вдълбочавайки се сѣ по-далеко и по-далеко въ дѣлбочинитѣ на времето, той видѣ пет-стотинъ и петдесетъ свои сѫществувания. Както чо-вѣкъ, който е достигналъ върха на една планина, гледа цѣлия извѣрвѣнъ отъ него путь, извиващъ се край пропasti и скали по гѣсто обраснали лѣсове, по блата, свѣтищи съ примамлива зеленина, по хълмове, на които той се е изкачвалъ, задъхвайки се по стрѣмнини, на които се е подхлъзвалъ кракътъ му, край залѣти съ слѣнчева свѣтлина равнини, водопади, пещери и езера чакъ до тая мрачна равнина, отъ кѫдето е наченалъ неговиятъ путь къмъ небеснитѣ височини; така и Будда видѣ дѣлгата стѣлба на човѣшкия животъ отъ пър-вото стѣпало, на което сѫществуването се явява ни-

щожно, до високите и най-високите стъпалата, на които седатъ десетъ велики добродетели, що облегчаватъ пътя къмъ небето.

Буда видѣ сѫщо, какъ новиятъ животъ пожънва всичко, що е било посъянно отъ стария; какъ неговото течение се започва тамъ, дето се свършва течението на другия; какъ той се ползува отъ всичкитѣ придобивки и отговаря за всички загуби на предшествуващия; той видѣ, че отъ всѣки животъ доброто поражда ново добро, злото—ново зло, а смъртъта събира на всѣкого сбора, при който смѣтката за достоинствата и недостатъците е най-точна; нищо даено не се забравя, всичко се предава върно и правилно на новозараждаещия се животъ, който наследва всички минали мисли и постъпки, всичкитѣ плодове на борбите и победите, всичкитѣ черти и спомени на предидущето сѫществуване.

Въ срѣдната стража нашиятъ учитель достигна Абхиждна — широкото прогледване въ области, които лежатъ извънъ нашата сфера: въ сфери, които нѣматъ имена, въ безчисленитѣ системи на свѣтове и слънца, движачи се съ поразителна правилност, милиони следъ милиони, съединени въ групи, въ всѣка отъ които всѣко свѣтило се явява самостоително цѣло и въ сѫщото време частъ отъ цѣлото, отъ единъ сребристъ островъ въ сапфировото море, безбрѣжно, неузнаваемо, никога не спадаше, — море, което съ вѣчното трептене на вълните се повдига въ беспокойно стремление къмъ промъни. Той видѣ властниците на свѣта, които държатъ свѣта съ невидими връзки, а самитѣ тѣ, покорно се движатъ около много по-могъществени свѣтила, източници на много по-силна свѣтлина, минавайки отъ звезда на звезда и хвърляйки непрестанното сияние на живота изъ вѣчно измѣнящите се центрове до най-последнитѣ предѣли на пространството.

Всичко това той видѣ въ ясни образи, всичкитѣ цикли и епизоди — цѣлия редъ на Калпитѣ и Махакалпитѣ, предѣли на времето, което нито единъ човѣкъ не може да обхване съ разума си, макаръ и да би могълъ да преброи капките на водите на Гангъ отъ неговите извори до морето; всичко това е неуловимо за думите; — по какъвъ начинъ се извѣршва тѣхното оголѣмяване и намаляване; по какъвъ начинъ всѣки отъ небеснитѣ пѣтници свършва своето сияеще битие и по-

тъва въ тъмнината на небитието. Секуала*) задъ секуала съзираще той въ дълбочина и височина, понасяще се по безконечните лазури на пространството и виждаше — задъ предългите всички форми, всички сфери, и всъeki източникъ на движението на всички свѣтила — това неразрушимо и безмълвно действуващо вълнение, споредъ което тъмнината тръбва да се превръща въ свѣтлина смъртъта — въ животъ, пустотата — въ пълнота, безформеността — въ форма, доброто — въ нѣщо по добро, хубавото въ — съвършенно; на тая неизразима заповѣдь никой се не противи, никой не противоречи, защото тя е по-силна отъ самите богове: тя е неизменна, неизразима, първовърховна. Това е власть създаваща, разрушаваща и възсъздаваща, направляваща всичко къмъ добро или, сѫщо така, къмъ красота, истина и полза.

По тоя начинъ всичко, що сѫществува служи на тая сила за свое добро и, като ѝ противодействува извършва зло; отъ тукъ и червеятъ не е изключенъ и даже ястребътъ, който носи окървавена плячка на своите пилета не извършва зло. Капката роса и звездата, като сестри сияятъ, като се смѣсватъ въ общия ходъ на живота, и човѣка, който живѣе, за да умре, и умира, за да живѣе по-добре отъ по-преди, ако върви по бѣзупрѣченъ пътъ и сериозно желае да не препятствува, а да помага на всички сѫщества — големи и малки — увеличава живота.

Всичко това видѣ нашиятъ учитель въ срѣдната стража.

Д когато настана четвъртата стража, той позна тайната на страданието, съвмѣстно съ злото, което извращава закона, като папрата, която не дава да се разгори огъня на ковача.

Нему се откри Дукха Сатя, първата отъ четирийте „Свети Истини“; той позна, че страданието се явява като сѣнка въ живота, движеща се по стжпките на живота; която не може да се отстрани, безъ да се премахне и самия животъ съ всичката му измѣнчивост на степените му — рождение, ръсть, упадъкъ, любовъ, ненависть, удоволствие, скръбъ, битие и работа. Никой не може да избѣгне неговите скръбни наслаждения и приятни тѣжи, ако нѣма знание, което да показва тѣхната призрачност. Но този, който знае,

*) Секуали — свѣтовни системи.

че Авидя — лъжата се използва отъ тия призраци, като отъ засада, престава да обича живота и се грижи само за това, какъ да се избави отъ него. Кръгозорът на такъвъ човѣкъ е широкъ: той вижда, че лъжата поражда Санкхара — порочни стремления, стремленията пораждатъ Енергията — Виднанъ, следъ която следва Намарупа — външната форма, името и въплъщението, което оформява човѣка, който живо усъеща всѣко чувствуване, и който беззащитно отразява у себе си всички призраци, що се мѣркатъ предъ неговото сърдце; и по тоя начинъ възниква Ведана, жизненото чувство, лъжливо въ своите радости, жестоко въ своите скърби; но, радостно или скръбно, то дава начало на майката на желанията — Тришна, тая жажда, която заставя всички живущи да пиятъ все повече и повече отъ тия солени води, по които се тѣ носятъ, упиватъ се отъ удоволствията на честолюбието, богатството, честъта, славата, владичеството, побѣдата, любовната, разкошната храна и одеждите, хубавото жилище, гордостта на своето произхождение, сладостолюбието, борбата за съществуване и грѣховетъ ту сладки, ту горчиви, които пораждатъ тая борба.

По тоя начинъ жаждата на живота се утолява съ напитките, които удвояватъ жаждата; но мѣдриятъ унищожва въ своята душа тая Тришна, не храни своите чувства съ лъжовни призраци, твърдо настройва душата си така, щото нищо да не иска тя, да не се бори и да се не стреми къмъ злото; той кратко пренася злото породено отъ минали беззакония, и съ отказа да удовлетвори страсти си, той подава тѣхъ до пълното имъ унищожение; когато най-после цѣлата сума на изживѣния животъ — Карма — цѣлия сборъ на душата, който показва какви деяния тя е извршила, какви мисли е имала, всичко, каквото ние съмѣтаме себе си, това нашѣ „азъ“, изтъкано отъ нишките на безкрайното време върху невидимата основа на действията, получава въ вселенната дѣлътъ на чистотата и безгрѣшността; нему ставатъ излишни изискванията на новото тѣло, новото място; ставатъ не нуждни грижитъ за новия начинъ на живѣне въ новото съществуване, — грижитъ за облекчение грядущите изпитания. „Пжтеката е премината“, — и ето „Кармѣ“, свободна отъ земните лъжи, избавена отъ всички въжделения (Скандхъ) на плътта, освободена отъ вериги, — отъ Упаданъ,

— отъ обръщението на колелото; тя бди, тя е здрава, като човѣкъ, събудиль се подиръ тежъкъ сънъ. Сега стои тя по-високо отъ царетѣ, по-щастлива е отъ богочетвръ! Нейниятъ болезненъ ламтежъ къмъ сѫществуване се прекратява, и животътъ минава безъ животъ въ неизразимо спокойната, неизразимо блажената, благословената Нирвана, безчувственъ неподвиженъ покой — това ново измѣнение, което вече никога не се измѣня!

Първите лжчи на утренната зора освѣтиха победата на Буда! На изтокъ се запалиха първите огньове на свѣтлия денъ, промъквайки се презъ тъмния покривъ на нощта. Утренната звѣзда блещѣше на синия небосклонъ, а блестящитѣ ивици отъ розова свѣтлина се разгаряха сѣ по-ярко и по-ярко, прорѣзвайки сивитѣ облаци. Загърнатитѣ въ сѣнка планини видѣха великото слънце по-рано отъ цѣлия останалъ свѣтъ, и украсиха съ порпуръ своитѣ върхове; цвѣтятата почувствуваха топлото дихание на утрото и разтвориха своите нѣжни листица. Силната свѣтлина тръгна съ тихи стѣшки по блѣстящата трева и превърна сълзите на нощта въ свѣтящи елмази, покри земята съ сияние, обши съ злато краишата на заходящитѣ облаци, позлати върховете на палмитѣ, които му пошѣваха радостно привѣтствие. И ето слънцето устреми златните си лжчи къмъ планинската пжтека, превърна съ свое то вълшебно приосновение рѣката въ разтопенъ рубинъ, потърси въ гжсталака плахитѣ очи на антилопата и й рече: „Настана денъ!“ Докосна се къмъ мъничкитѣ птички въ гнѣздата имъ, дето тѣ се притайваха, пъхнали главичкитѣ си подъ крилцата и имъ пошепна: „Деца, хвалете дневната свѣтлина!“

И всичкитѣ птици възпѣха славословие: славеятъ — химнъ, шарениятъ косъ — приветствие на утрото, ангингата забрѣмча и хврѣкна да събира медъ преди пчелитѣ, сивата врана заграчи, папагалътъ зацѣрка, зелениятъ кѣлвачъ закѣлва, гължбитѣ захванаха своя безкраенъ разговоръ. Така вълшебно бѣше влиянието на тоя великъ изгрѣвъ, явилъ се заедно съ победата, че на всѣкїде, близо и далечъ, въ всичкитѣ жилища на людете се разпростира незнаенъ миръ. Убийцата скри своя ножъ, грабителътъ върна назадъ плячката си; сарафинътъ размѣняше пари безъ сарафлѣкъ; всичкитѣ зли сърдца станаха добри, когато лжчата на

