

ВЛИЯНИЕ НА СВЪТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА

**ЛЕКЦИИ ОТЪ УЧИТЕЛЯ
НА
МЛАДЕЖКИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
ГОДИНА V (1925 – 1926 г.)
ТОМЪ II.**

СОФИЯ

1937 г.

АТАНДРАС АН ЗИКИЧА АТАНДРИАТ АН И

РПЕЧНИК ЭТО ННЛЖАН
АМ
ШОДАРЖ АНДРУХО РНННЗДАГИ
СЛ АВЕН — ВВОС У АНДРАС
ИИ ЧМОТ

ВЛИЯНИЕ НА СВЪТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Пишете върху следнитѣ теми:

- 1). Еволюция на елементитѣ.
- 2). Най-умниятъ бръмбаръ.
- 3). Какво мислятъ птиците?

Въ миналата лекция говорихъ за тритѣ състояния на човѣка: Satwa, radjas и thamas. Състоянието satwa означава пълно безкористие и истина. Състоянието radjas се отличава съ голѣма дейност, съ голѣма активност. Състоянието thamas се отличава съ голѣма инертност, която граничи до леностъ. Когато се намира въ това състояние, човѣкъ изпада въ пълно безразличие. За него нѣщата се обезсмислятъ. Какво ще яде, какъ ще се облича, какви мисли ще го вълнуватъ, това не го интересува. Храната му може да бѫде прѣсна, може да бѫде и развалена; дрехите му могатъ да бѫдатъ скъжсани, стари; мислите и чувствата му могатъ да бѫдатъ отъ низъкъ характеръ. Ако въ него не е останала никаква свещена идея, и духовното не го интересува.

Сега, като знаете отличителнитѣ чърти на тѣзи състояния, всѣки моментъ можете

да опредѣлите, въ кое отъ тѣхъ се намирате. Разумната природа използува тия сили, тия състояния; обаче, човѣкъ още не може да ги използува. Запримѣръ, наблюдавайте човѣка, който се намира въ състояние *satwa*, т. е. въ възвишено състояние и говори все за велики работи, за братство, за равенство, за любовь между хората и вижте, какъ ще постѫпи, когато се срещне съ своя длѣжникъ, на когото е далъ десетъ хиляди лева на заемъ. Въ първо време той започва да морализира длѣжника си, да го увещава да върне паритѣ, но като види, че длѣжникътъ му не мисли за плащане, тогава изпада въ второто състояние — *radjas*, става активенъ и по адресъ на своя длѣжникъ нахвѣрля безброй думи, че е нечестенъ човѣкъ, нехрани-майко и т. н. По този начинъ той изгубва равновесието си, а съ него заедно изгубва и състоянието *satwa*. Третъ състояния у човѣка съответствува на три различни възрасти въ него. Докато е младъ, човѣкъ се намира въ състояние *satwa*, въ Божествено състояние. Тогава всичко около него му се вижда красиво, възвишено. Той е готовъ на всѣкакви жертви. Като стане 30 годишенъ, отъ тази възрастъ нататъкъ той става силно активенъ и е готовъ, срещу всички спѣнки и препятствия, да излиза съ ножъ, да воюва, да се бори съ тѣхъ. Като остане, човѣкъ се отдѣля вече на почивка, т. е. минава въ *thamas*, въ състояние на постоянно недоволство. Съ своето крайно недоволство, той става посмѣ-

шище за всички. За да не изпада въ това състояние, човѣкъ трѣбва да работи върху себе си, да усилва вѣрата си.

Питамъ: може ли човѣкъ да убеди хората да вѣрватъ въ това, въ което и той не вѣрва? Въ варненско нѣкѫде, живѣлъ единъ селянинъ, Нойчо, който ималъ голѣмо въображение, но неконтролирано, вследствие на което изпадалъ въ много фалшиви положения. Запримѣръ, често той се увличалъ отъ въображението си и разправялъ на селяните, че билъ богатъ, че ималъ чифлици, говеда, ниви, пълни хамбари съ жито, а въ сѫщностъ нищо нѣмалъ, билъ беденъ човѣкъ. Мнозина вѣрвали на думите му и го считали за богатъ човѣкъ. Една вечеръ нѣколко селяни се събрали въ крѣмата да пиятъ. Между тѣхъ билъ и Нойчо. Отъ дума на дума, той отворилъ разговоръ за иманяритѣ и казалъ, че на еди-кое си място, край селото, имало заровено злато. Като го слушали, селяните се вѣодушевили, и всѣки отъ тѣхъ взелъ мотика на рамо и трѣгналъ за посоченото отъ Нойча място, съ цель да копае, да намѣри заровеното злато. Нойчо седѣлъ и гледалъ, какъ единъ следъ другъ селяните излизали отъ крѣмата и отивали да копаятъ. И той повѣрвалъ на думите си, взелъ мотика на рамо и трѣгналъ следъ тѣхъ. Ще отида и азъ да копая, че ако наистина се намѣри злато, да взема дѣлъ отъ него. Къмъ коя категория ще отнесете този човѣкъ? Нѣкои хора постжпватъ точно обратно на Нойча. Тѣ иматъ всичко, богати

сѫ, но постоянно се оплакватъ, че нищо нѣмать.

Следователно, докато е въ широкия свѣтъ, човѣкъ трѣбва да мине презъ три тѣ състояния, да придобие опитности и знания. Тогава ще разбере, че докато минава кални, мочурливи полета, той трѣбва да бѫде облѣченъ съ стари дрехи. Дойде ли до подножието на върха, дето има хубава, росна зеленина, и започне да възлиза нагоре, той трѣбва да облѣче нови, чисти дрехи. Тамъ нѣма каль, нѣма опасность да се изцапа. Тѣй щото, минавате ли презъ поле въ време на дъждъ, вие непременно ще се окаляте. Такова нѣщо представя свѣтскиятъ животъ. Той е поле, съ глинеста почва, напоено съ вода. Дето стжлишъ, ще загазишъ и ще се окаляшъ. Тази е причината, поради която хората сѫ недоволни отъ свѣтския животъ и търсятъ духовния.

Кое прави човѣка доволенъ? Представете си, че едно дете се готви да декламира нѣкое стихотворение. То цѣла нощь чете, учи стихотворението, радва се, че ще декламира. Поглеждате го, на лицето му е описано доволство. Коя е причината за доволството на детето: самото приготвяне, стихотворението или възможността да излѣзе на сцена предъ публика? Доволството на детето се заключава въ самото приготвяне. То му дава възможность да задоволи своя вътрешенъ стремежъ да се прояви. Кои сѫ причините за горението на тѣлата? За да гори едно тѣло, необходимо е въздухъ, главно кислородъ. Безъ кислородъ никакво горение не

може да стане. Кислородътъ, който помага на горението, представя мисъльта. Горителните материали, дърва и въглища, представляватъ чувствата. Животътъ се проявява при хармонично съчетание на мисли и чувства у човѣка. Дето има животъ, тамъ има доволство. Значи, безъ мисъль животътъ не може да се прояви. Ние живѣемъ, понеже преди насъ Богъ е мислилъ и продължава да мисли. Следователно, каквото ние преживяваме, това представлява изразъ на Божията мисъль. Който живѣе добре, той добре е разбралъ Божията мисъль. Който живѣе зле, той зле е разбралъ Божията мисъль. Въ това нѣма никакво изключение. Ще каже нѣкой, че не е като обикновенитѣ хора. — По какво се различава отъ тѣхъ? — По две нѣща: той може да бѫде или на по-високо стѣжало отъ тѣхъ, или на по-низко. Това подразбираятъ думитѣ, че нѣкой човѣкъ не е като обикновенитѣ хора. Той не е като обикновенитѣ хора, когато става въпросъ за работа. Дойде ли до ядене, тамъ вече всичко разбира. Той лесно може да се справя съ яденето, да различава доброто отъ лошото ядене, но чувалитѣ не може да дига — тамъ е необикновенъ човѣкъ. Той мисли за себе си, че е поставенъ при изключителни условия. Изключителнитѣ условия, това сѫ минуситѣ на неговия животъ. Това сѫ отрицателнитѣ числа: — 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10. Отъ минусъ десетъ по-нататъкъ не може да отиде. Като мине кръгла на отрица-

телнитѣ числа, той става активенъ и положителенъ.

Изобщо, всѣко активно състояние въ природата се смѣня съ пасивно; пасивното пѣкъ — съ активно. Има и междинни състояния, но главнитѣ сѫ активно и пасивно. Чрезъ математиката човѣкъ може точно да опредѣли, следъ колко време дадено състояние ще се смѣни и съ какво състояние, именно — съ активно, или съ пасивно. Забелязано е, обаче, че две активни, или две пасивни състояния не могатъ да вървятъ едно следъ друго. Въ това отношение всѣки има опитности. Излѣзе нѣкой на сцена-та да декламира едно стихотворение. Всички сѫ доволни отъ него, ржкоплѣскатъ му. Ако рече втори пътъ да декламира нѣщо, и той нѣма бѫде доволенъ отъ себе си, и публиката нѣма да е доволна отъ него.

Виденъ проповѣдникъ излиза на амвона да проповѣдва. Той е доволенъ отъ себе си, говори вдѣхновено, красноречиво, и всички слушатели излизатъ възхитени отъ пропо-вѣдьта. На другата недѣля сѫщиятъ пропо-вѣдникъ излиза да говори, но мисъльта му не върви гладко, думитѣ му се преплитатъ и, вмѣсто да се оправи, той все повече се за-бѣрква. Като излѣзе отъ събранието, не иска да срѣща хора, съ никого не иска да говори. Като се върне у дома си, мѣлчи, недоволенъ е отъ себе си. Следъ това трѣбва да минатъ три-четири дена, докато се освободи отъ на-раняванията, които е получилъ. Можете ли да

си дадете отчетъ, на какво се дължатъ тия състояния? Такива състояния сѫ преживяли и преживяватъ и учени хора. Единъ ученъ започва нѣкакво изследване. Работи една година съ въодушевение: прави опити, изчислява, пише. На втората година дойде единъ упадъкъ въ духа, въ импулса му, и той напушта работата си — не се интересува вече отъ този въпросъ. На третата година отново се въодушеви, дойде му нѣкаква нова идея, и той пакъ започва да работи. Това сѫ приливи и отливи, които следватъ човѣка въ пѫтя на неговото развитие.

Приливите и отливите сѫ състояния, които господствуваатъ въ животинското царство. Това сѫ състояния на сѫщества съ по-низъкъ уровень отъ човѣшкия. Дойдете ли до тѣзи състояния, вие трѣбва да бѫдете будни, да ги използвате и веднага да се подигнете нагоре. Като се наблюдавате, вие можете да правите барометрични изследвания, да видите, какъ вариратъ вашите състояния. Такива наблюдения можете да правите и съ вашите близки. Единъ денъ срѣщате единъ вашъ приятелъ весель, добре разположенъ. Като го проследите, ще видите, че следъ два-три часа състоянието му се е измѣнило: той е неразположенъ, отпадналъ духомъ, като мокра кокошка. — Защо е станало това? — Въ първия случай времето е било приятното — хубавъ слънчевъ денъ. Той гледа наоколо си, радва се: птичките пѣятъ, цветята цвѣтятъ, хората го

гледатъ приветливо, засмѣно. Не се минава много, времето се разваля: дъждъ вали, свѣтка се, гърми, никой не му обрѣща внимание. Той се връща у дома си мокъръ, каленъ, недоволенъ — приливътъ се смѣня съ отливъ.

Значи, отъ една страна външнитѣ условия у човѣка, а отъ друга вътрешнитѣ условия сѫ причина за промѣна на състоянията. Настроенията на човѣка се дѣлжатъ на физически условия, т. е. на промѣни, които ставатъ въ самата природа. Известно ни е, че човѣкъ се намира подъ влияние на природнитѣ сили. Тѣ обуславяватъ неговите настроения и състояния на приливъ и отливъ. Като знае това, човѣкъ възстава срещу силите на природата, не иска да имъ се подава. Щомъ се яви вѣтъръ, той започва да се бори съ него, да му се противопоставя. Ще се бори часъ, два, три, петь, най-много десетъ часа. Следъ това ще падне на земята отъ умора и ще отстъпи. За да не губи силите си и да не става нужда да се бори съ природата, човѣкъ трѣбва да знае, кога да започва работата си. За това той трѣбва да се обрѣща къмъ своя вътрешенъ барометъръ, който струва милиони. Има нѣщо у човѣка, което всѣкога му подсказва, кога да започне работата си.

Нѣкой трѣгва на работа, но вътрешниятъ гласъ му казва: Не излизай днесъ на работа. — Защо? — Ще има голѣмъ вѣтъръ, буря, земетресение. — Не, не ме е страхъ. Азъ съмъ герой. Излиза на работа, и се случ-

ва точно така, както му се каза. Той се бори съ вѣтъра и бурята, пада, става, докато най-после се връща у дома си изнемощялъ, измъженъ и казва: Много изгубихъ днесъ! — Изгубилъ си, защото си се борилъ съ голѣмата мечка. Голѣмата мечка е опасна, тя е като отровнитѣ змии. Мнозина сѫ се борили съ нея, но само светиитѣ сѫ ѝ надвивали. Като я хване, светията я подържи малко въ ржката си, стисне я веднъжъ-дважъ за врата и после пакъ я пусне на земята.

И тъй, вслушвайте се въ своя вж:решенъ гласъ, въ онова дълбоко вжтрешно чувство, което нѣкога се явява като силенъ потикъ да направите нѣщо. Щомъ почувствувате този потикъ въ себе си, веднага мислите и чувствата ви се хармонизиратъ. Понѣкога въ ума ви блѣсва мека, приятна свѣтлина, и вие виждате всичко, което предстои да стане. Това вжтрешно ржководство у човѣка, което се проявява като тихъ гласъ, като свѣтлина или като чувство, ние наричаме „вжтрешенъ барометъ“. Слушайте този барометъ. Ако го слушате, ще имате по-малко страдания. Иначе, докато мислите, че външнитѣ знания само ще ви помогнатъ, вие сте на кривъ путь. Знание, което не се прилага, изтощава човѣка. Запримѣръ, каква полза, че знаете да вадите квадратенъ или кубически коренъ отъ числата, ако тѣзи действия нѣматъ никакво приложение въ живота? Можете ли да вадите квадратенъ и кубически коренъ отъ

злото и отъ доброто? Колко е квадратниятъ коренъ на числото две, на десетъ и т. н.? Ко-
гато работите съ числата, вие се спирате вър-
ху това, отъ колко единици е образувано всъко
число. Числото шестъ, запримѣръ, е образу-
вано отъ шесть единици. Числото две е обра-
зувано отъ две единици.

Обаче, това не е достатъчно. Вие трѣб-
ва да знаете, при какви условия се е ро-
дило всъко число. Числото две се е роди-
ло при голѣми борби. Тогава въ цѣлата приро-
да, въ космоса сѫ се явявали огньове, свѣто-
ве сѫ се раздѣляли, ангели сѫ падали. Епо-
хата, презъ която се е образувало числото
две, е забележителна съ голѣмо творчество,
ко и съ голѣми борби, съ голѣми падания и
ставания. Когато двама души се събератъ на
едно място, тѣ иматъ условия да се каратъ.
Човѣкъ самъ съ себе си не може да се кара.
Трима души не могатъ да се каратъ. Тѣ не
могатъ да възстанатъ единъ противъ другъ.
Събератъ ли се десетъ души, тѣ веднага ще
се раздѣлятъ на две партии и ще почнатъ да
се каратъ. Свѣтътъ е създаденъ при раждане
на числото две. Тази епоха е забележителна
съ творчески духъ. Тогава нѣкои ангели сѫ
паднали и сѫ слѣзли на земята, а други сѫ
останали на небето. Тѣ и досега пазятъ мя-
стата си. Тогава се е явилъ законътъ на по-
ляризирането. Всъко творчество изисква нѣ-
каква жертва. По-добре е да се поляризира-
нѣщата, но животътъ да се осмисли, отколко-

то да цари навсъкоже мъртвило и мракъ. За да се роди нѣкаква идея, въ ума на човѣка трѣбва да стане известно раздвоеване. Човѣкъ ще даде нѣщо отъ себе си, но въ замѣна на това ще спечели друго. Казвате: „И питата да бѫде цѣла, и стомахътъ — ситъ“. — Не, за да бѫде стомахътъ ситъ, питата непременно трѣбва да пострада. Като прилагате този законъ въ живота си, вие ще видите, какво представя поляризирането и защо сѫществува въ свѣта.

Какво приложение има числото две въ живота? — Числото две се намѣсва при зараждане на всѣка мисъль, на всѣко чувство и на всѣко действие на човѣка. При това положение, непременно ще дойдатъ изпитания и страдания, но вие трѣбва да се радвате, защото имате възможностъ да разберете значението на това число. Съвременнитѣ хора разбиратъ най-добре числото две. — Защо? — Защото страдатъ. Дето има страдания, тамъ присъствува числото две. Следъ числото две се явява числото четири. Вие мислите, че числата вървятъ по своя естественъ редъ: 1, 2, 3, 4, 5... — Не, първото число, което се е явило на свѣта, е дветѣ; после се е явило четири, а следъ него — три. Когато се е явило числото три, свѣтътъ се е оформилъ, т. е. самоопредѣлилъ и взелъ права посока. Хората разбиратъ само числото две, а четиритѣ, което сега влиза въ свѣта, още не го разбиратъ. Четиритѣ е човѣшко число. Щомъ се разбере числото четири,

тройката ще дойде въ свѣта. Числото три се отнася къмъ Божествения свѣтъ. Квадратътъ, т. е. числото четири представя човѣшкото въ свѣта. Трижгълникътъ, т. е. тройката, представя Божествения свѣтъ. Когато човѣшкото и Божественото се съединятъ, тѣ образуватъ дома, т. е. появяването на числото петъ — петожгълникътъ.

Сега, дръжте въ ума си мисълъта за числото две. Знайте, че числото две всѣкога носи съ себе си нѣщо хубаво нѣщо. Началото може да бѫде лошо, но краятъ е всѣкога добъръ.

I. Упражнение. Изнасяне дѣсниятъ кракъ напредъ. Рѣзетѣ настрана, а после отпредъ на гърдите, съ длани надолу. Прѣститѣ на рѣзетѣ добре опънати единъ срещу другъ и допрѣни съ върховете си. Широкъ полуокръгъ съ рѣзетѣ настрана и хоризонтално добре изопнати. Полуокръгове съ рѣзетѣ напредъ и бавно приклекане, при което рѣзетѣ се поставятъ въ първото си положение—предъ гърдите, съ дланинѣ надолу. Ставане, съ правене широкъ полуокръгъ на рѣзетѣ хоризонтално и силно изпъване настрана. Следъ това се изнася лѣвиятъ кракъ напредъ и се прави сѫщото упражнение. После пакъ дѣсниятъ кракъ се изнася напредъ. Всичко три пжти съ дѣсния кракъ напредъ и три пжти съ лѣвия.

II. Упражнение. Рѣзетѣ силно изопнати настрана, хоризонтално, съ дланинѣ надолу. Трептения на киткитѣ: отначало леко,

съ постепенно усилване и отслабване. Същото се прави нѣколко пжти.

III. Упражнение. Лѣвата ржка изопната на страна. Дѣсната ржка прави широкъ полу-кржъ напредъ и отива надъ лѣвата и се плъзга отъ върха на пръститѣ ѝ, като се движи бавно, по дължината на цѣлата ржка до рамото. Следъ това сѫщата ржка минава бавно предъ гърдитѣ, подъ брадата, докато се опъне на страна и така остава въ сѫщото положение. Следъ това лѣвата ржка прави широкъ полу-кржъ напредъ и започва бавно да се движи върху дѣсната, отъ пръститѣ до рамото. Това упражнение се прави три пжти съ лѣвата ржка и три пжти съ дѣсната, при което мисъльта е сило съсрѣдоточена. Презъ време на упражнението ржцетѣ трѣбва да бждатъ сило обтегнати.

IV. Упражнение. Ржцетѣ изопнати на страни. Поемане на въздухъ, кой колкото може. Следъ това бавно спущане ржцетѣ надолу и бавно издишване на поетия въздухъ, съ слаби прекъсвания. Презъ време на поемане и издишване на въздуха, мисъльта трѣбва да бжде сило концентрирана. При издишване се брои до 20.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бжди!“

*

4. Лекция отъ Учителя, държана на 6 декемврий, 1925 г. София.

СИМВОЛИ ВЪ ПРИРОДАТА.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Нарисувайте на дъската следнитѣ предмети: копие, чукъ, чаша за пиене на вода, свѣтилникъ съ свѣщъ, чешма съ каменна курна, плодно дърво и книга.

Сега, онѣзи отъ васъ, които се занимаватъ съ астрология, нека се опитатъ да поставятъ всѣки единъ отъ тѣзи предмети въ съответна за тѣхъ планета. Запримѣръ, на коя планета ще поставите копието? — На Марсъ. — Чукътъ? — На Сатурнъ, нареченъ въ гръцката митология Хермесъ. Копието е направено за бой, за биене; чукътъ — за трошене камъни, нужни за строежъ. Нѣкога чукътъ може да падне и върху главата на човѣка, но случайно. Чукътъ има две служби, вследствие на което мжчно може да се постави въ една опредѣлена планета. Донѣкѫде само може да се намѣсти въ Сатурна. Кѫде ще помѣстите чашата? — На Луната. — Плодното дърво? — На Венера. — Свѣтилникътъ съ свѣщта? — На слънцето. — Книгата? — На Меркурий. Следователно, силитѣ, енергийтѣ, които човѣкъ употребява за ползуване, или за прилагане на тия предмети, сѫ различни. Тѣзи енергии сѫ

въ зависимост отъ енергията на мозъчните центрове, които взиматъ участие при служене съ единъ или другъ отъ тия предмети.

Сега пъкъ помислете, на кои удове въ човѣшкото тѣло отговарятъ изброените предмети. На кой уදъ отговаря чукътъ? — На юмрука. — Копието? — На езика. — Свѣтилникътъ съ свѣщта? — На мозъка. — Чашата? — На сърдцето. — Чешмата? — Сѫщо на сърдцето. Всѣки предметъ представля известенъ символъ въ природата. Вие трѣбва да изучавате символитъ, съ които природата си служи. Тѣ сѫ нѣйниятъ езикъ. Сѫщевременно трѣбва да изучавате теченията въ природата, да можете лесно да се справяте съ тѣхъ, когато минаватъ презъ вашия организъмъ. Щомъ се намѣрите въ нѣкоя непозната мѣстностъ, по теченията, които циркулиратъ въ нея, вие можете да се ориентирате, кѫде се намирате. Всѣко нѣщо въ природата е поставено точно на място. И всѣко размѣстване на силитъ въ природата създава известна дисхармония. Запримѣръ, ако чашата, чешмата или другъ нѣкакъвъ предметъ поставите тамъ, дето не е мястото му, непременно ще се създаде нѣкаква дисхармония. Природата не тѣрпи никаква дисхармония. Като изучавате астрология, вие сѫщо така трѣбва да спазвате закона на символитъ, за да можете да се ориентирате. Като наблюдавате съзвездията, ще видите, че едни отъ тѣхъ иматъ форма на трижгълникъ, други — на четирижгълникъ, трети — на петожгълникъ; нѣкои пъкъ

съ подобни на животни, на различни неодушевени предмети. При това, важно е положението на съзвездията. Нѣкои отъ тѣхъ сѫ на изтокъ, други — на западъ, трети — на северъ или на югъ и т. н.

Сега, ще ви задамъ въпроса: Каква е била целта на природата, когато е създавала ябълката? Каква идея се крие въ ябълката? Не е лесно да се отговори на този въпросъ, понеже природата съзнателно крие своите цели. Тя се открива на истински посветенитѣ, на ония, които следватъ нейните закони. Природата си служи съ символи, които трѣбва да се разбиратъ. Символитѣ, които ви дадохъ днесъ, сѫ наредени систематично, по определенъ планъ. Запримѣръ, първиятъ символъ, който ви дадохъ, бѣше копието. Значи, за да извоюва свободата си, човѣкъ трѣбва да има копие. После той трѣбва да има чукъ, съ който да се огради. Чукътъ представя алхимическа сила у човѣка, съ която той трѣбва да постави всѣко нѣщо на своето място.

Следователно, човѣкъ употребява копието като срѣдство за защита отъ по-низкостеши отъ него сѫщество. Чукътъ пъкъ употребява за организиране на неорганическата и органическа материя, т. е. за създаване на здрава, солидна ограда около себе си. Понѣкога човѣкъ употребява чука и копието за борба срещу паразититѣ. Като хване нѣкой паразитъ въ главата си, той го поставя на единия си нокътъ, а съ другия, като

съ чукъ, го смачка, разрушава формата му. Съ това човѣкъ иска да каже на паразита, че не трѣба да бѫде паразитъ, т. е. да живѣе на гърба на други сѫщества. На сѫщото основание, когато човѣкъ забележи въ себе си едно паразитно желание, той веднага трѣба да го постави между двата си нокъта, като между чукъ и наковалня, да му покаже, че не е този пжть, по който трѣба да се развива. Всѣко паразитно желание или състояние у човѣка се движи само въ едно измѣрение, а едното измѣрение не е присѫще на човѣка. Всички мисли, чувства и желания на човѣка трѣба да се движатъ по пжтя на тритъ измѣрения. Не се ли движатъ по този пжть, тѣ сѫ паразити и, като такива, трѣба да се премахнатъ, т. е. да се превѣзпитатъ.

Не давайте място на паразитни състояния въ себе си, нито имъ давайте условия да растатъ у васъ. Не може да очаква никакъвъ успѣхъ онзи, който дава място на паразитни навици, състояния или желания въ себе си. Паразитизъмътъ атрофира всичко благородно и възвишено у човѣка. Докато природата е вложила у човѣка редъ дарби и способности, той трѣба да работи върху себе си, да ги развива, да не очаква на другите хора, да мисли, кого какъ да използува. Това, което природата е вложила у човѣка, той трѣба да го тури въ действие. Когато човѣкъ започне да работи и влѣзе въ контактъ съ други хора, тогава невидимиятъ свѣтъ ще му дойде въ

помощь. Тогава само хората, съ които е въ контактъ, доброволно ще му предложатъ услугите си. Въ този родъ услуга има естествена обмѣна: единъ работи за всички, и всички — за единъ. Така работятъ учените хора помежду си. Единъ химикъ започва едно изследование, като сѫщевременно се ползва отъ изследванията на редъ още химици, които сѫ работили и работятъ въ това направление. Така постъпватъ и астрономите, и математиците, и духовните хора помежду си. Тѣ взаимно си размѣнятъ мисли и си помагатъ. По този начинъ могатъ да се избегнатъ всички спорове въ свѣта.

Представете си, че седемъ души искатъ да работятъ, но нѣматъ нужните пособия за това. Ако на единого отъ тѣхъ се даде копие, останалите ще бѫдатъ недоволни, че нѣматъ работа, и ще започнатъ да спорятъ. Обаче, ако на единого се даде копие, на вторъ — чукъ, на трети — книга, на четвърти — свѣтилникъ, на пети — чешма, на шести — чаша и на седми — ябълка, тѣ ще бѫдатъ доволни, защото всѣки по отдѣлно ще започне работа, а сѫщевременно ще може да помога и въ работата на другите. Който има копие, той ще започне да се справя съ низния животъ въ себе си и около себе си, а въ услуга ще му дойде този, който има чукъ въ ржката си. Който има книга, той ще започне да чете, но въ услуга ще му дойде този, който има свѣтилникъ и свѣщъ. Който има чешма на разпо-

ложение, той ще започне да напоява жаднитѣ; пѣкъ този, който има чаша въ рѣката си, ще му усълужи: ще налива вода въ чашата си и ще раздава на жаднитѣ. Тъй щото, всички ще се стремите да си усълужвате, да се опознавате взаимно. Кой ще дойде въ услуга на онзи, който има ябълка въ рѣката си?

Значи, всички хора трѣбва взаимно да си помагатъ. Запримѣръ, нѣкой страда и мисли, че въ свѣта нѣма подобни на неговите страдания. Другите пѣкъ мислятъ, че не могатъ да му помогнатъ. — Не, всички хора на земята решаватъ мѣчни задачи. Тъй щото, когато решавате своите задачи, взимайте участие и въ задачите на близните си, взаимно си помогайте. Когато човѣкъ разрешава своите мѣчнотии, едновременно съ това той разрешава мѣчнотията и на другите хора. Сѫщото се отнася и до учените хора. Когато нѣкой ученъ работи самостоятелно въ известна областъ на науката, той се свързва съ умовете на всички учени, които работятъ въ сѫщото направление. По този начинъ тѣ си помагатъ взаимно. При това положение само човѣкъ може да дойде до вътрешно разбиране на великите природни закони. При това положение само той може правилно да работи, безъ да изразходва излишна енергия.

Съвременниятѣ хора напразно изразходватъ своята енергия. Защо? — Не знаять, какъ и кога да употребяватъ копието, т. е. езика си. Копие, съ което не можете да вою-

вате, копие ли е? Копието може да се превърне въ перо. Питамъ тогава: перо, съ което не можете да пишете, перо ли е? Чукъ, съ който не можете да чупите камъни, чукъ ли е? Свѣщъ, съ която не можете да си служите, свѣщъ ли е? Книга, отъ която нищо не можете да научите, книга ли е? Каква книга е тази, отъ която хората нищо не могатъ да научатъ? Тази книга трѣбва да се разкъса и да се употреби за увиване на халва. Копието, чукътъ, книгата, свѣщъта, чешмата, чашата, ябълката сѫ символи, на които могатъ да се уподобятъ известни човѣшки състояния, за да се използватъ за работа. Въ това отношение човѣкъ понѣкога представя отворена книга, по която може да се чете. Понѣкога представля празна чаша, въ която може да се налива нѣкакво съдържание. Каквото и да представля човѣкъ, важно е и той самъ, и окръжаващите да придобиятъ нѣщо отъ неговото състояние. Ако сте свѣщъ, която не свѣти, каква е тази свѣщъ? Какъвъ смисълъ има човѣшкиятъ умъ, ако въ продължение на 20 години нищо не е разрешилъ? Ако нѣкой се хвали, че е свършилъ два факултета, но продължава да повтаря все чужди работи, какъвъ смисълъ иматъ двата факултета? Каква свѣщъ е тази, при която могатъ да се четатъ едни и сѫщи работи? На всѣки умъ природата е дала специална работа. Отъ всѣки умъ тя иска да роди нѣщо ново, нѣщо особено. Не се стремете да създадете нѣщо, което другъ нѣкой е създалъ. При-

родата не търпи еднообрарази е с Вки човѣкъ трѣба да бѫде разнооѣбенѧл, оригиналенъ и гениаленъ за себе си, ѹа не за хора. Въпросъ е още, доколко е истински гениаленъ този, когото хората признаватъ за гениаленъ.

Какво нѣщо е гениалността? На грѣцки езикъ думата „гениусъ“ означава раждане. Оттамъ произлиза и думата „гений“. Гениятъ ражда, а инженерътъ увива, опакова нѣщата. За да се създаде у човѣка творческа мисъль, въ ума му трѣба да влѣзатъ нови струи, нови течения. Това може да се постигне чрезъ изучаване символитѣ въ природата. Всѣки символъ, съ който природата си служи, внася въ човѣшкия умъ, както и въ цѣлия му организъмъ, известно обновяване. Като знаятъ това, лѣкарите използватъ силитѣ на природата за лѣкуване на нѣкои болести. Запримѣръ, за нѣкои нервни болни тѣ препоръжватъ свѣтлина-та като лѣчебно срѣдство; за други — препоръжватъ четене на книги; за трети — работата съ чукъ, съ копие и т. н. Каквито природни символи и да се използватъ за лѣкуване на болни, целъта е чрезъ тѣхъ да се отвлѣче вниманието на болния отъ болестъта, на която той напълно се е подалъ. Апатичниятъ човѣкъ, който е изгубилъ смисъла на живота, може да се възвѣрне къмъ животъ, като го поставятъ на единъ планински връхъ, който се спуска съ голѣмъ отвесъ надолу. Положението, въ което този човѣкъ се намира, стимулира енергията въ организма му, и той слиза между

другаритѣ си обновенъ. Състоянието, което ще преживѣе на върха, ще го застави да мисли, да търси пътъ, какъ по-лесно и безопасно да слѣзѣ отъ стрѣмния връхъ. Ако дадете копие, или чукъ въ ржката на болния, съ копието той ще се защищава, а съ чука ще започне да работи, ще го дига и слага, вследствие на което ще подобри състоянието на своя организъмъ.

Сега, ако всички изброени предмети трѣбва да се подарятъ, запитайте се, кой каквъ предметъ би желалъ да има. Ако на нѣкого подарятъ копие, за какво ще го използува? Копието може да се превърне въ перо за писане. Всички предмети, всички символи, съ които природата си служи, сѫ живи, вследствие на което могатъ да се трансформиратъ. Само мъртвите нѣща не могатъ да се видоизменятъ. Ако нѣкой ви подари мъртво копие, то ще си остане само копие, за нищо друго не можете да го използвате. Живо ли е копието, много нѣщо може да излѣзе отъ него. Отъ живото копие военниятъ може да направи перо и да стане ученъ. Ако нѣкой отъ васъ получи подаръкъ единъ живъ чукъ, въ какво ще го превърне? Отъ ржцетъ на зидаря, живиятъ чукъ може да мине въ ржцетъ на скулптора.

