

КАКТО ПРИРОДАТА ПИШЕ.

11-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 24.XII 1924 Г.– СОФИЯ

ПЕЧАТНИЦА МАЛДЖИЕВЪ–РУСЕ
ул. Сараоолу № 21.

THE
LITERARY
MAGAZINE
OF
THE
UNITED
STATES

EDITED BY JAMES FENIMORE COOPER,
WILLIAM C. YOUNG,
WILLIAM H. DODGE, AND J. G. WHITAKER.

NEW YORK: A. MELCHIOR & CO.
1838.

КАКТО ПРИРОДАТА ПИШЕ.

11-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)

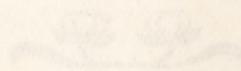
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 24 .ХII.1924 Г.—СОФИЯ

ПЕЧАТНИЦА МАЛДЖИЕВЪ—РУСЕ
ул. Сараоолу № 21.

ЭШН АТДОЧИЯН ОТКАЗ

АДЫГЕЯН РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
АДЫГЕЯН СОВЕТ УЧЕНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛОВ
АДЫГЕЯН - 1991 НГ. ГРУДОВНИКИ АТОЛЛАМ

ЭШН - СВЕЧИДКАМ АДЫГИАРЫ
РУМ ЧАССЕДАС

Както природата пише

Размишление.

Изпѣйте „Махаръ Бену Аба“, „Изгрѣва Слѣнцето“, „Ходи, ходи“, „Тѣги, скрѣби“, „Сладко Медено“.

За да бѫде извѣстенъ прѣдметъ полезенъ, колко качества му сѫ необходими? Колко качества сѫ необходими на човѣка, за да бѫде човѣкъ? Не питамъ колко сили му сѫ потребни, но колко качества. Вие ще кажете: умъ. Умътъ качество ли е? — Той е сила. Послѣ ще кажете: сърце. Сърцето качество ли е на човѣка? Най-послѣ ще кажете: воля. Волята качество ли е на човѣка? Не се стѣснявайте отъ това- дали можете да разрѣшите, вѣпроса, или не. Великиятѣ вѣпроси въ свѣта никога не се разрѣшаватъ. Не мислете, че вѣпроситѣ се разрѣшаватъ. Вѣпроситѣ всѣкога се усложняватъ. Ще каже нѣкой: свѣтътъ е много простъ, съ прости числа се занимава. Да, но простотията е страшна, сиромашията е страшна, а не богатството. Защото само сиромахътъ мисли, а богатиятъ никакъ не мисли. Сиромахътъ човѣкъ какво ли не мисли! Той прѣкарва

всичко прѣзъ ума си. Въ сѫщность, сиромаситъ хора сѫ богати, а богатитъ хора сѫ сиромаси. Богатитъ сѫ богати физически, а сиромахътъ е богатъ вѫтрѣшно, той е богатъ съ вѫображение. Той казва: азъ, ако имамъ пари ще направя толкова църкви, толкова училища, толкова бѣдни ще нахраня, толкова сираци ще прѣгледамъ, хиляди планове има той.

Прѣставете си, че вие имате единъ приятель и искате да му напишете едно най-съдѣржателно, най-кратко писмо, Какво трѣбва да му пишете? Ще му пишете тъй, както природата пише. Напримѣръ тя написала ли е нѣкаждѣ, че Богъ обича, че Богъ люби? Има ли нѣкаждѣ написано нѣщо съ нашата азбука? Срѣщали ли сте нѣкаждѣ по канаритъ или по небето написано нѣщо съ нашата азбука? Най-простото и най-съдѣржателното писмо, което можете да напишете нѣкому е да напишете два концентрични крѣгга. Това писмо е много съдѣржателно, но трѣбва да се знае какъ да се изтѣлкува и какво да се отговори. Азъ бихъ отговорилъ на това писмо, като напиша сѫщите тия крѣгове и прѣкарамъ въ тѣхъ радиуса, общъ и и за двата крѣгга. Така е направено вашето око. Така пишать ония хора, които иматъ знание. Нали и вие знаете, че само онѣзи хора пишать които иматъ знания? Това сѫ двѣ отлични писма, въ които всичко

върви по медъ и масло. Колелото се търкаля тъй, като че никакви спънки въ живота нѣма.

