

I. МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТЪ ВСЕМИРНОТО
БЪЛО БРАТСТВО, 1-5-VII-1923 г.
СОФИЯ.

Русе, VIII. 1923 год.

I. МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТЪ ВСЕМИРНОТО
БѢЛО БРАТСТВО, 1-5-VII-1923 г.
СОФИЯ.

Понедѣлникъ.
7 ч. с.

2 юли, 1923 г.

ОТКРИВАНЕ И МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТЪ ВСЕМИРНОТО
БѢЛО БРАТСТВО.

Хубавъ слънчевъ день; приятно, засмѣяно утро! Небе чисто, свободно отъ всѣкакви облаци. . . .

Младите братя и сестри, отъ София и отъ провинцията, събрани, точно на врѣме въ салона, очакватъ откриването на младежкия съборъ

— „Благославяй, душе моя, Господа!
Прочете се: „Добрата молитва“.
Кратка бесѣда отъ Учителя върху:
„Разцѣвяването на човѣшката душа“

АНДРОИД НИЖДАЕТ И ЗАВИЧАЕТ
ОТОЧНИЦАТА СЪТВОРЕНІЯ
ОХОТСКА ОБЛАСТЬ

Будто състради този изгубен човек
ко коятъкътъ отъ бъдещето, когато ще бъде

и кифътъ и кръзъ и въздъхъ и плачъ
и сълзи въ скотъ дивобъкъ, когато ще бъде
изнаденъ въ съвършено стъклено човечество.

Година е всячка диворачена.
Също и възникътъ на кифътъ
и кръзъ и плачъ и сълзи въ скотъ
и сълзи въ скотъ на човека, когато ще бъде
изнаденъ въ съвършено човечество.

Разцъвтяване на човѣшката душа.

Отдѣлянето на човѣшката душа отъ Бога
съставлява единъ отъ най-великите моменти
на Битието Туй отдѣляне въ ангелския свѣтъ
е известно подъ името „зазоряване на
живота“, а въ свѣта на хората е едно диха-
ние на Бога. Защото, въ всѣка една вдишка
и издишка на Бога, се заражда разумните ду-
ши. При всѣка издишка се създаватъ свѣтова-
тѣ, а при всѣка вдишка свѣтовете се по-
гълъщатъ вътрѣ, душите влизатъ въ материали-
ния свѣтъ. И тъй, при всѣка една Божествена
издишка, или при излизането на една душа
отъ своя първоизточникъ, тя излиза подъ права
линия, като единъ Божественъ лжъ, влиза въ
общирния козмосъ или въ обширната вселена
на своята еранда, или на своята прѣдназначена
работка, която ѝ е дадена да я завърши.

Сега, вие, които сте събрани тукъ, усъ-
щате този вътрѣшънъ Божественъ импульсъ,
като единъ неопрѣдѣленъ стремежъ. Съврѣ-
менните хора това го наричатъ „младини“.
Ама знаете ли накаждъ трѣбва да бѫде посо-
ката на младостта? Тази посока вие ще я
намѣрите въ растенията. Съврѣменните хора
сѫ изгубили посоката на младините. Тѣ нѣкой

пътъ вървята въ лъво, нѣкой пътъ вървята въ дѣсно. „Младини“, тѣ не сж нито въ лъво, нито въ дѣсно. Младини, това е равнодѣйствующа линия. Това е линия, която опредѣля всичките посоки на Битието. Да бѫде човѣкъ младъ, то е равносилно на това — да знае пѫти си. Да бѫде човѣкъ младъ, това значи да носи въ себе си най-възвишеното, най-благородното. Христось е казаль: „Блажени дѣцата, на такива е царството Еояки“. На младите, на непокварените, на тѣзи които нито въ лъво сж отишли, нито въ дѣсно.

Сега, у всинца ви трѣбва да има онѣзи благородни чѣрти на онзи царски синъ, нареченъ Хусенфрахъ. Единъ мить има за него. Той се считалъ за единъ отъ най гордите синове на царството, непристиженъ по своя характеръ, несъобщителенъ. Единъ денъ, той излиза на ловъ и намира въ планината една бѣдна овчарка, на която разбойниците задигнали цѣлото стадо, наранили я, и я оставили наранена. За пръвъ пътъ въ неговото сърце се пробужда съчувствие. Така изоставена, той прѣвързва раните ѝ, взима я на коня си, и я завежда въ своя палатъ, прислужва ѝ, докато се изцѣрятъ всичките ѝ рани, и като оздравя, връща я въ планината. Намира разбойниците, взима отъ тѣхъ стадото, и го прѣдава на тази млада овчарка, да се занимава съ своето старо занятие въ планината. Вие ще кажете: „Тази овчарка трѣбваше да остане при царския синъ.“ Не, тя трѣбваше да опита една отъ не-

говитѣ благородни чѣрти, и да се върне въ планината, да гледа стадото си, за да опитать и тѣзи овце сѫщите качества на царския синъ. Мисля, че и вие, въ свѣта, сте като този царски синъ, и ще намѣрите много овчарки. Азъ наричамъ „овчарки“ изоставените човѣшки души, безъ разлика отъ кой поль сж тѣ. Польть, въ този случай, не играе важна роль. Той е само единъ методъ за самоусъвършенствуване. И азъ бихъ желалъ, всички вие, младите, да схванете онази идея, че вие сте живи души, разумни души, които имате да завѣршите една велика задача въ свѣта. И, ако вие не положите въ вашето съзнание идеята, че сте души, ако вие се поставите, като умове или сърца, или като мжже или жени, или като момци или моми, вие нищо нѣма да завѣршите. Тия методи всички сж ги опитвали. Но, ако вие напишете въ вашето съзнание: Ние сме живи и разумни души, мисля, че вие ще внесете нѣщо ново въ живота си, ще му дадете една нова насока. Защото, при сегашното развитие на човѣка, нѣма по-високо състояние отъ състоянието на душата. То е едно състояние, което носи въ себе си всичките условия, всичките възможности на Божествената Любовь. Само въ душата, именно, Богъ може да се изрази, и да се изяви въ своята пълнота. Любовта може само чрѣзъ душата да се изрази. Ако вие изразите вашата любовь чрѣзъ сърцето, вашата любовь ще бѫде наполовина; ако вие изразите вашата любовь чрѣзъ ума,

вашата любовъ ще биде наполовина. А всички тъ слабости въ свѣта седятъ само въ половинките. И знаете ли какъ самата природа примирива тия половинки? Най-първо, какъ се образува дръжката въ една череша, какъ се образува нейниятъ цвѣтъ отпослѣ? Дръжката, това е единицата, нали? Значи, пѫтътъ, който душата е изминала, слѣдъ като е излѣзла отъ своя първоначаленъ източникъ, и стигнала до края, образува единъ кржъ. Този кржъ, чрѣзъ диаметъра си, се раздѣля на двѣ равни части. Така се образува единъ цвѣтъ, на който, като дръжка отдолу служи единицата. При прѣкарване на другия диаметъръ, образува се кръста, и цвѣтътъ, който по-рано е билъ въ видъ на пжпка, сега се разпуква. Въ него вече се виждатъ тичинките, които заедно съ цвѣта се отпираятъ къмъ центъра на слънцето, или къмъ Любовъта. Сега, като махнете дръжката, единицата, оставатъ двѣтѣ полушиария, които се проектиратъ въ своята нова насока. Така се образува числото 3, отъ което може да съставите единъ трижгълникъ. И тъй, този цвѣтъ за сега прѣставя човѣшката душа. Ние можемъ да кажемъ, че едва сега човѣшката душа е почнала да се разпуква. Досега тя е била въ видъ на пжпка, но сега, за пръвъ пѫтъ, тази пжпка е започнала да се разпуква. Това разпукване на тази пжпка е забѣлѣжително, като единъ отъ най-великите моменти въ този козмосъ, нареченъ „разцѣвяване на човѣшката душа“. И

всичките възвишени сѫщества въ Божествения свѣтъ очакватъ разцѣвяването на човѣшката душа. Чашката, въ която ще се прояви тази душа, ще покаже своята красота, своята хубостъ, и Богъ ще вложи вѣтрѣ въ нея своята свѣтлина и своята Любовъ.

Тъй щото, всички вие се намирате прѣдъ една отъ най-великите епохи въ свѣта — разцѣвяването на човѣшката душа. И всички вие трѣбва да знаете, че сте души, и трѣбва да цѣвнете. Като цѣвнете, тогава ще излѣзе отъ васъ онова благоухане, което ще се разнесе изъ цѣлия свѣтъ. Само по този начинъ ще дойдатъ въ вашите чашки онния малки бубуличици, мушички и пчелички, защото ще има сокове, съ които да се хранятъ. Шомъ се разцѣвти човѣшката душа, тогава всички тия ангели, служители на Бога, ще дойдатъ. Тѣ, отъ милиони години, отъ незапомнени врѣмена, чакатъ разцѣвяването на човѣшката душа, Божественото у човѣка, да събератъ отъ нея тия сокове. А съ тѣхното идване, тѣ ще внесатъ новата култура, която ние наричаме „култура на Божествената Любовъ“.