Съ какво можете да замѣстите книгата? — Съ човѣшката памѣть. Понеже въ книгата се записватъ всички нѣща, както въ паметта си човѣкъ записва всички свои мисли, впечат-

ленияя и преживявания, затова книгата и паметта съж синоними. Като знаете всичко това, вие можете да свържете тия символи във едно, да създадете отъ тъхъ нѣщо цѣло. Чашата представя мастилница, въ която наливате мастило. Копието е перото, съ което пишете. Книгата представя паметта, върху която човѣкъ пише. Ябълката пъкъ представля онѣзи материали, съ които човѣкъ се храни и отъ които получава жизнена сила. Както виждате, вие можете да превеждате символите въ природата и да образувате отъ тъхъ ребуси, или да развивате цѣли разкази. Нека нѣкой отъ васъ се опита да състави единъ разказъ отъ седемтѣ символа. Природата си служи съ редъ красиви символи, които съвременната наука може да използува въ своята работа и да ги приложи въ живота. За онзи, който разбира символите на природата, тѣ сѫ добъръ импульсъ, добъръ потикъ за работа. Като се свързва съ природата, чрезъ символите, човѣкъ ще дойде до създаване на високъ идеалъ въ себе си, който отъ нищо да не се засъга. Изворите на вашия идеалъ трѣбва да бѫдатъ толкова високо поставени, че нищо да не може да ги размѣти. Въ пътя на своето движение, водите на вашия изворъ могатъ да се размѣтватъ, но главата на извора трѣбва да остане винаги чиста. Вътрешно изворътъ не трѣбва да се размѣтва. Сѫщото може да се каже и за вашата свѣщъ. Презъ каквito бури и вѣтрове да ми-

навате, вашата свѣщъ не трѣбва да изгасва. Изгасне ли, свѣтлината на свѣщъта ви е била слаба. Слабата свѣтлина всѣки може да изгаси, но силната — никой. Съ други думи казано: обикновената мисъль всѣки може да заличи, но необикновената — никой не е въ състояние да изгаси.

На какво може да се уподоби чукътъ?
— На човѣшката ржка. Човѣшката ржка пъкъ символизира волята. Ето защо, всѣки трѣбва да знае, че чукътъ, т. е. човѣшката ржка или волята не се дава на заемъ, не се дава на чужди хора. Природата не позволява това. Въ чука, като символъ на природата, се крие она-зи първична творческа сила, съ която човѣкъ започва да работи. Желанието у човѣка да работи, да се прояви е вѣчно и произтича отъ разумния принципъ на Битието. Преди да се приложи чукътъ, словото се проявява. Щомъ се чуе словото, това показва, че копието, т. е. езикътъ е започналъ да действува. Значи, копието заповѣдва на чука да започне работата си.

Онѣзи отъ васъ, които сѫ художници, или любители на рисуването, нека наредятъ тия седемъ символа въ кржгъ и тѣй да ги съпоставятъ единъ къмъ другъ, че да образуватъ приятна, хармонична картина. Като имате предъ себе си картината на даденитѣ седемъ символа, вие можете да размишлявате върху тѣхъ, докато тѣ оживѣятъ въ съзнанието ви.

Щомъ оживѣятъ, вие ще се свържете съ силитѣ, които работятъ чрезъ тѣхъ, и ще видите, че тѣ сѫществуватъ не само извѣнъ васъ, но и въ самитѣ васъ. Колкото повече мислите върху символитѣ, предъ васъ ще се разтваря обширенъ свѣтъ за наблюдение и изучаване. Всѣки символъ отдѣлно може да даде материалъ за цѣла лекция.

Днесъ на всички въ класа подарявамъ една малка сбирка отъ седемтѣ символа. Ще вземете сбирката си и ще си отидете у дома. Презъ цѣлата седмица ще ги преглеждате, ще размишлявате върху тѣхъ, да видите, какви нови идеи ще дойдатъ въ ума ви. Каквите идеи минатъ презъ ума ви, записвайте ги. Колкото обикновени да ви се виждатъ, не се смущавайте — всичко записвайте. Следъ време, като ги прочетете, тогава ще разберете, дали сѫ хубави, или не. Има нѣща, които първоначално изглеждатъ гениални. Колкото повече време минава, тѣ ставатъ все по-обикновени, по-прости. И обратно: нѣкои работи въ началото сѫ обикновени, а съ времето ставатъ все по-необикновени, почти гениални. Човѣкъ не може изведенъжъ да оцени хубавитѣ работи. Времето ценятъ нѣщата. Нѣкои работи съ времето ставатъ ценни, а нѣкои се обезценяватъ. Символитѣ, съ които природата работи, преживяватъ времената. Тѣй щото, изучавайте тия символи, за да се ползвувате отъ силитѣ, които сѫ

свързани съ тѣхъ. Тѣ отговарятъ още и на известни състояния на човѣшката душа.

Т. М.

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всѣкога бжди!“

з

5. Лекция отъ Учителя, държана
на 13 декемврий, 1925 г. София.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИМВОЛИТЪ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Сега, да се спремъ пакъ върху седемтъ символа, да видимъ, какво е приложението имъ въ живота. Ако войникътъ намѣри копието, той ще се радва, че има оржие, съ което да се защищава срещу неприятеля. Представете си, че нѣкой човѣкъ си строи кѫща и му трѣбва чукъ. Ако намѣри единъ чукъ, той ще се зарадва, че може да си послужи съ него при строежа на своята кѫща. Другъ човѣкъ пѣкъ отива на кладенеца да вади вода, но не намира никаква кофа. Поглежда натукъ - натамъ и наблизо нѣкѫде намира една малка кофичка. Това е чашата, която се е превърнала въ малка кофа. Той изважда отъ джоба си едно вѫже, вързва кофата за него и бѣрзо я спуща въ кладенеца. Кофата се напълва съ вода, и той се радва, че ще задоволи жаждата си. Изтегля кофата навънъ и пие отъ нея вода. Значи, едно движение надолу и едно нагоре разрешаватъ въпроса за жаждата.

Единъ човѣкъ минава презъ гората, но замръква тамъ. Да продѣлжи пѫтя си навѣтре, не се решава. Слѣнцето отдавна е залѣзло, и той не

вижда, къде да върви. Спира се замисленъ, но напипва въ джоба си свѣщъ и кибритъ. Веднага запалва свѣщта и продължава пѫтя си. Той започва да разсѫждава, че тамъ, дето слънцето е залѣзло, свѣщта може да продължи неговата работа. При това положение свѣщта се осмисля. Ако сте пѫтникъ, който минава през нѣкое безводно място, вие въ скоро време ще ожаднѣете и ще се измѣжвате отъ жажда. Обаче, срещнете ли една чешма, мжката ви ще се превърне въ радость. Ще се приближите къмъ чешмата, ще извадите чаша отъ торбата си и ще утолите жаждата си. Вървите по-нататъкъ, но слънцето грѣе силно, вследствие на което умората ви расте все повече и повече. Предъ васъ се изпрѣчва едно дѣрво, съ нависнали плодове. Приближавате къмъ него и виждате, че това сѫ зрели, хубави яблъки. Сѣдате подъ сѣнката на яблъката, отваряте торбата си, изваждате отъ нея парче хлѣбъ, откъсвате една яблъка и започвате да ядете. Тази яблъка ще ви създаде голѣма радость, защото утолява глада ви, а сѫщевременно използвате и нейната сѣнка. Всѣко дѣрво, което има плодъ, може да причини радость на човѣка. Като задоволи жаждата, глада, умората си, човѣкъ ще потърси нѣкоя книга, отъ която да чете и да се развива. Книгата е най-важното нѣщо за духовното подигане на човѣка.

Като имате тия седемъ символа на разположение, направете опитъ да ги съчетаете

въ една хармонична картина. Споредъ наредждането на символите се съди за състоянието на човѣка. Тѣзи символи могатъ да се групиратъ по два-три заедно, да образуватъ нѣщо цѣло. Копието и чукътъ си хармониратъ; чашата, чешмата и ябълката — сѫщо; книгата и свѣтилникътъ съ свѣщта — сѫщо. Така ще га наредите, да образувате отъ тѣхъ естествена картина на живота. Запримѣръ, ще нарисувате единъ войникъ съ копие въ ръка, съ което е наришилъ едно сърдце. По-нататъкъ, едно до друго, чешма, чаша и ябълково дърво. Следъ това ще нарисувате свѣщъ, книга и човѣкъ, който чете. При чука пъкъ ще нарисувате кѣща, която единъ зидаръ гради. Близо до кѣшата ще нарисувате двама души, които гледатъ, какъ се строи, кога ще бѫде готова, за да влѣзатъ да живѣятъ въ нея. Кѣлвачътъ кѣлве тукъ-таме по дърветата, търси червеи, а косътъ, като намѣри готова дупка, използува я за кѣщичка. Кѣлвачътъ разрешава въпроса за прехраната, а косътъ разрешава жилищната криза. Като имате тия символи на разположение, съчетайте ги въ каквото положение искате. Вместо двама души около кѣшата, вие можете да нарисувате ученици, които гледатъ, какъ се гради училището имъ. Както и да съпоставите тия символи, свѣтилникътъ съ свѣщта ще поставите най-горе, понеже тя освѣтява всички нѣща. Налѣво ще поставите чешмата, чашата и ябълката, понеже тѣ представятъ чувствата. На-

дъсно ще поставите книгата, а отдолу — чукътъ.

Когато си служатъ съ символи, хората тръбва да иматъ предъ видъ значението на мястото, посоката или времето, когато даденъ символъ се изнася. Запримѣръ, не е все едно, дали копието се държи въ лѣва или въ дѣсна рѣка. Не е все едно, дали свѣтлината иде отдолу, или отгоре. Природата, както и невидимиятъ свѣтъ си служатъ съ символи, които употребяватъ точно на опредѣлено време и място. Когато иска да подскаже на нѣкой човѣкъ, че ще научи нѣщо ново, невидимиятъ свѣтъ му създава сънъ, че пие вода отъ чистъ планински изворъ. Ако иска да го предупреди, че ще развие силата си, невидимиятъ свѣтъ му създава сънъ, че носи копие въ дѣсната си рѣка. Ако на сънъ му дадать единъ чукъ, това показва, че придобие нѣкакво изкуство. Ако сънува, че държи празна чаша въ рѣката си, това показва, че надеждитъ му нѣма да се сбѫднатъ. Ако сънува, че яде плодове, ще преживѣе нѣщо неприятно. Ако сънува, че му даватъ пари, ще говорятъ нѣщо лошо по неговъ адресъ. Ако сънува, че по главата му лазятъ паразити, пари ще получи. Значи, паритъ сѫ паразити, като тѣзи, които нападатъ човѣка. Ако сънува, че носи запалена свѣщъ, която не изгасва на вѣтъра, това предсказва нѣщо добро. Изгасне ли свѣщта, това е лошъ признакъ. Ако сънува, че пълни и изпразва една чаша, това показва, че му предстои чистене, и на физическия, и въ духовния

свѣтъ. Преди да напълните чашата съ вода, вие я измивате добре. Следъ това я пълните и пийте отъ нея.

Тъй щото, изпаднете ли въ лошо разположение на духа и се почувствуваате изоставени, безъ приятели въ свѣта, приложете къмъ себе си метода на празнене и пълнене на чашата. Измийте добре чашата, напълните я съ вода и пийте отъ нея. Като черпите вода отъ извора, размишлявайте върху изворите въ природата. Има два вида извори: едни отъ тѣхъ текатъ постоянно, а други, само когато валиятъ дъждове. Бѫдете отъ първите извори, които непрестанно текатъ. Ако сте изворъ, който постоянно тече, хората ще ви посещаватъ. Не само хора, но всички живи сѫщества ще ви посещаватъ. Около васъ ще се чуватъ пѣсни, гласове — никога нѣма да бѫдете изоставени. Ако извирате постоянно и давате отъ себе си безкористно, животътъ ви непременно ще се изправи. Който прилага положителните методи въ живота си, безъ да очаква нѣщо, той ще има резултати. Положителната наука и философия, положителниятъ животъ всѣкога носятъ добри резултати.

Човѣкъ трѣбва да си служи съ символитѣ на природата, но съзнателно. Запримѣръ, детето не може да си служи съ копието и съ чука. Силниятъ, разумниятъ човѣкъ употребява на място и копието, и чука. Обаче, попаднатъ ли въ рѣцетѣ на детето, тѣ ще създадатъ редъ пакости и нещастия. Тѣ сѫ методи за

възрастни, за разумни хора. Съ чашата, съ чешмата, съ ябълката и децата могатъ да си служатъ. На чешмата могатъ да кацатъ и птички, и наसъкоми, и пеперуди. Чешмата и плодното дърво съ символи, близки до материалния свѣтъ, затова съ тѣхъ могатъ да си служатъ всички живи сѫщества. Дойдете ли до книгата и до свѣщта, ще знаете, че съ тѣхъ могатъ да си служатъ само разумните, възрастните хора. Колкото и да чете отъ книгата, детето нищо не може да разбере. Като порасне и придобие опитности, като стане ученикъ, той може да се ползува отъ книгата. Ако дадете свѣщъ и кибритъ въ рѫцетъ на дете, то веднага ще я запали, ще я изгори. Детето не мисли, че свѣщта денемъ не му е нужна. Ще я запали да изгори, а вечеръ, когато му потрѣбва, ще седи на тѣмно.

Значи, свѣщта, книгата, копието и чукътъ съ за възрастните хора, а чашата, чешмата и ябълката съ за децата. Чешмата символизира живота. Това показва, че животът е започналъ съ чешмата. После се е явила ябълката. Съ явяването си, ябълката е внесла жизнени сили въ човѣшкия организъмъ. Най-после се е явила чашата, като символъ на неизпълнени човѣшки желания. Тя създава разочарования въ живота. Каквото се налѣе въ чашата, човѣкъ трѣбва да го изпие. Съдържанието въ чашата не може и не трѣбва да седи дълго време неизползвано. Ето защо, когато човѣкъ намисли да прави нѣщо, той трѣбва

веднага да пристъпи къмъ реализирането му. Не отлагайте нѣщата. Щомъ желанията ви сѫ добри, веднага пристъпвайте къмъ реализирането имъ. Отлагате ли ги, чашата може да се строши. Щомъ чашата на човѣка се строши, той непременно ще пострада.

И тъй, седемтъ символа, които ви дадохъ, както и всички останали, съ които природата си служи, сѫ методи за работа. Разумниятъ човѣкъ може правилно да използува символите на природата. Когато разумниятъ човѣкъ вземе копие въ ржка, това показва, че той има насреща си неприятель, съ когото трѣбва да воюва. За да се справи съ него, той трѣбва да вземе всички предпазителни мѣрки. Нито копието, нито чукътъ сѫ страшни, но човѣкъ трѣбва да знае, какъ и кога да ги употребява. Не може ли да ги използува, т. е. да ги тури на работа, тѣ нищо не струватъ. Нѣкой се хвали, че е свършилъ гимназия или университетъ, но самъ не знае, защо е свършилъ и кѫде може да приложи знанието си. Знанието е на мѣстото си само тогава, когато може да се впрегне на работа. Когато копието попадне въ ржката на хирурга, съ него той може да помогне и на приятеля, и на неприятеля си. — Какъ? — Ще мушне мѣстото, дето е циреятъ му, и нечистата материя ще изтече навънъ. При това положение и двамата ще му благодарятъ, че ги е освободилъ отъ болка и зараза. Копието трѣбва да се употребява разумно. Това се отнася до всички

критици. Критикът тръбва да употребява копието, т. е. езика си само по отношение на болни мъста. Щомъ види нѣкое болно мѣсто, той тръбва да го бодне, за да изтече нечистата материя навънъ.

Кѫде може да се приложи чукътъ? Дето има любовь, тамъ, именно, чукътъ се прилага. Казваме: „Богъ е Любовь“. Какъ се провѣрява тази любовь? Срѣщате единъ човѣкъ, който се оплаква, че нѣма кѫща, нѣма кѫде да живѣе. Щомъ се обѣрне къмъ любовьта, тя удря съ пржчицата си, съ магическия си чукъ, и кѫщата веднага се съгражда. Понеже този човѣкъ е уповавалъ на любовьта, тя му казва: Влѣзъ въ тази кѫща и не се страхувай отъ условията на живота. Който търси любовьта и уповава на нея, той всѣкога ще може да излѣзе надъ мѫчнотиитъ и страданията.

Сега, начъртайте единъ трижгълникъ, странитѣ на който да се намиратъ въ отношение 5:5:10. Въ съзнателния животъ трижгълникътъ символизира Духа. Числото петь пъкъ показва дейността на човѣка въ живота. Когато нѣкой човѣкъ грѣши, това се дѣлжи на волята, главно на сърдцето му, а не на неговия умъ. Когато чувствата се намѣсватъ въ работите на човѣка, той започва да се колебае и се спъва. Колкото близо да е човѣкъ до истината, щомъ чувствата му се намѣсватъ въ нѣкоя работа, всичко пропада: и любовь, и животъ, и музика. — Защо? — Защото чувствата представлятъ гѣста срѣда, въ която пречуванията

на свѣтлината и отклоненията ѝ отъ правата линия сѫ голѣми. Възь основа на това, всѣ-
ки човѣкъ трѣбва да знае, въ каква срѣда живѣе, за да опредѣли жгъла на своето откло-
няване отъ правия путь. Числото десеть е по-
ложително. Следователно, то представя рѣдка
срѣда. Дветѣ петорки въ числото десеть иматъ
смисълъ само въ разумния животъ. Ако живи-
вотътъ не е разуменъ, тѣ не проявяватъ свое-
то действие. Ако единъ разуменъ човѣкъ ви-
ди трижгълника, той ще чете по него като
по книга: колко ученици сѫ присѫтствуvalи
въ класъ, какво имъ е говорено и т. н.

Това сѫ малки нѣща, но който знае
малкитѣ работи, той ще знае и голѣмитѣ. За-
примѣръ, срѣщате единъ хиромантикъ, и той
веднага започва да чете по линиите на рѣ-
цетѣ, по формата и голѣмината на прѣститѣ.
Какъ чете, нѣма да обяснявамъ. Хиромантията
е наука, която всѣки може да провѣри. Вижда-
те двама души, на възрастъ 33 г., еднакво
високи, но съ различно дѣлги прѣсти на рѣ-
цетѣ. У единия отъ тѣхъ показалецътѣ е дѣ-
лъгъ 7 см., а у другия — 12 см.. Това разли-
чие на прѣститѣ се дѣлжи на различнитѣ опит-
ности въ миналитѣ животи. Който има дѣлги
прѣсти, изобщо, а показалецъ 12 см. дѣлъгъ,
това показва, че той обича да се мѣси въ
чужди работи, да настоява на своето. Сѫ-
щевременно, той обича да се занимава съ
отдѣлни факти. Вториятъ, който има пока-
залецъ, дѣлъгъ 7 см., не се интересува отъ

отдѣлни факти. Той се интересува отъ общи работи. Между числата 7 и 12 има известно отношение. Каквът е резултатът между тѣхъ, то-
ва е неизвесто. Обаче, за хиромантиците числата сѫ живи. Чрезъ редъ наблюдения и съпоставяния на фактите, тѣ сѫ дошли до правилни заключения. Не е лесно да се опредѣли човѣшкиятъ характеръ по пръстите, по линиите на ръцето, но днесъ усилено се работи въ това направление. Единъ день науката ще се домогне до абсолютни резултати. И астрономите днесъ опредѣлятъ разстоянието между слънцето и земята приблизително. Ще дойде денъ, когато това разстояние ще бѫде точно опредѣлено. За да се дойде до абсолютните величини въ науката, за това се изискватъ не само външни, но и вътрешни методи. Задачата на окултната наука не седи въ изправяне погрѣшките на хората. Който грѣши, той самъ трѣба да изправя погрѣшките си.

Сега, да се върнемъ къмъ числата. Числото петъ е число на чувствата. То има свои добри и лоши страни. На колко можете да съкратите числото петъ? — На петъ, т. е. само на себе си. — На колко можете да съкратите числото десетъ? — На две, на петъ и на десетъ. Всъко число, дѣлено само на себе си, дава единица. Отъ това гледище, единицата показва произхода на нѣщата. Тя е абсолютна мѣрка, съ която се измѣрватъ всички величини. Въ този смисълъ единицата представя разумното

начало въ свѣта. Съ единицата разумниятъ човѣкъ може да мѣри всички нѣща. Като прилага единицата навсѣкѫде, той ще придобие истинско знание. Съ каква мѣрка си служатъ нѣкои учени? — Съ нулата. Тѣя взиматъ като предѣлна мѣрка, надъ която вървятъ положителни величини, а подъ нея—отрицателни. Когато единицата, абсолютната мѣрка на нѣщата, се постави предъ нулата, обраzuва се числото десетъ — число на положителни, творчески енергии. То показва, какво може да извѣрши човѣкъ при дадени условия. По числата могатъ да се опредѣлятъ развиващите се събития въ свѣта. Ученникътъ трѣбва да работи съ числата, да прави измѣрвания, наблюдения, изучавания, да види, какви сили се криятъ въ тѣхъ. Въ това отношение той не познава даже себе си. Измѣрвали ли сте височината и широчината на челото си, дѣлжината на веждитѣ, на носа си, да знаете, колко сѫ голѣми? Ако въ продължение на десетъ години човѣкъ може да продължи носа си само съ единъ милиметъръ, въ умствено отношение той е постигналъ много нѣщо. Сѫществуватъ известни отношения между числата, които отговарятъ на дѣлжината на носа, на веждитѣ, на ушитѣ на човѣка и неговите умствени способности. Тѣзи числа не сѫ случаини, тѣ отговарятъ на вѫтрешните сили и способности на човѣка.

Въ това отношение сѫществата отъ висшите свѣтове, които се занимаватъ съ човѣка,

иматъ точни данни. Тъ знаятъ за всѣки човѣкъ, колко косми има на главата, на веждите, на брадата, както и по цѣлото си тѣло. Тъ знаятъ още, каква е дължината и дебелината на тия косми, по колко сантиметра нарастватъ всѣка година. Тъ държатъ точна и подробна смѣтка за развитието на човѣка отъ раждането до смъртъта му. Онзи човѣкъ, който не разбира и не вѣрва въ тия нѣща, би помислилъ, че слуша приказка отъ „Хиляда и една нощ“. Сегашнитѣ хора сѫ повече суевѣрни, отколкото вѣрващи. Кажете ли на човѣка това, което иска да стане, той ще ви повѣрва. Ако на човѣкъ, съ силно критически умъ, който има желание да заботатъ, кажете, че на еди-кое си място има заровени пари, той ще повѣрва и ще отиде да копае. Човѣкъ е склоненъ да вѣрва въ това, което отблизо застава неговиятъ животъ.

Има единъ день презъ годината—за едни народи е първи май, а за други—първи априль, когато на всички хора, млади и стари, ученици и учители, се позволява съзнателно да си правятъ шеги, да се лъжатъ, за да се изпитватъ едни-други, доколко сѫ умни и до-сѣтливи, доколко съзнанието имъ е будно. Учениците особено се радватъ на този денъ, защото иматъ възможностъ свободно да се пошегуватъ съ учителите си. Когато нѣкой отъ учителите влѣзе въ класъ, единъ отъ учениците става отъ мястото си и съобщава на учителя, запримѣръ, че пощальонътъ му е донесълъ

една важна телеграма. Учителът напушта класа, пита разсилните за телеграмата; но тъй нищо не знае. Влиза въ учителската стая, пита колегите си за телеграмата; тъй нищо не знае, но започват да му се смъхнат, казват му, че навърно учениците съзират и не се пощегували съ него. Едва тогава той се досъщава, че днесъ е определяният ден за шега и не се сърди. Значи, човекъ е готов да върва въ всъко нѣщо, което очаква, или което иска да биде.

Въ единъ отъ университетите на американския щати се случила следната забавна шега. Единъ отъ председателите на Щатите имал синъ въ университета. Той пожелалъ единъ денъ да отиде при ректора на университета, да го запита, какъ работи синъ му. Той впрегналъ своя лекъ кабриолетъ, съ единъ конь, и тръгналъ съ него къмъ университета. Като стигналъ до университета, той оставилъ кабриолета си вънъ и влѣзълъ при ректора. Въ това време група студенти решили да му устроятъ една шега: разглобили кабриолета на части и, една по една, ги качили на покрива на университета. Следът това качили и коня. Сглобили кабриолета, впрегнали коня и слѣзли долу. Кабриолетътъ, съ коня заедно, изглеждалъ като паметникъ. Когато председателътъ на Щатите излѣзълъ вънъ, останалъ очуденъ, че кабриолетътъ му го нѣ малъ. Погледналъ натукъ-натамъ, не го видѣлъ. Погърсились хора, студенти наоколо си, да запита, не съ

ли видѣли кабриолета му, но никого не намѣрилъ. Най-после погледналъ нагоре и, за свое голѣмо очудване и изненада, той видѣлъ на покрива на университета своя кабриолетъ, съ коня заедно. Какъ е станало това, кой го е направилъ, не могълъ да разбере. Посмѣлъ се на тази чудна шега и влѣзълъ въ университета, да помоли нѣколко студенти да му услужатъ, да свалятъ по нѣкаквъ начинъ кабриолета му отъ покрива на зданието. Студентитѣ веднага излѣзли вънъ да видятъ, какво има на покрива. Сериозни, като че нищо не знаятъ и никого не подозиратъ, тѣ се наели да услужатъ на председателя на Щатитѣ, за което били богато възнаградени.

Коя е причината за тия шеги? — Духовитостта на младите. Въ този родъ шеги не се крие никаква злоба, никакво лошо намѣрение. Такива шеги ставатъ и въ живота на хората. Невидимиятъ свѣтъ имъ устройва редъ шеги, чрезъ които изпитва тѣхната вѣра, съобразителностъ, умение и т. н.

Упражнение. Дѣсната рѣка се поставя на лѣвото рамо. Дѣсниятъ кракъ се изнася напредъ, силно изопнатъ, а лѣвиятъ кракъ, отъ колѣното надолу, бавно приклека къмъ земята и после бавно се издига нагоре.

Следъ това лѣвата рѣка се поставя на дѣсното рамо, лѣвиятъ кракъ се изнася напредъ, а дѣсниятъ кракъ се свива въ колѣното, бавно се огъва надолу, а после бавно се издига.

Това упражнение има за цель да кали волята, да концентрира ума, за да контролира проявите и на най-малките удове. Като правите упражнението, съзнанието ви тръбва да е будно, всъкога да присъствува. Щомъ сте неразположени духомъ, правете това упражнение, и ще видите, какви резултати ще имате. Правете това упражнение десетъ дена наредъ, всъка вечеръ, преди лъгане, по три пъти.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и благъ всъкога бжди!“

*

6. Лекция отъ Учителя, държана на
20 декемврий, 1925 г. — София.

ПЪЛНЕНЕ И ПРАЗНЕНЕ.

„Върень, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Чете се резюме отъ работитѣ върху:
„Най-любимата ми тема“.

Чете се темата: „Еволюция на елементитѣ“. За следния път пишете върху темата: „Най-полезното растение“.

Геометрията се занимава съ изучаване на различните фигури и тѣла. Какво представля кръгътъ, споредъ съвременната геометрия? — Пространство, заградено съ крива линия, на която всички точки сѫ еднакво отдалечени отъ една вътрешна, наречена центъръ. Споредъ насъ кръгътъ представля хармонични възможности на разумния животъ. Възможноститѣ, които се криятъ въ кръга, сѫ възможности на цѣлия козмосъ. Тия възможности сѫ въ зависимост отъ всички планети. Човѣкъ представя единъ малъкъ свѣтъ, микрокозмосъ. Да познавашъ човѣка, това значи да познавашъ цѣлата вселена, голямия свѣтъ — макрокозмосътъ.

Когато наблюдавате промѣнитѣ на луната, вие се спирате върху фазитѣ на нейното пълнене и празнене и вадите редъ научни заключения. Запримѣръ, когато се празни, луната

указва единъ родъ влияния върху явленията въ природата; когато се пълни, тя указва съвършено противоположни влияния върху явленията въ природата. Когато садите бобъ, царевица, пшеница, любеници, или друго нѣщо, добре е, това да става въ периода на пълнене на луната. Пълненето на луната внася потикъ, импулсъ за растене на растенията. Но въ това време тѣ не могатъ да растатъ. Тѣ имать само вжтрешенъ потикъ за растене, обаче, самото растене спира. Щомъ луната започне да се празни, и растенето на растенията започва. Значи, свѣтлината на луната, при пълненето ѝ, се отразява отрицателно върху растенето, т. е. спира растежа на растенията.

Сѫщиятъ законъ се отнася и до растенето на човѣка. Когато болниятъ иска да се излѣкува отъ болестъта си. лѣкарите му препоръчватъ да гледа луната, когато се празни, и да се свѣрзва съ нея. Пълни ли се луната, той трѣбва да затваря кепенците на прозорците си, да не прониква свѣтлината ѝ въ неговата стая. Става ли въпросъ за слънчевата свѣтлина, тамъ и болниятъ, и здравиятъ трѣбва да се излагатъ на нейното благотворно влияние. Когато изучавате характера и способностите на човѣка, виждате, че върху тѣхъ сѫ указвали влияние условията, при които даденъ човѣкъ се е родилъ, влиянието на различните планети върху него — луната, въ различните си фази, слънцето и т. н. Идеятъ на човѣка растатъ и се разви-

ватъ въ периода на празнене на луната, а добродетелитъ — въ периода на нейното пълнене. Пълненето на луната се отразява благотворно върху ония хора, които искатъ да се развиватъ духовно. И венера има същите фази на пълнене и празнене, както луната. Изобщо, въ пътя на своето движение, всяка планета има свои специфични фази, презъ които минава. Различните фази се отразяватъ различно върху различните хора. Венера, запримъръ, действува върху чувствата на човѣка. Растенето и развитието на човѣшките чувства става въ периода на празненето на венера.

И тъй, ще знаете, че влиянието на планетите върху човѣка е неизбѣжно. — Защо? — Защото тѣ влияятъ и върху земята. Щомъ влияятъ на земята, върху която живѣемъ, неизбѣжно ще влияятъ и върху нась. Планетите сѫ живи, разумни сѫщества. Следователно, влияниятия имъ върху хората представляватъ разумни отношения. Днесъ планетите се разглеждатъ като символи, но въ бѫдеще, когато човѣкъ достигне високо развитие, той ще проникне въ тѣхната сѫщина, ще разбере, какви тайни се криятъ въ тѣхъ. Забелязано е, че луната, въ своите фази на пълнене и празнене, се отразява особено чувствително върху нѣкои натури: когато луната се пълни, тѣ сѫ неспокойни, не могатъ да спятъ. Щомъ луната започне да се празни, тѣ се успокояватъ. Безпокойствието, което нѣкои хора изпитватъ при пъл-

нене на луната, се дължи на излишна енергия вътре в тѣхъ, която се отразява върху мозъка, върху дробоветъ или върху стомаха имъ. Какъ могатъ да се справятъ съ тази енергия? Тѣ трѣбва съзнателно да работятъ върху себе си, да намѣрятъ начинъ, чрезъ който да се справятъ съ излишната енергия.

Сега азъ говоря по въпроса за влиянието на планетитѣ, за да си обясните всички ваши прояви, и по този начинъ да поставите живота си на солидна основа, да знаете, кога какъ да постъпвате. За тази цѣль вие трѣбва да се заемете съ възпитание на волята си. Който има възпитана воля, той знае, кои отъ желанията си трѣбва да ограничи и на кои отъ тѣхъ да даде пжть, да се реализиратъ. Сѫщото се отнася и до мислитѣ на човѣка. Който има възпитана воля, той знае на кои мисли да даде пжть, и кои да ограничи. Че нѣкоя лоша мисъль минала презъ ума ви, това ни най-малко не ви дава право да я допуснете въ себе си, да ѝ дадете възможност да се реализира. Човѣкъ трѣбва да пресъжа мислитѣ си, да дава ходъ само на ония отъ тѣхъ, които носятъ благо, както за него самия, така и за неговите близки. Българитѣ иматъ една поговорка, която може да се приложи за дадения случай. Тѣ казватъ: „Не всичко, което хвърчи, може да се яде“. Значи, всѣка мисъль, която минава презъ човѣшкия умъ, не може да се реализира. И всѣко желание, което минава презъ човѣшкото сърдце, не може да се реализира.

Ако всички мисли и желания на човѣка се реализиратъ, това значи да се предизвикатъ голѣми нещастия въ живота му. Понѣкога нереализираните идеи причиняватъ по-голѣма радостъ на човѣка, отколкото реализираните.

За изяснение на тази мисълъ ще приведа следния примѣръ. Вие сте пѫтникъ, предстои ви, обаче, да минете отъ единия брѣгъ на една рѣка на другия, и оттамъ нататъкъ да продължите пѫтя си. Рѣката е дѣлбока, не може да я преминете, освенъ ако знаете да плавате. Вие не знаете да плавате, но отдалечъ още виждате, че има мостъ, презъ който можете да минете. Тъкмо се радвате, че сте видѣли моста, когато единъ човѣкъ ви пресрѣща и ви предупреждава по никой начинъ да не минавате презъ моста, защото гредите му сѫ съвѣршено изгнили. Въ първия моментъ вие се сепвате, оставате недоволни, че желанието ви да минете презъ рѣката и да продължите пѫтя си, остава нереализирано. Обаче, като помислите малко, недоволството ви се преврѣща въ радостъ, че животътъ ви е спасенъ. Вие казвате: Благодаря на Бога, че съ нереализиране на своето желание можахъ да спася живота си.

