

ЛЕКЦИИ
на
МЛАДЕЖКИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
отъ учителя

1924—1925 г. СОФИЯ — IV ГОДИНА

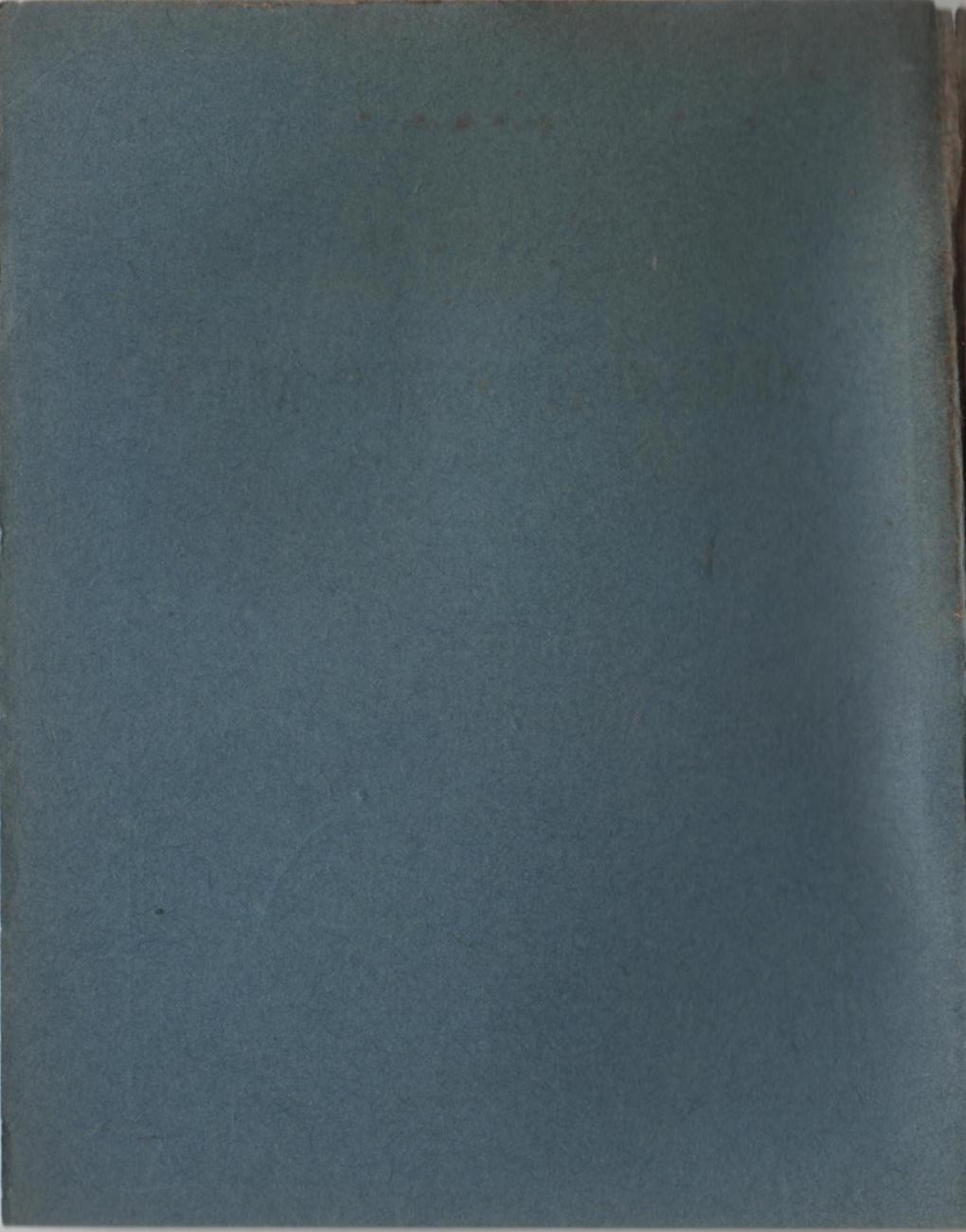
III. ТОМЪ.

21, 22 и 23.

Издание на просветния комитетъ
СОФИЯ — 1928 г.

Δ

21 ЛЕКЦИЯ.

Равностранниятъ трижгълникъ.

„Доброта, Истина, Красота — то-
ва е Любовъта.“

Размишление.

Прочете се резюме отъ темата: „Кой е най-
важниятъ мускулъ?“

Прочетоха се работите върху темата: „Отли-
чителните качества на отрицателната ръчка“.

Сега ще пристъпимъ къмъ единъ практически опитъ. Досега вашите работи бѣха само теоретически — писане на теми. За идния път като тема ще имате слѣдното нѣщо: всѣки отъ васъ ще напише едно писмо за специалния и едно за общия класъ въ кой и да е градъ отъ провинцията. Това ще бѫде темата ви (№ 19). Ако въ цѣла България има 20 града, дѣто сѫществуватъ тия класове, така ще се разпрѣдѣлите, че за всѣки градъ да се получи по едно писмо и въ двата класа. Тѣзи писма ще бѫдатъ кратки, лаконически, но насыщителни. Всѣки отъ васъ ще пише, безъ никакво изключение! Ще развиете една идея отъ това, което ви е говорено, тѣй, както сте я

разбрали и приложили. Който не иска да напише такова писмо, тръбва да напусне класа. Вашите братя и сестри от провинцията се оплакватъ, че вие сте хора безъ инициатива, безъ сърце, не се отзавате на тъхните нужди. Искамъ всички вие да отворите крановетъ си и да потече толкова много, че всички от провинцията да кажатъ: стига вече!

Разбрахте ме, нали? Ще имате свободна тема „писмо“ съ идея, каквато искате, която най-много прилъга на сърцето ви. Щомъ си изберете въпросъ, който ви интересува, вие ще го развиете добре, отъ душа, и като го прочетатъ другите, и тъхните сърца ще затрепятъ. Двама-трима души ще пишатъ, напримъръ, въ Панагюрище; четири-петъ души въ Пловдивъ, въ Бургасъ, въ Варна, въ Ямболъ и другадѣ. Също така ще пишете и въ тия села, дъто има само по единъ или двама души. Ще видите, какъ ще се зарадватъ тия хора! Ако искате, може да си запазите и по едно копие отъ писмата, да видимъ, какво сте писали, но това вече зависи отъ вашата добра воля. Щъскъ искамъ да опитамъ честността ви. Ще приложите вашата честность въ действие. Може да се извинявате, че нъмате връме, че не сте разположени и т. н.. Не, ще пишете — нищо повече!

Та казвамъ: досега вие писахте теми, четохте, учихте лекции, но какъвъ е резултатъ отъ всичко това? Научихте нъщо, но практика и при-

дложение се изисква вече! Отъ тия писма, които ще напишете на вашите братя и сестри въ провинцията, тъ ще се ползватъ, ще се радватъ и ще си кажатъ: отдѣлътъ дойде тази свѣтла мисъль на софиянци, да сподѣлятъ съ насъ нѣщо отъ това, което сѫ чули и разработили въ себе си? Нека писмото ви бѫде кѫсо, но съдържателно. Може да напишете или 10 — 15 реда, или една страница, или двѣ страници, колкото ви се подаде. Вие започнете да пишете, и вдъхновението ще дойде.

Има единъ вътрѣшенъ законъ въ живата природа, споредъ който, щомъ човѣкъ научи нѣщо, той трѣбва да помага и на другите. Въ това седи служенето на Бога. Отъ изобилието, което има човѣкъ, трѣбва да потече и къмъ другите. Като напишете едно такова писмо, вие ще почувствувате малка радостъ, че сте извѣршили нѣщо добро. Азъ ви давамъ свобода, като ви казвамъ, че може да напишете това писмо на нѣкои ваши познати, на кого и да е, но непрѣменно трѣбва да напишете. Никакво колебание не трѣбва да се проявява у васъ! Който не иска да изпълни това, ще си излѣзе отъ класа. Какъ? — Невидимиятъ свѣтъ ще ви изпѣди. Той е много строгъ: голѣмитѣ ви грѣшки проща, но малкитѣ — никога! Въ невидимия свѣтъ, по отношение въсъ, сѫществува слѣдниятъ законъ: ако вие имате единъ дѣлгъ отъ десетъ милиона лева, тъ сѫ готови да ви го платятъ, но ако имате единъ дѣлгъ отъ

3

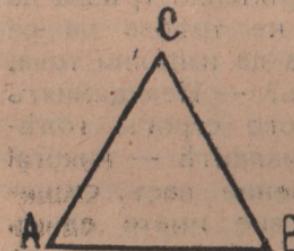
2

петь лева, тъ ще ви заставятъ вие сами да си го платите. Въ малкитѣ дългове, отъ 5, 10, 20, 100 лева, никой нѣма да ви помогне, вие сами ще си ги платите; що се отнася до голѣмитѣ ви дългове, отъ 5, 10 и повече милиона, невидимиятъ свѣтъ ще ви помогне. За голѣмитѣ работи ви помогатъ, а за малкитѣ никой не помага. Такъвъ е *законътъ* въ духовния свѣтъ. Тамъ се извършватъ голѣми работи, велики дѣла, а малки — никога. И тѣй, понеже великитѣ работи се вършатъ на небето, малкитѣ работи сѫ останали за земята; ето защо, отъ васъ не се изискватъ голѣми работи, но малки. Вие ще направите малкитѣ работи, а на небето ще направятъ голѣмитѣ работи, и така небето и земята ще се допълватъ.

Вие знаете адреситѣ на различнитѣ градове, нали? Тази тема е свързана съ една малка глоба отъ два лева за марка, които ще излѣзатъ отъ джоба ви. Но вие нали се поздравявате съ формулата: „Доброта, Истина, Красота — това е Любовъта“, а щомъ е така, започнете отъ доброто.

Да напишете едно писмо на нѣкои ваши близки, които чакатъ да чуятъ нѣщо ново, нѣщо красиво, това вече е едно малко добро.

