

ПРИЧИНИ ЗА ПРОТИВОРЪЧИЯ

19-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 18. II. 1925 Г. – СОФИЯ



1927

Печатница МАЛДЖИЕВЪ Русе
ул. Сардолу № 44



ПРИЧИНИ ЗА ПРОТИВОРЪЧИЯ

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

ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 18. II. 1925 Г.—СОФИЯ



1927

Печатница МАЛДЖИЕВЪ Русе
ул. Сардолу № 44

RIPATROCENSI AS MILITIA

ARMED GUARD CHAMBERS AND POLICE DEPARTMENT
BOSTON MASS.

BOSTON MASS.

Причики за противорѣчия

РАЗМИШЛЕНИЕ.

Прочете се резюме отъ темата „Продължаване на човѣшкия животъ“.

Прочетоха се нѣкой отъ работите върху темата „Разлика между християнство и будизъмъ.“

За слѣдния путь ще пишете върху темата „Отичителнитѣ органически и морални качества на бѣлата и жълтата раса“. Ще потърсите нѣкакви обяснения върху тази тема въ енциклопедическия речникъ. Слѣдъ това ще направите единъ малъкъ изводъ. Върху тази тема нека пишатъ трима души отъ младите.

Кое е най-същественото въ сегашния животъ, при сегашното му развитие? Подразбираамъ най-сѫщественото, безъ което човѣкъ не може. Туй, безъ което човѣкъ може въ дадения случай, [то не е толкова сѫществено. Кое е сѫщественото за носа на човѣка? Кое е сѫщественото за устата? Нѣкой путь като говоримъ, намъ се струва лесно да говоримъ

върху това кое, е съществено, и кое не е. Питамъ обаче: кои съж отличителните чърти, че сме казали за нѣщо същественото? Може да си мислите, че казвате същественото върху нѣкой въпросъ, напримѣръ или върху нѣкой предметъ. Азъ ще ви улесня въ отговора. Кои съж отличителните чърти на свѣщта, напримѣръ? Най-първо може да кажете, че най-сѫщественото за нея е устройството ѝ, а послѣ отъ какво е направена. Не същественото за нея е това, че тя гори. Тогава, кое е същественото на учението? Тѣзи въпроси може да ги отбѣлѣжите и ще мислите върху тѣхъ. Кое е същественото въ „учението“? Кое е същественото въ духовния животъ? Кое е същественото въ класа? Същественото въ класа е това, което е съществено и въ хорото, а именно: гайдаржията свири а хората играятъ. Послѣ хорото се разваля. Едни си отиватъ, други идватъ, и хорото отново се заплавя. Игратата е същественото нѣщо въ хорото. Какво ражда същественото на хорото?

И тъй спирали ли сте се да мислите, кое е същественото въ вашия животъ? Защо човѣкъ въ дѣтинството мисли по јединъ начинъ, въ юношеството по дугъ, на пълна възрастъ по трети начинъ, а като дойде на зрѣла, т. е. на прѣклонна възрастъ, не гови-тѣ възгледи коренно се различаватъ? Туй, което чо-

въкъ обича въ младинитѣ си, въ старини не обича. Не е ли сѫщия човѣкъ! Запримѣръ, човѣкъ въ младинитѣ си е по-способенъ да завѣрзва приятелство, а въ стари години мжично завѣрзва приятели. Въ младини той е щедръ, не е злопаметенъ, а въ старини обратно. Защо е така? Защо въ началото на живота си не е злопаметенъ а въ старини става злопаметенъ?

Изобщо, у всичките хора има едно желание да разрѣшатъ загадките на живота, и то по най лекия начинъ. Това се вижда въ историята на човѣчеството. Това стремление на човѣка да търси лесния путь го е отклонило отъ неговата правилна посока.