Сега, отъ гледището на живата геометрия, какво означава крѣгътъ? — Крѣгътъ означава жива сила която може да работи. Крѣгътъ опредѣля границите, до които една сила може да действува, или границите, до които едно владение може да се простира, или възможностите, които сѫ заключени въ крѣга.

Какъ сѫ построени двата клѣпача у човѣка? — Образуватъ една елипса. Клѣпачътъ не е крѣгъ. Тогава, парабола ли е той или хипербола? Въ клѣпачите има прѣсичане на двѣ хиперболи, при което прѣсичане се образува елипса. Значи, единиятъ клепачъ прѣставлява Божествената възможност, която твори, която сѫществува въ битието. Вториятъ клѣпачъ показва възприятието. Значи, долниятъ и горниятъ клепачи показватъ възможностите, които сѫ вложени у човѣка. Дали окото е по-отворено, или по-затворено и дали тази елипса е по-протегната, това има значение. Колкото повече тя се приближава до крѣга има едно значение; колкото повече крѣга се разтѣга и се приближава къмъ елипсата, има друго значение. Изобщо, очите на гениалните хора не сѫ отворени, понеже тѣхниятъ умъ е концентриранъ навѣтрѣ, тѣ не се занимаватъ съ външния съ физическия свѣтъ,

затова очите им съ малко отворени. Онези хора, които гледат само на физическото, тяхните очи съ отворени и валчести. Когато кажат за някого, че е „ачигъозъ“, разбираме човекъ съ отворени очи за този свѣтъ. Такива хора, дѣто и да влѣзатъ, дѣто и да сѫ, всѣко-
гасъ съ отворени очи. Каквото и да учатъ тѣ, каквите хора и да станатъ дали набожни ще станатъ, дали учени хора ще станатъ, дали списатели ще станатъ очите им съ всѣкога отворени. Слѣдователно, ние чертаемъ нашия путь по своите очи. Тѣ съ символи, емблеми, които трѣбва да четемъ, за да изправимъ живота си. Лицето е една написана карта, по която ние трѣбва да прослѣдимъ тоя дълъгъ путь на нашето битие. Не мислете, че слѣдъ единъ животъ ще отидете въ небето. Не, вие имате да минавате великъ океанъ. Като го минавате, ще учите. Вие ще се спрете на единъ малъкъ островъ и пакъ ще продължавате путь си. Но докато прѣминете този голѣмъ океанъ, трѣбва да имате карта, да знаете птищата прѣзъ които ще прѣминавате. Чудни съ нѣкои хора, като мислятъ, че ангелите ще дойдатъ и ще ги взематъ на небето съ парадъ. То е много хубаво, но когато човекъ започналъ да слизга въ материията, ду-
хътъ е миналъ по инволюционенъ путь и послѣ е взелъ да се възкачва, да върви по еволюционенъ

пътъ. Горната част на окото показва инволюцията, слизането на духа въ материията. Той е образуванъ тогава именно. Долната хипербола, т. е. долният клѣпачъ на окото показва еволюцията, изкачването на духа. По долния клѣпачъ се опрѣдѣля пътятъ, по който има да минемъ. Инволюцията и еволюцията правятъ едно прѣсичане, при което образуватъ човѣка. Човѣкъ се намира между слизането и възлизането на духа. Лицето на човѣка е една карта, по която той трѣбва да наблюдава колебанията въ своето пѫтуване. Така трѣбва да гледа ученикътъ. Въ школата той трѣбва да ходи разумно. Не е необходимо той да знае всичко, но за всѣки денъ той трѣбва да разбира пътятъ, който е извѣрвѣлъ. Това, което той е изучилъ, трѣбва да може да го прилага. Запримѣръ каква добродѣтель научихте днесъ? Каква добродѣтель ви се падна за днесъ?

