

ОТВОРЕНАТА И ЗАТВОРЕНАТА ЧАША

17-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 4 II. 1925 Г.—СОФИЯ

1927

Печатница МАЛДЖИЕВЪ Русе
ул. Сароолу № 44

ОТВОРЕНАТА И ЗАТВОРЕНАТА ЧАША

17-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБШИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)

ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 4 II. 1925 Г.—СОФИЯ.

1927

Печатница МАЛДЖИЕВЪ Русе
ул. Сарсолу № 44

АТАНДОТАВ и АТАНДОВО
СИМЕНСКАЯ АШАР

СОЛДАТСКОЕ КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ УЧЕБНОГО ПУНКТА
ВИФОО—18891 НА ДЕСЯТЬЮ ВЪДУМАНИЯ

—
СОЛДАТСКОЕ КОМПЛЕКСНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ УЧЕБНОГО ПУНКТА
ВИФОО—18891 НА ДЕСЯТЬЮ ВЪДУМАНИЯ

Отворената и затворената чаша.

„Любовта ражда доброто“.

Доброто носи животъ, свѣтлина и свобода за нашите души.

Размисление

Прочетоха се резюмета отъ темитѣ: „Отличителните черти на ума, сърдцето и волята“ и „Съзнанието у настъкомитѣ“.

Прочетоха се нѣколко отъ работитѣ върху темата: „Най силниятъ слогъ“.

Тема за слѣдния путь: „Отъ какво зависи дължината на човѣшкия животъ?“

Какво се разбира подъ думата безкраенъ животъ? Кои нѣща иматъ край? Често хората казватъ: страданията нѣматъ ли край? Думата „страдание“ е двусмислена, двояка. Ако се направи прѣводъ на тази дума, тя означава промѣна отъ едно състояние въ друго. Все-таки ние казваме: моите страдания нѣма ли

да прѣстанатъ? То е равносилно да се каже: нѣма ли да се смѣни състоянието ми? Когато те биятъ, ти казвашъ: този бой нѣма ли край? Или, този, който ме бие, нѣмали да прѣстане? — Има начинъ, по който може да се смѣни състоянието ти, отъ тебе зависи. Излѣзъ вънъ отъ кѫщата си, нека биятъ кѫщата ти, т. е., тѣлото, ти ще бждешъ свободенъ.

Та когато казваме че страданията нѣматъ край, разбираме, че причината е външна, независеща отъ насъ; когато пъкъ кажемъ, че страданието има край, то значи, че състоянието може да се смѣни, отъ насъ зависи. Нѣкой казва: мѫчи ме дяволътъ. Значи, отвѣнъ го мѫчи нѣщо. Ти можешъ лесно да се освободишъ отъ този дяволъ. Вземете за примѣръ, състоянието на гнѣва. Какво прѣставлява гнѣва? — Гнѣвътъ е излишна набрана енергия въ извѣстно направление. Или, всѣко непостигнато желание може да се обѣрне на скрѣбъ или на гнѣвъ. Тогава отъ кого зависи този гнѣвъ да прѣстане? Да допуснемъ, че вие сте гнѣвенъ, но изведенъжъ ви бутнатъ въ студена вода. Гнѣвътъ ви ще се запази ли, или ще се смѣни? Когото и да бутнатъ въ студена вода, веднага гнѣвътъ му ще изчезне. Енергията, която се набрала на повърхността на неговия мозъкъ се промъня, и човѣкъ се освобождава отъ нея. Другото по-

ложение: гнѣвътъ може да се смѣни въ едно приятно чувство. Запримѣръ ти си разгнѣвенъ нѣщо, но нѣкой ти донесе единъ чекъ отъ десетъ милиона лева, които получавашъ въ наслѣдство. Какво ще изпиташъ въ този моментъ? — Веднага гнѣвъти ще се смѣни въ радостъ. Значи, десетъ милиона лева прѣвърнаха гнѣва въ радостъ. Който не се занимава съ философията на живота и който не го проучава изъ дѣлбоко, за него страданията нѣма да прѣстанатъ, на противъ, тѣ ще се усилватъ повече. Запримѣръ, младиятъ момъкъ или младата мома искатъ да се ожениятъ, да намѣрятъ щастие. Той тѣрси другарка, тя тѣрси другарь. Обаче и единиятъ, и другиятъ, вместо да намѣрятъ щастие, ще намѣрятъ нещастие. Защо? Защото тѣрсимъ щастието тамъ, дѣто го нѣма. Не трѣбва да тѣрсимъ щастието на земята, понеже то не може да се постави въ такива крѣхки съсѫди, каквито имаме на земята. Тѣ могатъ лесно да се трошатъ и съдѣржанието имъ да изчезва. Най-послѣ, този твой другарь още утрѣ животътъ му може да изчезне, и ти ще останешъ самъ. Затова, ние трѣбва да тѣрсимъ на друго място основата на живота. Всички съвременни хора искатъ да направятъ щастието достояние на земята, но това нѣщо нѣма да се постигне никога. Земята никога не е била щастлива и нѣ-

ма да бъде. Тази земя азъ наричамъ земя на нещастие — нищо повече. И всѣки, който се роди на нея ще бѫде нещастенъ. Туй трѣбва да знаете! Ако нѣкой човѣкъ нѣма нещастия, ще му дойдатъ. Това положение мяза на положението, което заема всѣки гражданинъ въ държавата, въ която живѣе. Ако тази държава има дѣлгове, то като ги разхвѣрли тя между всичките граждани, ти и да нѣмашъ дѣлгове, ще плащашъ. Държавата ще ти тури лихви по 100%, и по този начинъ ще помагашъ на този народъ.

