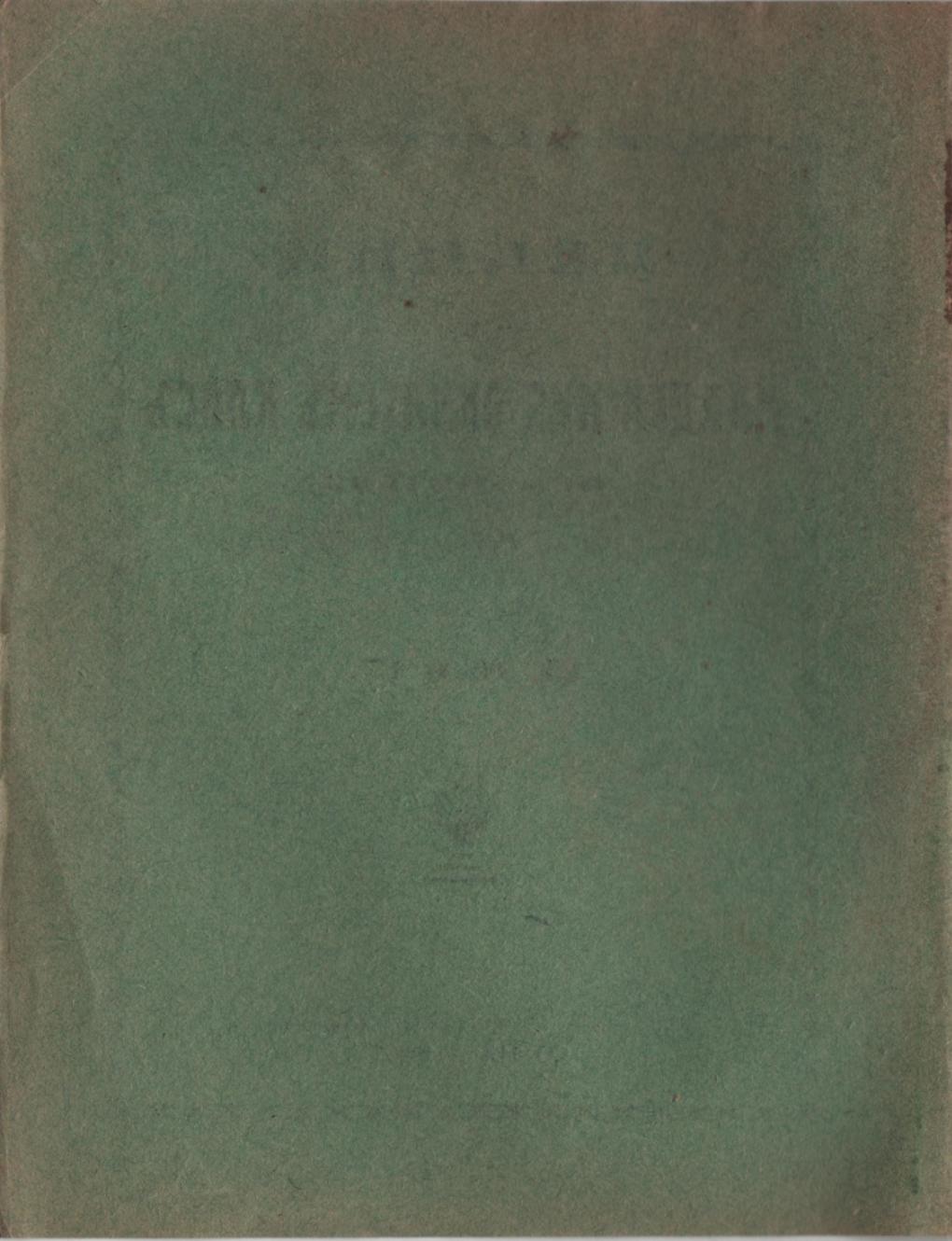

ЛЕКЦИИ
на
МЛАДЕЖКИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
отъ учителя
1924 — 1925 г. СОФИЯ — IV ГОДИНА
III ТОМЪ.
15, 16 и 17.

Издание на просветния комитетъ
СОФИЯ — 1928 Г.

А

ЛЕКЦИИ

на

МЛАДЕЖКИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ

ОТЪ УЧИТЕЛЯ.

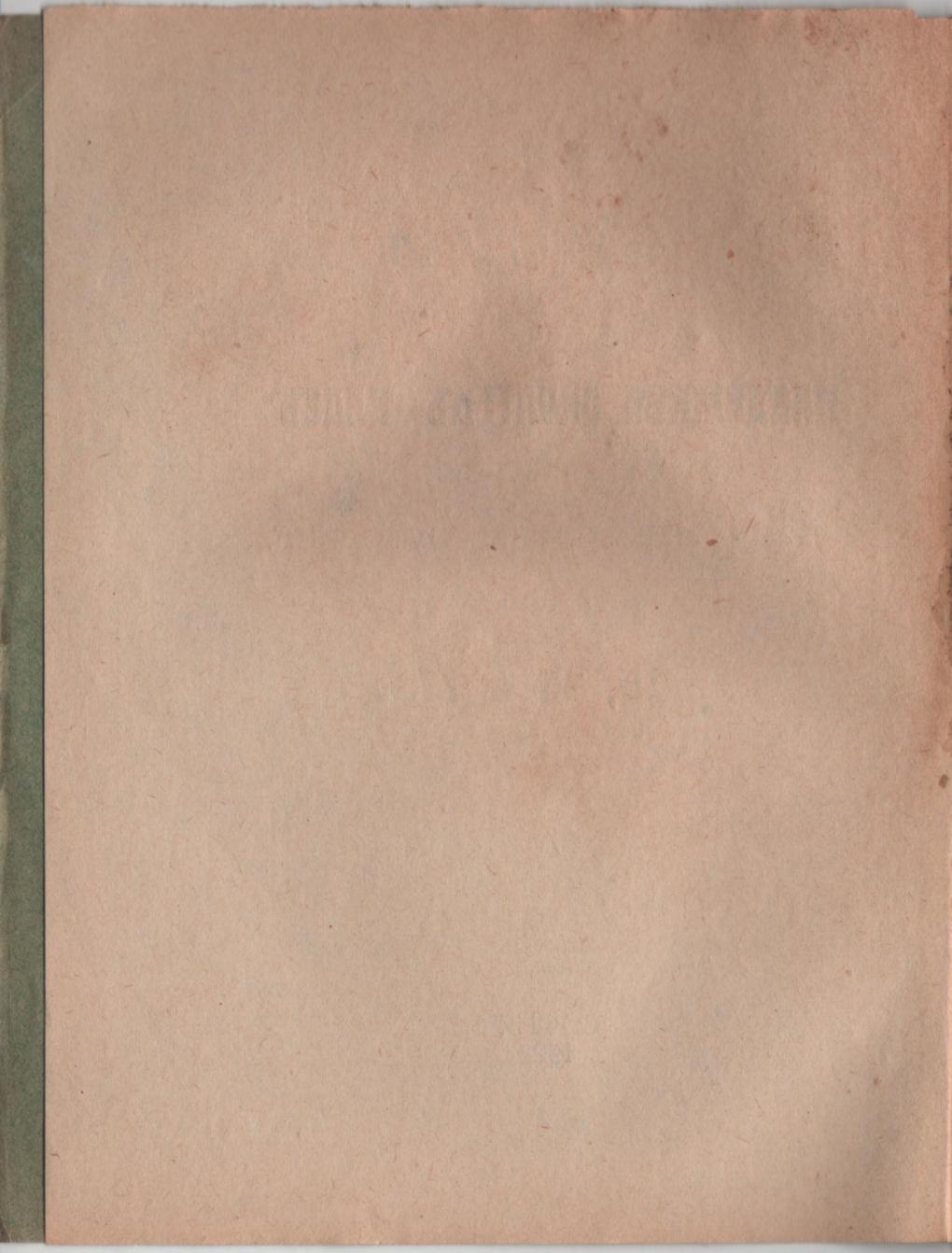
1924 — 1925 г. СОФИЯ — IV ГОДИНА.

II томъ.

15, 16 и 17.

СОФИЯ
1928

15 ЛЕКЦИЯ.

Изпититѣ на ученика. Житното зърно.

„Любовъта ражда доброто“.

— Доброто носи за насъ животъ,
свѣтлина и свобода“.

Размишление.

Прочете се резюме отъ темата: „Какво
знае азъ?“

Прочетоха се работите върху темата: „Тритѣ
стълба на знанието“.

За слѣдния път пишете върху тема № 14:
„Разлика между фантазия и въображение“.