Слушайте сега моите разсѫждения. Ще ви дамъ една програма за работа презъ цѣлата седмица. Въ понедѣлникъ, като денъ на мѣсечината, ще очистите кѫщите си, ще измажете стаитѣ, ще измиете дѣските, ще разтрѣбите всички разхвърлени работи. Въ вторникъ ще идете да копаете, ще сѣчете дѣрва — той е денъ на марса, денъ за активна работа. Отъ когото имате да вземате пари, ще ги вземете, а комуто

имате да давате, ще ги дадете. Въ сръда ще учите. Въ четвъртъкъ ще се позанимаете малко съ своя характеръ, какъ да го облагородите; прѣзъ този денъ ще обиколите и своите приятели. Въ петъкъ ще се занимавате малко съ Любовта. Въ сѫбота ще идете на църква, ще се помолите на Бога, ще разсѫждате за Божествени работи. И най-послѣ, какво трѣбва да прави човѣкъ въ недѣля? Всѣки денъ, обаче, трѣбва да има опредѣлени часове за работа. И всички ви нещаствия въ живота произтичатъ отъ това именно, че сте размѣнили днитѣ и часовете за работа. Всѣкога когато се предприеме една работа ненаврѣме, има загуби. Всички работи, въ каквото отношение и да сѫ — въ наука, въ търговия, навсѣкждѣ, трѣбва да ставатъ въ точно опредѣленото за тѣхъ врѣме. Ако едно дѣте се роди наврѣме, ще живѣе дѣлъгъ животъ; ако не се роди наврѣме, ще живѣе 4 — 5 — 10 години и ще умре. Защо умира? Защото не се е родило наврѣме. Щомъ не се роди наврѣме, връщатъ го назадъ. И втори пътъ, ако не дойде наврѣме, пакъ ще го върнатъ. Дотогава ще го връщатъ, докато се научи, че не трѣбва да прѣскача, а да идва точно на врѣме.

По нѣкой пътъ, въ свѣта се проповѣдва едно учение на насырчение. Хубаво, отлично, но нѣщо е

да насьрчаваме човѣка, но има една изгнила греда, но която може да издържи една котка. Да насьрчаваме обаче нѣкой човѣкъ да мине по тази греда, умно ли е това? Ще му кажа: Не, приятелю, ако минешъ по тази греда, ще паднешъ. „Ама защо не ме насьрчавашъ да мина по нея?“ — Не мога да те насьрчавамъ, тази греда е толкозъ гнила, че една котка може да мине по нея. Сега, обратния процесъ ако тази греда е толкозъ здрава, че единъ слонъ може дм мине по нея, а азъ ти казвамъ да не минашъ и те обезсърчявамъ, тогава азъ върша престъпление. Слѣдователно, азъ трѣбва да насьрча приятеля си по следния начинъ: „Не бой се, не само ти можешъ да минешъ прѣзъ тази греда, но и цѣла кола. Ако при този случай те възпирамъ, това не е насьрчение. Ако въ първия случай те насьрчавамъ да минешъ по гнилата греда, това насьрчение не е на място. Нѣкои казватъ: ти мини, не се бой, Господъ ще те пази! Не изкушавате Господа! Господъ ви е далъ умъ и трѣбва да постѣжвате споредъ него. Ако имашъ крила, като у птицата, мини, но, ако си човѣкъ безъ крила, не минавай по тази гнила греда! Докато не туримъ здрава греда, не бѣрзай, съ бѣрзане работа не става. Когато човѣкъ има много отворени очи, ще мине по гнилата греда, ще падне

въ водата и нищо повече! Много сѫ отворени очиѣ на този човѣкъ но затова влиза въ водата. Или казано на простиѣ езикъ: този човѣкъ не разсѫждава за причините и послѣдствията на нѣщата. Казватъ: Господъ не може ли да предоврати това падане? На учениците казвамъ слѣднъто нѣщо: Никога не се занимавайте съ това, какво Господъ може и какво не може! Какво Госпооъ е направилъ, това е Негова работа. Какво Той е наредилъ за настъ, то е важно. Каквото Господъ е наредилъ да се прави, наредилъ го е безъ никаква погрѣшка. Но какво азъ трѣбва да направя. съ какво трѣбва азъ да се занимавамъ въ дадения случай — това е важно. Понеже Богъ е съвѣршенъ, въ Неговия умъ не влиза никакво съмнение. Азъ като вървя по законите, които Богъ е оставилъ, Той ще ми помогне — не може да има никакво изключение. Но ако азъ не спазвамъ правилата *My*, тогава може да се родятъ много изключения. Всички изключения произтичатъ отъ нашите престїпления. Колкото повече престїпления вършимъ спрѣмо Божия законъ, толкозъ повече изключения има. Изключенията се раждатъ отъ нашите престїпления, а не отъ това, че въ Божия законъ има изключения. Ние създаваме изключенията. Слѣдователно, всѣки отъ васъ, който ве-

