

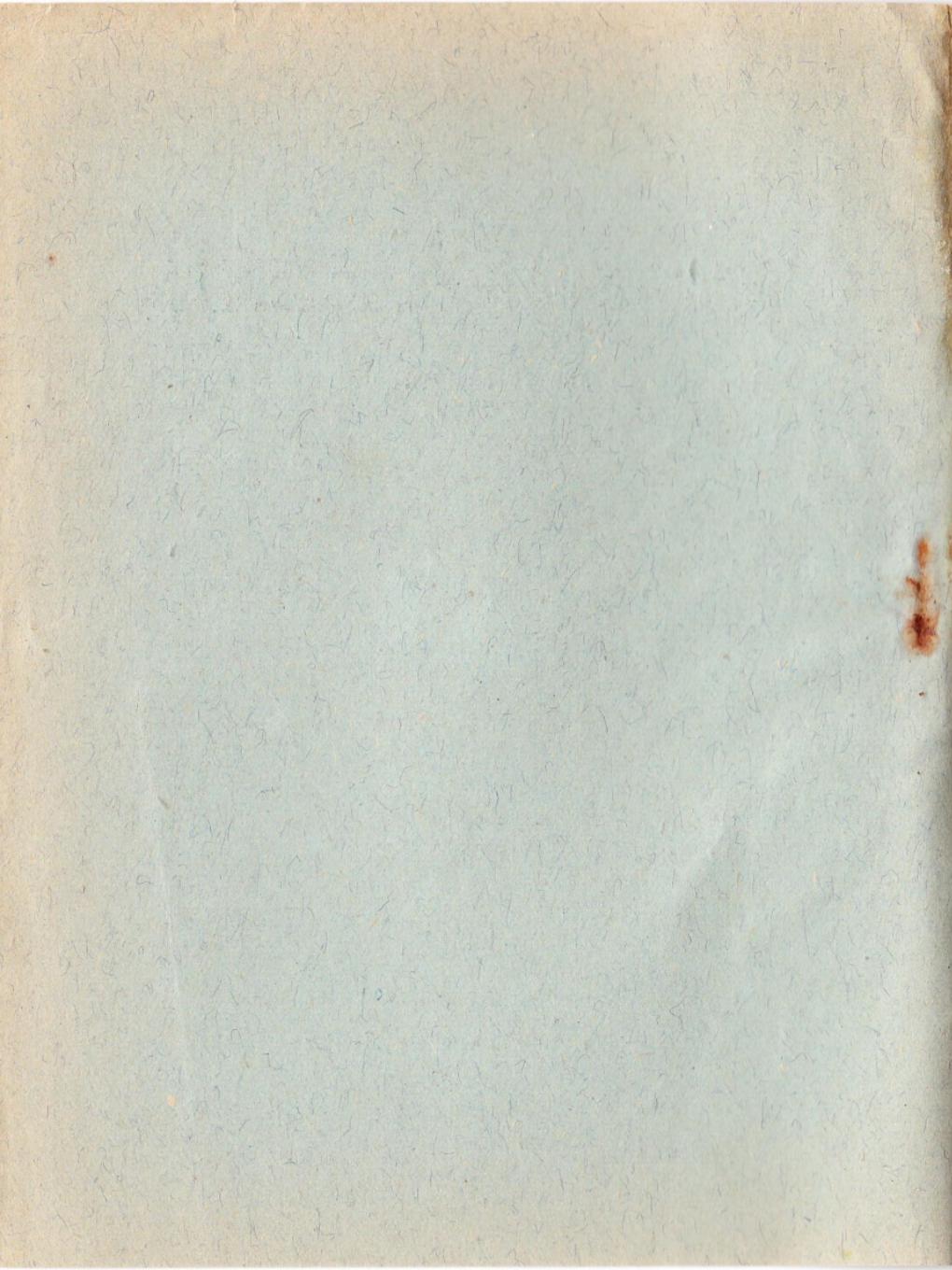
ПРИДАТЬЦИТЪ НА РАЗУМНИЯ ЖИВОТЪ

24-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 25 III 1925 Г. СОФИЯ

1927

Печатница МАЛДЖИЕВЪ Русе
ул Сароолу № 44

ПРИДАТЬЦИТЪ НА РАЗУМНИЯ ЖИВОТЪ

24-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 25 III. 1925 Г. – СОФИЯ

1927

Печатница МАЛДЖИЕВЪ Русе
ул. Сароолу № 44

РУССКАЯ АНГЛИСТАНИЯ ДІОСКІР

ДЛЯ ЗАНЯТИЯ КОМПАНИИ АНГЛІСТІВ
І СІЛВІІНІАТІВ
ІЗОФІЛІВ. ВІД ІЛЛІІ ВІСТІВ. АТО АДАМІ

195

БІБЛІОТЕКА МАРКІНЕВА РАСІ
Із Гадою від

Придатъците ха разумхия животъ

РАЗМИШЛЕНИЕ.

Сега ще ви дамъ една работа. Всъки отъ васъ ще си избере една отъ книгите на Стария или на Новия завѣтъ, отъ които да извади една отъ най-важните мисли. Може да вземете Битие, Изходъ, Левитъ, докато дойдете до Откровението. Но ще си изберете отъ всичките книги, не само отъ Евангелията. Ще си вземете кой която книга иска, споредъ вѫтрѣшното си разположение. Като казвамъ, че ще си изберете книга по разположението си, да не ме разберете, че по настроение. Трѣба да знаете, че настроението е глупаво нѣщо. Всички работи, които ученикътъ върши, трѣба да бѫдатъ разумно обосновани. Човѣкъ не трѣба да върши никакво дѣйствие, никакъвъ актъ, който да нѣма смисълъ. Запримѣръ, вие седите и се почесвате тукъ — тамъ, безъ никакъвъ смисълъ. Това сѫ безсмислени движения, които носятъ прѣ-