той блаженъ изгрѣвъ се докосна до земята. Царетъ, които водѣха ожесточена война, заключиха миръ; болниятъ весело станаха отъ одъра на болестъта; умиращитъ се усмихнаха, като че ли знаеха, че радостното утро се е разпространило отъ източника на свѣтлината, който възсия по-далече отъ най-източните краища на земята. И въ сърдцето на тъжовната Ясадхара, седнала въ скърби възъ постелята на царския синъ Сиддартха, влѣзе внезапна радость, като че ли нейната любовь не се е затъмнявала, като че ли скръбъта ѝ трѣбва да се свѣрши съ щастие. Цѣлиятъ свѣтъ почувствува, безъ да узнае за това причината, нѣкаква радость; надъ сухитъ пустини се понесоха веселитѣ пѣсни на безплътнитѣ духове, които бѣха прорѣзали появяването на Будда, и въздушнитѣ девици възклицаваха: „Свѣрши се, свѣрши се!“ И жрецитъ, заедно съ очудения народъ, стоеха и гледаха вълнитѣ на златистата свѣтлина, разливаща се въ небесата, и говорѣха: „Нѣщо велико е станало!“ Всичкитѣ жители на горитъ и гъсталацитетъ прекараха тоя денъ въ миръ; петнистиятъ еленъ пасѣше наредъ съ тигрицата, която си доеше тигърчетата; сърната пиеше вода на езерото, заедно съ хищнитѣ звѣрове; сивитѣ зайци бѣха подъ канарата на орела, а той самъ си чистѣше острия клонъ о лениво отпуснатото си крило; змията обрѣщаше на слѣнцето своитѣ блестящи люспи и скриваше отровнитѣ си зѣби; соколътъ не се докосна до кадънката, която си правѣше гнѣздо, изумрудната халциона, морската лѣстовица, гледаха умислено на играящитѣ риби; дѣждовникътъ не ловѣше бубулечки, макаръ че те брѣмчеха около него, сияйки съ порпуръ, лазуръ и янтаръ; духътъ на нашия учителъ почиваше у хората, птиците и звѣровете, макаръ че той седѣше подъ дѣрвото Боди, прославенъ съ победата, издѣржана за благото на всички, озаренъ отъ свѣтлина много по-силна, отъ свѣтлината на слѣнцето.

Най-после той стана лжезаренъ, радостенъ, могъщъ и като издигна гласъ, произнесе на всеулишание на всичкитѣ времена и свѣтлове:

„Въ много обители на живота живѣхъ азъ, който непрестанно тѣрсихъ тогова, който е въздигналъ тия тѣмници на чувственост и скръбъ. Тежка бѣще моята непрестанна борба! Но сега, о строителю на тия обители, азъ те познавамъ! На тебъ нѣма да ти се уаде-

вече никога да видишъ отново тия приюти на страдание, никога нѣма да можешъ ти да закрепишъ сводоветъ на суетитѣ, никога не ще можешъ ти да поставишъ нови стълбове на вехти основи! Разрушеното е твое жилище, въздигнато съ лъжа, и покривътъ не-говъ е разхвърленъ! Невредимъ ще излѣза азъ, добивайки спасение!"

VII

Въ скърби преживѣ тѣзи дълги години царь Судходана посрѣдъ своитѣ вѣрни саки, мѫчайки се отъ желанието да види още веднажъ сина си, и да чуе неговия гласъ.

Въ скърби живѣше презъ тия години и прекрасната Ясадхара — вдовица на живъ мѫжъ, безъ да знае нѣкакви радости въ живота, оплаквайки своя повелитель — царски синъ.

При всѣко известие за новопоявилъ се отшелникъ, срещнатъ въ далечни страни отъ камилскитѣ кервани или отъ търговци, избрали за по-угодно малко посѣщаванитѣ пѫтеки, царьтъ изпращаше пратеници да му донесатъ разкази за който и да е светъ мѫдрецъ, който живѣе уединено далече отъ родината си, но никой нишо не казваше за него, за вѣнцеславнейшия отъ рода на Капилаваста, за него — гордостта и надеждата на царя, предметътъ на любовъта на нѣжната Ясадхара, — никой нишо не знаеше за него — далечния странникъ, забравилъ, може би, сега своята родина, измѣнилъ се, умрѣлъ.

Но ето че веднъжъ въ време на празника на Васанта*), когато сребриститѣ клонове се появяватъ на дърветата манго и цѣлата земя се облича въ пролѣтни одежди, царицата седѣше въ градината на брѣга на свѣтлата рѣка, блестящитѣ води на която, обкичени съ цвѣтъта на лотоса, тѣй често отражаваха въ миналитѣ по-щастливи дни тѣхнитѣ рѣце стиснати една въ друга, тѣхнитѣ уста приготвени за цѣлуване. Очите й бѣха червени отъ сълзи, нѣжнитѣ страни отпаднали, прелестнитѣ ѝ устни бѣха приели страдалческо израженіе; раскошнитѣ коси бѣха стегнато вързани и счесани като на вдовица; тя не носѣше украсения, никакъвъ скѫпъцѣнъ камъкъ не служеше за огърлица надъ грубата траурно-бѣла дреха върху гърдитѣ ѝ. Тихо болезнено

*) Празникътъ на Васанта е пролѣтенъ празникъ въ честь на Сарасвата — богиня на изкуствата и наукитѣ.

се помръдваха тия мънички крачка, които по-преди съ скоростта на газела се затичаха на неговото любовно повикване. Нейните очи, тия факли на любовта, които сияеха като слънце, пръсващо гъстата тъмнина, освътлявайки тишината на нощта съ дивенъ блъсъкъ, угаснаха сега и, въечно скрити подъ сънката на копринениетъ ръсници, блуждаеха безцелно, едва забелѣзвайки признаците на приближаващата се пролѣтъ. Въ едната си ржка тя държеше шития съ бисеръ поясъ,—поясътъ на Сиддартха, запазенъ отъ нея още въ онай злополучна нощ — нощта на неговото бѣгство (О, тежка нощъ! Майка на тежковните дни! Кога прочее върната любовъ е била така безжалостна къмъ любовта, за това само, че не е искала да не бѫде ограничена любовта само отъ единия животъ?); съ другата си ржка тя водѣше своя малъкъ божествено-прекрасенъ синъ, залогъ, оставенъ ней отъ Сиддартха, — седемгодишния Рагула, който весело подскачаше наредъ съ майка си, радвайки се на пролѣтните, току-що започнали да се разтварятъ цветя. Тъ спрѣха на бръгъ на езерото, обраснато съ лотоси, и Рагула, смѣйки се, хранѣше сините и червени рибки, хвърляйки имъ зърна оризъ, а тя съ тежковни очи гледаше следъ отлетялото ято жерави.

— О вие крилати създания,—казваше тя,—ако вие въ своите странствования намѣрите мъстото, дето се крие той, скажиятъ на сърдцето ми, кажете му, че Ясодхара умира отъ желание да се докосне до неговата ржка, да чуе една дума отъ неговата уста.

Така се разхождаха тъ, майка и синъ, той — играчки, тя — въздишайки, когато къмъ тъхъ се приближиха придворни дѣвойки.

— Велика царице, рѣкоха тъ, — презъ южните врата пристигнаха търговци изъ Хастинпур, Трипуша и Бхалукъ; тъ сѫ почтени люде; тъ много сѫ пѫтешествували и сега идатъ отъ самия бръгъ на морето; тъ сѫ донесли много хубави материали, тъкани съ злато, стоманени съ златни нарѣзи кафези, ковани чаши, нѣща отъ слонова кость, меризми, билки, неизвестни птици, различни съкровища отъ далечни страни. И освенъ това тъ донесоха това, което ти е най-скжпо отъ всичко останало: тъ сѫ видѣли него — владиката твой и нашъ — надеждата на цѣлата страна — Сиддартха; тъ се видѣли съ него лице съ лице, тъ преклонили глави предъ него, тъ сѫ поднесли дарове нему; той е

достигналъ, що бъше предсказано: той е станалъ учитель на мждрецитѣ, всепрославенъ, светъ, великъ Будда; той ще освободи людеть и ще спаси плътъта съ своите кротки речи, съ своето милосърдие, което всичко обгръща, както небето! И внимавай! — споредъ тъхнитѣ думи, той се отправилъ насамъ!

Кръвъта радостно се разигра въ жилитѣ на Ясадхара, като водитѣ на Гангъ, когато планинските снѣгове започнатъ да се топятъ въ неговите извори; тя плъсна съ ръцѣ, разсмѣ се, и сълзитѣ на радостъ за свѣтоха на нейнитѣ рѣсници.

— О, повикайте по-скоро тия търговци, — викаше тя, — повикайте ги въ моя тремъ! Както жадува за вода пресъхналото гърло на пѫтника, така жадуватъ ушите ми да се опиятъ отъ тъхнитѣ благословени известия! Идете, доведете ги, кажете имъ, че ако тѣ ми разкажатъ истината, азъ ще напълня тъхнитѣ торби съ злато и скъпоценни камъне, на които ще завидятъ и царетѣ... Елате и вие, девойки, азъ ще наградя и васъ, ако може да се изрази съ дарове благодарността на моето сърдце!

Търговците влѣзоха въ увеселителния дворецъ, съпроводени отъ любопитнитѣ прислужници. Внимателно стѣпваха тѣ съ тежки крака по пѫтеки, обсипани съ злато, и се чудѣха на раскоша на царското жилище; когато, като се дръпнаха гънките на завѣсата, тѣ се намѣриха въ стаята на царкинята, срещу тъхъ прозвуча, като очарователна музика, нѣженъ и нетърпеливъ гласъ.

— Вие сте дошли отъ далеко, почтени господа, и вие, казватъ, сте видѣли моя царь, вие даже сте се поклонили нему, тѣй като той е станалъ Будда, най-почитанъ отъ всички, светъ спасител на хората, и че той сега се е отправилъ насамъ. Кажете! Ако вашите думи се укажатъ истински, вие ще бѫдете приети, като приятели въ моята кѫща, като скжпи, очаквани гости.