днажъ е влѣзълъ въ школата, искамъ да работи надъ себе си. Като дойде понедѣлникъ, да каже: какво трѣбва да работя днесъ? — Ще очистя кѫщата си. Нѣкой отъ васъ ще каже: дотегна ми все да чистя. — Ако кѫщата ти е чиста, тогава влезъ въ сърцето си, тамъ има работа. Ако сърцето ти е чисто, влѣзъ въ ума, и тамъ има място за чистене. Най-послѣ, има място за чистене и въ тѣлото ви вжтрѣ. Въ кой денъ вие правите пречистването на кѫщитѣ си? — (Въ сѫбота). Затова не ви върви. Сѫботата е денъ за Господа. Вие изопачихте нѣщата, Господниятъ денъ взехте за васъ, Бѣлгаринътъ казва тъй: Понедѣлникъ повседѣлникъ, вторникъ — потопорникъ, срѣда — не се сѣда, четвъртъкъ — несвѣртъкъ, петъкъ — разпятие, сѫбота — ще ида на баня и въ недѣля, ако работятъ хората, и азъ ще работя“. Не Понедѣлникъ е денъ за прѣчистване. Когато искашъ да побѣдишъ нѣкой порокъ, ще изберешъ вторникъ — той е денъ на марса. Ще видишъ и кои часове благоприятствуващъ за тази работа. Когато искашъ да изправишъ нѣкая погрешка, ще изберешъ вторника, като марсовъ денъ и марсовъ часъ. Като я атакувашъ да се справишъ съ нея. Щомъ дойде срѣда, ще учишъ, ще разрѣшавашъ нѣкой наученъ въпросъ. Срѣда е добъръ денъ. Четвъртъкъ е денъ за рели-

гиозно повдигане на човѣка, ще разрешавате религиозни въпроси. Четвъртъкъ е отличенъ день за облагородяване на сърцето. Петъкъ е отличенъ день за служене на Любовта. На Любовта трѣбва да се служи разумно. Сѫбота е день за служене на Бога. Щомъ живѣемъ разумно, този свѣтъ абсолютно нѣма да ни интересува, като че го нѣма. Ние живѣемъ на друго място. Като дойде недѣлята, тогава ще започнемъ новия день на живота. Недѣлята е день на Слънцето, день на науката. Който иска да се занимава съ изобрѣтения, нека употреби недѣлята. Когато искашъ да изобрѣтишъ нѣщо принципално, нѣкоя добродѣтель, избери недѣлята. Тя е день за прогресъ. Хубавитѣ часове, веселитѣ часове сѫ въ недѣлята. Който иска да избере веселье день, да избере недѣлята — тя е день за веселие.

Сега, вие ще ми кажете: кой да ни научи на всичко това? Азъ не искамъ да ви уча. Защото, като казахъ да си миете главата съ хума, една сестра не могла да измие главата си, както трѣбва и до дожда да ми се оплаква: „Учителю, виждашъ ли твоето учение на какъвъ редъ ми докара косата? Азъ ѝ казахъ: двѣ нѣща трѣбва да се иматъ предъ видъ или хумата не е била хубава, или ти не си знаяла, какъ да я употребишъ. Тя казва: „Още веднажъ не

си мия главата съ хума". Когато се дава нѣкое наставление, азъ искамъ да го правите по-добра воля.

Това сж опити, които вие ще правите доброволно. Ако е на сила, нѣма никаквъ смисълъ. Който ви изпраща хумата, трѣбва да е вашъ приятель. Когато ви казахъ да си миете главата съ хума, имахъ предъ видъ, че сапунътъ, съ който се миете, може да е практиченъ, но не е чистъ, когато ученикътъ иска да постигне извѣстенъ резултатъ, той трѣбва да се съобразява съ живите закони на природата. Ако човѣкъ не ги знае, може да си създаде много неприятности.

Та сега, ще направимъ единъ опитъ съ сестрите. Всички сестри съгласни ли сж, три понедѣлника наредъ да чистятъ кѫщите си? Като дойде понедѣлникъ, всичко, каквото има да мажете, ще го измажете, ще го изчистите и измиете. Идущиятъ понедѣлникъ всички ще измажите кѫщите си. Да се разберемъ! Ако имате кухня, която се маже съ варъ ще я измажете. Други пъкъ, ще изчистятъ стайните си. Ще направите този опитъ!