стъпления. Това съд пръстъпни мисли и желания. Всички неволни движения съд подъ чужди влияния. А ние какво тръбва да бъдемъ, гайди ли, или да слушимъ на Бога? Нѣкой казва, че иска да бъде свободенъ, не иска да слуша еди кого си. Той не иска да слуша еди-кого си, но други слуша. Не искашъ да слѣдвашъ Новия Завѣтъ, но слѣдвашъ Стария Завѣтъ. Не искашъ да слѣдвашъ нито Новия, нито Стария Завѣтъ, но слѣдвашъ учението на свѣта. Човѣкъ може и тръбва да покаже нѣщо оригинално. Всѣки ученикъ тръбва да покаже една Божествена мисъль, а не да прѣповтаря ония нѣща, които исвѣтътъ повтаря. Запримѣръ, кой какъ дойде, иска да ми усължи. Не, по-нечисти рѣцѣ отъ човѣшките нѣма. Когато усължвате нѣкому, най-първо тръбва да измивате рѣцѣтъ си. Не мислете, че сте чисти. Измивайте рѣцѣтъ си веднъжъ, два, три пъти и тогава направете усългата на когото и да е. Вие се почесвате по носа, по главата си, тукъ—тамъ и тогава правите услуги на хората. По този начинъ, обаче, се прѣдаватъ болеститѣ. Свѣтските хора пъкъ постѣжватъ съ редъ етикеции. Нѣкоя свѣтска дама прѣди да ви усължи, ще си измие рѣцѣтъ. ще се парфюмира, но тя не знае, че този, който е правилъ парфюма, го е покварилъ. Той е ходилъ въ излаза. Ако единъ ангелъ

погледне на този парфюмъ, ще види на него едно извержение. Ще кажете: тия работи не тръбва да се говорятъ. Тръбва да се говорятъ! Ако ще има чистота, тръбва да има обща чистота; ако нѣма чистота, то е другъ въпросъ. Първото нѣщо, което ще искамъ отъ учениците е, да си мият рѣзцѣтъ често, по нѣколко пжти на денъ. Ако не си миете рѣзцѣтъ, отъ никого нищо нѣма да взимамъ. Това ще знаете, за да не се обиждате. Когато правите услуга, било на менъ, или на когото и да е, чай ли ще подавате, хлѣбъ ли ще мѣсите или ще рѣжете, предварително ще си измивате рѣзцѣтъ. По сѫщия начинъ, когато нѣкой ти прави услуга, и той ще се измива. Чисти бѫдете, казва Писанието. Вие казвате: тамъ се говори за духовна чистота. Казвамъ: ако е въпросътъ за чистота, бѫдете абсолютно чисти, и физически и духовно. Отъ васъ се изисква чистота въ всяко отношение, чистота и на плѣтъта, и на ума, и на сърцето. Нѣкои казватъ, че светиите не сѫ били чистоплѣтни хора. Не, по-чисти хора отъ светиите не е имало. Азъ зная светии, които сѫ мили рѣзцѣтъ си по сто пжти на денъ. Не, вие не можете да си представите светиите и ангелите нечисти като васъ. Съврѣменните хора се чистятъ, миятъ, искатъ да минатъ за аристократи, за благородни и чисти хора. Тръбва да

знете, че ангелите и светиите съ съвършени хора по чистота. Тъ не мязатъ на васъ. Съ това азъ искамъ у васъ да се зароди идеята за съвършената чистота и да ви служи като единъ въченъ потикъ, въченъ стремежъ. Вие казвате, че имате великата идея да бѫдете чисти. Да, но тръбва да знаете, че чистотата въ свѣта започва отъ земята. Казватъ, че свѣтътъ билъ нечистъ. Не е свѣтътъ нечистъ, но хората въ свѣта живѣятъ много нечисто. Тия хора, които се мажатъ съ гюлово масло, тръбва да знаятъ, че това е нечистота. Гюловото масло не е чисто. Ходили ли сте да видите тия мѣста, дѣто приготвляватъ парфюма. По нечисти мѣста отъ тѣхъ нѣма. Послѣ вие пипатъ парите, а слѣдъ това ядете, хващате хлѣба. По нечисто нѣщо отъ банкнотите нѣма. Вие обаче, ги пазите като светиня; пипате ги, а слѣдъ това услужвате на този на онзи. Като ги разгледате съ лупа, по тѣхъ ще видите такива нечистотии, каквито свѣтътъ не е виждалъ, нито може да си представи. Като ви казвамъ това, не тръбва да изпаднете въ педантизъмъ, но тръбва да знаете, че има една чистота, която Божественото въ насъ изисква. Човѣкъ тръбва да бѫде чистъ! Човѣкъ тръбва да употреби ней-малко единъ часъ връме за своето чистене. Той тръбва да се изчисти физически: нектитѣ си, носа си, устата си,

зжбитѣ си, ржцѣтѣ си и т. н.. Щомъ искашъ да направишъ нѣкому нѣщо, измий се. Ако нѣмашъ врѣме, не му прави никаква услуга. Азъ ще ви обясня сега, кой е праведенъ човѣкъ. Казвамъ: праведниятъ човѣкъ яде само веднѣжъ прѣзъ деня. Обикновениятъ човѣкъ яде два пѫти прѣзъ деня, а онѣзи хора, които мязатъ на животнитѣ, ядатъ постоянно. Казвате: по колко пѫти на денъ трѣбва да се яде? — По единъ пѫтъ.