Днесъ хората казватъ: да дойде Царството Божие, да се обичаме! Какъ ще се обичате, когато вашата любовъ е основана на чисто материална основа? Я ми покажете една съвѣршена любовъ! Дѣтето обича майка си, понеже тя го храни. Оттамъ започва неговата любовъ. Слугата обича господаря си, понеже му плаща нѣщо. Ученикътъ обича учителя си, понеже му дава нѣщо. Проповѣдникътъ обича паството си, понеже му плаща. Питамъ: дѣ е тогава духовната страна на любовъта? Като казвамъ, че любовъта ви е материална, това не значи, че трѣбва да се отчаете, да изпаднете въ пессимизъмъ, но трѣбва да знаете, че на земята не може да има щасливъ животъ, а само животъ на страдания. Умниятъ човѣкъ само може да се огради отъ нещастията въ живота

и да си създаде едно малко щастие. Мнозина казватъ: ние можемъ да бъдемъ щасливи при по-благоприятни условия на живота. Да, но влѣзете ли въ великия безграничън океанъ, ще видите, че вълните се срѣщатъ и сблъскватъ една въ друга. Тамъ щастие ще има ли? — Нѣма да има. Ако вълните се блъскатъ само въ брѣга, разбирамъ да се говори за щастие, защото когато една вълна се удари въ брѣга, тя се разбива тамъ и послѣ се връща назадъ отслабната и безопасна. Прѣставете си, обаче, че вълните се блъскатъ една въ друга, питамъ ви тогава; защо се блъскатъ тия вълни, какво ще придобиятъ отъ това блъскане въ океана? Ученитѣ хора казватъ, че по този начинъ ставало обмѣна на водата въ океана. Той се оживѣвалъ, придавало му се повече животъ. Ако не ставало такова раздвижване на водата, тя щѣла да се вмирише. Възможно е да е такъ. Слѣдователно, ако нѣмашъ никакво ограничение наоколо си, ако животътъ ти е тѣй широкъ като океана, пакъ вълните на твойтъ мисли, чувства и желания ще се блъскатъ една въ друга и пакъ ще има смущение въ тебе.

Сега вие си прѣставлявате, че като се качите на небето между ангелитѣ, или ако отидете въ рая между най-щасливитѣ хора, ще бѫдете щасливи. Да, така

е, но какво тръбва да правите, като сте на земята? Можете ли да бъдете щастливи при слѣдното положение? Представете си, че сте въ единъ чуждъ градъ, и нѣмате нито петь пари въ джоба си. Какво ще правите? Ще си кажете: азъ не съмъ бѣденъ, имамъ сили въ себе си мога да спечеля 2000 лв.! Всички тръбва да се заемете за разрѣшението на най-мъжната задача. Най-първо тръбва да разберете живота отъ неговата лоша страна. Думата „лошъ“ тръбва да се изясни. Казваъ за нѣкого: той е лошъ човѣкъ. Нѣкой пътъ вие казвате. За себе си: азъ съмъ лошъ човѣкъ. Какво означава това? Буквата „Л“ означава слизане. Буквата „О“ показва стремъ нагорѣ къмъ Бога. Значи въ лошия човѣкъ има условия за добъръ животъ, той започва по Бога. Буквата „Ш“ показва че този човѣкъ свършва по материално. Той започва добрѣ, а свършва злѣ, т. е. започва съ единъ миллионенъ кредитъ, а на края свършва съ фалитъ. За такъвъ човѣкъ казватъ: той изялъ, завлѣкълъ паритѣ на хората. Въ сѫщностъ този човѣкъ не е изялъ паритѣ, но нищо не е спечелилъ. Той харчиълъ, ялъ, пилъ, този обралъ — онзи обралъ, този закачилъ — онзи закачилъ, а самъ нищо не придобилъ. Ние казваме: лошъ човѣкъ е всѣки, който започва добрѣ и свършва злѣ, а добъръ човѣкъ е

този, който започва добър и свършва добър. Думата „добръ“ сама по себе си не означава добро. Буквата „Д“ към тази дума е съставена от единъ трижгълникъ. Както виждате, геометрия има въ тази дума! Трижгълникътъ означава равновесие на сили, т. е. богатство, единъ уравновесенъ характеръ. Човѣкъ съ такъвъ характеръ е разуменъ, добър използва условията на живота. Това се вижда и отъ буквата „О“. И буквата „Б“ сѫщо изразява стремежъ къмъ Бога. Буквата „Р“ показва, че добриятъ човѣкъ е и разуменъ човѣкъ, той държи всичко въ рѫцѣтѣ си. Добриятъ човѣкъ не се влияе отъ мнѣнието на този или на онзи, нито отъ условията. Той не търси щастието на земята. Всѣки човѣкъ, който търси щастие и добро на земята, нѣма да ги намѣри. Къмъ коя категория ще се отнесатъ тѣзи хора, които започватъ злѣ и свършватъ добър? Може ли човѣкъ да започне злѣ и да свърши добър? — Това не може да бѫдѣ. Подъ думитѣ „злѣ започва“ разбирараме, че започва при много неблагоприятни условия, но съзнанието въ него е добър развито. Той е честенъ човѣкъ, но има голѣми мѫчинотии въ живота си — отвѣтъ започва много добър, но отвѣнъ има мѫчинотии. Съзнанието и въ лошия човѣкъ е добър развито, но той употребява добритѣ условия въ края

на краищата за свои лични цѣли. Той казва: тръбва да се живѣе въ свѣта малко по-нашироко.

