

ФАЗИТЬ НА ЖИВОТА

23-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ
КЛАСЪ (IV год.) ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА
25. III. 1925 г въ гр. СОФИЯ.

Печат. „УЧИТЕЛЬ“ — Русе.

АН-ЭТНВАФ
АТОВНЖ

издано в 1957 году в Ашхабаде
в Красной атомной школе им. Т. Г. Маркса

ФАЗИТЕ НА ЖИВОТА

23-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ
КЛАСЪ (IV год.) ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА
25. III. 1925 г. въ гр. СОФИЯ.

Печат. „УЧИТЕЛЬ“ — Русе.

АН ЭТНСАФ

АТОВНЖ

ДНЕТНХ РНЛЛО-РН КНУЛШР ВНГОЛШ 68
РН РНДНХ ДТО ВНРЖРД (ДОЛ VI) СУРД
КЕФОРД, 68 7 886 Н 68

Фазите на живота

Размишление

„Доброта, Истина, красота това е Любовта“

Изпълните упражненията „Въ начало бъде слъвото, Скръбъта си ти кажи и Богъ е Любовъ“.

Човекът въ своето развитие минава цели единъ кръгъ. Всека четвъртина отъ този кръгъ представлява една отъ фазите на неговия животъ. Първата четвъртина представлява слизане на духа въ материята — дътство; втората четвъртина представлява неговото възлизане — юношество; третата четвъртина представлява също тъй пътъ на възлизане — зрѣла възрастъ; последната четвъртина е пътъ на слизане — преклонна възрастъ. Най-важна епоха през човешкото развитие е минаването му въ третата четвъртина, когато човекъ едновременно и съзнателно живее, както въ физическото, така и въ духовното си тѣло. Има ли по-голяма философия отъ тази въ живота? — Нѣма. Тъй

се обясняватъ нѣщата на физическия свѣтъ. Ако речемъ да обясняваме духовните работи на физическия свѣтъ, това значи всичко да стане на каша, т. е. да стопимъ леда. На какво ще се прѣвърне леда, като се стопи? — На вода. Както ледътъ при топенето си изгубва своята форма, така и духовните работи губятъ своята форма, ако нѣкой ученъ се заеме да ги обяснява на физическия свѣтъ. Духовните работи не могатъ да се обясняватъ по физически начинъ. Прѣдставете си, напримѣръ, че се намирате въ единъ двуизмѣренъ свѣтъ, който има само дължина и широчина, и вие искате на едно отъ сѫществата въ този свѣтъ да разправяте за свѣта на тритъ измѣрения. Какъ ще му прѣдставите този свѣтъ? Понеже това сѫщество живѣе въ плоскостъ какъ ще прѣдставите куба? Това сѫщество, колкото и да си направѣга ума, нѣма да ви разбере.

И тѣй крѣгътъ прѣдставлява общото развитие на човѣка въ неговото повдигане. Защо човѣкътъ се е изправилъ на краката си? — За да пази равновѣсие. Въ първите времена на своето развитие центърътъ на тежестта у човѣка се намиралъ въ задната

часть на главата, вслѣдствие на което, за да пази равновѣсие, той ходилъ на четири крака. Обаче при постепенното еволюиране центърътъ на тежестъта се измѣствалъ по-напрѣдъ въ главата, вслѣдствие на което той започналъ да я вдига нагорѣ, докато най-послѣ се изправилъ на два крака. Това станало по неволя, а не доброволно — човѣкътъ трѣбвало да пази равновѣсие.

Често нѣкой духовенъ човѣкъ се мисли много ученъ и казва: всичо въ свѣта е духовно, нѣма нищо материално. Такива хора мислятъ, че знаятъ всичко. Не, тѣ само си въобразяватъ, че знаятъ много. Ако ги питате, какво нѣщо е умътъ не знаятъ; какво нѣщо е душата — не знаятъ. Тѣ не знаятъ тия нѣща и редъ други, а казватъ, че материалните работи не прѣставляватъ нищо че не сѫществуватъ материални нѣща въ свѣта и т. н.