На васъ братята ще дамъ друго едно упражнение. Отъ слѣдующия петъкъ, три петъка наредъ отъ 7 — 8 ч. в. ще се събирате въ салона да разисквате върху Любовъта. Ще засегнете Любовъта

въ всички нейни прояви. Онѣзи отъ васъ, на които дойдатъ нѣкои свѣтли идеи, ще ги кажете. Ще по-седите единъ часъ да се поразговорите. Ще съсрѣ-
доточите ума си, ще се помолите и слѣдъ туй ще се поразговорите всички заедно, и млади и стари братя. Тия събрания въ класа, които ставатъ всѣка срѣда, влияятъ само върху извѣстни способности, други съ-
брания ще влияятъ върху други нѣкои способности. Цѣльта на всички събрания е да се засегне цѣлото
естество на човѣка, всичките му способности, да се събудятъ много идеи, и висши и нисши, да се засег-
не и висшия и нисшия умъ на човѣка. Всичко въ
човѣка трѣбва да се засегне, всичко трѣбва да зара-
боти, да не остава никаква излишна енергия. Човѣкъ
трѣбва да работи въ всички направления, цѣлото му
естество трѣбва да работи. Работите ли така, ще се
избегнатъ всички дисхармонични състояния въ васъ.
При сегашните условия при еднообразните работи
често се събира въ васъ излишна енергия, която
създава натегнати състояния, криви разбирания. Всѣки
има излишна енергия, която иска да похарчи нѣкѫде
Сега мнозина отъ васъ страдатъ отъ отлагане
на нѣщата. Тѣ казватъ: не може ли това нѣщо да
се отложи? Не може ли това да стане така? — Нѣ-
щата могатъ да станатъ по много начини, но щомъ

започнешъ да отлагашъ едно нѣщо, никакъвъ резултатъ не можешъ да имашъ. Когато дойде една Божествена мисълъ, трѣбва да стане тъй, както е дошла. Тя трѣбва да се приложи въ нейната простота. Само тогава има резултатъ. Отложишиъ ли я, или туришъ ли ѝ нѣкакво украсение, цѣльта, която си поставилъ, не може да се постигне.

Та първото нѣщо: щомъ дойдете до Божественото, отъ васъ се изисква да имате единъ необикновенъ идеалъ, не такъвъ както на другите хора. Вие трѣбва да имате единъ високъ идеалъ, да изпълните волята Божия въ всичката нейна простота. Подъ думата „простота“, разбирамъ чистота безъ никакво изопачаване. Защото, Божиите идеи, които идатъ въ насъ, сѫ отъ такъвъ характеръ, че всѣки отъ външъ може да ги изпълни. Нѣкой казва: азъ съмъ чиновникъ. Божествената идея не иска да жертвувашъ голѣма частъ отъ врѣмето си. Каждъто и да си, ти можешъ да я изпълнишъ. Не може да се каже, че тукъ има условия а тамъ нѣмамъ условия. Казва се въ Писанието: „Човѣкъ трѣбва постоянно да се моли!“ Нѣкой възразява на тия думи: нѣмамъ врѣме, азъ съмъ чиновникъ. Чудни сте! Вие като чиновници като учители, не се ли почесвате често по главата, не посѣдате ли малко въ почивка? Това не е ли

връме? Въ това връме не можете ли да се съсръдоточите, да се помолите на Бога? Колко връме се изискава да се помолите? Даже една минута не се изискава, за да отравиш ума си към Бога.

При това, когато ние спъваме нашите идеи, ние спъваме себе си. Всъка идея която ръшимъ да изпълнимъ въ себе си, ще се изпълни. Щомъ обаче кажемъ, че нъмаме връме, ние спъваме себе си, спъваме и другите. Ще кажешъ: имамъ връме. Връмето принадлежи на Бога, не е наше. Следователно, щомъ Бъгъ казва, ти разполагашъ съ връмето. Всички вие, които сте чиновници, кой ви назначи за такива? Хората ли ви назначиха? Сами ли се назначихте? — Не, Богъ ви назначи после тази идея, да станете чиновници отде дойде? Вие пожелахте това, и желанието ви се изпълни. Богъ дава всички възможности. Животът, който имате, е Божий. Вие принадлежите на Бога, Умътъ, сърцето ви не сѫ ваши. Тъ сѫ взети подъ наемъ. И волята ви сѫщо не е ваша. Единственото нъщо, което имате, е една гола душа. Вие сте безъ умъ, безъ сърце, безъ воля, имате само една душа. Духътъ сѫщо тъй не е вашъ Човѣкъ е само душа. Богъ е украсилъ тази душа, турилъ е една велика сила въ нея — умътъ; турилъ е и друга велика сила — сърцето; турилъ е и трета велика сила — волята