И тъй, като ви говоря, че ржцѣтѣ трѣбва да се миятъ често, това е единъ свещенъ актъ за васъ. Четржцѣтѣ ви трѣбва да бждатъ чисти, това е една свещена мисъль за васъ. Като разберете тази външна чистота, ще дойдемъ до вѫтрѣшната чистота. Ако човѣкъ не може да се справи съ външната чистота, той не може да се справи и съ вѫтрѣшната чистота. Какъ се добива вѫтрѣшна чистота? Всѣко желание, всѣка мисъль на обсебване, които човѣкъ допушта въ себе си, това е нечистота. Изкуство е като минешъ покрай нѣкоя градина съ хубави сочни плодове, да погледнешъ на тѣхъ, да имъ се позарадвашъ и да не ги пожелаешъ за твои. Видишъ нѣкой хубавъ конь, не пожелавай да го възседнешъ. Бжди благодаренъ на това което имашъ. Като тръгна на пѫтъ, азъ съмъ благодаренъ на моите здрави крака, които Богъ ми

е даль, не мечтая нито за файтонъ, нито за желѣзница. Тѣзи нѣща сѫ случайни, а моето благо седи въ краката ми, на които азъ мога да заповѣдвамъ, да вървяте, когато искамъ, и то бързо или полека, както искамъ и т. н.. Щомъ се кача на трена, азъ вече не съмъ свободенъ. Хората ще ми заповѣдватъ, да седна тукъ или тамъ. Когато пѫтувамъ съ своите крака, азъ самъ съмъ и машинистъ, и разпоредникъ навсѣкждѣ азъ заповѣдвамъ: пѫтувамъ когато искамъ, спирамъ дѣто искамъ. Пѫтувамъ безъ билетъ, и съмъ свободенъ. Има ли по-хубаво положение отъ това? —Нѣма.

Първото нѣщо, което трѣбва да остане въ ума ви, то е въпросътъ за чистотата. Азъ имамъ голѣмо отврѣщение отъ нечистотата. Ако нѣкой ми даде нѣщо съ нечисти рѣцѣ, азъ го взимамъ, но отъ нѣмай кждѣ. За въ бѫдеще отъ никого нѣма да взимамъ, ако е съ нечисти рѣцѣ, туй да го знаете! Като кажа нѣщо, дѣвъ мнѣния въ мѣне нѣма. Азъ съмъ рѣшилъ това и ще го направя. Нѣма защо да изнасилувамъ Божественото въ себе си за угода на хората. Когато и при менъ дойде нѣкой, и азъ нѣма да му услужвамъ, ако рѣцѣтъ ми сѫ нечисти.

Питамъ ви: какъ ще изпѣлните въ този свѣтъ волята Божия? Да допуснемъ, че вие написвате едно

стихотворение Защо го пишите? Или давате нѣкому хлѣбъ. Защо му давате? Чисти ли ви сѫ всѣкога намѣренията? Вие може да угощавате нѣкого за да го подкупите, да имате единъ приятель, да го приближите къмъ себе си. Ако имате такива користни намѣрения, ще се намѣри другъ нѣкой, който ще го угости повече отъ васъ и съ това ще го приближи повече къмъ себе си. А този човѣкъ, който може да се приближи къмъ нѣкого само заради хлѣбъ или ядене, той е единъ слуга, или единъ конь, които отива тамъ, дѣто ще му се плати повече. Приятель е онзи, който иде въ дома ви, безъ да има за обектъ яденето. Приятелството трѣбва да изникне само по себе си. То е слѣдствие на нѣщо. Когато слѣнцето изгрѣва, свѣтлината е слѣдствие на слѣнцето. Щомъ слѣнцето изгрѣе, то не може да не изпрати своята свѣтлина. Когато единъ човѣкъ дойде въ кѫщата ви, той ще донесе своето благословение. Важното е той да изгрѣе. Ние не трѣбва да изискваме неговата жертва. Тя е едно слѣдствие.

Сега, у нѣкои отъ васъ ще се зароди мисъльта: това учение е сериозно, какъ ще може да се постигне всичко това? Врѣмето нѣма да ни достигне. За други работи имате врѣме. Да се занимавате съ Петко, съ Драгана, съ Стояна, имате врѣме, а да си измиете

ржцѣтѣ нѣмате врѣме. По 4—5 часа се занимавате съ одумване на този — онзи, а нѣмате единъ часъ врѣме да си измтете ржцѣтѣ. Първото правило: чистота на ржцѣтѣ! За сега нѣма да обрѣщамъ внимание на лицата ви: сега искамъ ржцѣтѣ ви да сѫ чисти до лактитѣ. Колкото се отнася до краката ви, до лицето ви, или до цѣлото тѣло, правете каквото искате. Сега искамъ ржцѣтѣ ви да бѫдатъ чисти, безъ никакво изключение! Ако искате да ми дадете нѣщо, но видя нѣщо черно на нектитѣ ви, нѣма да го взема. Ржцѣтѣ ви трѣбва да бѫдатъ абсолютно чисти! Никаква каль не трѣбва да има по тѣхъ. Вие пъкъ ще гледате моите ржцѣ. Хубаво и благородно е когато си услужваме съ чисти ржцѣ. Нѣкой пѫть като погледнете ржцѣтѣ си и ги видите нечисти, вие сте недоволни отъ себе си и казвате: повдига ми се.

Туй, което ви говорихъ за миене на ржцѣтѣ, това е вметната мисъль, между скоби. Тя се отнася до външната хигиена, но казвамъ: желанието ви ржцѣтѣ да бѫдатъ чисти, всѣкога носи въ себе си една положителна мисъль, която е и здравословна. Всѣкога, когато ржцѣтѣ ви сѫ нечисти, тази нечистота носи въ себе си една отрицателна сила, която дѣйствува врѣдно и върху здравето. Трѣбва да знаете, че при изпотяването отровите излизатъ навънъ. Съ това изпо-

тяване по кожата се полѣпватъ редъ нечистотии, които запушватъ порите и прѣчать на кожното дишане. Нѣкога и отъ въздуха полѣпватъ извѣстни нечистотии. София не е много чисто място. Тя прѣставлява едно отъ най-нечистите места въ цѣла България. По нечисто място отъ София не съмъ виждалъ. Който живѣе въ София, трѣбва да има кожа два пръста дебела. Затова често трѣбва да се миете, да отпушвате порите си. Туй правило трѣбва да приложите за себе си.