Нека вземемъ триъгълника АСВ. Какви отно-

шения може да има въ този трижгълникъ? Първото отношение може да бъде отношение между точките А, В и С, които представляватъ върховете на дадения трижгълникъ. Значи, ще имаме отношението: А:В; В:С; С:А. Второто отношение ще бъде между страните на трижгълника, а именно: АВ:ВС:СА. Третото отношение ще бъде между жглите на този трижгълникъ: АВС:ВСА:САВ. Всички тия точки, страни и жгли съществуватъ ли въ геометрията такива отношения? (— За да има отношения, изиска се още единъ трижгълникъ).

Трижгълникът АСВ е само проекция, а реалността е извънъ него. Каква е разликата между третото отношение и първите двъи? Когато вземемъ жгъла АВС, въ този случай точката А ржководи нѣщата; когато вземемъ жгъла ВСА, точката В ржководи нѣщата; и най-послѣ, когато вземемъ жгъла САВ, точката С ржководи нѣщата.

Отдѣлно взети точките А, В и С съ центро-дѣятелни точки. Или, когато изговоримъ жгъла АВС, това показва, че точките В и С се отправятъ къмъ точката А. Когато изговоримъ жгъла ВСА, точките С и А се отправятъ къмъ точката В; и когато изговоримъ жгъла САВ, точките А и В се отправятъ къмъ точка С. Отъ реда на буквите заключаваме, кой отъ трите върха е най-дѣятеленъ, и останалите точки отправятъ дѣятелността си къмъ него.

Всички тия букви съ отношения, които трѣб-

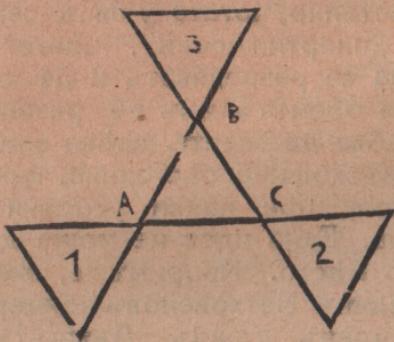
ва добрѣ да се разбиратъ. Тѣ могатъ да се замѣстятъ и съ числа. Въ геометрията, като наука точките и буквите прѣдставляватъ сили и се изразяватъ само въ проекции, а въ живата геометрия, дѣто участвува умътъ, тѣ прѣдставляватъ разумни сѫщества, разумни центрове, които едноврѣменно иматъ отношения единъ къмъ другъ.

Какъвъ изводъ може да извадите отъ слѣдната пропорция $A:B=B:C$? Какво означава тя въ геометрията? (— Ако жгълътъ B е мѣрка, тогава разбираме, че $A:B=C:B$. Това става само при равностранния трижгълникъ). Какво означава равенството? — Равенство значи свобода. Както въ равенството работятъ сили, така и при свободата силите иматъ еднакви права. Това, което равенството го дава и свободата го дава. Значи, при равенството и при свободата силите работятъ еднакво. Когато хората иматъ еднакви права, тогава тѣ сѫ равни, иматъ и свобода.

Какво разбираете отъ второто отношение между страните на трижгълника? (— Прѣди всичко прѣдполага се да имаме още единъ трижгълникъ, взетъ като мѣрка. Тогава ще имаме отношението $AB:BC:CA = A_1B_1:B_1C_1:C_1A_1$). Значи, човѣкъ за да работи разумно, прѣдполага още едно разумно сѫщество като него.

Какво ще кажете и зе третото отношение? (— Тѣй, както е написано това отношение, то показва отдѣ започва измѣрването на периметъра, дали отъ точка A , дали отъ B , или отъ C). Какво

означава периметъра? — Това съз условия, граници, при които човешката дъятелност може да се простре. Въ живата геометрия периметърът на разните фигури показва условията, при които човекът може да работи, защото всички ѝгълът отъ триъгълника може да се проектира не само навътърът, но и навънът. Тогава, слѣдъ като всички линии се проектиратъ навънъ, ще имате една фигура извънъ условията. (— Тогава триъгълниците 1, 2 и 3 ще иматъ отношение къмъ централния триъгълникъ А В С, взетъ като мърка). Триъгълни-

цитът 1, 2, 3 съз условията, при които централниятъ триъгълникъ може да се изрази. Както виждате, много разсаждения се изискватъ, за да разберете, какво представлява равностранниятъ триъгълникъ. Този е законътъ, съ който може да работите. Послѣдното отношение представлява ума, сърцето и волята, взети заедно.

Всъка жива сила има известна площ, върху която може да се прояви. Да кажемъ, че имате единъ килограмъ вода, която прѣвръщате въ пара. Може ли тази пара да се събере въ сѫщото шише, въ което по-рано се е събирала водата? (— Не може). Какъвъ обемъ ще заеме сега парата? (— Това може да се изчисли метематически). Какъвъ обемъ трѣбва да има котела, въ който се поставя парата, безъ той да се прѣсне, а при това парата да извѣрши известна работа? (— И това може да се изчисли).

Слѣдователно, когато у васъ се събератъ тъй нареченитѣ „инерти сили“, които сѫ сгѣстени, но могатъ да се разредяватъ и да ставатъ по-активни, тогава обемътъ имъ се разширява. Ето защо, вие трѣбва да знаете, всъка ваша идея, като минава въ възходяще състояние, какво пространство ще заеме, при какви условия ще може да се реализира. Една идея не може да се реализира на всъко място. Напримѣръ, вие не можете да изпълните единъ Бетховеновъ концертъ вънъ, когато вали силенъ дъждъ. Дъждътъ ще развали вашия концертъ. Значи, изисква се сухо време, или специално здание за този концертъ. И тъй, за реализирането на всъка идея се изисква особено място и особени условия. Вие трѣбва да пригответе тия условия въ себе си. Въ какво седятъ благоприятнитѣ условия? — Да не допушвате въ себе си никакво съмнѣние, никакво колебание, никаква отрицателна мисъль. Най-малкото съмнѣние

У васъ прѣдизвиква пропукване на съзнанието ви, и вашата идея е пропукана вече. Тогава енергията на вашата идея, ако е вода, ще изтече навънъ; ако е пара, пакъ ще излѣзе навънъ, безъ да извърши опрѣдѣлената работа.

Та когато казваме, че не трѣбва да се съмнѣвате, ние подразбираме нѣщо много реално — шишето ви трѣбва да бѫде много здраво, нийдѣ да не е пукнато. Защо? — За да не изтече водата — нищо повече! Ако се съмнѣвате, това показва, че формата, въ която е вложена вашата идея е пукната, и въ такава форма не можете да задържите идеята си. Когато казваме, че трѣбва да имате въра, подразбираме да имате единъ изворъ, отъ който постоянно да наливате своето шишце. Подъ думата „въра“ всички ще разбирате мѣстото, отдѣто може да черпите сили въ живота си, за да реализирате своите идеи. Всъка идея може да се реализира само тогава, когато има единъ източникъ, който й помага. Затова всички величини въ живота трѣбва да се прѣвърнатъ на сили.

И сега, ще знаете, какво нѣщо прѣставлява съмнѣнието, отъ окултно гледище, и защо не трѣбва да го подхранвате. Съмнѣнието разрушава всички благородни форми, които имате, а всъка благородна форма е необходима, за да се реализира една ваша възвишена идея. Слѣдователно, разруши ли се формата, идеята, сама по себе си, остава нереализирана. Щомъ идеята остане нере-

ализирана, у васъ се явява или сърдеченъ, или умственъ, или волевъ упадъкъ, а може-би и упадъкъ на духа. Когато човѣкъ реализира една своя идея, той подхранва въ душата си нѣщо добро и възвишено. Пропукването на котлитѣ всѣкога създава нѣкакви пакости.

Ако прѣставите въ ума си единъ равностраненъ трижгълникъ, всѣка страна у него е жива и въ движение. Странитѣ на трижгълника сѫ путь на живи сѫщества. Ако можете да си прѣставите трижгълника въ такова положениѣ, въ душата ви веднага ще стане голѣма промѣна. Всички тия линии трѣбва да се прѣвърнатъ на свѣтлина и да се чувствува, че отъ тази свѣтлина излиза разумностъ. Схванете ли така равностранниятъ трижгълникъ, тогава ще разберете, какво е отношението между странитѣ му. Равностранниятъ трижгълникъ прѣставлява отношение между сѫщества отъ висшия разуменъ свѣтъ. Само между разумни сѫщества може да има правилни отношения на свобода. Ако азъ ви начъртая единъ равностраненъ трижгълникъ, това значи, че съмъ написалъ едно писмо въ духовния свѣтъ. Ако ви изпратя до единъ мой приятель, като ви кажа да му прѣдадете единъ листъ, на който съмъ начърталъ равностраненъ трижгълникъ, знаете ли, какво означава това? Туй е най-добрата прѣпорожка за васъ. Вместо да пиша на приятеля си, че приносящиятъ това писмо е отличенъ човѣкъ, вие може да рдзчитате на него, той има прѣкрасенъ умъ,

благородно сърце и възвишена воля, равностранниятъ трижгълникъ опредѣля точно всичко това. Като изпратя нѣкому писмо, въ което съмъ начърталъ единъ равностраненъ трижгълникъ, това представлява съкратена рѣч. Който получи такова писмо, точно и ясно ще разбере, каквът е човѣкътъ, който го носи. За да се изложи съдѣржанието на това писмо на обикновенъ езикъ, това значи да се напишатъ най-малко двадесетъ коли. За въ бѫдеще ще се пишатъ такива писма. Тѣ иматъ и това прѣимущество прѣдъ обикновенитѣ писма, че ако попаднатъ въ ръцѣтѣ на външни хора, незапознати съ този символистиченъ езикъ, нѣма да разбератъ нищо. Само така могатъ да се скриятъ много нѣща.

Въ това отношение, геометрията е наука, която скрива великитѣ мисли отъ обикновенитѣ хора. Който може да разкрива и разбира символичните знаци въ геометрията, той заслужава да ги знае. Който не може да ги разкрива, той не заслужава да знае нищо за тѣхъ. И ако този човѣкъ пита, какво означава еди-кой си знакъ, ще му кажемъ: това, което виждашъ, е достатъчно за тебе.