И тъй, искамъ да остане у васъ една сѫществена мисъль: да знаете, че сте една пжпка, въ която вашето съзнание трѣбва да биде тъй силно съсрѣдоточено, защото това е единъ отъ най-важните моменти въ живота ви. Нѣма нищо по-велико отъ това, слѣдъ като се разцѣвятъ душите ви, да видите Божествения свѣтъ и вѣзможностите, които лежатъ скрити.

въ него. Това не е една илюзия, вие ще го опитате. Затова казвамъ, че всички тръбва да бждете тъй чисти по сърце, тъй чисти по стремежъ. Сега и вие, младите, носите гръховетъ на старите, но то е отгорѣ само. Гръхътъ, това е единъ прахъ отгорѣ, на повърхността на човѣшката душа. Помните едно нѣщо: вие отвѣтрѣ не сте покварени. Да не ви изпъже нѣкой, прахъ имате само отвѣнка. Нѣкой може да дойде, и да ви каже, че вие сте грѣши, може да ви цитира онзи стихъ, че „въ грѣхъ ме зачна майка ми“, и т. н. Не, човѣшката душа е зачената въ Любовь. Тя е зачената на друго място. Вие сте души, а не тѣла, помните това! Вие сте души, заченати нѣкога въ Божествения Духъ, и сега ви се дава възможност да цѣвнете, да се разцѣвтите, да прнесете плодъ, и плодътъ ви да бжде благоприятенъ предъ лицето на Бога. Искамъ тази сѫществена идея да залегне у васъ, като една основа. Не залегне ли, смисълътъ на живота нѣма да бжде разбрани. Каквато философия и да имате, каквато наука и да научите, вие нѣма да се доберете до онази велика истина, която тѣрсите. Единъ е пѫтътъ! Схванете ли така, нѣма да има у васъ различие накаждъ сте, на лѣво ли сте или на дѣсно, нагорѣ ли или надолу. Въ васъ ще има едно единство, ще знаете, че Богъ е навсѣкждѣ. Шомъ схванете тъй мисълъта, тогава нѣма да ви е страхъ, че има адъ. Не, дѣто е душата, тамъ е раятъ. Душата образува рая. Мѣстото, отъ дѣто се

оттегли душата, тамъ се образува ада. И тъй, адътъ е място на бездушие, а раятъ — място на душите.

Сега, азъ обръщамъ вниманието ви на врѣмето вѣнка, да видите какво говорятъ заради васъ. Деньтъ е много хубавъ, хубаво слѣнце грѣе, чисто небе, а това е единъ много добъръ признакъ. Този денъ само вие сте въ състояние да го развалите, никоя друга сила не е въ състояние да го развали. Той е за всички ви, той е денъ за всѣки едного отъ васъ. Ако вие схващате идеята, че сте души, излѣзли отъ Бога, и искате да му служите, животътъ ви ще бжде такъвъ. Туй слѣнце ще грѣе вѣтрѣ въ вашите умове, въ вашата душа, и душата ви ще види Бога. Този великъ Божественъ Духъ ще живѣе въ васъ, и вие ще бждете силни и крѣпки да извѣршите всичко, което желаете. Всичко въ вселената ще бжде възможно, но само при едно условие: да знаете, че всички сте души, въ които Богъ живѣе. Само при тази мисълъ, вие ще почувствувате въ себе си онази дѣлока топлина, онази дѣлока врѣзка, която сѫществува между всички сѫщества. И тогава, не само земята, но и небето нѣма да ви бжде чуждо. И по този начинъ, вашиятъ животъ, сега на земята, който съставлява една микроскопическа част отъ тази цѣлокупностъ, ще се осмисли само отъ тази велика идея. Мнозина отъ васъ може би да имате извѣстни наслѣдени недѣзи, тѣ сѫ само вѣнчани, защото всичките болести и недѣзи, сѫ по

повръхността или на вашите умове или на вашият сърца. При този великият ден, който иде сега въ свърта, вашият недъзи ще изчезнат изведнъкът. Когато вие се разтворите за тази Божествена свъртица, и влъзете тази Божествена топлина, всичките ви минали недъзи, всичко туй ще изчезне, и помень няма да остане отъ него. И тогава вие ще почувствувате въ себе си единъ особенъ ароматъ на живота — ще станете туй силни и мощнни, туй радостни и весели, туй млади и пъргави, както никога досега не сте били, въ никое свое съществуване, въ никое свое раждане и прѣраждане. Туй разцъвтяване ще биде въ онзи моментъ, когато ще скъжате всички връзки на робството, съ което душата е била свързана. Щомъ ги разкъжате, тогава Божествениятъ Духъ ще се всели въ душата ви, и ще се образува една връзка между васъ и Бога, между човѣка и Бога.

И туй, азъ искамъ да ви представя небето, като нѣщо близко, достъпно за васъ, да не мислите, че то е място на чужбина. Не, то е за васъ. И когато Божествениятъ лжъви озари, тогава, още първата вечеръ, като излѣзвете и погледнете небето, всички звѣзди ще ви проговорят и ще ви кажатъ по една сладка дума; ще разберете, че и звѣздите, и тѣ могатъ да говорятъ. И всички тия думи ще бѫдатъ туй съчетани, че ще образуватъ една нова книга на вашия животъ. Вие ще имате тогава всичкия кодексъ, всичките правила, всичките закони, всичките методи и начини, по които да

живѣте. Всичко това ще ви бѫде туй ясно, че когато искате да извършите една работа, всѣка звѣзда, на която погледнете, ще ви се усмихне и ще ви ободри. По този начинъ нѣма да има нѣщо невѣзможно. Тогава всичко ще вършите съ радость и веселие.

И азъ желая, сега, вие да се считате, като ученици на Великото Всемирно Бѣло Братство, за което се приготвявате, и изкушенията да не съставляватъ мѫжнотия, или нѣщо, което може да ви спѣне, а да бѫдете герои. Разбирате ли какво значи герои? — Безъ страхъ и безъ тѣмнина, или съ Любовъ и свъртица — туй наричамъ азъ герои.

И туй, азъ ви пожелавамъ, работата, която имате въ туй ваше събрание, да е успѣшна. Вие ще напишете само нѣколко реда, но гледайте да ги напишете много хубаво. Вие туряте една основа, и гледайте да я туриете много добрѣ. Нека има единство, нека има съгласие, и всичко между васъ да се върши по Любовъ. Разбирате ли? Турете за основа: всичко туй, което мислите, всичко туй, което чувствувате, всичко туй, което произтича отъ волята ви, да произтича отъ онзи великъ принципъ на Любовта, да се диктува отъ нея, и да я чувствувате. И отъ тази Любовъ да се проявяватъ въ васъ великите Божествени мисли. Всички да бѫдете идеини, да имате такава дѣлбоchina, че всѣки, при когото се приближавате, да чувствува, че сте носители на нѣщо ново. Всѣки да изтькне нѣщо самобитно, което

моментъ, когато нашата душа ще се разцъвти. Ние ще възприемемъ Божествената свѣтлина и Божествената топлина, ще дадемъ новия плодъ, който ще бѫде за изцѣление на всички недѣзи въ съврѣменното човѣчество."

Сега, моето желание е, да имате съдѣйствието, благословението на цѣлото Всемирно Бѣло Братство, да имате благословението на Христа, който е глава на това Братство, да имате и Любовта Божия, която е смисълът на живота. Всичко туй да залегне въ вашата душа, за да бѫдете носители на новото учение — реализиране на царството Божие, изпълнение на Волята Божия на земята!

Сега, може да изпѣете една пѣсень, и да започнете вашата работа.

$\frac{7}{4}$ ч.

— „Сине мой”.

вашата душа очаква съ единъ свещенъ трепетъ. Пазете този свещенъ трепетъ, нѣма похубаво нѣщо отъ него. Когато сърцето ви трепне, когато умътъ ви трепне, не се плашете. Знаете ли какво нѣщо е вѣтърътъ за онзи свѣтъ, който малко се поклаща отъ него? Туй поклащане е единъ отъ благословенитѣ момен-ти. Нѣкой се плаши отъ такива трепвания, но когато ви потрепери сърцето, когато ви потре-пери ума, това сѫ едни отъ най-красивитѣ моменти въ живота ви.

Гледайте да извѣршите всичкъ по закона на Любовта. Както ви казахъ вчера, гледайте да дадете единъ примѣръ на старитѣ. Ако вие го дадете, вие ще бѫдете всѣкога млади. Не дадете ли вие този примѣръ, тогава ще дой-датъ други млади, тѣ ще дадатъ примѣръ, пъкъ вие ще станете стари. Дадете ли този примѣръ, вие ще бѫдете за всѣкога млади. Азъ желая вие да сте послѣдното поколѣние, да прѣкъснете рода на стария човѣкъ. Нали стариятъ човѣкъ трѣбва да умре?

