

ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗСЛУШВАНЕТО.

15-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 15.I. 1925 Г. - СОФИЯ

ПЕЧАТНИЦА МАЛДЖИЕВЪ – РУСЕ
ул. Сараоолу № 21.

ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗСЛУШВАНЕТО.

15-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 15.I. 1925 Г.—СОФИЯ

ПЕЧАТНИЦА МАЛДЖИЕВЪ - РУСЕ
ул. Сараоолу № 21

дътъ на човѣшката душа, или какво нѣщо е човѣшкиятъ умъ? Какъ ще опрѣдѣлите? Човѣшкиятъ умъ не е нѣщо, което можемъ да хванемъ и да го подложимъ на анализъ. Отъ проявите на човѣка може да сѫдимъ за човѣшкия умъ, но какво е човѣшкиятъ умъ по сѫщина, не можемъ да си съставимъ едно ясно понятие. Или, запримѣръ, ние говоримъ за духа, за душата. Какви ли не философски мнѣни иматъ хората за душата и за духа? Онѣзи, които сѫздали езика, които разбиратъ глаголите и дѣлбокия смисълъ на всѣка дума, тѣ въ живота подъ думата „душа“ разбиратъ една опрѣдѣлена идея. Въ тѣхъ сѫщо туй е точно опрѣдѣленъ смисълъ на думата „умъ“, но при прѣдаване на тѣзи идеи въ слѣдующитѣ поколѣния, тѣ сѫ изгубили и своя вѣтрѣшенъ смисълъ. Ние отдѣляме душата отъ себе си, защото искаме да я разгледаме обективно. По сѫщи начинъ разглеждаме духа като нѣщо отдѣлно. Значи, щомъ можемъ да разглеждаме душата и духъ като нѣщо отдѣлно отъ себе си, тѣ сѫ материални нѣща. Щомъ разгледаме ума, като нѣщо отдѣлно отъ себе си, значи и той е нѣщо материално.

Тогава, какво нѣщо е човѣкътъ? Какво нѣщо е Любовъта? Ние говоримъ за Любовъта и я разглеждаме извѣнъ себе си, затова и тя е нѣщо матери-

ално. Говоримъ за Истината извѣнъ нась, за това и тя е нѣщо материално. Говоримъ за Мѫдростта извѣнъ нась, и тя е нѣщо материално. Кое тогава е духовното? — Туй, за което не можемъ да мислимъ, е духовно. Щомъ можемъ да мислимъ за нѣщо, то е материално. Това сѫ антиподи, противоположности. Трѣбва да има нѣщо въ нась, съ което ние да разглеждаме сѫщината на проявения животъ. Значи, въ този смисълъ, ние подъ думата „Истина“ не разбираме самата Истина. Подъ думата „Мѫдрост“ не разбираме самата Мѫдрост. Подъ думата „душа“, не разбираме самата душа. Ние разбираме съвсѣмъ други нѣща.

Сега запримѣръ съ коя буква започватъ новородените дѣца Съ каква буква изразявате вашата скърбъ? Като кажете „ухъ и охъ“, тия двѣ възклициания иматъ ли едно и сѫщо значение?

Всѣки ученикъ трѣбва да има едно основно качество надъ другите му качества. Запримѣръ, нито единъ отъ васъ не може да търпи да му разправятъ за това, което той знае. Прѣдставете си, че нѣкой започва да ти разправя това, което ти знаешъ. Какво правишъ? — Не можешъ да търпишъ, не мождъшъ да се съберешъ въ кожата си. Защо не можешъ да търпишъ? Защото въ този човѣкъ нѣма

психологически такътъ, той се стреми да ти разправя или да те учи това, което знаешъ. Той казва: Чакай да ти разправя тази работа! И започва да ти разправя това, което ти си направилъ, като че ти не знаешъ, какво си направилъ. И той може, като тебе — нѣма никаква разлика помежду ви. Защо се заражда у него желание да покаже, че той може по особенъ начинъ? Нѣкои хора пъкъ обичатъ като говорятъ, да се впускатъ въ подробности. Тъй постъпватъ не само малките хора, но и големите. Напримѣръ, Толстой е единъ отъ тѣхъ, обича подробнотитѣ, анализа, а нѣкои не обичатъ подробнотитѣ, пристъпватъ направо къмъ предмета. Коя е причината? — Това може да се обясни отъ чисто хиромантическо гледище.

Въ тия нѣща има съвпадение Запримѣръ, забѣлѣзано е, че на онѣзи хора, които обичатъ подробнотитѣ, ржцѣтѣ и прѣститѣ на ржцѣтѣ имъ сѫ дѣлги. Каква връзка има между дѣлгите прѣсти и подробнотитѣ? Какъ се явило туй съвпадение? Хора, на които прѣститѣ сѫ кжси, обичатъ обобщениета, тѣ не влизатъ въ подробноти. Разбира се, това не сѫ строго научни данни, има известно съвпадение. Послѣ среща се и друго едно съвпадение. Казваме, че благородниятъ човѣкъ има красиво лице. Нѣкои считатъ, че красотата е качество на bla-