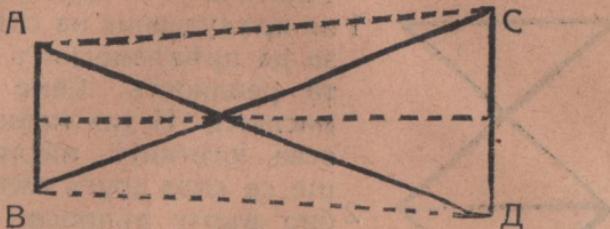
Азъ бихъ ви прѣпоръжалъ да наблюдавате небето вечерно врѣме, когато е ясно. Излизайте вечерно врѣме вънъ и наблюдавайте звѣздитѣ на небето около половинъ часъ, да намѣрите между тѣхъ единъ равностраненъ трижгълникъ. И нека всѣки отъ васъ забѣлѣжи добрѣ, дѣ е намѣрилъ този трижгълникъ, между кои звѣзди, въ коя по-

сока и т. н.. Това ще бъде една малка задача за васъ. Слѣдъ това нѣкоя вечеръ ще излѣземъ всички заедно на една малка екскурзия на открито, ще разглеждаме небето и ще видимъ, всѣки отъ васъ въ коя посока е намѣрилъ своя равностраненъ трижгълникъ. Послѣ ще ви поговоря нѣщо върху тия естествени равностранни трижгълници. Така ще размишлявате върху отношенията на звѣздите едни къмъ други, тѣхното значение и т. н.. Това ще бъде едно хубаво упражнение за васъ.

И тѣй, тази вечеръ ви дадохъ двѣ задачи: да напишете по едно писмо на общия и на специалния класъ и да наблюдавате вечерно врѣме звѣздите, докато намѣрите единъ равностраненъ трижгълникъ. Не мислете, че ще се освободите само съ по едно писмо. Не, ще пишета често такива писма. Тия задачи ще бѫдатъ за васъ хубаво разнообразие, понеже едообразието е врѣдно за човѣка. Азъ забѣлѣзвамъ, у васъ има събрана доста енергия, която не знаете, какъ да пласирате. Съ тия задачи и упражнения, които ви давамъ, като малки цѣнни опити за васъ, вие ще пласирате частъ отъ своята енергия.

Всички знаете отъ физиката, какъ ставатъ отраженията на прѣдметите. За да се изобрази единъ прѣдметъ въ окото, ставатъ редъ прѣчупвания на свѣтлината. Напримѣръ, ако прѣдъ окото седи единъ прѣдметъ СД, то лжчитѣ, които излизатъ отъ точките С и Д не вървятъ въ пра-

ви линии СА и ДВ, но минаватъ по друго направление, прѣзъ друга срѣда, като образуватъ линиите СВ и ДА. Свѣтлинните вълни, които идатъ отъ слънцето, по права посока ли вървятъ или

прѣтърпѣватъ нѣкакво прѣчупване? — Прѣчупватъ се. Съвременните физици не сж изчислили, колко прѣчупвания сж прѣтърпѣли тѣ, докато стигнатъ до окото. Какъ мислите, слънчевите лжчи прѣтърпѣватъ ли различни промѣни, докато влѣзатъ въ окото? — Прѣтърпѣватъ, понеже минаватъ прѣзъ различни срѣди. Съвременната наука говори само за прѣчупванията, които ставатъ въ окото, а отъ тѣхъ ние сждимъ за прѣчупванията, които ставатъ отвѣнь. Когато единъ лжчъ минава отъ по-гжста въ по-рѣдка срѣда, той се прѣчупва по единъ начинъ, а когато минава въ по-гжста срѣда, пакъ се прѣчупва, но по обратенъ начинъ на първия. Тѣй щото, въ окото ставатъ нѣколко прѣчупвания, главно три, (фиг. 4), а физиците говорятъ само за едно прѣчупване. Най-първо образътъ въ реалния свѣтъ е правъ, послѣ се получава обратенъ образъ и при третото прѣ-

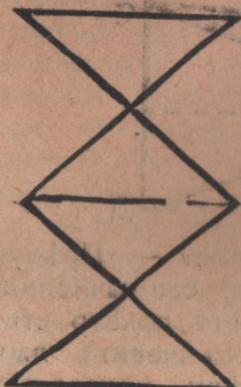
чупване е пакъ правъ. Отъ лещата на окото образътъ минава въ тия клѣтки, които образуватъ умствения центъръ, въ който се получава идеята за този образъ. Тѣзи клѣтки сѫ специалисти по математика.

Тѣ правятъ известни прѣчупвания на свѣтлината, за да прѣвъзмогнатъ външната реалност. Само ние не мислимъ. И тия малки сѫщества, клѣтките, мислятъ. Азъ ще се спра другъ пътъ подробно върху въпроса, кой мисли у насъ.

Сега ще ви прѣдставя нѣколко отношения, отъ които можемъ да съставимъ една пропорция. Мисленето на под-

фиг. 4

съзнанието има отношение къмъ съзнанието: $P : C$; мисленето на съзнанието има отношение къмъ самосъзнанието: $C : CC$; мисленето на самосъзнанието има отношение къмъ свърхсъзнанието: $CC : C_1C_1$. Оттукъ изваждаме слѣдната пропорция: $P : C = CC : C_1C_1$. Мисленето на подсъзнанието е Божественъ процесъ. Както въ подсъзнанието, така и въ съзнанието много сѫщества мислятъ. Запримѣръ, ти съзнавашъ, че трѣбва да изучишъ известенъ предметъ. Какво трѣбва да направишъ? — Ще се заемешъ да изучишъ известни автори и отъ тѣхъ ще пласирашъ нѣщо

въ съзнанието си. Хора, които съзнаватъ това нѣщо, винаги ходятъ на групи. Съвѣтътъ на подсъзнанието прѣдставя група отъ още повече ежества. Самосъзнанието е единиченъ процесъ. Тамъ човѣкъ не съзнава, какво сѫ мислили другите, но съзнава само, какво той мисли. Съвръхсъзнанието е сѫщо тѣй единиченъ процесъ. Тамъ човѣкъ съзнава, какво Богъ мисли. Значи, подсъзнанието и съзнанието сѫ групови, множествени процеси, а самосъзнанието и свърхсъзнанието сѫ единични процеси. Оттукъ имаме слѣдната пропорция: $C_1C_1 : P = CC : C$. Всѣки отъ васъ ще опита и двата вида процеси. Най-първо ще живѣешъ въ подсъзнанието, а послѣ въ свърхсъзнанието, защото тѣ сѫ Божествените процеси въ човѣка. То значи: първо ще мислятъ възвишениите духове, послѣ ангелите и най послѣ Богъ. Слѣдъ това тия процеси ще се отразятъ и върху настъ. Тогава ние ще се допитаме до всички онѣзи, които сѫ мислили като настъ, това е процесътъ на съзнанието; слѣдъ него ще си дадемъ заключение, какво ние мислимъ вече. По този начинъ ще се образува цѣлъ единъ крѣгъ. Въ това седи философията на живота.

Та казвамъ: подсъзнанието е груповъ процесъ, въ който се разглежда, какво мислятъ великиятъ духове; съзнанието е груповъ процесъ, въ който се разглежда, какво мислятъ окрѣжаващите човѣка: ближните му, както и цѣлата човѣшка раса. Съвръхсъзнанието е единиченъ процесъ, въ

самоизгна
авторъ

дум
съз-
подсъз-
самоизг

който се разглежда, какво Богъ мисли; самосъзнанието е единиченъ процесъ, въ който се разглежда, какво мисли човѣкътъ самъ. Нѣкой путь казвате: трѣбва да бждемъ съзнателни! Това се отнася до другитѣ хора. Когато казвате, че трѣбва да бждете самосъзнателни, това се отнася до самитѣ васъ.

„Доброта, Истина, Красота — това е Любовъта“.

(21 Лекция на младежкия окултенъ класъ, държана отъ Учителя на 8/III, 1925 г.).

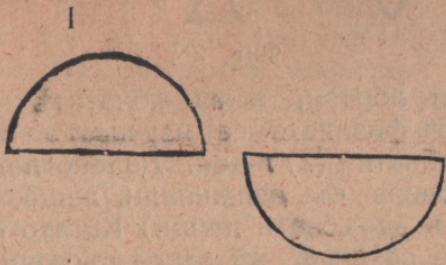
22 ЛЕКЦИЯ

Вдлъбната и изпъкната лещи.

„Доброта, Истина, Красота — това е Любовъта.“

Прочете се резюме отъ темитъ: „Отличител-
ните чърти на отривистата ръчъ.“

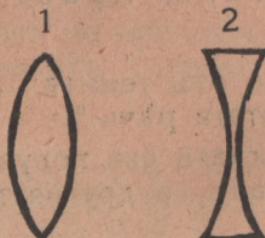
Начъртайте на дъската два полуокръжга: единиятъ да бъде изпъкналъ, а другиятъ — вдлъб-

Фиг. 1.

натъ, корубестъ. Ще направимъ известни раз-
саждения върху тия два полуокръжга (I и II, на
фиг. I). Ако се движите по повърхността на пър-

вия полукръгъ, какви ще бъдатъ отношенията ви? Или, ако налъете вода върху повърхността на сжия полукръгъ, какво ще стане съ водата? (— Ще се разлъе). Ами, какво ще стане съ водата, ако я налъете върху вдлъбнатата леща? (— Тя ще се събере). Тогава, споредъ законъ на аналогията, казваме: всички енергии, които се разпръсватъ, се движатъ по изпъкната повърхность, а всички енергии, които се събиратъ, се движатъ по вдлъбната повърхность. Изпъкналите лещи

Фиг. 2

даватъ малки образи, а вдлъбнатите — голъми образи. (— Въ физиката се изучаватъ изпъкнали (1) и вдлъбнати (2) лещи. Далекогледите употребяватъ очила съ изпъкнали лещи, а късо-гледите — съ вдлъбнати лещи.) Когато енергията на човѣка се разлива, въ какво състояние се на-мира той? — Въ изпъкната състояние. Вие още не можете да схващате аналогията, която съществува между физическите и духовните прояви. Ако се качите на единъ високъ планински върхъ, който представява изпъкната леща, ще можете

ли тамъ да седите тъй спокойно, както въ нѣкоя долина? — Има моменти, когато може да седите спокойно, но ако врѣмето е бурно, не може да седите на този планински върхъ. При сегашното развитие на човѣчеството, вие не може да седите дѣлго врѣме на планинските върхове. Нѣкои хора искатъ да си направятъ колибка на единъ отъ планинските върхове и тамъ да живѣятъ, но казвамъ: още не може да живѣете на планинските върхове. Не е дошло врѣмето затова. И въ врѣмето на Христа учениците му пожелаха да направятъ три шатри на планината, но Христосъ имъ каза: „Не е дошло още врѣмето затова“. И тѣ трѣбващите да слѣдватъ отъ планината.