Сега ще ви задамъ слѣдния въпросъ: кой е
най- силниятъ стимулъ, който подтиква ума къмъ
мисъль? Прѣди това ще ви задамъ нѣколко по-
блиски до васъ въпроси. Кой е най- силниятъ
стимулъ за стомаха? (— Гладътъ, хлѣбътъ). Кой
е най- силниятъ стимулъ за зрѣнието? (— Свѣтли-
ната). Тогава, кой ще биде най- силниятъ стимулъ
за ума? (— Знанието, мисъльта). Да, могатъ да
се дадатъ различни отговори. Кой е най- силниятъ
стимулъ за сърцето, да се събуджда чувствата въ

вашия животъ? За васъ е необходимо да си дадете правилни отговори на тия въпроси, защото бѫдещата култура, на която вие ще бѫдете носители, ще зависи отъ вашите правилни разбиранния. Като знаете, кой е най-важниятъ стимулъ въ живота ви, ще знаете и на кого трѣбва да се подчинявате.

Прѣставете си, че ви прѣдлагатъ три служби въ живота — владика, пръвъ министъръ въ България и царь. Коя отъ тѣхъ бихте избрали? (— Нито една). Добрѣ, азъ ще ви прѣставя въпроса въ слѣдната форма: прѣставете си, че вие се намирате въ затруднено положение, въ крайна мизерия, а вънъ е студъ, мракъ — тѣмна, студена нощъ — и тѣрсите нѣкждѣ подслонъ. На пжтя ви се изпрѣчватъ три стаи: едната е на владиката, втората — на първия министъръ въ България, а третата — на царя. Коя отъ тѣхъ ще прѣпочетете? (— Стаята на царя). Добрѣ, вие влизате въ стаята на царя, но надъ леглото му виждате единъ ножъ така закаченъ, че отъ най-малкото побутване може да падне и да ви прободе. (— Ние ще легнемъ на земята). Да, но опрѣдѣлено е вие да спите непрѣменно на леглото. Законътъ е такъвъ. Какъ мислите, положението на царя свободно ли е? — Не. Отговорността на царя е толкова голѣма, колкото и отговорността на всѣки, който би се опиталъ да мрѣдне ножа, поставенъ надъ леглото на царя. Защо? — Защото въ леглото спи човѣкъ, и ако вие не внимавате, ножътъ

ще го прободе. Този ножъ може всъки моментъ да падне и да се забие въ тѣлото на човѣка. Ако пъкъ влѣзете въ стаята на владиката, ще намѣрите запалени кандила и мангалъ съ огънь, който отъ най-малкото побутване може да се разсипе и да прѣдизвика пожаръ, отъ който и вие да изгорите. Значи, и тукъ не сте сигурни за живота си. Остава стаята на министъра. Влизате вътре, готовите се да си легнете, но виждате надъ леглото една малка етажерка съ шишенца, които съдържатъ силни отрови. Бутнете ли случайно етажерката, шишенцата ще паднатъ, отровите ще се разляятъ върху васъ, и вие ще пострадате. Както виждате, и въчъ лошо, и вътре лошо. Коя стая ще изберете? Вие ще кажете: като се намѣримъ въ това положение, тогава ще правимъ изборъ. (— Можемъ ли ние да заповѣдаме да се махне ножа?) — Споредъ законите на това царство, туй нѣщо може да стане само при едно условие: царътъ само може да махне ножа. Вие не можете да махнете ножа, нито етажерката съ отровите, нито мангала съ огъня, защото сте гостъ. Единственото спасение за васъ седи въ слѣдното: като се намѣрите на кое и да е отъ тѣзи легла, да не мърдате. Всъки човѣкъ, който се страхува, не може да влѣзе въ царската стая. Наистина, ако условията вънъ сѫ по-благоприятни, отколкото тия, които сѫ вътре, вие никога не бихте влѣзли въ царската стая. Но, ако условията вънъ сѫ по-лоши, отколкото вътрѣшните,

вие ще влѣзете въ стаята, защото все има единъ шансъ да останете живъ. Вънъ е студено, вие рискувате да измръзнете, а като влѣзете вътре, ще си кажете: и тукъ има една опасност, но отъ мене зависи да се спася, внимателенъ ще бжда, да не бутна ножа — поне ще бжда на топло.

Прѣведете сега, какво означава ножа? — Но жътъ символизира човѣшкия езикъ. Той е най-остриятъ, най-страшниятъ ножъ, който рѣже на всѣкждѣ безпощадно. Който го бутне, за дѣлго време носи послѣдствията му. Той виси надъ царското легло. Всички вие сте спали въ това легло, имате опитността отъ ножа. Вие трѣбва да се научите да прѣвеждате символитѣ. Човѣшкиятъ езикъ, това е човѣшкото слово, човѣшката мисъль. Отъ васъ зависи, какъ ще употребите въ даденъ случай вашия умъ.

Първото нѣщо: като легнете въ царското легло, ще бждете много внимателни — ще спите спокойно, безъ да мърдате. Ако легнете на дѣсната си страна, и сутринта трѣбва да се събудите на нея. И като станете сутринта, нѣма да се вдигнете изведнъжъ, но ще ставате постепенно, полека, съ най-голѣмо внимание. Слѣдъ това ще благодарите на Бога, че не сте се мръднали прѣзъ нощта. Въ какво седи помръдването? — Въ вашите бѣрзи, повърхностни рѣшения. Казвате: мисъльта на този човѣкъ е бѣрза. Може ли мисъльта да бжде бѣрза? (— Може). Да допуснемъ, че вие си прѣставяте, какво вашата мисъль е

отишла на слънцето. Питамъ: може ли мисълта ви да отиде на слънцето? (— Навърно мисълта ни не е отишла никъдъ). Тогава, какъ може да мислите, че сте тамъ, дъто не сте? Обаче, вие често казвате: азъ съмъ на слънцето и мисля само за него. Какъ може мисълта ви да е тамъ, а вие да не сте? Споредъ законите на мисълта, ти не можешъ да мислишъ за това място, дъто никога не си билъ. При това, вие твърдите, че мисълта ви е на слънцето. Какъ ще примирите тъзи две противоречия? Това съж редъ софизми. Питамъ ви: знаете ли, какво има на слънцето? Вие може да докажете, какво има на слънцето, може да предполагате, но знаете ли го сигурно? Учените хора иматъ начини, чрезъ които доказватъ, какво има на слънцето. Тър изследватъ, какви елементи има на слънцето, дали има кислородъ, азотъ, въглеродъ и др.. Тър изследватъ това чрезъ спектроскопа, но още няматъ уреди, нито начини, чрезъ които да определятъ, има ли животъ на слънцето, или няма. Учените хора не съж определили, даже и на най-близките планети, има ли животъ, или няма. Това нящо не може да се определи, понеже няма външни признания, по които може да се познае. По свѣтлината на слънчевия спектъръ би могло да се познае, има ли същества на слънцето, или няма.

Прѣди всичко, дъто има разуменъ животъ, свѣтлината иде по особенъ начинъ. Напримѣръ, ако вие запалите една лампа, ще видите, че

трептенията на тази свѣтлина се разпространяватъ по единъ начинъ, а когато свѣтлина излиза отъ разумни сѫщества и се смѣсва съ свѣтлината на лампата, тогава трептенията на послѣдната се разпространяватъ по другъ начинъ. Значи, има разлика между разпространението на свѣтливитѣ лжчи, които излизатъ отъ едно неразумно и отъ едно разумно сѫщество — законите сѫ различни. Да кажемъ, че вие наблюдавате слънчевия спектъръ прѣзъ една призма, като съсрѣдоточавате ума си и сърцето си върху разнитѣ цвѣтове и слѣдите, дали въ тия цвѣтове на спектъра се явява нѣкакъвъ съзнателенъ животъ, или не. Какво заключение може да извадите, ако полето на отдѣлните цвѣтове започне да се разширява, или стѣснява? Най-първо ще заключите, че нѣкаква физическа причина участвува въ опита ви, но щомъ се увѣрите, че причината не е физическа, тогава казвате, че нѣкаква психическа причина е взела участие. Слѣдът това трѣба да разберете, дали тази причина иде отъ слънцето, или нѣкаждѣ отъ пространството, чрѣзъ въздуха. Ако концентрирате ума си върху спектъра на слънцето, ще забѣлѣжите, че портокалената краска става въ срѣдата си по-ярка, а въ двата края изблѣднява. Какво заключение може да извадите отъ това?