городство. Пластичността на лицето е една необходимост за красивото лице. Пластичността на лицето е изразъ на душата. Лицето тръбва да изразява душата. По какво се познава единъ красивъ погледъ? Нѣкой пжъ хората казватъ: красивъ е този човѣкъ. Азъ ще си послужа съ слѣдната аналогия: единъ човѣкъ е отличенъ краснописецъ, напише едно отлично по красота на почерка писмо, но безъсъдържателно, безъ смисълъ. Другъ нѣкой пише лошо, разкривено, но написалъ философско писмо, смисълъ има въ него. Питамъ: кое писмо е по-хубаво, красивото ли или изразителното? Пъкъ ако съ красотата се съвпада и изразителността, то е другъ въпросъ. Нѣкои се впускатъ въ подробности. Не сжъ подробностите, които оправяватъ човѣка. Подробностите нѣкой пжъ причиняватъ голъма врѣда. Нѣкой казва: чакай да ти кажа нѣщо! И започва да развива края на най-малките погрѣшки, търси най малките имъ коренчета. Питамъ: като извадишъ туй коренче на лице, какво можешъ да докажешъ? Тръбва да имаме една опредѣлена норма за погрѣшките на хората. Туй, което считаме, че е грѣшка, въ природата не сѫществува като погрѣшка. Това, което хората наричатъ погрѣшки, тъсжъ въобразяеми нѣща, тѣхни измислици. Въ природа нѣма нищо подобно. Нѣкой пжъ мислишъ, че

си направиъл голъми погръшки, но природата не е хронирала никакви погръшки, а нѣкой път мислишъ, че животът ти е изправенъ и мислишъ, че си све-
тия, когато въ сѫщностъ природата е зарегистрирала редъ твои погръшки. Има единъ законъ, споредъ който: капкитъ, които падатъ отъ низко, дупки не пробиватъ, а онѣзи, които падатъ отъ високо, дупки пробиватъ. Значи, просветениятъ човѣкъ, светията може да направи много голъми грѣшки, когато грѣшникътъ не може да направи голъми грѣшки, приро-
дата не му е позволила да прави такива.

Вие, като ученици, трѣбва да се пазите, защото можете да направите много голъми грѣшки. Често вие мислите, че сте изправни. Не е така. Не е важно, какво мислите единъ за другъ, но важно е, какво е хронирано въ книгата на природата. Какво мислите единъ за другъ, това е ваше мнѣние, то нѣма нищо общо съ самия животъ. По нѣкой път вие се беспокойте, мислите, че сте много грѣшни, но ако разгледате аналийтъ на природата, ще видите, че тамъ нѣма нищо отблѣзано. Вие може да сте пролѣли много сълзи, но тя като погледне, казва: „Нѣмашъ никаква погрѣшка, нищо не искамъ отъ тебе.”

За днесъ бѣхъ ви задалъ темата: „Отличител-
ните черти на силата и материията”. Щомъ можемъ

да разглеждаме разлика между сила и материя, можем ли да разгледаме по какво се различават обективно? Некои казватъ, че материята е инертна, а силата е потенциална. По какво се отличават инертността на материята и потенциалността на силата? Това е единъ дълбокъ философски въпросъ. Ние ще оставимъ настрана въпроса за силата и материята. Тогава, каква е разликата между сила и енергия? Нека нѣкой отъ васъ има добрината да прочете нѣщо върху тия термини, да прѣгледа, какъ ги дефиниратъ французските или английските учени.

Говорилъ съмъ ви и другъ пътъ, че еднообразието въ живота трѣбва да се избѣгва. Въ една лекция ще ви говоря върху това, какви противоположни качества се явяватъ въ човѣка отъ еднообразието. Ако човѣкъ се разглежда като сѫщество, като индивидъ, който сега се проявява, и ако при това допуснемъ, че той се е проявявалъ много пъти, питамъ какви сѫотношенията между всички негови проявления? Вие, може би, сте идвали на земята по 400 — 500 пъти. Тогава по какво се отличаватъ всички тия проявления? Вие сте носили разни имена, разни форми. По какво се отличаватъ всички тия ваши сѫществувания. Мислите ли, че въ всички ваши сѫществувания вие сте били носители все на ваши идеи? Колко пъти сте били носители на чужди идеи?

и убъждения! Значи, когато разглеждаме вашия живот, тръбва да го разглеждаме във връзка съ всички ваши минали и бѫдещи съществувания. Само тогава вие може да бѫдете съвършени. Затуй, каквото и да ви се случи въ живота, каквото отклонение и да направите, въ една или въ друга посока, вие не можете съвършено да се отклоните отъ вашия път; да се отклоните отъ своя път, значи да изчезнете отъ пространството. Както планетите, както с лънцето не могат да се отклонят отъ своята орбита, така и вие не може да се отклоните отъ вашия път. Даже и кометите, за които вие мислите, че скитатъ изъ пространството, иматъ своя опредѣлена мисия. Ето защо, човѣкъ не се отклонява отъ предначертания му отъ Бога път, но пътува изъ пространство-то, минава презъ разни области, вслѣдствие на кое-то по нѣкой път той става и добъръ и лошъ, както ние мислимъ, но тази лошевина и доброта зависи отъ съвсѣмъ други причини.