Високите върхове представляватъ умствения свѣтъ, отъто слизатъ идеите. Вашите идеи, който имате, могатъ да изопачатъ ума ви, да ви свалятъ въ долината. Високите върхове сѫщеврѣменно представляватъ и човѣшката гордостъ. Когато човѣкъ се изкачи на нѣкой високъ върхъ, той не иска да знае за хората, не мисли за тѣхъ, но щомъ дойде бурята, слизи въ долината и започва да търси хората. На високия върхъ, като изпѣжнала повърхностъ, човѣкъ не може да се задържи въ врѣме на буря, но слизи въ долината, въ вдлѣбнатата леща. Вдлѣбнатата леща, долината, съответствува на човѣшкото сърце.

Въздухътъ може да обвива еднакво, както изпѣжнала повърхностъ, така и вдлѣбната, за него не е нужно паница. Той може да се движи сво-

бодно, дъто иска. За водата, обаче, въпросътъ седи друго-яче. Водата казва: паница е нужна за мен. Слѣдователно, за сърцето трѣбва паница, форма, въ която да излѣе съдѣржанието си. Значи, на ума трѣбва височина, а на сърцето — вдлѣбнатина, дълбочина, но има понѣкога опасностъ за човѣка, да не се удави въ тази вдлѣбнатина, въ тази паница. Казвате: какъ, азъ, голѣмиятъ човѣкъ, да се удавя въ една паница! Казвамъ: прѣдстави си, че ти, голѣмиятъ човѣкъ, съ великитѣ идеи, имашъ форма на мравка. Ако те тури въ една паница съ вода, нѣма ли да се удавишъ? — Ще се удавишъ, разбира се, и нищо нѣма да остане отъ тебе.

Окултистите поддѣржатъ, че човѣкътъ, въ първите времена на своето развитие, е достигалъ до височина 100 метра. Послѣ, височината му се е намалила до 35 метра, докато днесъ го виждаме да достига на височина $1\frac{1}{2}$ — 2 метра най-много, което показва, че материята му се е сгъстила. За въ бѫдеще ще се сгъсти още повече.

Нѣкой-си английски авторъ иривежда единъ разказъ изъ живота на английските астрономи. Около 45-та година на миналия вѣкъ единъ астрономъ наблюдавалъ съ своя телескопъ небето и пространството около него. Това било въ врѣмето, когато холерата и чумата върлували въ Англия въ голѣма степень. По едно врѣме, както наблюдавалъ небето, вижда въ пространството единъ грамаденъ човѣкъ, съ километри височина, който

се движилъ много бавно. Този астрономъ наблюдавалъ дълго врѣме, но грамадниятъ човѣкъ не изчезвалъ отъ полето на телескопа. Отдръпналъ се на страна, изчистилъ лещитъ на телескопа, пакъ погледналъ — грамадниятъ човѣкъ седи. На-йпослѣ астрономъ помислилъ, че това е нѣкаква илюзия на мозъка, че е заболѣлъ отъ нѣщо, или че очитъ му сж замрѣжени и т. н. Отдалечава се отъ телескопа, разтѣрква добръ очитъ си, поразхожда се малко, да се освободи отъ илюзорния образъ, и пакъ поглежда прѣзъ телескопа. Грамадниятъ човѣкъ още стои насрѣща му. Тогава той извиква десетъ души астрономи, между които и една жена, и имъ казва: „Открихъ нѣщо много важно, искамъ да се произнесете и вие, прѣди да го сподѣля съ васъ.“ Първиятъ астрономъ започва да гледа прѣзъ телескопа и наблюдавалъ дълго врѣме. Отстранява се отъ телескопа, тѣрка очитъ си, пакъ наблюдава, но и той нищо не казва, мисли, че се лъже. Изреждатъ се слѣдъ него и останалите осемъ души, но никой нищо не казва, мислятъ, че се намиратъ прѣдъ нѣкаквъ фалшивъ, недѣйствителенъ образъ. Най-послѣ дохходжа редъ и на жената. Тя се приближава при телескопа, поглежда прѣзъ него и веднага казва: „Виждамъ на небето единъ грамаденъ човѣкъ!“ Едва сега астрономъ се убѣдилъ, че това, което и той виждалъ, не е илюзия. Когато холерата и чумата прѣстанали, сѫщиятъ астрономъ забѣлѣзалъ,

че грамадниятъ човѣкъ изчезналъ отъ небето.
Днесъ кой би повѣрвалъ на този разказъ?

Та казвамъ: когато забѣлѣжите, че вашата енергия се разпилява, ще знаете, че причината се крие въ ума ви. Когато се дразните, докачате, не можете да тѣрпите този-онзи, вие усѣщате, че нѣщо ви дразни отвѣтъ. Това показва, че енергията ви се разпилява, и вие се намирате въ въздухообразно състояние, у васъ настава голѣма сухота. При сухитѣ състояния всѣкога има безплодие. Въ този случай, за да оплодоторите организма си, влага ви трѣбва. Нѣкои хора страдатъ отъ много влага. Хора, които страдатъ отъ сухота, иматъ сухи ржцѣ; тия, които страдатъ отъ много влага, иматъ влажни ржцѣ. И двѣтѣ състояния у човѣка сѫ крайности. При голѣмата влага се раждатъ известни неджзи, като гниене, разлагане и др.. Когато въ сърцето на човѣка дойде много влага, тамъ не могатъ вече да се развиваатъ и растатъ никакви благородни чувства, освѣнъ никакви дребни, малки животинки. И при голѣмата сухота спира животътъ на всички възвишени идеи и мисли.

Сега, вие трѣбва да приложите закона на хармонията, както въ себе си, така и въ окръжаващата срѣда, за да не дохождате нито до състояние на сухота, нито до състояние на влага. Знаете ли, какво значи хармония? Хармонията изисква, като се срещнатъ двама приятели, всѣки отъ тѣхъ да оцѣни добритѣ чѣрти въ характера на

своя приятель. Виждате ли благородното въ характера на другите хора, вие лесно ще създадете помежду си искрени отношения. За да се приближите къмъ нѣкой човѣкъ, първото нѣщо, което се изиска отъ васъ, е да намѣрите една добра чѣрта въ неговия умъ или въ неговото сърце, било нѣкаква сѫществена мисъль, която го движи, или нѣкакво благородно чувство, или нѣкаква способност. Като намѣрите една добра чѣрта, върху нея ще градите вашите отношения.

Тукъ, въ Школата, се събиратъ два вида ученици, отъ двѣ различни категории. Еднитѣ живѣятъ по върховетѣ, а другитѣ — въ долинитѣ. Или, съ други думи казано, еднитѣ ядатъ отъ изпѣжнали паници, а другитѣ — отъ вдлѣбнати. Като се съберете заедно, ще почнете да се смѣете едни на други. Тия, които ядатъ отъ вдлѣбнати паници, ще кажатъ на другитѣ: яде ли се отъ изпѣжнали паници? Послѣднитѣ пъкъ ще ги запитатъ: ами отъ вдлѣбнати паници яде ли се? Еднитѣ ще се намѣрятъ въ положението на щѣркела, а другитѣ въ положението на лисицата, за които се говори въ баснята „Щѣркелъ и лисица“.

Вие трѣбва да знаете слѣдното нѣщо: това, което сѫществува у другите хора въ изобилие, сѫществува и у васъ, макаръ въ малко количество. Между всички хора има едно прѣливане, една обмѣна. Това се забѣлѣзва и въ външнитѣ отношения. Нѣкога ти ще говоришъ, а други ще те слушатъ. Другъ пѣтъ ти ще слушашъ, а други ще

говорятъ. Нѣкои хора мислятъ, че могатъ да говорятъ или да мълчатъ, когато тѣ искатъ. Не, човѣкъ не може всѣкога да говори, не може и всѣкога да мълчи. Вие трѣбва да разбирате тия двѣ състояния, трѣбва да разбирате, какво означава говоренето, и какво — мълчанието. Въ разумния животъ мълчанието е необходимо, за да видимъ, какво говорятъ другитѣ хора, каква е тѣхната разумностъ. Когато ние говоримъ, другитѣ слѣдятъ, каква е нашата разумностъ. Значи, когато азъ слушамъ, искамъ да разбера, доколко ти си разуменъ; когато азъ говоря, ти ще разберешъ, доколко азъ съмъ разуменъ. Тъй щото, ти ще ми говоришъ, за да те позная; послѣ азъ ще ти говоря, за да ме познаешъ. Слѣдъ това и азъ ще мълча, и ти ще мълчишъ, за да познаемъ и разберемъ нѣщата.