Като наблюдавате разни типове хора, вие казвате: този човѣкъ е интелигентенъ, онзи е почти идиотъ, за пругъ нѣкой казвате, че е egoистъ човѣкъ и т. н. Интелигентния човѣкъ е развилъ до нѣкѫдъ свойтѣ способности и продължава да ги развива —

има благоприятни условия въ себе си за това. Когато казваме, че нѣкой човѣкъ е идиотъ подразбираме, че той нѣма благоприятни условия за проявление на своите способности. Въ egoистичния човѣкъ пъкъ личните чувства сѫ силно развити. Той се дѣржи съ голѣмо достоинство и казва: баща ми, майка ми сѫ благородни хора, въ менъ тече благородна кръвь. Да, но благородството на тази кръвь не е изслѣдвача Той самъ не знае, дѣ се крие благородството на кръвята му. Когато този човѣкъ умре и неговата кръвь се разлага по сѫщия начинъ, както и кръвята на една овца, или на единъ волъ. Земята не прави никаква разлика между неговата кръвь и тази на всички останали сѫщества, които умиратъ като него. Да имашъ благородна кръвь, това подразбира да живѣешъ единъ възвишенъ, чистъ и святъ животъ. Ето защо, първото нѣщо, което се изисква отъ религиозните, отъ духовните хора, е да имать смирение, да признаятъ, че знаятъ много малко, че отъ сега нататъкъ иматъ много да учатъ. Утѣхъ трѣбва да има великъ стремежъ за учение. Често азъ наблюдавамъ психиката на куче-

тата и виждамъ, че и тъ мислятъ понѣкога като човѣка. Нѣкое куче върви гордо, мисли си: „Кой е като мене? Азъ зная много работи“. То те погледне измѣри те отъ главата до петитѣ като нѣкой философъ и казва: „Какво мислишъ, знаешъ ли колкото менъ?“ Спрешъ ли се до него, то веднага се обрѣща и бѣга Питамъ: не сѫществуватъ ли такива философи въ свѣта и между хората? — Сѫществуватъ. Тия хора сѫ много горди, но най-малкото нещастие въ живота имъ ги уплашва, и тъ бѣгатъ.

Казвамъ: човѣкъ трѣбва да работи върху себе си, да развива Божественото. Дѣлъ се крие Божественото, разумното у човѣка? — Въ прѣдната часть на неговия мозъкъ. Интелигентността на човѣка зависи отъ устройството на бѣлото вещество въ мозъка. То е въ видъ на нишки. Самото вещество е почвата, върху която растатъ човѣшките идеи. По нишките на бѣлото вещество се опрѣдѣля характера на човѣка. Ако тия нишки не сѫ еднакво дѣлги, ражда се дисхармония въ проявата на моралните чувства, както и въ домашните и обществените чувства, а сѫщо тѣй и въ мислите. Понѣкога

човѣкъ съ неразумното си живѣне осакатява тия нишки, и тогава животътъ му не се проявява правилно: усеща главоболия тежестъ, стѣснение и тѣмнина въ мозъка. Когато тия нишки сѫ нормално развити, т. е. еднакво дѣлги, отъ тѣхъ излиза свѣтлина Въ духовно отношение човѣкъ представлява сборъ отъ хиляди запалени лампички. Той прилича на единъ добрѣ освѣтенъ градъ. Всички лампички въ този градъ сѫ правилно наредени. Това се дѣлжи все на тия бѣли нишки въ мозъка. Нѣкой отъ тия нишки сега се образуватъ. Колкото тия нишки сѫ по-дѣлги, толкова и човѣшкиятъ характеръ е по-сilenъ, т. е моралнитѣ чувства сѫ по-добрѣ развити. Тѣ се явяватъ вече като негово наслѣдство.