Всѣки отъ васъ тръбва да схване същността на нѣщата и да разбере, по какво именно се отличава той отъ другите хора. Тръбва да намѣрите въ себе си едно качество, по което да се отличавате отъ другите хора. Като намѣрите туй качество, то ще ви зарадва. Това специфично ваше качество може да

бъде много малко, микроскопическо, но ще ви причини много голъма радост, защото всички други нъща същ общи. Ако сте ученъ човъкъ, има и други учени като васъ. Ако сте красивъ човъкъ, има и други красиви като васъ. Ако сте силенъ човъкъ, има и други силни като васъ. Всички тия нъща същ общи, но има нъшо, по което човъкъ се отличава отъ другите хора. И кое е то? Ще кажете, че разликата е въ душата. Тогава по какво се отличава една душа отъ друга, ако всички души иматъ едни и същи качества? По нъкой пътъ вие ставате еднообразни, а по нъкой пътъ се настъпвате на известни мъжнотии, ставате чрезмърно дъятелни, активни, което се дължи на натрупване излишна умствена енергия, вследствие на което се зараждатъ въ васъ редъ отрицателни чувства. Какви същ тия отрицателни чувства? – Чувства, които не носятъ радост на човъка, но тъга, скърбъ, безмислие въ живота, индиферентност, мислите, че и вие, както и всички хора въ целия свѣтъ сте глупци. Мислите ли, че такова едно заключение е право? Глупавите нъща за едни хора, същ разумни. Запримъръ, хвърлете на единъ пътъ царевица на мраморна плоча, той пакъ ще рови, както ако хвърлите на земята. Вие ще се смеете, че не му идва на умъ да не рови. Азъ ще ви отговоря

заради пътела. Той казва: „Азъ зная, че това е мраморъ, но пакъ ровя, за да не изгубя навика си, обичамъ да си спомнямъ това, което зная, понеже единъ денъ ще тръбва да си изравямъ храната изъ земята. Хората нѣща да ми даватъ храната всѣ на мраморъ“. Дали това нѣщо е точно така, не се знае. И тъй, когато повтаряме нѣкои нѣща, които може да ни се видятъ безмислени, това правимъ, за да не изгубимъ нѣкой навикъ, ако разбира се, навиците тръбва да се подържатъ.

Та първото нѣщо: когато нѣкой човѣкъ започва да ти разправя нѣщо, което ти знаешъ, ако си философъ, въ туй разправяне ще намѣришъ една малка разлика отъ това, което ти знаешъ. Азъ чета Посланието на Апостолъ Павла, дѣто се казва: „Вѣрата е отъ слушането“. Нѣкой, който повѣрвалъ въ Писанието, но не го разбралъ, казва: вѣрването, а не вѣрата е отъ слушането. Криво разбралъ той тѣзи нѣща. Вѣрване и вѣра на е едно и сѫщо нѣщо. Щомъ слушамъ нѣкого, азъ ще започна да вѣрвамъ, ще кажа: това е така. Прѣди това азъ имахъ вѣра въ себе си, а не вѣрване. По какво се отличава вѣрата? — Вѣрата е качество на Любовъта. Ти вѣрвашъ когото любишъ, въ този, неговата дума е законъ. Кажешъ ли, че не е така, не може така и т.

н., това е любовъта, която вие имате — обикновената любовь. На онзи, когото обичашъ, на онзи, комуто вървашъ, ти не можешъ да припишешъ никаква слабость. Имашъ ли, обаче, върване въ този човѣкъ, ти веднага можешъ да му припишешъ нѣкаква слабость. Тъй че между върване и вѣра има едно вжтъръшно различие.

Често хората повтарятъ изречението, което Сократъ бѣ казалъ нѣкога: „Познай себе си!“ Кое е похубаво да познаваме себе си, или Бога? Ако азъ бихъ критикувалъ гърците, бихъ казалъ: дотолкъ е достигналъ гръцкиятъ умъ. Еврейския умъ пъкъ е достигналъ до положението да казва: „Начало на мѫдростъта е страхътъ.“ Идва Христосъ и казва: „Познай Бога!“ Питамъ сега: кое е по-силно, да познавашъ себе си, да се страхувашъ ли, или да познавашъ Бога? — Разбира се, това сѫ били системи, школи, прѣзъ които човѣчеството е минало. Когато гърците сѫ проповѣдвали да познавашъ себе си, тѣ сѫ минали прѣзъ известна школа, прѣзъ известно учение. Какъ трѣбва да познава човѣкъ себе си? Какво трѣбва да познава въ себе си? — Да познае въ себе си Божественото и всички възможности които се криятъ въ него. Щомъ въ Божественото има толкозъ възможности каквато ми една отъ тѣхъ, глав-

но основната възможност. Всё тръбва да има една основна възможност. Коя е тя?

По нѣкой путь ние взимаме едно общо твърдение и казваме: повѣрвай! Въ какво? — Въ Божията Любовь. Повѣрвай въ Божията Мѫдрост! Много добрѣ, но кое именно да повѣрвамъ? Отдѣ ще започне тази Любовь? Започни отъ нейното практическо приложение. Нѣкой казва: азъ вѣрвамъ въ Бога. Той често произнася това изречение, но то не дѣйствува върху него. Като кажешъ: „Повѣрвай въ Бога,“ „люби Бога!“ — сърцето ти тръбва да затрепти, да заиграе въ тебе. Щомъ не заиграе, значи това сж само думи. Когато говоримъ по сѫщия философски начинъ „азъ тръбва“, „азъ съмъ длъженъ да направя това-онова, а нищо не вършимъ, работитѣ си оставатъ на едно и сѫщо място, непомръднати.