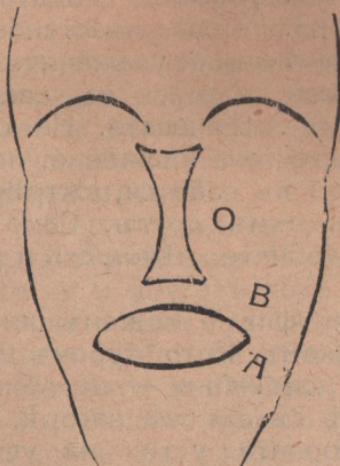
Първото нѣщо: отъ всички хорѣ се изисква взаимно уважение. Човѣкъ трѣбва да уважава и себе си и другитѣ хора. Взаимно уважение — това е една отъ най-благороднитѣ чѣрти, която човѣкъ трѣбва да развие на земята. Вие не може да говорите за Любовь, отъ васъ не се изисква да се обичате, защото Богъ е, който обича, но отъ васъ се изисква взаимно уважение. Върху взаимното уважение почива разумния животъ. Ико си туряте единъ другъ различни епитети, това нѣма да ви ползува. Вие ще мязате на онзи българинъ отъ варненско, който отишълъ при единъ турчинъ да си купи чехли. Слѣдъ като прѣмѣрилъ

всички чехли въ дюкяна, тръгналъ да си отива, не могълъ да намъри по мърката си — кракът му билъ много голъмъ. Турчинът казалъ слѣдъ него: „Калжпсъзъ!“ — то значи: нѣма калжпъ за твоите крака. Българинът чулъ този епитетъ, разгнѣвилъ се, обърналъ се къмъ турчина и му казалъ: „Сень-калжпсъзъ!“ — ти си човѣкъ безъ калжпъ. Питамъ: какво спечелиха тия двама души, като размѣниха този епитетъ помежду си? — Нищо не спечелиха. Епитетът не разрѣшаватъ никакви въпроси. Единственото нѣщо, което спомага за разрѣщението на въпросите, е да възстановите помежду си отношения на взаимни уважения. Вие трѣбва да развиете тази чѣрта, въ вашия характеръ, по която да се отличавате. Не само привидно, външно да имате това уважение, но да развиете тази чѣрта вътрѣ въ себе си, вътрѣшно да имате уважение единъ къмъ другъ. Само по този начинъ вие ще придобиете нѣжностъ и разумностъ.

Отъ паницата (A) на фиг. II можемъ ли да направимъ нѣщо? — Можемъ. Като туримъ тази паница въ двѣ различни положения — въ обикновено положение и послѣ съ дѣното нагорѣ, ще образуваме долната и горната устни на устата AB. Значи, като се отвори устата, имаме двѣ паници, или, както физицитетъ казватъ, имаме двѣ двойно-изпъкнали лещи, прѣзъ които лжчите минаватъ и се прѣчупватъ. И дѣйствително, устата прѣчупва много нѣща. На какво може да уподо-

бите двувдлъбнатата леща О? — На човешкия носъ. Горната част на носа при въжитъ е широка, послѣ се стѣснява и долната част отново се разширява. Питамъ: щомъ устата и носътъ прѣставляватъ лещи, службата имъ еднаква ли е? Ако свѣтлината излиза отъ срѣдата на двойно изпъкналата леща и върви къмъ повърхността ѝ, тя се разпръсва. Значи, всичко, което излиза вънъ

отъ устата, се разпръсва. Ако пъкъ свѣтлината излиза отъ центъра на една двувдлъбната леща, на която уподобихме носа, тя се събира. Значи, движението въ носа е навжтрѣ, всичко се събира въ него. По този начинъ става и дишането. Движение-то въ носа отвънъ навжтрѣ е по силно, отколкото движение-то отвжтрѣ навънъ.

фиг. 3

Слѣдователно, двуизпъкналата и двувдлъбната та лещи приематъ сили отъ два различни свѣта. Защо

ни е потръбна паница въ живота? — За ядене, да събира храната. Щомъ моята паница събира яденето, тя има смисълъ. Кои линии въ живота сѫ за прѣдпочитане, изпжкналиятѣ или вдлъбнатитѣ? (— Зависи отъ случайнѣ). Когато искате да отбиете известна енергия отъ пжтя ѹ, трѣбва ви изпжкнала форма. Така постъпваша и природата. Ако замѣрите нѣкое дѣте съ камъкъ, то, безъ да знае законитѣ на физиката, вдига лакета си и така образува изпжкнала линия, съ която се прѣдпазва отъ камъка. Отдѣ знае дѣтето този законъ? — Природата го учи.

Сѫщитѣ тия изпжкнали линии, изпжкнали форми иматъ голѣмо приложение при закона на вѣрата. Вие знаете, че чрѣзъ пространството минаватъ много отрицателни мисли, които, ако не можете да отбиете, ще ви причинятъ голѣма врѣда. За да се прѣдпазите отъ тѣхъ, ще ги отбивате чрѣзъ закона на вѣрата.

И тѣй, на първо място ще прилагате законитѣ на вашия умъ и на вашето сърце, но трѣбва да помните, че нечистотиитѣ не се събиратъ въ паници. Нечистотиитѣ не се събиратъ въ изпжкнали форми. Тамъ дъждътъ измира всичко, а вѣтърътъ го отвѣва. Въ това отношение, изпжкналиятѣ форми сѫ по-чисти, но въ тѣхъ вода не може да се събира. (— Въ изпжкналиятѣ форми се събира електричество, а въ вдлъбнатитѣ — магнетизъмъ). — Да, така е. Електрическата енергия е толкова необходима за тѣлото, колкото и магнетич-

ната. За въ бѫдеще вие ще изучавате, каква енергия се събира въ всѣка част отъ тѣлото. Вие трѣбва да изучавате и законите, какъ да трансформирате енергията отъ единъ органъ въ другъ. Всички заболѣвания на организма се дължатъ на нееднаквото разпрѣдѣление на енергията въ него, вслѣдствие на което и кръвообрѣщението не става правилно. Електричеството постоянно тече по повърхността на сърцето и благодарение на него то се свива и разпуска, като разнася кръвта по цѣлото тѣло. Прѣмахнатъ ли се тия живи електрически токове отъ сърцето, веднага неговото движение спира. Индуцитъ разбира този законъ и правятъ редъ опити съ движението на сърцето. Напримѣръ, тѣ отниматъ тия електрически токове отъ сърцето, и то спира движението си; слѣдъ това отново ги възстановяватъ, и движението на сърцето започва. Въ това отношение човѣшкото сърце прѣставлява единъ изворъ. Докато водата въ този изворъ не е подпушена, сърцето дѣйствува нормално. Подпуши ли се водата му нѣкѫдѣ, и движението на сърцето спира. Нѣкои хора се плашатъ, като забѣлѣжатъ, че сърцето имъ започва да бие по-усилено, или пѣкъ спира движението си. Не, това е една излюзия на електрически токове, които текатъ въ сърцето. Когато нервната енергия, въ която електричеството взима участие, прѣстане да се регулира отъ сърцето, явява се сърцевиене; започне ли сърцето отново

да регулира тази нервна енергия, и движението му става нормално.

И тъй, видѣхте вече разликата между изпъкналитѣ и вдлъбнатитѣ лещи. Първите сѫ необходими за ума, а вторите — за сърцето. Вие трѣбва да се научите да разпознавате и да владате състоянията на ума си. Дойде ли у васъ колебание, съмнѣние, трѣбва да знаете, отдѣ произтича тия състояния. Тѣ показватъ, че вие сте на нѣкое високо място. Нѣкога вие сте увѣрени въ своите идеи, но дойдете ли въ съприкосновение съ по-силенъ умъ отъ вашия, вие започвате да се колебаете, дасе съмнѣвате. Силниятъ умъ прѣставлява високъ върхъ, който може да ви влияе. Този умъ ви изкачва на високия върхъ, но понеже сте тѣнко облѣчени, започвате да треперите — колебае се, дали ще издържите на тази височина. Казвамъ: единъ по-силенъ умъ може да ви разколебае въ вашите убѣждения, а на по-слабъ умъ вие може да противодѣйствувате; едно по-силно сърце може да ви повлияе, а на по-слабо сърце вие може да противодѣйствувате; по-силна воля отъ вашата може да ви повлияе, а на по-слаба вие можете да противодѣйствувате. Законъ е: и вие да влияете, и на васъ да влияятъ. Въ този законъ нѣма нищо лошо. Всички хора се намиратъ подъ този законъ. Никой не може да се избави отъ влияние. Всѣки човѣкъ, съ когото влизате въ съприкосновение, може да ви повлияе. Хиляди хора ни влияятъ, и природата ни влияе, а

най-послѣ и Богъ ни влияе. Той се подписва отгорѣ, и работата се свършва. Въ края на краищата, всѣки човѣкъ ще излѣзе на спасителния брѣгъ. Кога? — Когато върви въ разумния путь — по пътя на своя свѣтълъ умъ и по пътя на своето разумно сърце. Тогава той ще биде въ съгласие съ цѣлата природа, въ съгласие съ всички добри и разумни сѫщества отъ по-висшъ свѣтъ и най-послѣ въ съгласие съ Бога. Щомъ сте въ такова пълно съгласие, и мѫчнотоитѣ въ живота ви, и учението ви, и всѣка работа, която започвате, ще разрѣшавате добрѣ и ще ви върви лесно.

Питамъ: какво е сегашното ви състояние? — Каквата работа и да започнете, нищо не излиза отъ нея. Ако река да направя опитъ, ще се убѣдите, че е така. Напримѣръ, давамъ 50,000 лв. на десетъ души, да видя, какво ще направятъ съ тѣхъ. Слѣдъ 4-5 мѣсeца тѣ ще дойдатъ при мене и ще ми дадатъ точна смѣтка, какъ сѫ изхарчили паритѣ. Сами ще видятъ, че нищо не сѫ направили, а сѫ изхарчили паритѣ за ядене, за дрехи и т. н. Защо не сѫ успѣли? — Понеже всѣки иска да биде главенъ майсторъ, да получава голѣма заплата, да се храни и облича добрѣ. Така че, дали съ дѣрводѣлство ще се заематъ, или съ друга нѣкаква работа, въ резултатъ паритѣ ще бждатъ изхарчени, а на лице нѣма да има никаква работа. Въ това отношение външниятъ свѣтъ работи по-добрѣ. Не е въпросътъ за паритѣ, но казвамъ, че по сѫщия начинъ вие прахосвате и живота си.

Всъки ламти за много. Нѣкой иска да стане ученъ човѣкъ, да напише една книга, да се прослави съ нея. Ако той вложи всичкото си знание въ тази книга, какво ще спечели? Стремежътъ на човѣшката душа не седи въ писане на книги. Ако ти изпратишъ една добра мисъль на нѣкой човѣкъ, който е отпадналъ духомъ и съ това го повдигнешъ, туй е реалното въ живота. Една добра мисъль, едно възвищено чувство струватъ повече, отколкото сто тома, написани отъ нѣкой човѣкъ. Често тия написани книги не даватъ нищо на човѣка, когато една декламация може да произведе цѣлъ прѣвратъ въ душата на нѣкого. Всъко нѣщо струва толкова, колкото ефективъ има въ него. Нѣма ли ефективъ, нищо не струва.