Вие тръбва де изучавате законите на равновѣсното, както и всички останали закони на живата природа, за да могатъ всички тия истини да оживѣять въ васъ-

Прѣставете си единъ цилиндъръ, въ който влиза пътно едно бутало. Това бутало излиза отъ цилиндъра и влиза въ него, благодарение на различните видове енергии, положителни и отрицателни, които дѣйствуваатъ върху му. Въ този случай буталото прѣставлява срѣда, прѣзъ която минаватъ тия енергии. Често вие запитвате: защо идвашъ страданията, мъчното и въ живота? — Страданието е положителна енергия, която иде отвънъ, натиска върху буталото, което сгъстява парата и я изпѫжда навънъ. Значи, тази енергия върши работа. Ако парата е съзнателно същество, ще каже: каква е тази неправда, кой натиска върху мене? Но въ това врѣме същата външна енергия натиска върху буталото на другъ цилиндъръ, скаченъ съ първия, вслѣдствие на което въ първия цилиндъръ настава обратно движение: енергията на парата натиска сега върху буталото, то излиза постепено отъ цилиндъра, парата се разширява радва се и казва: настани свѣтътъ денъ за мене. То

ва състояние, обаче, е само временно, защото има преддълът, додъто буталото може да излиза. Щомъ дойде този преддълът, радостта се прекратява. Въ другия цилиндъръ настичва радост, а въ първия — скръбъ. Така се движки колелото на машината, т. е. колелото на живота. Радоститѣ и скърбитѣ, т. е. положителните и отрицателните енергии равномѣрно се смѣнятъ и движкатъ колелото.

И тъй, ако ме питате, защо, трѣбва да страдате, ще ви отговоря: за да се движите. Движение безъ страдания и радости въ живота нѣма. Ако страданието прѣстане, моментално ще прѣстане и живота ви. Като прѣстане радостта ви, ще прѣстане и животътъ ви.

Сега, въ въсъ се заражда мисълъта: като отидемъ на небето, тамъ нѣма да има скръбъ. Да тамъ движението въ цилиндъра нѣма да бѫде като това на земята, но ще бѫде обратно. Вие вече нѣма да мислите за вашите страдания, но ще мислите за страданията на другите хора на земята. Но да оставимъ този въпросъ, какво ще бѫде на небето, това е външънъ, постороненъ въпросъ. При сегашните условия на живота, страданията и радоститѣ сѫ двигателни сили, необходими за развитието и растението на човѣка. Тъй седи въпроса отъ окултно гледище. Тези страдания, които имате отвѣнъ, не сѫ нищо друго,

освѣнъ, че нѣкому се скъсали дрехите, роклята, или че нѣкой изгубилъ 5 — 10 хиляди лева, или че му се счупило нѣщо и т. н. страданията сѫ вѫтрѣшни нѣща, отъ които не можете да са освободите. Нѣкой пѫтъ имате вѫтрѣшна радостъ, която остава дѣлбоко въ душата ви. Азъ говоря за вѫтрѣшните радости и скърби; тѣ сѫ двигателни сили въ живота ви, които трѣбва разумно да използвувате.

Вие мислите философски върху нѣщата и искате да се маѣнатъ страданията отъ васъ. Не, вие не знаете, какво говорите. Да прѣмахне Господъ страданията отъ васъ, това значи да отнеме живота ви. Не се молете да се маѣнатъ страданията отъ васъ, но се молете за знания и мѫдростъ. Досега вие сте се молили само за това, да се маѣнатъ вашите страдания, но освѣнъ че нѣма да се маѣнатъ, ще се увѣличатъ още повече. Защото онзи, който има навикъ да спира въ пѫтя си, ще го биятъ повече. Нѣкой пѫтъ вие имате характера на такива коне, които често спиратъ. Да вървите назадъ, не сте свободенъ ще ви биятъ, защото трѣбва да заведете тази каруца на опреѣденото място. Ако не можете самъ ще доведатъ още единъ конь, ще ви заставятъ по който и да е начинъ да закарате каруцата. Ако и вие имате туй вѫтрѣшно схващане. всички съвремени соци-

ални мъжнотии ще се разрѣшать по единъ правиленъ начинъ, а не тъй, както сега мислите.

Отъ чисто окултно гледище, всички съвремени хора сѫ болни. Нѣма здравъ човѣкъ въ свѣта. Я ми кажете сега, какъ ще могатъ болнитѣ хора да оправявътъ свѣта? Споредъ менъ, щеславниятъ, е боленъ човѣкъ. Щеславието е една неизцѣрима болестъ. Човѣкъ, който се гнѣви, това е друга болѣсть. Човѣкъ, който има завистъ, сѫщо тъй е боленъ. Всички отрицателни чѣрти, които сѫществуватъ въ човѣка, сѫ отъ най-страненъ характеръ, тѣ сѫ неизлѣчими. Нѣкой се равгнѣвилъ, кипналъ. Нека каже: ще ме извините, азъ обичамъ да се поразгневявамъ малко. Гнѣвътъ е признакъ на прѣстѣпностъ. Кои хора се гнѣвятъ? — Които бѣрзатъ да извѣршатъ едно прѣстѣплѣние. Когато човѣкъ се гнѣви, то е защото не му даватъ условия да извѣрши извѣстно прѣстѣплѣние. Добриятъ човѣкъ никога не се гнѣви въ душата си. Въ душата си всички трѣбва да бѫдете тихи и спокойни и не трѣбва да се извинявате, че сте нервни. Това не е извинение. Ние не сме създадени да бѫдемъ нервни. Че имаме нерви, това е необходимо, но когато се гнѣвимъ, тукъ вече се привежда стиха: „Гнѣвете се, но не съгрѣшавайте!“ Ако гнѣвътъ у човѣка създава енергия, която го подтиква да прѣмине