Послѣ, ще трѣбва да спазвате нѣкои правила и въ яденето. Хлѣбътъ, който ядете, трѣбва да го издухвате отгорѣ. Знаете ли какъ се духа? Нали сте виждали какъ се отвѣва житото? — Духате го. По сѫщия начинъ ще духате и хлѣбътъ. Нѣщо повече: като купите хлѣба отъ фурната, ще вземете една чиста кърпа, ще янатопите въ гореща вода и ще я прѣкарате отгорѣ върху двѣтѣ страни на хлѣба, да изчистите кората му. Купите си нѣкакъвъ плодъ, направете и съ него сѫщото. По този начинъ вие ще продължите живота си най малко съ десетъ години. Ако не спазвате тѣзи правила, ще скжсите живота си най малко съ десетъ години. Какъ ще стане това? — Корато кръвта ви е нечиста, ще се случи да попадне нѣкоя отъ тѣзи микроби въ кръвта ви, ще

започне усилено да се размножава и ще ви причини нѣкаква болѣсть. Не ви трѣбвашъ тия неканени гости! За всинца ви е потрѣбна външна хигиена. Мнозина отъ васъ, които кашлятъ, които иматъ главоболие, всичко това се дължи на неспазване на тия правила. Първото нѣщо е: чистота на рѣцѣтѣ! Мнозина отъ васъ ще кажатъ: тѣй се говори, но тази работа става другояче. Казвамъ ви: не спазвате ли тия правила, животътъ ви ще се съкрати съ десетъ години. Ако изпълнявате това, което ва казвамъ, ще спечелите голѣма опитностъ. А да придобиете опитностъ на десетъ години, това е едно неземно богатство. Пропущането опитността на десетъ години е голѣма загуба.

Ето вземете примѣръ отъ слѣдното: ние турихме правилото, че учениците да бѫдатъ редовни, но не го спазихте напълно. Вие взехте постепенно да изоставате, не сте точни, не идвate на врѣме. Вие трѣбва да бѫдѣтъ точни, като англичанитѣ. Българите сѫ много точни въ началото, а къмъ края всички ставатъ като старитѣ български чорбаджии. Англичанинътѣ, обаче, е точенъ като часовникъ. Ще гледате по възможность всѣки отъ васъ да придобие тази чърта. Има изключителни случаи въ живота, но човѣкъ таѣбва да бѫде точенъ! Гледамъ, нѣкои отъ васъ се

влияять отъ лошото врѣме. Ако дѣждътъ може да
ви спре да не дойдете въ школата, това показва, че
вашиятъ характеръ, или вашата воля е много гъвка-
ва. Азъ признавамъ само едно извинение, само единъ
случай, поради който ученикътъ може да бѫде изви-
ненъ. Въ какъвъ случай именно? — Ако той е оти-
шълъ да помогне нѣкаждѣ, било на нѣкоя бѣдна вдо-
вица, било на нѣкое сираче, или на нѣкой боленъ.
Отсѫтствието на този ученикъ е дори похвално, но
отсѫтствие по какви и да е други причини, не е
извинително. Онзи, който е отишълъ да служи на Бо-
га, се извинява; никакви други причини за отсѫтствие
не се приематъ. Който отсѫтствува, ще го питамъ:
защо не дойде въ класъ? — Ходихъ да послужа
заради Бога. — Много добре си направилъ. За този
случай ще имате похвална бѣлѣжка, шестъ. Ще за-
питамъ другъ нѣкой: защо не дойдохте въ класъ?
— Е, тѣй. — Ще имате единица. Трѣбва да се раз-
беремъ. Това сѫ правила, които всички трѣбва да
имате предъ видъ и да ги спазвате. Разбира се, азъ
говоря за онѣзи, които сѫ този денъ въ София. Ако
нѣкой е въ Варна, не подразбирамъ, че той трѣбва
да дойде за този денъ въ София. Азъ говоря за въз-
можностите. Въ всѣки центъръ, въ всѣки крѣгъ има
извѣстни възможности. Всички сѫщества въ духовния

свѣтъ сѫ много точни. Ако ангелите правѣха такива изключения, каквito правите вие тукъ на земята, всичко щѣше да се обърне съ главата надолу. Знаете ли каква точностъ сѫществува въ свѣта на ангелитѣ? Ако прѣзъ хилядитѣ години на тѣхния животъ се роди нѣкаждѣ едно малко изключение, то произвежда голѣмо сътресение на земята. Колкото човѣкъ се качва по високо въ живота си, толкова по-точенъ трѣбва да бѫде! За дѣцата има нѣща извинителни, но не и за възрастнитѣ хора,

Сега, ще поговоря на друга тема. Ще ви запитамъ: какво трѣбва да разбираме подъ двуграницно, триграницно, четириграницно, петограницно и шестограницно пространство? — Подъ двуграницно пространство се разбира правата линия. Тя се ограничава само отъ двѣтѣ си страни. Какво отношение има този въпросъ къмъ казаното до сега? Какво ни интересува двуграницното пространство? Ако имате едно пространство, ограничено отъ двѣ страни, вие се намирате въ туй двуграницно пространство. Какво бихте правили тогава? Ако имате правата линия А В, А_____В, ограничена съ изходнитѣ точки А и В, накѫде ще се движите? Тази линия прѣставлява единъ тунель, затворенъ на двета края. Какъ трѣбва да се прѣмахнатъ тия граници? Питамъ ви:

възможно ли е и двѣтѣ дупки на тунела, въ който сте влѣзли, да бѫдатъ затворени. Казвате: щомъ влѣзохъ въ тунела двѣтѣ дупки се затвориха. Ако вие сте затворени въ единъ тунелъ, какво показва това? Прѣставете си, че освѣнъ този най кѫсъ пѫтъ прѣзъ който сте минали, има и друга една пѫтека, една крива линия, прѣзъ която сте могли дк минете, безъ да се затворите. Щомъ не сте избрали този пѫтъ, а сте мичали прѣзъ тунела и сте се затворили тамъ, Това показва, че не сте уменъ човѣкъ. Трѣбвало е да минете по кривата линия. Та вие трѣбва да вървите по дѣлгата линия, която е линия на живота. Коя линия показва дѣлгия животъ, правата или кривата линия? Онѣзи хора, които търсятъ кѫсия пѫтъ въ свѣта, тѣ не сѫ въ правата посока на живота си. Онѣзи хора, които искатъ да придобиятъ знание из-веднѣжъ, въ нѣколко години, и тѣ не сѫ въ правата посока. Знанието не се придобива въ единъ денъ. Нѣкой може да каже, че посвещението му е дошло, но за да дойде посвещение, човѣкъ трѣбва да е работилъ най малко 20 години усилено. И слѣдъ 20 годишенъ усиленъ трудъ може да дойде посвещението. Туй трѣбва да имате прѣдъ видъ. Мнозина мислятъ, че знанието може да дойде изведенѣжъ, по благодать. Не, всѣки трѣбва да работи неприривно. За всички

правилото е едно и също. И даровитите хора, и недаровитите тръбва да работят еднакво. Причината, дъто даровитите хора съ успели повече е тази, че даровитите хора работят постоянно, а недаровитите, като не работят постоянно, закъсняватъ. Въ пътя, по който вървите, тръбва да работите постоянно! Запримъръ, нѣкой хора казватъ: днесъ нѣмамъ настроение да работя, не съмъ разположенъ. Този човѣкъ се намира въ едно двугранично пространство, което е затворено отъ двѣ страни. Мислите ли, че онзи който е направилъ този тунелъ, не е взелъ въ внимание всички непрѣвидени случаи? Ако този тунелъ е направенъ отъ нѣкой разуменъ човѣкъ, той е взалъ всички случаиности прѣдъ видъ. Ако вие се затворите въ този тунелъ, тръбва да знаете, че има единъ изходенъ пътъ. Едно двумерно пространство всѣкога е разумно пространство; то е пълно съ разумност въ себе си.

Сега въ въсъ се заражда желанието да ви се уясни мисълъта по ясно. Да допуснемъ, че азъ ви разправямъ нѣщо много ясно, но въсъ ви боли коремъ. Какъ мислите, ясно ли ще ви бѫде това, което ви обяснявамъ? Азъ ви разправямъ много ясно, но въсъ ви боли глава. Питамъ ви: ясно ли ще ви бѫде това, което ви разправямъ? Има случаи изъ живота

на ученика, когато нѣкой пѣтъ учителъ говори много неясно, дори и той самъ не разбира какво говори, но въ главата на ученика е толкова ясно, че той систематизира всичко което чуя и отъ тази неяснота създава нѣщо и казва: това искаше да каже учителъ. При здрава, при бистра глава, и наи-неясните работи ставатъ ясни. Богъ, който е всемждъръ, като ни говори най-умните работи, ние не Го разбираме и казваме: тази работа не върви. Коя е причината за това? Де се крие тя, въ нась, или вънъ отъ нась? Нашите глави сѫ доста дебелички. Господъ ни говори на толкова разбръданъ езикъ, а при това ние казваме: не можахъ да разбера, защо дойдохъ на земята, защо се родихъ, защо бѣхъ младъ, защо се женихъ, че свѣтъль день не видяхъ, не можахъ да разбера смисъла на живота и т. н. Нѣкой пѣтъ човѣкъ чувствува, като че е вжтршно ограниченъ и казва: хората ми влияятъ. Мислите ли, че влиянието е нѣщо страшно? Какво подразбирате подъ думата „влияние“? Отдѣ произлизи коренът на тази дума? — Отъ думата вливамъ. Значи, за да влияешъ нѣкому, трѣбва да му влѣешъ нѣщо. Тогава, какво лошо има въ това, ако вливашъ? Ти можешъ да влѣешъ нѣкому своята мисъль. Слѣдъ това казвате: вие сте се повлияли. Пролѣтно врѣме, което снѣговете се

топялът, придохожда повече вода, която се влива въ старата, и започва да движи по-бързо воденичното колело. Това нъщо лошо ли е? Нѣкой путь тази сила вода може да докара зло. Колелото на воденицата е така направено, че като дойде голѣма вода, разваля го. Тамъ е голѣмата опасностъ. Значи, влиянието, внушението, това сѫ все човѣшки отношения. Отъ нѣкои влияния човѣкъ не може да се избави. Вие, като спите вечерно врѣме, безъ да съзнавате, си влияете. Изобщо отъ внушението не може да се избавите. Вие трѣбва или самъ да си внушавате, или другъ да ви внушава, но въ свѣта има само едно положение на което човѣкъ трѣбва да се подава, а именно вдѣхновението. Нѣкой казва: азъ се вдѣхновявамъ. Не, ти си внушавашъ. Вдѣхновението е качество на ангелския свѣтъ, на Бога. Само Богъ може да вдѣхнови нѣкого. Човѣкъ самъ на себе си не може да си създаде вдѣхновение, но той може да си внуши. Внушението е припомняне на нѣщата. Слѣдователно, за да се избавите отъ двуизмѣрното пространство, трѣбва да изкривите правата линия. Да изкрийте една линия, значи да я продължите, да измѣните нейните радиуси, или да разредите материята въ нейното първично състояние. Да допуснемъ, че вие имате една двуизмѣрна мисъль, въ която сте вързани и