Така е украси съ Той душата! За тия украсения на душата си, вие тръбва да бждете признателни да извършите нъщо. Казвамъ: туй, което огрубява хората, то е това, че тъ мислятъ постоянно само за себе си, само за себе си уреждатъ работитъ. Не помагашъ ли на другите, ще те задигнатъ. Вие не знаете, кой часъ може да ви повикатъ горѣ. Казвате: не говори така! — Ще те повикатъ! „Дано не е сега!“ Ако не днесъ, утръ — все ще дойде единъ денъ когато ще те повикатъ. Може би това да е слѣдъ сто дни, слѣдъ хиляда дни, слѣдъ петь хиляди, но ще те повикатъ и то точно на врѣме. Като дойде това врѣме, да бждешъ готовъ, та като те повикатъ въ другия свѣтъ, да започнешъ работа, да ти е приятно, че влизашъ. Азъ искамъ така да свикнете съ идеята за другия животъ, та като ви кажа че утръ тръбва да направите една разходка, викатъ ви горѣ, вие да се засмѣете, да кажете: азъ заминавамъ горѣ. А сега, ако кажа нѣкому, че утръ ще замине, ще му протекатъ четири реда сълзи. Ще дойде жена му, дѣцата му да се молятъ, да казватъ: „Не може ли да се отложи?“ Въ васъ не е проникнала още идеята, че другиятъ животъ е красивъ. Казватъ: нѣма вече виждане! — Не е така!

Да се върнемъ на въпроса. Искамъ всички вие

да се стремите къмъ една правилна философия, къмъ приложение на Божественото, въ което Богъ се проявява въ настоящето, въ което Богъ се е проявилъ въ миналото и въ което ще се прояви за въ бѫща. Защо? Понеже ние ще бѫдемъ образци на бѫдащето поколѣние. Ние трѣбва да оставимъ нѣщо на свѣта! Както онѣзи, които сѫ заминали прѣди насъ, сѫ оставили нѣщо за насъ, така и ние, по сѫщия законъ, трѣбва да оставимъ нѣщо за другиѣ слѣдѣ насъ. Като влизаме така въ другия свѣтъ тамъ ще ни посрещнатъ много добрѣ, много добъръ приемъ ще ни дадѣтъ. Не мислете, че тамъ ще бѫдемъ неканени гости. Азъ зная добрѣ, че въ онзи свѣтъ приематъ много добрѣ, не сѫ като тукашните хора, по-културни сѫ.

И тъй, сестрите разбраха ли задачата си — Три понедѣлника наредъ чистене на стайнѣ. Ако нѣкоя сестра нѣма какво да замаже, ще помогне на друга своя сестра, която има 3 — 4 стани за чистене и мазане. Прането спада къмъ друга категория. Азъ искамъ сега да направите опита съ мазането. Послѣ ще разправите резултатите, които ще имате отъ този опитъ. Ако нѣкоя сестра е учителка или чиновничка, ще свърши тази задача прѣзъ свободното си врѣме. Ще стане рано, въ 4 часа и въ 7

ч. ще отиде на работа. Вечеръта, като се върне, ще продължи работата си отъ 6 — 10 ч. Значи ще употреби само три часа за мазане, нѣма да мажите цѣлия денъ. Вие ще си разпрѣдѣлите добре врѣмето. Това е най малката задача, която ви давамъ.