Той е човѣкътъ на грѣха, на заблужде-нието, на всички произволи и нещастия, които сега сѫществуватъ въ свѣта, а младиятъ, това е онзи новиятъ, роденъ по образъ и подобие Божие. И азъ казвамъ: младиятъ човѣкъ, това е човѣкътъ, който се разцъвтива по образъ и подобие Божие. Тази идея ви давамъ не само за тута, но, като се върнете по домоветѣ си, носете тази велика идея: Нѣма по-велика идея отъ тази! Кажете: „Ние очакваме онзи великъ

отделено от тази външна степен отвъд и након
външната граница на ученичеството е външна
степен на ученичеството.

8 ч. с.

Ученичество.

(Д. Гарваловъ).

„Богъ изиска отъ
всичца ни да се учимъ,
и то постоянно. Докато
се учимъ, ние можемъ
да живѣемъ“

(„Любовь, Мждроъ и Истина“.)

Темата „Ученичество“ не е тема за ученикъ, а за Учителя, защото той е, който ще каже какъвъ тръбва да бъде ученикътъ.

Въ думата „ученикъ“ се съдържатъ три отношения: едно външно отношение — къмъ формата, едно вътръшно отношение — къмъ психиката и едно духовно отношение — къмъ Бога.

Окултниятъ ученикъ се отличава отъ обикновения ученикъ по слѣдните двѣ положения: първото е, че обикновениятъ ученикъ го поправя другитъ, а окултниятъ ученикъ самъ се поправя. Втората разлика се състои въ степеньта на тѣхното съзнание Затова, Учителитъ въ Божествената школа говорятъ винаги принципално, безъ да засъгватъ отдѣлните личности, а добриятъ ученикъ разбира, и самъ се коригира.

Истинскиятъ ученикъ крайна целъ нѣма. Нѣма нито начални, нито крайни цѣли. Единствената негова целъ е: да се учи. Той смѣта, че за знанието граници нѣма, и че въ туй учение се заключава смисъла на неговото развитие и разтежъ, и смисъла на неговия путь въ еволюцията. За ученика не съществува въпроса: кога, колко и кждѣ тръбва да учи. Той може да пита своя Учителъ само едно: какъ тръбва да учи. Въ окултната наука, както и въ обикновената наука, учениците се дѣлятъ на степени, които се отличаватъ една отъ друга само по методите. По-съвършените методи сѫ за по-възрастните ученици.

За да се доберемъ до ученичеството на окултната школа е необходимо искренно, дълбоко и безъ прѣднамѣрено желание да се учимъ. А това условие може да бѫде изпълнено само, когато схванемъ, че животътъ ни се заключава въ учене на Великата Божествена Мждрост, Великата Божествена Любовь, които ще ни приближатъ къмъ Бога.

Думата „ученикъ“ иде отъ глагола „уча“, което значи методъ за работа. Обектътъ на този глаголь може да бѫде различенъ, но основното, което се съдържа винаги, е желанието да придобиешъ нѣщо, което съвсѣмъ не е материално.

Въ живота се учатъ отношенията, формулитѣ, а въ окултната школа се учатъ методите за трансформиране на тия отношения. Ученето подразбира знание. А какво значи

да знаешъ? — То значи да свѣтишъ — не че свѣтлината е знание, но тя е условие за знанието. Малкото знание е свѣтлинка, която ще те води къмъ по-голѣмото знание.

Какво значи да знаешъ? Да знаешъ, значи да се поставишъ въ условия. Да знаешъ, значи да създадешъ условия. По отношение на учениците само Учителитѣ знаятъ, и тѣ могатъ да създадатъ най-благоприятните условия за развитието имъ. Затова, безъ Учителъ не може. Въ живота ли си, въ школа ли си, учителъ ще имашъ. Ученикътъ не може безъ условия. Ако доброволно не дадешъ съдѣствието си, за да работи Учителя, то животътъ, който е много по-строгъ учителъ, самъ ще създаде пригодни условия за творчеството си.

Нѣкои отъ настъ мислятъ, че знанието ще дойде чрѣзъ откровение. Не, то иде чрѣзъ учение и велики трудъ. И откровение може да има, но то ще дойде, слѣдъ като си много учили. Всѣко живо сѫщество е ученикъ на Великото Божествено училище.

За окултния ученикъ се изискватъ слѣдните условия: чистота, взета въ най-широкъ смисълъ — физическа, умствена и сърдечна. Като едно отъ важните условия за постигане на чистотата е и храната, за което, на всѣки, който иска да бѫде окултенъ ученикъ, се прѣпоръжва вегетариянството.

Ние не можемъ да бѫдемъ окултни ученици до тогава, докато не се научимъ да влададемъ нашия умъ и нашите чувства.

Относително послушанието, то трѣбва да се отнася до всичко разумно, чо се проявява въ природата. „Особенитѣ мнѣния“ и „разбиранія“ ще оставимъ на прага на школата. Не направимъ ли това, врѣмето за нашето школуване е изгубено. Такъвъ никога не ще види Истината защото неговите умствени очила, наречени „особено мнѣние“, гледатъ цвѣтно.

Ученикътъ трѣбва да мисли самостоятелно. Учителитѣ никога не казватъ Истината съ абсолютна яснота. Най-малко 25% тѣ оставятъ на учениците да я търсятъ. Учителитѣ само по-сочватъ пжтеката, и казватъ: „Мислете!“ Ако ученикътъ почне само да повтаря мислите на Учителя, има опасностъ отъ атрофия на разсъдъка, и тогава ще се обѣрне на автоматъ, безъ нѣкакъвъ творчески импулсъ. А умътъ на ученика е даденъ, за да работи съ него Учителътъ учи ученика какъ да мисли, а самиятъ процесъ на мисълта принадлежи на ученика. Ученикътъ трѣбва да дава условия за проява на Божествената Любовъ, и да научи закона на жертвата. „Само умниятъ може да люби правилно, да се жертвува правилно и да живѣе правилно.“ (Учителя).

Ученикътъ трѣбва да притежава силна, диамантна воля. Развиването на волята трѣбва да става бавно и системно. Учителътъ ни е далъ до сега маса цѣнни методи, за развитието на волята, по-важни отъ които сѫ слѣдните:

1. Издѣржане на дадено обѣщане и точностъ.

2. Поста.

3. Спането и събуждането, които тръбва да стават точно на връме, споредът волевото желание на ученика.

Волята на ученика се характеризира, като разумна воля, творческа воля и свободна воля.

Едно цѣнно качество на ума е вѣрата. Затова, вѣрата на ученика тръбва да има тройко проявление: вѣра въ Бога, вѣра въ себе си, въ своята душа и вѣра въ ближния си. Но въ сѫщност тия три проявления се свеждат къмъ едно — вѣра въ Бога!

Ученикътъ тръбва да се отличава съ една велика вжтрѣшна тишиня, но естествена, а не привидна. Въ душата си да има единъ ненарушилъ миръ, и никой да не е въ състояние да го наруши. Вжтрѣшниятъ миръ на ученика изключва всѣкакви бури и вълнения. Тѣ сѫ присъщи на подготовкителниятъ периодъ, а не на ученичество. Съмнѣниятъ сѫ признакъ на невѣжество. Съмнѣнието за ученика е изминалиятъ му путь. Като ученикъ, въпросътъ се свежда не до съмнѣния, а до опити. Въ опитътъ вече има спокойствие и мълчание. А въ мѣдростта на мълчанието се заключава знанието кога, какво и какъ да се каже. Да си затворишъ устата, това не е мълчание, но когато говоришъ да мълчишъ, и когато мълчишъ да говоришъ, това е изкуството и силата на мълчанието.

За постигане резултати при опитътъ, стъ

ученика се изисква: самообладание, велико постоянство и търпѣние.

Работата на ученика може да се сведе въ нѣколко най-сѫществени точки:

1). Освобождение отъ старите схващания и възрѣния.

2). Ускоряване ликвидацията на кармата.

3). Урегулиране чувствата и енергийтъ.

4). Събуждане спящите вжтрѣшни сили.

5). Развиване на ума, и облагородяване на чувствата.

По отношение на околната срѣда, ученикътъ работи за интелектуалното издигане на човѣчеството, регулиране условията за живота и развитието на всички сѫщества.

Въ стремлението на ученика да добие знания, той тръбва да разбере, че Учителът не дава готови знания, а само методи и условия за постигане на тия знания. Ето защо не чудеса сѫ нужни за ученика, а свѣтлина, голѣма свѣтлина, за да разбере смисъла на живота.

Самокритиката на ученика не тръбва да се свежда до себезунижение, нито до себеважнение. Едното е лъжа, и другото е лъжа. Ученикътъ само констатира свойтъ погрѣшки, и ги изправя. Самокритиката, това е важното срѣдство за себеконтролата. Истинскиятъ ученикъ живѣе два живота: вжтрѣшенъ и външенъ. Вжтрѣшниятъ води къмъ лично усъвършенствуване, а външниятъ, това е онзи интересъ,

който той проявява къмъ всичко, което го заобикаля.

Въ една окултна школа, най-важниятъ елементъ, това е хармонията, защото тя е условието, при което единъ Учител може да работи. Тази хармония се постига съ слѣдните нѣколко качества на ученика: честностъ, доброта, интелигентност и благородство. (Учителя).