Представете си, че ви предстои да минете отъ единия брѣгъ на рѣката на другия, но безъ мостъ. Знаете, че тази рѣка нѣма мостъ и разчитате на изкуството си да плавате. Тъкмо се готовите да преплавате рѣката, когато единъ човѣкъ ви настига и казва, че малко по-надолу отъ мястото, дето се намирате, е построенъ

новъ, здравъ мостъ. Вие веднага се отправяте къмъ моста, доволни, радостни, че идеята ви, да преминете рѣката, се реализира по-лесно, отколкото сте очаквали.

Това сѫ примѣри, които често се срѣщатъ въ живота. Случва се понѣкога, че гредитъ на моста, презъ който трѣбва да минете, сѫ изгнили. Какво трѣбва да правите тогава? За предпочтане е десетъ години да чакате, докато се постави новъ, здравъ мостъ, отколко и да минете презъ изгнилия мостъ и да намѣрите смъртъта си. И най-малкиятъ, най-неинтенсивниятъ животъ е за предпочтане предъ смъртъта. Представете си, че единъ вашъ познатъ дойде при васъ и ви предложи да влѣзете съ него въ едно търговско предприятие, като ви казва, че въ една година само ще спечелите голѣми суми. Вие се полакомите и, колкото спечелени пари имате, влагате въ предприятието. И той влага своите пари. Започвате предприятието съ двеста хиляди лева. Цѣла година работите усърдно, но въ края на годината, вместо да спечелите нѣщо, вие изгубвате всичко, което сте вложили. Предприятието ви пропада напълно и ви предстои отново да работите, да върнете вложените двеста хиляди лева. Колко години трѣбва да работите, за да върнете тия пари?

Съвременниятъ хора се намиратъ предъ такива свои желания, за реализирането на които внасятъ по двеста хиляди лева основенъ капиталъ, но въ края на краишата всич-

ко изгубватъ. И следъ това, години наредъ тръбва да работятъ усилено, да изживѣятъ редъ терзания, за да възстановятъ загубата, която сѫ претърпѣли. Струва ли за едно преходно желание да излага човѣкъ живота си на карта? За да се изплати дългъ отъ двеста хиляди лева сѫ нужни най-малко седемъ години, ако се плаща месечно по три хиляди лева. Ще кажете, че човѣкъ тръбва да живѣе. — Какъвъ животъ е този, който е пъленъ съ терзания? Да живѣе човѣкъ седемъ години въ радостъ и да спечели двеста хиляди лева, това има смисълъ. Но да живѣе седемъ години въ терзания, за да изплати двеста хиляди лева дългъ, такъвъ животъ нѣма смисълъ. Въ такъвъ животъ нѣма никакво растене. Животъ има смисълъ, когато човѣкъ расте, развива се и принася плодъ. Този животъ наричаме ние разуменъ, правиленъ. Това значи да върви човѣкъ въ правия путь.

Какво представя правиятъ путь? — Правиятъ путь подразбира съприкосновение съ реалността на живота. Оттамъ, и всѣка права мисълъ, всѣко възходещо желание сѫщо така подразбира съприкосновение съ реалността. Само такива мисли и желания могатъ да се реализиратъ. Само такива мисли и желания сѫ въ състояние да усилиятъ вѣрата на човѣка. Следователно, не се стремете къмъ реализиране на такива мисли и желания, които не могатъ да усилиятъ вѣрата ви. Щомъ се колебаете или съмнявате въ една работа, не при-

стжпвайте къмъ реализирането ѝ. У всѣки човѣкъ има едно вѫтрешно чувство, вѫтрешенъ усѣтъ, който му подсказва, дали ще има успѣхъ въ това, което предприема, или нѣма да има. Който слуша това свое чувство и му се подчинява, той никога нѣма да сгрѣши. Какви-то противоречия да срѣщате отвѣнъ, щомъ това чувство ви подсказва да започнете една работа, започнете я безъ страхъ и колебание. Въ правотата на това чувство нѣма никакво изключение. Ако то не подсказва на човѣка да започне ли дадена работа, или не, въ по-мощъ ще му дойде умѣтъ. Умѣтъ ще започне да съветва човѣка: Започни тази книга. Като я напишешъ, критиката ще се произнесе добре за нея, ще се тѣрси много, и ти ще се прославишъ. Напишешъ книгата, напечаташъ я, но въ края на краишата, не само че не се прославяшъ, не само че не тѣрсятъ книгата ти, но тя минава съвсемъ незабелязано, а ти пропадашъ материално и морално. И следъ това втори пжть не помисляшъ да пишешъ нѣщо.

Съвременниятъ свѣтъ е пъленъ съ критици, но най-голѣмъ критикъ отъ всички е Луциферъ. Той е сведущъ въ всички области на живота: и въ наука, и въ религия, и въ изкуства. Той познава психиката и на младия, и на стариya въ подробности. Той знае, кого кжде да пипне. Докато застави човѣка да влѣзе въ нѣкакво предприятие, или да започне нѣкаква работа, той употребява всичкото си красноречие. Хване ли се на мрежата му, тогава

пъкъ ще употреби всичкото си изкуство да му противодействува, докато се провали. Дето Луциферъ влѣзе, тамъ прахъ и пепель се дига. Влѣзе ли между двама души, които се обичатъ, въ скоро време тѣ започватъ да се каратъ — отношенията имъ се развалятъ. Единиятъ казва, че е на особено мнение по въпросите, и другиятъ казва, че е на особено мнение. Никакво особено мнение нѣматъ тѣзи хора, но Луциферъ е влѣзълъ между тѣхъ и ги е раздѣлилъ. Единиятъ казва, че бобътъ трѣбва да се сѣ презъ мартъ, за да стане по-добъръ. Другиятъ казва, че за да стане по-добъръ, бобътъ трѣбва да се сѣ презъ априль. И така, спорътъ започва. — Защо спорятъ? Ако е въпросъ за две мнения, нека направятъ опитъ. Нека единиятъ посади боба презъ мартъ, другиятъ — презъ априль и ще видятъ, кой отъ двамата е правъ. Опитътъ разрешава въпросите, а не спорътъ. Споредъ земедѣлцитъ, житото се сѣ два пъти презъ годината: отъ Димитровъ денъ до декември месецъ — зимница, а презъ пролѣтъта — лѣтница. Споредъ законите на природата всѣкога може да се сѣ. Ако времето не позволява да се сѣ на физическия свѣтъ, позволява да се сѣ въ духовния, или въ умствения свѣтъ.

Отъ астрологическо гледище, презъ кои знакове слизатъ хората на земята? — Презъ всички знакове. Обаче, успѣхътъ въ живота имъ не е еднакъвъ. Нѣкои хора идатъ на зе-

мята при благоприятни съчетания на планетите, вследствие на което работят имъ вървяте добре. Нѣкои хора идатъ при неблагоприятни съчетания на планетите, вследствие на което работятъ имъ не вървяте добре. Значи, както не може да се сїе бобъ, или други храни, по всѣко време, така и за идването на човѣка на земята се изисква благоприятно време. Не дойде ли човѣкъ при благоприятни условия, все ще има нѣщо въ живота му да куца. Запримѣръ, ако човѣкъ има силно развито въображение, като слуша нѣкой музикантъ да свири, или като чете произведенията на нѣкой писателъ, той започва да имъ приписва качества по-високи, отколкото тѣ въ действителност иматъ. Той ги счита гениални, но не минава година — две, и се разочаровава отъ тѣхъ. На какво се дължатъ разочарованията? — Разочарованията се дължатъ на факта, че въображението на даденъ човѣкъ е минало презъ периода на празнене на луната.

Защо хората се хвалятъ? — Въ повечето случаи хваленето има за основа нѣщо користно. Въ баснята „Пѣтъ и лисица“ се разправя, какъ лисицата се спрѣла подъ едно дърво, на което пѣтътъ стоялъ, и започнала да го хвали за голѣмото му изкуство. — Защо го хвалила? — Защото пѣтътъ държалъ въ устата си парче сирене. Поласканъ отъ хвалбите на лисицата, пѣтътъ започналъ да кукурига: отворилъ устата си, и сиренето паднало на земята. Лисицата взела сиренето, из-

ла го и следът това се обърнала къмъ пътела съ думитѣ: Ти си голѣмъ простакъ, нищо не разбиращъ огъ живота, никаква философия нѣмашъ. Наследната година лисицата пакъ видѣла пътела на дървото, съ сирене въ уста, и започнала да го хвали, съ цель и този путь да вземе сиренето му. Пътельть логледналь къмъ нея, спокойно изялъ сиренето си и следът това започналъ да кукурига. Лисицата му казала: Петльо, както виждамъ, много си поумнѣлъ.—Да, добре научихъ урока, който ми предаде. Като учителка, ти ми предаде добъръ урокъ, който азъ научихъ и веднага приложихъ.

Тѣй щото, дойде ли нѣкой да ви хвали, че сте голѣмъ пѣвецъ, музикантъ, писатель или художникъ, ако държите въ устата си парче сирене, първо изяжте сиренето, а после проявете дарбата си, за която ви хвалятъ. Иначе, изяде ли лисицата сиренето, ще ви нарече простакъ и ще си замине.

Всички поговорки, всички примѣри изъ живота, не сѫ нищо друго, освенъ изразъ на промѣни, които ставатъ въ човѣшката душа. Докато стигне своя високъ идеалъ, човѣшката душа минава презъ редъ съмнения, колебания, противоречия. Днесъ се стреми къмъ наука, на другия денъ се отказва отъ науката. — Не, колкото повече знания има човѣкъ, толкова по-добре: и той ще се ползува отъ знанията си, и близкнитѣ му ще се ползвуватъ. Когато лисицата изяла сиренето на пътела и го нарекла простакъ, съ това тя искала да му каже,

че тръбва да има повече сирене, че и той да си хапне, и за нея да остане малко. Това е свободно тълкуване на баснята, съ цель да се примирятъ противоречията. Следователно, каквото и да бждатъ потицитетъ на хората за придобиване на блага, търбва да имать предъ видъ, че отъ благата имъ тръбва да се ползуватъ и тъхните близки. Това е начинъ за примиряване съ противоречията въ живота.

Сега отъ всички се иска да изучавате фазитъ на пълнене и празнене на луната, за да разберете, отде произтичатъ противоречията и да можете да се справяте съ тъхъ. Каквото процеси ставатъ съ луната, такива ставатъ въ ума и въ сърдцето на човѣка. Умътъ и сърдцето се пълнятъ и празнатъ, както луната. Обаче, това не става едновременно. Когато умътъ се пълни, сърдцето се празни; когато сърдцето се пълни, умътъ се празни — става пълна компенсация. Празненето се компенсира съ пълнене, а пълненето — съ празнене. Когато умътъ почива и събира енергия, сърдцето се пълни и работи, изразходва енергия. И обратно: когато умътъ се пълни, сърдцето се празни, т. е. почива. Когато казваме, че умътъ на нѣкой човѣкъ се изпразва, това не значи, че той оглупява, но умътъ му се освобождава отъ единъ родъ енергия, за да събере нова, която да му даде новъ потикъ, нови сили. Забелязано е, че при явяването на нова култура, въ живота на хората настъпва умственъ, или споредъ нѣкои — мора-

ленъ упадъкъ, и хората започватъ да живѣятъ на широко, започватъ да търсятъ удоволствия. Това значи, че сърдцето на хората започва да се пълни за смѣтка на ума. Щомъ новата култура се възприеме отъ хората, умътъ имъ започва да се пълни, а сърдцето — да се празни. Тогава се явяватъ страдания, несгоди за хората, но тѣ се компенсиратъ съ придобиване на новитѣ идеи. Придобиването на една нова идея се придвижава съ нѣкаква жертва. Човѣкъ трѣбва да пожертвува нѣщо отъ своите чувства, за да придобие една нова идея.

Като знаете това, не се стремете да реализирате всички свои желания изведнѣжъ. Въ даденъ моментъ можете да реализирате само едно свое желание. Невъзможно е да реализирате всички свои желания въ единъ день. Всѣко желание и всѣка мисъль трѣбва да се реализиратъ точно на времето си. Като постъпвате така, вие постепенно ще разрешавате въпросите на живота, безъ никакви противоречия. Тогава ще се стремите и къмъ наука, и къмъ изкуства, и къмъ религия, безъ да се спъвате въ тия нѣща. Науката, религията, изкуствата не трѣбва да бѫдатъ за васъ спѣнка, но потикъ, импулсъ да вървите напредъ. Като работите по този начинъ, вие ще развивате творческия си умъ. Умътъ на човѣка твори, а сърдцето прави връзки. Сърдцето свързва хората, т. е. създава отношения между тѣхъ. Сърдцето има на разположение много юлари въ складоветъ си. Като хване нѣкого, то веднага го свързва.

Щомъ е дошълъ на земята, човѣкъ все ще бѫде вързанъ нѣкѫде, но да се моли, нѣкой разуменъ да го свърже. Нѣма по-страшно нѣщо за човѣка отъ това, да го върже нѣкой глупакъ. Щомъ се обѣрнете за помощъ къмъ сърдцето, трѣбва да бѫдете готови да ви върже. Сърдцето казва: Понеже познавамъ природата ти, зная, че обичашъ да риташъ, първо ще те вържа, ще те подкова и тогава ще ти помогна. Пжтътъ, по който вървишъ, е каменистъ, и като риташъ, ще се наранишъ, и никаква работа нѣма да свършишъ. Като те подкова, това ще бѫде добре и за мене, и за тебе. Не е страшно да бѫде човѣкъ вързанъ, но той самъ трѣбва да се вързва и развързва. Като се вързва, да не прави такива вжсли, че да не може да се развързва. Когато слуша сърдцето си, човѣкъ се вързва. Когато слуша ума си, човѣкъ се развързва.

И тъй, докато слуша сърдцето си, човѣкъ се завързва. Докато слуша ума си, човѣкъ се развързва. Щомъ слуша и ума, и сърдцето си, човѣкъ ще знае, какъ да се вързва и развързва. Това значи: когато умътъ и сърдцето сѫ въ хармония, човѣкъ ще знае, какъ да се вързва и развързва. Следователно, за да знаете, какъ да се вързвате и развързвате, вие ще слушате едновременно и сърдцето, и ума си. Това е една отъ красивитѣ страни на живота. Има случаи, когато човѣкъ трѣбва да бѫде вързанъ. Вързването подразбира съприкоснение съ реалността. Свързване и залепване

съ две различни нѣща. Тъй щото, човѣкъ трѣбва да се свѣрже, и по този начинъ да влѣзе въ съприкосновение съ реалността, безъ да се прилепи до нея. Всѣко прилепване е придружено съ обелване на кожата. Ако човѣкъ се прилепи, т. е. залепи къмъ нѣщо и пожелае после да се отлепи, той е осажденъ на обелване на кожата.

Следователно, за да пазите равновесието си, вие трѣбва да слушате и ума, и сърдцето си, да знаете, какъ да се вѣрзвате и развѣрзвате. За изяснение на процеситѣ „вѣрзване и развѣрзване“, ще си послужимъ съ два символа. Да бѫдешъ възанъ, това значи да бѫдешъ посаденъ въ земята, т. е. да бѫдешъ растение. Растението може да расте и да се развива, само когато е посадено въ земята. На сѫщото основание казваме, че докато не се свѣрже съ земята, човѣкъ не може да расте. Щомъ се освободи отъ положението на растение и мине въ положението на животно, човѣкъ се развѣрзва отъ земята. Значи, растенията сѫ свѣрзани съ земята, т. е. живѣятъ по пътя на сърдцето си. Животнитѣ сѫ развѣрзани отъ земята, т. е. живѣятъ по пътя на своя умъ. Азъ не взимамъ растенията и животнитѣ въ формата, въ която днесъ ги виждаме, но ги разглеждамъ като символи. Растение е всичко онova, което расте и се свѣрзва съ околната срѣда; животно е всичко онova, което се движи и се освобождава отъ врѣзкитѣ на своето минало. За да реализира ед а

своя идея, човѣкъ непременно трѣбва да се свѣрже. Какъ ще придобиете известно знание, ако не се свѣржете съ университета и прекарате тамъ четири години? Следъ това ще се развѣржете и ще излѣзете вънъ отъ университета.

Човѣкъ не може да не се свѣрзва, но врѣзкитѣ му трѣбва да бѫдатъ разумни. Човѣкъ трѣбва да знае, защо се вѣрзва и защо се развѣрзва. Иначе, и завѣрзването, и развѣрзването ще бѫде глупаво. Такива врѣзки правятъ и децата, но нищо не се ползваватъ отъ тѣхъ. Нѣкое дете ще се покатери на едно дѣрво, ще намѣри яйца въ нѣкое гнѣздо, ще ги разчупи, т. е. ще ги развѣрже, безъ да придобие нѣщо. Каква полза е принесло детето на яйцата, като ги е освободило отъ черупката имъ? — Никаква. Какво ви ползува помощта на нѣкой човѣкъ, който се опитва да ви освободи, както освобождава яйцето отъ черупката му? Истинско освобождаване е онова, което се извѣршва по органически начинъ, както ставатъ живитѣ процеси въ природата. Растенето е процесъ на свѣрзване, а развиwanето — процесъ на освобождаване. Развиването на духа подразбира освобождаване отъ врѣзкитѣ на неговото минало.

И тѣй, процесътъ на еволюцията не е нищо друго, освенъ освобождаване на човѣшкия духъ отъ врѣзкитѣ на неговото минало. Щомъ се освободи отъ тия врѣзки, и да слѣзне пакъ на земята, той много ще мисли, по какъвъ

начинъ да се свързва. Човѣшкиятъ духъ слиза на земята за придобиване на опитности, т. е. за търсене на приключения. И най-напредналитъ сѫщества, като живѣятъ хиляди години на небето, въ пълна хармония, най-после по-желаватъ да слѣзатъ на земята, да придобиятъ нѣкаква специална опитност, да имать нѣкакви приключения. Срѣщате единъ младъ момъкъ, добре изхраненъ, хубаво облѣченъ, любимецъ на майка си и на баща си. Единъ денъ дойде въ ума му идеята, да напусне бащиния си домъ, да отиде въ свѣта да странствува. Напушта майка, баща, напушта дома си и тръгва. Странствува година, две, три, десетъ, изхарчи паритъ си, огладнѣе, осиромаше и току вижъ, решава да пише на баща си любезно писмо: Мили татко, направихъ голѣма грѣшка, че не изпълнихъ твоя съветъ. На своя глава решихъ да странствувамъ изъ широкия свѣтъ, но всичко изгубихъ: здраве, сила, красота, пари. Днесъ съмъ въ положението на последенъ сиромахъ. Моля ти се, прати ми пари да се върна при васъ. Ще ви слушамъ, ще правя, каквото ми кажете. Не се живѣе лесно въ чужбина, далечъ отъ майка и отъ баща. Така пише и духътъ на своя Небесенъ Баща, следъ дѣлгото си странствуване на земята. Като се върне при Баща си, той се радва, че е придобилъ една голѣма опитност и знае вече, какъ да се свързва и какъ да се развързва.

I. Упражнение. Изправени на крака, стройно застанали. Рѣзцетъ предъ гърдите, съ

допряни пръсти и съ длани, обърнати надолу. Дъсният кракъ напредъ, добре изопнатъ. Разтваряне на ръцетъ настрана, въ широки полукургове. Бавно приклъкане, съ леко докосване на лъвото колѣно до земята. Прибиране на ръцетъ къмъ гърдите и бавно издигане нагоре.

Същото упражнение се прави още единъ пътъ, съ изнасяне лъвият кракъ напредъ. Цѣлото упражнение се прави три пъти съ дъсния кракъ и три пъти съ лъвия.

II. Упражнение. Заставаме прави, съ прибрани крака. Ръцетъ предъ гърдите, съ върхове на пръстите едни срещу други, и съ длани надолу обърнати. Дъсната ръка прави движение въ полукургъ, настрана и се прибира на мъстото си, предъ гърдите. Същото прави лъвата ръка. Това се повтаря нѣколко пъти, ту съ дъсната, ту съ лъвата ръка. После дветъ ръце се изнасятъ настрана, леко трептение на цѣлата китка, съ постепенно усилива-
не, отслабване и спиране. Трептенето на кит-
ката се прави три пъти.

III. Упражнение. Ръцетъ предъ гърди-
тъ — същото положение, каквото въ дветъ горни упражнения. Бавно разтваряне на ръ-
цетъ настрана, съ дълбоко поемане на въз-
духъ. Прибиране на ръцетъ, съ бавно издиш-
ване на въздуха. Така се вдишва и издишва
по три пъти. Бавно сваляне ръцетъ надолу.

*

Т. м.

7. Лекция отъ Учителя, държана
на 27 декемврий, 1925 г. София.

ДЕСЕТЬ ДУМИ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всѣкога бжди!“

Размисление.

Чете се резюме на темата: „Еволюция на елементите“.

Чете се темата: „Най-умниятъ бръмбаръ“

Сега, да излѣзатъ десетъ души и да напишатъ по една дума, но естествено, както обикновено пишатъ.

Написаха се следнитѣ думи: Начало, истина, виделина, правда, проникване, вдъхновение, майка, красота, духъ, безконечность.

Като разглеждате написанитѣ думи, виждате, че всички сѫ написани съвършено различно, поради това, че сѫ писани отъ различни хора. Въ думата „начало“, буквата „Н“ е отдѣлена отъ останалитѣ петъ букви. Случайно ли е това, или не? Въ думата „истина“, писана отъ другъ, всички букви сѫ свързани. Въ думата „виделина“, трите букви сѫ отдѣлно написани, а останалитѣ сѫ свързани. Въ думата „проникване“, представката „про“ е отдѣлена отъ останалата часть на думата. Защо първиятъ, който излѣзе да напише една дума, написа, именно, думата „начало“? Размишлявайте естествено, обективно по въпроса. Ако отидете при земе-

дълецъ, който изкарва жито, той ще ви даде жито; ако отидете при такъвъ, който изкарва царевица, той ще ви даде царевица. Изобщо, всъки човѣкъ може да ви даде това, което той самъ е произвелъ, което е негово произведение. Следователно, когато човѣкъ пише или говори, написаното или изказаното е негово произведение. Тогава, можете ли да кажете, каква е била побудителната причина, че първиятъ, който излѣзе предъ дъската, написа думата „начало“?

Вториятъ, който излѣзе предъ дъската, написа думата „истина“. Какво знаете за истината? — Истината прави човѣка свободенъ. Тя му развѣрза рѣщетъ, дава му условия, просторъ, работници, които да градятъ, да поставятъ начало на замислената отъ него работа. Свободата дава възможностъ на човѣка да пристъпи къмъ известно начало, което той си е поставилъ. Обаче, за да пристъпи къмъ съграждане на нѣщо високо въ себе си, човѣкъ се нуждае отъ виделина — третата дума. Дето има работници, тамъ трѣбва да се приложи правдата, на време да имъ се плаща. Каква врѣзка има между думата проникване и градежъ? Между градежъ и съене има известна врѣзка. Следователно, когато сѣе, човѣкъ очаква семето да проникне, да покълне. И когато говори нѣщо, той пакъ очаква да види изграденото, да се издигне надъ земята. Какъвъ градежъ е този, въ който нѣма никакво издигане на това, което се гради? Кога-

то работниците градятъ, тъй тръбва да вършатъ всичко съ вдъхновение. Вдъхновението изисква безкористие, както майката отглежда детето си. Който работи безкористно, съ вдъхновение, само той има условия да се радва на плодовете на своя трудъ. Който работи съ вдъхновение, безкористно, той има духъ и сила да победи всички мъжнотии, да се справи съ трудностите на живота. Така завършена работата, тя е дъло на вълчността.

Сега, както видяхте, десеттъ, видимо случайно написани думи, дадоха възможность за развиване на една лекция. Тъй представяме десетъ необходими елемента за развиване на една лекция. Значи, всяка работа тръбва да има начало. Началото представлява човешката глава. Дето има глава, тамъ има и начало на ищата. Истината пъкъ се изразява въ човешкото лице, главно въ очите. Въ обикновения животъ истината се изразява въ свободата, която можемъ да дадемъ, както на себе си, така и на другите. По-нататъкъ вие сами помислете, на кое място въ човешкото тяло можете да поставите виделината, правдата и т. н. Също така, помислете, защо всички хора не пишатъ еднакво. Защо, запримъръ, някои хора пишатъ буквата „д“ нагоре, а други надолу? Нали правилата, по които учителите учатъ децата да пишатъ, съ еднакви? Въ първо отдельение всички деца пишатъ буквитъ по единъ и същъ начинъ, но впоследствие всъко дете започва да измъня начина на писане на букви-

тѣ, и въ течение на две-три години всѣко дете има свой, строго опредѣленъ почеркъ. — Защо? — Защото въ почерка се влага нѣщо индивидуално.

Изобщо, почеркътъ на човѣка изразява неговия характеръ. Всички промѣни, които човѣкъ претърпява, се отразяватъ и върху неговия почеркъ. Който знае да чете по почерка, той може въ най-голѣми подробности да опише характера и индивидуалността на човѣка. Буквите, съ които съвременниятъ хора си служатъ, сѫ взети отъ египетските знаци, отъ иероглифите. Буквата „Н“ въ думата „начало“ представя течение, движение между две успоредни линии. Напрѣчната линия е течението. Успоредните линии пъкъ представляватъ отношение между две разумни сѫщества. Всѣко отношение между две разумни сѫщества създава условия за мисъль. Колкото по-правилни сѫ отношенията между тия две сѫщества, толкова по-правилна е мисъльта имъ. Буквата „Н“ представя още рѣка, презъ която е прехвърленъ мостъ. Само между два брѣга може да има течение. Буквата „А“ представя семе, кое-то има условия да прорасте, да покълне. Като се постави въ земята, семето се пуква и пушта коренчета надолу и стъбълце нагоре.

Казвамъ: Начало може да има само тамъ, дето има условия за проява на това начало. Началото представя съвокупностъ отъ закони, съ които органическиятъ животъ започва. Това означава буквата „Ч“. Значи, органическиятъ

животъ се изразява чрезъ растене. Буквата „Л“ представя остръръ жгълъ, приблизително равенъ на 30°. Същевременно буквата „Л“ представя законъ на противоречие. Думата „любовь“ започва, именно, съ буквата „Л“. Значи, любовъта е законъ, който противодействува на низшитѣ прояви на човѣшкото естество. Да любишъ, това значи да въздействувашъ на своитѣ лоши пориви. Докато не ограничи своитѣ низши прояви, човѣкъ не може да люби. Съ други думи казано, любовъта изиска жертва. Който люби, той непременно трѣбва да пожертвува нѣщо отъ себе си. Който разумно жертвува, той е истински човѣкъ—човѣкъ на любовъта. Числото петъ представя човѣкътъ на добродетелитѣ, а същевременно изразява петтѣ фази на развитие, презъ които човѣкъ е миналъ въ органическия свѣтъ: презъ растенията, презъ рибите, презъ птиците, презъ млѣкопитаещите и сега е въ петата фаза — въ фазата на човѣка.

И тѣй, като изучавате почерка на човѣка, ще дойдете до положение да разбирате човѣшкия характеръ. Кръглите букви говорятъ за човѣкъ съ добро разположение на духа. Остри, жглести букви говорятъ за нервенъ човѣкъ, съ сприхавъ характеръ. Когато буквите излизатъ извѣнъ реда на обикновеното писане, това показва голѣма самоувѣреностъ, голѣма самонадеяностъ. Когато въ почерка на човѣка буквитѣ не сѫ установени, а сѫ разнообразни и се приспособяватъ споредъ усло-

вията, това говори за голъма практичност. Такъвъ човѣкъ предпочита единъ заекъ въ косшарата, отколкото два въ гората. Когато буквитѣ сѫ тѣнки, деликатни, това говори за човѣкъ съ мекота, която е наследилъ отъ майка си. Този човѣкъ върви по женска линия. Широки, обемисти букви говорятъ за човѣкъ съ силно въображение и чувство къмъ красота. Той има желание да обрѣща внимание на хората. Когато буквитѣ сѫ свободно написани, безъ никакви правила, това говори за човѣкъ съ голъмъ жестъ въ живота. Той е щедъръ, свободенъ човѣкъ. Дребенъ, ситенъ почеркъ показва пестеливостъ. Който има такъвъ почеркъ, той казва, че човѣкъ не трѣбва да се простира на широко. Когато нѣкой започва въ писането си добре, коректно, но къмъ края изпушта по една буква, или недовършва думитѣ, това показва, че работитѣ му започватъ добре, но не се довършватъ. Той всѣкога остава нѣщо незавършено. Когато буквитѣ сѫ едри, равномѣрни, добре заловени една за друга, това говори за разуменъ човѣкъ, който не е разточителенъ, който знае, какъ да се справя съ енергии тѣ на своя организъмъ.

Сега, като знаете, че почеркътъ е въ връзка съ човѣшкия характеръ, вие можете да се упражнявате въ това направление, да се самовъзпитавате. Чрезъ постоянни упражнения въ писане, вие можете да се освободите отъ нѣкои свои неджзи и да развиете въ себе си известни добродетели. Който е нетърпеливъ

той тръбва всъки ден да пише поне по половинъ часъ. Ще вземе писалката и ще пише красиво, спокойно, безъ бързане. По този начинъ той ще развие своето търпение и чувство къмъ красивото. Като изучавате почерка на хора отъ различни нации, ще видите, че тъ коренно се различаватъ въ характера си. Въ българитѣ е забележително това, че тъ нѣматъ нищо общо въ почерка си: нито формата на буквитѣ, нито посоката на писането. Всъки българинъ пише съвършено своеобразно и се различава по почерка си отъ другитѣ българи. Когато буквитѣ „а“, „о“ сѫ отворени отгоре, това показва голѣма откровеностъ. Добре е човѣкъ да бѫде откровенъ, но да знае, кое кѫде да говори и доколко да се отваря. Нѣкои хора сѫ откровени повече, отколкото тръбва. Други пъкъ сѫ затворени повече, отколкото тръбва. Това сѫ крайности въ характера, които тръбва да се възпитаватъ. Изобщо, забелязано е, че характерътъ на човѣка се отразява не само върху неговия почеркъ, но и върху отдѣлнитѣ удобе на неговия организъмъ — върху прѣститѣ на рждетѣ, върху чѣртитѣ на лицето и т. н.

Нека всъки отъ васъ се опита да напише едно изречение, въ което да влизатъ десеттѣ думи. Думитѣ тръбва да бѫдатъ въ този редъ, въ който сѫ написани.

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди!“

ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Чете се резюме на темата: „Най-умниятъ бръмбаръ“.

Чете се темата: „За какво мислятъ птиците“?

За следния път пишете върху темата: „Най-полезното растение“.

Представете си, че две същества се намиратъ на двата бръга на голъма, бързотечна река, широка единъ километъръ. Какъ могатъ да се срещнатъ тъзи две същества? — Като минатъ презъ моста на тази река. Ако реката е много тесна, няма нужда отъ мостъ. Тък лесно могатъ да я прескочатъ. Но понеже е много широка, мостътъ е необходимъ. Следователно, малкиятъ мъжнотии лесно се преодоляватъ, а за голъмиятъ се изисква мостъ. Ако срещне малка рекичка на пътя си, човекъ веднага я прескача, не търси никакъвъ мостъ. Дойде ли до голъма река, той започва да търси мостъ. Малкиятъ и голъми реки представятъ малки и голъми мъжнотии въ живота. Човекъ лесно се справя съ малкиятъ мъжнотии. Засили се и прескочи мъжнотията. Обаче, дойде ли до голъмата мъжнотия, той започва да търси мостъ.—Не, ни-

какъвъ мостъ не е нуженъ. Ще дойде до мъжнотията, ще огледа обстановката и ще се върне назадъ, да намъри другъ пътъ за преминаването ѝ. Когато двама души се намиратъ на двата бръха на една широка и дълбока рѣка, по-добре е да не се сръщатъ. Съвременните хора сѫ майстори въ извършване на престъпления. За да не прибъгватъ често къмъ престъпления, Провидението ги е поставило на далечно разстояние едни отъ други, да не се сръщатъ, да не си пакостятъ. Когато добритѣ хора се намиратъ на голъмо разстояние едни отъ други, тѣ ще намърятъ естественъ пътъ да се срещнатъ. За да преминатъ препятствията, тѣ нѣма да търсятъ мостъ, но ще се качатъ на нѣкой планински връхъ и оттамъ ще слѣзатъ.

Кога се ражда злото въ човѣка?—Когато не може да постигне желанията си. Щомъ не може да постигне желанията си, той започва да се разочарова и въ него се раждатъ лоши мисли и чувства. Очите му започватъ да потъватъ, образуватъ долини. Лошите мисли и желания парализиратъ мозъчните клетки, вследствие на което енергията въ мозъка не вървята нагоре, а слизатъ надолу, въ низходеща посока.