Ще ви дамъ слѣдния опитъ: нека двама отъ васъ взематъ двѣ стъклени призми и въ опрѣдѣленъ часъ отъ деня, всѣки у дома си, да постави

призмата въ такова положение, че да получи слънчевия спектъръ. Следъ това, нека запомни добръ цвѣтоветъ, тѣхната интенсивност и широчина на полето. Щомъ схване добръ това нѣщо, нека единиятъ отъ тѣхъ силно концентрира мисълта си върху нѣкой отъ цвѣтоветъ. Същото нѣщо да направи и другия у дома. Следъ извѣстно наблюдение, нека всѣки опреѣдѣли, дали е забѣлѣзаль извѣстна промѣна върху нѣкой отъ цвѣтоветъ на спектъра. Ако наблюдалността е сило развита и у двамата, тѣ ще забѣлѣжатъ извѣстна промѣна въ този цвѣтъ отъ спектъра, върху който, именно, всѣки по отдеѣлно е концентриралъ мисълта си. Колкото по-силна е била мисълта, толкова и промѣната въ цвѣта ще биде по-ясна. Измѣнението въ цвѣта показва, че извѣстна интелигентност е дѣйствуvala върху него. Огъ този опитъ ще схванете, какъ влияе свѣтлината, която излиза отъ разумни сѫщества.

Ако отидете на нѣкоя изложба, да гледате картини на много художници, ще видите, че картините на едни отъ тѣхъ сѫ съ по-ярки цвѣтове, а на други—съ по-блѣди, по-деликатни. Споредъ васъ, кои художници сѫ по-добри: тия, които употребяватъ по-ярки, или тия, които употребяватъ по-нѣжни, по-блѣди цвѣтове и бои? (— Повече ни привличатъ картини съ по-нѣжни краски). Циганите обикновено обичатъ ярките цвѣтове. По спектъра ние можемъ да познаемъ, отдеѣлъ иде свѣтлината — отъ разумни, или отъ неразумни

*Ч. че
идом*

същества. Свѣтлината обикновено иде отъ разумни области, които сѫ населени съ интелигентни същества. Само интелигентни същества могатъ да изпращатъ свѣтлина и цвѣтове. Това е единъ отъ основните закони на живата природа. Мъртвата природа, въ която нѣма животъ, не изпраща никаква свѣтлина, никакви краски. Навсѣкждѣ другадѣ, дѣто съществува животъ, въ каквато и да е форма, той изпраща свѣтлина, известни краски, отъ които може да се сѫди за степеньта на разумностъ и интелигентностъ въ тия същества. Щомъ се отнася за свѣтлината на слънцето, трѣбва да знаете, че тя не произлиза отъ него, а отъ друго слънце. Видимото слънце, въ дадения случай, е само единъ трансформаторъ на свѣтлинна енергия, която иде отъ множество висши, интелигентни същества. Често тия висши същества идватъ на слънцето, за да регулиратъ движението на тази енергия.

Това сѫ само нахвърляни мисли, предположения и допускания, върху които вие може да разсѫждавате. Напримѣръ, вие не можете да кажете съ положителностъ, че на слънцето живѣятъ хора, но може да кажете: възможно е да има хора на слънцето. Отъ това гледище, флората на земята представлява азбука за разумните същества. Ето защо трѣбва да се изучаватъ не само формите на цвѣтата, но и тѣхните краски. Въ това отношение, за въсъ се отваря широко поле да изучавате живата природа, да разбирате ней-

ния езикъ. Когато природата ни говори, тя си служи съ нашия езикъ; когато ние искаме да говоримъ съ нея, тръбва да знаемъ нейния езикъ. Щомъ природата ти говори на твоя езикъ, тя нѣма да те занимава съ дѣлбоки, философски работи, но щомъ ти се разговаряшъ съ нея и си служишъ съ нейния езикъ, тя ще те занимава съ велики въпроси, върху които ще те освѣтлява. Не знаешъ ли нейния езикъ, тя нищо нѣма да ти говори. Тогава отношението ти къмъ нея ще бѫде сѫщото, каквото е отношението на нѣкое животно къмъ тебе. Ти можешъ да го гледашъ, да гомилвашъ, но не можешъ да му говоришъ за велики работи. Като го помилвашъ, като му кажешъ нѣщо, то може да се порадва, но ти не можешъ да го учишъ. Когато ученикътъ разбира езика на учителя си, той го изважда вънъ отъ чина и го кара да пише на дѣската: $1 + 1 = ?$ Послѣ му дава друга задача: $2 + 3 = ?$ Тази задача ви се вижда приста, лека, но не е така, тя е сложна задача. Вие казвате: $2 + 3 = 5$. Какво означаватъ тия, числа? Числата 2 и 3 означаватъ основа, отъ която имате единъ вѫтрѣшенъ резултатъ — числото 5, т. е. силата. На този резултатъ липсва нѣщо. Отъ кого е таблицата на умножението, съ която си служите? (—Отъ Питагора). Въ тази таблица крие ли се нѣкаква философска мисъль? — Крие се, разбира се.

Питагоръ е прѣкаралъ 20 години въ Египетъ и 10 години въ Вавилонъ, дѣто изучавалъ тайни-

тъ на окултната наука. И затова, като е съставялъ таблицата на умножението, той внесълъ във нея извѣстно окултно знание. Днесъ е лесно да се научи таблицата на умножението, но тя има дълбокъ смисълъ. Когато се каже $5 \times 5 = 25$, Питагоръ е разбиралъ едно дълбоко правило. Когато се казва $2 \times 2 = 4$, той разбиралъ друго правило. Всъко число е свързано съ окултната наука. Днесъ тази таблица има само външно приложение, за улеснение при сметкането. Нѣкой пита: колко пари имашъ? — Четири лева: въ всѣка кесия по два лева. Това е лесно, умножавашъ 2×2 и казвашъ, че ще получишъ четири. Ако имашъ двѣ кокошки, една отъ които снася прѣзъ день, а другата — всѣки день, какъ ще сметнете, колко яйца ще даватъ за два дни? Можете ли да умножите 2×2 ? Ако тия двѣ кокошки снасятъ всѣки день по едно яйце, тогава, за два дни можешъ да умножишъ 2×2 , но въ първия случай, трѣба да ги умножишъ, или да ги съберешъ? Какво подразбиралъ Питагоръ отъ умножението на числото 2 само на себе си? Съ числото двѣ Питагоръ е разбиралъ двѣ живи души, които разполагатъ съ еднакви сили. Тѣхната дѣятелносъ може да се умножава. Като знаемъ, колко е голѣма тѣхната дѣятелност, чрѣзъ умножение ние ще намѣримъ, колко ще изкаратъ двамата, като работятъ заедно. Числото 2 е отрицателно и като го умножимъ само на себе си, ще получимъ положително число. Значи, едно отрицателно число, умножено само на себе си да-

ва положително число. Ако пъкъ умножимъ число то 3 само на себе си, имаме другъ законъ. Какъвъ е резултатътъ въ този случай? Като се умножи $3 \times 3 = 9$. Числото 9 е неутрално. Като умножите 5×5 , получавате 25. Сборътъ отъ числата $2+5=7$. Числото 7 е положително. Като умножите 6×6 , получавате 36. Сборътъ отъ числата $3+6=9$. Значи, числата 6, 36 и 9 сѫ неутрални числа. Като умножите $8 \times 8 = 64$, сборътъ отъ тия числа $6+4=10=1$. Значи, единицата е положително число.

Какво разбирате отъ всички тия разсѫждения? Ние се отклонихме отъ въпроса, дойдохме до Питагоровата таблица. Навѣрно нашиятъ стрѣлочникъ ни даде кривъ пжть. Коя бѣше мисъльта, отдѣто започнахме? (— Говорихме за най-силния стимулъ на ума, на сърцето и на живота). Помислете тогава върху въпроса, кой е най-силниятъ стимулъ за ума. Като разсѫждавате, все ще дойдете до нѣкакви резултати. Туй, което излиза отъ ума на човѣза, не може да бѫде стимулъ. Човѣкъ не може да бѫде стимулъ самъ за себе си. (Нуждите на живота не ни ли стимулиратъ?) Оставете нуждите на страна, тѣ сѫ фиктивни работи. Въ свѣта не сѫществуватъ абсолютно никакви нужди. Хората нѣматъ никакви нужди, тѣ сами ги създаватъ. Ако е въпросъ за живота, разбирамъ. Всички хора се нуждаятъ отъ него. Жivotътъ е единъ изворъ, който изтича отъ едно опрѣдѣлено място. Каква нужда има да изтича отъ него? — Той е сила, која трѣбва да се прояви, а ние наричаме това нѣ-

Здраве и здраве

що нужда. Запримѣръ, вие казвате: нужно е човѣкъ да яде. Не е нужно да яде човѣкъ, но трѣбва да стане обмѣна между единъ и другъ животъ. Това е законъ. Когато казваме, че имаме нужда да ядемъ, това е фалшивата страна на живота, това е криво разбиране. Дотолкова е нужно да ядемъ, доколкото да стане обмѣна между нашия животъ и живота на хлѣба — да се разберемъ съ него. Когато хлѣбътъ е слѣзълъ отъ невидимия свѣтъ, у него се е зародило желанието да се запознае съ насъ. Той се радва, като го дѣвчимъ, не кряка като кокошката. Въ хлѣба се крие Божественъ животъ, въ него се намира Божествениятъ Духъ. Ето защо, ние трѣбва да се хранимъ, за да стане правилна обмѣна между Божествения Духъ и нашия животъ, който е въ застой.