Окултните знания сѫ опасни, въ смисъль, че могатъ да подхраниятъ въ ученика негативни качества за злоупотрѣбление съ тѣхъ. Затова, ученицитъ на всѣка една окултна школа сѫ били подлагани на дѣлги опити и изпити, прѣди да имъ се повѣри и най-малката тайна.

За ученичеството може да се каже само една дума, а може да се напишатъ и цѣли трактати. Това не е най-сѫщественото, защото Ученикъ по поръчка не се става, Ученичеството, това е вѫтрѣшнъ процесъ.

Моята цѣль бѣше да повдигна въ умовете ви една идея. У насъ има желание да станемъ ученици, и ако има нѣщо хубаво въ това, то е, че притежаваме най-хубавото отъ желанията: да се учимъ. И намъ прѣстои трудъ, задачи за рѣшаване.

И азъ ще завръща съ думитѣ на нашия Учител за най-близката задача, която ще трѣбва вече да рѣшимъ. Ето тия думи: „И тѣй на тия малкото ученици, които сѫ казвамъ: Като се върнете дома, турете ржката си на сърцето си, и се вслушайте дѣлбоко и каже-

те тѣй: Тупти ли това сърце, както сърцето на Христа? Толкозъ хиляди години то е туптѣло за празни работи, почна ли да тупти, както сърцето на Христа? Подръжте дѣлго ржката си, и дайте единъ положителенъ отговоръ. Послѣ, турете си ржката на главата, и кажете: Този умъ хиляди години е мислилъ празни работи, почна ли вече да мисли, като ума на Христа? Слѣдъ това, погледнете ржцѣтѣ си, и кажете: Тия ржцѣ хиляди години сѫ работили, всичко сѫ вършили, почнаха ли да вършатъ това, което Христосъ върши, да дѣйствуватъ, както Христосъ е дѣйствуvalъ?“

„Ето важниятъ въпросъ“ казва нашия Учител, „които ученицитѣ трѣбва днесъ да разрѣшатъ.“

10 ч. с.

Братско общежитие.

(Г. Радевъ).

Като жива сѣмка у насъ е посѣтата идеята за братство — едничкъ социаленъ законъ на разумните човѣшки души, които живѣятъ въ любовъта.

Тази сѣмка започва да никне въ насъ, инейнитѣ прѣвни трепети пробуждатъ въ нашето съзнание идеята за братско общежитие.

Братското общежитие е прѣдверие на братството. При условията, при които се намират днесъ човѣка и земята, то е едничко осъществяване на братството, едничка социална форма, въ която то може да разрастне.

Постигнато — то дава:

Освобождаване отъ ония стопански, обществени и нравствени ограничения, които спъватъ свободния разтежъ на човѣка Човѣкъ прѣстава да зависи отъ писания човѣшки за конъ, и се подчинява на онъ вжтрѣшнъ законъ, който е вложень въ сърцето му и написанъ въ ума му. Изтрягва се отъ робството на изкуствените човѣшки условия, и се поставя въ ония естествени условия които му дава живата природа. Въ братското общежитие човѣкъ може съзнателно и свободно да изпълнява своя свещенъ дѣлъ — самъ да си вади хлѣба.

Братското общежитие е мѣстото, кѫдѣто човѣкъ може будно да прѣмине отъ това стжало на съзнание къмъ по-горно. То ще създаде онази мека атмосфера, въ която може да се дочака зазоряването на човѣшката душа, така, както на ранина човѣкъ притихналъ ожида изгрѣва на слънцето.

За ученика -- братското общежитие е вжтрѣшна школа. Като въ алхимична реторта, тукъ ставатъ онѣзи дѣлбоки прѣврѣщения, въ които се раждатъ вжтрѣшни цѣнности -- качествата на ученика.

Явно е, че братското общежитие е не само външенъ проблемъ, а и вжтрѣшнъ.

Живъ организъмъ е то. Законитѣ на човѣшкия организъмъ — най-пълно осъществената комуна — сѫ и негови закони. Ето защо, нашата задача е само да приложимъ онова, което живата природа е вече осъществила.

Живъ организъмъ е: и както тѣлото има глава и мозъкъ, дробове и сърце, и стомахъ, като седалища на духовния, административния и стопански животъ, така и братското общежитие има своя глава и мозъкъ, сърце и дробове и стомахъ, прѣзъ които протича (общия) пълния му животъ.

11 ч. с.

Разисквания върху рефератитѣ.

Г. Томалевски. Комунитѣ, като нова форма на братски животъ, мимоходомъ разрѣшаватъ въ себе си социалния въпросъ. Въ формулата на производството, капиталътъ се замѣстя съ съзнателно комунизирания братски трудъ. Да се помага за закрѣпването тая нова

форма, като необходима за прилагането новото учение.

А. Поповъ. Азъ искамъ да обръна внимание на ученика, като факторъ въ живота. Не е важно прѣзъ какви философски школи ще мине ученика, и какви философски знания ще добие, но важно е, какъвъ трѣбва да бѫде въ живота. Ученикътъ трѣбва да покаже на свѣта новото, като го прилага на всѣка стѣжка въ живота си.

Н. Каишевъ. Задачата на този съборъ не е да се откъсваме отъ нашите стари братя, а само да се откажемъ отъ нѣкои тѣхни стари вѣзгледи.

Друга наша задача е да слѣдваме неотклонно путь на Бѣлитѣ Брата.

Опититѣ, които ще правимъ върху братскитѣ общежития да нѣматъ характеръ на многочислени комуни, а да се сгрупирваме въ малки групи, които да си хармониратъ, защото не е въ количеството, а въ качеството на хората. И трѣбва да знаемъ, че не сме ние, които ще образуваме комуни, а Учителятъ ще направи такива.

С. Джуджевъ. Тия комуни трѣбва да иматъ прѣдъ видъ положението на селянина днесъ. Той е много неграмотенъ, има нужда отъ хора, които да му дадатъ знания, и на които той да се опре се довѣрие. Да се работи върху него, за да създадемъ единъ образцовъ селянинъ. Задоставяне необходимата духовна храна, трѣбва да се съставятъ специални пѣсни и

приказки, чрѣзъ които да се прокарватъ извѣстни окултни истини.

Г. Марновъ. Човѣкъ въ развитието на своето съзнание минава прѣзъ три състояния: 1) прѣзъ кометното, когато той прѣдставя една скитаща звѣзда, и се движи отъ система въ система; 2) когато съзнанието се движи по елипса, въ която има два фокуса; единиятъ прѣдставя неговата личностъ, другиятъ прѣдставя Бога; 3) когато той влѣзе въ съзнанието на ученичеството, започва да се движи въ кръгъ около единъ центъръ, който е неговиятъ Учителъ.

П. Пампоровъ. Ние сме на парахода въ океана, и той гори. Прѣстоять ни два пътя: или да хвѣрлимъ всички си товаръ, да скочимъ отъ парахода, и който може да плува, да се спаси, или да останемъ на парахода и да изгоримъ. Врѣме е да се спасяваме! Сега Духътъ иде, и тропа на всѣка душа, а най-вече върху душитѣ на младитѣ. Нѣма врѣме за отлагане. Трѣбва да пристѫпимъ къмъ работата, къмъ опити!

С. Симеоновъ. Този съборъ е повече за опознаване и изказване мнѣния върху въпроси назрѣли и готови за приложение. Особено усилено трѣбва да се заработи върху комунитѣ.

Г. Тахчиевъ. Отъ нась се изисква абсолютна чистота, но затова трѣбватъ и абсолютни условия. Комуналниятъ животъ се явява, като най-добро условие за постигане на всичко това, което новото учение ни налага.

П. Георгievъ. По въпроса за комуналния животъ мога да кажа слѣдното: всѣки, който влѣзе въ комуна, трѣбва да олицетворява любовта въ себе си. Комуната не е срѣдство за осигуряване, и който влиза съ такава цѣль, ще бѫде вънъ отъ нея.

3 $\frac{1}{2}$ ч. сл. об.

Анархизмътъ и новото учение.

(М. Константиновъ).

Анархизмътъ е едно учение, което носи въ себе си много пламъкъ и свѣтлина. То е викъ на протестъ срѣщу всичко старо и гнило въ съвременния общественъ строй, срѣщу всичко, което спъва благородния поривъ на човѣшкия духъ въ неговите стремежи къмъ свобода, творчество и идеализъмъ. И това, което го издига надъ другите социални учения е, че то поставя за основенъ факторъ на еволюцията не „взаимната борба“, а „взаимопомощта“. Тѣхенъ главенъ идеологъ е Петъръ Кропоткинъ.