Въ срѣдата на човѣшкия мозъкъ се на мира тѣй нареченото „летящо око на душата или вжтрѣшното слѣнце на човѣка.“ Ако това слѣнце не грѣе въ човѣка, нищо не става отъ него. То играе роля на трансформаторъ въ човѣшкия организъмъ. Когато външната енергия прониква въ мозъка на човѣка, този вжзелъ или окото на душата, прѣпраща тази енергия по цѣлия мозъкъ. То

има и други свойства, освънъ това да трансформира слънчевата енергия. Въ мозъка има и другъ трансформаторъ който пръпраща слънчевата енергия по цѣлото тѣло. Отъ правилното трансформиране на тия енергии зависи здравословното състояние, както на организъма, така и на чувствата. Значи, това око е трансформаторът на Божествната енергия въ човѣка и създава условия за неговото проявление. Слѣдователно, когато това слънце свѣти въ човѣка, въ него има радост и веселие. Той е вдъхновенъ, чувства се като съ крилѣ. Заоблачи ли се това слънце, въ човѣка настава мракъ, скрѣбъ и страдание. Той се намира въ ада. Ето защо, човѣкъ трѣбва да пази това слънце, да не изгасва. Въ Битието се казва, че слънцето се е създало въ четвъртия день, слѣдъ голѣмата буря.

Човѣшкиятъ мозъкъ, въ своето развитие, има цѣла история. Неговите прародители сѫ низшитѣ животни. Веществото, отъ което се образувалъ мозъка, се събидало въ продължение на милиони години. Тия елементи отъ които е образуванъ мозъка, се събириали не само отъ слънцето, но и отъ цѣлата

вселена. Понеже човѣкътъ е създаденъ отъ материята на цѣлия козмосъ, той се нарича микрокозмосъ. Оттамъ, доколкото човѣкъ се намира въ правилни отношения къмъ великитѣ закони на Бога, дотолкова може да се ползува отъ благата, които Той изпраща. Щомъ човѣкъ грѣши, тия правилни отношения се нарушаватъ, и той започва да гладува. Какво означава гладуването? — Липшисе отъ нѣщо. Затова, именно, се казва, че хората трѣбва да живѣятъ разумно.

И тѣй всѣки актъ, всѣка мисъль въ свѣта е творческа. Вие трѣбва да знаете, че на физическия свѣтъ има два полюса. Това е единъ великъ законъ. Земята напримѣръ, има два полюса: юженъ и сѣверенъ. Може ли да се прояви животъ на полюсите? — Не може. Съвременната наука казва, че всичко въ свѣта се движи — нищо не е въ застой. Питамъ тогава: дѣлъ е животътъ на двата полюса? Отъ сѣверния полюсъ има едно топло течение къмъ екватора. Отъ южния полюсъ пѣкъ има друго топло течение къмъ екватора. Тия двѣ течения сѫ магнетични и разнородни, затова при срѣща ѝето си образуватъ топлина. Животътъ отъ двата полюса

се изразява въ екватора, по причина на което растителността тамъ е най-богата и разнообразна. И въ човѣка има два полюса: единиятъ полюсъ е главата, другиятъ — стомахътъ. Човѣшкото сърце пъкъ прѣдставлява екватора, затова се казва, че животътъ е въ сърцето. Въ ума си човѣкъ е студенъ, като съверния полюсъ; въ стомаха сѫщо е студенъ. Човѣкъ като яде не е ли студенъ? Щомъ му попадне нѣщо за ядене, приема го въ себе си и не иска да знае. Въ човѣшкото сърце, обаче, има нѣщо добро. На съверния полюсъ има животъ, но не може да се прояви, понеже сѫществата тамъ сѫ голѣми алtruисти, та всичко, каквото иматъ изпращатъ на екватора. Щомъ нѣма животъ на съверния полюсъ, тамъ не ставатъ прѣстжелания. На екватора има животъ, има и прѣстжелания.