Енергията въ човѣшкия мозъкъ се раздѣлятъ на три главни области: първата областъ е задъ ушите, дето функциониратъ низшите енергии. Тази областъ може да се уподоби на ада въ човѣка. Втората областъ обхваща

енергиитѣ, които функциониратъ въ полето на челото — човѣшкиятъ животъ. Третата областъ обхваща енергиитѣ въ горната часть на мозъка, дето функциониратъ висшите морални чувства. Тази областъ може да се уподоби на рая въ човѣка. Следователно, когато човѣкъ противодействува на своите морални чувства, енергията отъ тази областъ слизатъ долу, задъ ушите, въ ада. За да не става това, човѣкъ трѣбва да дава ходъ на своите добри желания, а не да ги подпушва. Пазете следното правило: Никога не противодействуйте на вашите добри мисли и желания. Противодействуйте на своите лоши мисли и желания, на своите лоши наклонности. Какво представляватъ злото и доброто? — Тѣ сѫ енергии, които действуватъ навсѣкѫде въ природата. Като работите съ доброто, вие неизбѣжно ще познаете и злото. Днесъ човѣкъ е поставенъ на полюса на доброто, съ него да работи. Единствениятъ неговъ стремежъ трѣбва да е насоченъ къмъ доброто. Докато проявява доброто, човѣкъ всѣкѫка има условия да се развива правилно, постепенно да навлиза въ идеите на новата култура, на новия животъ. Щомъ не проявява доброто, той не може да се развива правилно, вследствие на което осакатява ума, сърдцето и волята си. Въ резултатъ на това неговата енергия се складира въ областта задъ ушите. Ако тѣрсите този човѣкъ, вие ще го намѣрите или на игрищата, да се проявява като

пехливанъ, или по кръчмитѣ. Красотата на човѣшкия животъ се заключава въ мисъльта на човѣка. Нѣма по-красиво нѣщо въ живота на човѣка отъ неговата мисъль. Нѣма по-красиво нѣщо въ живота на птицата отъ чувството ѹ къмъ цвѣтовегъ и къмъ музиката. Тази е причината, поради която нѣкои птици пѣятъ хубаво и сѫ напъстрени красиво, съ разно-цвѣтни пера.

Сега, нека нѣкой отъ васъ каже три думи, отъ които да образува едно изречение. Първата дума да започва съ буквата Д, втората — съ буквата О, а третата — съ буквата Ч. Състави се изречението: Духътъ обича чистотата. Подъ чистота тукъ се разбира чистота на мисъльта. Това изречение може да се видоизмѣни въ друга форма: Духъ обиченъ и чистъ. Следъ това можете да го предадете въ музикална форма:

Духъ обичатъ чистъ

Тѣй изразена, мелодията показва, че Духътъ стои далечъ нѣкѫде и може само да се идеализира.

Като се пѣе горната мелодия, може да се приглася само съ думата „Духъ“. По този

начинъ Духътъ се приближава къмъ човѣка.

Ду-хъ о-ди- чъкъ и чистъ

Ду-хъ думъ = = = = : Ду-хъ

Като ученици, вие трѣбва да си служите съ музиката за трансформиране на енергията. Щомъ забележите известенъ застой на енергията си, започнете да пѣете, да отпушите центроветъ си, за да потече енергията презъ тѣхъ. Запримѣръ, нѣкой казва, че не е музикаленъ. По този начинъ той самъ се подпушва. Когато нѣкой не се проявява въ музикално отношение, това още не значи, че той не е музикаленъ. Музиката у него е въ потенциално състояние, а у други — въ кинетическо. Дали музиката въ човѣка е въ потенциално, или въ кинетическо състояние, той трѣбва да се стреми къмъ нея. Съ своя стремежъ той ще помогне и на онѣзи, които се проявяватъ въ музиката. Много пѣвци и музиканти дължатъ своя талантъ на хора, които не сѫ про-

явени като музиканти, но носятъ музиката въ себе си. Ако скъсатъ връзката си съ тъзи хора, тъ изгубватъ таланта си. Това става не само съ музикантитъ, но и съ поетитъ и писателитъ. Все тръбва да има нѣкой човѣкъ или предметъ, който да ги вдъхновява: природата съ своите планини, гори, рѣки, морета, цвѣти. Човѣкъ все тръбва да има нѣкакъвъ външенъ потикъ, който да го импулсира. Задъ всичко това седи нѣщо далечно. Задъ човѣка, задъ човѣшкия духъ седи Богъ. Когато поетътъ се разочарова отъ живота на земята, той отлетява къмъ небето. Оттамъ той пакъ слиза до човѣшкия животъ, дето отново започва да търси красиви форми. Красивите форми сѫ носители на красиви идеи. Ако красивата форма се разруши, съ нея заедно изчезва всѣкаква субективна и обективна мисъль. Въ сѫщностъ нищо въ свѣта не изчезва, нито се разрушава или създава, но само се видоизменя.

Упражнение. Всички, наредени въ кръгъ и изправени, поематъ единъ канапъ. Единъ отъ учениците държи края на канапа, който се предава отъ единъ на другъ. Каждото се развива, докато обиколи всички ученици. Всѣки ученикъ хваща канапа съ две ръце и го поставя предъ гърдите си.

Дѣсната ръка се изнася въ диагоналъ напредъ, а лѣвата — надолу, колкото канапътъ позволява. Ритмично клякане, при кое-

то дѣсната ржка се спушта. Клякането се ускорява постепенно.

Дветѣ ржце се издигатъ нагоре. Бързо и ритмично клякане, при което и дветѣ ржце се спушкатъ до земята.

Дѣсната ржка напредъ, а после и дветѣ ржце нагоре. Бързо, ритмично клякане, при което и дветѣ ржце се спушкатъ до земята.

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бжди“!

*

9. Лекция отъ Учителя, държана
на 10 януарий, 1926 г. София.

ИЗВАЖДАНЕ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Чете се резюме на темата: „За какво ми-
сятъ птиците?“

Четоха се темитѣ: „Най-полезното ра-
стение“.

За следния пътъ пишете върху темата:
„Най-силната гласна и най-меката съгласна въ
българската азбука“. За да напишете тази те-
ма, тръбва да се спрете внимателно върху
всъка буква отъ азбуката, безъ никаква фило-
софия, безъ никакво умуване. Произнасяйте
спокойно буква следъ буква и наблюдавайте,
какво въздействие ще укажатъ буквите вър-
ху васъ. За васъ е важно, какво впечатление
вие ще придобийте отъ всъка буква, а не,
какво другите хора казватъ.

Сега, нека излѣзатъ вънъ, предъ черната
дъска, десетъ души, петъ братя и петъ сестри,
и всъки да напише по две числа и по една
буква. Първиятъ ще напише две числа, които
тръбва да се събератъ; вториятъ — да се изва-
дятъ; третиятъ — да се умножатъ; четвъртиятъ

— да се дълятъ и т. н. Написаха се следните аритметически действия и букви:

$$\begin{aligned} 5 + 3 &= a \\ 9 - 4 &= O. \\ 2 \times 4 &= K. \\ 8 : 2 &= D. \\ 9 + 2 &= b. \\ 10 - 2 &= ж. \\ 7 \times 3 &= П. \\ 5 : 2 &= H. \\ 4 + 4 &= L. \\ 7 - 2 &= B. \end{aligned}$$

Това е една задача, която тръбва да разрешите. Кое число се среща най-много във тази задача? — Числото две. Следът негово — числото четири, а останалите числа се срещатъ по два и по единъ пътъ само. При това, забелязва се, че резултатътъ на четири отъ тези действия е все осемъ. Какви думи можете да образувате, които да започватъ съ десеттъ букви, написани на дъската? — Вода, лодки, кола, плава, кожа, болка, вложка, влакно и т. н. Нека всички отъ васъ се опита да състави едно изречение, въ което да влизатъ думи, съ начални букви отъ десеттъ, които написахте. Наблюдавали ли сте, какво влияние указватъ различните числа върху човѣка?

Всичко число има опредѣлено значение. Запримѣръ, тройката представя законъ за размножаване. Въ действието $5 + 3$, тройката е вѫтре, което показва, че човѣкъ тръбва да расте, да се размножава оттѫтре, а не отвѣнъ, и то съ действието събиране. При действието изваждане, $9 - 4$, имаме числото четири, което е положително число. Следователно, когато се натъкне на нѣкакъвъ кармически въпросъ, човѣкъ тръбва да действува смѣло, съобразително, веднага да го разреши. Числото деветъ е резултатъ. Веднага ще из-

вадите перото и ще започнете да плащате. Ще извършите изваждането — 9 — 4, т. е. ще платите, безъ да отлагате. При умножаването на числата 2×4 , имате едно пасивно число и друго — положително. — И двете сътъжествени числа. Числото 8 е число на безконечността, на въчността. Ето защо, когато работите за истината, не очаквайте бързи резултати. Резултатът на истината сътъжствен е на въчността. Истината не се занимава сътъжственни, сътъжствен материали работи. Който търси истината, той тръбва да бъде човъкът сътъжствен жестът. Той тръбва да има голъмо търпение.

Освенъ по този начинъ, вие можете да се спрете на числата и отъ астрологическо гледище, да видите, кое число сътъжствен планета е свързано. Запримъръ, числото четири е свързано сътъжствен Юпитеръ, деветъ — сътъжствен Луната, петъ — сътъжствен Меркурий. Следът това разгледайте цвѣтът на плоднитъ дървета и вижте, по колко листа има всѣки цвѣтъ. Цвѣтът на чешата, сливата, ябълката и крушата сътъжствени отъ по петъ чашелистчета и петъ вънчелистчета. Защо, именно, тързи цвѣтове иматъ по петъ, а не по шестъ листа? Добре е да изучавате астрология, да знаете, всѣко плодно дърво сътъжствен планета е свързано. Като знаете това, разумно ще се ползвате отъ плодоветъ. Ако искате да се ползвате отъ добритъ влиятъния на нѣкоя планета, ще употребявате такива плодове, които сътъжствени свързани сътъжствен нея. Наблюдавали ли сте върху себе си, ка-

кво влияние указватъ, запримъръ, черешитѣ? — Черешитѣ внасятъ радостъ и веселие въ човѣка. Човѣкъ трѣбва да наблюдава влиянието на плодовете не само върху физическото си разположение, но и върху своя характеръ, за да се ползува отъ тѣхъ, като методъ за възпитание на децата. Човѣкъ не трѣбва постоянно да употребява единъ и сѫщъ плодъ, но само тогава, когато иска съзнателно да се ползува отъ неговото добро въздействие.

Въ това отношение могатъ да се дадатъ редъ правила, но има една опасностъ, която днесъ още не позволява това. Опасността седи въ критичността на човѣшкия умъ. Западниятъ човѣкъ има силно критиченъ умъ. Ако му се дадатъ нѣкакви методи и правила, той започва да философствува, и по този начинъ разваля работите. Западниятъ човѣкъ работи съ опити. Той трѣбва да прави много опити, самъ да дойде до известно заключение. Като мине презъ гжстата материя, тогава ще започне да пъпли отдолу нагоре, къмъ високия връхъ. Щомъ стигне върха, той ще си даде смѣтка, колко енергия е изразходвалъ, и тогава ще си отговори, струва ли човѣкъ да изразходва толкова много енергия, за да се качи на върха, или да запази енергията си и да предпочете пжтя на малкитѣ съпротивления. Източниятъ човѣкъ е майсторъ на слизаането. Дойде ли, обаче, до качването, тамъ той се обленява. Запримъръ, индуистъ сѫ предъ самитѣ Хималаи, но не правятъ опити

да стигнатъ върха. Англичаните, обаче, съз предприели много експедиции къмъ Хималайите и не преставатъ още да предприематъ такива. Тъхните опити също оправдани. Тъй вървятъ въ духа на окултната наука, която казва: Никога не се произнасятъ за нѣщо, преди да си го опиталъ. Който е опиталъ нѣщата, той има право да разсѫждава. Докато нѣма още никакви резултати, той тръбва да мълчи, както пилето мълчи въ яйцето. Докато не дойде деня на излупването му, то мълчи, спотайва се въ яйцето. Щомъ излѣзе отъ яйцето, пилето има право вече да се произнася за свѣта. Следователно, докато се намира при неблагоприятни условия въ живота, човѣкъ тръбва да се вглъби въ себе си и да мълчи. Щомъ излѣзе отъ неблагоприятните условия, той може вече да говори върху онова, което е научилъ. Докато яйцето лежи 21 дена подъ квачката, ние не можемъ да кажемъ, че то се намира подъ ограничителни условия. Обаче, минатъ ли 21 дена, и пилето не излѣзе отъ яйцето, за него наставатъ вече ограничителни условия. Ако яйцето не се използува на време, то започва да се разваля.

Отъ гореказаното можемъ да извадимъ следното заключение: За реализирането на човѣшките мисли и желания се изисква определено време, опредѣленъ срокъ. Ако този срокъ се продължи или намали, заедно съ това се губятъ възможностите за тъхното реализиране. Ето защо, докато яйцето не е про-

лежало 21 дена подъ квачката, не тръбва да се вади, но и повече отъ 21 дена не тръбва да се задържа подъ квачката. Този законъ се отнася и до семенцата, и до плодоветъ. Този законъ се отнася и до вътрешния, психически животъ на човѣка. Всѣка мисъль, всѣко желание на човѣка, което е въ хармония съ природата, винаги внася разширяване, вътрешна лекота. Щомъ не е въ съгласие съ природата, човѣкъ изпитва вътрешно стънение, вътрешно ограничаване.

Сега, като останете свободни, правете наблюдения върху своя почеркъ, както и върху почерка на близките си, да изучавате човѣшкия характеръ. Наблюдавайте, накѫде завършватъ буквитѣ, нагоре или надолу, надѣсно или налѣво. Сѫщевременно изучавайте четиритѣ математически действия и приложението имъ въ живота. Запримѣръ, изваждането има приложение при търсене на своите погрѣшки, както и тия на своите близни. Дойде ли въпросъ до погрѣшките, човѣкъ тръбва да бѫде абсолютно справедливъ, безпристрастенъ, да ги тегли на точни везни: нито да ги превеличава, нито да ги намалява. Само по този начинъ човѣкъ може да създаде въ себе си устойчивъ характеръ; само така той може да уравновеси силите на своя организъмъ.

Упражнение. Всички наредени въ кръгъ, единъ до другъ. Рѣзнетъ назадъ, силно изопнати. Дѣсниятъ кракъ напредъ, силно из-

опнатъ. Бавно клякане, при положение на ръцетъ напредъ — хоризонтално, настрана, назадъ. Това движение на ръцетъ се повтаря нѣколко пъти ритмично. Изправени: лѣвиятъ кракъ напредъ, добре изопнатъ. Клякане. Ръцетъ напредъ — хоризонтално, настрана, назадъ. Изправени: ръцетъ настрана, предъ гърдите. Пръстите на ръцетъ единъ срещу другъ, дланите надолу. Широки полукръгове съ ръцетъ напредъ, настрана и сваляне ръцетъ надолу.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди“.

*

10. Лекция отъ Учителя, държана на 17 януари, 1926 г. София.

ГЛАСНИ И СЪГЛАСНИ БУКВИ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всѣкога бжди“.

Размисление.

Чете се резюме на темата: „Най-полезното растение“.

Чете се темата; „Най-силната гласна и най-меката съгласна“.

Когато пишете темитѣ си, вие трѣбва да бждете свободни, да не се смущавате. Всѣка тема е упражнение на ума. За да напишите нѣщо, човѣкъ трѣбва да мисли. Буквитѣ, съ които си служите въ езицитѣ, се взиматъ вмѣсто числа. Защо съ буквитѣ „x, y, z“ се изразяватъ неизвестни величини? (— Математицитѣ сж се условили съ първите букви на азбуката да означаватъ известни величини, а съ последните — неизвестни). Споредъ мене, „x“ се взима като неизвестно, защото представя кржгъ, раздѣленъ чрезъ диаметъра на две равни части, които по неизвестенъ начинъ сж се обърнали и образували тази буква. Какъ сж се обърнали дветѣ половини на кржга, за да образуватъ буквата „x“, това, именно, е неизвестно. Ниеискаме да знаемъ, коя сила, коя причина е раздѣлила кржга на две равни части и по неизвестенъ начинъ ги е обърнала,

а после съединила и образувала „х“. Същата причина, същата сила действува и върху житното зърно, посадено въ земята, и го заставя да се пукне и да покълне.

Като дойдемъ до буквата „у“, виждаме единъ символъ, съ който египтяните представяли човѣка, обрънатъ съ главата надолу. Ние не можемъ да си обяснимъ, защо човѣкъ се е обръналъ съ главата надолу. Въ бѫдеще тази буква трѣбва да се обрне, да представи човѣка, застаналъ въ право положение, съ главата нагоре — л. Въ положение на буквата „у“ се намиратъ и растенията. Главата на растението и до днесъ още е заровена въ земята.

Буквата „з“ пѣкъ представя кръгъ, напрѣчно раздѣленъ на две части. Подъ влиянието на нѣкаква сила тѣзи две части, неизвестно какъ, съ се обрнали и образували „з“ — знакъ за размножаване. Значи, въ всѣки знакъ, въ всѣка буква е скрита една идея. Въ това отношение буквите представляватъ фигуративно изразени идеи. На васъ, като ученици, не остава нищо друго, освенъ да изучавате идеите, които се криятъ въ буквите.

Кои букви се посочиха за най- силни гласни и за най-меки съгласни? — Буквите „а, о, и, у“ се посочиха като силни гласни, а буквите — „х, м, л, с“ — като меки съгласни. Ако съедините гласните, „а, о“ съ гласната „х“, ще образувате частиците „ахъ и охъ“, които съ общи за всички народи — англичани, гер-

манци, французи, българи, турци и т. н.—Какъ определяте мекотата на съгласните букви? — По начина на изговарянето. Колкото по-малко съпротивление се изпитва при изговаряне на дадена буква, толкова по-мека е тя. Съ буквата „м“ и съ нѣкои гласни се образуватъ сричките „ма, мо, ми, му“, или „ам, ом, им, ум“. Гласните ли смекчаватъ буквата „м“, или „м“ смекчава гласните? Гласните ли преддаватъ качества на съгласните, или съгласните — на гласните? Като изговаряте съгласните букви, наблюдавайте, кои органи взиматъ участие: езикътъ, небцето или устните. Същевременно, наблюдавайте, какво напрежение изпитвате при изговаряне на различните съгласни. Когато произнесете звука „м“, усъщате спиране на устните. Когато произнесете звука „х“, усъщате спиране около ларинкса, въ дъното на езика. При изговаряне на звука „л“ езикътъ спира на небцето. Буквата „с“ пъкъ е звукъ, съ който си служатъ змиите и гъските. Когато чуе този звукъ, човѣкъ взима предпазителни мѣрки. Той предупреждава човѣка да не падне въ пропастъ. Нѣкои животни си служатъ съ слога „му“. Кравата мучи. Буквата „м“ е символъ на нѣщо. Тя означава субстанциално състояние на материията. Същевременно тя изразява и потенциално състояние на материията. Следователно, думата „ма-ма“, образувана отъ дветѣ срички „ма-ма“, представя материията, отъ която човѣкъ е направенъ. Подъ думата „мама“ разбираме то-

ва, което ни е дало форма, и това, което се проявява у насъ. Слогътъ „ма“ се повтаря два пъти. Англичаните обичатъ да съкращаватъ думитѣ, затова често си служатъ съ слога „ма“.

Сега, като изучавате силата на гласните букви и мекотата на съгласните, вие можете да се ползвате отъ тъхъ като методъ за трансформиране на състоянията си. Съ нѣкои отъ буквите ще можете да трансформирате единъ родъ състояния, а съ други — другъ родъ състояния. Представете си, че сте студентъ, който е пропадналъ на изпита. Какъ ще си въздействувате: съ гласните, или съ съгласните букви? Ще изговаряте една, втора, трета буква отъ гласните и отъ съгласните, докато неразположението ви напълно изчезне. Всъко неразположение, било физическо или психическо, се лъкува по два начина: или съ методъ, подобенъ на причината, която го е предизвикала, или съ методъ, противоположенъ на причината. Запримѣръ, измръзнали ръце и крака се лъкуватъ съ студено, а не съ топло. Изгорени удове отъ организъма се лъкуватъ съ топло. Тъ се намазватъ съ дървено масло, понеже то поглъща топлината въ себе си, и по този начинъ освобождава организъма отъ излишната енергия, която е приелъ чрезъ изгарянето. Когато организъмътъ е простуденъ, той е погълналъ особенъ родъ енергия, която не е въ хармония съ него. За да

трансформира тази енергия, човекът се нуждае отъ външна помощ.

Лесно се говори за трансформиране на енергията, на състоянието на човека, но междуси постига това трансформиране. Какво е положението на студента, който е пропадналъ на доктората си? Работилъ, чель, писалъ и въ единъ моментъ се вижда пропадналъ. Като се върне у дома си, той седне на столъ, отпусне главата си и започва да мисли: Какво направи професорътъ съ мене? Насади ме въ земята, както насаждатъ растенията. Това означава клюмналата глава. Обаче, туй не го задоволява. Той става отъ стола, нервно се разхожда изъ стаята си и се разговаря мислено съ професора: Защо ме скъсахте? Защо ме насадихте въ земята? Това е несправедливо! Следъ туй отново сяда на столъ, започва да свива юмруци, да се заканва на професора си. Като помисли малко, пакъ става отъ стола, започва да се разхожда, като си казва: Защо ли си въобразявамъ? Азъ нищо не мога да му направя, но ще започна усилено да работя, да уча, да преработя доктората си и пакъ ще го представя предъ комисията. Щомъ дойде до това разсъждение, той дига главата си нагоре и започва спокойно да се разхожда изъ стаята.

Това съ психологически състояния, които всеки човекъ преживява. Когато страда, човекъ сяда, става, движи се. Безъ тези движения той не би могълъ да издържи голъ-

митъ душевни напрежения. Седи, мисли, очудва се, заchanва се: Хмъ, ще му дамъ да разбере! После му дойде нѣкаква свѣтла идея въ главата, веднага скача отъ стола си и радостно извиква: Ха, така ще постъпя, да покажа, че и въ мене има благородство, характеръ. Когато въ душата на човѣка ставатъ редъ вжтрешни процеси, той трѣбва да ги изрази чрезъ нѣкакви символи. Ако го наблюдавате, ще видите, каква буря става въ него: ту утихне, ту отново се яви, докато най-после въпросътъ се реши. Не е лесно да се справя човѣкъ съ своите вжтрешни преживявания. Като знаете това, не го сѫдете, но старайте се по нѣкакъвъ начинъ да му помогнете.

Да се върнемъ пакъ къмъ гласните и съгласните букви като методъ за трансформиране на състоянията. Щомъ сте неразположени, или скрѣбни, започнете да си въздействувате първо съ съгласните букви, а после съ гласните. Ако при изговаряне на всички съгласни и гласни букви състоянието ви не се измѣни, започнете да ги комбинирате въ срички. Като правите това упражнение, забелязвайте, при кои съгласни или гласни състоянието ви се е измѣнило. Правете това упражнение съ себе си, или съ нѣкой вашъ приятель и вижте, какво заключение ще извадите. Работете съ буквите десетъ вечери наредъ, по половинъ часъ, между деветъ и десетъ часа. Наблюдавайте

внимателно въздействието на буквитъ върху вашия психически животъ. Това е наука, която има приложение върху живота. Съзнателно или несъзнателно, човѣкъ си служи съ нея. Съгласните букви представляватъ затваряне на известни енергии върху човѣка, а гласните — отваряне путь на тѣзи енергии, даване възможност да се проявятъ, да излѣзватъ навѣнъ. Значи, чрезъ съгласните букви човѣкъ си служи като съ спирачки, да не дава ходъ на нѣкои свои енергии.

Изобщо, буквитъ могатъ да се използватъ при различни случаи върху човѣшкия животъ. Нѣкой ученикъ започва да развива дадена тема. Седне на столъ, вземе писалката, но не му дохожда на умъ, какво да пише. Нека не се мѫчи да измисля нѣщата, но да почне да изговаря ту една гласна, ту една съгласна, да ги съчетава въ срички. Нѣма да се мине много време, и въ главата му ще влѣзе нѣкаква малка, свѣтла мисъль. Така той ще разбере, че отдѣлните букви, както и съчетанията имъ въ слогове, представляватъ съчива, пособия, съ които опитниятъ майсторъ може свободно да работи. Често хората употребяватъ слога „охъ“. Какво показва този слогъ? — Той показва, че човѣкъ се е отклонилъ отъ правия путь, върху който природата го е поставила. Той е излѣзвълъ отъ естествения кръгъ на своето движение. Същевременно частицата „ох“ показва начинъ, по който човѣкъ може да се върне въ

правия пътъ. Въ математиката „хиксътъ“ означава движение на кръг въ безкрайност и връщането му назадъ. Следователно, когато човѣкъ се изгуби нѣкѫде въ безконечността, той не продължава да върви напредъ, но се връща назадъ. Това значи: когато направи една погрѣшка, човѣкъ се връща назадъ.

За да изправи погрѣшката си, човѣкъ трѣбва да я прекара два пъти презъ ума си: да я изповѣда предъ себе си, да я изповѣда и предъ хората. За да се освободи отъ терзанието на една своя погрѣшка, или на единъ свой грѣхъ, човѣкъ трѣбва да се изповѣда предъ своите близки. Такъвъ е законътъ. Една погрѣшка, една болка се лѣкува, когато излѣзе наяве. Запримѣръ, нѣкой се разгнѣви и отъ гнѣвъ порѣже прѣстя си. Кой какъ го види, все го пита, защо ржката му е превързана. Той може да каже истината, но може и да не я каже. Ако каже истината, раната му ще зарасне по-скоро. Той ще мине презъ голѣми изпитания, но и много хора ще му се притекатъ на помощь. Едни ще му помогнатъ, а други ще го морализиратъ, ще го питатъ, защо е билъ толкова глупавъ, защо не се є въздѣржалъ и т. н. Всичко това той трѣбва да издѣржи, но въ края на краишата ще се освободи. Ако не каже истината, малцина ще знаятъ погрѣшката му, но раната му мжно ще зарасне, нѣма кой да му помогне. Когато из-

правя погрѣшкитѣ си, човѣкъ трѣбва да бѫде смѣлъ, решителенъ. Когато изправя по-грѣшкитѣ си, той не върши това за хората, но за великия принципъ, на който служи.

Като ученици, отъ васъ се иска мораленъ устой. Вие трѣбва да имате мораленъ устой не само въ единъ случай, но въ всички случаи. На сто случаи въ живота ви може да има най-много десетъ изключения. Колкото повече погрѣшки върши човѣкъ, толкова по-неблагоприятна е срѣдата, въ която живѣе. Запримѣръ, гладниятъ човѣкъ има най-много условия да грѣши, защото живѣе въ гжста срѣда. Въ желанието си да задоволи своя гладъ, той прави много погрѣшки. Любознателниятъ, който търси срѣдства да си достави нѣкаква книга, прави по-малко погрѣшки, защото срѣдата, въ която живѣе, е по-рѣдка. Моралниятъ човѣкъ пѣкъ прави най-малко погрѣшки. Срѣдата, въ която той живѣе, е още по-рѣдка. Следователно, колкото по-гжста е срѣдата, въ която човѣкъ живѣе, толкова по-голѣми сѫ съпротивленията и противодействията на неговия путь.

Сега можете да зададете въпроса: Какво трѣбва да прави човѣкъ, за да избегне глада? — За да избегне глада, човѣкъ не трѣбва да поставя спирачки на свойте състествени желания. Забелязано е, че следъ известни болести, въ човѣка се развива голѣмъ гладъ. Докато е боленъ, лѣкарите и близките му го поставятъ на строга диета. Като

започне да оздравява, гладътъ се проявява въ него, и той усилено се стреми къмъ ядене. Следователно, спирачките, които се поставятъ въ живота на човѣка, не трѣбва да бѫдатъ голѣми. Тѣ трѣбва да се турятъ постепенно, незабелязано. Това зависи отъ разумността на човѣка. Колкото по-разуменъ е човѣкъ, толкова повече спазва законите на природата. Щомъ спазва законите на природата, той ще бѫде свободенъ отъ нейните спирачки. Обаче, обикновениятъ човѣкъ, който не живѣе споредъ законите на разумната природа, има обикновена опитност, съ обикновени резултати. Обикновениятъ човѣкъ, колкото печели, толкова губи. Разумниятъ човѣкъ всѣкога свършва съ изобилие. Ако искате да знаете, какъ сте прекарали деня, като обикновенъ или като разуменъ човѣкъ, всѣка вечеръ, преди да си легнете, употребете 10—15 минути, мислено да си дадете отчетъ, какво сте правили презъ деня. Спомнете си, кѫде, какво сте казали, какво сте правили и т. н. И ако следъ всичко това намѣрите въ себе си една малка придобивка, туй показва, че сте прекарали деня добре, като разуменъ човѣкъ. Колкото малка да е придобивката, тя е ценна. Само по този начинъ човѣкъ може да разработва своя характеръ. Само по този начинъ природата може да му разкрие своята съкровищница. Тя ще му разтвори каситѣ си, да взима, колкото и каквото иска. При-

родата има довърение само на онъзи, които иматъ мораленъ устой. Който си позволи да проникне инкогнито въ силата, въ тайните на природата, той ще изпита нейния камшикъ върху гърба си. За да спечелите довърнето на природата, вие тръбва да живеете по новъ начинъ, а не както сте живели някога, въ миналото си. Като влезете въ новия животъ, вие ще имате микроскопически резултати, едва забележими, но това, именно, тръбва да ви радва. Докато сте на земята, вие можете да бдете обикновенъ човекъ, на никого неизвестенъ, но на небето ще бдете на всички известенъ. Затова е казано: „Невъзможното за човека е възможно за Бога“.

Упражнение. Всички прави, ржцетъ на страна. Дясната ржка прави широкъ полукръгъ отпредъ, като се поставя върху рамото на лъвата, която е напредъ, отдето се спуска надолу, по дължината ѝ, до китката. При това движение на дясната ржка се произнася високо буквата „а“ . . . Дясната ржка се движи нагоре по лъвата, до рамото. После минава предъ гърдите, хоризонтално, на страна и се спуска надолу.

Същото движение прави лъвата ржка върху дясната, при което пакъ се произнася звука „а“. Така могатъ да се произнасятъ и други звукове — гласни (о, и) и съгласни — м, л. . . .

Като правите това упражнение, наблюдавайте, да видите, какво въздействие ще укаже върху васъ.

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди.“

11. Лекция отъ Учителя, държана на
24. януарий, 1926 г. София.

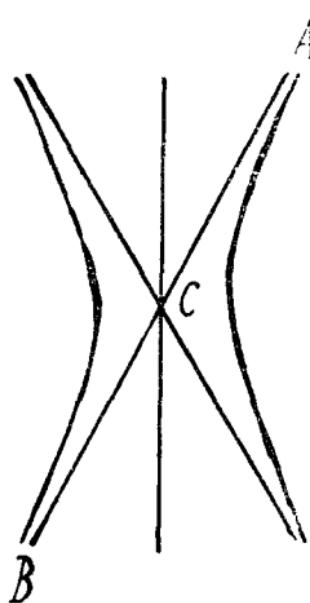
МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди.“

Размисление.

Сега ще ви задамъ въпроса: Има ли нѣкакво съотношение между звуковетѣ и идеите на човѣка? Ако има такова съотношение, въ какво, именно, се заключава? Представете си, че до васъ достигатъ нѣкакви звукове отъ цигулка. Можете ли да възприемете тѣзи звукове, безъ да си представите, че задъ цигулката, която произвежда тоноветѣ, седи нѣкое разумно сѫщество? Нѣма движение въ природата, колкото и да е малко, въ което да не се крие животъ.

Думата „животъ“ започва съ буквата „ж“. Въ тази буква диагоналите сѫ най-дългите линии. Първото ограничение въ живота е кръгътъ. Той има четири важни точки — точкитѣ, въ които два перпендикуляри на диаметра пресичатъ кръга. Обаче, като се движатъ диаметрите, съ тѣхъ заедно се движатъ и точките. Следователно, всички точки на окръжността ставатъ важни. Точкитѣ на окръжността сѫ точки и на живота. Дветѣ точки сѫ отрицателни (магнитни), а дветѣ — положителни (електрични). Геометрически тази идея може да се израси

съ буквата „ж“. Ако точка С на чертежа представя центъра на земята, а точките А и В — тѣла които се движатъ къмъ С, то движението на тия тѣла къмъ С ще биде най-трудно въ съседство съ самия центъръ С. Тукъ тѣ ще срещнатъ най-голѣми съпротивления, най-голѣми мжчнотии. Каквите усилия да правятъ, тѣ не могатъ да пробиятъ центъра на земята. Съ физическото си тѣло човѣкъ не може да стигне до центъра на земята, обаче, съ астралното си тѣло може да достигне.