Въ отговоръ рече Трипуша:

— Ние видѣхме светия учитель, царицѣ! Ние паднахме на колѣнѣ предъ краката му, защото този, който е престаналъ да бѫде царски синъ, явява се сега много по-великъ отъ царя на царетѣ. Подъ дървото Боди, на брѣга на Фалга, стана това, което ще спаси свѣта, стана то благодарение него—чрезъ него, приятель на всички, властникътъ надъ всичко, твоятъ другаръ, твоятъ царь,

велика царице! Благодарение на твоите сълзи, хората получават това благо, към което ще ги изведе словото на учителя, Знай, той сега застана по-високо отъ всъко зло; той, като богъ, е недостъпен за земните страдания; той сияе съ новооткритата лжезарна, свътла истина! Той пътува отъ градъ на градъ, като поучава хората да вървятъ по тоя пътъ, който води къмъ миръ, — и сърдцата на людете да следватъ подиръ стъпките му, както листа, завърни отъ вътъра, както овци подиръ своя пастири! Ние сами чухме близо до Хайя, въ зелената гора на Тчирника, неговите чудесни речи и се поклонихме предъ него! Той ще дойде тукъ преди да паднатъ първите дъждове!

Така приказваше той, и Ясадхара отъ радость едва владѣеше себе си, едва можа да проговори:

— Бѫдете благословени вие сега и во вѣки вѣковъ, скажи приятели, които ми донесохте толкова радостно извѣстие! Но не знаете ли вие, какъ се е извѣршило това велико събитие?

Тогава разказа Бхаллукъ това, що знаеха съседните жители за страшната борба оная нощъ, когато въздухътъ се затъмни отъ пъклени видѣния и земята се потресе, и водите се подигаха отъ яростта на Мара. И затова, какъ лжезарното слънце изгрѣ подиръ нощта, за това какъ то сияеше съ възходящата надежда за човѣчеството, и какъ учителятъ се радваше, като сѣдеше подъ дървото.

Той се радваше, но все пакъ мисълта за това, че той стигна до безопасния брѣгъ на истината, като се освободи отъ всички бури на съмнението, много дни лежа като златна тежесть на сърдцето му; „Какъ могатъ, — мислѣше си Будда, — хората, подвластни на своите грѣхове, привързани къмъ примамливите призраци на чувствата и отъ хиляди извори жадно пиящи заблуждение, какъ могатъ тѣ, които нѣматъ разумъ да видятъ и сили да разкажатъ примките на чувствеността, които ги заплитатъ, какъ могатъ да възприематъ тѣ дванадесетътѣхъ Нидани и Закона, който всички освобождава и служи въ полза на всички; та и затворената птица, често пакъ не се рѣшава да изхврѣкне изъ отворената клетка“. И ето, че ние едва ли се не лишихме отъ плодовете на великата победа, тѣ като Будда, като стъпи на пътя на истината, смѣташе него като много мѫченъ за нозете на смъртните и искаше да

върви по него самъ, безъ последователи. Дълго се колеба и размишлява нашиятъ милосерденъ учитель; но тоя часъ изведенъжъ се раздаде остьръ гласъ, като волитѣ на земята, стеняща въ мжкитѣ на поколѣниета.

„Навѣрно погинахъ азъ и моите създания!“

Подиръ това настана мълчание, и после се раздаде молящъ шепотъ, донесенъ отъ западния вѣтъръ:

„Светейши, да бѫде провъзгласенъ твоятъ Великъ законъ!“

Тогава реши учительъ да даде плодъ на своето видѣние и обмисли, кой трѣбва да го чуе сега, и за кого това време ще настане въ бѫдаще; така всезнайщето слънце, като се пльзва по обрасналото съ лотоси езерце, знае, кое цвѣте ще се разтвори подъ неговите лжчи и кое сѫщо нѣма да нарасте до разцѣфтяване; следъ това той произнесе съ божествена усмивка:

„Да, азъ ще отида да проповѣдвамъ! Който иска да ме слуша, нека се поучава отъ Закона!“

По-нататъкъ търговцитѣ разказаха, че Будда презъ горитѣ отишель въ Бенаресъ и тамъ откриль истината на петтѣхъ свети мжже. Той възвести на тѣхъ унищожението, възраждането и възстановяването на сѫдбата на хората изключително върху тѣхнитѣ минали дѣла; обясни, че нѣма другъ адъ, освенъ създадения отъ самия човѣкъ, — нѣма небе толкова високо, за да не може да стигне него този, страститѣ на когото биха могли да бѫдатъ победени. Това бѣше въ петнайсетия денъ на Вайшия, следъ пладне, и въ тая нощъ свѣтѣше пълната мѣсечина. Отъ петтѣхъ риши, които възприеха четиритѣхъ истини, стѫпили на пжтеката, първиятъ бѣше Каундиня, после Бхадраха, Асваджитъ, Басава и Маханама. Освенъ петтѣхъ отшелници, при краката на Будда сѣдѣше царскиятъ синъ Ясадъ съ петдесетъ и петь благородни юноши; тѣ слушаха светата проповѣдь на учителя, тѣ се покланяха предъ него и тръгнаха следъ него, защото всѣкой, който слушаше него, почувствува миръ на душата си, узна, че наближава новъ животъ за хората; така внезапно се появяватъ цвѣти и трѣви въ пѣсъчната пустиня, щомъ като протече вода. Говорятъ, че нашиятъ учитель е изпратилъ да проповѣдватъ пжтя на спасението тѣзи шейсетъ първи ученици, освободили се отъ страститѣ си, достигнали съвѣршенство въ самообузданието си; а пѣкъ самъ високопочитаемиятъ се отправи на югъ отъ Бе-

нареса и Исипатана въ Яшти, въ владѣнието на царя Бимбисара, дето той училъ много дни; подиръ това царь Бимбисара и цѣлиятъ му народъ повѣрваха въ него, научиха закона на обичъта и живота споредъ закона. Бимбисара даде на учителя въ дарь, като оми съ вода ржетъ на Будда, бамбуковия паркъ — Велувана: въ него има и рѣки, и пещери, и прелестни храсталаци; царьтъ заповѣда да поставятъ въ него камень съ следния надписъ: „Подържане течението и причината на живота, обяснено намъ отъ Тахтагата. Избавление отъ страданията, открито намъ отъ нашия Учителъ“. Въ сѫщата тая градина, по думите на разказвачитъ, станало голѣмо събрание. Учителътъ е проповѣдвалъ като мѣдрецъ и е ималъ власть, да привлича душите на всички слушатели; деветстотинъ души се облѣкли въ жълти одежди, сѫщо такива каквито носи самиятъ учителъ, и отишли да разпространяватъ неговото учение. Ето съ какви думи е завѣршилъ той своята проповѣдь: Злото уголѣмява дѣлга, който трѣбва да се плати; доброто избавя и изкупва; избѣграй злото, следвай доброто, имай власть надъ себе си! И въ това се намира путьтъ къмъ спасението!“

Когато търговците свѣршиха своя разказъ, царицата ги обсипа съ благодарности и съ такива дарове, предъ които бледнѣеха елмазитъ.

— А по кой путь се отправи владиката? — попита тя.

— Отъ тукашните градски врата до Раджагрихи има шейсетъ йоджави, отъ тамъ има хубавъ путь презъ Сома и презъ планината. Нашите волове го изминаха въ единъ месецъ, като правѣха всичко по шестъ косси на денъ.

Като узна за това, царьтъ избра между своите придворни деветъ отдѣлни пратеници и на хубави коне ги разпрати по различни страни, като заповѣда на всѣки отдѣленъ пратеникъ да каже отъ негово име следното: „Царь Судходана, приближилъ се вече до погребалната клада на седемдесетъ тежки години, презъ които той не е престаналъ да тѣжи по тебе, моли своя синъ да се върне въ кѫщи, при престола и опечаления народъ, иначе царя ще умре, безъ да види твоето лице“.

Сѫщо и Ясадхара изпрати деветъ конника и имъ заповѣда да кажатъ на царския синъ:

„Царицата на твоята кѫща, майката на Рагула жадува да види твоето лице, както водната лилия, която

се разтваря само нощѣ, се топи отъ мжка подиръ сиянието на месеца. Ако ти си намѣрилъ повече отъ това, що си изгубилъ, тя иска да има своя дѣлъ отъ намѣреното, дѣлъ за Рагула, а особено тя иска да има тебе самия”.

Сакийскитѣ князе избрани за пратеници, безъ да губятъ време, се впуснаха на пжть; но така се случи, че всѣки отъ пратениците влѣзе въ бамбуковия паркъ въ сжшто това време, когато Будда проповѣдваше своето учение; като го слушаха, всѣка отъ тѣхъ забравяше това, което трѣбваше да каже, забравяше за царя и неговото поржчение, забравяше даже и за печалната царкия; всѣки жадно гледаше на учителя, отъ все сърце слушаше неговата речь, преизпълнена съ милосърдие, величие, съвършенство, чистота, речь която прелетяваше отъ неговите свещени уста и всички пръсвѣщааше.

Като пчела хврѣкнала да събира медъ и видѣла разсѣянитѣ по равнината цвѣтя могра, които пълнятъ въздуха съ сладко благоуханіе, и като се устремява къмъ тѣхния нектаръ безъ грижа за това, достатъченъ ли е меда въ кошера или не, наближава ли нощъ, настъпва ли опасностъ: така и пратениците, като чуха думитѣ на Будда забравиха целта на своето идване и безъ да помислятъ за нѣщо, слѣха се съ тълпата, която вървѣше подиръ учителя. Тогава царътъ изпрати Удайя, главния отъ своите придворни, най-верния прислужникъ и другарь на Сиддартха въ миналитѣ много пощастливи дни; той, приближавайки къмъ парка, откъсна нѣколко пжпки отъ памучния гжсталакъ и затикна ушитѣ си съ тѣхъ; благодарение на това той се избави отъ общата опасность и можа да предаде поржчението на царя и царкията.

Като изслуша него, учительъ смиreno наведе гла-
ва и рече предъ цѣлия народъ:

— Разбира се, азъ ще отида! Това е мой дѣлъ и мое желание! Всѣки трѣбва да указва уважение на тогова, който му е далъ животъ и заедно съ това срѣдство да не живѣе и да не умре вече, но спокойно да стигне до благословената Нирвана, ако той запази закона; ще се очисти отъ предишнитѣ си пороци и нѣма да придобие нови, ако той бжде съвършенъ въ любовъта и милосърдието си. Кажи на царя, кажи на царкията, че азъ се отправямъ къмъ тѣхъ!