Сега, ако ви попитамъ, кога е станала първата кражба въ свѣта, какво ще ми кажете? Първата кражба е направена отъ първата жена. Кото създаде Богъ Адамъ и Ева, забрани имъ да ядатъ отъ дѣрвто, наречено „дѣрво за познание на доброто и злото“, но Ева, излъгана отъ змията, открадна плодове отъ това дѣрво. Нѣкои хора обличатъ тази кражба въ мека форма, казватъ, че жената искала знание. Не, тя не искаше да намѣри знание а имаше желание да си хапне — нищо повече. Този грѣхъ и сега става въ свѣта. Най-първо жената краде, а послѣ мжътъ. Жената, като отиде до дѣрвото, открадна си. Змията бѣше пазителка на това дѣрво. Прѣдава се, че змията влѣзла въ жената и я

изкусила. Чудно! — тукъ има една несъобразност. Какъ е възможно да влѣзе змия въ рая, да се каче на дървото и пазителитѣ на рая да не знаятъ нищо? Чудно ми се вижда, какъ е възможно да влѣзе въ рая, змия, безъ да знаятъ ангелите за това и да оставятъ тази змия да си играе съ Ева! Змията бѣше пазителка на туй дърво — нищо повече. Ева се постара, като приказва да приспи змията, да я омагайоса, но като омагайоса змията, тя влѣзе въ нея. Като се върна при Адама, той видѣ, че тя е припеченѣла нѣщо, затова пожела да взъмеме отъ този плодъ. И той е като нея. Той пъкъ открадна отъ Ева. Какъ ще краде, когато тази жена е негова? Какъ ще я завлада? Така и двамата станаха крадци. Затуй, първото нѣщо: Нѣма да крадешъ, нѣма да лъжешъ. Първиятъ грѣхъ е кражбата, вториятъ грѣхъ е лъжата. Сега тъѣбва да се ликвидира. Затова на първия грѣхъ се противопоставя любовъта къмъ Бога. Защото, човѣкъ който люби Бога не може да краде. Не може да крадешъ отъ този, когото обичашъ. Отъ този, когото не обичашъ, можешъ да си позволишъ да поодкраднешъ нѣщичко, но отъ този, когто обичашъ не можешъ да откраднешъ нищо. Тази кражба, която става отвѣнъ, не е толкова груба. Вжтрѣшната лъжа е опасна. Когато човѣкъ се домогне до извѣстна идея

която не е за него, или когато се домогне до една мисъл или до едно чувство, които не съж за него той навлиза по-дълбоко въ кражбата. Има много нѣща, на които човѣкъ може да се радва, но тѣ не се даватъ прѣждеврѣмено, пазятъ се. И ако човѣкъ иска да ги придобие по единъ незаконенъ начинъ, той винаги ще си създаде неприятности, страдания.

Сега запримѣръ ще ви дамъ за слѣдния путь темата „Разлика уежду кражбата и лъжата“. Върху тази тема нека пишать най-силнитѣ, защото човѣкъ като започне да мисли върху кражбата и лъжата, свързва се съ тия отрицателни сили. Опасенъ прѣдметъ е въпросътъ за лъжата и кражбата.

И тѣй знанието, което придобиваме, ще свържемъ съ настоящия животъ. Знанието трѣбва да се использува въ сегашния животъ. Този животъ има достатъчно енергии, които трѣбва да се трансформиратъ за да се използватъ правилно за бѫдещето ви развитие. Тѣй щото, въ това отношение потрѣбно е оноза истинско знание, за да се използватъ всички сили на живота. Разуменъ човѣкъ е онзи, който използва силите на живота за доброто на своето бѫдеще. Въ туй отношение всички велики учители въ свѣта сѫ давали редъ методи за саморазвитие, за самовъзпитание. Въ туй направление, всѣки отъ васъ трѣбва да се развива по онзи путь, който му е опрѣдѣленъ.

Пазете се всички да не отбивате никого отъ неговия пътъ. Не се старайте да дадете на другите хора тази окраска, която вие имате, защото, щомъ пожелаете това вие сами ще се спънете. Една идея е цънна, когато е самородна. Докато е една, оригинална, тя има цъна, но щомъ станать двѣ, тѣ се умаловажаватъ. Затова всѣки трѣба да се ползува отъ живота на другите хора дотолкова, доколкото тѣ могатъ да му дадатъ потикъ да се повдигне.