Сега, вземете, запримѣръ, двѣтѣ отличителни вѫтрѣшни черти на човѣка, който се проявява въ женска форма и на човѣка, който се проявява въ мѫжка форма. По какво се отличаватъ тия двѣ форми? Ние казваме че въ едната форма прѣобладава умътъ, а въ другата форма прѣобладава сърцето. Това сж общи твърдения. Учителите на окултната наука подържатъ слѣдните възрения: Мѫжътъ не може да стане жена, и же ната не може да стане мѫжъ. Жената нѣкой путь

може да вземе мъжка форма, но тя си остава и мъжът може да вземе женска форма, но той все мъжъ си остава. По същина мъжкият и женският принципъ въ природата не могатъ да се измънятъ; тъ въечно ще си останатъ едни и същи. Вие често казвате: азъ като стана единъ денъ жена, или като стана мъжъ... и веднага разръшавате въпросите. Какво ще направишъ като станешъ жена? Или, какво ще направишъ, като станешъ мъжъ? При сегашните условия като станешъ жена, ще вършишъ една работа, а като станешъ мъжъ, ще вършишъ друга работа. Сега виждате ли дѣ е противорѣчието? Женитѣ казватъ: за нась нѣма шансъ да станемъ мѫже; значи, вратата ни е затворена. Мѫжетѣ пъкъ казвать: много добре, че ние нѣма да станемъ жени.

Други окултисти казвать, че мъжкия принципъ родилъ злото, а женскиятъ принципъ родилъ доброто. Какви заключения бихте извадили отъ тия твърдения? Върно ли е това? Не, положителната форма на жената и положителната форма на мѫжа раждатъ злото. Отрицателната форма на мѫжа и отрицателната форма на жената раждатъ злото. Положителната форма на мѫжа и отрицателната форма на жената раждатъ доброто. Положителната страна на женския принципъ и отрицателната страна на мъжкия принципъ раждатъ доброто. Но тия добрини се отличаватъ.

Следователно, когато говоримъ за злото въ свѣта, ние трѣбва да разбираме чисто физическия животъ, защото злото сѫществува въ физическия свѣтъ, въ формите на нѣщата. Въ сѫщината на живота злото не сѫществува. Значи, злото се проявява въ материалния животъ. И тѣй, всѣки отъ васъ може да измѣни своето състояние. Ако е лошъ, нека си тури единъ минусъ, или да прояви качествата на противоположния принципъ. Единиятъ принципъ наричамъ „принципъ на живота“, а другиятъ — „принципъ на ума“. Това сѫ двата принципа, които работятъ въ живота. Умътъ и животъ сѫединени заедно, раждатъ противорѣчията. Ако не приложите тази философия въ живота си, тя остава само за природата. Ако пѣкъ искате да се ползвате отъ нея като сѫщество, които сте дошли на земята да се учите, вие трѣбва да разбирате законите на живота природа. Всѣкога трѣбва да правите малки опити. Запримѣръ, вие имате единъ приятель и мислите, че той ви обича. Приятельъ ви сѫщо мисли, че вие го обичате. Но вие трѣбва да се спрете въ тази любовъ върху нѣщо сѫщевено, а именно да провѣрите, дали тази любовъ почива на една здрава основа, и то не за година, двѣ, десетъ, но дори да може да прѣмине отъ този животъ въ другъ. Това е любовъ за по-

дражание; тя може само да ви ползува. Но любовъ, която не може да мине отъ животъ въ животъ, отъ едно съществуване въ друго и да образува връзка, тази любовъ е чисто физическа. Не говоря, че физическата любовъ е лошо нещо, но казвамъ, че тя не може да образува здрава връзка.

И тогава идвате до друга крайност, казвате: въ свѣта нѣма любовъ. Не правете такива твърдения! Щомъ човѣкъ направи такова заключение той създава друго зло за себе си. Ти казвашъ; всички българи сѫ лъжливи, всички българи сѫ груби. Отъ това заключение логически слѣдва: щомъ всички българи сѫ такива, азъ съмъ българинъ, следователно и азъ съмъ грубъ. Какво се ползвашъ ти, ако всички българи сѫ груби? Ако извадишъ такова заключение, какво се ползвашъ? Или пъкъ вие понѣкога казвате: Богъ ме е създалъ такъвъ. Вие бѣхте ли тамъ, когато Господъ ви е създавалъ? Знаешъ ли, че Господъ така ви е създавалъ? Прѣставете си, че азъ направя една отлична стомна за нѣкой князъ или за нѣкой царь, но по една случайност тази стомна попадне въ рѣцетѣ на нѣкой простакъ, той започне да напива въ нея такава течностъ, за каквато тя не е опрѣдѣлена. Този простакъ, като не разбреалъ ѹ една прости служба, а не така-

ва, за каквато е била предназначена. Кой е кривъ сега: азъ ли, който създадохъ стомната, или онзи, който я употребява? — Онзи, който я употребява.

Сега, мнозина отъ васъ иматъ отличенъ умъ, но го впрѣгатъ въ работа, каквато имъ попадне, като този простакъ. Съ какво се занимавате? — Съ дреболиите на живота, съ речено-казано, съ новините по вѣстниците, че Одринъ се прѣвзе, че българската валута спада, че 20 кѣщи въ града Ню-Йоркъ изгорѣли, че толкозъ параходи потънали и т. н. — всѣки денъ се чете тази литература. Другаде се го вори че, еди-кой си професоръ опровергаль нѣкоя теория и създалъ нова. Тъй пълните ума си съ такива отрицателни нѣща. Питамъ ви сега: за всичката каша, която турятъ въ прекрасната стомна, кой е кривъ? Господъ ли или вие? Щомъ дойдешъ до тѣзи въпроси, че еди колко кѣщи изгорѣли, че един-кой си параходъ потъналъ, не чети. Оставете свѣтъ да чете за потъналите параходи. Азъ бихъ чель слѣдните нѣща, напримѣръ: Англия направила десетъ парахода; един-кога си десетъ парахода тръгнали за Америка и т. н. А това, колко души фалирали, колко хора сѫ осаждени и редъ други въпроси, на тѣхъ не обрѣщамъ внимание. Турете на страна всичко отрицателно! Че един-кой си художникъ започналъ ед-