Великите идеи въ свѣта се добиватъ само съ усиленъ трудъ отъ страна на човѣшката душа, човѣшкото сърце, човѣшкия умъ и човѣшката воля. Щѣ знаете, че само тия нѣща сѫ съществени за васъ, които вие сами можете да направите. Въ вашия духъ има вложени много възможности, много идеи, но не ги излагайте външно, защото ще настане една празнота у васъ. Реализирайте ги, вижте, какъвъ резултатъ ще имате отъ тѣхъ и тогава говорете, тогава ги излагайте и на външни хора. Докато не ги реализирате, тѣ не сѫ чисто злато, не сѫ ефективъ, тѣ сѫ фалшиви пари. Природата не търпи фалшиви нѣща. Изкажете ли нѣщо, което не е провѣрено, ще почувствувате въ себе си празнота, безсмислие. Ето защо, трѣ

бва да говорите само провърени работи. Ако ти си великъ човѣкъ, нѣма защо да казвашъ на хората това. Кому сѫ казали Хималайтѣ, че сѫ най-високите планини на свѣта? — Никому. Ангели-тѣ и арахангелитѣ слѣзоха ли отъ небето да кажатъ на хората, че сѫ велики сѫщества? Не, тѣ мълчатъ, нищо не говорятъ за себе си. Обаче, тѣ иматъ велико съзнание за своето прѣдназначение и отъ изобилието, което иматъ, всѣки моментъ изпращатъ на сѫществата, по-долу отъ тѣхъ, безъ да говорятъ нѣкому затова.

Първото нѣщо, което се изисква отъ васъ, е да не задържате излишна енергия въ себе си. Какво разбирамъ подъ думата „излишна енергия“? Напримѣръ, разгнѣвилъ си се, пусналъ си пояса си, ходишъ натукъ — натамъ прѣзъ цѣля денъ, чакашъ само да дойде нѣкой и да ти каже нѣщо. Веднага изваждашъ ножъ срѣщу този човѣкъ и му казвашъ: чакай, сега ще ти кажа тебе! Не, това е напразно харчене на енергията. Казвате: какво да правимъ въ такива случаи? Азъ ще ви дамъ методы, какъ да се справяте съ тази излишна енергия! Който отъ васъ се разгнѣви, да вземе мотиката и да отиде „На Изгрѣвъ“ да копае земята. По този начинъ и земята ще ви бѫде благодарна. Излишната енергия ще отиде въ земята и ще свърши нѣкаква работа. Като покопаете 10-15-20 минути, всичката излишна енергия ще се пласира въ земята, и вие ще се почувствувате облекченъ, спокоенъ, ще имате приятно разположение на ду-

ха. Това е методъ за трансформиране на излишната енергия. Трансформирате ли тази енергия, турете мотиката на рамо и си идете във къщи.

Другъ денъ сте меланхолични. Това е пакъ излишна енергия. Вземете мотиката, излъзте вънъ отъ града и започнете да копаете. Следъ половинъ часъ най-много меланхолията ще изчезне. Тогава турете мотиката на рамо и, хайде, обратно във къщи! Гневътъ, неразположението, меланхолията, това е все излишна енергия, която тръбва да изпратите във земята. Като трансформирате тази енергия, вместо нея ще дойде у васъ нѣщо възвищено и благородно. Ние можемъ да направимъ този опитъ, да видимъ, какви резултати ще имаме. Ще купимъ 30-40 мотички и ще разпръдѣлимъ едни отъ тѣхъ за гнѣвливите, други за меланхоличните, трети за неразположените духомъ и т. н. — за всѣко състояние ще има и съответна работа. Нѣкои може да сѣкатъ дърва, а не само да копаятъ, но все - таки физическа работа се изисква за трансформиране на тия състояния. При тия състояния нѣма да ви караме да гответе, но ще излъзете да работите на чистъ въздухъ. Какъвто и да сте — царь, философъ, поетъ — тия състояния ще дойдатъ, затова тръбва да знаете, какъ да се справяте съ тѣхъ. За въ бѫдеще ще имате още по-голѣми нераз положения, но вече ще знаете, какъ да се лѣкувате. Гладстонъ, единъ отъ видните държавници въ Англия, е трансформиралъ тия свои състояния чрезъ физическа

работка. Всички, които се занимават умствено, имат излишна енергия, която, ако не трансформират чрезъ физически трудъ, ще имъ създаде големи злини. Онъзи пъкъ, които се занимават съ физически трудъ, често страдат отъ прѣумора, която създава други злини. Ние не сме за прѣумората, не сме и за бездѣлието. Ние сме за малкия трудъ, но съзнателенъ.

И тъй, винаги ще държите ума, сърцето и волята си въ изправно състояние! Какъ? — За да държите ума си въ изправно състояние, ще спазвате правилото, което ви дадохъ — взаимно уважение. Този центъръ се намира въ задната част на главата. По този начинъ ще прѣдизвикате тази енергия да отиде къмъ горната част на мозъка ви и съ това ще се събудятъ у васъ много възвишени мисли и чувства. Понеже тази енергия е въздухообразна, тя ще обхване цѣлия ви мозъкъ, а оттамъ ще се прѣдаде и на цѣлия ви организъмъ, и вие ще придобиете приятно разположение на духа.

Казвамъ: не се спирайте прѣдъ мъчното и въ живота! Нѣкои хора, като се намѣрятъ въ трудно положение, не знаятъ, какво да правятъ. Ето защо, въ каквото положение и да се намирате, изживѣвайте вжтрѣшно състоянията на другите хора, та единъ денъ, ако изпаднете въ тежко положение, да можете лесно да се справяте. Вие трѣбва да имате една положителна философия въ живота си и да знаете, че като ученици на окултната Школа,

ще ви прѣкаратъ прѣзъ всички мѫжнотии. Нѣкои ще кажатъ: по-добрѣ да не бѣхме влизали! Не, и да не сте влизали, пакъ ще ви прѣкаратъ прѣзъ мѫжнотии, за да изпитатъ характера ви. Сега разбираете ли, каква е философията на живота? Щомъ изучавате тази философия, нѣма какво да се смущавате. По-опитните отъ васъ, съ своите мисли и желания, ще насырдчаватъ по-слабите. Въ това седи силата на човѣка. Само така ще се създаде между васъ отлична атмосфера и отношения на взаимно уважение. Тогава и списанието ви „Житно Зърно“ ще върви добре.

У американцитѣ има една добра чѣрта — тамъ всички студенти сами се подържатъ. Бѣдните студенти прислужватъ на своите богати другари въ врѣме на обѣдъ, а послѣ и тѣ се нахранватъ. Слѣдъ това измиватъ паниците и си отиватъ. Като се срещнатъ бѣдните и богатите студенти вънъ, тѣ се разговарятъ заедно, разходжатъ се, равни съ помежду си, нѣма никаква разлика между тѣхъ. Дойде ли врѣме за ядене, богатите сѣдатъ прѣдъ масите, а бѣдните имъ прислужватъ. Бѣдните студенти работятъ и други работи — изобщо, тѣ изкарватъ прѣхраната си съ трудъ. Тѣ считатъ за унижение да ги храни нѣкой, безъ да сѫ работили. Нѣкои отъ бѣдните студенти, ако сѫ въ пансионъ, разнасятъ писмата на своите другари, биятъ звѣнеца, слагатъ масите и т.н. Тѣ не ядатъ, ако не сѫ заслужили прѣхраната си. Това е една похвална чѣрта у американцитѣ.

която обаче, липсва у славянитѣ. Славянитѣ казватъ: какъ, съ черенъ трудъ ли да се занимавамъ? Това не го допушта моето достоинство! Въ това отношение, азъ бихъ желалъ ние да подражаваме на американцитѣ. Ние трѣбва да възприемаме хубавитѣ нѣща, отдѣто и да идатъ тѣ.

Моето желание е сега вие да се отличавате съ взаимно почитание помежду си. Ако вие успѣете въ това, половината отъ цѣлъта на вашата работа е постигната. Слѣдъ това трѣбва да работите за постигането на други нѣща, но важно е въ първо врѣме взаимното почитание. Всички науки, както и всички изкуства и занаяти сѫ само външни нѣща, физически различия; тѣ сѫ само срѣдства, а животътъ има по-висока цѣль.

Азъ бихъ желалъ вие, като ученици на тази велика Школа, да се разбирате помежду си вътрѣшно. Вие не трѣбва да се интересувате единъ отъ другъ външно, но всѣки трѣбва да се стреми по вътрѣшень начинъ да облекчи страданията на брата си, безъ той да знае това нѣщо. Туй е безкористие. Така ще дойдете до новата философия въ живота. Всички вие трѣбва да бѫдете носители на новата философия!

„Доброта, Истина, Красота — това е Любовъта“.

22 Лекция на младежкия окултенъ класъ, държана отъ Учителя на 15/III, 1925. София.

23 ЛЕКЦИЯ.

Слънчевите трансформатори.

„Доброта, Истина, Красота — това е Любовъта“.

Размишление.

Сега ще ви запитамъ, дали нѣкой отъ васъ е броилъ, колко косми има на главата си? Казватъ, че човѣкъ има на главата си около 250.000 косми. По този случай ще ви дамъ слѣдната малка задача: да прѣбромите, колко косми имате на главата си. За тази цѣль, ако има нѣкой отъ васъ, който е рѣшилъ да рѣже косата си, нека стори това, като се върне сега дома си, и да раздае по една малка частъ отъ космите си на всѣки единого отъ васъ, за да ги прѣбромите внимателно. Вие сте около 90 души, които трѣбва да вземете участие въ броенето, за да се улесни задачата ви. Въ тази задача ще опитате тѣрпѣнието си. До слѣдната недѣля да прѣбромите космите, а послѣ, като отидемъ нѣкой денъ на Витоша, ще ги изгоримъ.