Гледамъ, мнозина измежду васъ се разочароватъ. Като влѣзете въ една школа, искате да живѣете въ любовъ, да се почитате, да се уважавате, търсите идеаленъ животъ но като не намѣрите такъвъ, въ душата ви се ражда противорѣчие. Азъ гледамъ на това противорѣчие малко по-другояче. Да допуснемъ, че имате единъ малъкъ зародишъ, или ено малко съменце, или единъ желждъ. Той прѣставлява единъ класъ отъ ученици, отъ интѣлегентни сѫщества, които си живѣятъ като братя и сестри, въ любовъ безъ никакъвъ споръ помежду си. Обаче, единъ денъ нѣкой земледѣлецъ дойде, вземе тази малка сѣмка, туй обещсто и го посѣе въ почвата. Най-първо въ всички тия сѫщества ще се зароди потикъ, всички ще впрегнатъ силитъ си нагорѣ и ще вървятъ единодушно въ хармония. Щомъ излѣзатъ отгорѣ надъ почвата, тѣ се

раздѣлятъ на двѣ партии: едните отиватъ на лѣво, другите отиватъ на дѣсно и се скарватъ. Това е законъ на живота. Законътъ на живота ги раздѣля, а не тѣ. Слѣдователно, тѣзи които сѫ били за лѣва отиватъ въ лѣво, а тѣзи, които сѫ били за дѣсно, отиватъ въ дѣсно. Обаче има едни неутрални, които не сѫ нито въ лѣво, нито въ дѣсно и казватъ да не се занимаваме съ тѣхните глупости. Питамъ сега: кои сѫ найразумните тия въ лѣво тия въ дѣсно, или неутралните въ срѣдата? Тия които сѫ родени неутрални, не могатъ да не бѫдатъ такива. Отъ това нѣщо вие трѣбва да извадите единъ законъ, който да определя растенето, на човѣка. Щомъ дойдете до този Божественъ растешъ, нѣкой путь може да се родятъ голѣми противорѣчия. Това е въ реда на нѣщата. Но понѣже всички сили при туй растение сѫ заети съ вѫтрѣшна борба, тѣ ставатъ енергични. Като сѫ заети съ домашни спорове, забравяятъ да си вършатъ работата отъ вѣнъ, да правятъ упражнения и ставатъ много крѣхки. По този начинъ за въ бѫдащите тѣ могатъ да си създаватъ голѣми нѣщастия. За да се избѣгнатъ тия нѣщастия, невидимиятъ свѣтъ имъ създава въздушни течения, за да ги поразмѣрдатъ, да ги поразтѣрятъ, да не се каратъ отъ вѫтрѣ, да излѣзатъ навънъ да знаятъ, че има и външенъ свѣтъ. Тѣ се каратъ

помежду си, казватъ си единъ на другъ: „азъ съмъ неутраленъ“, „азъ съмъ лъвичаръ“, „азъ съмъ дъсничаръ“. Но природата като създаде тия вѣтрове, раздвижва и лъвичари, и дъсничари, и неутрални и тѣ напушташ борбата. Тогава тѣ се спушташ къмъ коренитѣ, започватъ да работятъ въ земята. Щомъ вѣтроветѣ изчезнатъ, напушташ работата си, излизатъ още коренитѣ, и сѫщиятъ споръ започва, а въ спора се крие и растенето. Когато клонищата на едно дърво се увиватъ и бутатъ едни съ други, лъвичарите казватъ: полуудѣхте ли? Дъсничарите казватъ: полуудѣхте ли? И неутралните казватъ: какъвъ е тзои шумъ? Питамъ: виновни ли сѫ всички тѣ? Но туй е философия. Вие казвате, че свѣтътъ е лошъ. Никаква пошавина нѣма въ свѣта, т. е. въ живота. Пошавината въ формите произтича отъ факта че единъ клонъ като се отдѣли отъ дървото, изсъхва. Тогава се ражда пошавината. Тѣй щото, вие може да сте въ лъво на дървото, но това нищо не значи; може да сте въ дѣсно на дървото пакъ нищо не значи; може да сте отъ неутралните, и то нищо не значи. Сѫществената идея отъ това е слѣдната: каквото противорѣчие и да се яви въ ума ви въ даденъ моментъ, то е на мѣстото си, защото въ природата никога не се допускатъ нѣща, които не допринасятъ полза. Ние не зна-