отъ едно по низше въ по висше състояние, той е на мястото си, но когато човѣкъ се гнѣви, безъ нѣкакви видими причини и нѣма никакъвъ резултатъ отъ това гнѣвене, гнѣвътъ не е на мястото си. Подозрението, напримѣръ, сѫщо тъй е една болестъ у човѣка. Съврѣменните хора сѫ много подозителни. Че какво има да подозиратъ? Двѣ нѣща трѣбва да знаете. Искате напримѣръ, да знаете характера на нѣкой човѣкъ. Каква философия има въ това? — Този човѣкъ може да бѫде или добъръ, или лошъ. Вие ще го наблюдавате, ще го изучавате. Той е или добъръ, или лошъ — нищо повече. Каква тайна има? — всѣки отъ васъ може да узнае всичките тайни на човѣка. Нѣма нищо скрито покрито на земята. Какво има да изучавате въ човѣка? Смѣшно е да се занимаваме, какъвъ е този или онзи човѣкъ. Ако единъ човѣкъ обича Бога, има какво да се занимаваме съ него, има какво да се изучва. Ако душата на нѣкой човѣкъ е заета съ Любовта, има какво да се изучава. Ако душата на единъ човѣкъ е заета съ Мѣдростта, има какво да се изучава: Ако душата на единъ човѣкъ е заета съ Истината, има какво да се изучава. Но ако единъ човѣкъ се занимава съ нѣщо материално, съ нѣщо земно, нѣма какво да се изучава, той не представлява абсолютно нищо важно. Запри-

мъръ, често хората изучаватъ характера на жабата, изучаватъ всичко което се крие въ нея. Нѣкой путь кацне върху нея една муха но тя седи като нѣкой философъ наблюдава само. Дойде ли мухата до устата ѝ, жабата веднага я лапне и мухата изчезва. Дойде друга муха до устата ѝ, и тя скоро изчезва. Питамъ: какво има да се изучава жабата? Да се изучава жабата, то е равносилно на положението на нѣкой пияница, който като падне въ трата, казва: влъзохъ въ трата, за да го изуча. Какво ще изучава въ трата. Каква философия има въ това, да пуснете една кофа въ кладенца и после да я извадите? Прѣставете си, че изучавате скоростта, съ която кофата се спуска и изважда отъ кладенца, какво ще придобиете? Какво ще спечелите, ако изучавате скоростта, съ която нѣкой би могълъ да извърши прѣстъплението? Тукъ нѣма никаква философия. Разбира се, ако кофата е пълна, ще пада по бързо, ако е празна, ще пада по-бавно. Това зависи отъ съпротивлението.

Въ сегашния животъ ние не трѣба да се занимаваме съ посторонни въпроси: какъ ще се оправи свѣтътъ, кога ще дойде Царството Божие на земята и т. н. Царството Божие на земята сте вие. Царството Божие може да дойде у васъ но на земята

никога нѣма да дойде. Не само това, но окултната наука твърди че Христосъ, въ Когото вѣрвате, днесъ е толкозъ повдигнатъ, че като дойде втори пътъ, кракътъ му едва ще достигне до астралния свѣтъ. Той тамъ ще стїпи, а въ умствения свѣтъ ще се яви. Значи, въ физическия свѣтъ ще видятъ само сѣнката на Христа, на астралния свѣтъ ще стїпи, а въ умствения ще се яви. Писанието казва че хората ще видятъ Христа само въ облацитѣ. Той нѣма да дойде на земята, нѣма условия за това. Физическиятъ животъ не прѣставлява нѣкаква важность. Сегашното ни тѣло не прѣставлява нѣкаква цѣность. Сегашнитѣ ни тѣла сѫ цигански дрипели, които хората слѣдъ врѣме ще съблѣкатъ, и отъ тѣхъ ще направятъ каша за книга за писане. Хубави книги, хубавъ пергаментъ ще стане отъ тѣхъ. Вие мислите че сте облѣчени много добрѣ. Казвате: „това тѣло е живо.“ Апостолъ Павелъ казва: „Има тѣло естествено, има тѣло духовно:“ Онова тѣло, което е направено по образъ и подобие на Бога, то е бѫдещето тѣло. И когато влѣземъ въ туй тѣло, ще добиемъ онази свобода, която тѣрсимъ. Туй тѣло, въ което днесъ живѣте, ще ви носи страдания, но вие ще имъ благодарите. Трѣбва да знаете, че страданията сѫ общи. Нѣма сѫщество колкото малко и да е, което да