Когато това решение стане известно на жителите на бълата Капулаваста и на съседните села, те приготвиха всичко за посрещането на царския синь. Край южните врати беше разпънат великолепен шатър. Между обвитите съ цветя стълбове се развиваха широките гънки от копринената червена и зелена материя, изтъкана съ златни нишки. Пътищата бъха постлани съ благованните въйки на манго и нимъ, облети съ миризми от ясминъ и сандално дърво. На всекиден се развиваха флагове; от по-рано беше издадена заповедъ за числото на слоновете съ сребърни седала и позлатени зъби, които тръбаше да чакат царския синь на бръга и за мъстото, откъдето тръбва да се раздаде барабанния бой и викъ: „Сиддартха пристига!“ Указано беше и мъстото, дето съветниците ще отидат на коне и ще се поклонятъ нему и дето танцовачките ще започнатъ съ пъсни и танци да хвърлятъ цветя, така че неговият конь да върви до колене въ рози и благованни тръби. Всички улици тръбаше да бъдатъ въ праздничен изгледъ; въ града тръбаше да се разнася звука на музика и радостни викове.

Такива бъха приготовленията, и всеко утро всички съ нетърпение се слушаха, не се ли раздава барабанен бой, който известява, че „той иде!“

Но той не се появяваше.

Ясодхара, измъчвана от нетърпение, се отправи на носилки към градските стени, тамъ дето се възвиваше разкошния шатър.

Прелестната градина Нигродха, осъна отъ каждрави финикови палми и други красиви дървета, се разтилаше наоколо; тя беше изящно уредена и радваше погледите съ своите лжкатушки пътеки и съ килимите отъ своите тръби, цветя и плодове. Южната пътека минаваше покрай нейните поляни; отъ къмъ тая страна очите на пътника, минаващ по нея, се спираха на зеленина и цветя, а отъ другата, противоположната страна на порутени бордери, въ които живееше край града бъдното и износливо население отъ низко произходжение, което не съмеше съ своето докосване да оскверни кшатрите и жреците на Брама. И тия бедняци също съ нетърпение очакваха неговото пристигане: тъ до изгръвъ се лутаха по друмищата и се скриваха подъ дърветата, слушвайки се въ да-

лечините на вика на слона или въ барабанния бой, призоващ въ храма; но като видѣха тѣ, че нѣма никой, залавяха се за каквато и да е работа, предназначена за посрѣщането на царския синъ: миѣха каменниятѣ стълби предъ кѫщата си, поправяха флаговете, плетѣха вѣнци отъ перести фигови листа и украсяваха съ тѣхъ статуята на Мингама, замѣняваха вечешната зеленина на аркитѣ съ нова, прѣсна и се обрѣщаха къмъ всѣки приходящъ съ въпроси за очаквания отъ всички великъ Сиддартха.

Всичко това забелѣза царкинята, като устремяваше пълнитѣ си съ обичь и душевна мжка очи къмъ южната долина, праслушвайки се като тѣхъ, нѣма ли да донесатъ приходящите нѣкакво известие отъ пжтя. И ето, че видѣ тя на тоя пжть бавноприближаващъ се пжтникъ съ обрѣсната глава, въ жълта одежда, съ пояса на отшелникъ, съ пръстена паничка въ ржка; тая паничка той смутено простираше при вратата на всѣка хижа, приемайки всѣка милостиня съ кротка благодарностъ и така сѫщо кротко минавайки покрай тѣзи, които нищо не му даваха.

Него съпровождаха още двама, като него сѫщо облѣчили въ жълти одежди; но той, който носѣше паничката, изглеждаше тѣй величественъ, стѣпващ напредъ съ така твърда стѣпка, разпространяваща около себе си нѣщо толковъ благодарно, гледаше на всичко съ тѣй кротки, свети очи, че нѣкои отъ тѣзи, които му даваха милостиня съ благоговение гледаха на него, други почтително се покланяха, други отиваха за дарове, ядосвайки се на своята бедностъ.

Малко по-малко подиръ него се събра цѣла тѣлпа отъ деца, мжже и жени; тѣ вървѣха тихо питайки се единъ други:

— Кой е той? Кой? Той не прилича на риши! — Но когато той отиде близо до шатрата, копринената завѣса се дигна и Ясадхара се хвърли на пжтя безъ покривало, съ викъ:

— Сиддартха! Владико!

Сълзи бликнаха отъ очите й; тя го прегърна съ ржце, а подиръ това, съ риданье, падна при краката му.

По-после, когато царкинята стѣпчи вече въ пжтя на спасението, питаха Буда: защо той, който бѣше даль клетва, че се отказва отъ всички земни страсти и отъ нѣжната, като цвѣте, женска ржка, която съ прикосно-

вението си покорява всичко, защо допустна той да бъде пригърнатъ въ обятията ѝ? Учителът отговори:

— Великиятъ тръбва да изтърпи любовта на малкия, за по-лесно да го издигне. Старайте се, щото никой отъ васъ, освободилъ се отъ вериги, да не насъкърби обвързаните души, възхелявайки свободата си. Вие тогава по-скоро можете да смѣтате себе си свободни, когато ще разпространявате своята свобода съ търпеливо въздействие, съ мѣдра кротостъ. Три сѫ степенитѣ на тежкитѣ изпитания, които водятъ къмъ спасението на Бодисатитѣ — тѣзи, които зематъ върху себе си ржководството и помощта на тъменъ свѣтъ: първата се нарича „намѣрение“, втората „опитъ“, третата „познание“. Вижте, азъ живѣхъ въ периода на „намѣрението“, азъ искахъ добро, търсихъ мѣдростъ, но очитѣ ми бѣха затворени. Избройте всичкитѣ съмени отъ кърлеки въ тая шубрака: ето преди толкова години азъ бѣхъ търговецъ Рама на южнитѣ брѣгове срѣщу Цейлонъ, близо до онѣзи мѣста, дето се бере бисеръ. Въ това далечно време Ясадхара живѣеше съ мене въ нашето село, на морския брѣгъ: тя бѣше така сѫщо нѣжна, както и сега и я наричаха Лукшми. Азъ помня, какъ напуснахъ своя домъ, като отпѫтувахъ на чужбина за да поправя нашето лошо положение. Тя съ горчиви сълзи ме молѣше да се не раздѣлямъ съ нея, да не се излагамъ на опасности по суша и морето. „Какъ е възможно, отъ любовъ да напустнешъ любимата?“ — въздишаше тя. Но азъ се рѣшихъ. Азъ заминахъ въ протока, претърпѣхъ буря, разни опасности, страшна борба съ водни чудовища; азъ се мѣчихъ денемъ и ноще, лутайки се между морските вълни и, най-после, намѣрихъ бисеръ, чудесенъ като мѣсечина, такъвъ, за който царетѣ не биха пожалили всичкитѣ си свои съкровища. Тогава азъ съ радость се отправихъ назадъ къмъ нашите планини, но по онова време гладъ опустошаваше цѣлата страна. Мѣжно бѣше за мене да намѣря прехрана презъ връщането си и азъ едва се прибрахъ въ кѫщи, изнемощѣлъ отъ гладъ, като криехъ внимателно въ пояса си моето морско съкровище. Въ кѫщи нѣмаше храна, а на прага на нашето жилище лежеше тази, заради която азъ се бѣхъ трудилъ, лежеше безмѣлвно, умарающа отъ гладъ. Тогава азъ извикахъ: „Ако има у нѣкого хлѣбъ — ето вамъ цѣло едно царство за единъ животъ!“ — Тогава единъ отъ съсе-

дитъ донесе своите последни припаси и взе хубавия бисеръ. Но Лукшми оживѣ и, като се повръща къмъ живота, въздишайки, пошепна: „Ти наистина ме обичашъ! Азъ добре се наредихъ съ бисера като го продадохъ: успокоихъ сърдцето и душата, които не знаеха покой; но тѣзи чисти бисери, които азъ владѣя сега и които азъ намѣрихъ въ много по-дълбоки вълни—дванадесетътъ Нидани и Закона — не могатъ да бѫдатъ нито продадени, нито унищожени; тѣ трѣба да запазятъ своята съвършена красота и да се предаватъ като свободенъ даръ. Колкото сѫ въ гората Меру купчинкитъ отъ пръстъ, направени отъ мравитъ, колкото сѫ капкитъ роса, отронили се подиръ нозетъ на бѣгащата сърна, по-малко отъ безбрѣжното море, толкова и моето тогавашно съкровище бѣше по-нищожно отъ настоящето; но любовъта, която става по-широва, когато се освободи отъ оковитъ на чувствеността, постъпва разумно, като се отнася снизходително къмъ много слабото сърдце; по тоя начинъ подъ влиянието на кротостта нѣжната Ясодхара мина въ пѫтя на мира и благословението.

Когато царьтъ чу, че Сиддартха се е завърналъ обръснатъ въ тѣжното облѣкло на беднякъ, че е простиралъ ржка и е просилъ милостиня отъ тѣлпата, гнѣвъ и скърбъ притѣсниха любовъта въ неговото сърдце. Три пѫти той плюна на земята, скубѣше своята сребристата брада и подиръ това излѣзе изъ кѫщи съпроводенъ отъ изплашени придворни. Намръщенъ скочи той на своя боеви конь, шибна го и гнѣвно пропускаше по улицитъ на града, посрѣдъ очудения народъ, който едва успѣваше да проговори: „Ето царьтъ! покланяйте се!“ а коницитетъ съ шумъ пролетѣвала покрай тѣхъ. Край притвора на храма, при стенитѣ на храма, около южнитѣ врати, тѣ срѣщнаха голѣма тѣлпа. Отъ вси страни тамъ се притичаха все по-голѣми и по-голѣми маси народъ, до като пѫтя се покри отъ тѣхъ, движущи се подиръ тогова, чийто ясенъ погледъ срещна погледа на царя. Гнѣвътъ на бащата не можа да устои при кроткия погледъ на Будда, съ почитание устременъ къмъ неговото мрачно чело, при гордото смирение, съ което синътъ преклони предъ него колѣне. Той не можа да не почувствува радостъ, като видѣ сина си живъ и здравъ, като го видѣ въ слава, превъзходяща земната слава, въ слава която караше всички

люде безмълвно и благоговейно да отиватъ по стжпкитъ му. И все пакъ царътъ, като се обърна къмъ сина си, извика:

— Нима тръбаше да стане така, че великиятъ Сиддартха да се върне въ своето царство въ такива дрехи, съ бръсната глава, съ нальми на краката си, прозейки храна отъ простия народъ, — той, животът на когото приличаше на живота на боговете! Сине мой! Наследникъ на моето обширно царство! Наследникъ на царя, на когото стигаше да пропълни ржката си само за да получи всичко, що би могла да даде земята, което можеха да доставятъ най-върни слуги, погледни! Цѣлата моя войска е построена около пѫтя, цѣлятъ мой градъ чака тебе при вратитѣ! Кажи, кѫде прочее преживѣти тѣзи тежки години? — години на скръб по тебе на твоя вѣнценосенъ баща? А тя, която живѣеше тука, като вдовица, забравила всички радости, безъ да чуе нито единъ звукъ отъ пѣсень или музика, безъ да облѣче нито единъ пѫть до денъ днешенъ празнично облѣкло, тя въ цѣлото разкошество на своята златоткана одежда, тръбва да поздрави възвръщането на мжжа си — беденъ, облѣченъ въ дрипи, сине мой!