За идущия пжтъ, като тема (№ 20) ще пишете

върху „най-обичното число за васъ“, т. е. за числото, къето считате най-щастливо за васъ. Запримъръ, какво впечатление ви правятъ числата 16, 17, 18? (— Не харесваме тия числа). Ами като чуете числото 19, какъ ви се отразява? (— То е хубаво число). Защо? — Не знаете. Както виждате, вие не можете да си дадете отчетъ, защо едни числа сѫ хубави за васъ, а други не сѫ хубави, но чувствувате, че това е така. Защо числото 17 не ви харесва? И двѣтѣ цифри, които го съставляватъ, сѫ свещени. Трѣбва да знаете, че когато човѣкъ не е въ хармония съ себе си и съ Бога, ако пристїпва къмъ свещенитѣ числа, той не може да бѫде разположенъ. Ако човѣкъ не е въ хармония съ тия числа, тѣ сѫ опасни за него. Сборътъ отъ цифритѣ на числото 17 е 8, а числото осемъ е най-строгата майка въ свѣта. (Какво е числото 13?) — Самото число не е лошо, но резултатитѣ на това число сѫ лоши. Изобщо, числата отъ 1-10 сѫ красиви, а въ втората група числа, отъ 10-100 заочватъ малкитѣ противорѣчия. Въ тази група числа се намѣсва и човѣкътъ. Кои числа се считатъ споредъ астрологията мощнi, силни? (— Тамъ сѫ мощнi, силни числа тия, които се считатъ за мжжки, каквито сѫ числата 1, 4, 7, 8 и т. н.)

Каква разлика има между кжситѣ и дългитѣ пръсти на човѣка? Споредъ хиромантията, хора, на които пръстите сѫ кжси, иматъ силно развитъ обобщителенъ умъ. Тѣ не сѫ хора на подробно-

ститъ. Хора съ дълги пръсти иматъ силно развитъ аналитиченъ умъ. Тѣ сѫ хора на фактитѣ, на даннитѣ, обичатъ подробноститѣ. Какво отношение има между дългитѣ и кжситѣ пръсти и характера на човѣка? Изобщо, хора съ кжси пръсти обичатъ повече обобщенията. Тѣхната ржка се почти приближава къмъ елементарната. Колкото повече се развива ума на човѣка, толкова и пръститѣ му ставатъ по-дълги. Дали пръститѣ на човѣка сѫ кжси или дълги, това зависи и отъ височината му. Ако у единъ човѣкъ съ височина 150 см., показвалецътъ е дълъгъ 7 см., той е кжсъ пръстъ. При тази височина, ако срѣдниятъ пръстъ е 8 см., а безимениятъ $7\frac{1}{2}$ см., това сѫ кжси пръсти. При срѣденъ рѣстъ на човѣка, срѣдниятъ пръстъ на ржката трѣбва да е 9—9·5—10 см. дължина. При кжси пръсти, случва се нѣкой путь срѣдниятъ пръстъ да е дълъгъ 6 см. Понѣкога показвалецъ може да бѫде 10—12—13 см. дълъгъ. Той е дълъгъ пръстъ. Всѣки отъ васъ трѣбва да измѣри пръстите си, да знае, колко сѫ дълги. Тѣ могатъ да се измѣрватъ и отвѣнъ, и отвѣтрѣ, но отъ кокалчетата се мѣрятъ. Пръстите представляватъ умствения животъ у човѣка; дланната — чувствения животъ, а горната частъ на ржката — материалния животъ. Това е едното дѣление на ржката, но има и друго дѣление; то е слѣдното: цѣлата китка представлява умствения животъ; отъ китката до лакета — чувствения животъ, а отъ лакета нагорѣ — материалния животъ. Всѣки пръстъ

отдѣлно сѫщо тѣй може да се раздѣли на три части. И въ лицето има сѫщо такова дѣление на три части: чело, носъ и брада. Навсѣкждѣ въ тѣлото има сѫщото дѣление на три части.

Сегашнитѣ условия, въ които се намирате, както и при вашето развитие, коя идея считате за най-важна? Не е въпросътъ, какво пишатъ философите по това, нито, какво ви се проповѣдва, но коя идея е най-важна споредъ васъ? Затова, пишете още и върху слѣдната тема (№21): „Най-важната идея за менъ.“ Ще пишете конкретно върху най-важната идея, която занимава ума ви. Има идеи, които вие не може да изразите, защото тѣ сѫ скрити у васъ, още не сѫ оформени. Причината затова е, че тия идеи сѫ много близо до васъ и не могатъ да се схванатъ ясно. Ако нѣкой прѣдметъ се намира много близо до фотографическия апаратъ, той ще схване само една част отъ него, но не и цѣлия прѣдметъ.

И тѣй, когато известенъ прѣдметъ е много близо до нашето съзнание, той не може да се обхване цѣлъ, а се обхваща само част отъ него. Нѣкой човѣкъ казва: азъ имамъ известна идея, но не мога да я изкажа. Какво означава това? — Че тази идея е много близо до него. Понѣкога тази идея е много далечъ отъ човѣка, и тогава той пакъ не може да я схване и изкаже.

Слѣдователно, идеята на всѣки човѣкъ трѣбва да бѫде на такава дистанция отъ него, че да

може ясно да се очертава въ съзнанието му, т. е. въ неговия апаратъ. Ето защо човѣкъ трѣбва да се постави на такова положение, че да може ясно да схваща идеите въ своето съзнание и да ги изучава. Законътъ въ моралния, въ духовния свѣтъ е слѣдниятъ: когато искате да изучавате идеите на този свѣтъ, вие трѣбва да си избирате съответно място и положение. Напримѣръ, мнозина отъ васъ мислятъ, че сѫ морални, че сѫ силни. Питамъ: какъ провѣрихте това? Ще кажете, че сте взели участие въ едно състезание съ три мара — четирима души и сте ги надвили, излѣзли сте побѣдителъ. Да, но въ друго състезание, между 5-6 души, вие излизате побѣденъ. Значи, вашата сила е относителна, вашиятъ моралъ е относителъ. Това показва, че вие сте създали тази идея за себе си, като сте се изучавали само отъ една страна, отъ едно положение.

Та казвамъ: мораленъ, силенъ човѣкъ е този, който въ всички състезания излиза побѣдителъ. Моралниятъ законъ е такъвъ. Докато човѣкъ не се обезсърдчава и продължава да върви напрѣдъ, той е силенъ; щомъ се обезсърдчи и прѣстанеда върви напрѣдъ, той е слабъ човѣкъ.

Ще имате прѣдъ видъ слѣдното нѣщо: когато едно ваше желание се проявява непрѣрывно, то е силено; когато волята видѣйствува постоянно, тя е силна. Дѣйствията у човѣка трѣбва да бѫдатъ постоянни и непрѣрывни. Допуснете, че на

една гладка повърхност, на която нѣма никакви съпротивления, е поставена кола, задъ която вие духате непрѣкѣснато. Какво ще стане съ колата? — Ще тръгне. Това сѫ закони, върху които почиватъ възможностите за постигането на известни идеи въ живота на човѣка. Вие може да изчислите даже, слѣдъ колко духодия колата ще тръгне. (Въ Германия учени професори сѫ направили слѣдния опитъ: единъ отъ тия професори влѣзъ въ единъ салъ, при идеално тиха вода, и започналъ да върти прѣстена на ржката си дълго врѣме, безъ прѣкѣсване. Слѣдъ деветчасово въртене на прѣстена, салътъ започналъ да се движи самъ по водата). Оттукъ може да извадите слѣдния законъ: искате ли да направите нѣкое добро, вземете прѣстена на доброто и го въртете непрѣкѣснато нѣколко часа; у васъ ще се яви мисълъта, че това, което по-рано бѣше невъзможно за васъ, сега е възможно, може да го направите. И дѣйствително, вие го направяте. Като движите постоянно въ ума си мисълъта за доброто, най-послѣ вие ще се чувствувате силни да го направите.

Законъ за доброто и възможните реални здравето и му.

Днесъ хората сами си противодѣйствуваатъ, сами унищожаватъ своите идеи. Запримѣръ, нѣкой казва: азъ ще направя еди-какво си нѣщо. Слѣдъ малко се размисли и казва: тази работа не е за мене, не мога да я направя. Послѣ се яви друго желание за нѣщо добро, но пакъ се отказва, и така разваля всичките си работи. Не, човѣкъ трѣбва да постоянно чувствува върху доброто, което е намислилъ да направи.

У всички съвременни хора има единъ навикъ отъ миналото, да се движатъ по наклонъ, което движение съвпада съ движението на земята. Затова, именно, вие сте готови да реализирате всички ваши идеи, на който ритмический пулсъ съвпада съ този на земята. Всички ония идеи пъкъ, които се намиратъ въ противоположно направление съ движението на земята, прѣдизвикватъ у васъ обратно дѣйствие. Истинската наука, обаче, седи въ това, да доведе човѣка до положение да постави своята мисълъ, своите идеи въ съгласие съ ритмуса на слънцето. Всѣки човѣкъ, който постоянно мисли за ниви, за кжщи, за материални блага, а иска да бѫде духовенъ, нѣма да успѣе въ това, защото той съ мисълъта си е въ ритмуса на земята. По този начинъ той не може да постигне това, което желае. Той не трѣбва да се отказва отъ земния животъ, но трѣбва да прѣстане да мисли за земята. Щомъ иска да проникне въ духовното, трѣбва да мисли за слънцето и да го проучава.