не участвува въ страданията. Страданията и радостите движатъ живота. Ние ще се опретнемъ на работа, и при страданията и при радостите ще работимъ еднакво. Това сѫ двѣ сили които носятъ Божието благословение. Послѣ забѣлѣжете друго нѣщо; колкото по-вече избѣгвате нѣкоя противоположностъ, толкозъ по-често се натъквате на нея. Туй, отъ което човѣкъ най-много избѣгва, то ще дойде до главата му. Това което обичашъ и мразишъ, еднакво силно се привличатъ. Затуй, всѣки отъ васъ трѣбва да си състави истинско понятие, какво прѣставлява той въ даденъ "случай". Вземете, за примѣръ, всѣки отъ васъ иска да бѫде почитанъ и уважаванъ отъ другите. Питамъ: кое трѣбва да почитатъ у васъ? Всѣки иска да бѫде обичанъ. Кое да бѫде обичано? Дайте си ясна прѣстава за това! Право е, да бѫдете почитани, уважавани, обичани, но кое у васъ трѣбва да се обича, почита и уважава? Вие казвате: азъ имамъ умъ. Много добре, но кое е цѣнното въ вашия умъ? Ако съмнението въ твоя умъ господствува и направлява всичките ти мисли, има ли нѣщо цѣнно въ него? Каква държава е тази?

Вземете, съ този умъ, който имать съвременитѣ учени, и въ Европа, и въ Америка, и въ Индия отъ нѣколко хиляди години насамъ не могатъ да разрѣ-

шать и най-елементарните работи. Единъ въпросъ има за разрешение: вие не знаете, дали сте организирани, или не; имате ли сили, или нѣмате; можете ли да се повдигнете, или не. Какво разбирате подъ думата организация? Нали има доведе въ всѣки организъмъ? Тамъ тѣ сѫ организирани. Какъ сѫ се организирали тия доведе? Онѣзи, които изучаватъ биологията, анатомията, физиологията, когато изучаватъ всички процеси на тѣлото трѣбва да проучатъ първоначално, какъ е станало организирането на материята. Организиране значи съотношение на нѣщата, а не допиране на нѣщата. Когато говоримъ за организиране, разбираме, че само висшия разуменъ животъ може да се организира. Дѣто има организиране, тамъ прониква разуменъ животъ. Не може да има организиране докато, нѣма разумност. Двама души, които сѫ разумни, могатъ да се организиратъ и да работятъ заедно. Единиятъ ще вземе да работи едно, другиятъ друго и тѣхната работа ще се допълня. Хора, които не сѫ организирани, тѣ привидно работятъ заедно, но въ края на краишата всичко се разсипва. Тѣ нѣматъ общъ идеалъ, общъ центъръ, къмъ който да се стремятъ. Всѣки въ себе си има нѣкаква скрита задня цѣль. Той говори за организиране, за идеалъ за Бога, но задъ всичко това разбира себе си. Въ народното събрание

ужъ всички сѫ организирани, но всѣки иска да стане прѣдседатель, подпрѣдседатель, министъръ, да заме нѣкаква висока длъжностъ. Като се дойде до духовенството, до свещеничеството, същото нѣщо — И тукъ нѣма организиране. Цѣлтъта на тия хора не е да служатъ на Бога. Послѣ и вие, които сте дошли тукъ, не сте отъ хората, които могатъ да се организиратъ. Всѣки отъ васъ иска да вземе знание и като го вземе казва: и тукъ не намѣрихъ Истината. Дѣ ще я намѣрите? Истината ще намѣрите въ школата. Нѣкой вашъ приятель ви казва: азъ имамъ високо мнѣніе за васъ. Хубаво, щомъ този вашъ приятель има такова високо мнѣніе заради васъ, вие ставате ли високъ човѣкъ? Тогава каквъ смисъль иматъ тия негови думи? Нѣкой ви казва: вие сте много благороденъ човѣкъ. Ставате ли благороденъ съ това? — Не. Отъ васъ се изисква абсолютна чесностъ. Когато говорите на единъ човѣкъ, трѣбва да се научите думитѣ ви да иматъ само едно значение. Като кажете нѣкому „вие сте добъръ човѣкъ“, какво подразбирате отъ тѣхъ? Допуснете, че азъ ви кажа „вие сте много добъръ човѣкъ“, какво искамъ да ви кажа съ това? Азъ съмъ дошълъ при васъ защото имамъ нужда отъ двѣ хилѣди лева и казвамъ „вие сте много добъръ човѣкъ“. Наричамъ ви много добъръ, а

това значи: вашата добрина не ви позволява да ми откажете, тръбва да ми дадете двѣ хиляди лева. „Вие сте много ученъ, много добъръ професоръ, искамъ да постъпя въ университета, вие нѣма да ми откажете. Казвате на баща си: ти си много добъръ баща. То значи: искамъ да ми направишъ нови дрешки за Великъ-день. Искамъ да отида въ странство, тръбвашъ ми пари, ще ми дадешъ малко пари, ще отворишъ кесията си. Всѣки, който ти казва, че си много добъръ човѣкъ има нѣщо прѣдъ видъ. Защо тръбва да ти казва, че си много добъръ? — Много естествено! — искамъ да взѣма нѣщо. Азъ имамъ една цигулка, искамъ да я извадя отъ кутията, да я опитамъ, какъ свири. Защо правя това нѣщо? Като свирия на нея, имамъ и друга користна цѣль, да си изкарамъ съ нея прѣхраната. Казвате за нѣкого: този човѣкъ свири за себе си. Никой не свири за себе си. Има хора, които свирятъ за себе си, но тѣ сѫ много рѣдко. Сега всички хора свирятъ насила, по необходимост. Какъ плачатъ хората днесъ? Кой плаче доброволно, я ми кажете? Кой се радва доброволно? И радостта става чрѣзъ насилие. Ти плачешъ, азъ дойда при тебе и ти казвамъ: Слушай билетътъ, който си взель отъ последната лотария печели 500,000 лева! Изведнъжъ се зарадвашъ, каз-