Този законъ се отнася и до психическия животъ на човѣка. Колкото повече навлиза къмъ центъра на кръга, толкова по-голѣми сѫ страданията му. Когато се намѣри предъ известна мжчнотия, човѣкъ се затваря въ кръгъ. За да се справи съ тази мжчнотия, той трѣбва да дойде до центъра на кръга, до най-трудните условия и оттамъ да започне да възлиза нагоре. Тъй щото, най-страшно е докато човѣкъ дойде до центъра. Стигне ли до центъра, нагоре отъ него лесно се излиза. Когато навлиза къмъ центъра на земята, човѣкъ трѣбва да разпери

крилата си, да слиза леко, безъ сътресения, безъ никакви наранявания. Това се постига само при пълно съзнание, при присъствие на ума, при спазване на връзката между Бога и душата. Само при тези условия човѣкъ може да преодолѣе всички мѫчинотии и страдания и да излѣзе отъ тѣхъ неповреденъ. Първите християни сѫ знаели тези закони и сѫ поддържали връзката си съ Бога чрезъ постоянна молитва. По сѫщия начинъ и учениците разрешаватъ мѫчинотията си. Вместо молитва, тѣ държатъ въ ума си нѣкаква висока идея. При всѣко разрешаване на задачите си, тѣ излизатъ все отъ тази идея и къмъ нея се връщатъ. При разрешаване на задачите има три важни положения: работи се или съ отрицателни величини, т. е. подъ влияние на отрицателни сили въ природата; или съ положителни величини, т. е. подъ влияние на положителни сили въ природата; или чрезъ примиряване на положителните и отрицателни величини, т. е. чрезъ равенството. Дето има равенство, тамъ действуватъ разумни сили по всички направления. Когато работите въ математиката съ положителни и отрицателни величини, най-после трѣбва да намѣрите методъ, чрезъ който да подчините тия величини на едно равенство. Значи, решаването на задачите не се заключава само въ опериране съ значите на дадените величини, а въ превръ-

щане на величинитѣ. Запримѣръ, ако съберете $(a+b)+(a-b)$, ще получите $2a$; ако ги извадите, ще получите $2b$.

Представете си, че „ a “ е ябълчна семка, а „ b “ — почвата, въ която тази семка се посажда. Като поникне семката и израсне, тя поглъща частъ отъ елементитѣ на почвата и се превръща въ $a^2 + b^2$. Ако съберемъ и извадимъ $a^2 + b^2$ и $a^2 - b^2$, пакъ ще получимъ $2a^2$ и $2b^2$:

$$\begin{array}{r} a^2 + b^2 \\ + \\ \hline a^2 - b^2 \\ \hline 2a^2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} a^2 + b^2 \\ - \\ \hline a^2 - b^2 \\ - \\ + \\ \hline 2b^2 \end{array}$$

Каквито обяснения да дадете на тѣзи действия, отъ гледище на физическата математика, тѣ сѫ необясними. Обаче, психическата, или духовната математика може да ги изясни, понеже тя борави съ живи сили, които се движатъ въ повече отъ три измѣрения. При растене на ябълчното дърво, почвата постепенно губи потенциална енергия. Щомъ потенциалната енергия на почвата се изчерпи, ябълката престава да се развива. Тя спира своето растене. Щомъ е дошълъ на земята, човѣкъ се нуждае отъ физически, отъ материални условия за развитие. Нѣма ли такива условия, той престава да се развива.

Сега, като ви давамъ тия примѣри, имамъ предъ видъ да разсѫждавате върху

всички аритметически и алгебрически действия, било отъ елементарната или отъ висшата математика, да ги превеждате правилно, за да се ползвувате отъ тъхъ. Не ги ли разбираате, вие можете да се натъкнете на нѣкакъ житейски въпросъ отъ висшата математика и да преживѣете голѣмо противоречие. Да се натъкне човѣкъ на нѣкое противоречие, това значи да се намѣри въ тресавище, на колеблива почва. Въ такова положение може човѣкъ да се намѣри и въ науката.

Въ математиката, запримѣръ, може да се дойде до положения извѣнъ физический свѣтъ, дето нѣщата ставатъ невидими, а при това тѣ трѣбва да се допуснатъ, че сѫществуватъ, т. е. сѫществуватъ като действителни. Казвате, че извѣнъ физический свѣтъ другъ не сѫществува. — Защо? — Защото познавате само свѣта на тритѣ измѣрения. Съ други думи казано: Извѣнъ тритѣ измѣрения друго не сѫществува. Въпрѣки това днесъ висшата математика говори не само за четвърто измѣрение, но и за пето, за шесто, за седмо измѣрение. За да се разбератъ тѣзи отвлѣчени въпроси, трѣбва да се приеме, че въ природата сѫществуватъ много възможности, които човѣкъ не познава. Човѣкъ познава само нѣколко положения и отъ тъхъ вади свои заключения. Човѣкъ знае само онѣзи прояви на живота, които произлизатъ отъ проявите на вчерашния денъ. Обаче, за проявите на човѣшкия животъ има много въз-

можности. Днешниятъ день представя условия за утрешния. — Възможно ли е това? — Възможно е. — Какъ може да се докаже? — Това може да се докаже по математически начинъ.

Допуснете сега, че „ a “ представя жито, което първо е било въ хамбара, а после е било посадено въ почвата „ b “; ще имате едно отрицателно положение, т. е. изпразване на хамбара. Следъ време житото ще израсне, ще се увеличи, като вземе известни елементи отъ почвата и ще се превърне въ a^2 . При това положение ще имаме единъ положителенъ процесъ, т. е. придобиване на нѣщо, прибавяне на нѣщо къмъ житото. Новото жито, което е израсло на нивата, може ли да се събере въ сѫщия хамбаръ? — Не може. По количество то се е увеличило значително. Тукъ процеситѣ ставатъ въ възходеща степень. Това показва, че въ живота се работи едновременно съ положителни и съ отрицателни величини, не само въ права линия, но и въ други посоки и положения, които трѣба да се иматъ предъ видъ. Има положителни и отрицателни величини възходещи, както и положителни и отрицателни величини низходещи.

И тъй, ако положителните величини сѫ въ низходеща посока, материията се увеличава, но сѫщевременно става негодна за организиране. Въ нея става вътрешино гниене. За да се отстрани гниенето, материията трѣба

да се изсуши. Увеличаване и намаляване на материията, т. е. сгъстяване и разредяване става навсъкъде въ природата. Когато почвата, запримъръ, се втвърди, тя става много гъста, негодна за използуване. За да се смекчи, непременно тръбва да дойде дъждъ. Какъ можете съ математически величини да изразите слънчевитъ лжчи, дъждъ, сушата? Като правите тъзи изчисления, вие тръбва да вземете подъ внимание и времето. Щомъ работите съ тъзи величини, вие тръбва да ги превърнете въ еднородни, и тогава ще извършите съ тъхъ редъ алгебрически действия. Като работите съ алгебрата, тръбва да дойдете до положение да я внесете въ себе си. Тълото ви представя почвата, а идейтъ, това сѫ семенцата, които посаджате въ тази почва.

Когато се намирате предъ известни мъжнотии, това показва, че семенцата ви сѫ повече, отколкото почвата може да приеме и да имъ даде условия за развиваане. Който иска да развива повече идеи, отколкото условията му позволяватъ, той не се съобразява съ законитъ на природата. Споредъ законитъ на разумната природа, една идея може да се развива само въ определено за нея време и място. Две идеи не могатъ едновременно да се развиваатъ. За даденъ моментъ вие тръбва да държите въ ума си само една основна идея. Щомъ реализирате тази идея, тогава само можете да се спрете върху друга

нѣкоя, но винаги между реализирането на една и на друга идея се изисква известенъ интервалъ отъ време. Който наруши единъ отъ законите на разумната природа, той ще се намѣри предъ голѣми мѫчнотии.

Съвременнитѣ хора се радватъ, когато работитѣ имъ вървятъ добре. Тѣ трѣбва да иматъ предъ видъ, на какво се дѣлжи тази радостъ — дали успѣхътъ имъ не е като този на житнитѣ зърна, паднали на камениста почва, между трѣнитѣ или на пжтя. Ако успѣхътъ имъ има за основа камениста почва, той скоро ще рухне. Ако успѣхътъ имъ е израсналъ между трѣнитѣ, той непременно ще се заглуши. И най-после, ако е на пжтя, птиците ще го иззобатъ. Всѣка идея, поставена на пжтя, между трѣнитѣ или на камениста почва, не може правилно да се развива, не може да даде никакъвъ плодъ. Ето защо, като е дошълъ на земята, човѣкъ трѣбва да проучава пжтищата, при които идеите пропадатъ, както и тия, при които идеите правилно се развиватъ. Почвата, на която трѣнитѣ растатъ, е добра, но първо тѣ трѣбва да се махнатъ, и тогава житото да се посади. Каменистата почва е неблагоприятна за житото, но отъ нея могатъ да се извадятъ хубави камъни за градежъ. Разумниятъ човѣкъ, който разбира живота, нѣма да сади жито на камениста почва, но ще използува тази почва за каменна кариера, и по този начинъ ще си създаде добро положение. Пжтьтъ

пъкъ, по който се движатъ хора и коли, не е годенъ за посаждане на жито. Той служи като сръдство за съобщаване.

Съвременните хора слушатъ да имъ се говори по различни въпроси, но въ края на краищата казватъ Това не ни интересува днесъ. Това не е важно за насъ. — Прави сѫ тия хора. Има нѣщо, което въ дадения случай е важно за човѣка, но въпросъ е, дали това важното може да допринесе нѣщо за неговото щастие. Може би това, кое то днесъ е важно за човѣка, утре ще му донесе най-голѣмото нещастие. Значи, човѣкъ трѣбва да разбира важността на нѣщата и да знае, къмъ кои отъ тѣхъ да се стреми. Това се отнася не само до хората вънъ отъ васъ, но и за самитѣ вънъ. Ученикътъ трѣбва да разсѫждава правилно, да разбира важността на малкитѣ и на голѣмитѣ работи.

Единъ рибаръ взелъ своята вѣдица, закачилъ я на едно колче на брѣга на рѣката и я пусналъ въ водата Следъ това той се отдалечилъ отъ брѣга и отишълъ у дома си да свърши нѣкаква работа. Въ туй време, като видѣла отдалечъ още вѣдицата, една любознателна рибка се заинтересувала отъ това, което се люлѣе въ водата. Приближила до вѣдицата и видѣла нѣщо особено. Отворила устата си да го опита, но веднага усѣтила, че устата и се закачила за това особено нѣщо и не могла да се откачи. Натукъ подскочила, натамъ

подскочила, не могла да се освободи. Въ това време единъ пѫтникъ минавалъ край брѣга и като видѣлъ, че рибката подскача отъ едно място на друго, запиталъ я: Какво, правишъ тута? — Играя хоро, но не зная какъ да се откача отъ това хоро. Ако обичашъ, помогни ми да се освободя. Пѫтникътъ билъ прочутъ мѫдрецъ. Той влѣзълъ въ положението ѝ и казалъ: Слушай, ти си се наела съ работа, която не е за тебе. Ти искашъ да учишъ дълбината на радиусите въ крѣга, но тази наука е мѫчна, не е за тебе още. Ела сега по-близо до менъ. Рибката се приближила до брѣга, мѫдрецътъ извадилъ кукичката на вѫдицата отъ устата ѝ и казалъ: Хайде, бѫди свободна! Иди отново въ водата да плавашъ и разправи на другарките си, че не е време още да се занимавашъ съ изучаване радиусите на крѣга. Рибката заплуvalа леко въ водата и благодарила на пѫтника за свободата, която ѝ далъ. Наистина, рибката трѣбва да благодари на този пѫтникъ, именно, защото, ако рибарътъ бѣше дошълъ по-рано отъ него, тя щѣше да се намѣри въ свѣтъ, чуждъ за нея.

Какво заключение можете да извадите отъ този примѣръ? — Той показва, че въ човѣка има редъ мисли и желания, за реализирането на които не е дошло още време. Следователно, човѣкъ не трѣбва да се интересува отъ ония мисли и желания, за реализирането на които не е дошло времето.

Започне ли да се интересува отъ тѣхъ, тѣ непременно ще му донесатъ редъ страдания и нещастия. Ще дойде рибарътъ и ще го закачи на вѣдицата си. Следъ това той ще се блъска на една и на друга страна въ мисъльта си, да разреши по нѣкакъвъ начинъ въпроса, какъ да се освободи отъ страданията. Когато човѣкъ мисли правилно, все ще срещне мѣдреца, който ще го освободи отъ вѣдицата. Въ дадения случай мѣдрецътъ представя интуицията въ човѣка, която единствена може да му помогне, да го освободи отъ ограниченията на неговата обикновена мисъль. Докато интуицията не дойде въ помощъ на човѣка, той ще се намѣри въ положението на ученъ, който изучава научни въпроси, за които не е готовъ. Интуицията му ще го запита: Какво правишъ тукъ? — Играя хоро, движа се по дѣлжината на окръжността, съ цель да изучава нейните радиуси. Интуицията ще му отговори: Днесъ ти не можешъ да изучишъ този въпросъ. Обаче, единъ день, когато дойдешъ на по-високо стъпало на развитие, когато станешъ господарь на положението, тогава ще разрешишъ този въпросъ. Това значи: остави настрана всички ония мисли и желания, за които не си готовъ. Когато станешъ господарь на себе си, тогава започни да ги изучавашъ.

Сега, да се върнемъ къмъ формулата $a+b$. Съ „a“ ние означаваме човѣшкия

умъ, съ „*б*“ — човѣшкото сърдце. Какъ можемъ да изразимъ тази формула словесно? Ние можемъ да кажемъ: Възможностите на ума и възможностите на сърдцето се равняватъ на възможностите на волята: $a^2 + b^2 = c^2$. Значи, силите на ума и на сърдцето се вливатъ въ волята като притоци. Съ други думи казано: Силите на водата (*а*) и силите на въздуха (*б*) произвеждатъ известенъ резултатъ (*с*): $a^2 + b^2 = c^2$. Водата, това сж чувствата на човѣка; въздухътъ, това е неговата мисъль. Волята се проявява само подъ влияние на човѣшките чувства и мисли. Воля има само тамъ, дето има мисъль и чувства. Безъ мисъль и чувства волята не действува. Всѣки волевъ актъ се диктува отъ онѣзи мисли и чувства, които действуватъ въ даденъ моментъ. Затуй казвай: Човѣкъ е това, което мисли и чувствува. Ако мислитъ и чувствата на човѣка сж положителни възходещи, тѣ ще произведатъ съответни резултати.

Силата на човѣшката воля зависи отъ силата на неговите мисли и желания. Колкото по-силни сж образите на човѣшките мисли и желания, толкова по-активна е волята му. Кажете на човѣка, че един-кой си е неговъ неприятель, и се отстранете. Този образъ ще израсне въ него и ще му даде сила, потикъ да се бори съ неприятеля си, да му се противопоставя. Достатъчно е човѣкъ да има силенъ образъ за нѣщо, за да бѫде всѣкога на-

щрекъ. Нѣкои хора се страхуватъ отъ змия, други — отъ мишка. Опитайте се само да произнесете думитѣ „змия или мишка“ предъ тѣзи хора, за да разберете, колко сѫ активни. Въ тѣхъ веднага се събира всичката скрита волева дейностъ, и тѣ могатъ да бѣгатъ, да се криятъ. Нѣкои смѣли, отлични плувци се боятъ отъ пиявица. Като дойде въпросъ до плуване, тѣ сѫ готови да плуватъ съ километри въ водата, но видятъ ли пиявица, веднага отстъпватъ, връщатъ се назадъ. Тѣ се ужасяватъ отъ вида на пиявицата, дори и въ шише да я видятъ. Човѣкъ трѣбва да се изучава, да знае, кои образи парализиратъ неговата воля и да имъ противодействува. Той трѣбва да си послужи съ методи, които да възстановятъ равновесието му. Образътъ на змията действува върху нѣкои хора отрицателно. Какъ могатъ да се освободятъ отъ този страхъ? — Като приложатъ въ волята си нѣщо положително. Въ дадения случай любовъта ще спаси положението. Казано е въ Писанието: „Любовъта изключва страхъ. Вѣрата изключва суетѣрието.“ Значи, любовъта ще изпѣди страхъ отъ човѣка навинъ, а вѣрата ще внесе свѣтлина въ неговия умъ. За да се домогне до вѣрата, човѣкъ трѣбва да изучава пжтищата на свѣтлината.

Днесъ хората говорятъ за всичко: за любовъ, за вѣра, за братство, за равенство и т. н. Обаче, тѣ не сѫ се спирали върху

близки до тѣхъ въпроси, отъ които зависи тѣхното благосъстояние. Запримѣръ, какъ сѫ разрешили въпроса за яденето? Знаятъ ли, каква храна трѣбва да употребява въ понедѣлникъ, каква въ вторникъ, въ срѣда, въ четвъртъкъ и т. н.? Знаятъ ли, какво да ядатъ сутринь, какво на обѣдъ и какво вечеръ? Ще кажете, че това сѫ прости работи, съ които човѣкъ не трѣбва да се занимава. Споредъ васъ, достатъчно е човѣкъ да се нахрани, а кога каква храна е яль, това не е отъ значение. Или, ще кажете, че колкото е по-пищна храната, толкова по-добре за човѣка. — Не е така. Въпросътъ за храненето е математическа задача, която, колкото и да е проста, непременно трѣбва да се разреши. Докато не разрешите тази задача правилно, всичките ви усилия къмъ велики и сложни задачи ще бѫдатъ безуспѣшни. Щомъ разрешите въпроса за храненето, ще ви се наложи разрешаването задачата за съня, за спането. Знаете ли, въ колко часа трѣбва да си лѣгате и въ колко да ставате? Ще кажете, че това зависи отъ условията. — Не, външните условия на живота не могатъ да измѣнятъ законите на разумната природа. Тя строго е опредѣлила за всѣ-ки човѣкъ, кога да си лѣга и кога да става.

Следователно, всѣки човѣкъ трѣбва да намѣри опредѣления за него часъ за спане. Кокошката, запримѣръ, лѣга преди залѣзъ слънце и става преди из-

грѣвъ. Да разреши човѣкъ правилно въпроса за храненето, за спането, това значи да е постигналъ известна хармония между своите мисли и чувства. Щомъ е постигналъ това тониране, той е готовъ вече правилно да разрешава всички останали въпроси. Той ще ги решава правилно и бѣрзо, когато другите хора ще употребяватъ месеци и години. Тѣ ще издивяватъ много енергия, докато дойдатъ до микроскопически резултати. Свѣжестъ, бодростъ е нужна за човѣшката мисълъ. Не е ли бодра, нѣма ли нужната свѣтлина, тя не може да се справи съ противоречията въ живота. Природата не познава никакви противоречия. Тя не допушта никакви обезсърдчения. — Ама ние страдаме. Не вижда ли природата нашите сълзи, нашите мѫчинотии? Когато види сълзи на очите ви, природата казва: Умни сѫ моите деца. Тѣ сѫ отворили своите извори да поятъ градинките си. Когато види, че сълзите на хората преставатъ, природата се радва и казва: Умни сѫ моите деца, защото иматъ ключове, съ които отварятъ и затварятъ своите извори, споредъ нуждите си. Види ли, че нѣкой човѣкъ се е отчаялъ и намислилъ да се хвѣрля отъ канара, природата казва: Това мое дете е решило преждевременно да хвѣрчи. Единъ день то ще си научи урока.

И тѣй, изучавайте езика на природата. Влѣзте въ врѣзка съ нея и започнете да мислите правилно. — Ама ние учимъ много.

— Не е въпросът въ многото учене. Малко тръбва да учи човѣкъ, но разумно. И каквото научи, да го приложи въ живота си. Днесъ хората много учятъ, малко придобиватъ. Много работятъ, малко се ползвуватъ. Днесъ хората пипатъ нѣщата, а не виждатъ. Който е развилъ въ себе си ясновидство, той работи съ виждане, а не съ пипане. Така той ще се освободи отъ ненужния материалъ, който обременява нервната му система. Обаче, докато живѣе при неблагоприятни условия на живота, човѣкъ се нуждае отъ много нѣща. Щомъ много учи, а малко придобива, това говори, именно, за неблагоприятните условия, при които се намира. Който се е тониралъ, въ три часа учене, но съ любовь, той придобива много. Не е така за всички хора. Ако обикновениятъ ученикъ или студентъ учи по три часа на денъ, той не може да успѣе. Това се отнася до съзнателни ученици, до ония, които сѫ въ връзка съ живата природа и следватъ нейните закони. Природата дава на човѣка време и енергия, като му заповѣдва да пести енергията за смѣтка на времето. Тя не позволява да се харчи енергията ѝ напразно. Природата разполага съ изобилна енергия, но на никого не позволява да иждивява енергията ѝ напразно. Който наруши това правило, той е осъденъ на страдания. Тази е причината, поради която на ученика се препоръчва съзнателна работа върху себе си, да хармонизира

своите мисли и чувства, да дойде до положение разумно да изживява енергията на природата. Който пести своята енергия, той печели, той не оstarява преждевременно.

Днесъ всички хора се оплакватъ отъ преждевременно оstarяване. — Защо? — Защото прахосватъ своята енергия. Разуменъ човѣкъ е онзи, който отъ младини до старини остава бодъръ, способенъ за работа. Разумниятъ човѣкъ не се влияе отъ външните условия. Че имало бури и вѣтрове, че валѣли дъждове, той знае, че всичко това е на мястото си. Буритѣ ще дойдатъ и ще заминатъ. Дъждоветѣ ще валятъ и превалятъ. Това сѫ природни процеси, които трѣбва да изпълнятъ своето предназначение. Отъ ученика, обаче, се изисква да мисли право, да чувствува право и да действува право.

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бжди.“

*

12. Лекция отъ Учителя, държана на
31. януарий, 1926 г. София.

РЕАЛНИ ВЕЛИЧИНИ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди.“

Размисление.

За следния път пишете върху темата: „За какво мисля сега?“ Това „сега“ е всъкога; то нѣма начало, нѣма и край. Всъкога има настояще, всъкога е сега.

Съвременните хора се страхуватъ свободно да изказватъ мнението си по различни въпроси. — Защо? — Защото се страхуватъ да не се изложатъ. Може би това, което мислятъ, да не е въ съгласие съ мнението на другитъ, или да е нѣкакво крайно мнение, крайна идея. Ако нѣкой имъ е повѣрилъ нѣкаква тайна, тѣ пакъ се страхуватъ да се изкажатъ, да не издадатъ тайната. Човѣшкиятъ умъ е станция, презъ която минаватъ писма, телеграми отъ единъ човѣкъ до другъ, отъ една държава до друга, а даже и отъ земята до небето и обратно. Следователно, ако човѣшкиятъ умъ, като една станция, е приелъ нѣкакво устно или писмено съобщение, въ видъ на писмо или телеграма, той нѣма право да предава това, което е чулъ; той нѣма право да издава чужди тайни. Човѣкъ има право да предава само онova, кое то се отнася до самия него. Обаче, всичко

друго, което не се отнася до него, представля държавна тайна, или тайна на природата. Никой нѣма право да изнася тайните на природата. Щомъ наруши този законъ, природата затваря ключовете на станциите си за него.

Какво трѣбва човѣкъ да казва: това, което е направилъ вече, или което мисли да прави? Има смисълъ човѣкъ да говори за това, което е направилъ, защото е придобилъ нѣкакъвъ резултатъ, или нѣкакви опитности. Обаче, да говори за това, което мисли да прави, безъ да го е направилъ, нѣма смисълъ. Той не знае, дали, като мисли да направи нѣщо, ще има възможност да го реализира. Има три начина за изнасяне на работи, които е направилъ: да ги изнесе така, както сѫ станали; да ги преувеличи и да ги намали. Всѣки фактъ трѣбва да се изнася така, както е станалъ. Ако искате да кажете нѣщо за приятеля си, изнесете една отъ неговите основни чѣрти, по която той се отличава отъ другите хора. Вие можете да изнесете една отъ неговите основни чѣрти на ума, на сърдцето или на волята му. Какво можете да кажете за неговия умъ? Ако кажете, че той има свѣтълъ умъ, това е общата чѣрта. Даже ако кажете, че той е поетъ, музикантъ или художникъ, и това е общо казано. Вие трѣбва да изнесете онази чѣрта отъ неговата поезия, която го отличава отъ всички поети. Много поети, музикан-

ти и художници съществуватъ, но всѣки отъ тѣхъ има своя индивидуална, специфична чърта въ своето творчество.

На сѫщото основание може да се зададе въпроса, каква е разликата между човѣка и животното. Присѫщи на животното сѫ отрицателнитѣ качества. Понеже сѫ живѣли при неблагоприятни условия, животните сѫ развили редъ отрицателни качества въ себе си: съмнение, подозрение, страхъ, зависть, ревность и т. н. Тѣзи качества се срѣщатъ въ всички животни, отъ най-малкитѣ до човѣка. Следователно, всички отрицателни прояви на човѣка се дължатъ на времето, когато той є минавалъ презъ животинското царство. Тѣ сѫ остатъци отъ животните. Тѣ представляватъ животинското естество на човѣка. Всички чувства или прояви на животните не говорятъ за нѣкаква слабость. Запримѣръ, страхътъ, който е силно развитъ въ животните, даже и въ човѣка, служи като предпазителна мѣрка, да се пазятъ отъ опасности въ живота. Кой не бѣга отъ мечка? Кой не се крие отъ стихиите на природата? Колкото смѣль да е човѣкъ, все ще трепне сърдцето му, когато се намѣри предъ нѣкаква голѣма изненада, опасностъ или стихия.

Нѣкога живѣлъ на земята единъ човѣкъ, който не знаелъ, какво нѣщо е страхъ. Тръгналъ да пѫтува, да намѣри страхъ, да види, отъ какво се страхуватъ хората. Той пѫтувалъ презъ морета и океани, бо-

риль се съ вълнитѣ, но страхъ не изпиталъ. Катериль се по планински върхове, нападали го диви звѣрове, но страхъ не изпиталъ. Бориль се съ природни стихии, съ болести, но все още не познавалъ страха. Единъ денъ седналъ на една поляна да закуси. Отворилъ торбата, извадилъ хлѣба си отъ нея, и съ хлѣба заедно изкочила мишка. Той трепналъ силно и изпусналъ хлѣба отъ ржката си. Следъ това той казаль: Разбрахъ, какво нѣщо е страхътъ.

Какво показва този примѣръ? — Че причината за страха може да бѫде много малка. Човѣкъ може да се уплаши отъ нѣщо малко. Не е нужно да се изпрѣчи предъ него нѣкакъвъ голѣмъ звѣръ, за да го уплаши. Една малка мишка е въ състояние да причини страхъ на човѣка. Българитѣ изнасятъ тази идея чрезъ поговорката: „Малкото камъче прекатурва колата“. По отношение на психическия животъ тази поговорка може да се изрази съ думитѣ: Най-малката отрицателна мисъль е въ състояние да измѣни разположението на човѣка. Малкото камъче, което прекатурва колата, може да бѫде една отрицателна дума, една отрицателна мисъль, или едно отрицателно чувство. Въ букваленъ смисъль, обаче, малкото камъче не може да прекатури колата.

Сега ще ви запитамъ: Кой е най-важниятъ въпросъ за васъ днесъ? Защо Менделеевъ поставилъ златото въ първата гру-

па на елементи въ своята таблица? Споредъ кое отличително качество го постави въ първа група? — Споредъ валентността му. — Отъ коя валенция е златото? — Отъ първа и трета валенция. — Каква е разликата между калая и оловото? — Тъ влизатъ въ една група, но се различаватъ по атомните си тегла. Калаятъ е по-лекъ отъ оловото. Различието въ атомните тегла имъ придава различни физични свойства. Обаче, въ химическо отношение и двата метала иматъ нещо общо, поради което сѫ поставени въ една група. — Ако сравнимъ златото съ калая и оловото, златото минава за благороденъ металъ, а калаятъ и оловото — за неблагородни. Благородството на златото се дължи на неговата еволюция. Поради интелигентността и благородството на неговите атоми, то е отъ по-висока еволюция въ сравнение съ всички неблагородни метали. Обаче, има разлика и въ самите атоми на златото. Запримѣръ, златни атоми, които влизатъ въ състава на растенията, се отличаватъ отъ тия, които влизатъ въ състава на животните. Последните пъкъ се различаватъ отъ златните атоми, които влизатъ въ състава на човѣшкия организъмъ.

Значи, както златните атоми биватъ отъ различна степень на интелигентность, споредъ мястото, дето се намиратъ, така и атомите на останалите елементи се различаватъ по степента на своята интелигент-

ностъ. Колкото по-висока е еволюцията на дадена форма, толкова по-високо интелигентни съжатомитѣ, които я съставяятъ. За да дойде до по-голѣмо развитие, атомътъ трѣбва да мине презъ четиритѣ царства: минерално, растително, животинско и царство то на човѣка. Споредъ това, какви атоми на елементитѣ влизатъ въ човѣшкия организъмъ и отъ кое царство идатъ, тѣ произвеждатъ въ него редъ дисхармонични или хармонични състояния. Колкото по-устойчиви съжатомитѣ на дадени елементи, които вли затъ въ състава на човѣшкия организъмъ, толкова по-добри качества придаватъ на характера на човѣка.

И тѣй, всѣки елементъ внася въ човѣшкия организъмъ добри и лоши качества. Разумниятъ човѣкъ, обаче, използува добритѣ качества, добрите влияния на елементитѣ, а за лошите се затваря. Ще се запитате, какво лошо влияние може да укаже златото. Златото развива алчностъ въ човѣка. Ако се стреми къмъ златото само като къмъ металъ, който скжло се ценитъ, човѣкъ става алченъ. Въ него се внася идеята, че безъ пари не може да живѣе. Вложи ли тази идея въ себе си, направи ли я плѣть и кръвъ на своя организъмъ, човѣкъ мжно може да се освободи отъ нея. За предпочтане е той да има повече органическо злато, от колкото външно, материално. Ако не се пристрастява къмъ златото, добре е човѣкъ да

има поне една златна монета и да я прехвърля отъ ржка върху ржка, за да възприеме част отъ енергиите на това злато. Книжните монети, колкото много и да сѫ на брой, не могатъ да произведатъ такъвътъ ефектъ, какъвто произвежда златната монета. Книжните пари сѫ мъртви. Отъ тѣхъ човѣкъ не се подига, но издребнява. При анализа на кръвта, химицитъ сѫ намѣрили известно количество органически свързани метали, обаче, злато не сѫ намѣрили. Това не значи, че въ кръвта на човѣка не сѫществува органическо злато. То сѫществува, но тѣ не сѫ могли да го откриятъ. — Защо? — Понеже златото указва влияние върху висшите прояви на човѣшкия характеръ. Следователно, то се намира въ особено ефирно, финно състояние на материията, която мѣжно се подава на анализа. Въ златото е складиранъ голѣмъ запасъ отъ енергия, която се намира въ кондензирано състояние. Който разбира законите на алхимията, той може да разтвори, да разреди тази енергия и да използува скритата сила въ златото за своя организъмъ. Тѣй щото, правилно е хората да обичатъ златото, но тѣ не могатъ да се ползватъ отъ неговите енергии. Засега хората се ползватъ отъ златото дотолкова, доколкото имъ е нужно въ тѣхния физически, материаленъ животъ.

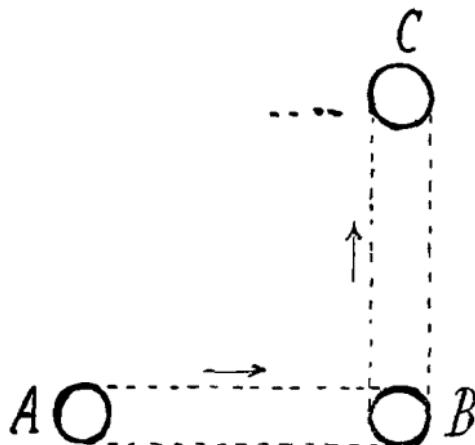
За да може човѣкъ правилно да се ползува отъ енергиите на елементите, кои-

то влизатъ въ състава на неговия организъмъ, той тръбва да работи върху себе си, върху своя характеръ. Като работи съзнателно върху себе си, човѣкъ ще измѣни схващанията си и ще започне да живѣе споредъ законите на живота, разумна природа. По този начинъ той ще се освободи отъ противоречията, на които се натъква цѣлото човѣчество. Докато се натъквате на противоречия, които не можете да разрешите, вие всѣкога ще бѫдете съ охлузена кожа. Това не тръбва да ви плаши. Какво страшно има въ това, че нѣкой охлузилъ кожата на ржката си? Щомъ кожата на ржката ви се охлузи, ще я намажете съ малко зехтинъ, ще я превържете и оставите да зараства. Щомъ я оставите спокойно да зараства, раничката ще се покрие съ коричка, която, безъ да я чоплите, сама ще падне. Подъ нея ще се яви нова, здрава кожа.

Ето защо, ако искате раната ви лесно да оздравѣе, оставете я на действието на природата. Тя има грижа за всички нарушения на нейните закони. Тя е въ състояние сама да корегира всичко. Докато човѣкъ не прекъснато чопли своите рани, т. е. своите неджзи, той всѣкога ще усложнява положението си, отъ малка рана ще си създаде голѣма язва. Тъй щото, видите ли нѣкаква рана въ себе си, погледнете я, превържете я и си кажете: Ще оздравѣе. Не се борете съ неджзите си, но развивайте своите добри

чърти. Ползвайте се отъ тѣхъ и уповавайте на силите въ разумната природа. Ако искате да изправите своите неджзи, дайте потикъ на разумния животъ въ себе си. Неджзитѣ, които имате, не сѫ само ваши. Тѣ сѫ неджзи на цѣлото човѣчество, придобити отъ хиляди и милиони години насамъ, откакъ животътъ сѫществува. Като знае това, човѣкъ не трѣбва да се смущава отъ неджзитѣ си, но трѣбва да ги изправя.