Анархизмътъ смѣта за най-идеална форма на общежитието — комуната, но, за да се реализира тя, нужно е да се прѣмахнатъ всички спъващи я условия: държава, църква, на-

ученъ автотитетъ. А това може да се извърши по пътя на революцията. Кропоткинъ казва: „Ние апелираме къмъ инициативата на всѣкиго. Безъ да чакаме унищожението на днешното робство, ние отъ сега питаме всѣкиго, дали иска да работи съ насъ, да дѣйствува споредъ собственото си разбиране. Не се мислимъ все знаещи, и не искаме да направляваме никого. Придобийте инициатива! Навикнете да дѣйствувате сами.“

Новото врѣме иска широта, иска свобода. Новото учение иска братство, любовь, защото благото на индивида, на цѣлъ единъ народъ и на цѣлото човѣчество, това е едно и сѫщо нещо. Затова, когато говоримъ за индивида, трѣбва да разбираме човѣка, като сѣмка; когато говоримъ за общество, трѣбва да разбираме, че тази сѣмка е почнала да расти; когато говоримъ за единъ народъ, трѣбва да разбираме, че тази сѣмка е почнала да се разраства, а когато говоримъ за човѣчеството въ неговата пълнота, трѣбва да разбираме, че тази сѣмка се е разклонила, разцѣвнала, и дала своите плодове.

„Четири сѫ“ казва Учителътъ, „формите на любовъта, прѣзъ които минава човѣшката душа въ процеса на своята еволюция. Любовъта като стремежъ, любовъта като чувство, любовъта като сила и любовъта като принципъ“. Досега човѣкъ е живѣлъ въ любовъта като сѣмежъ, за себе си, а сега трѣбва да се пробуди у него колективното съзнание — любовъ-

та като чувство, да живе за братя си, и да е готовъ да се жертвува за него. Да излъзне отъ старата култура на егоизма, на индивидуалната собственост и благо, и да влезе въ колективния животъ.

Новото учение има нужда отъ младенци, свободни човѣци, съ копнежъ въ душата да бѫдатъ съработници на Бога въ осъществяване великия Промисъл на живота. Младенци, съ абсолютна вѣра, вѣрата на дѣтето въ своята майка, вѣра въ разумността на природата, младенци, които иматъ любовь къмъ живота.

Днесъ нѣма човѣкъ, народъ или общество, които да не страдатъ. Затова нѣкои казватъ: „Трѣба да направимъ вѣнчна революция — прѣвратъ въ обществения строй“. Други казватъ: „Вжтрѣшна революция трѣба, за да се създаде съвѣршенния човѣкъ — идеалътъ на бѫдещето общество. А Учителятъ казва: „Посѣйте едно житно зърно, то ще ви покаже какво трѣба да правите“.

И ние, като житното зърно, трѣба да растемъ и да се стремимъ къмъ Бога. И ние, като растението ще срѣщнемъ спѣнки и мѫчинии, докато пробиемъ твърдата земя, и слѣдъ това, като изгрѣе слѣнцето, което е емблемъ на колективното съзнание, ще дойде процеса на растенето. А когато завържемъ плодъ, ще нахранимъ нашите братя. То е добродѣтельта, то е жертвата.

Това житно зърно е емблемъ на новия

животъ, на учението на Всемирното Бѣло Братство, което възвѣстява днесъ нашия Учителъ.

4 ч.

Теософията и Толстой, прѣдѣстници на новото учение.

П. Пампоровъ.

„Злато не се гнѣзи въ ума, а въ сърцето.“

„Сине мой, дай си сърцето“.

Новото учение, новата свѣтлина си има свои прѣдтечи. Теософията на западъ и Толстой на изтокъ сѫ прѣдѣстници на новото учение. Западните народи, които се развиватъ по пътя на ума, слѣдъ като прѣминаха прѣзъ най-грубия материализъмъ, получаватъ първите знания за духовенъ животъ чрѣзъ теософията и окултизъма.

Източните народи, главно славяните, русите се развиватъ по пътя на сърцето. Тѣ искатъ първо да примирятъ противорѣчията въ живота. Всички руски писатели, а особено Толстой, изразяватъ онзи копнежъ на широката славянска душа — да изцѣри болките на всички страждущи, да се въдвори царството Божие

на земята. Толстой се явява като образецъ на ученикъ отъ Бѣлото Братство. Той имаше велика мисия между руския народъ, пъкъ и за цѣлото човѣчество. Той стана великъ съ своята проповѣдь. Най-великото въ Толстия е неговата искреностъ, неговиятъ стремежъ къмъ Истина. Навсѣкѫдѣ и всѣкога той търсеше Истина, и всичко даваше заради нея. За да засвидѣтелствува тази Истина, той скжса, съ своето минало, съ всички суевѣрия, лъжи и заблуждения, взе ралото, обущарското шило, облѣче рубашката, и слѣзе при народа да му помага, и да пише за него приказки, които сѫ бисери въ всемирната литература.

Сѫщността въ учението на Толстия може да се изрази въ нѣколко думи: животътъ е стремежъ къмъ благо. Изпърво човѣкъ мисли, че той е отдѣлно сѫщество, и затова живѣе за себе си, търси лично, материално благо. Но послѣ, той вижда, че животътъ на човѣка не е въ тѣлото му, а въ душата, че истинскиятъ животъ почва, когато се пробуди въ него съзнанието, което му казва, че желае благо, но не само за себе си — за своята личностъ, а за себе си — своята душа, която е една въ всичко живо. Любовъта къмъ всичко живо е висшиятъ законъ въ човѣшкия животъ. Тази любовъ изисква да се жертвуваме за благото на другите. Тази любовъ не е любовъта къмъ жената, къмъ сѣмейството, къмъ приятеля, къмъ отечеството. Тя е великата, всеобемната, Божествена Любовъ, която включва всички

тѣхъ, но изключва всѣко ограничение, всѣко насилие, всѣка користъ, всѣко пристрастие. Тя е еднаква за всички, и всѣкога носи свѣтлина, спокойствие. Тя разрѣшава всички противорѣчия, осмисля живота, замѣня взаимната борба между отдѣлните личности, класи и народи, съ взаимна помощъ; прѣмахва болеститѣ, старостта и смъртъта, понеже въ Бога на Любовъта нѣма болесть, старость и смърть, а вѣчна младостъ, здраве и вѣченъ животъ,

За да се прояви Любовъта, трѣбва да се освободимъ първо отъ всички лъжливи учения, които скриватъ истината на живота, отъ всички суевѣрия, и да бѫдемъ абсолютно правдиви, спрѣмо себе си и другите. Да вѣрваме само въ Божественото въ насъ. Никакви човѣшки авторитети и посрѣдници между Бога и човѣка!

За да се прояви любовъта, нужно е: 1) чистота, 2) смирене и 3) самоотричане. Любовъта може да се прояви само въ настоящия моментъ. Само въ настоящето човѣкъ е свободенъ да прави усилия за въздържане отъ постѣжки, думи и мисли, противни на любовъта, и да сѣе мисли, чувства и желания, изпълнени съ любовъ къмъ всички.

Теософията подготвя западните народи. Толстой подготвя славянството за новото учение, което сега се дава на свѣта отъ Бѣлото Братство, което е съчетание на широката любовъ на славянството съ мѫдростта и знанията на западните народи.

Чръзъ любовь, която носи чистота, къмъ знания и мѫдростъ, за да се прояви Божията Истина, това е новото учение — съединение на източка и запада, хармония между сърцето и ума, Любовь, Мѫдростъ и Истина.

5 ч. в.

Разисквания върху рефератитѣ.

К. Константиновъ. Революцията е вжтръшъ процесь, въ огъня на който, стариятъ свѣтъ вжтрѣ въ насъ, заедно съ всички свои заблуждения и ограничения — изгаря, т. е. изгубва своите отношения къмъ реалния животъ, а вмѣсто него възраства новия свѣтъ на Истината, въ който, единствено, човѣкъ може да бѫде свободенъ.

Безъ революцията, съ която доброто начало започва да гради, външното прѣустройство въ обществото е немислимо.

Насилието е стариятъ методъ на заминала култура. Силата е вжтрѣ, въ степента на убѣждението, въ идеята, и то до толкова, до колкото тя може да се приложи. Нека насилиятъ знае, че свободата, която иска за сѣбе си, е длъженъ да дава и на другите. Индиецъ Ганди изрази учението на пасивния (не съ противляващия се) анархизъмъ, и до-

каза, че въ силата на убѣждението се крие успѣха на едно дѣло.

Г. Драгановъ. Анархиститѣ и толстоиститѣ по принципъ сѫ противъ войната. Нѣкои отъ тѣхъ прилагатъ този принципъ на дѣло. Какво становище трѣба да вземе окултниятъ ученикъ по въпроса за войната? Теософитѣ казватъ, че войната е ликвидиране на обществена карма, но, азъ мисля, че окултниятъ ученикъ трѣба да бѫде свободенъ, всѣки да разрѣши този въпросъ индивидуално, за себе си. Разрѣщението на този въпросъ не може да се подведе подъ известна норма, а трѣба да остане, всѣки свободно да го разрѣши, самъ за себе си.

М. Константиновъ. Новото учение казва, че капиталътъ е на живата природа, и никой не може да го притежава.

П. Пампоровъ. Ние въ всичко трѣба да виждаме само положителната страна. Въ толстоиститѣ ще виждаме широката душа, въ анархиститѣ — хората на волята, а въ окултизма прѣбладаватъ знанията. Всичко това е все подготвление къмъ новото учение. Величието на новото учение е тамъ, че то е пълна хармония между тѣзи три учения. Отъ анархиститѣ ще научимъ смѣлостъта, отъ толстоиститѣ — чистотата, а отъ окултизма — знанията. А ние ще приложимъ всичко това на опитъ, като си служимъ съ методитѣ, дадени ни отъ Учителя.