(Направихме едно упражнение за трансформиране на енергиитъ.) Често, въ лѣвата или въ дѣсната част на тѣлото се събира повече енергия. Това кое-то изтича отъ лѣвата и дѣсната ржка, сѫ особенъ родъ токове. Едната страна е отрицателна, другата е положителча. Ако нѣкой пжъ сте разтревожени, това зависи отъ напрѣжението на силитѣ, които работятъ у васъ. Въ всички школи на Изтокъ и на западъ, сега и въ древността учениците не сѫ размишлявали само, но сѫ правили и редъ упражнения. Напримѣръ, когато нѣкой искалъ да се концентрира, той си затварялъ очитѣ. Това значи, че той се изолирвалъ отъ външния свѣтъ. Когато искалъ да наблюдава, той си отварялъ очитѣ. Тогава, щомъ Богъ е създать тѣлото на човѣка, какво е прѣдназначението на това тѣло? — Всичко у човѣка има своето прѣдназначение. Ржцѣтъ имать свое прѣен назначение, устата, но-сътъ, очитѣ, ушиятѣ, мозъкътъ, кръвъта, стомахътъ — всички удове имать свое прѣдназначение. Всъко нѣщо трѣба да се употреби за цѣльта, за която е предназначено. Ние трѣба да упражняваме всѣки органъ за него-

вото предназначение.

Изпъйте упражненията „Вечеръ — сутринъ“ и „Вдъхновение“.

Музиката е единъ методъ за изясняване нѣкои окултни истини. Цѣлиятъ човѣкъ не е въплотенъ въ тѣлото си, голѣма частъ отъ него е извѣнъ тѣлото му. Слѣдователно, човѣкътъ на земята трѣбва да черпи вдъхновение отъ този още непроявенъ човѣкъ. Всѣки отъ васъ трѣбва да се стреми къмъ Бога. Божествената енергия улеснява този процесъ. Вземете кой и да е цигуларь двойникътъ му прѣминава въ цигулката, и той се вдъхновява. Ако двойникътъ на единъ цигуларь не може да мине въ цигулката, той е обикновенъ цигуларь. Въ него тоноветѣ сѫ груби, сухи. Влѣзе ли двойникътъ въ цигулката, тази цигулка оживѣва, тонътъ се мѣни и той се вдъхновѣва. Нѣкои казватъ: не можемъ ли ние сами да мислимъ? Тия хора мислятъ, че всичко е въ тѣхъ. Ако всичко бѣше въ насъ, въпросътъ би билъ свършенъ. Ние постоянно черпимъ отъ великия складъ на живата природа. Този складъ постоянно трѣбва да влага и да прѣработва. Ако ние всѣки денъ не прилагаме по нѣщо отъ Божественото, да растемъ и да се облагородяваме, ако днесъ сме такива, каквито сме били вчера, животътъ нѣмаше да има смисъль. Днесъ

тръбва да бждемъ нѣщо повече, съвсѣмъ малко да е но все таки да сме приложили нѣщо ново. Въ нашия животъ — въ нашите чувства и въ нашите мисли всѣки денъ тръбва да се влага по нѣщо ново колкото и да е малко то.

Сега, може би, у мнозина отъ васъ се заражда срамъ. Срамътъ е хубаво нѣщо, но кой срамъ? Нѣкой пжть срамътъ е на мѣсто, нѣкой пжть срамътъ не е на мѣсто. Да го е срамъ човѣкъ да прави зло, този срамъ е на мѣсто; да го е срамъ да не прави зло, този срамъ не е на мѣсто. Да го е срамъ човѣкъ да не прави добро, този срамъ не е на мѣсто, да го е срамъ да прави зло, този срамъ е на мѣсто. Тѣй щото, страхътъ, срамътъ е на мѣсто, когато е за зло, не е на мѣсто, когато искашъ да правишъ добро и се спъвашъ. Слѣдователно, ние тръбва въ даденъ случай да употребяваме всички сили, дарби и качества на тѣхното мѣсто.

Сега, нѣкои отъ васъ ще кажатъ: ние сме слушали видни цигулари. Хубаво, като сте ги слушали какво сте придобили? „Ама хубаво свирити“. Дѣ е хубостта на неговото свирене? „Той свирит отлично Бетховенъ. Какво отъ това? Запомни ли нѣщо? „Не съмъ запомнилъ нищо. — Такива възхищения нѣматъ никакво основание. Та ще тръбва да дойдете до ре-