вашъ: ела да те почерпя! отидешъ да провършишъ, нищо не печелишъ, пакъ дойдатъ сълзитъ. Значи, и радостта, и скръбъта се дължатъ все на материални стимули. Докато материалните стимули съществуватъ въ свѣта, ние неможемъ да избегнемъ сегашното състояние. Сегашните ни радости и скръби се основаватъ на тѣхъ. Слъдователно, ние тръбва да се повдигнемъ надъ тѣхъ, но за сега тѣ сѫ естествени, ние не можемъ да ги избегнемъ. Ние живѣемъ въ материаленъ свѣтъ, не мога да ви кажа, че не тръбва да ядете. Този животъ, обаче тръбва да се свърже съ нѣщо по-висше.

Питамъ ви: кой е най силниятъ слогъ. Вие казвате, че най силниятъ слогъ е Богъ. Думата Богъ, сама по себе си, не е силенъ слогъ. Тази дума дори е много слабъ слогъ. Тя е толкозъ слабъ слогъ, че тръбва да се аргументира, да се доказва съ часове. Хората казватъ: Я ми докажи този слогъ, т. е., докажи ми, че съществува Богъ. Нѣкой слогове сѫ по-силни, а други — по-слаби. Слогътъ „ахъ“ е силенъ слогъ. Като кажешъ „ахъ“, веднага те питатъ, какво ти е, какво те мѫчи. Дѣтето като каже „ахъ“ майката веднага тича, казва: какво ти е мама? Кажешъ ли „Богъ“, питатъ те: какво искашъ да кажешъ? Значи, думата „Богъ“ има скритъ смисъль. Тази дума тръбва да се

замѣsti съ думата любовь. Любовъта трѣбва да се изясни чрѣзъ живота, а животътъ трѣбва да се изясни чрѣзъ други работи. Значи трѣбва да направимъ цѣла процедура отъ уравнения, за да докажемъ на хората, какво е отношението на Бога спрѣмо Любовъта, какво е отношението на Любовъта спрѣмо живота, какво е отношението на живота спрѣмо жертвата и т. н.

Та, не трѣбва да се откажемъ отъ живота, но трѣбва разбиране на живота. Вие още нѣмате животъ, затова най-първо трѣбва да придобиете Божествения, истинския животъ, че тогава да го разберете. Животътъ който сега имате, не е животъ. Животътъ на днешния човѣкъ мяза на ония роби, които американцитѣ взеха отъ Африка и създадоха отъ тѣхъ „робството на чернитѣ“ като ги поставиха да обработватъ плантацийтѣ имъ. Господаритѣ продаваха женитѣ, дѣцата, дѣщеритѣ имъ, тѣ разполагаха съ живота имъ. Това животъ ли е! Докато съ насъ разполагатъ като съ животни, като съ говеда, това животъ ли е? Днесъ държавата разполага по този начинъ съ тебе. карате да ходишъ да се биешъ, да вършишъ една валика глупостъ. Животътъ ни отъ единия край до другия е пъленъ съ глупости. Ще отидешъ на парадъ, ще бѫдешъ облѣченъ съ фракъ, съ ци-

линдъръ на глава, иначе не можешъ да се явишъ прѣдъ хората. Ако отидешъ на нѣкой концертъ, трѣбва да си вземешъ билетъ и то ще влѣзешъ или на първите мѣста, или на послѣднитѣ. Веднага ще те посрећнатъ и ще ти покажатъ мѣстото. Значи, тамъ се опрѣдѣля дѣ ще седнешъ. Казвате; ние сме много културни хора. Културни сѫ паритѣ. Щомъ има първокласенъ билетъ, ще седнешъ на първия редъ — ти си богатъ човѣкъ. Но щомъ си бѣденъ, ще седнешъ на опашката. Може да си философъ, може да си свѣршилъ три факултета, ще ти кажатъ: тукъ факултетитѣ не важатъ, паритѣ работятъ. Послѣ, ако си свѣршилъ четири факултета, но имашъ нѣкакво откровение, или разправи това на религиознитѣ хора, тѣ ща кажатъ, че си полуудѣлъ. Когато Павелъ разказа на хората своята опитностъ, тѣ го взеха за лудъ. Той бѣше малко щеславенъ. Слѣдователно, хората ни вѣрватъ дѣстогава, докато нашата опитностъ съвпада съ тѣхната. Докато ние вървимъ въ обикновения животъ, всички хора ни вѣрватъ; щомъ минемъ отъ тази норма казватъ: вие сте на кривъ путь. Ако влезете въ нѣкоя православна църква и не запалите свѣщъ, нито пѣкъ се прѣкръстите, казватъ: какво тѣрси този човѣкъ тукъ? Ако влѣзитѣ при евангелистите и не колѣничите като тѣхъ, тѣ ще кажатъ:

какво търси този човѣкъ между нась? Навсѣкѫдѣ има извѣстни установени форми, и ако искашъ да не те взематъ за лудъ, трѣбва да вършишъ това, което другитѣ вършатъ. Или, ако не си облѣченъ модерно, казватъ: този човѣкъ е много изостаналъ назадъ, той не е културенъ, нѣма модно облѣкло, не оре съ модеренъ паренъ плугъ. Азъ харесвамъ парния плугъ, че освобождава воловетъ отъ страдания. Не, ние трѣбва постепенно да дойдемъ до истинския животъ, до Истината.