Б. Боевъ и Г. Тахчиевъ говориха въ същия духъ, върху нѣкои положения на анархизма и толстоизъма.

6 $\frac{3}{4}$ ч.

Двъ думи!

(Учителътъ).

Тия въпроси, които искате да разрѣшавате, не сѫ мѫчи. Тѣ сѫ много лесни за разрѣшаване. Нали, ако не се намажатъ колелата, много мѫчно се въртятъ. Сега, много винтове сѫ ръждясали, и вие трѣбва да ги намажите съ масълце. И социалнитѣ въпроси, които вие ще разрѣшавате, лесно ще се разрѣшатъ, защото ключоветѣ сѫ у васъ самитѣ. Ами нѣма какво да увѣщавате богатия човѣкъ да разтвори касата си, да даде имането си. Ключоветѣ сѫ у васъ, ще заврѣтите ключоветѣ, и ще отворите касата. Ако царството Божие е въ васъ, то ще намѣрите тия ключове, ще отворите каситѣ, и всички хора ще почнатъ да мислятъ, като васъ. Нищо повече! Сега, на тия богати хора, вънъ въ свѣта, имъ трѣбватъ забавления. Не разрушавайте тѣхните илюзии! Богатитѣ хорѣ, тѣ сѫ дѣца на куклите. И, ако вие бутните тѣхнитѣ кукли, тѣ, като нѣматъ съ какво да се занимаватъ, ще се нахврълятъ върху васъ. Нека тѣ се занимаватъ съ социалнитѣ работи, а вие ще се занимавате съ вашиятѣ работи, докато всичко се приготви, че като се приготви, послѣ ще имъ се даде отъ това готовото. Не мислете, че хората много страдатъ. Не страдатъ много, не се заблуждавайте! Какви сѫ страданията имъ? Че майката изгубила дѣ-

тето си, тѣ е една Илюзия. Та кога е било то нейно дѣте? Чудно ще бѫде, ако нѣкой добъръ човѣкъ ми даде единъ скѫпощенъ камъкъ, и слѣдъ врѣме си го вземе, а мене ми потекатъ четири реда сълзи, че съмъ изгубилъ камъка! Отъ гдѣ накждѣ е мой? Или, една душа дошла отъ Бога, въплотила се на земята, и си отишла, защо ще плача, че тя си измѣнила формата? Ами, ако едно съмѣ е паднало въ земята, и израстнало въ едно великолѣпно дърво, ще плачамъ ли за него? Сега, вие не плачете за старото, не отричайте старото! Нѣма какво да го отричаме, но нѣма защо и да имъ доказваме новото. Този въпросъ, че отричаме стария животъ, ще го оставимъ на вторъ планъ. Ние приемаме новия животъ, нищо повече! Въ новия животъ има всичкото богатство, а всички тия хора около настъ сѫ все бѣдници. Ние ще имъ дадемъ отъ нашето богатство, и въпросътъ ще се свърши. Новиятъ животъ носи всичко въ себе си! Той носи условия за чистота, носи условия за умствено развитие, носи и условия за калене на волята. Единъ анархистъ нѣма диаманта воля. Единъ човѣкъ, който се кръщава съ думата анархистъ, не е анархистъ; единъ християнинъ, който се кръщава съ думата християнинъ, не е християнинъ; и даже единъ, който се кръщава съ думата Любовъ, той не е позналъ още Любовъта. Та, ако не възприемашъ, и ако не проявишъ тази Любовъ, какъ ще носишъ новия животъ? Само онзи, който прояви свѣтли-

натѣ, който свѣтне, само той носи името на свѣтлината. Щомъ не свѣти може ли да се кръсти съ името на свѣтлината? И Любовъта е е Любовь, само като се прояви. Любовъта е реална, когато се прояви. Реално е само това, което се проявява. Ние не можемъ да говоримъ за реалното, като за нѣщо минало, като за нѣщо бѫдеще. Божествената реалностъ е всѣкога реалностъ. А по отношение на нашите сегашни разбирания, туй е като единъ наученъ методъ, то е право, но ако не искате да се спѣвате, по отношение на вашите дѣлбоки разбирания, ще разбираете дѣйствителностъта като дѣйствителностъ, ще разбираете нѣщата добре. Не мислете, че сте баби. Ами че всѣкига единого отъ васъ сега мога да го направя герой. Ако вие нагорещите едно желѣзо до нѣколко хиляди градуса, съ това желѣзо нѣма ли да ви докарамъ до положение да си пробиете пижъ навсѣкаждъ? Тѣ, казвамъ: вашиятъ мозъци трѣбва да ги нагорещимъ, има особени пещи въ природата, и тогава, отъ дѣло минете, ще топите хората. Нищо повече! Нѣма да имъ казвате нищо. Нима, като дойде слънцето казва нѣщо? То като пекне, сїѓгътъ трѣбва да се стопи. Съврѣменниятъ свѣтъ нѣма да се унищожи, ще се стопи, т. е. новото учение ще разтопи свѣта. Всички хора, които сѫ направени отъ ледъ, ще се стопятъ, на вода ще станатъ, нищо повече. Извори ще станатъ; пъкъ отъ тия извори ще потекатъ рѣчички; водата отъ рѣчичките ще прѣвърнемъ на пара, а

парата на електричество, въ смисълъ на Любовъ. Що отъ това че нѣкой е прѣминалъ отъ едно състояние въ друго?

Послѣ, вие искате да образувате комуни, но се страхувате, че нѣма срѣдства. Вие може да образувате комуни, а азъ ще ви прѣставя единъ начинъ за образуване на сигуренъ фондъ. Колко души сте тукъ? — Около 200 души. Значи, всѣки единъ отъ васъ, не може ли да спести по 300 лв. прѣзъ годината? — Може. Тѣй, 200 души по 300 лв. = 60.000 лв. За една година — 60.000 лв., въ 10 години 600,000 лв. Слѣдъ това, всѣки единъ отъ васъ може да убѣди поне още по трима души, и тѣ да дадатъ по 300 лв. Тѣй щото, вие ще турите въ себе си мисълъта, че комунитѣ сѫществуватъ въ свѣта, нѣма какво да ги уреждаме. Тѣлото е една комуна, и сѫщиятъ образъ на нашето тѣло ще го приложимъ въ обществения свѣтъ. Нѣма другъ образъ за комуна, освѣнъ образа, който сѫществува въ тѣлото. По сѫщия законъ, по великия Божественъ законъ на Любовъта, на по-низко стоящите братя отъ нась, ние ще дадемъ по-голѣма почестъ, понеже върху тѣхъ ще легне по-голѣмъ товаръ. Върху краката ни нѣма ли по-голѣмъ товаръ? Но пъкъ затова, вечерно врѣме ще вземемъ, ще ги поразтриемъ, ще ги помилваме, ще ги измиемъ, и краката усъщатъ въ това една компенсация, едно морално задоволство. Тѣ казватъ: „Заради Любовъта ние извѣршихме една работа на господаря си, но сме благодарни той да ни поизмие

и погали". И ние, хората, ще носимъ мжчно-
тийтъ съ благодърност, както краката. Понеже
Господь ни погали съ своята Любовь, ние може
да прѣнесемъ още хиляди страдания, и ще ка-
жемъ: „Заради Любовьта и свѣтлината, която
Господь ни даде, ние ще му благодаримъ, и
ще работимъ заради Него".

И тъй, ние ще бѫдемъ герои въ страда-
нията. Ами че днешнитъ страдания трѣбва да
бѫдатъ заради въсъ една играчка! Въ ума ви
тъй трѣбва да бѫдатъ като играчка. Разбира
се, онзи, който го е страхъ отъ мечката, нѣма
да го пратишъ веднага при нея. Ще го накараашъ
най-първо да се приближи къмъ нея и да петь
крачки, послѣ на четири, на три, на двѣ, и най-
послѣ ще го накараашъ да я бутне съ единия
си прѣстъ, послѣ да я хване за ушите, да я
поглади и най-послѣ да се разговори съ нея.
Това сж редъ опити, които ще минете. Ще
турите туй, великото въ себе си, и само тогава
ще бѫдете много смѣли. А пъкъ иначе, ползу-
вайте се отъ всичко.