Ще ви запитамъ: на какво се дѣлжи борбата, която става въ човѣка? — На стремлението му да се очисти отъ ненужния материалъ въ него. Какво прѣдставлява този ненуженъ материалъ? — Той е известна материя въ казмоса, която се дѣлжи на изостанали сѫщества въ своето развитие. Тази

материя полепва по струйтъ на живота и днесъ тя тръбва да се филтрира, да се отдъли отъ чистата материя. Ние които сме дошли на земята, не тръбва само да знаемъ, какъ да живѣемъ, но тръбва да прѣчистимъ своя животъ, да прѣчистимъ ума и сърцето си, за да бѫдемъ здрави. Първото правило: за да бѫдете здрави, главата ви тръбва да бѫде студена, да не приижда въ нея много кръвъ, да се прѣдизвика възпаление, краката ви, пъкъ тръбва да бѫдатъ топли. Истинатъ ли краката ви, стоплете ги. Когато мисъльта е чиста, безъ примѣси, не се явява горещина въ нея, и главата е студена. Въ мозъка тръбва да има свѣтлина съ много малко топлина, безъ горешина. Топлина-та е символъ на Божия животъ. Значи на ума тръбва свѣтлина, а на сърцето топлина. Свѣтлината на физическия свѣтъ има по-силни вибрации отъ топлината, а въ Еожествения свѣтъ Любовъта има по-силни вибрации отъ свѣтлината. Слѣдователно, умътъ не е въ състояние да обича. Дойде ли до любовъ, той се оплита, като муха въ паяжина. Вие можете да си прѣдставите съ ума различни форми, но не и да обичате.

Съ ума можете да опрѣдѣляте красотата и цѣнитѣ на формите, но не може да обичате. Вие трѣбва да работите върху сърцето си, да го поставите на своето място, защото днесъ умът е заселъ мястото на сърцето. То трѣбва да се повдигне на своята висота, да проявява чувствата си правилно, безъ да ги стѣга, безъ да ги парализира.

Сега хората се учатъ да живѣятъ правилно, но въ това си стремление тѣ по скоро се научаватъ да грѣшатъ, да лъжатъ. Децето не знае какво нѣщо е ложа, какво нѣщо е кражба, но често майка му казва: „Слушай мама, ти не трѣбва да лъжешъ, да крадешъ, да мразишъ и т. н.“ Тя му говори за редъ отрицателни прояви въ живота, и по този начинъ му открива всички тия слабости, а послѣ се мѣчи да го отвиква отъ тѣхъ. При новото възпитание на децата ще се казва да говорятъ Истината, а за ложата и дума да не става. Богъ каза на първите хора въ рая: „Въ който денъ ядете отъ плодовете на дървото за познаване доброто и злото, ще умрете.“ Какъ дойде съблазънъта, съмнѣнието въ тѣхъ? — Чрѣзъ дявола. Той ги запита: „Защо не ядете отъ това дърво?

Така се внесе първото съмнение въ тъхъ. Той имъ каза: „Азъ зная, че Господъ ви забрани това, защото, ядете ли отъ това дърво, ще станете богове. Богъ не ви е казалъ Истината. Той не иска да станете като Него, затова ви забранява да ядете отъ това дърво.“ Дяволътъ по този начинъ внесе пързата лъжа въ тъхъ. Той ги учеше по отрицателенъ пътъ.

И тъй вие тръбва да започнете съ по, ложителната страна. Не тръбва да казвате, че нъма да лъжите, че тръбва да бждъте, търпеливи, да живеете добръ и т. н. Вие желаете да бжде всичко това но то не става. Затова тръбва да си кажете: Богъ люби всички същества еднакво. Казвамъ: ако Богъ люби всички, за въсъ въпросътъ е свършенъ, нъма какво да говорите за себе си. Кажете ли си, че ще бждете като Бога, вие падате въ изкушение. Достатъчно е единъ да люби свѣта, а такъвъ има вече. Въ това седи философията на живота. Вие казвате: азъ не мога ли да любя? — Можешъ, но знайте, че вашата любовь нъма да помогне нищо на свѣта. Само Богъ люби, а ние хората, изразяваме Бо-

жията Любовь. Кажете ли, че ще бждете умни, пакъ ще забатачите. Кажете; Богъ е всемждъръ. Кажете ли така, това подразбира че тази велика Мждростъ нѣма да ви ограничи съ нищо, и вие сами по себе си, ще бждете мждри, ще участвувате въ тази мждростъ. Всичко въ свѣта е на наше разположение- Ще си кажете; каквото е отношението на Бога спрѣмо ангелитѣ, такова е и спрѣмо мене. Богъ дава еднакво и на ангела, и на мене, но азъ, като по-низше сѫщество отъ ангела, не мога да използувамъ всичката енергия, която Той изпраща къмъ мене. Затова, отъ тази енергия се ползвуватъ други по низши сѫщества отъ менъ. Обаче, единъ денъ тази енергия пакъ ще се върне къмъ менъ, защото нищо въ природата не се губи.