емъ случай дъто да се е допуснало нѣщо, което да не е принесло своята полза. Всички нѣща, които се допускат въ свѣта, колкото и да сѫ отрицателни, дали ние можемъ да ги разберемъ, или не, тѣ иматъ своята полза. Туй е единъ великъ въ природата законъ Трѣбва да знаете, че туй, което става, независимо това дали то е приятно, или не за васъ, то е въ реда на нѣщата. Човѣкъ се ражда то е въ реда на нѣщата; умира то е въ реда на нѣщата; боледува — то е въ реда на нѣщата; сиромахъ е — то е въ реда на нѣщата; каквото и да става съ човѣка, то е все въ реда на нѣщата. Самия животъ изисква всичко това. Вжтрѣшните нѣща сѫ Божествени отношения. Казвамъ: само по този начинъ вие ще разрѣшите нѣкои мъжчни въпроси, които ще се появятъ въ васъ и ще застѣгнатъ чувствата ви. Не е лесно човѣкъ да се справи съ чувствата си. Казва нѣкой: търпи, ще търпя, разбира се, но не мога да бѫда разположенъ. Защо не се засмѣешъ защо не посвиришъ малко? — Не мога. Докато кожата ми не заздравѣе, нито мога да свиря, нито мога да пъя, само за раната си мисля. Значи, моята мисъль е концентрирана къмъ болката. Защо сѫ болеститѣ? — За да се концетрираме. Природата иска ние да научимъ закона на концетрирането. Какъ ще ни научи? — понеже ние се разсѣйваме навънъ, тя ни създава разни болести. И бѣднотията, и

страданията, всичко това съж процеси за концентриране, т. е. влизане въ самитъ на съзнанието. И тогава ще знаете, че всяка неприятност ви е дадена за да се концентрирате. Използвайте тогава този случай да се концентрирате, да се съсръдоточавате въ себе си Противоръчията, които се създават въ чувствата, се регулират от единъ великъ законъ, да дойде човъкъ до положение да влада чувствата си, да биде разположенъ всъкога. Това е най великото въ живота. Да можешъ да трансформирашъ всъко неразположение на чувствата си и да се повдигнешъ надъ вълните на живота, това е най-голъмтото изкуство. Значи, тръбва да знаешъ да хвъркнешъ — нищо повече. Въ хвъркането седи великия смисъл на живота; то ще може да те обхване и повдигне надъ временните смущения на живота. Въ нашия животъ има много смущения.

И тъй, въ дома си вие ще сръщнете този споръ, който видяхте и въ всъко дърво. Като дойде нѣкое противоръчие, начъртайте си едно дърво. Ето единъ начинъ за самовъзпитание. Всички съвремени учения азъ ги наричамъ гимнастика на ума. Разните теории, хипотези това съж гимнастика, размърдане на ума. Човъкъ като е заетъ съ себе си, ако нѣмаше тия противоръчия, неговиятъ умъ, неговите чувства биха се атрофирали. Противоръчията въ ума, въ чувствата,

въ волята на човѣка прѣдизвикватъ разтърсване, и той расте, прогресира и уяква.

Тѣй щото, при всѣко противорѣчие на ума, човѣкъ придобива, едно цѣнно качество. Той се обогатява съ една малка придобивка. Разбрахте ли сега? Ще приложите ли това знание? Разбира се, у васъ ще се яви единъ противоположенъ методъ. и ще кажете: какъ? Значи, не сте напълно съгласни. Въ този случай, думата „КАКЪ“ показва че човѣкъ страда. Защо? Защото има противорѣчие, не е въ съгласие съ природата. Жгълътъ А О Д въ буквата „K“, показва едно отклонение около 45°. Този човѣкъ е въ противорѣчие съ законите на природата. Тогава за да се побѣди туй противорѣчие, имаме другъ „K“, който, прѣдставлява човѣка, обърнатъ съ противорѣчията си къмъ центара на замѧта: главата му надолу, а краката нагорѣ. Този въпросъ „какъ“, показва какъ да изправимъ човѣка на краката му и да го заставимъ да мисли. Кривата линия въ буквата „a“ е знакътъ на безконечността. Той показва, че човѣкъ най посрѣдъ ще дойде въ съгласие съ силите на природата. Значи, най първо ще станешъ цвѣтъ, и плодътъ като завѣрже, ще се обърне надолу съ краката. Това значи да цѣvnешъ, да завѣржешъ и да започнешъ да развиваши Божествениятъ животъ въ себе си. Само така ще разрѣшишъ въпроса „какъ“.