на картина и не я довършилъ — турете този въпросъ на страна; че еди-кой си свещеникъ умреълъ — турете този въпросъ на страна! Турете на страна всичко отрицателно! Не казвайте, че едно връме сте били по-силни, по-умни. Сега какви сте? Кажете: сега се съгражда у менъ единъ новъ пароходъ. Или пъкъ си сънувалъ нѣкъкъвъ пошъ сънъ, че си падналъ отъ една, голъма скала — забрави този сънъ. Нѣкой сънувалъ, че го гонѣло черно куче. Забрави този сънъ, съ кучета не се занимавай! Другъ нѣкой билъ въ една кѫща, която се запалила и безъ малко щѣлъ да изгори. Не стой въ кѫщи, които горятъ! Ние търсимъ смисъла на нѣщата. Може би, този сънъ да нѣма нищо общо съ твоя животъ, Нѣкой казва: снощи на сънъ имахъ крила, хвъркахъ като ангелъ. Какво означава това? — Радвай се, че си хвъркалъ! Ама какво може да ми се случи? — Щомъ си хвърчалъ, ще те турятъ на хубава служба, ще те назначатъ директоръ на нѣкоя банка, или прѣставител нѣкѫдѣ. Това означаватъ крилата. Тия нѣща сѫ съпадения, които отвличатъ вниманието ви. Тѣ сѫ хубави, но има нѣща, съ които абсолютно не трѣбва да се занимавате.

Та първото нѣщо: всички трѣбва да се учате да дисциплинирате ума си. Докато не дисциплинирате ума си, да знаете кое да четете и кое не, дѣлго

време ще продължатъ страданията ви. Дръжте положителното въ живота! По нѣкой путь въ васъ има желание да търсите отрицателното. Досега вие сте вървѣли съ отрицателната философия, но необходимо е положителното въ живота. Казахъ ви, че хората може нѣкой путь да ви набѣдятъ, но що отъ това? Тѣ могатъ да ви прѣзиратъ, да кажатъ нѣщо лошо за васъ, но що отъ това? Ще си минете, безъ да се спрете. Българските пословици казватъ: Дума дупка не прави“. „Въ море дупка се не прави. Ако нѣкой мисли, че слѣдъ като ви оцапа, ще може да пробие дупка въ морето, той се лъже. Никой не може да ви оцапа. Божествениятъ принципъ въ човѣка по никакъ начинъ не може да се изцапа. Тѣлото може да се оцапа, дрехитъ могатъ да се оцапатъ, но Божествениятъ принципъ, сѫщественото въ човѣка никой не може да го засегне. Ами защо трѣбва да излагамъ честта си? Ако моята честь може всѣки да цапа, това е безчестие. Но, ако никой не може да засегне честта ми, това е истинската честь. Ще знаете, че има нѣщо въ васъ, което никой не може да засегне. Това сѫ максими. Знаете ли това, ще бѫдете спокойни, но не индиферентни. Вземете урокъ отъ свѣта. Азъ отъ редъ години слѣдя и виждамъ, че даже и най-религиозните хора въ България, както и

въ Америка, и въ Англия — навсъкждъ, имать една слабост — криятъ своето ществие и своята гордост. Свѣтските хора изявяватъ ществието си, не се криятъ. Нѣкой свѣтски човѣкъ, когато ти даде своята книга, радва се като дѣте. Религиозниятъ човѣкъ пѣкъ, ще донесе своята книга, ще ти я даде, но играе роля, като че е индиферентъ. Той казва, че нищо не струва тази книга, прави се скроменъ. Не, той не говори Истината, въ себе си мисли друго яче. Казва, че нищо не струва, а въ сѫщностъ мисли, че много струва. Само смѣй да кажешъ, че нищо не струва, прѣзъ цѣлия си животъ той нѣма да забрави това нѣщо.

Въ религиозния животъ има една голѣма опасност, а именно: ществието и гордостта се скриватъ вътре въ човѣка, и той трѣбва внимателно да ги различава. Не е пошо, че се е появило ществието, но трѣбва да се молишъ. Нѣма нищо пошо не е дошло ществието. Покани го, нагости го, дай му угощението и го изпрати навънъ. Гордостта дошла. И нея посрещни, нагости и послѣ изпрати навънъ. По-хубаво е човѣкъ да бѫде искренъ. Азъ харесвамъ по нѣкой путь свѣтските хора. Тѣ иматъ дѣтински чёрти. Човѣкъ трѣбва да бѫде като дѣте. Казвате азъ написахъ нѣщо. Не смѣете по-нататъкъ да се изкажете. Не, кажи си: азъ написахъ едно стихотворение, което самъ си харесвамъ. Коаг-