Сега, ще ви запитамъ: защо не трѣбва да се яде месо? Това може да се докаже отъ чисто окултно гледище, пъкъ и отъ хигиеническо, и отъ морално гледище. Ако кажа нѣкому, че трѣбва да се храни само съ соль, какви резултати ще има той отъ тази храна? Добро нѣщо е солта, хората я обичатъ, тя е приятна съ хлѣбецъ, но може ли човѣкъ да се храни само съ соль? Храненето съ соль произвежда такива резултати, каквито и храненето съ месо. Както солта стимулира къмъ нѣщо хубаво, така и месото стимулира къмъ нѣщо хубаво, но резултатите отъ хранене съ месо и съ соль сѫ едни и сѫщи. Обаче, хора, които се хранятъ съ растителна храна, живѣятъ по-дълго врѣ-

ме отъ тия, които се хранятъ съ месо. Добрѣ е да ядете отъ врѣме на врѣме само суроно жито.

Ще ви дамъ слѣдния опитъ: онѣзи отъ васъ, които иматъ слабъ стомахъ или слаби гърди, нека се подложатъ на житенъ режимъ за единъ, два или три мѣсeca най-много. Прѣзъ това врѣме не трѣба да употребяватъ никаква друга храна, нито хлѣбъ, освѣнъ да дѣвчатъ суроно жито, добре изчистено и измито, безъ никакъвъ прахъ. Този режимъ ще бѫде като срѣдство за лѣкуване. Ще наблюдавате прѣзъ това врѣме, какви резултати ще произведе житото у васъ. Този опитъ нека приложатъ само тѣзи, които сѫ нервни, неразположени и които искатъ да се лѣкуватъ. Нали и нѣкои отъ съврѣменните лѣкари прѣпорожчватъ за известни болни да ядатъ само овесена чорба? Вие ще се уплашите, ако ви се каже да се храните само съ суроно жито мѣсецъ, два, три, дори до шестъ мѣсeca. Ако ви се вижда много врѣме единъ мѣсецъ, направете този опитъ за една седмица само, като употребявате всѣки денъ по 100 грама жито. Ще накиснете отъ вечеръта 100 гр. чисто жито въ една чаша съ вода и ще го дѣвчете, като го разпрѣдѣлите на три пѫти: сутринъ, на обѣдъ и вечеръ. Ако ви се пие вода прѣзъ деня, може да пиете, колкото искате. Ако бихте се поставили на този режимъ отъ по-рано, щѣхте да имате по-здрави зжби, а нервната ви система щѣше да бѫде по-добре урегулирана. Онѣзи отъ васъ, които иматъ здрави зжби, нека направятъ

здрѣва
здрава
здрава

1 сед.

за здрави
здрави и
здрави

опита съ суроovo жито, а тия, на които зъбите не съ здрави, нека малко сварятъ житото. Нека поне двама-трима ученика направятъ опита тъй, както ви казахъ, да видя, какви резултати ще иматъ. Ще дъвчите житото добре, и ако почувствуващите нѣщо дисхармонично у васъ, ще спрете опита.

Учр.

Този опитъ давамъ само на нѣколцина отъ васъ, а на останалите ще дамъ другъ опитъ, пакъ съ жито. Всѣки отъ васъ ще вземе по $1/2$ клгр. жито, ще го изчисти добре и прѣзъ цѣлата седмица ще го прѣкапва единъ пжъ прѣзъ деня, отъ едната въ другата си ржка, до петъ минути, като го разглежда внимателно. Като се свърши седмичата, ще сварите това жито и ще го изядете. Може да го сварите на единъ пжъ, а може и на два или на три пжти, но ще го ядете бавно, като че се разговаряте съ него. Послѣ ще ми разкажете, какви резултати сте добили отъ този опитъ.

Азъ нѣма да ви кажа, какви могатъ да бѫдатъ резултатите отъ опита, но вие сами ще опитате и ще ми кажете. За да имате резултатъ, ще направите опита точно тъй, както ви казахъ. Които взематъ първия опитъ, ще дъвчатъ житото дълго врѣме. Тия, които иматъ слаби зъби, ще го сварятъ малко, безъ соль, безъ захаръ, и така ще го дъвчатъ. Онѣзи отъ васъ, които гледатъ на този опитъ като на играчка, да се не заематъ съ него. Ще гледате на опита сериозно и ще правите своята научни наблюдения. И при двата опита, нѣма да ядете нищо друго, докато не изядете всич-

кото жито. Азъ ви давамъ тия опити съ житото, защото въ него се криятъ най-мощните, най-благородните сили за живота. Отъ това упражнение вие все-таки ще научите едно малко добро, или ще придобиете една малка мисъл. Като разглеждате житото и се занимавате съ него, вие все ще възприемете нещо отъ него въ ума и въ сърцето си, тъй както се опушва всъки човѣкъ, който попада между пушачи.

Жалко е, когато земледѣлцитѣ не използвуватъ добрите страни на своята работа. Тѣ натрупватъ житото въ хамбарите си и не го поглеждатъ, освѣнъ когато дойде врѣме за продань. Тогава вливатъ въ хамбара си, нагребватъ нѣколко крини отъ него и послѣ съ една дѣска го изравняватъ отгорѣ, отново затварятъ хамбара и си излизатъ. Дяволътъ имъ казва: „Не бутайте житото съ ржка!“ Земледѣлцитѣ хващатъ житото съ ржка, само когато ще се мѣли. Не е позволено на земледѣлцитѣ да изравняватъ житото въ хамбарите си съ дѣска. Всѣки земледѣлецъ трѣбва да пълни крините съ ржцѣ и да не ги изравнява отгорѣ, но да имъ дава пирамидообразна форма. Постъпва ли земледѣлецъ така, той ще има десетъ пѫти по-голѣмо благословение, отколкото въ случаите, когато изравнява отгорѣ крината съ дѣска. Махне ли се върха отъ крината, образува се едно течение, което дѣйствува врѣдно върху човѣка. Споредъ окултните закони, когато се продава жито съ крина, тя трѣбва да се пълни съ върхъ. Зато-

ва, добръ е земледѣлецъ да пипа съ ржцѣ житото, да му се радва, за да може да се облагороди. Днесъ земледѣлците не пипатъ житото съ ржцѣ, защото знаятъ, че то ще имъ проповѣдва, да не го продаватъ, да не го мѣрятъ и т. н.

И тъй, вие ще направите тѣзи два опита съ житото, за да видите, какви сѫ резултатитѣ отъ него.

„Любовъта ражда доброто“.
— Доброто носи за насъ животъ, свѣтлина и свобода“

15 лекция на младежкия окултенъ класъ, държана отъ Учителя на 25/I. 1925 год.

16 ЛЕКЦИЯ.

Чудните предположения.

„Любовъта ражда доброто“.

— Доброто носи за насъ животъ, свѣтлина и свобода.

Размишление.

Прочете се резюме отъ темата: „Гритъ стълба на знанието“.

Прочетоха се работите върху темата: „Най-важната буква въ азбуката“.

За слѣдния путь ще пишете върху тема № 15: „Кое е първото растение, което се появило на земята?“ Разгледайте цѣлото растително царство и кажете, кое растение, споредъ васъ, се появило първо на земята.

Сега вече вие минавате презъ една нова фаза, намирате се на границата на физическото и духовното. Вие ще си служите съ духовните и реалните числа, както въ математиката. Духовните числа сѫ въображаемите числа въ математиката. Всички нѣща, които сѫ несъизмѣрими съ мѣрките на земята, наричаме духовни.

Ще ви задамъ слѣдния въпросъ: възможно ли

е човѣкъ да живѣе извѣнъ врѣмето и пространството? То е все едно да питаме, може ли рибата да живѣе извѣнъ водата? На този въпросъ може да се отговори по два начина: тя не може да живѣе извѣнъ водата, но ако измѣни своята форма, ще може да живѣе извѣнъ водата.