казвате: азъ не мога да направя тази работа. Какво тръбва да си кажете? — Азъ мога да свърша тази работа. Представете си, че ви се даде като задача да пръпишете Библията. Казвате: не мога да пръпиша Библията. Какъ да не можете? Можете да я пръпишете. На нѣкой ангелъ се дава задачата да прънесе земята отъ едно място на друго. Тази задача е възможна за единъ ангелъ, но ако тя се даде на единъ човѣкъ, можете ли да изчислите, колко милиарда години тръбва да работи този човѣкъ, за да прънесе всичката пръстъ на земята отъ едно място на друго? Представете си, че Богъ наложи такова наказание на нѣкой човѣкъ, за да му се прости единъ голѣмъ грѣхъ. Господъ му казва: за да ти се прости този голѣмъ грѣхъ, ще прънесешъ всичката пръстъ отъ земята на мѣсечината. Колко милиарда години ще му трѣбватъ, за да я прънесе? Онѣзи отъ васъ, които сѫ математици, нека направявътъ едно изчисление. Азъ ще задамъ тази задача на математиците тукъ, да прѣсметнатъ, колко милиарда години ще трѣбватъ на единъ човѣкъ, за да прънесе земята на мѣсечината. Или, колко милиарда вѣкове ще му трѣбватъ? Най-първо изчислено е колко тежи земята; слѣдъ това известно ви е какво е пространството отъ мѣсечината до земята, и сега ви остава да намѣрите, за колко

връме човѣкъ може да извѣрви туй пространство и въ продължение на колко години ще може да прѣнесе прѣстъта на земята до мѣсечината. Нека само способните математици направятъ тия изчисления. Тази задача ще бѫде като едно забавление за тѣзи които обичатъ да боравятъ съ математиката, а онѣзи, които не могатъ да боравятъ съ математиката, ще кажатъ: много трудна е тази задача. Всѣки човѣкъ, който е затворенъ въ двумѣрно пространство, или въ четириграницно пространство, или въ шестограницно пространство, той трѣбва да развие въ себе си качество на проницаемостъ, да може да излиза вънъ отъ тия граници. То-ва нѣщо, казано на нашъ езикъ, значи: човѣкъ трѣбва да седи по-горѣ отъ условията, при които живѣе. Не казвайте, че условията на живота сѫ такива или онакива. Условията сѫ създадени отъ самия човѣкъ. Щомъ човѣкъ си направи корабъ и влѣзе съ него въ Великия океанъ, той вече е ограниченъ. Той самъ си е създадъ условията, които сѫ вложени въ този корабъ. Той, самъ се е ограничиъ. Слѣдователно, по сѫщия законъ, и ние, които сме слѣзли отъ невидимия свѣтъ въ физическя свѣтъ съ нашето тѣло, сме вече ограничени въ свѣта. Ето защо, по обратна посока ние сами трѣбва да прѣмахнемъ тия ограничения отъ себе си. Какви условия сѫ необходими, обаче,

за това? — Тръбва да имаме достатъчно въглища, достатъчно разумност, да пестимъ енергия, за да можемъ съ този корабъ, въ който сме се ограничили, да излъземъ на спасителния бръгъ и да спремъ на пристанището, къмъ което сме се отправили. Топлината, която се развива отъ тия въглища, може да се трансформира. Тукъ се показва разумността. Всъки отъ васъ, за да излъзе съ кораба си на спасителния бръгъ, тръбва да бъде разуменъ.

Сега, у васъ ще се роди мисълта; та нима, следъ толкова годишно слѣдване въ това учение, не сме разумни хора? Ние не говоримъ за обикновената разумност въ живота. Всички вие сте разумни, имате разумност за бръга, но нѣмате онази разумност, която ви е необходима за океана вжтрѣ. Докато сте на бръга, вие сте много разумни. Наблюдавалъ съмъ мнозина отъ васъ, какъ отиватъ на Витоша. Тѣ отиватъ съ тѣнки дрехи, съ тѣнки чорапи, съ деликатни обуща, както си ходятъ въ София, или като че отиватъ на нѣкой парадъ или концертъ. Като се качи на Витоша гледамъ го, цѣлъ посинѣлъ. Казвамъ му: ти тръбваше да имашъ вълнени чорапи, здрави обуща, дебели дрехи, за да запазишъ топлината на тѣлото си. Щомъ тръгвате на пътъ, тръбва да се пригответе съобразно условията на пътя, който ви пред-

стои. Следователно, за живота се изисква една необикновена разумност. При обикновената разумност, има и една специална разумност, която постоянно се проявява. Тя е единъ приданъкъ. Всъка мъжнотия, въ която човѣкъ се намира, тази специална разумност или се придобива, или се изгубва. Та разумността постоянно ни учи. Нѣкои запитватъ: защо сѫ мъжнотии въ живота? — Мъжните условия, трудностите сѫ приданъкъ въ разумността. Нѣкои запитватъ: не може ли безъ мъжнотии? Азъ ще ви запитамъ тогава: не може ли да имаме езеро, безъ да се вливатъ въ него други води, или безъ да извира то? Какво ще стане съ това езеро? — Ако не се влива прѣсна вода въ него, то ще се прѣвърне въ локва, въ блато. Въ живота на разумния човѣкъ трѣбва да има изпитания, трѣбва да има мъжнотии. Животъ безъ мъжнотии ще мяза на локва. Животъ, въ който има изпити, мъжнотии, мяза на езеро въ което има притоци. Това езеро е богато съ чиста вода. Всъко изпитание въ разуния животъ внася единъ малъкъ притокъ къмъ тази разумност. По този начинъ човѣшката разумност се увеличава. То значи, че езерото на този човѣкъ се подновява. Тази мисъль е много мъжна за разбиране. Казвате: ние не искаме мъжнотии въ живота си. Щомъ не искате мъжнотии, вие ще се

лишите отъ вашата разумност, защото слънцето на живота, като грѣе, ще изпари водата на вашите езера, и тѣ ще прѣсъхнатъ. Имате ли мѫчинотии, водата на вашиите езера постоянно ще се увеличава и опрѣснява, а съ това заедно ще се увеличава и вашата разумностъ.