Сега, напишете единъ малъкъ кръгъ и проследете пѫтя на движението му. Да оз-

(фиг. 1)

начимъ този кръгъ съ буква А, (фиг. 1.) Безъ да се увеличава, кръгътъ А може да се движи надѣсно, да дойде въ точка В. Оттамъ, той може да се движи нагоре, въ точка С. Значи, на физическия свѣтъ кръгътъ мо-

же да се движи отъ едно място на друго, да мъни посоката си. Движението на кръга А представя движение на мисъльта. Мисъльта, обаче, като мъни мястото си, заедно съ това тя се трансформира. Кои мисли могатъ да се трансформиратъ: добритъ или лошитъ? Може ли лошата мисъль да се трансформира въ добра? Лошата мисъль може да се замъсти съ добра, но не и да се трансформира въ добра. Същото може да се каже и за лошитъ чувства на човѣка. Лошитъ и добритъ чувства на човѣка се опредѣлятъ отъ външните стимули въ него. Запримѣръ, ако върху рѣката на нѣкой човѣкъ поставятъ нагорещенъ вѣгленъ, той ще усѣти болка, която ще събуди въ него неприятно, болезнено чувство. Обаче, ако въ окото на човѣка пуснатъ мекъ, свѣтлиненъ лжчъ, той ще изпита приятно, радостно чувство. Както виждате, външниятъ стимулъ събужда въ човѣка приятни и неприятни чувства, но сами по себе си чувствата и мислите не могатъ да бѫдатъ лоши. Щомъ се отстранятъ стимулите, които произвеждатъ неприятните чувства, съ тѣхъ заедно изчезватъ и лошите чувства. Ако въ окото на човѣка влѣзе една прашинка, тя ще му причини болка, която пѣкъ ще извика въ него неприятно, болезнено чувство. Какво показва това? — Това показва, че прашинката, като стимулъ, не е попаднала на място. Тя не трѣбва да влиза въ окото на човѣка, но да отиде въ про-

странството, между водните капчици, и да докара дъждът. Дъждът ще се отрази благоприятно върху растенията.

Човѣкъ трѣбва да съзнава, че прашецътъ, който влиза въ него, не е случайноявление, но той самъ го е привлѣкълъ. По сѫщия начинъ вие сами привличате мисли-тъ отъ пространството. Вие считате, че нѣкои мисли сѫ лоши, а нѣкои — добри. Обаче, лошитъ мисли за васъ, за природата сѫ добри и потрѣбни. Ако не се нуждаеше отъ тѣхъ, природата не би ги допуснала. Щомъ ги допушта, тя намира, че тѣ съдѣржатъ въ себе си елементи, нужни за общия животъ. Допуснете, че бащата на нѣкой отъ васъ е химикъ, има своя лаборатория, съ различни киселини и отровни съединения и строго ви е забранилъ да пипате шишетата съ различнитъ киселини. Единъ день вие влизате въ лабораторията на баща си, безъ негово позволение, и започвате да отваряте ту едно, ту друго шице, да опитвате съдѣржанието имъ. Следъ малко започвате да се оплаквате отъ разстройство на стомаха. Отивате при баща си и го питате, защо езикътъ и устата ви сѫ изгорѣли, защо стомахътъ ви е разстроенъ. Баща ви веднага разбира, че сте влизали въ лабораторията и пипали киселините. Той казва: Щомъ си нарушилъ моите заповѣдь, ще но-сишъ последствията на това нарушаване. Ко-гато синътъ иска да влѣзе въ лаборатория-

та на баща си, или въ широкъ смисълъ на думата, въ лабораторията на живата природа, той тръбва да се свърже съ нея и заедно да започнатъ да изучаватъ нейните елементи и закони. Това се отнася до мислите и чувствата на човѣка. Дойдете ли до нѣкаква мисълъ или чувство, не бѣрзайте да ги приемете въ себе си, докато предварително не проучите тѣхните качества и закони, които ги управляватъ.

Кои сѫ отличителните качества на добрата мисълъ? — Добрата мисълъ тръбва да се движи. При това, движението ѝ тръбва да бѫде строго опредѣлено — около слънцето. Въ дадения случай слънцето представя центъръ, около който мисъльта постоянно се движи. Както земята непрестанно се движи около осъта си и около слънцето, така и добрата мисълъ тръбва да спазва тѣзи два центъра на движение. Двата центъра, това сѫ два полюса, между които мисъльта се движи. Докато мисъльта не се движи между полюси, тя е въ потенциално състояние. Щомъ започне да се движи между два полюса, тя е въ кинетическо състояние, т. е. започва да се проявява. Не само мислите иматъ две състояния — потенциално и кинетическо, но и самиятъ човѣкъ. Докато е буденъ, съ будно съзнание, човѣкъ хроникира всичко, което става около него; заспи ли, той нищо не може да хроникира. Той не знае, какво става около него, нито какво става на земята. Има сѫщества,

които хронициратъ всичко, което става на земята. Затова, обаче, се изисква непреривност във съзнанието. Ще дойде денъ, когато и човѣкъ всѣкога ще има будно съзнание. Тогава той ще знае, кѫде какво се върши всѣки моментъ. При сегашното си развитие човѣкъ не може да схваща всичко, което става на земята, защото не може да го издържи.

Ето защо, когато човѣкъ минава презъ опасни мѣста, съзнанието му се помрачава; щомъ мине опасната зона и излѣзе на красиво място, съзнанието му отново се просвѣтлява. За всѣки човѣкъ има тѣмни зони на съзнанието, презъ които неизбѣжно трѣба да мине. Всѣки денъ човѣкъ минава по единъ крѣгъ на съзнанието, като ту слиза до ада, ту се качва на небето; ту нагребва нѣщо и се пълни, ту излива нѣщо отъ себе си и се празни. Отгоре той нагребва чиста вода, отдолу — каль, тиня. Само така може да се обясни, защо нѣкога човѣкъ е добъръ като ангелъ, а нѣкога — лошъ, гнѣвенъ, недоволенъ отъ себе си, отъ всички хора. Той не вѣрва на никого, не вѣрва и на себе си. Човѣкъ може да се съмнява, да не вѣрва, но само за даденъ случай, а не презъ цѣлия си животъ. Нѣкой се съмнява, че не може да научи урока си. Обаче, това се отнася само за единъ урокъ, а не за всички уроци. При това, ако въ дадения моментъ не може

да го научи, въ другъ нѣкой моментъ ще го научи.

Всички хора говорятъ за реални нѣща, но ако ги запитатъ, коя мисъль, кое желание на човѣка е реално, тѣ не могатъ да отговорятъ. Представете си, че пѫтувате презъ единъ горещъ лѣтенъ день, и цѣли три деня не сте пили вода. Гърлото ви е за съхнало, краката ви се подкосили отъ жажда, едва се движите. Обаче, срѣщате единъ човѣкъ и го питате, знае ли, кѫде има вода. Въ дадения моментъ не ви интересува нищо друго, освенъ водата. Мисъльта ви за водата и желанието ви да пиете отъ нея е единственото реално нѣщо за васъ. Този, когото срѣщате, ви казва, че на половинъ километръ разстояние отъ васъ има чистъ изворъ. Вие веднага се зарадвате, лицето ви свѣтва и усилвате крачкитѣ си. Значи, за човѣка е реално само онова, отъ което той се нуждае въ дадения моментъ. Щомъ се домогне до реалното, човѣкъ дохожда до особено мнение върху нѣщата. При реалното, обаче, особени мнения не сѫществуватъ. Като придобие реалното, къмъ което се е стремѣлъ, тогава човѣкъ прави изборъ на нѣщата. Ако е на планината, тогава започва да избира този или онзи пѫть, да сѣда на това или онова място. Следователно, човѣкъ може да бѫде на особено мнение само следъ като е задоволилъ нѣкое свое основно желание.

И тъй, кои сѫ най-важните елементи, отъ които човѣкъ се нуждае? — Най-важни и необходими елементи за човѣка сѫ: вода, въздухъ, огнь и земя. Защо, следъ като има тия елементи, човѣкъ пакъ е недоволенъ? Изкуство е човѣкъ да бѫде доволенъ при незадоволенитѣ си желания. Кое е по-добре: да се задоволяватъ желанията на човѣка, или да не се задоволяватъ? На сто желания колко трѣба да се изпълнятъ? Правили ли сте изчисления, колко на сто отъ вашите желания сѫ задоволени? Запримѣръ, желанието на детето да израсне се е сбѫднало, но толкова ли е израсло, колкото е желало? Всички хора сѫ имали желание да станатъ умни, красиви, силни, но желанието имъ реализирано ли е така, както сѫ го мечтали?

Защо човѣкъ не може да реализира едно свое желание така, както иска? — Защото нѣма съответни органи за него. Какъ може да свири на цигулка човѣкъ, който има само по единъ прѣстъ на рѣцетѣ си? Той все може да свири, да дрънка на нѣщо, но не така, както желае. Когато иска да постигне нѣщо велико, човѣкъ трѣба да има по петь прѣста на рѣцетѣ си, а не само по единъ. Може ли човѣкъ съ по единъ прѣстъ на рѣцетѣ си да излѣзе на конкурсъ съ човѣкъ, който има по петь прѣста? Такъвъ конкурсъ е невъзможенъ. Който се реши да излѣзе на такъвъ конкурсъ, той не-

пременно ще пропадне и после ще каже, че съдбата му е тежка, че природата не го е надарила, както тръбва и т. н. Погръшката не е въ природата, но въ човѣка, който не е работилъ върху себе си да развие всички пръсти на ръцетъ си. Прѣститъ на ръцетъ представлятъ проявени разумни сили въ човѣка. Хиляди и милиони години е тръбвало човѣкъ да работи съзнателно върху себе си, докато израснатъ прѣститъ на ръцетъ и на краката му. Една отъ теориите на съвременните учени твърди, въ алгорична форма, че възможностите за развитие на човѣшката душа се криятъ въ различните форми на живота, които сѫ изложени по витрините на духовния свѣтъ. Докато не е слѣзла още на земята, човѣшката душа обикаля тия витрини и сама си избира такъвъ костюмъ, такава дреха на живота, каквато ѝ хареса. Тамъ има безброй форми, като започнете отъ най-малките до най-голѣмите. Щомъ се облѣче въ една отъ тия форми, душата веднага се усъща ограничена и започва да рита. Тя рита, докато се освободи отъ формата, въ която се е облѣкла. Щомъ съблѣче тази форма, душата отново се връща въ невидимия свѣтъ, но вече богата съ опитности.

Значи, отъ избора на дрехата, въ която душата се облича, зависи, какъвъ става човѣкъ. Ако е билъ недоволенъ отъ дрехата си, като дойде повторно на земя-

та, човѣкъ става внимателенъ и започва да мисли, каква дреха да облѣче. Сѫщиятъ за-конъ се отнася и до човѣшкитѣ мисли и желания. Каквато мисъль избере човѣкъ въ живота си като основа, такъвъ става. Тази мисъль упражнява известно влияние върху него. Човѣкъ не може да избегне влиянието на своите мисли, както и последствията отъ тѣхъ. Ето защо, когато човѣкъ избира форма, дреха, въ която да се облѣче, тя трѣбва да бѫде красива, идеяна, защото въ нея се криятъ възможностите за проява на неговия духъ и умъ, на неговата душа и неговото сърдце. Колкото по-красива и идеяна е човѣшката форма, толкова по-благоприятни сѫ условията за развиващето й.

Като ученици, отъ васъ се иска животъ безъ съмнения и колебания. За да не се съмнявате, съзнанието ви трѣбва да бѫде будно, а мисъльта ви — трезва. Само при тѣзи условия ще можете да използвате живота. Сега вие се силите да придобиете нѣщо, да станете нѣкаква видна личностъ, безъ да подозирате, че природата е предвидила за васъ нѣщо повече отъ това, къмъ което се стремите. Какво по-голѣмо благо можете да желаете отъ това, да направите разходка до слънцето, до юпитеръ, до венера или до друга нѣкоя планета? Природата е приготвила за всѣки отъ васъ по единъ безплатенъ билетъ за такава разходка. Като заспи, човѣкъ получава по единъ безплатенъ би-

летъ за нѣкое близко пѫтешествие. Той пѫтува презъ гори и планини, презъ морета и океани, срѣща се съ хора, следва разни училища, дѣржи изпити и т. н. Като стане сутринь, той е доволенъ или недоволенъ отъ това, което е видѣлъ на сънъ. Колко покрасиви сѫ пѫтешествията до планетите!

Сега ви препоръчвамъ като методъ за работа, за приложение, закона на любовта. Чрезъ този законъ вие можете да влѣзете въ връзка съ всички ваши напреднали братя въ невидимия свѣтъ и да се ползвате отъ тѣхнитѣ знания и опитности. Не можете ли да направите това, свѣржете се поне съ вашите съкласници отъ провинцията. Всѣки отъ васъ трѣбва да имъ пише поне по две-три писма въ месеца, да предаде основнитѣ мисли отъ лекциите и беседите, които слуша тукъ.

За следния пѫтъ нека всѣки отъ васъ да напише по десетъ важни въпроси, които го интересуватъ въ дадения моментъ.

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бжди!

“

13. Лекция отъ Учителя, дѣржана на 7 февруарий, 1926 г. София.

МИКРОСКОПИЧЕСКИ ДОБРИНИ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Чете се темата: „Какво мисля азъ“?

За следния път пишете върху нѣкоя свободна тема и върху темата: „Методъ за правилно мислене“.

Съвременните хора се страхуватъ отъ страданията и се стремятъ да ги избегнатъ. Тѣ не знаятъ, че животъ безъ страдания и безъ радости е животъ на малките камъчета, които съставятъ скалата. Какво щѣха да научатъ хората, ако бѣха събрани на едно място като малките камъчета въ скалата? — Тѣ нѣмаше да научатъ нищо. Само едно щѣха да иматъ — спокойствие. Обаче, състоянието на покой е временно; то не може да продължи много. Тъй щото, когато хората избѣгватъ страданията и търсятъ само радости, тѣ доброволно се излагатъ на огънъ. Да живѣе човѣкъ само въ радости, това значи да бжде живъ опечень. Това е все едно да се излагате подъ не-престанното действие на слънчевите лжчи, безъ капка вода въ устата. Какво щѣше да бжде вашето положение, ако трѣбваше съ години наредъ да се грѣете на слънце? Не е

нужно години наредъ да се гръете на слънце, за да усътите нужда отъ вода и сънка. Ако се изложите на действието на слънчевитъ лжчи единъ-два часа само, вие веднага ще потърсите вода, да утолите жаждата си. Следователно, когато сте радостенъ, не се отказвайте отъ малкото облаче, отъ което ще капне малко дъждецъ. Въ този смисълъ, скръбта, страданието не е нищо друго, освенъ малко облаче, което носи влага всръдъ радоститъ на живота. Тази влага внася освежаване въ радостъта. Страданието, именно, осмисля радостъта. Безъ облаци на небето, слънцето би изсушило, би стопило всичко живо. Ако има само облаци и мъгли, и тѣ могатъ да унищожатъ живота. Страданията и радоститъ сѫ две крайности въ живота, които правилно се смѣнятъ. Както горещиятъ слънчевъ день се смѣня съ облаченъ, дъждовенъ, така и радостъта се смѣня съ скръбъ. Който познава закона за трансформиране на състоянията, той лесно може да смѣни едно лошо състояние или неразположение на духа съ добро.

Сега ще ви дамъ единъ методъ, какъ да постъпвате, когато сте изпаднали въ лошо състояние, т. е. когато сте неразположени. Представете си, че не сте яли три дня, а сте беденъ, нѣмате пари да си купите хлѣбъ. Поглеждате дрехитъ, обущата си, чудите се, отде да намѣрите пари да си купите здрави дрехи и обуща, да се освободите отъ скъса-

нитѣ. Ето какво трѣбва да направите. Седнете нѣкѫде и почнете да си въобразявате, че сте царь, съ мантия и корона на главата, че управлявате хиляденъ народъ. Каквото заповѣдате, веднага се изпълнява. Предъ васъ тичатъ десетки слуги и слугини, услужватъ ви, поднасятъ ви пищни, вкусни яденета. Дето погледнете около васъ—кѫщи, градини — всичко е на ваше разположение. Като отвлѣчете мисълта си отъ всѣкидневното положение, въ което се намирате, и започнете да мислите върху други работи, ще излѣзете отъ лошото си разположение. Ако не успѣете да смѣните състоянието си изведнъжъ, поне ще почнете да се смѣете, като се видите отъ последенъ беднякъ въ положението на царь. Мрачнитѣ, отрицателнитѣ състояния, които човѣкъ преживява, сѫ чужди, и той трѣбва да се освободи отъ тѣхъ. Когато нѣкой отчаянъ, обезсърдченъ човѣкъ върви по улицитѣ, той остава своитѣ мрачни мисли и състояния по пътя, презъ който минава. Ако се случи нѣкой човѣкъ да мине по сѫщия пътъ, той ще възприеме тѣзи мрачни мисли, като неканени гости, и ще счита, че сѫ негови. Както силниятъ може да нападне нѣкой слабъ човѣкъ и да го бие, така и силната мисъль може да нападне нѣкой човѣкъ, да му се наложи и да произведе въ него цѣла пертурбация.

Следователно, когато се натъквате на мрачни мисли и състояния, започнете да си въобразявате, че сте царъ и се ползвувате отъ всички царски права и привилегии. Действително, самъ за себе си човѣкъ е царъ. Нѣкога, въ своето минало, поне единъ путь той е билъ царъ, но е забравилъ. Ако пъкъ въ действителностъ не е билъ царъ, поне на сцената, като актьоръ, все ще е ималъ роля на царъ. Ако по този начинъ човѣкъ не може да трансформира състоянието си, нека започне да се моли, да чете, или да работи нѣщо. Когато невидимиятъ свѣтъ създава специална работа на човѣка, той има предъ видъ да впрегне енергията му, да отклони вниманието му отъ мрачните състояния, на които се е натъкналъ, и по този начинъ да му помогне.

Като ученици, покрай обикновените работи и задължения, вие се пригответе за нѣкаква специална работа. Запримѣръ, нѣкой отъ васъ е чиновничъ, по цѣли дни пише и преписва едни и сѫщи работи; другъ нѣкой е учителъ, и по цѣли дни се занимава съ прилагане на педагогически правила. Ако работите на човѣка вървятъ по шаблоненъ редъ, какво ще придобие той въ края на живота си? — Нищо особено. Ето защо, за да оправдае идването си на земята, човѣкъ, а специално ученикътъ, трѣбва да възприеме новото и да го приложи въ обикновените си работи. Само по този начинъ той

ще осмисли живота си и ще внесе въ него истинска, чиста радост. Задачата на ученика е, между обикновенитѣ си работи, да внесе необикновеното, Божественото. Най-малката Божествена мисъл е въ състояние да придае нѣщо за съграждане на човѣшкия характеръ. Обикновенитѣ мисли и чувства не оставятъ дѣлбоки следи въ човѣшкия животъ. Обаче, необикновенитѣ мисли и чувства оставятъ бразди въ душата на човѣка. Тѣ го подигатъ, водятъ го къмъ възвишенъ, великъ свѣтъ. Тѣ придаватъ нѣщо къмъ устойчивостта на човѣшкия характеръ. Като знаете това, не щадете времето си за микроскопически добрини и реализиране на малки, микроскопически Божествени потици. Не се оправдавайте съ нѣмане на време. Изкуство е човѣкъ да направи нѣкое малко добро, не когато е свободенъ, но когато е много заетъ съ работа. Така направено, това добро представя основенъ камъкъ на неговата бѫдеща сграда.

Срѣщамъ единъ отчаянъ, измѣженъ човѣкъ, който мисли да се самоубие. Приближавамъ при него и тихо му пошепвамъ да направи една разходка до Витоша. Той ме погледне, нищо не казва, но става и тръгва за планината. Срѣщамъ го вечеръта, но вече радостенъ, насърдченъ, съ нови сили за животъ. Какво е станало съ него? Той е видѣлъ по пътя камъни, растения, животни, извори, които сж го навели на нѣкакви не-

обикновени мисли. Тези мисли съж внесли въ него нѣщо ново; тѣ съж му дали нѣкаквъ урокъ, който го е освободилъ отъ отчаянието. Ето защо, дойде ли у васъ мисълта да отидете на Витоша, не разсѫждавайте много. Съсрѣдоточете се въ себе си, да разберете отде иде тази мисъль, и тръгнете. Тази разходка непременно ще внесе въ васъ нѣщо ново. Мъжнотиитѣ и страданията въ живота идатъ съ единствена цель да заставятъ човѣка да излѣзе отъ обикновенитѣ условия на живота и да влѣзе въ необикновенитѣ, да познае красотата и величието на природата, да разбере смисъла на живота. Човѣкъ трѣбва да се въоржи срещу мъжнотиитѣ въ живота, да се справи съ тѣхъ по най-правиленъ начинъ. Кой е виновенъ за мъжнотиитѣ, на които хората се натъкватъ? — Никой другъ, освенъ тѣ самитѣ. Ако нѣкой тръгне босъ по планината и нареди краката си по остритѣ камъни, природата ли е виновна за това, или той самъ? Щомъ е така, човѣкъ трѣбва да се въоржи срещу остритѣ камъни, да не го наранява. Естеството на камънитѣ е такова, че не могатъ да не нараняватъ босите крака на хората. Като съж знаели, че ще среќнатъ мъжнотии въ живота си, всички животни — риби, птици, млѣкопитаещи съж взели мѣрки да се оградятъ отъ тѣхъ. Запримѣръ, за да не наранява краката си, коньтъ си е направилъ копита.

Възъ основа на същия законъ и хората тръбва да развиватъ своите способности, за да могатъ да си помогнатъ съ тѣхъ. Да се прояви човѣкъ, това не значи още, че тръбва да покаже своите отрицателни качества. Отрицателното въ човѣка представя наклонъ, путь на слизане. Ако е въпросъ до отрицателната страна въ човѣка, това не е нѣщо ново. Отрицателното съществува и въ животните. Ако ограничите едно животно, и то ще се обезсърдчи. Да се обезсърдчи човѣкъ не се изисква нѣкакъвъ голѣмъ талантъ. Да се съмнява човѣкъ, или да се гневи, и за това не се изисква голѣмъ талантъ. Обаче, да прояви човѣкъ доброто въ себе си, това изисква усилие. Ако човѣкъ се намѣри предъ нѣкакво обезсърдчение, съмнение, или друго нѣкакво отрицателно чувство, той тръбва да му противопостави доброто, и по този начинъ да спре слизането си по наклонъ. За това се изисква усилие на човѣшкия духъ. Да направи усилие човѣкъ, това не значи, че тръбва изведенъжъ да скъса виждането на ограничението. Не, постепенно, конецъ по конецъ тръбва да къса виждането. Важно е човѣкъ да постоянно съществува, да прилага волята си. При сегашните условия човѣкъ не може да постигне всичко изведенъжъ. Съ очите, които днесъ има, той не може всичко да вижда. За да вижда всичко, човѣкъ тръбва да разполага съ особенъ органъ. Тогава той ще вижда не само това,

което става предъ него, но и това, което се върши задъ него. Той ще вижда и презъ прегради. Обаче, така могатъ да виждатъ само истински културните и благородни хора, защото тъ нѣма да злоупотрѣбятъ съ това, което виждатъ. Ако ясновидството се развие въ обикновените хора, тъ ще направятъ редъ погрѣшки и престъпления.

Въ това отношение природата знае, на кого какви способности да даде. Докато човѣкъ не е развилъ своите висши чувства, природата не може да му даде необикновени дарби и способности. Тя му е дала много работа, много занимания, за да не скучае, да не се отегчава. Веднѣжъ дошълъ на земята, човѣкъ трѣба да учи, да мисли. Всѣка вечеръ или сутринь той трѣба да употребява по 10-15 минути за размишление, да си отговори на въпросите, защо е дошълъ на земята, какъвъ е смисълътъ на живота и т. н. Чрезъ мисълта си човѣкъ черпи енергии отъ природата. Така той си пробива пътъ и презъ най-непроходими мѣста и се свързва съ великото, съ мощното въ природата. Ако не можете изведенѣжъ да си отговорите на нѣкой въпросъ, не се обезсърдчавайте. Постоянствайте день, два, три и повече, докато се свържете съ мисълта на по-напреднали отъ васъ сѫщества, които веднага ще ви помогнатъ.

Въ природата сѫществува законъ на взаимодействие, на взаимопомощь. Споредъ

този законъ, мисъльта, която достига до човѣка, е толкова по-права и велика, презъ колкото повече умове е минала, безъ да се накърни нейния потикъ, нейната сила и чистота. Тази мисъль е Божествена. Само чисти и благородни души могатъ да възприематъ Божественитѣ мисли, безъ да накърнятъ тѣхната чистота и сила. Само такива души сѫ въ състояние да реализиратъ тия мисли. Колкото повече такива души сѫществуватъ на земята, толкова по-висока ще бѫде и културата на хората. Обикновенитѣ, посрѣдственитѣ хора и да възприематъ нѣкоя Божествена мисъль, тѣ я изопачаватъ, вследствие на което тя губи своя естественъ ритмусъ. Мисъльта трѣбва да бѫде ритмична. Безъ ритъмъ нѣщата сѫ обикновени, плоски. Това не значи, че обикновениятъ човѣкъ не може да стане необикновенъ. Всѣки може да развие своите дарби и способности. Усилие се иска отъ човѣка — нищо повече.

Всѣки човѣкъ трѣбва да работи върху себе си, да развие това, което природата е вложила въ него. Когато работи съзнателно върху себе си, само тогава човѣкъ вижда своята сила. Тогава той се натъква на редъ изкушения, на редъ вѫтрешни мъжчотии. Само така човѣкъ може да опита силата на своя характеръ. Лесно е да бѫде човѣкъ носенъ на рѣце, но мъжко е самъ да ходи. Докато е на земята, той трѣбва да упо-

вава на краката си, да не разчита на никакви превозни сръдства: автомобили, файтони, желѣзници, пароходи. Нѣкога превозните сръдства могатъ да дойдатъ въ помощъ на човѣка — това е другъ въпросъ. Обаче, въ себе си човѣкъ трѣбва да разчита само на краката си. Когато пожелае да тръгне нѣкѫде, веднага ще стане и ще реализира желанието си. Рече ли да уповава на желѣзница, или на пароходъ, той трѣбва да чака опредѣленъ часъ, споредъ тарифата имъ. Ако пѣкъ рече да уповава на кола, или на файтонъ, пакъ трѣбва да чака известно време, докато впрегнатъ конетѣ. Не само това, но колко пжти човѣкъ с билъ излаганъ на изненади, на катастрофи! Нѣкѫде е ставала катастрофа съ желѣзница, другаде — съ пароходъ, а на трето място — и съ кола. Колко хора сѫ пострадали отъ обръщане на коли и падането имъ въ пропасти!

И тъй, не търсете лесния пжть. Ученитъ, особено, трѣбва да води спартански животъ, да не се плаши отъ мжчнотоитъ въ живота. Когато попадне въ нѣкоя гора, човѣкъ не трѣбва да търси други удобства, освенъ тѣзи, които природата му предлага. Еъ този случай той трѣбва да вземе приемъръ отъ птиците. Както птиците правятъ гнѣздата си отъ мъхъ, шума и клончета, така и човѣкъ може да събере мъхъ, шума и храсте и да си направи легло за нощуване. Съвременните хора сѫ недоволни отъ усло-

вията, въ които живѣятъ, и ако нѣматъ мѣко, удобно легло, тѣ се оплакватъ, че сѫ спали на голи дѣски. — Нищо лошо нѣма въ дѣските, но ако човѣкъ спи на дѣсчено легло, за предпочитане е леглото му да бѫде отъ чамови дѣски. Чамътъ придава духовность на човѣка. Когато ученикътъ сгрѣши нѣщо, той трѣбва да спи нѣколко вечери на чамово легло. Щомъ изправи пogrѣшката си, той може да смѣни леглото си. И безъ да е сгрѣшилъ, добре е отъ време на време да спи на чамови дѣски. Които търсятъ удобства въ живота, тѣ си правятъ пуховъ юрганъ, пуховъ дюшекъ, да имъ е меко и топло. Други пѣкъ правятъ юрганитъ и дюшецитъ си отъ вълна. Пухътъ и вълната, като удобства, сѫ за онѣзи хора, които обичатъ да си угаждатъ.

Ученикътъ трѣбва да гледа на живота сериозно. Той трѣбва да дѣржи съзнанието си винаги будно, да не грѣши. Когато сгрѣши, трѣбва да приложи нѣкаквъ методъ за изправяне на пogrѣшката си. Добре е въ такъвъ случай да спи нѣколко вечери на борови дѣски, безъ възглавница, да се свѣрже съ бора, да приеме нѣкои отъ неговитъ качества. Като се свѣрже съ бора, той ще разбере неговия животъ, условията, при които се е развивалъ и живѣлъ. Борътъ внася импулсъ въ човѣка да расте нагоре. Сѫщевременно той смекчава неговия характеръ. Борътъ е голямъ идеалистъ, а дѣбътъ — материалистъ.

Като спи върху борови дъски, човѣкъ се калява. Добре е въ одно отношение човѣкъ да бѫде спартанецъ, а въ друго — изнѣженъ. Голѣмата изнѣженостъ се наказва отъ природата. Тя изопачава човѣшкия характеръ. Мнозина смѣсватъ мекотата съ изнѣжеността. — Не, голѣма е разликата между мекота и изнѣженостъ. Мекотата е качество на човѣшкия духъ.

Сега, да се спремъ върху нѣкои отъ написаните отъ васъ десетъ въпроса. — Защо човѣкъ се е отдѣлилъ отъ Бога? — Защото главата му е станала дебела. Еднообразието отдалечава човѣка отъ Бога. Еднообразието ражда недоволство. Хората сѫ недоволни, когато не сѫ почитани. Всѣки човѣкъ иска да бѫде уважаванъ и почитанъ. Това желание е естествено, но то трѣбва да се оправдае. Всѣки човѣкъ може и трѣбва да бѫде почитанъ заради Божественото въ него. Следователно, за да бѫде почитанъ, човѣкъ трѣбва да даде ходъ на Божественото въ себе си. Изобщо, за да развивате въ себе си какво и да е чувство, или каква и да е способностъ, вие трѣбва да се движите въ съответна срѣда, между хора, у които тѣзи чувства и способности сѫ добре развити. Ако искате да развивате милосърдието си, дружете съ милосърдни хора. Ако искате да развивате математическия си центъръ, идете при нѣкой виденъ математикъ, който може да хвърли свѣтлина въ ума ви, да

придобиете импулсъ къмъ работата си. Ка-
то работите усилено и съ обичъ върху ма-
тематиката, вие постепенно ще развивате
своя център.

— Какво тръбва да се направи, за да се
обичатъ хората? — Свѣтътъ е пъленъ съ
обичъ, но обичъта е потънала дълбоко въ чо-
вѣшкитѣ сърдца и тръбва да се вади съ сон-
да. Обичъ има не само въ човѣшкитѣ сърдца,
но навсѣкѫде въ природата. Въздухътъ е
пъленъ съ обичъ, но тръбва да знаете, какъ да
я извадите оттамъ. — Кой е органътъ на лю-
бовъта въ човѣка? — Сърдцето. — Така мислятъ
хората, но въ сѫщностъ съ сърдцето ли чо-
вѣкъ люби? Забелязано е, че когато започва
да люби, сърдцето на човѣка започва да
се вълнува, стомахътъ му се разстройва, а
мозъкътъ се отказва да мисли. Колкото е
по-гореща любовъта на човѣка, толкова по-
вече удоветѣ на неговия организъмъ се раз-
стройватъ и се отказватъ правилно да функ-
циониратъ. Знае се при това, че любовъта
не причинява пакости на човѣка. Тогава кой
е органътъ на любовъта? Вие нѣмате право
да товарите сърдцето си съ излишна рабо-
та, съ излишни желания. Задачата на сърд-
цето не е да люби, да желае това или оно-
ва. Неговата работа е въ кръвообрѣщението.
Претоваряте ли го съ излишна работа, ще
го разстроите; щомъ сърдцето се разстрои,
ще се разстроятъ стомахътъ и мозъкътъ. То-
ва общо разстройство на организъма ще за-

стави всички клетки да обявятъ генерална стачка, да се откажатъ да работятъ. Каквото човѣкъ предприема, то трѣбва да е въ съгласие съ всички клетки на неговия организъмъ. Ако всички клетки дадатъ съгласието си, господарът имъ да обича нѣкого, само тогава той има право да прояви любовта си. Не е позволено да се упражнява никакво насилие върху клетките. Тѣ сѫ разумни и могатъ да преценятъ, на коя любовь трѣбва да се даде ходъ и на коя—не трѣбва. Това, което съвременнитѣ хора наричатъ любовь, не е нищо друго, освенъ временно удоволствие, каквото е пиенето на спиртни питиета. Днесъ се напие човѣкъ, утре го виждате изтрезнѣлъ. Истинската любовь подразбира проява на цѣлокупния човѣкъ, който разбира езика и законитѣ на живата природа и се разговаря съ нея.