— Татко, — отговори Будда, — такъвъ е обичаятъ на моя родъ!

— Въ твоя родъ, — рече царътъ, — наброяватъ се стотина господари, но нѣма никой, да е постѣпилъ като тебе.

— Азъ говоря не за смъртния родъ, — отвѣрна учителътъ, — азъ говоря за невидимите пращури и потомци за буддите, които сѫ били и които ще бѫдатъ, и единъ измежду които — азъ, който извѣршвамъ сѫщото, което тѣ сѫ извѣршили; това което става сега, произлизало е и въ отдавнашните времена; тогава сѫщо тѣй притѣзи врата, царътъ въ облѣкло на воинъ, срѣщалъ е своя синъ въ дрехата на отшелникъ, — сина си, който съ силата на любовта и самообладанието се е издигналъ по-високо отъ най-могъществените и държавни владетели! И по-преди, както и сега, предопредѣлениятъ свише Спасителъ на свѣтуетъ се покланяялъ, както се покланямъ и сега азъ, и съ почителна нѣжностъ, като изпълнение на дългъ отъ синовна любовъ, принесълъ е въ даръ първите плодове отъ своите съкровища. Сѫщо това ще ти донеса сега и азъ!

Очудениятъ царь попита:

— А какви сѫ тия съкровища?

Учителътъ кротко го хвана за ржка, и тѣ тръг-

наха по улицитѣ, съпровождани отъ благоговението на народа; царът и царкинята вървѣха подиръ него, и той имъ обясняваше четиритѣхъ висши истини, които заключаватъ въ себе си мѫдростта, както брѣговетъ заключаватъ морето, и осемтѣхъ правила, подиръ които като върви всѣки — царь или робъ — може да стѫпи на пѫтja на спасението, на съвършената пѫтека, която има четири стѫпала и осемъ белези, на тая пѫтека, по която върви всѣки, знатенъ и простъ, мѫдъръ и неученъ, мѫжъ и жена, старецъ и юноша, рано или късно ще се освободи отъ колелото на живота и ще достигне благословената Нирвана. Така влѣзоха тѣ въ вратите на двореца, Судходана съ сияеще лице се упиваше отъ великитѣ речи и съ собственитѣ си рѣже носѣше паничката на Будда; нова свѣтлина загорѣ въ прелестнитѣ очи на кротката Ясаддхара и засвѣти тя въ нейнитѣ сълзи. Презъ тая нощъ тѣ двамата — царът и царицата — стѫпиха по пѫтеката на мира.

VIII

Недалече отъ Нагара, по течението на рѣка Кохана, се разстила обширна равнина. Снѣжнитѣ Хималаи се надвесватъ надъ тази равнина, която презъ цѣлата година се кичи съ пѣстри цветя и ясно зелени дървета, вѣчно освѣжавани отъ свѣтлите води на рѣката. Меки линии очертаватъ нейнитѣ хълмове, нейнитѣ сѣнчести и прохладни усои, и свято се тачатъ нейнитѣ духове — покровители до денъ днешенъ. Вечерниятѣ вѣтъръ едва прониква презъ гѣститѣ храсти, приплетени съ вѣнци отъ цветя; тукъ-таме изпъкватъ високите гърди на червени камъни, презъ които се провиратъ корени и дѣнери отъ пълзящи смоковници, които ги закриватъ съ своята вълниста покривка отъ листа и зеленина. Само върховетъ на горитѣ, рѣката, поляната и приятния въздухъ сѫ останали неизмѣними. Всичко друго, както всички призраци отъ живота, отдавна е изчезнало. Тукъ именно е била нѣкога столицата на Судходана; на този хълмъ, при златистия заходъ слѣнце, е седѣлъ самъ господъ Будда и е проповѣдвалъ Закона, въ присѫтствието на своитѣ близки. Отвори свещеннитѣ книги и прочети какво разказватъ тѣ за неговата среща тукъ, въ тѣзи пищни чертози, назначени за увеселения, а сѫщо и за това, какъ, въ градини съ висящи алеи, съ фонтани, съ тераси, благоухающи отъ рози, въ видъ на прелестни

беседки и съ цѣлъ редъ чудни дворци, е седѣлъ той — учителя нашъ, величественъ, почитанъ отъ всички, а тълпата внимателно се прислушвала къмъ всѣка негова дума, и учела отъ него мѫдростъ.

Четири хиляди лакхи живи души сѫ били събрани тукъ въ този знаменитъ день. Той седѣлъ отъ дѣсната страна на царя; около него били сакийскитъ князе, Ананда, Девадатта, цѣлия дворъ, а задъ него — Сарипутта и Моггаллана, най-старитъ отъ братята пустинници, облечени въ жълти одежди.

Между колѣнетѣ му е стоялъ и се усмихвалъ Ратула, който гледалъ очудено съ своите детски очи неговото величествено лице, а при нозете му е седѣла кротката Ясадхара. Скрѣбъта на сърдцето ѝ е предсказвала онай висша любовь, която се гради не на промѣнливи чувства, она животъ, който не знае старостъ и она благословенъ край, който ще бѫде смърть на самата смърть и който ще означава победа и за нея и за него. Тя сложи ржката си на неговата ржка, намѣтна края отъ неговата жълта дреха надъ своя сребристъ шаль и по тоя начинъ стана въ цѣлъ свѣтъ най-близко до онзи, чието слово се очакваше отъ три свѣта.

Не мога да предамъ и най-малката часть отъ онази чудна речь, която произнесе тукъ Будда; азъ съмъ единъ отъ най-къснитѣ писатели, — обичамъ учителя и неговата любовь къмъ людете, предавамъ тази легенда, като зная, че е билъ мѫдръ, но не обладавамъ такава мѫдростъ, която би ми дала възможностъ да прескоча границитѣ, поставени въ писанието. Времето е изличило неговитѣ писмена и тѣхната древна смысли, — смысли, която е била нѣкога нова, могща, силна.

Зная само малка часть отъ обширната речь, произнесена отъ Будда въ тази тиха индийска вечеръ. Зная сѫщо, защото се поменува въ писанието, че е имало и невидими слушатели съ десетки, съ стотици хиляди повече отъ видимитѣ: всички духове, всички души на покойниците сѫ били събрани тукъ, и небето е било препълнено съ тѣхъ до седмата сфера, и тъмния адъ открилъ билъ своите врати; дневната свѣтлина се бавѣла да напусне освѣтенитѣ горски върхове; секашъ нощта се бѣ вслушала въ него, притаена въ долинитѣ, а денятъ надъ планинскитѣ върхове.

Писанието разправя още, че между тѣхъ е стояла вечеръта, подобна на нѣкоя небесно-прекрасна дева, любвеобилна, възоржена; коситѣ ѝ били кждрави облаци;

разсъянитѣ по небето звезди сѫ били елмази и бисери на нейния вѣнецъ; луната — сияющъ, ясноцвѣтенъ каменъ на чело ѝ, а гжстѣщата мрачина е била диплитѣ на нейното дивно облѣкло. Сдѣржаното дишане на тази чаровница разнасяло благованенъ дѣхъ по ливадитѣ, въ това време, когато Господъ нашъ поучавалъ всички, които сѫ внимавали въ думитѣ му, били тѣ чуждоземци, раби, синове отъ висока или долна каста, клонове отъ арийски коренъ или обитатели на горитѣ, — всички слушали на своя роденъ езикъ. Освенъ това писанието говори, че не само хора сѫ се тѣлпили на брѣга, но и птици и звѣрове — голѣми и малки — се били промѣнили на близо и всички чувствуvalи всеобемащата любовъ на Будда.

= РЕЧТА на БУДА =

А Будда въ присѫтствието на царя, говориль така:

Омъ, Амитайя.*.) Не измѣряй съ думи неизмѣримото, не впускай мисъльта въ бездѣнното! Който пита, мами се; който отговаря, мами се! Мѣлчи! Писанието гласи, че мракъ е предшествувалъ всѣко битие, и само единъ Брама се е предавалъ на мислене всрѣдъ този мракъ. Не тѣрси да познаешъ Брама и началото на битието! Очитѣ на смѣртния не могатъ да съзрятъ ни него, ни каквато и да е свѣтлина; ума на смѣртния е базисленъ да постигне него; ако и да се дига покривъ следъ покривъ, но задъ него все ще останатъ покриви и покриви. Звездитѣ се движатъ и не питатъ. Доста е това, че сѫществува животъ и смѣрть, радостъ и скрѣбъ, причинна врѣзка на нѣщата и безконеченъ потокъ на битието, вѣчно промѣнливо и непрѣстанно движущесе, подобно вѣлни на рѣка, които текатъ ту бавно, ту бѣрже, — а рѣката е все тази сѫщата и не тази, отъ извора до морето. Изпаренията на тѣзи вѣлни се издигатъ на горѣ; а отъ тамъ бѣлитѣ облаци пакъ вѣзврѣщатъ ограбената вѣлна, която изново мие планините и тече безспирно, безъ отдихъ. Това е всичко, което трѣбва да знаете за призрачното; небе, земя, свѣтове и измѣнения, които ги промѣнятъ, всичко това е можжо вѣчновъртяще се колело на борба и страдание, което никакъ не може да удържи или спре. Не се молете! Мрака не ще просвѣтне! Не молете за нищо. Безмѣлвието, то

*.) Омъ е първата дума отъ будийска формула: „Омъ-мани-апдме-хумъ“, което значи: „Хвала на драгоценния каменъ въ лотоса“, а мистически смисълъ: „Хвала на несравнения Будда“.

„Амитайя“ съответствува на понятието за „безконечностъ“.