Сега разбира се отъ тия геометрически букви може да извадимъ нѣколко уравнения, съ жглиtie отъ 45° и да имаме редъ формули, а именно: слѣдъ колко години и при какви условия ще разрѣшимъ въпроса на противорѣчията. Ако начертаемъ единъ кржgъ, ще видимъ напримѣръ, лицата A и B къмъ кои домове спадатъ астрологически; кои планети иматъ влияние върху тѣхъ и т. н. Но това сѫ сложни задачи. За васъ е важно да схванете само общата идея „какъ“ Значи, въ човѣка трѣбва да се яви едно противорѣчие. Противорѣчието всѣкога показва една нужда Гладътъ е едно противорѣчие една нужда въ човѣка. Той търси начинъ, какъ да се наяде. Всѣко противорѣчие е духовна, вътрѣшна нужда. Ако я удовлетворишъ, въпросътъ ще се свърши частично, обаче той не е напълно разрѣшенъ. Той пакъ ще се повдигне, ти пакъ ще го разрѣшишъ, но той пакъ ще се повди гне и т. н. Тогава, може да се изчисли, колко пжти трѣбва да яде една гжсеница, докато стане пеперуда И слѣдъ като разрѣшимъ живота на гжсеницата, че тя не трѣбва повече да се храни съ тази твърда храна, ще дойде разрѣшението на другъ въпросъ. Гжсеницата като стане пеперуда ще яде отъ соковете на цвѣтовете Този въпросъ е по-деликатенъ, но все пакъ ѝ трѣбва храна. Ако нѣма цвѣтя, т. е. ако цвѣ-

тъта не цъвнатъ, леперудата е пакъ изложена на известни мъжнотии. Казвате: лесна е нейната работа. Не, ако няма цветя, или ако има много малко цветя, тя пакъ ще има мъжнотии. Вие можете да пръведете всички тия нѣща въ живота си. Въ сегашния ви животъ тѣ прѣставляватъ символи. Вие ще разрѣшите всички въпроси въ живота си, като вървате въ Бога. Има само единъ начинъ, по който можемъ да застavимъ Бога да ни помага. Дали човѣкъ върва въ Бога, или не върва, този законъ е общъ за цѣлото органическо царство, като почнете отъ най малкитѣ сѫщества до най голѣмитѣ. Като говорятъ по този начинъ „азъ вървамъ въ Бога“, Господъ ги слуша. Всички, които употребяватъ този методъ, се хранятъ отъ общата трапеза на природата. Сега ще ви оставя вие да търсите този методъ и всѣки да го приложи за себе си. Този методъ е само единъ. За всѣко сѫщество и за човѣка има само единъ начинъ, по който е свързана неговата нишка съ първичното въ битието.

Излѣйте упражнението „Малкиятъ изворъ“.

Когато ви говоря тия нѣща, искамъ да ви заставя да мислите, да се справяте разумно съ всички спънки въ живота. Нѣкой путь срѣщаме голѣми прѣпятствия въ живота си. Напримѣръ ако се качваме на

нѣкой планински върхъ, направо не ще можемъ да се качимъ, трѣбва да го заобиколимъ. Въпросът не е въ врѣмето, а въ изпълнението. Нѣкои хора бѣрзатъ да достигнатъ това-онова. Нѣма защо да се бѣрза. Животътъ тѣбва да се използува разумно. Има известни задачи, които трѣбва да се осѫществятъ, та макаръ и по бавно. Колко врѣме ще живѣете, това не влиза въ смѣтка: може да живѣете година, двѣ, десетъ, сто, хиляда и повече години, но задачата която ви е дадена, трѣбва да се изпълни. Ще изпълните задачата си много добрѣ. Запримѣръ, вие считате най-добро нѣщо за васъ да станете учень човѣкъ. Ученето не е цѣль въ живота. То е срѣдство. Едно трѣбва да знаете: човѣшкиятъ духъ, който е изпѣвълъ отъ Бога, е учень, силенъ, но човѣкътъ е забравилъ това и трѣбва да му се напомни да придобие изгубеното. Ние трѣбва да му напомнимъ, че той е силенъ; послѣ трѣбва да му напомнимъ че той е чистъ. Трѣбва да му напомнимъ още, че той може да живѣе много врѣме, съдѣржа вѣчния животъ въ себе си. Сега вие казвате: да станемъ учени! Ако речете сега да станете учени, нищо нѣма да придобиете. Нѣкой човѣкъ направи една кѣща, не се минава много врѣме, изгубва я. Казватъ: този човѣкъ станалъ по-уменъ. Съ какво поумнѣлъ? Казвате: втори пътъ