Сега, като свѣршите събора, може би
азъ ще хвърля една малка свѣтлинка, какъ
трѣбва да гледате на нѣщата, понеже искате
да станете по-смѣли. Има една смѣлост въ
свѣта, и тя седи въ слѣдующето: виждашъ, че
нѣкой човѣкъ се пъне, не може да развинти
нѣкой винтъ. Да му помогнешъ, това е благо-
родно! Единъ човѣкъ се отчаялъ, има дѣлгове,
намислилъ да се самоубие. Да му покажешъ
истинския путь, по който той ще може да

плати своя дѣлгъ, това е благородно! Кажи на
този човѣкъ: „Азъ ще ти платя дѣлговетъ",
и той ще се засмѣе. Ще ги платишъ, защо не?
Богатитъ хора може да платятъ дѣлговетъ на
своитъ братя. Въ природата има единъ законъ
за тази компенсация. И, ако вие вѣрвате въ
кумунигъ, ще ги устроите, тъй ще изникнатъ,
като гѣби. Но, трѣбва да знаете, първото нѣщо:
много сж дебели стѣнитъ между хората, понеже
човѣшкиятъ егоизъмъ е взель върхъ надъ всич-
ко. Дебелитъ стѣни трѣбва да изчезнатъ, да ос-
танатъ много тѣнки прѣгради, за да можемъ
свободно да прѣминаваме, и като дойдешъ до
твоя съсѣдъ, да нѣма прѣграда. Ще попиташи:
Мога ли да прѣкрача въ твоето място по
закона на Любовьта?" — Можешъ.

Трѣбва да бѫдете крайно учтиви. Азъ
бихъ желалъ всички вие да бѫдете, въ всичките
си разисквания, крайно деликатни. Сега, като
ви слушамъ, нѣкаждъ може да дойдете до
стълковение. Ние не разрѣшаваме въпросите
на свѣта. Въпросите на новия свѣтъ сж раз-
рѣшени, вие ще влѣзете, просто, като работници
да реализирате тѣзи планове. Ще ви се да-
датъ идеи за реализиране на тия планове. тия
идии ще дойдатъ въ вашите умове, чувствата
— въ сърцата ви, енергиите — въ волята. Вие ще
влѣзете, като работници, ще бѫдете носители
на новите идеи. Сега, нѣма какво да се пла-
шимъ вждръ въ себе си. Ние ще положимъ
великия Божественъ законъ на Любовьта, и
ще знаемъ, че Богъ може да ни каже Истината.

Богъ е измѣнилъ своето мнѣние заради нась. Знаете ли въ какво отношение? Понеже грѣховетъ на хората сѫ били прѣдъ Неговото лице, като сѣнка, и Той, като ги е слушалъ, слушалъ, стхвърлилъ грѣховетъ имъ настрана, погледналь ги въ лицето, и ги попиталъ: „Какво искате, за какво плачете? Искайте сѫщественото, и ще ви се даде, каквото искате, но нищо излишно. Искайте сѫщественото, което трѣбва за вашето развитие, и ще видите, че Господъ другояче гледа. Богъ е прѣмахналъ всичкитѣ онѣзи прѣпятствия, които сѫ ни държали далечъ отъ Него. Ние ще се обѣрнемъ къмъ Него, ще използваме Неговата свѣтлина, Неговата Мѫдростъ, Любовъ, и Истина, и ще работимъ съ тѣхъ. Богъ изпраща своитѣ синове, тѣ носятъ плавноветъ. И въ туй отност, вие може да бѫдете напълно спокойни. Само гледайте да бѫдете готови ученици, та, туй, което възприемете да не го изпуснете. Ще внесете този новия елементъ въ живота си. Азъ искамъ, като си заминете по домоветъ, да бѫдете всички обновени.

Трѣбва да знаете едно нѣщо: вие мислите, че анархиститѣ работятъ повече отъ васъ? Не. Вие мислите, че толстоиститѣ сѫ почили отъ васъ? Не. Ние имаме съвсѣмъ друга норма за чистотата на единъ човѣкъ. Да се не заблуждавате съ толстоиститѣ, съ анархиститѣ и пр. Тѣ сѫ наши братя, нищо повече! Всички тия разни учения и учени, азъ

ги уподобявамъ на слѣдующето, ще ви приведа слѣдуюция примѣръ: едно врѣме, когато 12-тѣ еврейски плѣмена пѫтуваха въ пустинята, всѣко плѣче носѣше една част отъ скинията. Когато ги питаха: какво носите? — Скинията. Едни носѣха покрива, други кадилницитѣ, трети темяна, четвърти — попскитѣ одежди, пети — ковчега и т. н., но, щомъ пристигнѣха нѣкаждъ, всичкитѣ колъна донасяха частитѣ на тази скиния, събираха я, и тамъ се покланяха. Сега, тия Бѣли Брата, като дойдатъ, и като дойде Божествениятъ Духъ на свѣтлината, Богъ ще се изяви чрѣзъ всички. Тия носители на скинията ще кажатъ на всички: „Донесете частитѣ“, и ще съградите тази Божествена скиния. Тѣй щото, отъ всички учения, каквito има по свѣта, всѣки ще донесе частта на този новия Храмъ, всѣки ще внесе своя си дарь. Тѣй ще гледате на нѣщата, нѣма да давате прѣдимство никому. Всички учения сѫ на място. Материалиститѣ ще ги туримъ на работа, тѣ носятъ пода, блоковетъ за темелитѣ. Ще имъ кажемъ: „Дайте вашиятѣ блокове, тѣ трѣбватъ за долу, дълбоко въ земята, за основа. Анархиститѣ, тѣ ще донесатъ ножове, чукове за дѣлане. Толстоиститѣ носятъ хубави дрѣхи, прѣмѣни за прѣобличане — и тѣ трѣбватъ. Търговцитѣ насьбрали хлѣбецъ, житце, брашнице. Ние ще огладнѣемъ, и тѣ ще отворятъ хамбаритѣ. Тѣй щото, ние ще видимъ, че всички тия богатства, всички тия на-

събрани нѣща, всѣко нѣщо, което сѫществува, то си има свѣто мѣсто.

Сега, ще се пригответите за утрѣшния денъ, да бѫдете бодри, ще завъртите новъ ключъ. Втората сутринъ събранието трѣбва да стане по другъ начинъ. Трѣбва да разскѫждавате. Не че ще бѫдемъ безъ инициатива, не, азъ искамъ всички да бѫдете съ инициатива, затова се събирате, сега младитѣ. Не мислете, че старитѣ сж въ бездѣйствие. Не, старитѣ сега сж обули нови потури. Знаете ли, и, тѣ сж наострили ножоветѣ си, и казватъ: „И ние подиръ младитѣ!“ Готови сж на нови жертви. Мѣжно е да се трансформира човѣкъ. Мѣжно е, но не е невѣзъ-мокно. Въ всинца ви виждамъ, че става единъ вжтрѣшнъ процесъ, всинца сте заети съ една велика мисъль. Вие всинца желаете Любовъта, Мѣдростъта, всички искате Истината, нали? Истината кали волята, Мѣдростъта кали ума, а Любовъта кали сърцето. Слѣдователно, вие ще работите съ Истината, и ще бѫдете готови. Сега, щомъ нѣкой е чистъ, той е толстоистъ. Щомъ е извадилъ ножа, той е анархистъ, отговаря на съпротива съ съпротива. А новото учение ще го уподобя тѣй: новото учение плаща дѣлговетѣ на всичките хора, нищо повече! Пуша всички свои братя отъ затворитѣ, разрушава затвори, болници, и на мѣстата имъ съгражда жилища. На всички казва: „Слѣнцето, всичко е създадено за васъ, всички вие сте братя, всички ще работимъ, всички ще се учимъ, всички ще пѣемъ, всички ще свиримъ, всички

ще почиваме“. Това е то новото учение! Ние започваме съ пѣне, съ молитва, а молитвата е най-хубавата работа. Който не може да работи съ молитвата, той не може да работи на земята. Религиознитѣ хора пѣкъ ще работятъ за подкрѣпа на религиозните чувства. Тѣй щото, всичко, което е хубаво въ свѣта, ние ще го вземемъ, и ще влѣземъ, като ученици на новото, безъ насилие. Всички ще турите надписа: Безъ насилие! Никакво насилие, и ще си отстѫпвате взаимно.

Днесъ, азъ ви слушахъ прѣзъ цѣлия денъ, отъ сутринята, и си мислѣхъ да не присѫствуваамъ, но казахъ: ще имъ покажа единъ примеръ, ще ги изслушамъ. И менъ ми бѣше приятно да ви слушамъ. Казвамъ: много хубаво е. Сега, на всинца ви трѣбва, приложение! Малкиятъ приходъ, който имате може ли да го заложите? Може, какъ не. Умѣть, който имате, можете ли да го посвѣтите за Любовъта? Можете. Сърцето, можете ли да го посвѣтите за Любовъта?

— Можете. Волята, може ли да я посвѣтите?

— Можете. Щомъ всичко посвѣтимъ, ние сме силни. Е ли Любовъта въ насъ, ние разполагаме съ най-голѣмата сила въ свѣта, и никой не може да ни се съпротиви. И знаете ли на какво мя-заме тогава съ нея. Въ Америка поставили на едно мѣсто два хубаво намагнетисани топа. Отива единъ богаташъ, хубаво облѣченъ, но обущата му били подковани, и като приближилъ до топоветѣ, тѣ тѣй силно притеглили краката му, че обущата му се изтрѣгнали отъ

краката. Та, Божествената Любовъ така ще привлече богатитѣ хора, че ще имъ се отнематъ не само обущата, но и кесиитѣ, и всичко. И тогава, за да се освободятъ богатитѣ хора, тѣ ще дадатъ всичко. Старитѣ възгледи, това сѫ натрупано боягство. Това боягство трѣбва да остане въ васъ, като една утайка отдолу, и да се повдигнете нагорѣ, къмъ Бога, да се занимавате съ новия свѣтъ, съ новото учение. Туй новото, то е вече възприето, то е изживѣно отъ други, и ние ще го приложимъ по сѫщия начинъ, по какъвто тѣ сѫ го приложили прѣди нась. Туй, което наричаме ново, за нѣкои е старо, но за нась, на земята, е ново. Бѣлото Братство отъ хиляди години живѣе въ този животъ. Тѣ сѫ го прилагали, затова ние ще вземемъ тѣхния животъ, ще го приложимъ съ всичкитѣ тѣхни начини и методи, съ всичкитѣ тѣхни разбиранія.