не ще отговори! Не измъжчвийте печалните си души съ-
благочестиви подвизи! Ахъ, братя и сестри! Не чакайте
нищо отъ безпомощните богове, чрезъ дарове и химни,
не ги подкупвайте съ плодове и хлъбъ! *Търсете спасението въ себе си!* Всъки човѣкъ строи самъ своя за-
творъ. Всъки има такава власть, както и най-висшите съ-
щества. За всички сили горе, тукъ—доле, на около,
за всъка плътъ, за всичко живо — *само собствените постижки създаватъ скръбъ и радостъ.* Извършеното
причинява това, което ще биде — добро или зло.
Ангелите, въ небето на радостта, женатъ всички плодове
отъ миналото, що е получило значение на святост. Злитъ
духове въ произподната изплащащъ лошите дѣла, из-
вършени въ отдавна изминали времена; нищо не е вѣчно;
времето ослабя добродѣтелите и очищава безумните
пороци. Който се е мѫчилъ, като рабъ, може, благодаре-
ние придобито достойнство и заслуги, да се възроди
царь; бившия царь, наказанъ за това, което е извър-
вършилъ или за това, което не е извършилъ, може наново
да се появи на земята въ дрипитъ на просекъ. Вие мо-
жете да възвисите общия жребей по-горе отъ Индра и
да паднете по-ниско отъ червей. Но дорде се ърти не-
видомото колело, нѣма спираче, нѣма отдихъ; който се
възвишава може да падне, който пада — може да се въз-
иси, спицитъ се въртятъ безпрестанно.

* * *

Ако бихте били приковани къмъ колелото на из-
мѣненията и нѣмакте възможност да се освободите
отъ него, сърдцето на безпредѣлното същество било
би проклятие, душата на свѣта би се обърнала на стра-
дание. Но вие не сте заковани! Душата на свѣта е бла-
жена; сърдцето на живота е небесно-спокойно; волята
е по-силна отъ страданието; що е било хубаво, става
по-хубаво; а по-хубавото — съвършенно.

Азъ—Будда, чийто сълзи сѫ били сълзи на всички
мои братя, азъ — сърдцето на когото е било измѣчено
отъ скръбта на цѣлия свѣтъ, азъ сега се отдавамъ на
радостъ и веселие, защото зная, че свободата не е из-
мислица! О вие, страдущи, узнайте,—вие страдате до-
броволно! Никой не ви принуждава, никой не ви заставя
да живѣете и да умирите, да се въртите въ колелото,
което прегръщате и покривате съ цѣлувки терзашите
васъ спици, обливатъ въ сълзи, главината — това абсо-
лютно нищо! Отворете очи, азъ ще ви покажа истината!
По-ниско отъ преизподната, по-горе отъ небето, по-да-

лече отъ най-далеченитѣ звезди, по-далече отъ обителта на Брама, безъ начало, безъ край, безъ предѣлъ, както пространството, достовѣрно както самата истина, сѫществува божествена сила, която направлява къмъ добро; само нейнитѣ закони сѫ вѣчни. Тя се проявява въ цвѣта на розата; нейната ржка нареджа листата на лотоса, тя въ тѣмнитѣ недра на земята, всрѣдъ безмълвнитѣ посѣви, подготвя чудната одежда на пролѣтъта; тя краси лучезарнитѣ облаци; тя пръска изумруди по перата на пауна; звездитѣ сѫ й жилище, молнията, вѣтърътъ, дъждътъ сѫ нейни слуги.

Изъ мрака е създала тя човѣшкото сърдце, отъ безцвѣтни луспи — нѣжната шия на фазана; вѣчно творяща, тя превръща въ благо всички стари скърби, всички страдания. Тя пази яйчицата на пъстритѣ пеперуди и шестостенната килийка на медоносната пчела; мравката познава нейнитѣ пжтища, така сѫщо както и бѣлия гълъбъ. Тя разкрива за полетъ крилата на орела, когато се връща въ гнѣздото си съ плячка; тя изпраща вълчицата при децата ѝ; тя намира за необичанитѣ храна и приетели. Тя не познава никакви прѣчки; тя не се спира; ней всички сѫ еднакво приятни; тя влива сладкото млѣко въ гърдитѣ на майката и ядъ въ зжбитѣ на малкитѣ змии.

Тя създава хармония между движущите се кълба въ безграничната твърдь небесна; тя скрива въ дълбокитѣ недра на земята злато, диаманти, лаписъ—лазули.

Тя изкарва постоянно на яве скритото, пребивава посрѣдъ горскитѣ пжтеки и отглежда коренитѣ на кедра; тя произвежда все нови и нови листя, цвѣтя, треви.

Тя убива и тя спасява, нищо не трогва нея, освенъ успѣха на дѣлото. Любовь и животъ — това сѫ нишкитѣ, отъ които е изработена нейната ткань. Смърть и страдание — това сѫ сновалкитѣ, съ които тжче тя на своя станъ.

Тя създава и разрушава, като вѣчно се поправя, и плодовете отъ нейното творчество излизатъ все по-добри и по-добри.

Видимиятъ свѣтъ е частъ отъ онова цѣло, което тя създава; невидимиятъ свѣтъ е по-обширенъ отъ видимия; сърдцата и душите човѣшки, мислитѣ на народа; тѣхните желания и постежки, — всичко се управлява отъ тоя великъ законъ.

Невидимо протѣга тя вамъ ржка за помощъ, съ нечутъ гласъ тя говори по-громко отъ бурята. Мило-

сърдие и любовь станаха достъпни на хората, защото тя чрезъ дълга работа даде форма на слъпата маса.

Тя никого не презира; който я опровергава — губи, който ѝ се повинува — печели; за тайното добро тя плаща въ миръ и благословение, за тайното зло — съ страдание.

Тя всичко види, всичко отбелязва: тя награждава добрата постъпка и наказва лошата, даже и тогава, когато онзи, който я е извършилъ, успѣе, най-сетне, да познае истинския законъ (Дхарма). Тя не знае ни мъщение, ни прошка; мърката, съ която мъри, е напълно точна, възпитѣ ѝ сж безуокорно върни; времето за нея не съществува — нейната присъда е неизмѣнна кога и да я произнесе, утре или следъ сто години — тя си остава се сѫща.

Тя насочва ножа на убиеца противъ самия убиецъ; чрезъ нея несправедливиятъ сѫдия се лишава отъ защитникъ; лъжата служи сама на себе за наказание; крадецътъ и разбойникътъ грабятъ, за да върнатъ ограбеното.

Такъвъ е закона на правдата, — законъ, който не може да се отмише отъ никого, който никой не може да спре; неговата сѫщност е любовь, неговата цель е миръ и блаженъ край!

* * *

Книгитѣ казватъ истината братя: животътъ на всѣ-
киго е плодъ отъ неговото предишно сѫществуване;
миналитѣ недобри дѣла пораждатъ скръбъ и горесть,
прежнитѣ добри дѣла ставатъ източникъ на благо.

Вие женете това, що сте съяли! Погледнете тия полета! Сусамътъ си е билъ сусамъ и житото — жито. Всичко това е известно на безмълвието и на мрака, така се заражда сѫдбата на човѣка! Дохожда той — жетваръ — жъне що е посъялъ: съмена отъ времето на прежнитѣ сѫществувания, и сусамъ и жито, и плѣ-
вели и отровни растения

Ако той работи въ благо, чисти плѣвелитѣ и ги замѣстя съ полезни треви, нивата му ще бѫде плодо-
носна, чиста и хубава, а той ще събере богата жътва.

Ако до като живѣе разбере, де е източника на скръбъта, ако пренесе тѣрпеливо страданията, ако се старае съ любовь и правда да изплати своя дългъ за миналото зло, ако той не пренебрѣга нищо и грижливо се очисти отъ всѣка лъжа и прищѣвка; ако пре-
тѣрпѣва смирено всичко, като отплаща за оскрѣбе-

нието съ милост и добро, ако презъ цѣлия си животъ, день по день, бѫде милостърденъ, святъ, справедливъ, добъръ и вѣренъ, ако изтръгва отъ коренъ дѣлбоко вгнѣзденитѣ желания, до като изчезне любовъта къмъ живота, — тогава, като умре, той ще остави отъ своето лично сѫществуване затворена смѣтка, въ която всичко лошо ще се покаже изчезнало и загинало, а всичко добро закрѣпвало, и назрѣло да даде плодъ.

На такова сѫщество не е нуждно това, що вие наричате животъ; що се е заченало въ него, кога е заченато, то е дошло вече къмъ свой край: той е постигналъ целъта, за която е станалъ човѣкъ. Никога вече въжделения нѣма да го мѫчатъ или да го пятнатъ; никога скрѣбъ за земни радости и горести не ще наруши неговия вѣченъ миръ; никога не ще се върне при него смѣрть или животъ! Той ще се потопи въ *Hirvana!* Той се слива въ живота, но не живѣе. Той е блаженъ, защото е престаналъ да сѫществува

Омъ, мани падме хумъ! Рочната капка се слива съ лжезарното море!

Ето какво е учението за Карма! Внимавайте!

Само тогава, кога се изгладятъ всички грѣхове до последня трошица, само тогава, кога животътъ угасне като догаряща свѣщъ, само тогава умира съ него заедно и смѣртъта.

Не казвайте: „азъ живѣя“, „живѣль съмъ“ или, ще живѣя“, не мислете, че минувате отъ едно жилище на плѣтъта въ друго като пѫтници, които минуватъ отъ една кѫща въ друга и забравяятъ де сѫ имали лоша храна, лошо помѣщение. Всесътлото битие на свѣта заключава въ себе си всички преживѣни сѫществувания. То само строи своето жилище като бубата, която тѣче коприненъ пашкулъ и се поселява въ него. То приема тѣлесност и видимъ изразъ така сѫщо, както излупеното яйце на змията придобива зѣби и люспи. Като крилатото семе на трѣстиката, което минува презъ скали, пѣсъци и глина, доде намѣри удобно за себе си блато, дето може да се размножи, така и то се въплощава за полза или за вреда. Кога смѣртъта, — тоя грозенъ убийца, — поражава нѣкое зло сѫщество, неговитѣ останки блуждаятъ въ пространството, подгонвани отъ вредоносни вѣтрове. Кога умира кротъкъ праведникъ, духатъ тихи вѣтрове, свѣтътъ става по-богатъ; така степниятъ потокъ изчезва временно подъ пѣсъка; а после пакъ се появява по-чистъ, по-блѣскавъ, по-широкъ. По тоя начинъ спече-

леното по-рано съвършенство създава по-щастливъ животъ, а загубеното го забавя. Тоя законъ на любовъта тръбва на всъкъде да господствува всевластно до окончание на вѣка (Калпи). Какво му противодействува?... Братя, противодействува му мракътъ! Тоя мракъ откърмява невежество и заблуда, поради които вие приемате призраци за истина, чакате въжделения, и се привързвате къмъ въжделения, отъ които се раждатъ всички скърби.