то го прочета, азъ се въодушевявамъ, незная, дали и вие ще се въодушевите. Ако говоря Истината, тъй ще я кажа, пъкъ ако не искамъ да я казвамъ, по-добръ ще мълча. Ще си кажа, че съмъ написалъ едно съдържателно стихотворение, пълно съ идея. Нѣма какво да се срамувамъ. Ако една идея се е родила въ насъ и сме ѝ дали форма, нѣма какво да се стѣсняваме. Ще изнесемъ тази идея тъй, както е, и ще кажемъ: хубаво е това стихотворение, изразително е, но не е и най-красиво. Да кажемъ, че нѣкой чете много хубави работи. Ние нѣма да кажемъ, че той не разсѫждава философски, защото въ сѫщностъ той разсѫждава философски, но не може да се изкаже философски. Мнозина разсѫждаватъ философски, но не могатъ да се изкажатъ философски. Човѣкътъ мисли философски, но не може да се изкаже философски, не може да намѣри подходяща дума затова, казва: вие не можахте да ме разберете. Въ такъвъ случай казваме: когато хората повече мислятъ, по-добръ разбиратъ нѣщата, но щомъ рѣкатъ да се изкажатъ, има една спънка, не могатъ да се изкажатъ добре. Сега, какво е общото заключение? Заключение не трѣбва да има. Общото заключение подразбира общия знаменателъ. Кой е общиятъ знаменателъ?

Великъ, способенъ е онзи ученикъ, който може да изслушва другитѣ ученици. Този ученикъ, който говори, трѣбва да бѫде дослѣдливъ. Щомъ го изслушватъ, той не трѣбва да прѣкалява. Ще ви приведа за примѣръ една ученичка, тя нѣма да се сърди. Отиваме на разходка. Тази сестра обула нови обуша, но вънъ земята покрита съ снѣгъ, и тя пада, става — хлъзгаво е. Тя не може да върви добре и споредъ нея и другитѣ се спиратъ. Тя не иска да пада и съ това да прѣчи и на другитѣ, но обущата ѝ сѫ гладки. Тя трѣбваше да прѣвиди това нѣщо. Единъ братъ иска да ѝ помогне, но и той пада съ нея: ту тя падне, ту той падне, търкалятъ се. Казвамъ нови сѫ обущата ѝ. Въ новите идеи, особено въ снѣжно врѣме, всѣкога има такова подхлъзване. Нѣма нищо лошо въ това подхлъзване. Ще се подхлъзнишъ, ще седнешъ и ще си помислишъ, защо си падналъ. Ако паднешъ назадъ, помисли хубаво, защо си падналъ така. Ако паднешъ напрѣдъ, помисли хубаво, защо си падналъ напрѣдъ. Ако паднешъ напредъ, помисли защо си падналъ напредъ. Ако паднешъ надъсно, помисли, защо си падналъ надъсно. Философски мисли! Като си купите нови обуша, направете слѣдния опитъ: обуйте за пръвъ пътъ обущата си, излѣзте съ тѣхъ изъ града и за-

почнете да мислите за нѣкой много отрицателенъ човѣкъ, когото познавате. Започнете да разсѫждавате, защо този човѣкъ ходи изъ широкия путь, защо води такъвъ пошъ животъ и т. н., ще видите, че нѣма да се мине дѣлго врѣме, и вие ще паднете на гърба си. Значи, този човѣкъ нѣма гръбнакъ, съ който да издѣржа въ живота и затова е взель такова направление. Причинитѣ, поради които този човѣкъ се отдѣлилъ отъ правия путь, сѫ любовни. Той се влюбилъ, не могълъ да постигне цѣльта си и падналъ на гърба си. Послѣ вземете другъ нѣкой типъ и направете още единъ опитъ. Това сѫ мои предположения, мои изводи, вие сами трѣбва да правите опити, да видите, какъ ще падате. По този начинъ ще провѣрвате, отдѣ произлизатъ слабоститѣ на другите хора. Само така ще намѣрите, кои сѫ причинитѣ за отклонението на хората отъ пътя имъ.

Вървите по пътя и виждате, че нѣкой човѣкъ падналъ. Казвате си: защо ли падна този човѣкъ? Не се минава много врѣме, и току вижъ, и вие падате на лицето си. Значи, причинитѣ за падането на този човѣкъ сѫ чисто материални. Искате да знаете, защо този човѣкъ се подхлъзналъ. Питамъ: ами вие защо не пазите равновѣсие? Казвате: защо този човѣкъ не върви по пътя си? Ами защо вие паднахте на гър-

ба си? — Прѣпънахъ се. Че и той се прѣпъна. А защо падате на другите двѣ страни, наляво и надясно, вие сами ще разгадавате.

Сега, ще правите опити, ще наблюдавате, какъ ще падате, и по този начинъ ще провѣрите, дали туй, което ви говоря е вѣрно. Ще правите опита на мѣста, дѣто нѣма много камъни. Нѣкой путь камънитѣ сѫ много опасни. Слѣдователно, изводът е слѣдниятъ: когато трѣгвате на разходка по високи пла-
нински мѣста, абсолютно трѣбва да изхвѣрлите отъ ума си всички отрицателни мисли. Ще мислите само за хубави нѣща, за благородни и възвишени работи, за Бога, за ангелитѣ. Тогава нѣма да има никакво паданѣ. Ще хвѣрчите нагорѣ съ крилата на птица. Когато ходишъ на разходка, никаква отрицателна мисъль! Всичко заключи у дома си и кажи: другъ путь, когато бѣда въ кѫщи седна на столъ, тогава ще мисля за отрицателни нѣща, защото тогава нѣма опасностъ да падна.