Човѣкътъ на любовта е човѣкъ на разумната жертва. Той е смѣлъ и решителъ, никога не се обезсърдчава. Той постоянно се разширява. Ако видите, че нѣкой се стѣснява, ограничава по умъ и по сърдце, той нѣма любовь въ себе си. Видите ли нѣкой пригърбенъ, едва се движи, не обича да ходи, този човѣкъ нѣма любовь въ себе си. Любещиятъ човѣкъ е пъргавъ, подвиженъ, уменъ, съобразителъ въ всички свои действия. Любовта е срѣда за душата. Попадне ли въ естествената си срѣда — любовта, душата правилно се развива, а оттамъ

умътъ, сърдцето и волята също правилно се развиваатъ. Усилията, стремежътъ на човѣчеството днесъ се свежда, именно, къмъ това, да намѣри своята естествена срѣда на животъ и тамъ да работи. Мнозина сѫ намѣрили вече своята първоначална, естествена срѣда на развитие и сѫ започнали да работятъ; други сѫ на путь да я намѣрятъ, да започнатъ правилно да работятъ. Едно трѣбва да се знае: рано или късно всички хора ще дойдатъ до своята естествена срѣда на развитие и ще почнатъ съзнателно да работятъ.

Като ученици, вие трѣбва да се спирате върху малките, микроскопическите си прояви, да се наблюдавате, да контролирате волята си, да видите, какъ постъпвате. Отъ всички се изисква крайна деликатност, отъ най-малките до най-големите ви прояви. Вие трѣбва да се вглеждате едни въ други, да си помагате, да взимате участие въ мъжностите си. Нѣкои сѫ съвѣршено безучастни къмъ страданията на близкните си. Минаватъ — заминаватъ покрай тѣхъ, като че не ги виждатъ. Ако вие, като хора, не си съчувствувате, не може да става въпросъ за съчувствие къмъ животните и растенията. Нѣкой минава покрай нѣколко деца и вижда, че тѣ си играятъ съ една птичка, измъжватъ я. Той спира предъ тѣхъ, поглежда ги, засмива се и си заминава. Той казва: Птичка е това! Значи, щомъ е птичка, може да се

измъчва. — Не, който е милосърденъ и състрадателенъ, той ще се спре предъ децата, ще имъ даде нѣколко лева за птичката, ще я тури въ джоба си и следъ малко ще я пусне на свобода. Следователно, страданията и мъчнотиитъ, които човѣкъ преживява, не сѫ нищо друго, освенъ затворъ, клетка, въ която немирни деца сѫ го поставили, за да го измъчватъ. Нѣма човѣкъ въ свѣта, който да не е попадалъ въ капанъ, поставенъ отъ неразумни сѫщества на пжтя му. Следъ голѣми страдания и плачове, възвишени, разумни сѫщества отъ невидимия свѣтъ слизатъ да го освободятъ. Като се освободи, човѣкъ забравя да благодари за свободата, която тия сѫщества сѫ му върнали. Той мисли, че самъ се е освободилъ. Докато е въ капана, човѣкъ се обезсърдчава, отчайва, иска да се самоубие, но щомъ излѣзе отъ капана, всичко забравя и казва, че не струва човѣкъ да се отчайва. Той не трѣбва да забравя, че нѣкое разумно сѫщество е платило за него, за да го освободи. Много пжти човѣкъ попада въ такива капани, докато най-после научи урока си и като ги види, отдалечъ още бѣга. Свѣтътъ е пъленъ съ разумни сѫщества, които помагатъ на човѣка, освобождаватъ го отъ робството и ограниченията, въ които е попадналъ. Който помага на близнитъ си, и на него помагатъ. Правете добро, безъ да се страхувате. Започнете отъ микроскопически-

тъ добрини и вървете къмъ по-голъмитъ. Не се страхувайте, че ще изгубите времето си. За едно микроскопическо добро не се изиска даже и минута. Като работите по този начинъ, вие постепенно ще се пригответе за възприемане на новото, за придобиване на новия животъ. Новото прониква въ науката, въ религията, въ изкуствата, въ музиката, въ поезията и литературата — въ цълокупния животъ. Стремете се къмъ новия животъ, който осмисля всичко.

I. Упражнение. Ръцетъ горе, съ дланни, обърнати напредъ, съ преплетени палци. Следъ това ръцетъ се раздѣлятъ, като описватъ широкъ полукръгъ назадъ, съ силно изпъване. Ръцетъ напредъ; приклякане, загребване съ ръцетъ. Изправяне на тѣлото, ръцетъ предъ гърдите, съ дланни, обърнати надолу, съ пръсти единъ срещу други.

II. Упражнение. Прави, съ ръце спуснати надолу. Дѣсниятъ кракъ и дѣсната ръка надѣсно (първо кракътъ се изнася, а после ръката). Вниманието, мисъльта се концентрира отъ крака къмъ ръката. Същото упражнение се прави съ лѣвия кракъ и съ лѣвата ръка.

III. Упражнение. Силно ритмично движение на ръцетъ въ кръгъ: нагоре, назадъ (тѣлото се изопва силно), надолу съ приклякане: загребване, изправяне на тѣлото нагоре. (Това упражнение се прави нѣколко

пжти съ ускоряване и забавяне, но всъкога ритмично).

„Въренъ, истиненъ, чистъ и благъ всъкога бжди!“

*

14. Лекция отъ Учителя, държана на 14 февруарий, 1926 г. София.

ИЗРАЗИТЕЛНО ЛИЦЕ.

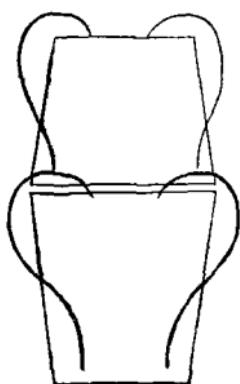
„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Чете се темата: „Десетъ важни въпроса“.

Четоха се темитѣ: „Какво мисля азъ?“
и „Свободна тема“

Фигура 1. представя два трапеца: еди-

фиг. 1.

ниятъ — въ право положение, а другиятъ — обърнатъ съ основата нагоре. Въ органическия свѣтъ, всѣка линия, права или крива, има смисълъ. Горниятъ трапецъ представя глава на китаецъ. Челото на китайците има форма на трапецъ. Обективниятъ умъ въ тѣхъ е силно развитъ. Горната крива линия представя чело на европеецъ, на човѣкъ отъ бѣлата раса. Когато горната основа на трапеца

започва да се увеличава, да расте нагоре, това показва, че вътрешните условия на организъма се подобряватъ. Щомъ условията се подобряватъ, човѣкъ придобива повече сили да противодействува на мъжнотоитѣ. Колкото повече скулитетъ на лицето се издаватъ, а бузитѣ хлътватъ навътре, толкова по-слаба е stomашната система

на човѣка. Когато стомашната система е слаба, човѣкъ се подава на пессимистични състояния. Това се дѣлжи на факта, че храносмилането не става правилно. Щомъ храната не се смила добре, и кръвта не може правилно да се пречиства. Тогава въ организъма на човѣка, около ставите, се натрупва полуорганическа материя, въ видъ на утайки. Тѣзи неправилности въ организъма създаватъ неразположения на духа, и човѣкъ започва да мисли криво. За да не изпадате въ пессимизъмъ, чрезъ силата на волята си вие трѣбва да работите за подобряване на стомашната си система. Гледайте се въ огледало и работете съ мисъльта си, докато изправите мускулите на лицето си.

Мускулите на лицето трѣбва да бѫдатъ пластични, да изразяватъ и най-малките прояви на вътрешния, душевния животъ на човѣка. Ако лицето не изразява душевния животъ на човѣка, то е подобно на маска. Това е аномално изражение на лицето. Изразителното лице външно може да е спокойно, но сѫщевременно то изразява вътрешния животъ на човѣка. Всѣки моментъ съзнанието на човѣка трѣбва да е будно, да контролира мускулите на лицето, да не се отпускатъ. Всички мускули сѫ създадени отъ разумни сили. Ако единъ мускулъ само е атрофиранъ, човѣкъ се лишава вече отъ действието на една разумна сила въ своя организъмъ. Всички мускули, всички нерви, артерии сѫ създадени отъ разумни сѫщества. Всѣко нарушаване или пре-

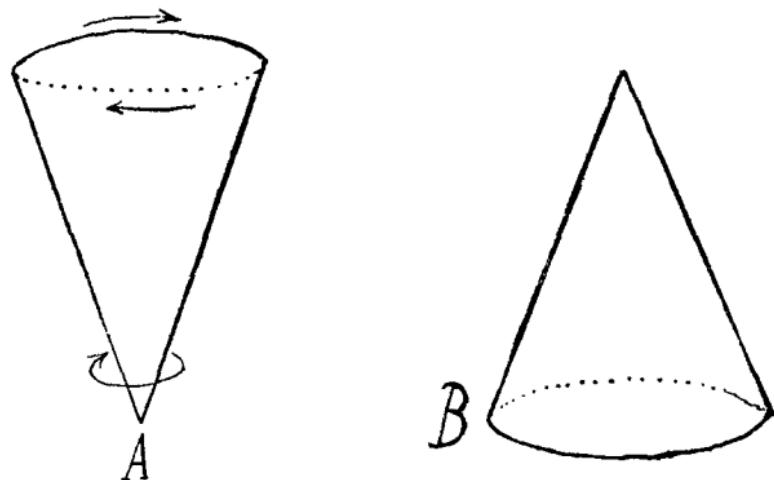
късване функциите на тия мускули, нерви и артерии води къмъ дисхармония въ живота. Хармонията въ живота се обуславя отъ правилната функция на всъка клетка, на всъки уде въ човѣшкия организъмъ. Като знаете то-ва, не се стремете да отричате значението на малките нѣща въ живота. Всъко нѣщо, което разумната природа е създала, е на мястото си, и не може да се отхвѣрли. Има нѣща, безъ които може, но има нѣща, безъ които не може. Запримѣръ, човѣкъ не трѣбва да има гуша, не трѣбва да има слабъ стомахъ, и мускулите на лицето му да сѫ хлѣтнали. Природата не обича скелети. Даже камъните тя облича съ мѣхъ и лишеи. Затова, каквото ви липсва, ще гледате да го придобиете. Каквото природата ви е дала, ще гледате да го задържите.

Една отъ задачите на ученика е да работи върху лицето си, да го направи изразително. Въ изразителното лице има чѣрти, които никога не се мѣнятъ. Обаче, всички мускули около тѣхъ сѫ въ постоянно движение. Лице, по което всъки може да чете, представлява добре написана книга. При единъ виденъ френологъ дошълъ единъ господинъ, който го помолилъ да му каже нѣщо. Френологътъ пипналъ тукъ-тамъ главата му и казалъ: Ще ме извините, господине, нищо не мога да ви кажа. — Защо? — Много ситно е писано върху главата ви, не може да се чете. Човѣшкото лице и човѣшката глава представляватъ книги,

върху които природата е писала съ красивъ и четливъ почеркъ. Който погледне лицето или главата на човѣка, той трѣбва да прочете нѣщо, което да го зарадва. И като го прочете, да каже: Прочетохъ една страница отъ една велика книга и останахъ доволенъ. Радвайте се, когато лицето ви се мѣни, когато мускулите изразяватъ вѫтрешнитъ промѣни, които ставатъ въ васъ. Всѣка промѣна на лицето е изразъ на животъ. Лицето е изразъ на човѣшката душа.

Красивото, изразително лице дава импулсъ за работа, за наука, за изкуство, за поезия и т. н. Красивото лице изключва всѣкаквъ песимизъмъ. Лицето на човѣка може да се изкриви отъ страдания, но временно само. Когато човѣкъ съзнае, че страданията сѫ благо за него, той постепенно изправя лицето си и го довежда до онази красота, къмъ която се стреми. Колкото повече се стѣснява долната частъ на трапеца, толкова умътъ става по-подвиженъ. Ако трапецътъ се превърне въ конусъ, (фиг. 2) равновесието му се изгубва. Той не може да седи на една точка само, на върха си. За да запази равновесието си, този конусъ трѣбва да се движи много бѣрзо, т. е. да бѫде въ непрекъжнато движение. Щомъ спре движението си, конусътъ пада на земята и се обрѣща съ върха нагоре. Щомъ изгуби равновесието си, съ него заедно губи и силата си.

И тъй, лице, което има форма на конусъ, въ положение А, съ върха нагоре, показва човѣкъ съ добъръ, съ подвиженъ умъ. Когато лицето взима положение В, което представля конусъ, съ върха нагоре, това показва животинско състояние. Този конусъ не е нищо друго, освенъ образъ на животно, съ рога и копита. Ако искате да напишете писмо на нѣкой свой приятель, съ което да му съоб-

фиг. 2.

щите, че работите, че мислите добре, това можете да изразите символично съ конусъ, обрнатъ съ върха надолу. Ако искате да му пишете, че не работите умствено, че умътъ ви е въ застой, можете да начертате конусъ съ върха нагоре. Приятельтъ ви ще разбере, че сте изпаднали въ животинско състояние.

Такива писма представлятъ езика на природа-та, съ който хората въ бѫдеще ще си служатъ. Ако разбираятъ символите, съ които природата си служи, съвременниятъ хора биха могли въ най-голѣми подробности да гадаятъ по земните пластове, по тѣхните огъвания и напластвания, кога какви сили сѫ действували, вътрешни или външни. Земните пластове сѫ писма на далечното минало на земята, по които учените четатъ и превеждатъ. Въ това отношение истински учените сѫ ясновидци. Чрезъ концентриране на мисълта си къмъ известенъ предметъ, тѣ се домогватъ до ония абсолютни истини, до които обикновениятъ умъ не може да проникне.

Работете съзнателно върху лицето си, да го направите по-красиво, по-изразително отъ това, което имате днесъ. Най-малкото постижение къмъ тази задача ще възнагради труда, усилията ви. Това ще бѫде придобивка, която човѣкъ ще занесе съ себе си. Само такива придобивки сѫ реални. Всѣка друга придобивка, която човѣкъ не може да вземе съ себе си, е временна, нереална. Реално е само онова, кое-то духътъ и душата носятъ съ себе си. — Можемъ ли да постигнемъ това? — Каквото желаете, можете да постигнете, но не изведнѣжъ. Щомъ останете свободни, работете върху лицето си. Ако дойдатъ изкушения, да ви нападнатъ отвѣнъ или отвѣтре. дайте имъ работа, да разрешаватъ задачата на конусите. Щомъ ги турите на работа, тѣ постепенно ще утих-

натъ, докато съвсемъ изчезнатъ. Накарайте мързеливия на работа, да ви даде умъ“—казва българската поговорка. Казвамъ: Дайте работа на дявола, за да не ви изкушава, да не ви безпокои.

Единъ англичанинъ ималъ две кози и една маймуна. Презъ деня козитѣ прекарвали на планината, а вечеръ се прибирали дома си, дето маймуната ги чакала съ нетърпение да поиграе съ тѣхъ. Щомъ ги виждала, тя започвала да чисти козината имъ отъ наболитѣ се по нея цигански тръни. Когато не намирала тръни по козината имъ, маймуната започвала да скача по гърбоветѣ имъ, да ги дърпа за брадитѣ, за ушитѣ, да си играе съ тѣхъ. Козитѣ врѣкали, теглили се, но маймуната продължавала да си играе. Най-после трѣбвало да дойде господарътъ да освободи козитѣ отъ разигралата се маймуна.

Така постъпва дяволътъ съ човѣка. Когато не намѣри тръни по кожата му и нѣма какво да чисти, той се качва на гърба му и започва да го тегли, да го измѣжва. Причината, поради която дяволитѣ мѫчатъ хората, е че нѣматъ работа, нѣма съ какво да се занимаватъ. Хората иматъ крива представа за дявола. Той не е добъръ, но не е толкова лошъ, колкото си го представятъ. Понеже нѣма работа, дяволътъ измисля хиляди нѣща, съ които изкушава човѣка и го кара да грѣши.

Сега, за да се освободите отъ изкушенията, отъ лошитѣ влияния въ живота, покрай

обикновенитѣ си задачи, вие трѣбва да си създадете особени задачи, да се стремите къмъ нѣкакъвъ високъ идеалъ. При каквito усло-
вия и да се намѣрите, не се обезсърдчавайте. Работете за реализиране на вѫтрешнитѣ си задачи. Всѣки отъ васъ трѣбва да си купи по едно малко огледало, въ което да се оглежда често, особено когато е неразположенъ. Щомъ сте неразположени, огледайте се веднѣжъ, два пѫти и вижте, въ колко минути ще измѣните лицето си. Като се оглеждате, изучавайте отличителнитѣ чѣрти на недовол-
ството, на гнѣва, на завистта и т. н. Отбе-
лязвайте, какви промѣни ставатъ съ очитѣ, съ цвѣта на лицето, на устнитѣ ви и т.н. Нѣкога ли-
цето става блѣдо, а нѣкога — червено; нѣкога очитѣ се замѣгяватъ, погледътъ става мра-
ченъ, устнитѣ поблѣдняватъ. Всѣка промѣна
на лицето е изразъ на нѣщо. Понѣкога лице-
то става дѣлго, бузитѣ хлѣтватъ. — Защо? —
— За това има редъ причини, които трѣбва да се изучаватъ. Всѣко живо сѫщество е из-
ложено на промѣни. Човѣкъ трѣбва да из-
учава тия промѣни, да упражнява мозъка си, да го дѣржи въ постоянно движение.
Щомъ искате да измѣните лицето си, да го направите по-изразително, трѣбва да се обър-
нете за помощъ къмъ мозъка си.. Ако искате да знаете, какви промѣни сѫ станали и ста-
ватъ въ мозъка ви, ще се обърнете къмъ ли-
цето си. Изучавайте лицето си, както астро-
номътъ изучава небето.

Желая ви, всъки отъ васъ да създаде отъ себе си новъ типъ. Българинътъ тръбва да преобрази лицето си, да го направи красиво, изразително, да служи за образецъ на новия човѣкъ, на новия типъ. Подвижниятъ умъ създава пластично, подвижно лице, върху което идеитѣ се отпечатваш като върху чувствителни стъкла. Лицето на човѣка тръбва да говори. То тръбва да представя стопанина на кѫщата. Като стопанинъ на кѫщата, лицето ще се грижи за нейното благосъстояние и навреме ще взима мѣрки за най-малките повреди и нарушения. Красивото, което човѣкъ носи въ себе си, тръбва да бѫде изразено въ главата, въ лицето, въ рѣцетѣ, въ краката, въ цѣлото му тѣло, а най-после и въ словото му, изразъ на което сѫ неговите мисли, чувства и постежки. Следъ това идатъ душата и духътъ му, като последни изразители на човѣшката красота и величие. Това сѫ степени на човѣшкото развитие, които го водятъ отъ видимия къмъ невидимия свѣтъ. Като говоря за човѣшката красота, азъ имамъ предъ видъ не само външната, но и вътрешната красота.

Задайте си за цель всъки отъ васъ да предаде на лицето си нѣкакъвъ специфиченъ изразъ. Като се погледнете, единъ въ другъ да виждате образъ на милосърдие, на разумност, на благородство, на ученостъ. Всъки отъ васъ да се заеме да изработи нѣкаква добродетель въ себе си, която да се изрази на лицето му. Работете усилено съ мисъль-

та си въ това направление и вижте, какво можете да постигнете. Направете този опитъ за седемъ деня. Всъка сутринъ или вечеръ отдъляйте отъ времето си по 10-15 минути за размишление върху образа, който искате да създадете. Седемъ деня по 15 минути правятъ 105 минути. Интересно е да видите, какво можете да постигнете за това време. Ако искате да придобиете изразъ на милосърденъ човъкъ, тръбва усилено да мислите върху милосърдието. Представете си мислено, че отивате въ дома на една бедна вдовица съ нѣколко малки деца. Майката цѣлъ день тича, работи, да изкара за хлѣбъ на дечата си. Като си представите тежкото положение на тази вдовица, проследете, какви чувства се събуждатъ у васъ. Следъ това огледайте се въ огледалото, да видите, какъвъ изразъ има лицето ви. После, представете си, че искате да помогнете на тази вдовица. Брѣвате въ джоба си, но не намирате нищо. Взимате пари на заемъ и купувате хлѣбъ, сирене, чай, захаръ и всичко това занасяте на бедната вдовица. Наблюдавайте се вжтреенно, да видите, каква радостъ и доволство ще изпитате. Огледайте се пакъ въ огледалото, да видите, очъртана ли е радостта на лицето ви. Като направите този опитъ мислено, направете го и въ действителностъ. Само по този начинъ ще можете да развиете въ себе си милосърдието.

Следователно, като ученици, вие тръбва да работите съ мисъльта си, да развивате въ себе си всички ония чувства и способности, чрезъ които можете да предадете на лицето си изразителност и красота.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и благъ всъкога бжди!

*

15. Лекция отъ Учителя, държана на 21 февруари, 1926 г. София.

СТРАДАНИЕ, ТЪРПЕНИЕ, ОПИТНОСТЬ И ЗНАНИЕ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Чете се резюме отъ свободната тема.

Чете се темата: „Методъ за правилно
мислене“.

За следния пътъ всъки отъ васъ да
напише по една дума — съществително,
прилагателно, глаголъ, каквато пожелае, и
предъ нея да постави едно число. Следъ то-
ва ще наредимъ думите, споредъ числата,
които сѫ предъ тѣхъ, като започнемъ отъ
единицата, да видимъ, какво може да излѣзе
отъ тѣзи думи и числа.

Кой е най-важниятъ въпросъ сега за
васъ? — Колко е часътъ сега? — Осемъ. —
— Коя планета оказва влияние следъ осемъ
часа? Какво разбирате отъ значитѣ, които
виждате на дъската? — Какво означава жгъ-
лътъ? — Всъки жгълъ означава простран-
ство, ограничено отъ два лжча, които изли-
затъ отъ една обща точка. — Колко граду-
са е този жгълъ? — Около 30°. — Отде
излиза този жгълъ? — Отъ центъра на
кръга. Всъки жгълъ се разглежда като
централенъ жгълъ, който се самоопредѣля.

Тъй поставенъ ѝгълътъ, той представя буквата Л, начална буква на думата „любовь“. Като сила, любовъта заема известно пространство и действува върху тѣлата като топлинна енергия. Чѣртичката надъ крѣгчето $\overline{\circ}$ представя почва, въ която семето се посажда. Самото крѣгче е посаденото семе. Знакътъ „б“ представя посоката, по която трѣбва семето да расте. Последниятъ знакъ представя разпукване на семето.

Следователно, значитъ, представени на фиг. 1., не сѫ нишо друго, освенъ буквитѣ

фиг. 1.

въ думата „любовь“. Въ буквитѣ на тази дума е означенъ цѣлиятъ процесъ на любовъта. Когато този процесъ се извѣрши въ душата на човѣка, само тогава той може да почувствува силата на любовъта. Когато семената на живота се посадятъ въ душата като въ почва, и възприематъ топлинните и свѣтлинни енергии на любовъта, тѣ започватъ да се разпукватъ, да покълватъ, да растатъ, цѣвятъ и връзватъ плодъ. Семената могатъ правилно да се развиваатъ само при импулса на любовъта. Щомъ мине презъ тѣзи

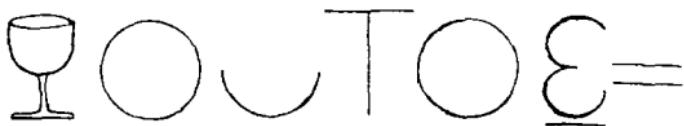
процеси, човѣкъ започва да мисли, да разсѫждава.

И тѣй, кръстътъ представя страданието, котвата — мисълта, а любовъта — свѣтлиннитѣ и топлинни лжчи, които слизатъ отъ слѣнцето. Докато не разчлени думата „любовь“ и не разбере силитѣ, които тя крие въ себе си, човѣкъ не може да разбере дѣлбокия ѝ смисъль, не може да я приложи въ живота си. Любовъта съдѣржа свѣтлина, топлина, мисъль, условия за растене, за цѣвтене, за вързване плодъ. Който разбира елементитѣ на любовъта и ги прилага, той правилно разбира живота. Щомъ правилно разбира живота, той е свободенъ отъ страдания. Който не разбира правилно живота, страданията неизбѣжно го следватъ. Ако можете правилно да изговорите думата „любовь“ и да почувствувате съдѣржанието ѝ, вие щете да я приложите.

Всѣка дума съдѣржа известна сила въ себе си, която трѣбва да се използува. Можете ли да се ползвувате отъ силитѣ, отъ соковетѣ, които думитѣ съдѣржатъ въ себе си, вие сте разбрали тѣхния смисъль. Ако нѣкоя дума е обезсолѣла, замѣстете я съ друга. Днесъ думата „любовь“ се е толкова обезсолила, че вмѣсто да повдига хората, тя ги кара да се срамуватъ отъ нея. Щомъ е така, нека я замѣстятъ съ друга нѣкоя, която не е изгубила още сольта си. Запримѣръ, замѣстете думата любовь съ думитѣ „благость, обичъ“.

Напишете думитѣ „обичъ, животъ, знание“. Произнесете ги нѣколко пжти и вижте, какво влияние ще укажатъ върху васъ. Когато нѣкой изучава музика, или нѣкаква наука, но нѣщо не му върви, нека напише думитѣ „търпение, разумностъ, мисъль, правда, работа, трудъ, постоянство“ и като ги изговори нѣколко пжти, да види, коя отъ тѣхъ ще му създаде потикъ за работа, коя ще му помогне да преодолѣе мѫчнотиитѣ си.

Какви сили съдѣржа думата „постоянство“? На фиг. 2. сѫ представени елементитѣ на думата „постоянство“. Чашата показва,

фиг. 2.

че който постоянноства, той е или жаденъ, или гладенъ. Чашата символизира уста. Когато види плодове въ нѣкоя градина, детето влиза вътре безъ позволение на пѣдаря и си откѣсва плодъ. Ако пѣдарътъ го изгони отъ градината, то ще обикаля, ще се озърта да не го види никой, и пакъ ще си откѣсне плодъ. Тукъ детето проявява голѣмо постоянноство. И животнитѣ постоянноствуватъ, когато искатъ да постигнатъ нѣкое свое желание, особено когато сѫ жадни или гладни. Крѣгчето следъ чашата представя гърлото, презъ което минава сдѣвканата въ устата

храна. Следът кръгчето иде чинията, въ която се поставя сдъвканата храна. Това е стомахътъ, който обработва и смила храната. Знакътъ „Т“ представя ключъ, който отваря пътя на храната, т. е. отвежда я въ другъ затворенъ кръгъ — въ областта на чървата, дето окончателно се преработва. Оттукъ хранителните сокове се разнасятъ по цълото тѣло. Това се представя съ знака „Е“, съ буквата „Е“, която е знакъ за размножаване. Значи, който постоянно съществува, само той има придобивки, само той жъне плодове.

И тъй, колкото и да е безсъдържателна една дума, все-таки крие въ себе си известни елементи, които могатъ да образуватъ сложно тѣло. Какво представлява точката? — Нищо. Обаче, ако се движи, точката ще образува права линия. Ако линията се движи, ще образува плоскостъ. Ако плоскостта се движи, ще образува тѣло — кубъ. Какво заключение можемъ да извладимъ отъ това? — Че разумното движение на малките величини въ живота създава големи, съзначителни величини.

Всѣка дума представя резултатъ на нѣщо. Първоначално думите сѫ били кѣси, съставени отъ по единъ слогъ. Впоследствие, съ развиване на човѣшките органи, както и на мозъчните центрове, думите сѫ ставали все по-дълги — двусложни, трисложни и т. н. Първобитниятъ човѣкъ си е служилъ съ зукове. Колкото повече се е развивалъ умствен-

но, толкова повече се обогатявалъ неговиятъ говоръ, неговата речь. Когато мозъкътъ на човѣка заболѣе, той първо изгубва способността да произнася сѫществителните имена, после — глаголите и прилагателните имена и най-после съюзите. Когато започне да оздравява, по сѫщия начинъ се възстановява способността му да си служи първо съ съюзите, после съ прилагателните имена, съ глаголите и най-после съ сѫществителните имена. Това показва, че съюзите сѫ отъ нтѣй-старъ произходъ, а сѫществителните имена — отъ най-новъ произходъ. За да развие своята речь, човѣкъ е работилъ хиляди години върху себе си, постоянноствувалъ е, правилъ е редъ усилия.

Мнозина си служатъ съ думата „постоянство“, безъ да разбиратъ нейния дѣлбокъ смисълъ. Кой човѣкъ може да се нарече постояненъ? — Постояненъ е онзи, който, въ преследване на нѣкоя своя идея, минава спѣнки, противоречия, несгоди, но върви напредъ, не се врѣща. Ако 99 пжти го нахокате за нѣщо, въ правотата на което е убеденъ, и на стотния пжть той пакъ ще дойде при васъ да ви говори за сѫщото. Да постоянноствувашъ единъ-два пжти само за постигане на нѣщо и после да се откажешъ отъ него, това не е никакво постоянство. Това е опитъ само за развиване на постоянство. Да постоянноствувашъ въ нѣщо, това значи да го постигнешъ.

Когато развива постоянството въ себе си, човѣкъ трѣбва да го различава отъ нахалството. Който има постоянство, той е уменъ човѣкъ; нахалниятъ, обаче, е глупавъ. При постоянството разумътъ взима участие, а при нахалството разумътъ отсѫтствува. Постоянството прави човѣка съвѣстенъ; то го заставя да обмисля всѣко нѣщо, което предприема, и да не бѣрза. Нахалниятъ човѣкъ не е съвѣстенъ; той е бѣрзъ, всичко иска да постигне изведенъжъ. За да развие човѣкъ постоянство въ себе си, невидимиятъ свѣтъ го излага на мжчинотии и страдания. Като страда, като се мжчи, човѣкъ започва да мисли, да развива постоянство. Преди да е страдалъ, преди да е позналъ мжчението, човѣкъ е нетърпеливъ, непостоянънъ. Най-малката болка го плаши. Стомахъ ли го заболи, глава ли го заболи, той започва да се движи въ стаята, да лѣга и става отъ леглото. Ако болката му не мине скоро, той вика лѣкари, вика приятелитъ си и започва да се оплаква. — Не, заболѣте ли, не бѣрзайте да викате лѣкаръ. Приложете единъ, втори, трети методъ, концентрирайте мисъльта си къмъ болката и нѣколко пжти си кажете: Ще оздравѣя. Нѣкога можете десеть пжти само да си кажете, че ще оздравѣете, и така ще стане, а нѣкога е необходимо хилади пжти да си кажете, че ще оздравѣете. Колкото пжти и да изговорите тѣзи думи, не се обезсърдчавайте. Постоянствувайте и ще

получите добри резултати. Така можете да лъкувате и себе си, и приятелитѣ си.

Като ученици, дръжте въ ума си мисълта: Болеститѣ иматъ възпитателно значение за човѣка. Болеститѣ каляватъ човѣшкия организъмъ и продължаватъ живота му. Забелязано е, че хора, които въ детинството сѫ боледували, тѣ сѫ калили организъма си, направили сѫ го по-издържливъ къмъ болести, къмъ страдания. Който въ детинството си, въ младинитѣ си не е боледувалъ, нито е страдалъ, още при първата физическа болест или страдание, той ще се повали на земята — не може да издържа. Въ този смисълъ страданията сѫ упражнения за каляване на организъма, както въ физическо, така и въ психическо отношение. Отъ една страна страданията пречистватъ организъма физически, а отъ друга — тѣ обновяватъ мисълта на човѣка. Великитѣ мисли се раждатъ и усрѣватъ само при страдания. Най-хубавитѣ, най-великитѣ произведения на учени, на философи, на поети и писатели сѫ създадени въ време на страдания. Тѣ сѫ работили при най-неблагоприятни условия, но чрезъ постоянство, чрезъ мисъл и работа всичко сѫ преодолѣли. Красивитѣ и велики работи се създаватъ при мъжчотиитѣ на живота. Такъвъ е законътъ. Колкото по-голѣми сѫ мъжчотиитѣ ви, толкова по-голѣми блага тѣ криятъ въ себе си. Това не значи, че човѣкъ самъ трѣбва

да си създава мъчнотии. Често човѣкъ самъ си създава страдания и мъчнотии.—Не, тѣзи страдания сѫ ненужни и трѣбва да се избѣгватъ.

Какво представя търпението и какъ се придобива? Страданията раждатъ търпение-то. Търпението пъкъ създава условия за опитности. Ппитността носи знания. Значи, страдание, търпение, опитность и знание представляватъ една непрекъсната верига. Нѣкой казва: Много страдамъ. — Придоби ли търпение?—Никакво търпение не съмъ придобилъ. — Щомъ не си придобилъ търпение, ти още не познавашъ страданието. Това, което наричашъ страдание, не е нищо друго, освенъ промежутъчни състояния на страданието. Когато човѣкъ припадне, той изгубва съзнание. Това наричаме прекъсване на съзнанието. Всѣко прекъсване на съзнанието поставя човѣка въ ненормални състояния. Такова нѣщо представляватъ и промежутъчните страдания. За да не се прекъсва съзнанието, човѣкъ трѣбва да учи, да работи върху себе си. Често страхътъ, уплахата ставатъ причина за прекъсване на съзнанието. Прекъсване на съзнанието става всѣкога, когато двойникътъ напушта тѣлото. За да се върне двойникътъ въ тѣлото, трѣбва да се направятъ нѣколко паси по грѣбначния стълбъ на човѣка. Заспиването на човѣка е пакъ прекъсване на съзнанието, което се дѣлжи на друга причина — на пирами-

далните клетки въ мозъка. Когато човѣкъ е бодъръ, отпочиналъ, пирамидалните клетки въ мозъка сѫ въ нормално положение, една до друга допрѣни съ крачката си. Щомъ се натрупа много млѣчна киселина въ мозъка, пирамидалните клетки изгубватъ първото си положение, вследствие на което човѣкъ изпитва умора, сънливост и заспива. За да не изпада въ такова състояние, човѣкъ трѣбва да държи съзнанието си будно, за да контролира клетките на мозъка. Не може ли да контролира клетките на цѣлото си тѣло, човѣкъ заболява, става ленивъ, своеенравенъ. Много болести се дѣлжатъ, именно, на индивидуализиране на нѣкои отъ клетките на човѣшкия организъмъ.