алнитѣ нѣща. Тѣ седятъ въ малки придобивки, които внасятъ нѣщо ново въ живота ви: Тази вечеръ, за-примѣръ, имахте много хубави условия да пѣете. Врѣмето отвѣнъ е хубаво. невидимиятъ свѣтъ е добрѣ разположенъ, и вие можете да пѣете добрѣ. Ако нѣкои отъ васъ не може да пѣе, това показва, че той не е разположенъ. Казвате: защо трѣбва да пѣемъ? — Ще докарате двойника въ гърлото си и ще при-добиете вдъхновение. И тогава, като пѣете, като го-ворите, гласътъ ви ще биде мекъ, бдагороденъ, нѣ-ма да е рѣзъкъ. Всички ученици, въ една школа трѣбва да иматъ мекъ, приятенъ гласъ

Нѣкои казватъ, че упражнението „Сутринъ ве-черъ“ е въ народенъ мотивъ. Дѣ е народниятъ мотивъ? Всички български пѣсни въ далечното минало сѫ били религиозни мотиви, но сега сѫ изопачени. Изопачени сѫ, понеже българитѣ сѫ снели тия пѣсни отъ невидимия свѣтъ, само за постигане известни временни цели на земята, вслѣдствие на което пѣнието е изгубило своя първоначаленъ смисълъ. Българитѣ най-първо сѫ били високо-духовни. Тѣ пѣятъ, играятъ докато сѫ млади, докато се оженятъ. Послѣ пѣятъ, само когато се напиятъ. Трѣзви ли сѫ, казватъ: азъ не пѣя. Казвамъ: азъ мога да накарамъ всѣки едно-го отъ васъ да пѣе. Какъ? — Ще обѣщаю 10,000

лева награда на този, който излъзе да пъе тази вечер. Ако обещая 20,000 лева, ще пъете и то какъ! Въ свѣта цигуларът свири хубаво, защото има пари. Я накарате онзи свирачъ да свири безъ пари, ще видите има ли стимулъ. При сегашното състояние паритъ сж единъ стимулъ. Вие сега за какво ще пъете? Все трѣбва да имате единъ стимулъ — или пари или нѣкакъвъ идеалъ. Все трѣбва да имате нѣщо, за което да пъете, не може иначе. Казвате: животътъ не е само пъение, той е и работа. Каква работата? Ако азъ прѣкарамъ цѣлия си животъ да копая на лозето съ мотиката, какво съмъ направилъ? Казвамъ: трѣбва да се работи, да се преде. Хубаво, цѣлъ животъ прѣкаранъ въ предене и тъкане, какво ще ви придаres? Нѣкой казва: трѣбва да говоримъ. — Хубаво, ако говоришъ цѣлъ животъ, какво си придобилъ? — Все се добива нещо. Но това сж крайности. Всъко-
гага известна енергия трѣбва да се употреби за единъ по-високъ смисълъ. Казвамъ: бихъ желалъ сега въ класа да се зароди желание, да пъете, за-
щото пънието подмладява човѣка. При това, всички
ония вѫтрешни окислявания на живота, трѣбва поне
врѣменно да ги прѣмахвате. Тогава човѣкъ е по-раз-
положенъ да мисли. Той може да не пъе, не като
взима участие съ своята мисълъ, съ своето сърце,

той пакъ е полезенъ. И прѣзъ врѣме на пѣнието не трѣбва да пѣете пѣснитѣ еднообразно, безъ никакви модулации, тѣй равно, гладко, както запримѣръ, пѣете песенъта „Вечеръ сутринъ“. Каква идея трѣбва да дадемъ на „вечеръта“? Думата вечеръ е слаба по изражение. „Вечеръ дойде“ — това, което иде, трѣбва да донесе благо. Сутринъта е физически по силна, но тя отнася нѣщо. Сутринъта като дойде послѣ си отива. Слѣдователно, благото, което имаме сутринъта като заминава, причинява ни една малка тѣга. Вечеръ сгънцето като заминава, причинява скрѣбъ. Въ вечеръта имаме духовна придобивка. Тогава, можемъ да кажемъ, че скрѣбъта идва вечерно врѣме. Като дойде скрѣбъта, Духътъ Божий иде да ни утѣши. Той донася вѣрата, повръща ни смисъла на живата.

Изпѣйте сега „Вечеръ сутринъ“!

Изпѣйте още „Блага дума“! Човѣкъ като пѣе, трѣбва да бѫде естественъ.

„Любовъта ражда доброто“!

Доброто носи животъ, светлина и свобода за нашите души.

2