Нѣкои отъ васъ ученицитѣ трѣбва да образуватъ малки крѣжоци за опити. Вие очаквате да дойде нѣщо велико въ свѣта. Вие искате да придобиете просвѣтление на готово, да ви дойде изведенѣжъ отнѣкждѣ. Знаете ли прѣзъ какви ужасни страдания сѫ минали онѣзи хора, които сѫ добили просвѣтле-

ние? Онъзи, които не съзпознати съ законите на окултната школа, мислятъ, че тази работа е лесна. Не е тъй лесно. Великото просвѣтление изисква голъмо юначество, затова се дава по-малко. То е силно вино, всъки може да се опие отъ него. Щомъ се пие повече отъ това вино, хората започватъ да играятъ. Нѣкаждъ изъ варненско една туркиня стива въ кѫща на единъ свещеникъ. Попадията имала хубаво, силно вино хардалия. Наточила отъ него и поканила туркинята да пиятъ. Туркинята като пила 2—3 чашки отъ това вино, опила се вече. Хвърлила фереджето, започнала да играе. И попадията сѫщо тъй заиграла. Какъ стана тази работа? — Хардалията вино направи това нѣщо. Естеството на тия двѣ жени не се е измѣнило, но хардалията — вино като влѣзе въ тѣхъ, развеселява ги, накарва ги да играятъ. Често хората въ живота си попадатъ подъ влиянието на това вино — хардалия и тогава и въ кѫщи, и извѣнъ кѫщи се проявяватъ такива, каквито не сѫ. Казвате: какъ стана тази работа? — Хардалията е причина, нищо повече. Хардалията е сила, която може да произведе голъмъ ефектъ само върху една мисъль или върху една дума. Послѣ се дохожда въ нормално състояние: Казватъ: предлагатъ ли ти хардалия нѣкаждъ, ще го опиташъ, дали е сладко, или не. Ако е

сладко и не ръже, пий; ако ръже, не пий! Не е виновенъ онзи, който дава, но ти ще пиешъ малко.

Мнозина отъ васъ казватъ: ние като ученици тръбва да направимъ това, тръбва да направимъ онова. Но нѣшата оставатъ не направени. И като погледнемъ върху историята на човѣшкото развитие, цѣлата е съставена отъ такива нудни проекти. Има една архива, цѣлъ складъ въ природата отъ проектите на всички минали култури. Не зная, какво ще стане съ тѣзи неизпълнени проекти, но природа та е складирала всички нереализирани проекти. И вашите проекти ще идатъ въ тази архива. Онова, което вие приложите, ще остане за васъ. „Това мисля да направя, онова мисля да направя“ — всичко това ще влѣзе въ тази архива. Тамъ ще отбѣлѣжатъ: въ 1925 година личността А, родена въ София, имаше такъвъ и такъвъ проектъ, който не можа да приложи. Този проектъ остава въ архивата на природата. Затова, сега вие тръбва да намѣрите най-малкия проектъ и да го приложите. Като казвамъ това, не разбирамъ, че нищо не сте приложили, но отъ васъ се изисква повече приложение. Ще кажете: Учителю, ние приложихме нѣкои нѣща. Азъ разбирамъ въпроса логически, правилно. Ще ви прѣдамъ това на вашъ езикъ. Вие започвате да плетете чорапъ. Направете 20 примки, съединете ги така, че образу-

вате отъ тѣхъ едно колелце. Питамъ ви: свършихте ли чорапа? — Не, не е свършенъ. Направете още 20 примки, образувайте второ колелце, че трето, че четвърто, докато дойдете до петата. Направите ли петата, довършете цѣлиятъ чорапъ. Този чорапъ трѣбва да се оплете! Казвамъ: вие още не сте дошли до петата, ще плетете нагорѣ — що повече. Казвате: ама азъ оставихъ чорапа, започнахъ да пиша едно съчинение. Не, ще довършишъ чорапа, че посълъ ще пишешъ съчинението си. Ти си написалъ само въведението. Да, азъ написахъ вече първата глава. Чакай, много отъ останалите глави сѫ много трудни. Докато ги напишешъ, ще отидатъ не по-малко отъ 10, 20 и повече години. Ти не знаешъ, какво може да ти се случи презъ това врѣме. Нѣкоя глава можешъ да напишешъ за единъ день, нѣкоя за една година, а нѣкоя за 10 години — не знаешъ, колко врѣме ще употребишъ. Затуй ще турите постояннощество като необходимо условие за работа. Като ви говоря, азъ не разбирамъ вашия индивидуаленъ животъ. Вие казвате: кого ли подразбира Учителятъ? Кого ли има прѣдъ видъ? Не, работа трѣбва да се върши. Азъ нѣмамъ прѣдъ видъ единого, а говоря общо. Когато работите ни въ една школа, или въ едно общество вървяте добре, ние усъщаме единъ трепетъ,

една радостъ, а пъкъ когато не вървяте добре, нѣшо ни стѣга отвѣтре, тѣжно ни е, скрѣбно ни е. Нѣкои отъ васъ ще кажатъ: да, азъ чувствувамъ тази тѣга. Не трѣба външно да я чувствувате, външно може да я разберете обективно. Вътрѣшно трѣба да се възприематъ нѣщата. Всѣко общество може да се разгледа обективно, но като се съедините съ него, ще разберете, до каква степень на развитие е достигнало то. Не трѣба да гледате на нѣщата съ прѣдубеждение. Вие можете да провѣрите и изпитате степенъта на развитието на всѣко общество. Не се заблуждавайте! Щомъ изпитате единъ приятенъ трепетъ подъ лѣжичката, ще знаете, че тия хора сѫ добри, съ благородни стремежи.