И тѣй, искамъ да ви кажа, че за васъ не е нужно само едно двуизмѣрно и четиригранично пространство каквото е квадратътъ, но необходимо ви е да се движите и въ едно шестограницично пространство каквото е кубътъ, или дори и въ едно осмограницично пространство, каквото е тесарактътъ. Кое нѣщо е безъ измѣрения и безъ граници? — Точката нѣма измѣрения и граници. Правата линия е двуграницна, а едноизмѣрна; квадратътъ е четириграничъ, а двуизмѣренъ; кубътъ е шестограницъ, а триизмѣренъ; тесарактътъ е осмограницъ, а четириизмѣренъ. Значи, въ ограниченията има извѣстно съвпадение. Осмограницично пространство и четириизмѣрно пространство е едно и сѫщо нѣщо. Едноизмѣрно пространство и двуграницично пространство е пакъ едно и сѫщо нѣщо, но идейтъ сѫ различни. Като кажемъ двуграницично пространство, разбираме пространство, ограничено отъ двѣ страни, а като кажемъ едноизмѣрно, разбираме малкия мащабъ, съ който се мѣрятъ

силитъ. Слѣдователно, вие трѣбва да имате първия методъ на измѣрване. Послѣ трѣбва да знаете законите, на които се подчиняватъ всички ограничения. За всѣко ограничение има закони, които сѫ вложени въ самия животъ.

Коя е основната мисъль въ тази лекция? Какъ и отдѣ идвать при датъците на разумността? — Мъжното итъ въ живота се даватъ, за да се усили нашата разумност. Щомъ се усилва разумността, всѣка слѣдваща разумност постепено ще прѣмахва мъжното итъ, защото разумниятъ животъ се проявява при най-малки съпротивления. Да се живѣе разумно, изисква се една идеална обстановка на нѣщата. Разумниятъ човѣкъ може да живѣе при една по-приятна обстановка. Често единъ ангелъ и единъ разуменъ човѣкъ могатъ да боравятъ съ своята разумност и извѣнъ живота. За примѣръ, азъ мога да боравя съ една сонда надъ почвата, но ако съмъ въ самата почва, тамъ мъжно ще боравя, защото съпротивлението въ нея е по-голъмо.

Най-първо ще се стараете всѣки денъ да придобивате по единъ при датъкъ къмъ вашата обикновена разумност. Слѣдъ туй ще започнете да се ползвувате отъ разумния животъ. Разумността е едно нѣщо, разумниятъ животъ е друго нѣщо. Разумното жи-

вение изисква една идеална обстановка. Разуменъ животъ може да съществува само между разумни хора; неможешъ да живѣешъ разумно между говедата.

Сега ще ви задамъ слѣдния въпросъ: може ли човѣкъ да обича неодушевени предмети? — Може. Какъ, можете ли да обичате камъните? Ще кажете: ако сѫ скжпоцѣнни, можемъ да ги обичаме. Можете ли да обичате металитъ? — Ако имаме злато, ще го обичаме. Да, но това на е обичъ. Ако вземете нѣщо, което ще употребите за своя полза, това не е обичъ. Ако вие храните една кокошка, за да я заколите, мислите ли, че това е обичъ? — Не, това е използване. Вие трѣбва да правите разлика между обичъ и използване. Щомъ кажете, че обичате нѣщо, или че използвате нѣщо, това сѫ двѣ различни идеи. Има нѣща, които ние трѣбва да използваме, но да знаемъ, че използваме, а не че обичаме. Азъ мога да използвамъ гърба на своя голѣмъ братъ, да ме носи — нѣма нищо лошо въ това. Но да продамъ брата си въ робство, той да страда, а азъ да благувамъ отъ паритъ, които взимамъ, това никога не се позволява. Казвамъ: вие можете да използвате една свещена идея, но да я пожертвувате, да я продадете и отъ нея да се ползвате, това е велико прѣстъпление въ свѣта. Гледамъ, нѣкои отъ учениците сѫ станали

много умни, взели сж да се съобразяватъ съ общество. Да се качишъ на гърба на нѣкого, това е съображение. Азъ мога да съобразя нѣщо, да се кача на гърба на нѣкого, но да използвамъ този човѣкъ като свой робъ, това е прѣстѫпление. Човѣкъ трѣбва да схваща нѣщата морално. Той може да използува своите идеи, но да ги жертвува, да ги продава и върху тѣхъ да гради своето щастие, това е едно отъ великитѣ прѣстѫпления въ свѣта.

Сега виждамъ лицата ви сериозни. Вие казвате: ние мислимъ, че живѣемъ по Бога. За Него искаме да пожертвуваме живота си. Вѣрвамъ, че е така, но въ пѫтя въ който вървимъ, има възможности да направимъ поне една грѣшка. Когато азъ говоря, подразбирамъ растене въ живота. Когато единъ ученикъ се учи, той може да не прави никакви грѣшки въ своите първоначални задачи, но колкото повече напрѣдва въ своята наука, била тя математика или геометрия, колкото повече навлиза въ по-сложни задачи, явяватъ се вече възможности да направи нѣкаква по-грѣшка. Съ това, обаче, той ще се научи да бѫде по- внимателенъ. Колкото повече се усложнява живота, толкова по голѣми възможности има за правене по-грѣшки, които да ни причиняватъ страдания. Затуй ап. Павелъ казва: „Онѣзи, които стоятъ да се пазятъ да

не паднатъ“. Ето защо всъки тръбва да бъде внимателенъ. Какво се подразбира подъ усложняване на живота?