Вие, които искате да встъжпите на срѣдния путь, начертанъ отъ свѣтъль разумъ, вие, които искате да вървите по великия путь на Нирвана, — чуйте четирийте свети истини,

 Първата истина е за Страданието. Не се заблуждайте! Животътъ, който прославявате е само продължителна агония; само неговите скърби сѫ постоянни; радостите му сѫ блѣскави птици, които бързо отлетяватъ. Скърбите за рождението, скърбите за безпомощно детинство, скърбите за буйната младостъ, за мѣжествената зрѣлостъ, за студената бѣловласа старостъ и за смѣртъта, коя всичко поглъща, — въ това се заключава всички ваши животъ. Сладка е страстната любовъ, но пламъка на кладата обхваща гърдите, надъ които сме се навеждали, устата, които сме покривали съ цѣлувки; славно е могжеството на победителите, но орли кълватъ тѣлата на героите и на царете. Прекрасна е земята, но всички обитатели на нейните лесове мислятъ, какъ да се убиватъ взаимно отъ жаждата да запазятъ живота си. Небесата блестятъ съ сапфиръ, но когато ония, които мрать отъ гладъ, молятъ за помощъ, тѣ не имъ даватъ ни капка вода. Попитайте болния, попитайте скърбящия, попитайте стареца, който съ мѣжа се влачи: „добъръ ли е живота?“ — Всѣки отъ тѣхъ ще каже: „разумно е детето, което плаче, кога се ражда на свѣта.“

Втората истина е Истина за произхождение на страданието. Коя горестъ излиза сама по себе, а не отъ желанието! Осезанието и осезаваното се съединяватъ и бързо се разпали искрата на страстъта. И ето разгаря се Тришна — жажда за битие, жажда за наслаждение. Привързвате се за призраци, спирате се на мечти! Отъ измамливия призракъ на личното сѫществуване вие правите срѣдоточие на всичко и създавате цѣлъ свѣтъ отъ мними привидения. Вие сте слѣпи къмъ всичко, що е високо, глухи сте къмъ тихото дихане на далечното небе на Индра, не разбирате призыва къмъ истин-

ски животъ, който остава скритъ за ония, които предпочитатъ лъжовенъ животъ. Ето защо всичко възраства — раздори и въжделения, които пораждатъ войни на земята; ето защо се размножаватъ мжките на измамени сърдца, защо текатъ потоци сълзи; възрастватъ страсти, похоти, вражда, ненавистъ; следъ една кървава година, по кървави пътеки, дохожда друга, пакъ такава. И тамъ, дето би тръбвало да растатъ здрави посъви, тамъ се развъждатъ вредоносни корени, ядовити цвѣтоге отъ нечисти треви; доброто зърно едва-едва намира място за себе-си въ земята. Душата, упита отъ ядовито питие, напушта тѣлото, и Карма, измъчена отъ нова жажда, връща се на земята: съзнанието изново става тѣлесност и става жертва на нови измами.

Третата истина е за Уничтожение на страданието, за да се достигне това, тръбва да се победи любовта къмъ себе и жаждата за животъ, да се изтръгнатъ отъ сърдцето дълбоко вгнѣздените въ него страсти, да се усмири вътрешната борба. Да се замъсти земната любовъ съ любовъ къмъ вѣчната красота, земната слава — съ слава за победа надъ себе си, земните наслаждения — съ живота на богочетвѣ, стремлението къмъ богатство — съ събиране на вѣчни съкровища: съкровища отъ полезна дейност, отъ милосердие съ кратки думи, отъ чисти помисли; тия съкровища не се заематъ въ живота, не се унищожаватъ отъ смъртъта. Тогава страданието се унищожава, защото животъ и смъртъта се прекратяватъ.

Какъ може да гори свѣтилника, кога е изгорѣло маслото? Старата печална смѣтка е приключена, новата е чиста — човѣкъ е постигналъ своята цель.

Четвъртата истина е за Пътя. Тоя пътъ, тая света осмична пътека, е откритъ за всички, за всички е лекъ и достъженъ; той води право къмъ миръ и успокоение. Внимавайте! Много пътеки водятъ къмъ тия снѣжни висини, около които се виятъ златникави облаци; пътникътъ може да стигне до тоя новъ свѣтъ, като върви било по стрѣмнини, било по полегати наклони. Силните нозе могатъ да вървятъ по стрѣмния, изрить, опасенъ пътъ на небесната планина; слабите тръбва постепенно да се изкачватъ по лжкатушния пътъ и често да се спиратъ и да си отпочиватъ.

Такава е осмичната пътека, която води къмъ Миръ: тя води или по полегати или по крути стрѣмнини. Твърдите души вървятъ бѣрже, слабите души вървятъ

полека, но всички стигатъ на озарениетъ отъ слънцето висоти. Първото стжпало е истинска Вѣра. Вѣрете напредъ, като имате на умъ Дѣлгътъ, като избѣгвате лоши дѣла, като не забравяте Карма, която създава човѣшката сѫдба, като обуздавате постоянно своите чувства.

Второто е истинско Слово. Пазете си устата като входъ въ царско жилище! Нека, заради тоя царь, всѣка ваша дума да бѫде спокойна, привѣтлива, благосклонна.

Четвъртото е истинско Дѣло. Нека всѣко ваше действие служи за изправление на грѣшка, за развитие на доброто. Както сребърна нишка минува презъ стъклени маниста, така любовь трѣба да минува презъ всички наши постѣлки.

По-нататъкъ има четири по-високи пѫти, само че по тѣхъ могатъ да вървятъ само ония, които сѫ се отрекли отъ всичко земно—истинска Чистота, истинска Помисъль, истинска любовь къмъ Уединение, истинно Съзерцание. Не се опитвайте да се издигате до слънцето, вие, неокрилени души! Долнитъ слоеве на въздуха сѫ много по-меки, полегатитъ пѫтища сѫ много по-безопасни и отжпкани; само силнитъ могатъ да напуснатъ родното гнѣздо.

Знамъ, скѣпа е любовъта къмъ жената и децата; приятно е да имашъ приятели, приятно е да се ползвашъ съ удоволствията на свойте години, благотворно е да не оскѫднявашъ въ благодеяния, хубаво е да изпитвашъ приятни вълнения, макаръ и призрачни, но привлекателни. Ако искате да живѣете такъвъ животъ — живѣйте; превърнете присѫщата вамъ слабостъ въ златни стжпала и, като живѣете посрѣдъ свойте фантазии, издигнете се до по-високи истини. По тоя начинъ ще стигнете до свѣтли висоти и ще намѣрите по-лекъ пѫтъ нагоре, по-малко тежко бреме отъ грѣхове и потвърда воля, за да освободите себе си отъ врѣзките на чувствеността и да вървите по пѫтеката. Който захваща така, подига се на първото стжпало: той знае светитъ истини, осмичната пѫтека; съ помощта на много или малко превъплъщения той ще стигне най-сетне до благословеното убежище на *Нарвана*.

Който стигне второто стжпало, свободенъ е отъ съмнения, отъ измами и вѫтрешна борба, всички въжделения сѫ победени отъ наго; него нѣма да измамятъ ни жреци, ни книги; нему е останало да изживѣе само единъ животъ. По-нататъкъ се намира третото стжпало;

на него се качва духъ твърдъ и смѣлъ, който се е издигналъ до любовь къмъ всички живи сѫщества, до пъленъ миръ. Когато неговиятъ животъ се свърши, тъмницата на живота пада. Но има и такива сѫщества, които, доде сѫ още живи, стигатъ до най-високото четвърто стжпало на светостъ — ставатъ Будди, чисти души.

Сѫщо като свирѣпи врагове, убити отъ храбри войници, лежатъ въ праха по тия стжпала десеттѣ главни пороци; първите три — себелюбие, измама и съмнение; другите два — вражда и похотъ. Който ги победи, минава отъ четири стжпала три; остава му още да победи: любовъта къмъ земния животъ, стремлението къмъ небето, самохвалството и гордостъта.

Както онзи, който, като стигне снѣжната висота на една планина, вижда надъ себе си само безгранично синъ небе, така и онзи, който убие всички пороци, стига до предѣлитѣ на *Нирвина*. Богочетвъртъ стоятъ по-нико отъ него и му завиждатъ; него не тревожи разрушението на тритѣ свѣта. Той е изживѣлъ цѣлия животъ: всѣка смъртъ е умрѣла за него. Неговата Карма нѣма вече да създава за себе-си нови жилища. Той не търси нищо, а всичко придобива; отрича се отъ себе си, и цѣлиятъ минава въ неговото „азъ“. Не вѣрвайте, ако нѣкой земе да ви учи, че *Нирвана* е унищожение; такова твърдение е лъжа. Ако нѣкой вземе да ви учи, че *Нирвана* е животъ, отговорете му, че се заблуждава; той не я познава, не знае, що е това свѣтлина безъ свѣтилникъ; не знае, що е блаженство вънъ отъ предѣлитѣ на времето и битието.

Тръгнете по пжтеката! Нѣма по-лоша скрѣбъ отъ враждата; нѣма страдание по-тежко отъ страстъта, нѣма по-груба измама отъ чувствата! Направилъ е голѣма крачка онзи, който е успѣлъ да победи поне едно грѣховно побуждение — тръгнете по пжтеката! По нея тече животворенъ потокъ, който утолява всѣка жаждада! По нея цѣвятъ безсмъртни цвѣти, които покриватъ цѣлия путь съ радостъ! По нея ви чакатъ много сладки бѣрзолѣтни часове!

* * *

Съкровището на Закона е по-драгоценно отъ елмази, неговата сладостъ е по-сладка отъ медъ; наслажденията, които доставя, стоятъ неизмѣримо по-високо отъ всички наслаждения! За да живѣете по закона, забележете си петь истински правила: не убивай отъ съ-

страдание, за да не лишишъ отъ животъ и най-малкото същество, което се стреми къмъ усъвършенствуване! Давай и приемай свободно, но не заграбвай нищо чуждо съ насилие, съ хитрость или измама. Не лъжесвидѣтелствувај, не клевети, не лъжи: правдата на твоите слова служи за изражение на вътрешна чистота. Избѣгвай ястие и питие, които затъмняватъ разума: ясень духъ, чисто тѣло не се нуждаятъ отъ опивателенъ сокъ. Не върши плътски грѣхове, които сѫ противни на закона и на добрите нрави.