Сега, нѣкой путь учительтѣ може да каже на учениците си: вие трѣбва да знаете, че азъ ви просвѣтихъ азъ ви упжтихъ. Правъ е той. Майката пъкъ казва на дѣщеря си: азъ те отхранихъ. Права е и тя. Но нейната майка ще каже: азъ тебе отхранихъ. Ти си майка на твоята дѣщеря, но си дѣщеря на твоята майка. Питамъ: кой кого отхранилъ? Нѣкой казва на сина си: знаешъ ли, че ти си яль хлѣба ми? Кой хлѣбъ? — Моятъ хлѣбъ. Ами ти отдѣ го взе? Ти ли се мжчи да изкарашъ житото? — Землѣдѣлецъ направи това нѣщо. Ти само взе наготово брашното и замѣси отъ него хлѣбъ. Казвашъ на си на си: ти нѣмашъ признателность не си благодаренъ на моя хлѣбъ. Дѣ е Истината? Хората още не сѫ имали собственъ хлѣбъ. Често нѣкой казватъ: азъ нося на

Учителя отъ нашия хлѣбъ. Да, но азъ несъмъ яль вашъ хлѣбъ. Азъ бихъ билъ щастливъ ако мога да ямъ вашъ хлѣбъ, но никждѣ нѣма такъвъ хлѣбъ. Знаете ли какво нѣщо е хлѣбътъ? Христосъ казва: Азъ съмъ живиятъ хлѣбъ. Да, само Христосъ е живиятъ хлѣбъ. За всички хора мога да кажа: съ чуждъ хлѣбъ поменъ не правете! Вие може ли да станете на хлѣбъ? Ако можете да станете на хлѣбъ, добрѣ дошли тогава! Не можете ли, чуждъ хлѣбъ не давайте! Казвате: азъ имамъ Божията любовь къмъ тебѣ. Казвамъ: ти самъ трѣбва да станешъ Божията Любовь. Нѣкой казва: азъ сега проявявамъ Божията Любовь. Не, това сѫ неразбрани думи, това сѫ изтѣркани фрази. Цѣлиятъ свѣтъ е покритъ само съ изтѣркани фрази, методи, възпитателни срѣдства, вѣрвания и въпрѣки всички тия многобройни нѣща, хората седятъ на едно и сѫщо място. Въ Бога вѣрватъ, обичатъ се, морални правила иматъ и при това, всички страдатъ, всички сѫ недоволни отъ живота. Ние казваме: нѣма какво да се стремите да оправяте външния свѣтъ. Пазете се отъ слѣдното нѣщо: вие не можете да реформирате кальта. Философия за кальта нѣма, и не можете да я реформирате. И да я изхвърлите навънъ, друга ще донесатъ. Отъ 40 години насамъ все изхвърлятъ кальта отъ София, но друга иде на

нейно място.

Вие искате да изхвърлите вашите лоши мисли, но ако ги изхвърлите, други ще доидатъ на тяхното място. Не, друго нѣщо ви трѣбва. Кое е това нѣщо? Ще ви задамъ слѣдния въпросъ: защо всички вие се съмнѣвате? Азъ ще ви задамъ другъ въпросъ, ще отида по далечъ: защо еврейските равини се осъмниха въ Христа? Защо и сегашните не му вѣрватъ? Еврейскиятъ народъ не вѣрваше и въ Мойсей. Мойсей казаваше: Господи, още малко и тѣ ще ма убиятъ. Че на кой Учителъ, на кой законодателъ, които сѫ дошли на земята, сѫ имъ вѣрвали? На Буда не сѫ вѣрвали; на Конфуция не сѫ вѣрвали; на Мохамеда не сѫ вѣрвали. Ако сѫ имъ вѣрвали, дѣ сѫ послѣдователитѣ имъ? Всѣки човѣкъ въ свѣта има едно вѣрую. Кое е то? Едно нѣщо е вѣрно, че хората вѣрватъ само въ себе си. Да вѣрвашъ въ единъ великъ Учителъ или въ Христа, това е само мода. Ще кажете: тежка е тази дума! Ами ако вие вѣрвахте, дѣ е вашиятъ животъ? Ако вие вѣрвате въ Христа, дѣ е вашата свѣтлина? Възможно ли е да бѣда въ единъ огънъ отъ досетъ хиляди градуса и да не свѣтя? Ако парче желѣзо, поставено при този огънъ е още черно и не свети, питамъ: какъвъ е този огънъ? — Този огънъ не е истински. Значи,

ниe само прѣполагame, че вѣрвame въ Христa, че сe молимъ, че го обичаме. Всѣки дeнъ сe молимъ: „Дай ми, Господи, това; дай ми, Господи, онова!“ Ние не сме дошли до състоянието да кажемъ: „Господи да бѫде твоята воля!“

Сега, азъ застѣгамъ едно ваше прѣходно състояние и казвамъ: сегашниятъ ви животъ, въ сравнение съ единъ по-нишъ животъ, не е оправенъ, но отъ гледището на Божествения животъ, той е оправенъ. Азъ застѣгамъ живота ви въ прѣходното състояние, въ което се намирате и казвамъ, че това състояние е необходимо условие за постигането на онзи висшъ, Божественъ животъ, къмъ който се стремите. Ако вие не прѣминете прѣзъ туй прѣходно състояние, вашиятъ сегашенъ животъ е почти на изчезване, слѣдъ 20 — 30 — 50 години той ще фалира. За да не фалира, трѣбва добръ да ликвидирате сега. Отъ васъ се изисква една положителна вѣра. Всѣки отъ васъ трѣбва да си даде отчетъ, вѣрва ли въ Бога, учи ли се и т. н. Не е достатъчно само да напишете една линия. Онѣзи, които сѫ учени, разбиратъ значението на правата линия. Неучените казватъ: нѣма какво да се занимаваме съ правата линия, това е за дѣцата, нѣщо по-хубаво ни кажи! Това е материалната страна на въпроса. Какво означава правата линия?