Какъ опрѣдѣлятъ учениците хора врѣмето? (— Кантъ опрѣдѣля врѣмето, като категория и казва, че то е вложено само въ нашето съзнание, като необходимост за мисълъта. Отвѣнъ врѣмето не сѫществува). Ако, споредъ закона на вѣроятноститѣ, допуснемъ, че дѣлението е безкрайно, тогава, какво пространство ще заеме онази най-малка точица, получена отъ дѣлението на частичка, която заема най-малко пространство? Между музикалните тонове има известни интервали, и всѣки тонъ има опрѣдѣлено врѣме на траене. Въ една секунда отъ врѣмето вие може да изпѣете два тона. Тия тонове сѫществуватъ ли въ врѣмето? — Сѫществуватъ. Значи, много нѣщата сѫществуватъ, безъ да заематъ пространство. Сѫществуването на нѣщата не се свързва всѣкога съ пространството. Въ този смисъль, има сѫщества, които сѫ въ пространството и извѣнъ пространството. Има други сѫщества, които сѫ и въ врѣмето, и извѣнъ врѣмето. Такова сѫщество, напримѣръ, е човѣкътъ. Той е въ врѣмето, и извѣнъ врѣмето, и въ пространството, и извѣнъ пространството.

Какво разбирате подъ думата „пространство“?

Пространството подразбира, че нѣщо се простира, проточва. Пространството не може да бѫде нѣщо абстрактно, все се обосновава на нѣщо. Ако подъ това понятие се разбира нѣкаква идея, пространството може ли да сѫществува? Нѣкои казватъ, че пространството не сѫществува. Обаче, ние не можемъ да говоримъ за нѣща, които не сѫществуватъ. Въ това нѣма никаква логика. Казватъ, че врѣмето не сѫществува като нѣщо реално вънъ отъ човѣка, но сѫществува само вътре въ човѣка. Питамъ: какъ може да сѫществува само въ човѣка, ако го нѣма и отвѣнъ? Знаете ли, на какво мязатъ тия ваши разсѫждения? То е все едно да кажете, че водата извира само отъ земята, а горѣ въ пространството я нѣма. Въ сѫщностъ не е така. Водата сѫществува и горѣ въ пространството, само че въ друго състояние, въ сравнение съ тази въ земята. Ако се качите високо въ пространството, на около 100-200 километри, нѣма да намѣрите вода, но нейните съставни части — водородъ и кислородъ. Ако се качите на още по-голѣма височина, ще намѣрите кислорода и водорода сгѣстени, въ течно състояние. Това сѫ прѣдположения само. Ако пѣкъ се качите на височина 5,000 километра надъ земята, тамъ ще попаднете въ една зона, дѣто водородътъ и кислородътъ сѫ въ сгѣстено състояние, като водата на океана, но съ низка температура. Кой какъ мине прѣзъ това място, замрѣзва, не може да върви по-нататъкъ, освѣнъ ако е много тѣнъкъ, та да може да

се промъкне прѣзъ шуплитѣ на тази течностъ. Какво ще кажете за това? — И туй е прѣдположение. Ако отивате още по-нагорѣ, ще намѣрите по-голѣми чудесии. Тамъ вече водородътъ и кислородътъ не сѫ елементи, но сѫ разложени на други съставни части. Съврѣменната химия допуща, че това сѫ йони и електрони, но и тѣ още не сѫ крайнитѣ, недѣлими частици, които се получаватъ отъ елементитѣ.

Съврѣменната окултна наука приема, че сѫществуватъ четири категории етеръ въ пространството. Етерътъ се счита като най-рѣдка въздухобразна материя. Той се отличава съ голѣма лекостъ и ефирностъ. Слѣдъ като прѣминете четирийтѣ категории етеръ, надъ тѣхъ се намира другъ свѣтъ, съ съвсѣмъ друго естество. Той се нарича духовенъ свѣтъ. Въ този свѣтъ нѣщата се прѣживѣватъ тѣй бѣрзо, че впечатленията, изживѣванията отъ милиони години могатъ да съ събератъ въ една година. Това, което е прѣживѣно прѣзъ милиони години животъ на земята, може да се прѣживѣе само въ една година. Слѣдователно, цѣлиятъ земенъ животъ и цѣлата еволюция на едно сѫщество, на единъ човѣкъ въ духовния свѣтъ ще прѣмине като мигновение. Тогава какъ ще опредѣлите този свѣтъ? — Той е свѣтъ извѣнъ врѣмето и пространството. Въ духовния свѣтъ има другъ мащабъ, съ който се мѣрятъ нѣщата.

Това сѫ въпроси за разсѫждение само, които, ако се изнесатъ на нѣкой човѣкъ съ по-слабъ умъ,

не ще може да ги асимилира. Вашиятъ умъ, обаче, не тръбва да се разбърква, но да мисли повече. Всички тия нѣща, които ви говоря, вие може да считате като приказки отъ 1001 нощъ. Ако се събератъ въ едно всички епохи, прѣзъ които е минала земята досега, едва ли ще може да се направи една земя като нашата, но затова въ нея ще има събрана толкова много енергия, отъ която за въ бѫдеще биха могли да се образуватъ безброй свѣтове. Засега човѣшката мисъль, човѣшкото развитие е свѣрзано съ врѣмето и пространството. Тъй, както човѣшкиятъ организъмъ е създаденъ, днесъ човѣкъ не може да се развива извѣнъ врѣмето и пространството. Извѣнъ тия условия той не би могълъ да се ориентира. Дѣйствително, ако вие сте ясновидецъ и прѣминете въ духовния свѣтъ, вие ще се намѣрите въ най-голѣмо противорѣчие съ себе си, защото опорнитѣ точки на този свѣтъ значително се различаватъ отъ тия на физическия. Като се върнете на земята, вие ще помните само, че сте били нѣкѫдѣ, но дѣ сте били, нѣма да знаете. Да сте били на земята — не; да сте били на мѣсечината — не; да сте били на слънцето — не. Били сте нѣкѫдѣ, но дѣ? Този свѣтъ, въ който сте попаднали, е много реаленъ, не може да го отречете, но не знаете, де стѣ били. Той е толкова различенъ отъ физическия свѣтъ, че това голѣмо различие ще произведе противорѣчие въ вашия умъ.

Ето защо, първо човѣкъ тръбва много добрѣ

да се запознае съ физическия свѣтъ, та всѣко ново явление, което влѣзе въ съзнанието му, да не го смущава. Всѣко ново явление трѣбва да се разгледа, къмъ коя категория да се отнесе. Не трѣбва да ви смущаватъ нито положителнитѣ, нито отрицателнитѣ мисли въ живота. Тѣ не трѣбва да хвѣрлятъ никаква сѣнка въ ума ви. Запримѣръ, ако четете нѣкое философско съчинение, което е силно логически и добрѣ аргументирано, доказва, че цѣлиятъ свѣтъ и всичко около него е плодъ само на човѣшкото въображение и че извѣнъ човѣка нищо не сѫществува, вие ще се смутите. Питамъ: този философъ какъ е придобилъ всички тия данни? Той привежда редъ автори: този казалъ така, онзи казалъ така. Но ако попитате тия автори, отдѣ знаятъ това нѣщо, ще видите, че нито единъ не е сигуренъ въ това, което доказва. То е нѣкаква отвлѣчена теория. Всички крайни заключения въ свѣта се дължатъ на извѣстенъ родъ разочарования. Всѣки човѣкъ, който прѣтърпява нѣкакво голѣмо разочарование, пише за нѣщата въ отрицателенъ смисълъ, казва, че въ свѣта не сѫществува никаква закономѣрност. Всѣки човѣкъ, на когото животътъ върви гладко и щастливо, той пише въ другъ духъ. Слѣдователно, закономѣрността въ свѣта и отсѫтствието на тази закономѣрност много пѫти се дължи на опитността, прѣзъ която хората сѫ прѣмиали. Нѣкой пѫть тѣзи твърдения сѫ вѣрни, а нѣкога не сѫ вѣрни.

Въ физиката има единъ законъ, споредъ кой-

то, когато се срещнатъ двѣ вълни съ еднакви дължини, но въ противоположни посоки, тѣ се взаимно унищожаватъ. Защо се унищожаватъ? Какво става съ тѣзи енергии? Понѣкога енергията се трансформиратъ. Питамъ: кое може да спре трансформирането на енергията отъ едно състояние въ друго? Имайте предъ видъ следния законъ: трансформирането на енергията подразбира разумност. Смѣна на енергията, трансформиране на енергията, сгъстяване и разширение на енергията, това сѫ форми на единъ разуменъ животъ извѣнъ човѣчия. Дръжте тази мисъль въ ума си като абсолютъ законъ. Вие може да мислите, каквото искате, но знайте, че всички промѣни, които ставатъ въ природата, се дължатъ на единъ разуменъ животъ. И когато животътъ въ една областъ замира, въ сѫщностъ той не замира, но се трансформира отъ едно състояние въ друго. И туй, което хората наричатъ смърть въ едно отношение, въ друго отношение произвежда животъ. Смъртъта е процесъ, който приготвя почва за новия животъ. Вие трѣбва да схванете този процесъ въ съзнанието си.