нѣма да я изгуби. Добрѣ, какво ще спечели, ако втори путь нѣ изгуби кѫщата? — Въ това нѣма никаква философия. Да имашъ кѫца, или да нѣмашъ кѫща, безразлично е. Ако имашъ кѫща и можешъ да рѣшишъ въ нея задачата, която ти е дадена, тази кѫща е благословена. Пъкъ ако нѣкой путь кѫщата ти те спъва, не ти трѣбва. За нѣкои хора не е прѣвидено да иматъ кѫщи, а за нѣкои хора е опреѣдлено да иматъ кѫщи. Онѣзи хора, които трѣбва да живѣятъ въ своя кѫща, ще си направятъ такава, а които трѣбва да живѣятъ безъ кѫща, нѣма да си правятъ своя кѫща. Нѣкой казва: азъ трѣбва да си имамъ кѫща. Казвамъ: не е опреѣдлено да имашъ кѫща. „Ама азъ искаамъ да бѫда ученъ“ — Не е опреѣдлено да бѫдешъ ученъ. Казвамъ на другъ нѣкой: на тебъ е опреѣдлено да бѫдешъ ученъ и ще бѫдешъ ученъ. Като казвамъ нѣкому че не му е опреѣдлено да бѫде ученъ, напримѣръ, това е споредъ великото учение. За сега ти е опреѣдлено да живѣешъ единъ посрѣдственъ животъ, да събирашъ енергии, че за въ бѫдеще да станешъ ученъ човѣкъ. Казвашъ, сега искаамъ! Ако искаше да станешъ ученъ сега защо спа прѣди нѣколко прѣраждания? Ти искашъ съ петь пари да обиколишъ цѣлия свѣтъ. Казвашъ: Искамъ да бѫда ученъ! — И можешъ да бѫдешъ, азъ не отричамъ това. Но кога? — Слѣдъ двѣ прѣраждения. Нѣкой

хора могатъ да бждатъ учени още сега. Това не трѣба да ви обезсърчава. Цѣлиятъ, животъ, цѣлата вѣчностъ, това сѫ вѣзможности, въ които човѣшката душа може да се прояви. Вие искате още въ сегашния си животъ да съберете всичко. Не, знайте слѣдното нѣщо: и щастието да ви даватъ на земята, не го взимайте. За прѣпочитане е, като живѣте на земята, да носите скърбите отколкото щастието. Защото, ако вземете щастието ще ви дойдатъ много голѣми нещастия. Тъй е било и ще биде прѣзъ всички врѣмена.

Сега да не се роди страхъ, да кажете: не искашъ щастие! Не, само онзи се отказва отъ щастието който се страхува. Трѣба да знаете, че за всички нѣща сте отговорни. Нѣкой путь вие идвate до крайности въ живота и казвате: това не ни трѣба, онова не ни трѣба. Вие трѣба да знаете, какво да вършите. „Ама азъ мисля да отида на онзи свѣтъ.“ Ще отидешъ на оизи свѣтъ! Ти не можешъ да живѣешъ между хората на земята, че между ангелите ще живѣешъ. Не те ли знае кой си? Ти напушташъ лозето на обѣдъ и мислишъ, че горѣ ще те приематъ съ вѣнецъ. Горѣ ако отидешъ ще питатъ: кой е този? — Този е единъ човѣкъ който напушта работата си, на обѣдъ — Я тогава го пратете на нѣкое лозе да довърши работата си! Нѣкой отъ васъ, както и отъ

евангелистът казватъ: „О, мили Исусе, Ти ще ме посрещнешъ, ще ми туришъ вънецъ на главата.“ Да ще получишъ вънепъ, но половинъ вънецъ. Смъшни работи сж тия! Господъ изисква да свършимъ Него-вата работа — нищо повъчче. Като отидешь на лозето, сериозно ще копаешъ. И като се върнешъ, ще кажешъ: Господи направихъ тъй, както си казалъ. Може да седишъ 10-20 дена на лозето, но ще го пръкопаешъ. Тази година лозето ти може да не даде плодъ, нищо отъ това, но едната година туй лозе ще даде двойно количество плодъ. Лозарите, които разбиратъ този законъ, ръжатъ лозето до корена и казватъ: тъй ще уякне. Онзи който е лакомъ и не иска да го ръже, като дава две години наредъ плодъ, на третята ще пръстане да дава и пакъ ще тръбва да се реже.