Казвамъ: ще знаете вече двѣ важни формули. Първата формула; Богъ е Любовь, Той люби всички сѫщества. Втората формула: Богъ е Мждростъ, Той е всемждъръ. Че Богъ е любовь, това е велика идея, отъ която трѣбва да се проникнете напълно. Като държите тази мисъль въ ума си тя ще ви донесе много блага, Обаче, любовьта не се

изявява въ видима форма. Това, което обича, е невидимо за физическите очи. И така тръбва да бъде. Щомъ имашъ видимъ обектъ на любовъта, ти ще се намъришъ въ противорѣчие. Противорѣчието съществува въ формите на нѣщата. Всъка външна форма тръбва да бъде за васъ само като единъ фаръ. Външната форма на човѣка тръбва да бъде за васъ фаръ, къмъ който да се стремите. Този фаръ казва: азъ не искамъ да ме обичате; моята задача е да освѣтлявамъ пътя ви, да ви спасявамъ отъ нещастие. Безъ мене вие ще се изгубите въ бурното море, затова, ще ви посочвамъ пътя докато влезете въ пристанището. Значи, всъки вашъ приятел е фаръ, който ви показва пътя къмъ пристанището. Всъки вашъ учителъ ви показва идеятъто въ живота.

Та казвамъ: този е начинътъ, по който тръбва да мислите. Фаровете сѫ различно напазени. Свѣтлината на едни отъ тѣхъ не е постоянна, тѣ се въртятъ ту на една, ту на друга страна, и така обръщатъ вниманието на хората. Такива хора има въ свѣта. За тѣхъ казватъ: този човѣкъ не е еднакъвъ ту светене, ту загасне. Той нарочно е създаденъ такъвъ,

за да обръща вниманието на хората. Всички наредби въ свѣта сѫ разумни, затова и ние трѣбва да използваме живота разумно. Ние трѣбва да бѫдемъ благодарни за всичко онова, което Богъ е създалъ на земята. Колкото малко и да ви е далъ Богъ, за днесь то ви е достатъчно. Бѫдащето ви носи хиляди други блага. Сегашнитѣ ви опитности и страдания ще узрѣятъ за въ бѫдеще, и тогава ще гледате на тѣхъ като на голѣми придобивки. Ще казвате: добрѣ стана, че прѣживѣхъ толкова страдания въ живота си. Слѣдъ врѣме всички въши страдания ще се прѣвърнатъ въ скѣпоцѣнни камъни. Днесъ тѣ сѫ голѣми трѣне, дѣто боднатъ, кръвъ протича, но за въ бѫдащe отъ тѣхъ ще излѣзе нѣщо красиво. За сега вие не можете да примирите злото и доброто, не можете да примирите страданията, но нѣкога ще видите добрата имъ страна, ще разберете, защо животътъ ви се проявилъ така, а не по другъ начинъ.

И тѣй, вие ще имате тѣрпѣние, докато Богъ реализира своя планъ на земята. Този планъ е далеченъ. Щомъ съзнавате, че Богъ е Любовъ, че Богъ е всемждѣръ, трѣбва да

знаете, че всичко става за добро. Въ писанието се казва: „Всичко съдѣйствува за добро на онѣзи, които любятъ Бога.“ Азъ казвамъ: „Всичко съдѣйствува за добро на онѣзи, които Господъ люби.“ Азъ взимамъ стиха въ тази смисълъ, именно, защото човѣшката любовь не е постоянна, а Божията е постоянна Вие казвате: дали Господъ ни люби? Спомнете си първата формула: Богъ люби всички сѫщества еднакво. Слѣдователно, дѣто живѣе Божията любовь, злото ще се прѣвърне на добро, скрѣбъта ще се прѣвърне на радость.

Доброта, Истина, красота това е Любовъта”