Човѣкъ има двояко съзнание: физическо и духовно. При физическото или обикновеното съзнание човѣкъ има обикновени разбирания за живота. Той има единъ вжтрѣшень страхъ, плаши се отъ смъртъта и затова мисли, че трѣбва само да яде и да пие, да заема извѣстно обществено положение и т. н. Ако нѣма тия нѣща, той мисли, че не може да живѣе. Понѣкога и вие разсѫждавате така. Нѣкой

отъ васъ съ на 20 години, други — на 21, на 22 и повече. Питамъ ви: дъ бъхте вие прѣди 30 години? Дъ бъше цѣлото човѣчество прѣди 40 милиона години? Нѣкои учени твърдятъ, че човѣчеството е съществувало само отъ прѣди 18 милиона години. Най-послѣ азъ питамъ: дъ бъха всички растения, цѣлото растително царство прѣди 50 милиона години? Всички растения, както и животните, все дойдоха отнѣкждѣ. Въ окултната наука съществува едно твърдение, че въ свѣта има течения, които идватъ отъ разни слънчеви системи. Когато трѣбва да се насели нѣкоя отъ тия системи, които постепенно се оформяватъ въ известни форми на животъ и започватъ своето развитие, всичко това става подъ влиянието на известенъ родъ закони, съ които е свързанъ цѣлия козмосъ. И вие сте свързани съ тия закони. Нѣкои окултисти, които разбиратъ добръ законитетъ, знаятъ, колко години слѣдъ завършване своето развитие на земята, човѣкъ е свободенъ отъ тия връзки. Тѣ знаятъ още, дѣ ще бѫдете слѣдъ това — дали ще останете нѣкждѣ изъ слънчевата система, или ще излѣзете вънъ отъ нея.

Тия нѣща ви се виждатъ чудни, но това, кое то е чудно за едного, не е чудно за другого. Запримѣръ, вземете системата Сириусъ. Въ духовно отношение тя седи по-високо, отколкото слънчевата система. Отъ чисто физическо гледище, ако речете да отидете на Сириусъ, изискватъ се много години, трѣбва да направите едно дълго пътешествие.

Зап.

ствие, но за една душа, която е завършила своето развитие въ слънчевата система, се изисква малко време. Тя пътува съ голема бързина. Не е важно да разрѣшите въпроса, за колко време ще отидете до Сириусъ, но да знаете, че въ свѣта сѫществуватъ разумни закони. Мислите ли така, противорѣчията, мѫжнотоитѣ въ живота ви нѣма да ви спѣватъ, нѣма да изгубвате смисъла на живота. Ето защо, вие всѣкога трѣбва да бѫдете въ съгласие съ тия разумни закони. Дръжте постоянно въ ума си мисъльта, че всичко въ свѣта е разумно. Отивашъ нѣкаждѣ, спѣнешъ се, паднешъ, ударишъ главата си, каки: разумно е това падане. Има редъ учени хора, които при падане сѫ разрѣшили много важни въпроси.

Азъ мога да ви приведа редица такива случаи, дѣто учени хора сѫ разрѣшавали много трудни въпроси при падане. Какво става тогава? — Като падне човѣкъ, става известно сътресение, и нѣкаква мисъль блѣсва въ ума му. Ще знаете паднете ли, разрѣшавайте въпроса философски. Ако падне уменъ човѣкъ, той все ще разрѣши нѣкой важенъ въпросъ, но ако падне нѣкой простъ човѣкъ, той ще каже: сега ли трѣбваше да падна? Той не разбира, защо е падналъ. Всѣко падане е на мѣстото си. Ако на духовния човѣкъ се случи нещастие, той изведенъ ще се домогне до нѣкоя духовна истина, ще забрави своето нещастие и ще благодари на Бога. Ако на глупавия се случи нѣкакво нещастие, той ще каже: все на менъ

ли се случватъ такива работи? Той ще роптае противъ сѫдба, противъ условия на живота и т. н. Това зависи отъ културата на човѣка. Обаче, ако вие мислите, че сѫдбата е по-снизходителна спрѣмо едни хора, а по-жестока спрѣмо други, вие не разбирате нищо. Има законъ, който обяснява тия нѣща. Той казва: който знае да плува, не се дави; който не знае да плува, той се дави. Питамъ: какво тѣрси въ водата този, който не знае да плува? Той нека си седи на края. То значи: онзи човѣкъ, който има слабъ умъ, да не влиза въ свѣта на науките, да не се занимава съ философски вѣпроси. Който е плувецъ, нека влѣзе въ бурното море, да го опита и да се вѣрне назадъ. Той не може да прѣплува цѣлия океанъ, но поне може да плува. Най-послѣ той може да стане на риба, да прѣплува цѣлия океанъ. Той може още да стане и на птица, да прѣхврѣкне надъ океана отъ едно място на друго. Днесъ хората съ своите аероплани могатъ да летятъ надъ цѣлия океанъ.

Всичко въ свѣта зависи отъ колективната човѣшка мисъль, насочена въ дадена посока. Въ това отношение мисъльтата на всинца ви трѣбва да бѫде хармонична, да не си противодѣйствувате. Не мислете, че нѣкой може да ви засѣнчи. Пазете се отъ тази мисъль! Да допуснемъ, че вие сте едно растение, което расте и пораства, става толѣмо. Питамъ: малкитѣ трѣвички около него могатъ ли да го засѣнчатъ? У васъ веднага се явява мисъльта: тѣзи малки трѣвички нищо не даватъ. Какво

струватъ тѣ? Казвамъ: не имъ противодѣйствуваите Тия трѣвички, макаръ и малки, иматъ свое предназначение. Тѣ служатъ за храна на овците, на добитъка. Безъ тѣхъ животните не могатъ да живѣятъ. Въ този случай голѣмото дърво не може да помогне на овците. Слѣдователно, всички растения не сѫ опредѣлени да станатъ голѣми дървета.

Най-послѣ, не мислете, че при голѣмата ученостъ, човѣкъ може да придобие нѣщо. Голѣмата ученостъ представлява голѣмо, предпотопно дърво, високо 100-200 м. и широко 50 м. въ диаметъръ. Питамъ: какво може да стане отъ това дърво? — Вѣглища. Освѣнъ това, хората постоянно изсичатъ голѣмите дървета и си правятъ отъ тѣхъ кѣщи. По аналогия на това, какво могатъ да направятъ учените хора? Ако ти си виденъ лѣкаръ, лѣкуващъ всички болести, можешъ ли най-послѣ да освободишъ нѣкого отъ смъртта? Значи, смъртта е по-силна отъ тебе. Ако ти си виденъ педагогъ, учишъ хората, давашъ имъ методи за възпитание, при тази твоя педагогия и ти ще свършишъ като всичките хора. Ти си виденъ богословъ, учишъ хората за Бога, проповѣдвашъ имъ това основа, но най-послѣ, всичкото ти учение рухва. Защо? — Знанието, което сега имате, не почива на здрава основа. Като казвамъ това, не разбирамъ, че трѣбва да се опълчимъ противъ науката, но казвамъ, че на сегашното знание липсва нѣщо. И въ съвременната медицина има елементи, които ѝ

липсватъ. Единъ денъ тъзи празнини ще се запълнятъ. Като влѣземъ въ новия животъ, въ висшата култура, ще имаме лѣкари, които ще си служатъ съ елексира на живота. Тогава хората ще носятъ вѣчния животъ въ шишенца. Напримѣръ, нѣкой човѣкъ е на умиране, но иска да живѣе още. Какво ще направи? — Ще отвори едно отъ шишенцата, ще вземе нѣколко капки отъ „елексира на живота“, ще си направи една инжекция и ще живѣе, колкото иска. Ако пѣкъ искашъ доброволно да напуснешъ този свѣтъ, да си заминешъ, отъ тебе ще зависи. Тогава богословътъ, като дойде при тебе, нѣма да ти проповѣдва, както сега, съ думи, но ще ти направи една инжекция въ главата и ще придобиешъ богословието. Педагогътъ нѣма да те учи, какъ да вѣзпитавашъ, но ще ти направи една инжекция въ сърцето, и ще придобиешъ педагогията. По този начинъ врѣмето ще се съкрати. И азъ тази вечеръ нѣма да се занимавамъ съ васъ, да ви доказвамъ това — онова, но ще ви кажа: елате тук! — и ще направя нѣкому инжекция на главата, нѣкому на сърцето, и всички ще излѣзете прѣобразени. Като направя тия инжекции, животътъ ще започне отново, ще се движимъ въ една съвсѣмъ нова областъ. Ако туй, което учитъ сега, нѣма врѣзка съ бѫдещето, защо ще губимъ врѣме? Не, туй, което учитъ сега, е основа на бѫдещата наука, която иде. Затуй, трѣбва да поставите здрава основа на идеите и чувствата си. Казвате: защо трѣбва да вѣрваме? —

Върата е стълбъ. Защо тръбва да любимъ? — Любовъта е основа на живота. Защо тръбва да се надеваме? — Надеждата е Божествена форма.