Сега, не тръбва да бързаме въ живота си. Искамъ да разбирате живота философски, да не казвате: азъ не искамъ да работя. Ако не искашъ да работишъ физически, ще работишъ духовно, умствено, но все-таки ще работишъ. Нѣкой казва: азъ работя надъ хората. Ти работишъ надъ хората, но надъ себе си не работишъ. Човѣкъ не може да работи надъ хората, той работи само надъ себе си. Този човѣкъ, който мисли, че работи надъ хората, мяза на онзи, който

като гледалъ, какъ единъ човѣкъ кашлялъ и се мѫчиъ да чука кафето, мислилъ, че той го чука и затова поискалъ кафе и за себе си. Споредъ мене, това не е наука. Вземи и ти да чукашъ своето кафе, или като чука той, и ти вземи участие въ чукането, или най-послѣ върши нѣщо полезно. Азъ искамъ вие да бѫдете умни ученици. Казвамъ „умни“ но не въ обикновения смисълъ на думата. Щомъ сте умни за себе си, тогава тия противорѣчия, които се явяватъ въ единъ класъ, въ едно общество, въ единъ народъ, ще се разрѣшатъ правилно. Голѣмите противоречия сѫ неизбѣжни, и тѣ ще дойдатъ, но вие трѣбва да бѫдете много умни, за да рѣшите задачите си. Много хора трѣбва да се явятъ, за да поематъ една работа, докато се оправи. И при това, всички трѣбва да вложите ума си на работа. Има нѣща, които трѣбва да се разрѣшатъ умствено, тѣ не могатъ да се разрѣшатъ физически. Да кажемъ, че нѣкой човѣкъ дойде въ класа, безъ пъзволение. Това веднага ще ви смути. Почти всички се наежвате срѣщу него, искате да го изхвърлите навънъ. Едни го хващатъ за главата, други за краката, но той вика, вдига се цѣлъ скандалъ. Обаче, ние можемъ да проектираме мисълта си, да създадемъ едно водно течение и то ще го подеме нагорѣ, ще го изхвърли навънъ. Той ще си излѣзе,

и ние ще бъдемъ свободни. Тогава и неговиятъ умъ ще бъде миренъ, и нашиятъ умъ ще бъде миренъ. Казвате: грѣшно е тъй да го изхвѣрлимъ. Ами другото положение не е ли грѣшно, до го изхвѣрлите съ рѫцѣ навънъ? Чудни сте вие! Второто положение е по лесно, то става съ по-малко разноски. Можемъ да му поговоримъ, да му кажемъ: моля ти се, приятелю, ще бѫдешъ тъй добъръ, да излѣзешъ вънъ, да не ни смущавашъ. Той ще поседи малко и ще си каже: хайде да излѣза, да не смущавамъ тия хора тукъ — и съ това въпросътъ ще се свърши. Когато влѣзе въ ума ви известна идея, която не ви е симпатична, не се старайте физически да я изпѣдите. И тукъ се прилага сѫщия законъ. Започнете ли да ѝ се противите, тя непрѣмено ще ви създаде една не-приятност. Говорете вжтрѣ въ себе си! Всѣка идея, която дойде въ васъ, не е нищо друго, освѣнъ едно разумно сѫщество, което ви е посѣтило. Затова, говорете му разумно веднъжъ, дважъ, докато ви разбере. Щомъ ви разбере, то ще си замине.

Изпѣйте упражнението „Вечеръ — сутринъ отиде дойде“ ... Коя е най силната дума въ това упражнение? Трѣбва ли всички думи да се пѣять еднакво? Може ли нѣкой отъ васъ да изпѣе упражнението прочувствено, по всички правила на музиката? Ду-

мат „вечеръ“ се пъе тихо. Вечерно връбме обикновено всичко утихва. Мнозина от васъ повече критикувате, отколкото пъете. Вие тъй критикувате като че разбирате музиката. Действително критиката е по-лесна, отколкото изпълнението.

Т. м.

„Любовъта ражда доброто.“

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