Сама по себе си тя нищо не означава, но може да се осмисли. Има известни величини които могат да се осмислят, Напримър, има ли смисъл думата „давамъ?“ Ако кажа, че ви давамъ 20,000 лева още тази вечеръ, тази дума ще придобие ли смисъл? — Да, изведнъжъ придобива смисълъ. Значи, думата „давамъ“ може да стане динамическа. Така също правата линия сама по себе си нѣма смисълъ, но ако си я представите, че е отъ злато, златна тояжка, тя придобива вече смисълъ Казвамъ ви: ето, азъ ви давамъ тази тояжка. Давашъ ли? Слогът вече стана много силенъ. Значи, правата линия е възможност въ живота, която може да се прѣведе, за да се усил значението ѝ Умътъ трѣбва да прѣведе нѣщата на чувствата; чувствата трѣбва да прѣведатъ нѣщата на волята Слѣдъ това настѫпва обратниятъ процесъ: волята трѣбва да прѣведе нѣщата на чувствата, чувствата пѣкъ на ума Така процесътъ слѣдва постоянно. Ако вие не слѣдвате този процесъ, не може да имате права мисълъ. За да бѫде мисълъта ви права, трѣбва да имате правилно слизане и правилно възлизане, да се образува единъ кржгъ.

И тъи, най-първо ще си зададете въпросъ: вѣвате ли въ Бога, или не? Не е въпросътъ, че нѣмате вѣра, но запитайте се готови ли сте, да не се усъм-

ните? Готови ли сте, като ви поставяте на най-големите страдания, да издържите, безъ да се скъса конеца ви? Туй наричамъ азъ вѣра, човѣкъ да издържи на всичко, да може да се пожертвува. Азъ наричамъ истинско чувство това, на което човѣкъ може да разчита въ всички случаи на живота си. По този начинъ само вие сами ще имате уважение предъ себе си. И тогава, като ви поставяте на изпитъ, вие ще се намѣрите въ такова положение, че само ще се радвате. Сега вие казвате: ние имаме вѣра. Питамъ ви: вашата вѣра може ли да издържи на всички изпити? Азъ не казвамъ, че нѣма да издържите, но важно е да знаете, че ще се изпита вѣрата на всѣки единого отъ васъ. За всички културни хора идатъ такива изпити, каквито никога не сѫ виждали. И вие трѣбва да се пригответе. Ако ме питате, какво ви чака, ще ви кажа: чака ви единъ важенъ изпитъ, отъ който ще зависи цѣлия ви бѫдещъ животъ. Ако го издържите, ще минете въ едно ново състояние: ако не го издържите, ще се приготвявате пакъ, отново да го издържите.

Като ви казвамъ това, да не се страхувате и да кажете: ами ако не го издържимъ? Въпросътъ седи въ слѣдното: даватъ ми една чаша, пълна съ най-хубавъ нектаръ и ми казватъ да я прѣдамъ нѣкому.

Тази чаша пръдставлява едно изпитание за менъ. Въ какво отношение? — У менъ може да се роди желание де вкуся малко отъ този нектаръ, понеже отъ него зависи продължаванието на живота ми. Нося чашата, но ми се иска да близна поне малко отъ нектара. Обаче тази магическа чаша има това свойство, че като приближите устата си до нея, тя веднага се затваря, а щомъ се затвори веднъжъ, повече не може да се отвори. Това показва, че вие не сте издържали изпита си и сте прѣстъпили закона. Ако се явите прѣдъ Учителя си съ затворена чаша, това показва, че вие не сте издържали въ честността си. Ако вие отидете съ отворена чаша при онзи, при когото Богъ ви е изпратилъ, вие ще минете отъ едно състояние въ друго, ако чашата ви е затворена, ще бѫдете другъ човѣкъ. Ако чашата е отворена, това произвежда една мисъль; ако е затворена, това поражда друга мисъль.

Сега, тия чаши сѫ дедени ^{на} всинца ви. Вие ги носите; важното е сега, какъ ще пристигнете, съ затворена, или съ отворена чаша. Азъ зная, че всички ще пристигнете съ отворена чаша. Отъ васть зависи това. Защо да не устоите да не близните? Тъй щото, да не ккажете единъ денъ, че не сте знаяли. Щомъ чашата е затворена, работата ви е свършена.

И тъй, основната, съществената мисълъ, която ще носите съ себе си е, да знаете, че ви е дадена чашата съ нектара и тръбва да я занесете отворена. Тя е чашата на вашия животъ. Ще си зададете въпроса: какъ ще занесете тази чаша, отворена или затворена? Ще си отговорите: ще занеса чашата отворена. Това е смисълът на живота.

„Любовъта ражда доброто“.

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