И тъй, поставете единъ стълбъ, една основа и една форма въ живота си. Тия нѣща сѫ необходими, както за сегашното ви развитие, така и за бѫдещето. Не е важно, дали ще вървате, или не, но тръбва да имате тия три основни елемента. Питамъ: можете ли да прѣодолете несгодите въ живота си безъ любовъ? — Не можете. Любовъ се изисква! Любовъта е капиталът въ живота. Напримѣръ, вие искате да слѣдвате университетъ. Можете ли да го свѣршите безъ капиталъ, безъ срѣдства? — Не. Благодарение на срѣдствата, вие си доставяте храна отъ гостилницата, хлѣбъ отъ фурната, дрехи отъ магазините и т. н. Това е фактъ. Ти свѣрши университета благодарение на фурнаджията. Вие казвате: азъ свѣршихъ университета. И по-нататъкъ не се замисляте, какъ свѣршихте упниверситета и кому тръбва да благодари те. Затова, минешъ ли покрай нѣкой фурнаджия, спри се и кажи: много ти благодаря, безъ тебе не бихъ могълъ да свѣрша университета. Като минешъ покрай нѣкая нива, спри се прѣдъ житото и кажи: много ти благодаря! Ако ти не бѣше израсло и не бѣше вързalo плодъ, азъ не бихъ свѣршилъ университетъ. Ако ти не бѣше израсло, азъ и въ Бога не бихъ вървалъ. Благодарение на тебе, азъ вървамъ въ Бога. Тъй седи великата Истина. Малкитъ нѣща ни учатъ на великите проявления на живота.

Вие казвате: азъ съмъ независимъ. — Не^е прѣди всичко, ти си зависимъ отъ фурнаджията. Другъ казва: азъ искамъ да бѫда самостоятеленъ. Самостоятеленъ ли? Човѣкъ иска да бѫде самостоятеленъ, за да не го владѣятъ хората. Но трѣбва да знаете: човѣкъ не може да не владѣе; човѣкъ не може да не заповѣдва. Тогава кой заповѣдва? — Хлѣбътъ заповѣдва. Ти имашъ за господарь нѣкой човѣкъ, който ти заповѣдва. Той ти заповѣдва благодарение на хлѣба. Ако той не държеше хлѣба въ рѣцѣтѣ си, щѣше ли да ти заповѣдва? И ако ти нѣмаше нужда отъ хлѣбъ, щѣше ли да го слушашъ? Туй и свѣтските хора знаятъ.

Сега азъ искамъ да ви наведа на мисълъта, да обрѣщате внимание на малкитѣ нѣща въ живота си. Ние прѣнебрегваме малкитѣ нѣща — житото, ръжъта, въздуха, слѣнцето — абстрагираме се отъ тѣхъ, но това не е философия, това е криво разбиране на живота. Не трѣбва да мислите така, но като минавате покрай тия малки нѣща, спрѣте се и кажете: азъ благодаря на всички малки нѣща; тѣ съставляватъ основата на моя животъ. Имашъ ли уважение, благоговение и почитъ къмъ житото, къмъ царевицата и къмъ всички плодове, ти ще можешъ да почиташъ и всичко около себе си. Такъвъ трѣбва да бѫде новиятъ мораль. Не поставите ли този мораль за основа въ живота си, отъ васъ нищо нѣма да стане. Ще бѫдете такива, каквито сте и сега. Вие ще се раждате и умирате,

а тия малки братчета ще ви разлагатъ, ще изсмукватъ соковетъ ви и ще ви учатъ на самопожертвување. Вие ще минавате отъ единъ житенъ класъ на другъ и сами ще учите този законъ, докато най-послѣ се освободите отъ тази стара философия. Докато узрѣте вашата глава, вие ще минавате послѣдователно отъ живота на растенията въ тоя на животните, докато най-послѣ минете въ живота на човѣка. Тогава ще провѣрите теорията за прѣселението на душитѣ и ще видите, че тази теория е вѣрна. Само така ще разберете, че животъ на житното зърно е тѣй свещенъ, както и вашиятъ. Всѣки човѣкъ, който не почита житното зърно, не може да почита душата. Житното зърно е излѣзло отъ Бога тѣй, както ти си излѣзълъ отъ Него.

Азъ ви давамъ тази мисъль не за обезсърдчене, но да вложите новия мораль въ себе си, да бѫдете твърди и рѣшителни, да прѣвъзмогнете всички мѫчнотии, които срѣщате въ живота си тѣй, както морскиятъ вълни се разбиватъ въ здраво построения корабъ. Корабътъ ви трѣбва да пѫтува безъ никакъвъ страхъ въ бурния океанъ, а вълните ще се разбиватъ въ едната и въ другата му страна. Ще има малъкъ тласъкъ, ще има сътресения, но корабътъ ви трѣбва да устои. Не е ли здравъ корабътъ ви, по-добрѣ не минавайте прѣзъ океана.

Първото нѣщо: отъ всинца ви се изисква да внесете въ себе си, въ душата си единъ мекъ еле-

ментъ. Прѣди всичко трѣбва да започнете отъ житото, да си съставите ясна прѣдстава за него. Започнете съ морала на житото. Ще ви дамъ слѣдната задача: ще вземете десетъ хубави житни зърна и ще ги разглеждате внимателно, подробно, съ увеличително стъкло день, два, три, докато у васъ се роди извѣстна идея за житото, отъ която да извадите поне едно малко морално заключение. Слѣдъ това накратко ще опишете вашите наблюдения и резултатите, до които сте дошли.

Ще ви дамъ единъ примѣръ, да видите, какъвъ е резултатътъ отъ житното зърно. Прѣдставете си, че вие страдате отъ огница, имате сильно възпаление, висока температура и повиквате единъ лѣкаръ, втори, трети, дано ви помогнатъ. Тѣ ви правятъ инжекции, даватъ ви лѣкарства, но положението се усложнява. Всички лѣкари вдигатъ ръцъ, не знаятъ, какво да правятъ, и най-послѣ казватъ: такава е волята Божия! Въ това врѣме единъ господинъ идва при васъ, прѣдлага ви едно житно зърно и ви казва: сдѣвчи това зърнце добре! То е нѣщо подобно на екстрактъ отъ прана. Вие сдѣвкате добрѣ житното зърнце, и температурата спада, болестта изчезва, и вие се чувствувате напълно здрави. Питамъ: какво ще бѫде сега вашето отношение спрѣмо това малко зърнце? Нѣма ли да го оцѣнявате? То не седи ли по-високо отъ всички лѣкари, които бѣха наоколо ви? Въ дадения случай, кой извѣрши по-висока служба, житното зърнце ли, или лѣкарите? — Житното

зрънце. Следователно, житното зърнце свърши най-важната работа. Не е само житното зърнце, което може да извършва такава работа. В природата има растения, много съмена, които могат да се употребяват за лъкуване. За въ бъдеще новата медицина ще си служи съ тяхъ. Само че тия лъкари, които ще си служат съ новата медицина, сами ще тръбва да събират всички тия съмени и растения, и то въ определени часове, дни и месеци предъ годината. По този начинъ, тия лъкарства ще произвеждат големъ превратъ въ човешкия организъмъ. Житното зърнце съдържа въ себе си потенциална енергия, която, като влезе въ организма на човѣка, се превръща въ кинетическа.

Та казвамъ: дребните нѣща, които сега ви се виждатъ нищожни, съдържатъ голема сила въ себе си. Въ житното зърно се съдържа скрита енергия, която иде за ваша услуга; затова, ако искате да се развивате, да вървите напредъ, тръбва да я използвате разумно. Сегашниятъ ви животъ се дължи, именно, на тия малки житни зърнени. Човѣкътъ тръбва да започне живота си отъ тяхъ. Житото се е явило на земята преди човѣка. Досега житото е преминало предъ три фази. Сегашната му фаза е третата. За въ бъдеще то ще премине още една фаза на подобрене, отъ което ще се подобри и човешкиятъ организъмъ.