Значи, малкитѣ мѫчинотии носятъ приданъците въ разумния животъ. Ако ние мислимъ, че приданъцъ въ разумността може да дойде и безъ нѣкаква мѫчинотия и се стараемъ да я отблъснемъ, ще изгубимъ. Можемъ да отблъснемъ мѫчинотията, но и приданъцътъ ще изгубимъ. Затова и неблагодарните хора въ свѣта всѣкога губятъ. Дадать имъ едно благо, но тѣ казватъ: повече искали! Дадать имъ още, пакъ казватъ: повече искали! Дѣ сѫ границитѣ на човѣшките желания? На единъ слонъ тръбватъ 45—50 килограма оризъ, а за единъ човѣкъ тръбва най много $1\frac{1}{2}$ килограмъ оризъ на денъ. Като слонъ вие сте яли по 40—50 кгр. оризъ на денъ, а следъ като сте станали човѣкъ, изяждате само по половинъ килограмъ оризъ и казвате: едно врѣме изяждахъ по 50 килограма оризъ, а сега до какво положение дойдохъ, едва $1\frac{1}{2}$ кил. мога да изямъ. Че това юначество ли го считате? Наистина слонътъ много яде, но не слѣгувава ли на хората? — Слѣгувава. По уменъ ли е отъ човѣка? — Не е станалъ по-уменъ отъ него. И сега нѣкои казватъ: не зная, какво не ми върви нѣщо, взехъ да ямъ по малко, съвѣршено съмъ отслабналъ. Това е

философия на слоноветъ Тази идея не тръбва да ви смущава. Вие може да ядете по 100 или по 50 грама на ден — това нищо не значи. Ако знаете да се храните правилно, и отъ 50 грама хрена може да се извади толкова енергия, колкото слонът вади отъ 50 кггр., а нъкога отъ 50 гр. може да извадите толкова, колкото и отъ 50 гр. Това зависи отъ ума. Слонът работи много, малко печели — толкова му стига умът. Човѣкъ пъкъ обратно; малко работи, повече печели. Той е по-уменъ. Колкото повече човѣкъ развива разумността си, толкова повече пести врѣмето.

Коя е основната мисъл сега? Правилото на разумния животъ е слѣдното: количеството на храната не опредѣля силата на живота, но качеството, разумното използване на енергията. И тъй, когато вие имате чрѣзмѣрни желания, казвате: тръбва ми всичко това! — Не, много малко нѣща ти тръбватъ. На разумния човѣкъ тръбватъ малко нѣща. На разумния човѣкъ тръбва врѣме и пространство, тръбва му и широчина. Колкото се отнася до врѣмето и пространството, Господъ е даль много, затова всѣки отъ васъ може да бѫде богатъ. Ако е за врѣме, азъ мога да ви дамъ на разположение нѣколко милиона години, колкото искате.

И тъй, ще използвате мжчинотиитъ въ живота,

за да придобивате всъки ден по единъ малъкъ при-
датъкъ къмъ вашата разумност — всъки денъ да
богатъте. Ще познавате, че вашата разумност става
по-богата, колкото повече доволството ви се увели-
чава. Ако недоволството се увеличава, разумността
ви се намалява. Туй тръбва да знаете! Това показва,
че между доволството и разумността има известно
сътношение. Писанието казва: „Бждете доволни отъ
всичко“! Кога? — Въ даденъ моментъ, днесъ бжди
доволенъ отъ това, което имашъ! Какъ ще можете
да изразите това сътношение, тази зависимост между
доволството и разумността по химически начинъ? Има
ли такава зависимост и между отдѣлните елементи
въ химията?

Нѣкои отъ васъ, които не сѫ учени, казватъ:
тѣзи работи не ни тръбватъ. Какво ви тръбва тогава?
Вчера ми разправяше единъ познатъ, че на нѣкой
неговъ близъкъ приятел умрѣла баба му, която тукъ
била съвсѣмъ неграмотна, не знаяла нито да чете ни-
то да пише. Като заминала за онзи свѣтъ, тамъ за-
почнала да ходи на училище, да се учи. Тя се яви-
ла на сънъ на близките си и имъ казала: „Тукъ съмъ
много доволна, добрѣ съмъ, благодарна съмъ, че и
азъ започнахъ да се уча. Всички вече тръбва да се
учите! Минаха врѣмената на невѣжеството. Като оти-

дете на онзи свѣтъ. ще видите, че и тамъ не приематъ прости хора. Не трѣбвашъ само знания, но учение се изисква отъ всинца ви. Това учение е необходимо за живота. Недоволството, което често изпитвате, е лишаване отъ едно благородно качество Запримѣръ, когато човѣкъ е недоволенъ, той е грубъ, нетърпеливъ. Дойдешъ при такъвъ човѣкъ, той ви казва: оставете ме, азъ съмъ недоволенъ нѣщо. Послѣ, като дойде доволството той е любезенъ. Не, когато си недоволенъ, ще си кажешъ: какво ми сѫ криви хората, чѣ азъ съмъ недоволенъ? Ще нося недоволството съ себе си, а ще се старая да бѫда съ хората учитвъ. Въ това се проявява истинскиятъ човѣкъ. Недоволенъ ли си, дръжъ своето недоволство въ себе сил! Нека твоятъ котелъ кипи, нека ври, нека се бушува, нека върти колелото. Недоволството е парата въ твоя котелъ. Защо трѣбва да я пуснешъ навънъ да гори хората? Вие какво правите? Дойде нѣкой, пущате я навънъ. Нѣма защо да я пушвате. Нека върши работа въ вашия котелъ!

Изпѣйте упражненията: „Въ начало бѣ Словото“ и „Тѣги, скърби вдигай, слагай“!

„Доброта, Истина, красота, това е Любовъта.“