Следователно, когато клетките на човѣшкия организъмъ решатъ да живѣятъ самостоятелно, далечъ отъ живота на цѣлото, тѣ се групиратъ въ известни области на организъма, дето образуватъ свое собствено тѣло. Тѣзи наростъци въ организъма на човѣка сѫ наречени отъ ученитѣ „тумори“. Тѣ живѣятъ за смѣтка на цѣлия организъмъ и се хранятъ отъ неговите сокове. Ако чрезъ силата на мисъльта тѣзи новосъздадени клетки могатъ да се убедятъ, че мястото имъ не е въ човѣшкия организъмъ, тѣ постепенно ще почнатъ да намаляватъ, докато съвършено изчезнатъ. Прилагайте мисъльта си при лѣкуването. Лѣкувайте се би си, лѣкувайте и своите близни. Мисъль-

та с сила, която тръбва да се впрегне на работа. Отъ мисълта на човѣка зависи, по-лесно или по-мѫжно ще може да излѣкува нѣкой боленъ. Лесно или мѫжно, това не е важно. Важно е, че всички хора иматъ условия да прилагатъ мисълта си, да работятъ съ нея.

Двама души, вѣрващи, съ убеждения, отишли да лѣкуватъ единъ свой приятель, който страдалъ отъ силно главоболие. Тѣ искали да впрегнатъ мисълта си на работа, и по този начинъ да му помогнатъ. Какво излѣзло на края? И двамата се върнали болни: единиятъ се върналъ съ болки на врата, а другиятъ — съ болки въ грѣбнака. Това показва, че болниятъ ималъ по-силна мисъль отъ тѣхната и повлиялъ на двамата. Тѣ приели неговото болезнено състояние и се върнали дома си болни. Ето защо, когато лѣкува нѣкого, човѣкъ тръбва да дѣржи съзнанието си будно, да има положителна мисъль и да не се страхува, че може да заболѣе, да приеме състоянието на болния. Който лѣкува болни, той все ще почувствува състоянието на болния, но това е само отражение на неговата болест, а не истинско заболяване. Има органически болести въ живота, но много отъ болестите на хората сѫ дошли по пѫтя на внушението. Като зане това, човѣкъ тръбва да провѣри, откѫде е дошла болестта му и като разбере, че е чужда, пакъ по закона на внушението, да се освободи

отъ нея. По пътя на внушението идатъ не само болести, но и мрачни, отрицателни мисли и чувства, съмнения, обезсърдчавания. Ученникътъ тръбва да има будно съзнание, да следи мислите и чувствата си, да знае, отде идатъ, и чуждите да турят настрана, а съ своите да работи.

Сега да се въриемъ къмъ търпението, страданието, опитността и знанието. Страданията създаватъ търпението. Търпението е преходна стадия за придобиване на опитности. Опитностите създаватъ условия за придобиване на знания, а знанието е необходимо за живота. Страданията представляватъ неорганизиранъ свѣтъ. Търпението представлява съграждане на пещь. Знанието пъкъ представлява резултати отъ обработване на неорганизираната материя и опичането ѝ въ приготвената вече пещь.

Като изучавате явленията въ живота и природата, забелязвате едно повторение. Ако едно явление е станало преди 22 години, следъ 22 години ще се повтори сѫщото — законъ за периодичность на явленията. За пръвътъ, ако животътъ на нѣкой човѣкъ започва добре, постепенно той върви все по-добре докато дойде до най-високата точка — най добре. Следъ това настапва слизане, което започва съ страдания — зле, по-зле и най-зле. Щомъ дойде до най-ниската точка на страданията, пакъ започва изкачване — добре, по-добре, най-добре. Разумниятъ чо-

въкъ минава тъзи периоди безъ сътресения, съ пълна хармония. Тъй щото, ако преди 22 години нѣкой човѣкъ е свързалъ приятелство съ единъ добъръ човѣкъ, следъ 22 години ще се запознае и ще стане приятель съ другъ добъръ човѣкъ. Ако преди 22 години е приживялъ нѣкаква голѣма неприятност, следъ 22 години ще преживѣе друга, подобна на първата. Това преповтаряне на явленията ученитѣ наричатъ „приливи и отливи“ въ природата.

Сега ще ви дамъ една малка задача. Нека всѣки отъ васъ си обещае да пише поне по едно писмо въ месеца до братята и сестрите отъ специалния класъ въ провинцията. Тѣ минаватъ тежки състояния, а трѣбва да се подкрепятъ. Когато минаватъ мрачни състояния, тѣ се намиратъ въ положението на бедни хора, които се нуждаятъ отъ помощъ. Помогнете на бедните, за да помогнатъ и на васъ.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди!“

*

16. Лекция отъ Учителя, държана на 28 февруари, 1926 г. София.

ДУХОВНА МЕКОТА.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди“!

Размисление.

Чете се резюме на темата: „Методъ за правилно мислене“.

Чете се темата: „Една дума и едно число“.

Числата, които бѣха написани въ темите, се поставятъ въ три реда, като се отбелаява, кое число, колко пъти се повтаря.

	I.	II.	III. редъ
Числото	1 — IX пъти.	2 — II.	3 — VI
”	4 — III ”	5 — IV.	6 — IV.
”	7 — IX ”	8 — IV.	9 — III.
”	10 — IV ”	11 — I.	12 — XI.
”	13 — II ”	14 — II.	15 — 0.
”	16 — II ”	17 — I.	18 — I.
”	19 — 0 ”	20 — I.	21 — II.
”	22 — 0 ”	23 — 0.	24 — I.
”	37 — I.”	38 — I.	

Всичко — 33 пъти. 16 пъти. 28 пъти.
 $3 + 3 = 6$ $1 + 6 = 7$. $2 + 8 = 10$.

И тъй, общиятъ сборъ на числата отъ първия редъ е 33, съ suma отъ цифритѣ равна на 6. Общиятъ сборъ на числата отъ втория редъ е 16, съ suma отъ цифритѣ

равна на 7. Общиятъ сборъ на числата отъ третия редъ е 28, съ suma отъ цифритѣ равна на 10. Значи, имаме числата 6 — неутрално число, 7 — творческо число и 1—сѫщо творческо число. Между тѣзи числа липсва числото на мекотата — 2. Сумата отъ числата въ първия редъ е 33, които цифри даватъ 6 — неутрално число, резултатъ. Това число показва, че силата ви е употребена за счукване на чакъла на ситно, т. е. превръщането му въ пѣськъ. Като се достави този материалъ, дохождатъ майстори да го обработватъ. Наистина, сумата на числата отъ втория редъ е 16, т. е. $6 + 1 = 7$. Числото 7 е творческо. Значи, майсторите започватъ да градятъ блокове. Обаче, градежъ безъ мекота води къмъ разрушаване. Не е достатъчно човѣкъ само да роди нѣщо. Като го роди, той трѣбва да го отгледа. Много идеи може да роди човѣкъ, но ако не знае какъ да ги отгледа, тѣ нищо не го ползуватъ. Да раждате идеи, безъ да ги отглеждате, това значи да ги посѣвате между трѣни и камениста почва. Резултатите на това посѣване ще бѫдатъ такива, каквито сѫ резултатите на житното зърно, посадено между трѣните и на камениста почва.

Числото 1., единицата, която е общиятъ сборъ на числата отъ третия редъ, е творческо. То групира идеите около себе си, безъ да ги отглежда. Азъ-тъ, това е числото едно, единицата, която отдѣля човѣка отъ

всички хора. Щомъ се отдели отъ хората, човѣкъ може да влѣзе въ споръ съ тѣхъ. Кога се явява споръ между хората? — Когато се срещнатъ две единици. Едната единица е генералъ, иска да учи хората. И втората единица е генералъ, съ сѫщото желание — да учи хората. Щомъ тѣзи единици се срещнатъ на едно и сѫщо поле, тѣ непременно ще се стѣлкновятъ. Единицата е положително число. Две положителни величини, събрани на едно място, взаимно се отблъскватъ. Като единици въ живота, тѣ сѫ живи числа, които се стремятъ да заематъ едно и сѫщо пространство. При това положение борбата е неизбѣжна. Ако двама души едновременно искатъ да сънятъ една нива, въ края на краищата тѣ ще започнатъ да воюватъ помежду си. Обаче, ако между тѣхъ влѣзе разумниятъ принципъ — принципътъ на мекотата, на високия моралъ, той ще раздѣли нѣщата, ще ги поляризира.

Всички хора говорятъ за мекота, но не знаятъ, какъ да я придобиятъ. Нѣма защо да я придобиватъ. Мекотата е въ самия човѣкъ. Той трѣбва само да я прояви. Преди да разорете нивата си, пръстъта е корава, на буци. Щомъ я разорете, и дѣждѣтъ падне върху нея, пръстъта омеква. Мекотата е въ самата пръсть, но ралото и дѣждѣтъ я заставятъ да прояви своята мекота. Можете ли да кажете сѫщото и за камъка? Камъкътъ е твърдъ. За да го смекчите мал-

ко поне, вие тръбва да го прекарате презъ огънь. Следователно, за да прояви мекотата си, пръстът се нуждае отъ дъждъ, отъ влага. Камъкътъ, обаче, може да прояви мекотата си само при огънь.

Ето защо, ако желанията ви иматъ свойства на пръстъта, залѣтие ги съ вода да се смекчатъ и тогава пристжпете къмъ реализирането имъ. Ако желанията ви сж отъ рода на камъка, първо ги турете въ пещъ да се опекатъ, после ги залѣйте съ вода и най-после ги приложете. Като знаете това, вие тръбва да внимавате, да не изгубите влагата си и да се втвърдите. Когато личнатъ чувства въ човѣка взиматъ надмошисе, той изгубва влагата си и се втвърдява. За да не се създаватъ дисхармонични състояния, човѣкъ тръбва да развива своите мозъчни центрове, отпредъ на челото и горе на главата, дето сж моралнитъ му чувства. Само така той ще хармонизира състоянията си. Когато личнитъ чувства въ човѣка сж силно развити, тѣ привличатъ голѣмо количество кръвь къмъ себе си за смѣтка на другитъ чувства. Щомъ личнитъ чувства сж чрезмѣрно развити, тѣ прѣчатъ за нормалното развитие на останалитъ чувства. Когато личнитъ чувства, egoистичнитъ и чувство то за самозапазване въ единъ човѣкъ сж силно развити, тѣ събуждатъ въ него жестокость, коравина, отмѣстителностъ и злопаметностъ. За да се справи съ условията

на своя животъ, човѣкъ трѣбва да изучава естеството си, да познава силитѣ, енергиите на своя организъмъ. Ако не познава силитѣ, които действуватъ въ него чрезъ тѣхъ той може да привлича такъвъ родъ енергии, които не му сѫ потрѣбни. Запримѣръ, водата, която е известна съ своята мекота, при дадени условия създава голѣми пакости. Достатъчно е да ѝ се даде голѣмъ наклонъ, за да разрушчи и изкорени всичко, каквото среши на пътя си. Сѫщото може да се каже и за мисъльта на човѣка. Ако на силната мисъль се даде наклонъ, тя може да помете всичко, каквото среши на пътя си.

Кои чувства развиватъ мекота? — Моралнитѣ и общественитѣ. Човѣкъ, въ когото тѣзи чувства сѫ силно развити, съзнава, че всички хора иматъ право да живѣятъ, иматъ право да участвуватъ въ общитѣ блага на живота. Когато изучавате човѣка, разглеждайте го въ момента, въ който се проявява, и не казвайте за него, че е добъръ или лошъ. Моментътъ, въ който човѣкъ решава да бѫде добъръ или лошъ, е извѣнъ времето и пространството. Причинитѣ, отъ които доброто и злото се раждатъ, сѫ извѣнъ времето и пространството, но резултатитѣ имъ се явяватъ въ време и пространство. Запримѣръ, за известно време човѣкъ е билъ въ добро разположение на духа, но изведенъжъ става нѣкаква промѣна, и той изгубва разположението си. Въ кой мо-

ментъ е станала промъната, и той самъ не знае. — Защо не е могълъ да схване този моментъ? — Защото съзнанието му не е било будно. Съзнанието на човѣка трѣбва да бѫде будно, всѣки моментъ да следи, отде иде неприятельтъ. Това значи да тури човѣкъ шлема си, за да се пази отъ нажеженитѣ стрели на дявола.

Срѣща ви единъ човѣкъ и ви спира, иска да изкаже мнението си за васъ. Не любопитствувайте да чуете мнението му за васъ, но предложете му да го заведете на нѣкоя гостилиница, да си хапне. Речете ли да го изслушате, вие ще чуете такива нѣща, които ще ви струватъ скжпо. Ако го срещнете втори пътъ и разберете, че той не се е отрекълъ отъ желанието си да каже, какво мисли за васъ, пакъ го угостете. Това е приложение на даденъ моралъ. Това значи да постижва човѣкъ разумно, безъ да отстѫпва отъ своите идеи. Въ повечето случаи хората нѣматъ добро мнение едни за други. — Защо? — Понеже се осланятъ на лични впечатления. Щомъ видятъ нѣкого, тѣ веднага се произнасятъ, какво впечатление имъ е произвелъ. И ако се случи този човѣкъ да се прояви зле, тѣ веднага се убеждаватъ въ правотата на своето впечатление. Както лесно се създаватъ впечатления, сѫщо така лесно се измѣнятъ. Днесъ мислите добре за единъ човѣкъ, утре мислите зле. За да имате доброто мнение на обществото, вие трѣбва да

имате будно съзнание, всъeki моментъ да сте готови да угаждате на хората. Това е голъмо изкуство. Да угажда човѣкъ на хората, това значи да се превърне въ хамелионъ, всъeki моментъ да се мѣни.

Сега, като говоримъ за човѣка, ние имаме предъ видъ неговото сложно естество, както и пжтищата, презъ които е миналъ. Сегашното състояние на човѣка, неговите мисли, чувства и действия се обуславятъ отъ миналитъ му сѫществувания. Следователно, сегашниятъ животъ на човѣка е резултатъ на редица минали сѫществувания. За да се измѣни лошото въ живота на човѣка, мисъльта му трѣбва коренно да се преобрази. Това значи да започне да живѣе и мисли по новъ начинъ. Само новиятъ животъ, новата мисъль е въ състояние да измѣни лошото наследство на човѣка. Ако не можете да измѣните мисъльта си, животътъ ви ще върви по стария начинъ. Стариятъ животъ е животъ на обиди, докачения, съмнения, колебания и т. н. Докато човѣкъ се сърди и докача за нищо и никакво, никой не може да му помогне. Каквото направите на този човѣкъ, както и да му говорите, той все нѣдоволенъ ще остава. Никой не може да угоди на този човѣкъ. Ако речешъ да изнесешъ нѣкоя негова погрѣшка, той веднага ще каже, че погрѣшката му не е голъма. — Правъ е той, погрѣшката му не е голъма, но трѣбва да се изправи.

И тъй, за да работите правилно, да имате добри резултати, вие тръбва да проявите мекотата си, да я приложите във живота. Лесно може да се провърши, дали сте проявили мекотата си, или не. Ако не можете да търпите хората и се дразните отътъхъ, вие не сте проявили още своята мекота. Щомъ забележите това, потърсете човѣкъ съ мекота и го поставете между васъ. Той ще послужи като трансформаторъ, ще трансформира енергията ви, и вие ще започнете да се търпите. Докато човѣкъ не прояви мекотата си, мжчно може да се възпитава. Каквото и да му се каже, колкото внимателно и да се изнесатъ погрѣшките му, той се ожесточава, озлобява, обезсърдчава и следъ голѣми страдания започва да се смекчава и разкайва.

Най-добриятъ методъ за възпитание на човѣка е да бѫдете слѣпи за погрѣшките му, да желаете доброто му, безъ да му правите нѣкакви бележки. Ако на всѣка ст҃лка правите бележки на човѣка, вие ще си навлѣчете редъ неприятности. Този методъ е по-лесенъ, но последствията му сѫлоши. Ще дойде нѣкой да ви казва, какво мисли за васъ. Нѣма защо да го слушате. Ако има нѣкой, който може да каже най-лошото за васъ, това сте вие сами; и ако има нѣкой, който може да каже добро за васъ, това сте пакъ вие самите. Ученникътъ тръбва да знае това и да го прилага, както за себе си, така и за

другитѣ. Мисли ли така, човѣкъ лесно може да трансформира енергията си. Обаче, за да мисли по този начинъ, той трѣбва да има будно съзнание. — Какво ще кажатъ хората за мене? — Кой каквото иска, може да каже, но никой не може да каже за човѣка толкова лошо нѣщо и толкова добро, колкото той самъ може да каже за себе си. Не е важно за човѣка, какво хората мислятъ за него, нито това, което той мисли за себе си, но какво Богъ мисли за него. Лошото въ човѣка не е нищо друго, освенъ сѣнка, която той хвърля задъ себе си. Ако този човѣкъ е планина, като Хималайтѣ, да му мислятъ онѣзи, които сѫ задъ него, на северните склонове. Онѣзи, които сѫ на югъ, дето слънцето силно грѣе, тѣ ще се пекатъ на слънце и ще се радватъ. Добъръ е човѣкъ, когато попаднете на южните и на източните му склонове. Попаднете ли на северните и на западните склонове на човѣка, вие виждате лошото въ него и го наричате лошъ. Искате ли да видите доброто на този човѣкъ, измѣнете положението си, идете на южните и на източните склонове, или качете се на неговия планински върхъ. Вие трѣбва да направите усилие, да се качите на върха на планината.

Следователно, който иска да бѫде добъръ, той трѣбва да направи усилие, да се качи на върха на планината. — Кои хора трѣбва да живѣятъ по планинските върхове?

— Ученитѣ, т. е. хората на мисълта. Обаче, хората на чувствата трѣбва да живѣятъ по широки, обширни долини. Оттукъ, човѣкъ трѣбва да опредѣли, кое го движи въ живота — мисълта, или чувствата. Справедливъ трѣбва да бѫде човѣкъ. Щомъ държи съзнанието си будно, той всѣкога ще може справедливо да преценяза погрѣшките си, да различава, кога какво върши — добро или зло. Сѫщевременно, като работи върху себе си, човѣкъ трѣбва да проявява мекотата си. Ако нѣма нужната мекота, нека посещава болни, страдащи, които могатъ да събудятъ въ него състрадание. Нѣкои хора плачатъ музикално и събуждатъ въ човѣка чувство на състрадание. Други пъкъ плачатъ немузикално и по-скоро дразнятъ хората, отколкото да предизвикватъ въ тѣхъ състрадание. Колкото и да се пази отъ хората, човѣкъ все ще се натъкне на тѣхното влияние, но и той ще имъ влияе. Никой не може да се освободи отъ закона на влиянието, нито отъ закона на внушението. Божественото съзнание регулира всички влияния. Когато живѣе въ пълна хармония съ окръжаващата срѣда, човѣкъ е напълно свободенъ. Обаче, ако не е дошълъ до тази хармония, това не значи да се страхува да влиза въ отношение съ хората. Щомъ се страхува, той привлича отрицателните сили въ природата и става страховитъ. Ако не се страхува, той се свързва съ положителните сили въ природата. По-

нѣкога положителнитѣ сили създаватъ на човѣка толкова нещастия, колкото и отрицателнитѣ. Тѣй щото, когато се свързва съ положителнитѣ сили, човѣкъ трѣбва да знае, какъ да се свързва съ тѣхъ. Защото и най-малкото престжпление, създадено отъ действието на положителнитѣ сили върху човѣка, води сѫщо къмъ затвора, както и влиянието на отрицателнитѣ сили.

Осѫдили едного за кражба и го турили въ затворъ, между голѣми разбойници и престжпници. Като влѣзълъ между тѣхъ, тѣ го запитали: Защо тѣ осѫдиха? Защо те водятъ тукъ? — Откраднахъ единъ хлѣбъ. — Така ли? Мѣстото ти не е между настъ. Тѣ се хвѣрлили върху него, набили го и го изтласкали навънъ. Ти опорочавашъ нашето изкуство. Ние не се занимаваме съ такива дребни работи. Скоро вънъ!

И тѣй, като живѣе, човѣкъ трѣбва да бѫде или добѣръ, или лошъ. Срѣденъ путь въ живота нѣма. За да бѫде добѣръ, човѣкъ трѣбва да прояви своята духовна мекота. Мекотата се обуславя отъ две качества: благостъ и разумностъ.

Задача: Имате четири хамбара съ по десетъ килограма жито. Колко е всичкото жито? — 40 килограма. Ако посадите всичкото жито на нивата, колко жито ще остане? — Нищо нѣма да остане. Хамбаритѣ ще бѫдатъ празни. — За колко време ще бѫдатъ празни? — До края на лѣтото, когато новото

жито се ожъне и прибере отъ нивата. — Повече или по-малко жито ще имате сега въ хамбарите? — Най-малко десетъ пъти повече. Значи, 40 килограма жито, посадени на нивата, ще дадатъ нови 400 килограма.

Тъй щото, когато кажемъ „нула“, разбираме известни условия, които сами по себе си нищо не могатъ да дадатъ. Ако четири разумни сили дойдатъ въ помощъ на „нулата“, тъ ще извлѣкатъ нейните скрити енергии, въ които има живогъ. Числото четири има значение въ духовния, въ психическия животъ на човѣка. Като завѣртите четири пъти колелото на кладенеца, на четвъртия пътъ ще извадите вода. Като поставите яйце подъ влиянието на четири сили, пиленцето ще излѣзе. Кои сѫ тѣзи сили? — Квачката, топлината, свѣтлината и самото яйце. Следователно, всѣко имагинерно или въображаемо число, умножено само на себе си четири пъти, става реално или положително. Математиката работи съ въображаемите числа така, както и съ положителните. Това показва, че тѣзи числа не сѫ въобразяеми, въ смисълъ несѫществуващи, но сѫ числа отъ свѣтъ, съвършено различенъ отъ физическия.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди!“

*

17. Лекция отъ Учителя, държана на 7 мартъ, 1926 г. София.

ФОРМИ НА СЪЗНАНИЕТО.

„Въренъ, истиненъ, чистъ и
благъ всъкога бжди!“

Размисление.

Чете се резюме на темата: „Число и дума“.

Често се говори за положителни идеи, за положителни, за съществени величини. Кои сѫ положителни идеи и кои не сѫ? Ако напишете на черната дъска, или на хартия числото 10,000 лв., можете ли да докажете, че имате тия пари на разположение? Кое отъ дветѣ изречения—„азъ повдигамъ ржката си“, „азъ повдигамъ планината“, написани на дъската или на хартия, сѫ реализуеми? Човѣкъ може да вдигне ржката си, но не може да вдигне планината. Лесно е да се повдигне едно число въ квадратъ, но и до днесъ още не е намѣрена квадратурата на кръга. Следователно, както е възможно да се повдигне дадено число въ квадратъ, или въ друга нѣкаква степень, така е възможно повдигането на ржката. Както не е възможно да се изчисли квадратурата на кръга, така не е възможно да повдигне човѣкъ планината. Каква е разликата между възможностъ и невъзможностъ идеи, или между реализирамитѣ идеи? Различието въ тѣзи идеи се

заключава въ степента, до която е стигнало съзнанието, което ги разглежда.

Следователно, когато казваме, че човѣкъ повдига ржката си, възможността за реализиране на тази идея се заключава въ човѣшкото съзнание. Когато става въпросъ за повдигане на планината, имаме предъ видъ съзнанието на сѫщества отъ духовния свѣтъ — ангелитѣ. Кажемъ ли, обаче, че земята може да се повдигне, имаме предъ видъ Божественото съзнание. Само Богъ е въ състояние да повдигне земята. Значи, невъзможните работи за физическия свѣтъ сѫ възможни за духовния. Невъзможните пъкъ за духовния свѣтъ сѫ възможни за Божествения. Това показва, че сѫществуватъ три форми на съзнанието: физическо съзнание, което функционира на физическия свѣтъ; духовно — въ духовния свѣтъ и Божествено — въ Божествения свѣтъ. Физическото съзнание представя малъкъ прозорецъ, презъ който минава малка част отъ слънчевите лжчи. Духовното съзнание е голѣмъ прозорецъ, презъ който минаватъ всички лжчи на слънцето. Когато се казва, че невъзможното за човѣка е възможно за Бога, имаме предъ видъ ограниченото, човѣшко или физическо съзнание и неограниченото — Божественото съзнание.

Какво представя земята? Земята може да се уподоби на параходъ, който плава във безбръдното пространство, съ строго опредълена път и предназначение. Отъ време на време, презъ периодъ отъ хиляди години, земята се спира ту на едно, ту на друго пристанище, дято оставя част отъ пътниците си и продължава до последното пристанище. Напредналите същества излизатъ отъ орбитата на земята и влизатъ въ други планети, при нови условия на животъ. За същества, които живеятъ въ физическото съзнание, това е непонятна идея. Тъ не могатъ да си представятъ, защо съ дошли на земята, къде ще отидатъ и т. н. За да разбере живота на различните съзнания, добре е човекъ да прави опити съ себе си, да знае, кой моментъ, кое съзнание се проявява въ него. Когато човекъ мисли, че много знае, нека вземе една задача отъ висшата математика и се опита да я реши. Ако може да решава сложни задачи отъ висшата математика, или да свири сериозни класически парчета, той има положителни идеи въ себе си.

Човекъ трябва да изпитва нѣщата, не да си прави илюзии, да мисли, че много знае, или че всичко знае. Ще каже нѣкой, че може да вдигне планина. За физическия свѣтъ това е невъзможно. За духовния и за Божествения свѣтъ, обаче, това е възможно. Въ човека се криятъ редъ сили, които днесъ не съ проявени.

Ще дойде денъ, когато тия сили ще се пробудятъ, и той ще може да върши такива нѣща, за които днесъ не може да мисли. Запримѣръ, има хора, които носятъ въ себе си особени сили за лѣкуване. Тѣ могатъ да лѣкуватъ такива болести, които минаватъ за неизлѣчими. Тѣ сѫ родени лѣкари. Вземете най-простото нѣщо, брадавичките, които излизатъ на нѣкои хора. Лѣкарите ги горятъ съ електричество, съ различни киселини, но тѣ постоянно излизатъ. Обаче, дойде ли нѣкой отъ родените лѣкари, той вземе малко соль, натърква съ нея брадавичката, и на другия денъ брадавичката я нѣма. Този лѣкаръ разбира психологията и физиологията на човѣка, знае кѫде и при какви условия е нарушилъ хармонията си. Като го постави при условия да възстанови хармонията си, болниятъ оздравява. Ако нѣкѫде въ мозъка се събере вода, тя създава редъ анормални състояния, коиторушаватъ хармонията на цѣля организъмъ. — Защо? — Мозъкътъ е място, въ което само свѣтлина може да влиза, но не и вода. Ако разбира този законъ, човѣкъ може самъ да се лѣкува, да се освободи отъ тази вода, която е сбъркала своя путь. Новата мисъль иде въ помощъ на човѣка, да преустрои неговата мозъчна, нервна система.

Коя мисъль ви занимава тази вечеръ най-много? — Какъ се придобива търпение? — За да придобие търпение, човѣкъ трѣб-

ва да има три качества: здраво тѣло, здравъ умъ и здрава воля. Здраво тѣло е това, кое то е добре организирано, въ което нѣма никакви мазнини, никакви излишъци. Здравото тѣло подразбира абсолютна хармония между клеткитѣ на мозъка, на дробоветѣ, на стомаха — на всички удове. При това положение човѣкъ изпитва радостъ и като мисли, и като чувствува, и като действува. Това значи нормално състоянне на организъма. Нормалниятъ човѣкъ върши всичко съ приятностъ. Той никога не се претоварва съ излишна работа. Той приема само толкова работа, колкото може да извърши. Той върши всичко по закона на свободата. Сутринъ, щомъ стане отъ леглото си, човѣкъ трѣбва да се изпита, здравъ ли е, или не. Ще се наведе къмъ земята, ще я поздрави; после ще се изправи нагоре къмъ небето, ще благодари и ще започне работата си. Първата работа на човѣка, следъ ставане отъ сънъ, е да измие очитѣ си. Отде и кога се е явилъ обичаятъ да мие човѣкъ очитѣ и лицето си? Не само човѣкъ се мие, но и нѣкои животни. Котката, запримѣръ, често се мие.

И тѣй, човѣкъ трѣбва да се грижи за тѣлото си, да го държи въ нормално състояние. Клеткитѣ на човѣшкия организъмъ трѣбва да се обновяватъ, да бѫдатъ винаги млади. За да не оstarява преждевременно, човѣкъ трѣбва да внимава да не се пресилва съ работа. Търпеливиятъ спазва този законъ.

Той всичко върши съ радость, но никога не се претоварва. Той не се обижда. Каквато обидна дума да му се каже, той всъкога ще намъри нѣщо добро въ нея и ще я използува за своето повдигане. Кажете ли думата „сатана“ на нѣкого, той веднага ще се обиди. — Защо? — Той счита, че тази дума е лоша. Частицата „sat“ означава проява на Божествената сила въ свѣта. Когато човѣкъ се проявява, едновременно се раждатъ и доброто, и злото. Когато кажатъ на нѣкой човѣкъ „сатана“, станалъ ли е сатана? Отде произлиза думата сатана? — Отъ Сатанаилъ. Когато падналъ, Сатанаилъ станалъ сатана. Думите Сатанаилъ, Кришна, Христосъ сѫ синоними. Въ написването на тия имена е станало известно преобразование. Така се реформиратъ и буквитѣ. На български имаме буквата „х“, на латински — „h“. Латинската буква „h“ е обърнато „у“. Като се заличи долната част на буквата „у“, образува се латинската буква „u“. Българските букви „п“ е латинско „n“, а „т“ — латинската „m“. Има ли нѣкакъвъ законъ, на който се подчиняватъ тия промѣни, или сѫ случаини? Които не разбиратъ закона за превръщане на величинитѣ, тѣ мислятъ, че тия нѣща сѫ случаини. Обаче, които разбиратъ този законъ, тѣ знаятъ дълбокия смисълъ на тия превръщания.

Представете си, че имате две шишета съ по 10 кгр. съдържание: едното е пълно

съ вода, а другото — съ злато. Първото шише лесно можете да носите, но второто — ще ви затрудни. Съдържанието на първото шише лесно можете да дадете на кого и да е; обаче, дойде ли до съдържанието на второто шише, много ще мислите. За да дадете част отъ златото, което е въ шишето, това значи да сте готови на жертва. Това показва, че за постигане на известни идеи се изисква готовност отъ човѣка да жертвува нѣщо отъ себе си. За постигане на нѣкаква висока идея се изисква съответна жертва, като размѣнна монета. Освенъ това, материалътъ, отъ който е направено шишето, не е въ състояние да издържи тежестъта на златото. Оттукъ вадимъ заключението: Има високи идеи, на които човѣкъ, както днесъ е организиранъ, не може да издържа. Материята, отъ която той е направенъ, не може да издържа на тѣхнитѣ вибрации.

І. Упражнение. Рѣцетѣ предъ гърдите, една срещу друга, съ длани, обърнати надолу и съ допрѣни прѣсти. Рѣцетѣ се спушкатъ надолу, после — нагоре, правятъ полукръгъ на страна. Клякане и леко допиране на рѣцетѣ до краката. Бавно издигане на тѣлото и на рѣцетѣ. Рѣцетѣ нагоре, на страна, надолу, съ клякане и допиране до краката. Това упражнение се прави нѣколко пъти.

II. Упражнение. Ръцетъ правяте полукръгове на страна, нагоре, надолу (нѣколко пжти).

Ръцетъ нагоре. Дѣсната ръка прави полукръгове на страна, после — надолу. Клякане, гребане съ дѣсната ръка, която после се приближава къмъ лѣвата. Същите движения прави и лѣвата ръка. (Когато едната ръка описва кръгове надолу, другата ръка стои нагоре). Смѣнятъ се ръцетъ нѣколко пжти.

„Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди!“

18. Лекция отъ Учителя, държана на 14 мартъ, 1926 г. Ссфия.

СЪДЪРЖАНИЕ.

	стр.
1. Влияние на свѣтлината и на топлината	3
2. Символи въ природата	16
3. Приложение на символите	29
4. Пълнене и празнене	44
5. Десетъ думи	62
6. Действие и противодействие	69
7. Изваждане	76
8. Гласни и съгласни букви	83
9. Математически задачи	95
10. Реални величини	112
11. Микроскопически добрини	130
12. Изразително лице	148
13. Страдание, търпение, опитност и знание	159
14. Духовна мекота	172
15. Форми на съзнанието	184