И тъй, като основа на новия моралъ ще турите закона за най-малките нѣща. Напримѣръ, у

васъ се зароди едно малко желание, или една малка мисъл, дребни като житното зърно. Какво тръбва да правите? — Ще ги отхранвате, ще ги пазите свещено въ себе си. Отъ тъхъ ще се родятъ велики работи. Великиятъ мисли и желания сѫ сборъ отъ множество малки мисли и желания. Дребните желания азъ считамъ за най-нужни и необходими, а големите, великиятъ желания служатъ като потикъ, тѣ ви каратъ да бѫдете интенсивни. Тѣ сѫ като нѣкой силенъ, големъ порой, който завлича всичко. Когато у човѣка се появи нѣкое дребно желание, или нѣкоя малка мисъл, това сѫ нѣжни Божествени проблеми въ съзнанието ви. Ако у васъ се породи желание да направите нѣкое дребно, микроскопическо добро, направете го, не го отхвърляйте. Напримѣръ, вие имате едно малко тѣстерче, въ което сте писали хубави мисли, или една малка, цѣнна за васъ, книшка, които обичате. Погледнете ги, отворите ги, но виждате, че по тъхъ има малко прахъ. Казвате си: нека си свърша работата, че тогава ще ги изчистя. Не, прѣкъсни работата си, но ги изчисти. Не ги ли изчистишъ веднага, ще изпаднешъ въ грѣшка. Вашата слугиня нѣма да изчисти книжката ви тъй добре, както вие сами. Изчистишъ ли книжката си, която азъ наричамъ „малкото свещено желание“, ти ще придобиешъ една малка свѣтлинка въ съзнанието си. Тази книжка е цѣнна само за тебе — само ти можешъ да я изчистишъ най-хубаво.

И тъй, дойде ли у васъ нѣкое малко же-

ни є, Или нѣкоя мѣлка мисъль, не ги отблѣсквайте,
но ги реализирайте. Ако не изпѣлните най-малкото
 си желание, може да развалите цѣлата работа.
 Напримѣръ, разкопавашъ лозето си, но около единъ
 отъ чуканитѣ оставашъ мѣстото неразкопано. Ти
 забѣлѣзвашъ това нѣщо, но си казвашъ: кой ще
 се връща сега, да разкопава този чуканъ? Не се
 ли върнешъ да го разкопаешъ, за въ бѫдеще той
 ще развали всичката ти работа. Тази твоя небрѣжностъ,
 въ първо врѣме незначителна, въ послѣдствие ще докара лоши резултати. Послѣ ти ще
 съзнаешъ погрѣшката си и много ще съжалявашъ.
 Затова, забѣлѣжете ли, че сте пропуснали една
 работа, колкото мѣлка да е тя, върнете се да я
поправите! Нека това бѫде за васъ едно важно
правило въ живота ви.

правило

„Любовта ражда доброто.“
 — Доброто носи за насъ животъ,
 свѣтлина и свобода.“

16 лекция на младежкия окултенъ класъ, дѣржана
 отъ Учителя ня I. II. 1925 г.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.

161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.

221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240.

241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260.

261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280.

281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.

301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320.

321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340.

341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360.

361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380.

381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400.

401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.

421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440.

441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460.

461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480.

481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500.

501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520.

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540.

541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560.

561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580.

581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600.

601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620.

621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640.

641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660.

661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680.

681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700.

701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720.

721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740.

741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760.

761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780.

781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800.

801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820.

821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860.

861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880.

881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900.

901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920.

921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940.

941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960.

17 ЛЕКЦИЯ.

Новото възпитание и самовъз- питание.

„Любовъта ражда доброто.“

— Доброто носи за насъ животъ,
свѣтлина и свобода.

Прочете се резюме отъ темата: „Коя е най-
важната буква въ азбуката?“

Прочетоха се работитѣ върху темата: „Разли-
ка между въображение и фантазия.“

Ще ви задамъ въпроса: споредъ васъ, кой е
най-приятниятъ часъ прѣзъ деня? (— Часътъ на
почивка слѣдъ усиlena работа. Когато разберемъ
нѣщо). Кога се чувствувате най-разположени, су-
тринь като ставате, или вечеръ като си лѣгате?
(
— Сутринь. Вечеръ).

Наблюдавали ли сте, какъ спите нощно врѣ-
ме, по колко пъти се обрѣщате прѣзъ цѣлата
нощъ, ту на едната, ту на другата страна? Дали
има нѣкой отъ васъ да е броилъ това нѣщо?

Сега, за една седмица ще ви задамъ слѣдно-
то упражнение: като си легнете вечерно врѣме,

ще вземете при себе си листче и единъ моливъ и колкото пъти прѣзъ нощта се обърнете, ще отбѣлѣжите на листчето съ малки линийки. Ако се обърнете несъзнателно, нѣма да отбѣлѣзвате, затова не сте отговорни; но колкото пъти се обърнете и съзнавате това обръщане, веднага ще си отбѣлѣжите на листчето. Можете ли да направите това упражнение? (Можемъ). Ако се случи да сънувате прѣзъ нощта нѣкакъвъ сънъ, отъ който се стреснете и се обърнете на другата страна, добре е да си отбѣлѣжите въ кратки чѣрти съня и да видите, на коя страна сте се обърнали. Има сънища, които сѫ важни и добре е въ такъвъ случай да се знае, на коя страна сте се обърнали и на коя сте били, като сте сънували.

При окултното възпитание и самовъзпитание трѣбва да обръщате внимание на начина, по който спите. Щомъ си легнете, ще кажете на тѣлото си: слушай, както си легнешъ, така ще останешъ до сутринята — никакво мърдане надѣсно или налѣво! Ако тѣлото ви се подчини на тази заповѣдъ, значи, вие сте му господари, можете да го владате. Не се ли подчини, не сте господари. Добре е да правите тѣзи опити, да видите, дали тѣлото ви се подчинява на вашите внушения, или не се подава. Всички клѣтки въ организма на човѣка сѫ разумни, и ако можете да имъ говорите, а тѣ да ви слушатъ, вие ще можете да се възпитавате. Ако говорите на клѣтките си и тѣ не ви слушатъ, вие не можете да се възпитавате. Основното възпитание на тѣло-

V то зависи отъ възпитанието на клѣткитѣ. Легнешъ ли на дѣсната страна, ще си кажешъ: тази вечеръ ще спя само на дѣсната страна, нѣма да се обрѣщамъ никакъ. Ако до сутринта не се обрѣщате, това показва, че мисълъта ви била сила. Може да правите редъ опити, при които да заповѣдвате на клѣткитѣ си да ви слушатъ. Ако при всички тия опити тѣлото ви се подчинява, всичко у васъ ще върви въ хармония.

Както забѣлѣзвамъ, всичко у васъ става безразборно, вие не лѣгате на опрѣдѣлено врѣме. Човѣкъ трѣбва да си наложи дисциплина. Дойде ли 10 или 11 часа вечеръта, каквато важна работа и да имате, ще си кажете: сега ще си легна, ще спя безъ да се обрѣщамъ, ще си почина добрѣ и утрѣ сутринта, точно въ 4 часа ще стана и ще започна отново работата си. Това значи дисциплина на тѣлото, възпитание на клѣткитѣ. А сега вие като си легнете, въртите се цѣла ноќь, не сте спокойни. Питамъ: какви идеи ще можете да възприемате въ такова състояние, щомъ не можете да заповѣдвате на ржцѣтѣ, на краката и на тѣлото си да не мѣрдатъ? Какви идеи и чувства ще възприемате, щомъ не можете да заповѣдвате на вашата артериална и венозна система, нито можете да урегулирате известни неправилни състояния у васъ?

Прѣставете си, че имате нѣкаквъ отокъ на крака си. Ако вие можете да заповѣдвате на тѣлото си, ще кажете на клѣткитѣ, които се нами-

ратъ около отеклата част на крака да изпратятъ по-чиста кръв и да изхвърлятъ нечистата по-скоро навънъ. Кажете ли си така, на сутринта ще почувствувате едно голъмо подобрение, едно разположение на духа.

Понеже вие влизвате въ свѣта, трѣбва да владате органите си, клѣтките си, да имате самообладание, както моряците. Наблюдавайте нѣкой морякъ, какво спокойствие, какво самообладание има! Колкото се качва на мачтата, той спокойно върши работата си, вързва, развързва вжжето, не се смущава, че наоколо му и подъ нозѣтѣ му всичко се люлѣе и вълнува. Този морякъ има присѫтствие на духа. Ако е нѣкой неопитенъ, той не може да се качи ни мачтата.

Та казвамъ: вие, като окултни ученици, трѣбва да се самовъзпитавате, да издържате мъжността, които ви идвашъ. Като се качите на една такава мачта, трѣбва да се самообладавате, да бѫдете тихи и спокойни. Ако не възпитавате своето тѣло, всѣко друго възпитание нѣма да ви ползува.

И тъй, истинското възпитание на човѣка трѣбва да започне отъ неговото самовъзпитание.

„Любовъта ражда доброто.“

— Доброто носи за насъ животъ, свѣтлина и свобода.

17 лекция на младежкия окултенъ класъ, държана отъ Учителя на 8. II. 1925 г.