Това е словото на учителя за длъжностите къмъ бащата, къмъ майката, къмъ децата, къмъ другарите, къмъ приятелите, — на учителя, който поучава ония, които не могатъ направо да разкажатъ оковите на чуствеността, които сѫ много слаби и не могатъ да вървятъ по планинския пътъ, които трѣбва да уредятъ своя плътски животъ така, щото той да мине безукорно въ милосърдни дѣла, които, като пазятъ чистота, почтение, търпение, състрадание, стремятъ се да добиятъ сили за първите стїшки по осмична пѣтека; които сѫ по постигнали, че всѣко зло е плодъ на зло, извършено въ миналото, всѣко добро плодъ на минало добро; които сѫ разбрали, че колкото е по-пълна победата на човѣка надъ сами себе, колкото по-обширна помощь се прави на свѣта за пречистване отъ кальта на злото, толкова по-вѣренъ е пътътъ къмъ следующето стїпало, толкова по-чисто ще бѫде бѫдещето превъплъщение.

Така учеше той. Не че първи пътъ слушаха отъ него тия поучения. Много време преди това, като ми нуваше презъ бамбуковия лесъ близо до Раджаграхи, господъ нашъ говори пакъ сѫщото. — Тамъ той срѣщна, на разсъмване, орака Сингала, който, следъ като се измилъ, кланялъ се до земята на всички четири страни и хвърлялъ съ две рѣчи шепи отъ червенъ и бѣлъ оризъ.

— Защо се кланяшъ така, брате? — попиталъ учителятъ.

— Така сѫ ме учили нашите отци, — отговорилъ оракътъ; — всѣка зарань, доде почнемъ работа, кланяме се, за да се предпазимъ отъ злото, което ни се изпраща отгоре отъ небето и отдоле отъ земята и отъ вѣтъра, който духа отъ разни страни.

Тогава казаль учителятъ:

— Не прѣскай оризы! принеси по-добре въ жертва помисли и дѣла отъ любовъ: на родителите, като на изтокъ, отъ дето се появява свѣтлина; на учителятъ,

като на югъ, който ни дава богати дарове; на жената на децата, като на западъ, който сияе съ мека любовна свѣтлина до края на деня; на приятелите и на роднините, и на всички люде, като на северъ; на най-малките живи сѫщества, долу на светиите и на ангели и на блажените покойници, горе. Тогава ще бѫде отстранено всѣко зло и ще бѫдатъ запазени шестте главни правила.

Така е говорилъ учительтъ на всички въобще, но на своите монаси въ желто облѣкло — на ония, които, като изморени орли, нетърпеливо се стремятъ да излѣзватъ отъ ниската долина на живота и простиратъ широко крила къмъ слънцето, тѣмъ той е преподавалъ десетте заповѣди.

Той имъ е обяснилъ, какъ нищенствующиятъ монахъ трѣбва да разбира трите Врати на тройната Мисъль, шестичното състояние на душата, петичната сила, осемътъ високи врати на чистотата, способитетъ за разбиране; петтъ велики размишления, които за една свята душа съставяятъ храна по-сладка отъ медъ, и трите главни убежище. Той ги е учиъ сѫщо, какъ трѣбва да живѣятъ, какъ трѣбва да се освободятъ отъ мрежите на любовта и богатството; какво да пиятъ и да ядатъ, какво облѣкло да носятъ: учиъ е че всѣки трѣбва да ходи съ чаши за събиране милостиня въ рѣже. По тоя начинъ той е положилъ началото на Сангха — великия орденъ съ жълто облѣкло, който сѫществува и до днесъ за благо на свѣта.

Будда е говорилъ цѣла ноќь и е давалъ поучения за Закона. Сънь не склонялъничии очи, защото всички, които слушали, усъщали неизразима радостъ. Когато свѣршилъ, царьтъ слѣзълъ отъ своя престолъ, дошелъ по боси крака при сина си, поклонилъ му се ниско, цѣлуналъ края на дрехата му и казалъ:

— Приеми мене, сине мой, като най-низъкъ и недостоенъ между всички твои ученици!

А прелестната Ясадхара почувствуvalа себе си изново щастлива и извикала:

— Благословени! Дай на Рагула въ наследство съкровището на своето учение!

И тримата стѫпили въ Пхтеката.

90 тук !

Тукъ е края на моето писание. Обичамъ учителя за неговата любовь къмъ насъ, но нѣмамъ голѣми поз-

нания и за това малко нѣщо мога да кажа за него и пжтищата, които водятъ къмъ миръ.

Въ течение на четиридесет и петь години подиръ разказаното, той е поучавалъ за тия пжтища въ разни страни на разни езици и е далъ на Азия свѣтлината, която сияе до сега и побеждава свѣта съ силата на своята благодать. Въ свещенитѣ книги всичко е написано: де е ходилъ, какви могжщи царе сѫ изрѣзали не-говитѣ свети слова по камънитѣ на скали и пещери, и какъ, кога е дошло време, е завѣршилъ земния си животъ Будда, великия Татхагата, който е живѣлъ между човѣците въ образъ на човѣкъ, и какъ подиръ това хиляди и десетки хиляди люде сѫ тръгнали по пжтеката, по която той вървѣлъ, която води къмъ Нирвана, — къмъ жилището на Безмълвието.

О, великий учителю, о, великий избавителю! Прости ми това недостойно писание, което те оскърбява, което те измѣрва съ слабъ умъ. О, любвеобилний! Браты! Наставникъ! Свѣтилникъ на закона! Прибѣгвамъ подъ защита твоя и на твоето име! Прибѣгвамъ подъ защита на твоя благъ законъ! Прибѣгвамъ подъ защита на твоята община! Омъ! Рочната капка сияе на цвѣтето на лотоса! Изгрѣй, просвѣтло слѣнце! Земи листа на моя животъ и дай ми да се слѣя съ вълнитѣ! Омъ мани падме хумъ! Слѣнцето изгрѣвал Рочната капка се поглъща отъ лжезарното море!

Книга II на библ. „Прометей“ С. Тухолка

ОКУЛТНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

(Съдѣржа) Чувствениятъ свѣтъ. — Живота и смъртъта. — Мжжъ и жена. — Богъ и свѣтътъ. — Астрология. — Кабала. — Ясновидство. — Хипнотизъмъ. — Предаване мисли и др.)

Издания на Ст. Атанасовъ — София

ул. Неофитъ Рилски, 36.

+ Бисерътъ на Изтокъ, — Б. Лагерльовъ	5
Да идемъ следъ Него, повесть, — Сенкевичъ	5
Шахнаме, поема, — Фирдуси	10
+ Индийски поеми	12
Герои на всемир. литература, — Г. Брандесъ	15
Задигъ или съдбата, повесть, — Волтеръ	15
Свѣтилникъ на душата, разкази, — Н. Райновъ	15
Градътъ, поема на тайнитѣ, — Н. Райновъ	20
Хвалба на глупостъта, — Е. Ротердамски	20
Богомилски легенди, апокрифи, — Н. Райновъ	25
Зидари на съдбата, — О. С. Марденъ	30
+ Индийски приказки, — Н. Райновъ	30
Морската царица, — Н. Райновъ	30
Сълънчеви приказки, — Н. Райновъ	30
Всѣкидневниятъ трагизъмъ, — Дж. Папини	35
Живиятъ огънь, романъ Р. Хагардъ	35
+ Идеали на живота, — Дж. Лебокъ	40
Мелницата на живота, — Еликъ Морнъ	40
Златниятъ градъ, романъ, — Р. Хагардъ	35
Сиромахъ Лазаръ, разкази, — Н. Райновъ	45
Сърдцето на свѣта, романъ, — Р. Хагардъ	45
+ Вѣчни поеми, — Н. Райновъ	50
Дъщерята на Монтецума, романъ, — Р. Хагардъ	50
Корабътъ на безсмъртнитѣ, — Н. Райновъ	60
Кладенецътъ на мълчанието, — Л. Жаколио	60
Тъмна Индия, романъ, — Л. Жаколио	60
Пантеонъ, (Трагедията на човѣка) — Т. Траяновъ	60
День на съда, романъ, — Пшебишевски	60
Освободениятъ човѣкъ, — Т. Траяновъ	75
Последнитѣ дни на Помпей, — Булверъ	30
Звѣрове, човѣци и богове, — Ф. Осандовски	40
Висшата душа, — Емерсонъ	6
+ Френология, — С. Руде	6
+ Окултната наука, — Ц. Ферманъ	10
Пещерата на нимфитѣ, — Порфирий	15
История на представите за Бога, Фр. Ширъ	20
Ролята на душата при заболяване, — Д-ръ Тодоровъ	15
Съкровище на смиринитѣ, — М. Метерлинкъ	20
+ Човѣшката аура, — Ц. Коявисъ	25

	Лв.
Книга на загадките — Н. Райновъ	25
Миналото и сегашното — (Етика на живота) Карлайлъ	25
Висше щастие, — Ф. Кирхиеръ	30
Душевният покой, — Е. Леви	30
Живота на термитите, — М. Метерлинкъ	30
Земни райове — (Велики утописти), — В. Битнеръ	30
Катехизисъ на душевния покой, — Е. Леви	30
Красота и свобода, — К. Ербергъ	30
Великата тайна (Начало и край на вселената), — Ш. Ришаръ	35
Гласътъ, който вика, — К. Фламарионъ	40
Земя и небо, — К. Фламарионъ	40
Какво има въ дъното на душата , — Р. Щайнъръ	40
Книга на мъдростта , — Е. Казъ	40
Любовта въ вселената , — К. Фламарионъ	40
Мъдрост и съдба, — М. Метерлинкъ	35
Изкуство за възраждане душата и тѣлото , — (Мелницата на живота), Еликъ Морнъ	40
Свѣтътъ, който се ражда, — Х. Кайзерлингъ	40
Свѣтилата на западъ , — Ед. Шюре	40
Съзнательното самовнушение, — Ем. Куе	40
Човѣкъ, любовь и смърть, — Шопенхауеръ	40
Великият посветени , — Ед. Шюре	45
Устрой живота си, — Ш. Риве	50
Тъй каза Заратустра , — Нитче	60
Децата на Ниль, — Р. Хагардъ	65
Дружбата ми съ Природата (Валденъ), — Х. Торо	70
Между Путинята и Живота , — Н. Райновъ	70
Свѣтовните загадки , — Ер. Хекель	80
Изъ пещеритъ и усонтъ на Индия , — Рада Бай	100
Отваждъ смъртъта, — Ледбитъръ	150