Като ученици въ този окултенъ класъ, вие трѣба постоянно да работите; като се индивидуализирате трѣба да знаете че имате, общи отношењия къмъ всички ученици отъ невидимия свѣтъ. Онѣзи, които работятъ заради васъ, очакватъ и вие да работите заради тѣхъ. Вие сте коренитѣ, тѣ сѫ клончатата. Между вашия и тѣхния животъ има съотношение. Не мислете, че вие можете да бѫдете абсолютно самостоятелни! Има известни ограничения, които ние трѣба сами да си наложимъ, сами да се ограничимъ. Азъ наричамъ ограничение това когато самъ се ограничишъ. Тогава можешъ да правишъ, каквото искашъ. Когато обаче други те ограничаватъ, ти не

си свободен — има материални прѣгради. Нашето ограничение има чисто духовенъ характеръ. По-добре да си наложимъ духовно ограничение, за да не дойде материалното. Ако ние сами не си наложимъ духовно ограничение, ще дойде материалното. Тогава именно ще дойдатъ редъ мжчинотии върху васъ.

И тъй, кой е най-силниятъ слогъ? Всъки човѣкъ си има по единъ силенъ слогъ. Всъки човѣкъ си има по едно любимо име, въ което е вмъкната този слогъ. Неговата сила е въ неговото име. Въ силата на този слогъ е скрито човѣшкото богатство. Забѣлѣзали ли сте, когато нѣкой започне да пише писмо, приятельтъ му седи до него и му казва: напиши ми едно писмо! Всъки приятель иска да има писмо отъ приятеля си, казва му: искамъ да имамъ отъ тебе едно писмо. И приятельтъ му само като започне, едва напише първата буква П, онзи подскочи отъ радостъ. Какво има да му пише неговиятъ приятель? Той разбира, какво иска да му пише. Написва буквата П. Онзи пакъ подскочи, пакъ се зарадва. Слѣдъ това написва точка, послѣ буквата Г. Онзи пакъ се зарадва, пакъ подскочи. Онзи продължава писмото: Па, Па, Га; лу,лу, гу; ло,ло, го.... Какво разбрахте сега? — Приятельтъ разбра нѣщо. Първоначално буквите, съ които вие си служите, сѫ били символически иероглифи, а сега сѫ гра-

фически. Първоначалната буквата „Л“ е изразявала цѣла идея. Буквата „Л“ е идея, тя показва стремежъ нагорѣ. Буквата „П“ сѫщо тъй е символическа, идея има въ нея. Въ буквата „Г“ сѫщо има идея. Тия букви сѫ се опростотворили отпослѣ, и сега се употребяватъ само като елементи на думитѣ, като елементи на слоговетѣ. Ние трѣбва да разбираме малкитѣ работи въ себе си. Не търсете великитѣ работи въ свѣта! Малкиятъ трепетъ може да даде най-силенъ тласъкъ на вашия умъ най-силенъ тласъкъ на вашето сърце. Нѣкой приятель се намира въ затруднено положение. Отваря Писанието и му се пада стиха: „Духътъ свѣти ще ви научи“. Сега вие симислите, какъ ли ще ви научи Духътъ. Ще ви научи, като се учите. Азъ мога да разбера усилието на Божия Духъ, онова, на което Той ме учи, като уча и азъ самъ. Начинитѣ, по които туй учение може да ви се прѣдаде, сѫ всевъзможни. Въ всинца ви трѣбва да има желание да се учите. Отъ малкитѣ работи ще се учите. Научили сте много нѣща, много примѣри имате, но както виждате, чорапътъ ви е до петата.

Сега, общиятъ законъ е слѣдующиятъ: всичкитѣ състояния, които може да прѣкарате прѣзъ деня, сѫ въ сѫщностъ само двѣ: положително състояние на ра-

достъ и отрицателно състояние на скърбъ. Скръбта ви може да бъде интенсивна, и радостта ви ще бъде интенсивна; скърбта ви може да бъде сръдна, и радостта ви ще бъде сръдна. Каквато е скърбта, такава е и радостта; каквато е радостта, такава е скърбта. Това е законъ — нищо повече. Който много скърби, много се радва; който малко скърби, малко се радва. И едното е върно, и другото е върно. Който много се учи, много харчи; който много харчи, много се учи.

Упражнение: Ръцѣтѣ напрѣдъ, дѣсната ржка надъ лѣвата. Въртете киткитѣ ръцѣтѣ една около друга. Лѣвата ржка предъ гжрдитѣ дѣсната напрѣдъ, посль и лѣвата напрѣдъ. Трептение киткитѣ и на дѣстѣ ръцѣ. Дѣсната ржка прѣдъ гжрдитѣ, лѣвата напрѣдъ, посль и дѣсната напредъ и трептение киткитѣ и на дѣстѣ ръце, съ постепенно усилване и постепенно отслабване.

Ръцѣтѣ прѣдъ гжрдитѣ съ допрѣни пръсти. Въртене киткитѣ на ръцѣтѣ една около друга.

Ръцѣтѣ настраана и трептение на киткитѣ.

Ръцѣтѣ настраана и кръглообразни движения.

Т. м.

„Любовъта ражда доброто“.

— Доброто носи животъ, свѣтлина и свобода за нашите души.