Защо нѣкой човѣкъ се нещастенъ въ своя животъ? — Причината на неговото нещастие се крие въ идеята, съ която майка му го е посрещнала на този свѣтъ. Напримѣръ, ако нѣкое дѣте се роди въ сѫбота, майка му казва: на това дѣте нѣма да му върви въ живота, всичко ще му отива на злѣ; въ сѫбота се роди то. Питамъ: какво ще очаквате отъ това дѣте, на което майката още отъ рожденето му е внущила тази идея? Това дѣте, като порасне, само за сатурнъ ще мисли. Дѣйствително,

влияниета на сатурна съж връдни за човека. Около него се събират редът отрицателни елементи отъ сатурна, напримъръ, оловото, които му се отразяватъ връдно. Когато планетите съж въ лошиятъ си аспекти, тъ упражняватъ лошо влияние върху хората. Затова всички тръбва да се стремите къмъ слънцето, като главенъ факторъ въ живота ви. То ще ви помогне да изправите всички ваши по-гръшки. Ритмусътъ на слънцето, или сутринните слънчеви лъчи съж най благоприятни върху човека. Правете сами наблюдения върху тия изказани мисли, за да се усили вашата въра. Това съж факти, но докато единъ фактъ не се провърши, той не може да дъйствува върху васъ.

Направете слъдния опитъ. Когато имате хрема, мислете за земята и вижте, какъвъ ще бъде резултатътъ. Слъдътъ това обрънете направлението на вашата мисъль къмъ слънцето, да се съедините съ слънчевата енергия, и пакъ наблюдавайте за резултата. Въ първия случай хремата ви ще се излъкува мъжно, а въ втория случай ще изчезне скоро. Когато имате какво и да е неразположение, правете този опитъ, за да се убедите въ силата на слънчевата енергия. За слънцето има двъ схващания: едни го схващатъ външно, тъ разбиратъ само външното, видимото слънце; други разбиратъ вътръшното, духовното слънце въ човека — къмъ това слънце ще отправите мисъльта си.

Въ слънцето има единъ голъмъ трансформа-

торъ, който изпраща слънчевата енергия по цълата земя. Освен това, въ слънцето има и специални трансформатори за всички човекъ на земята, чрез които трансформатори всички човекъ приема специално изпратената до него слънчева светлина и енергия. Всички от васъ, ако възприеме тази светлина, може да знае, кога е изпратена. Вие не можете всъкога да възприемате тази светлина, нито знаете, кой моментъ е изпратена, затова тръбва да учите. Представете си, че моментътъ, когато пристига специалната за васъ светлина, вие сте затворени дома си, или сте някъде на представление, или на концертъ, какво ще стане тогава? — Вие ще възприемете само общата светлина от слънцето, която иде до всички, но не и тази, която се изпраща специално до васъ. Защо? — Защото у всички човекъ има единъ трансформаторъ, който приема специалната за него светлина от слънцето, и ако той е заетъ съ нѣкаква работа и не може да възприеме тази светлина, тя се връща обратно, безъ никакъвъ резултатъ за самия човекъ. Шомъ тази светлина се върне назадъ, човекъ прѣзъ цѣлия денъ чувствува въ себе си едно големо лишене, като че е изгубилъ нѣщо много цѣнно. Така е, когато човекъ не е на връме на мѣстото, отдѣто тръбва да получи тази светлина, която му носи животъ. Жива е тази светлина! Тя е наречена „прана“. Въ това отношение, съзнанието на всички едного отъ васъ тръб-

ва да бъде будно, за да знае часа, когато ще пристигне неговата свѣтлина и да може да я възприеме. Ако сте заети съ нѣкаква работа, то като наближи момента, когато вашата свѣтлина иде, вие ще почувствувате едно приятно разположение да излѣзвете малко извънъ стаята. Каквато работа и да имате, излѣзвте вънъ, за да възприемете тази свѣтлина. Постойте вънъ 5—10 минути, най-много половинъ часъ, докато тази свѣтлина прѣмине.

Училищна пропаганда

M.B

Сега вие ще кажете: чудно нѣщо, за всѣки човѣкъ да има специаленъ трансформаторъ отъ слънцето! Да, това сѫ наредби на живата природа. Всички тъ нейни дѣйствия сѫ отмѣрени и вѣрни. Тя се грижи за материалитѣ, за капиталитѣ, които дава на всички сѫщества и дѣржи точна смѣтка за тѣхъ. Тя не се интересува за васъ, като господари или слуги, нито за вашата личност, нито за вашата индивидуалност, нито за вашето особено схващане, но тя се интересува за вложенитѣ въ васъ нейни қапитали. Затова вие трѣбва да възприемате изпратената специално за васъ свѣтлина, и ако разбираете закона, ще изпратите тази свѣтлина обратно до слънцето, чрѣзъ трансформатора, който е у васъ, и съ това ще покажете на слънцето, че сте поумнѣли. Това е сѫщото положение, въ което се намиратъ ученицитѣ въ училищата. Най-първо учителитѣ задаватъ задачи за рѣшеніе, и ученицитѣ, като ги рѣшатъ, връщатъ тетрадкитѣ си обратно на учителитѣ, да видятъ, че сѫ работили върху тѣхъ.

Слѣдователно, ако вие изпратите чрѣзъ ва-
шия трансформаторъ получената отъ сънцето
свѣтлина обратно до него, това показва, че вие
сте възприели тази свѣтлина; ако не я изпратите
обратно, отгорѣ знаятъ за васъ, че вие не сте
били будни въ момента, когато е идвала свѣтли-
ната при васъ и не сте я възприели. Въ тѣхната
статистика е отбѣлѣзано точно, колко пжти сте
възприели тази свѣтлина и колко пжти не сте я
възприели. (Дѣ трѣбва да възприемемъ тази свѣт-
лина?) — Това е една отъ великитѣ тайни на при-
родата. Човѣкъ трѣбва да бѫде уменъ, интели-
гентенъ и добъръ, за да схване врѣмето и мѣсто-
то, дѣто ще възприеме тази свѣтлина. Птицитѣ,
наїримѣръ, знаятъ добре това нѣщо. Докато
птицата не трансформира своята свѣтлина, не
отива на работа. Тя седи на нѣкой клонъ, чака-
да дойде нейната свѣтлина. Щомъ възприеме
това, което е опрѣдѣлено за нея, тя хврѣква отъ
клона и започва работата си. Значи, птицитѣ зна-
ятъ тази тайна на природата, а човѣкъ не я знае,
той я изгубилъ, и тепърва трѣбва да се заеме да
я намѣри.

Псалмопѣвецъ казва: „На ранина, Господи,
ще Тѣ потърся; на ранина, Господи, ще Тѣ намѣ-
ря“. Този стихъ изнася въ поетическа форма
момента, когато животътъ иде, т. е. когато иде
специалната за всички сѫщества свѣтлина. Ние не
говоримъ за общата свѣтлина, а за специалната,
за „моята“ свѣтлина. Азъ се интересувамъ само

отъ онази книга, която носи нови елементи, нови познания за мене; азъ се интересувамъ само отъ онѣзи цвѣти, които обръщатъ моето внимание; азъ се интересувамъ само отъ онѣзи извори, които ме ползвуватъ. По този начинъ ние навлизаме отъ частното къмъ общото, при което отдѣлните опитности се съединяватъ и образуватъ общите опитности. Ако искате живота ви да върви, както трѣбва, бѫдете будни за тази свѣтлина. Пъкъ, ако желаете да се лутате, спете, колкото искате.

Обаче, трѣбва да знаете, че не е позволено да разправяте на други, кога иде вашата свѣтлина. Това е единъ свещенъ моментъ въ живота ви, който ще задържите само за себе си. Ако разправяте на хората за вашите специфични работи, ако имъ кажете, че слънцето изпраща специфична свѣтлина за васъ въ еди-кой си часъ, хората, като не разбиратъ този законъ, ще ви изпратятъ своите нечиести мисли, и съ това ще попрѣчатъ на вдѣхновението или на разположението ви. Що се отнася до общата свѣтлина, занея може да говорите, колкото искате.

Това, което ви говорихъ за слънцето, съставлява $\frac{1}{3}$ отъ цѣлата Истина. Сѫщото нѣщо се отнася и до духовното слънце у човѣка, както и до Божественото слънце у него. Значи, въ живота на човѣка всѣки денъ има три важни момента, които, ако той може даолови, ще се развива нормално. Като ставате сутринъ, най-първо се запитвайте, какво трѣбва да правите днесъ, защо сте

дошли на земята и т. н. Има ли нѣщо неестествено въ това? Учителът не се ли пита, какво ще прѣподава днесъ? Лъкарът не се ли пита, кои болни ще посѣти днесъ? Като казвамъ, че всѣка сутринь човѣкъ трѣбва да се запитва, защо е дошълъ на земята и какво трѣбва да върши, това се отнася до човѣка вънъ отъ всички негови частни занятия. За човѣка има нѣщо по-важно отъ работата на лъкаря, отъ училището на ученика, отъ нивата на орача, отъ учителството на учителя, а то е спѣдното: за какво е дошълъ човѣкъ на земята и какво има да върши днесъ. Разрѣшили човѣкъ този въпросъ за деня, той го е използувалъ правилно. Човѣкъ всѣки денъ ще разрѣща този въпросъ, но не въ единъ и сѫщи часъ. Ако той най-първо разрѣши този въпросъ, всичките му работи на земята ще се уредятъ добре.

Тази вечеръ вие научихте нѣщо ново, което ще ви смущава. Напримѣръ, като ставате сутринь, ако сте неразположени, ще кажете: днесъ не можахъ да възприема моята свѣтлина, затова не съмъ добре. Значи, отсега вече ще има още нѣщо, което ще ви смущава. Знаете ли, на какво мяза вашето положение? Вие сте дали нѣкому обѣщаніе да се срещнете днесъ, въ еди-колко си часа, но сте забравили това, и прѣзъ цѣля денъ си вършите другите работи. Като се приберете вечеръта, вие си спомняте за обѣщанието, което сте дали, но вече е кѫсно, не може да го изпълните, и за-

почвате да съжалявате. По същия начинъ вие често ще забравяте за момента, въ който иде вашата свѣтлина, ще го пропуштате, но знайте, че ако държите мисълта си спокойна и тиха, вие винаги ще може да възприемате тази свѣтлина. Щомъ я възприемете, вие ще бѫдете радостни и весели. Дойде ли радостта у васъ, благодарете, че сте могли да я възприемете. Тази свѣтлина ще придае нѣщо къмъ вашето умствено и духовно развитие.

„Доброта, Истина, Красота — това е
Любовъта.“

23 лекция на младежкия окултенъ класъ държа нотъ Учителя на 29. III. 1925 г. София.