Искамъ да бѫдете бодри и весели. Песимизъмътъ, който до сега е царѣлъ, ние ще го пенсионираме, защото този песимизъмъ бѣше у нась на гости. Отчаянието, и него ще пенсионираме; скрѣбъта и умразата, и тѣхъ, ще пенсионираме. Ще повикаме всички тия сестри, ще имъ дадемъ единъ банкетъ, и ще имъ кажемъ: „Ние сме ви много благодарни. Вие извѣршихте една велика служба заради нась, и сега може да живѣете между нась!“ И тогава, въ лицето на една скрѣбъ и умраза, вие ще видите лицето на една ваша сестра.

Тѣй ще гледате на нѣщата, само когато Божествената Любовъ проникне, обхване и изпълни вашитѣ сърца!

„Изгрѣва вече денъ тържественъ!“
„Ще се развеселя.“

7 ч. в.

Вторникъ.

7 ч. с.

3 юли.

Окултизъмъ и наука

(Б. Боевъ).

Окултниятъ ученикъ трѣбва да изучава днешните официални науки. Тѣ сѫ науки прѣдимно за физичния свѣтъ, а послѣдниятъ не е ли Божественъ, като невидимия свѣтъ? За да разберемъ окултизма, най-добро и необходимо подготовление е изучаване наукитѣ, относящи се до физичния свѣтъ.

Днешната духовна криза е двойна: въ ума и въ сърцето. Тази криза въ ума е изразена, като борба между науката и религията, а въ сърцето — като откъжване на човѣка, изгубване връзките му съ цѣлото. Само окултизъмъ днесъ е въ състояние да хвърли мостъ междуд науката и религията, и по този начинъ да спомогне за възвѣржествуването на религиозното живото-разбиране.

Окултизъмъ е естествознание. Той прѣд-

ставя продължение на естествознанието въ невидимата област. Окултизмът не е основано нито на слъпта вѣра, нито на философски спекуляции. Методите му сѫ: опитъ и наблюдение.

Когато човѣшкиятъ умъ стана по-самостоенъ въ епохата на хуманизма, възбуди се интересъ къмъ изучаване на природата. Слѣдъ открытието на Коперника, слѣдъ създаването Кантъ — Лапласовата теория за произхода на слънчевата система, и особено слѣдъ еволюционната теория на Ламарка и Дарвина, още поясно се изтъкна, че тѣзи три учения противорѣчатъ на Библията. Съ развитието на психофизиологията се откри голѣмата зависимост между нервната система и душевния живот. Слѣдователно, можеше да се прѣдположи, че душевните способности иматъ корена си въ мозъка. Намѣриха се и други противорѣчия, напр. чудесата въ Ветхия и Новия Завѣтъ, които днешната наука смѣта за нарушение на природните закони. Но, всички тѣзи противорѣчия сѫ само привидни. Теорията на Коперника не прѣставлява никакво противорѣчие. Каждъ въ религиозните книги е писано, че слънцето се врти около земята? Сѫщо и Кантъ — Лапласовата теория не противорѣчи на спиритуалистичния мирогледъ. Даже въ индийските религиозни книги се говори за манvantарите, които сѫ прѣраждания на слънчевата система. Окултистътъ не само сѫ знали за произхода на слънчевата система отъ мъглявина, но сѫ знали какво е имало и прѣди тая мъглявина. Сѫщо

е и съ еволюционната теория. И психофизиологията сѫщо не може да противорѣчи. Нервната система е инструментъ за проява на извѣстни сили на съзнанието въ физическия свѣтъ.

Разказътъ за сътворението на Адама е абсурденъ само на пръвъ погледъ, но той става твърдѣ дѣлбокъ, когато се разгледа отъ окултно гледище. Сѫщото е и съ разказите на Ноя и Йона.

Ако разгледаме отношенията между окултизма и разните науки, ще видимъ, че нѣма никакво противорѣчие. Нѣщо повече: проблемите въ разните науки могатъ да намѣрятъ своето истинско разрѣщение само въ окултизма. Напр. днешната биология не може да обясни наслѣдствеността. Има нѣколко теории за това, но всѣка отъ тѣхъ противорѣчи на фактите. Само окултизмътъ може да обясни наслѣдането на придобитите признания, но не е тукъ мястото да се спиратъ на този въпросъ. Днешната биология чрѣзъ много факти идва до приемане на етерното тѣло (опитът на Харрисънъ, Колиско и др.)

Сега, нѣщо за еволюционните фактори. Окултизмътъ дава извѣстно значение на подбора и на взаимопомощта, като фактори на еволюцията, но главно място дава на вжтрѣшния факторъ, което се доказва, между другото, напр. съ опитът на Волфа върху окото на тритона.

Споредъ най-послѣдните данни на физи-

ката, материята е кондензирана енергия, и това пакъ потвърждава една отдавна известна окултна истина.

Отношението на окултизма къмъ психологията. Нито психоаналитичната теория на Фройда, нито други психологични теории могат да обяснят известни психични явления. Нещо повече: известни области на психологията направо водят къмъ окултизма. Например хипнотизътъ, особено съ своите дълбоки фази, доказва известни окултни истини: съществуването на аура, реалността на ясновидството и пр. Въ тази област най-много сѫ работили Де-Роша и Дюрвилъ, френски изследователи.

Окултизътъ хвърля свѣтлина още и върху слѣдчите науки: геологията, филологията, етиката, историята, социологията и другите науки. Въ всички науки се влива една нова, духовна струя. Същото става и съ изкуствата. Всичко тава доказва, че наближава епохата на една духовна култура, на едно велико духовно събуждане на човѣчеството.

9 ч. с

Окултни науки.

(К. Кузмановъ).

Подъ окултни науки разбираме слѣдните: астрология, алхимия, кабала, физиогномия,

френология, хирософия, графология и магия.

Източници за изучване окултните науки сѫ: западноевропейската окултна литература, бесѣдите на Учителя и нашиятъ личенъ опитъ.

Не можемъ да установимъ редъ и планъ задължителенъ за всички, по който да става изучването на окултните науки, едно, защото ни липсватъ нужните за това обширни познания, и второ, защото тия науки застъпватъ и области, стоящи по-високо отъ ума, съ помощъта на който бихме построили подобенъ планъ.

Почеје всички окултни науки изучавать единъ и сѫщъ животъ, само че отъ разни страни, то, колкото повече се задълбочава човѣкъ въ коя и да е отъ тѣхъ, чувствува нужда отъ допълнение и помощъ на всички останали. Човѣкъ може да започне съ коя и да е окултна наука, и около нея да групира изучването на всички останали. При добиване на знания, изобщо, човѣкъ тръгва отъ основа, което е най-близко до самия него, и постепенно отива къмъ по-далечното. Въ областта на окултните науки се забѣлѣзва сѫщото. И при тѣхъ, обикновено, човѣкъ започва съ най-близкото, т. е. съ физическото тѣло, resp. съ физиогномията, френологията и хирософията.

Не трѣбва да забравяте, че окултното знание не се състои само въ четене на книги и запомване на правила (заблуждение, въ което мнозина изпадатъ при изучаването особено на

физиогномията, френологията и хирософията), а въ схващане живата връзка между фактите въ живота. А това зависи не само от ума и паметта, но от цѣлокупното ни духовно развитие.

Алхимията, до колкото може да прѣдставлява днесъ интересъ за нась — въ първата си част (трансформиране на метали) прѣдполага обширни познания по химия, а въ втората си част (духовната) — доколкото искаме да я свържемъ съ нашето нравствено усъвършенствуване, може би да ни даде много образци и импулси. Но, да слѣдваме слѣпо прѣдписанията на алхимиците въ онази символична форма, подъ която сѫ останали, това нѣма да ни доведе до никакви резултати.

Кабалата въ своята догматична част прѣдставлява една метафизика твърдѣ особена по своята терминология, но по сѫщина много близка до другите окултни дисциплини. Въ практическата си част, кабалата прѣдставлява нѣщо мѣжно осъществимо, защото тя прѣдпоставя извѣстно достигнато вече духовно съвършенство. Тѣй както се разбира и пише кабалата днесъ, тя не е нищо друго, освѣнъ филологически разкопки и аритметични изчисления, за които мѣжно може да се каже каква езотерична стойност имать. Въ практическата си част кабалата се приближава най-вече до магията, а на мѣста двѣтѣ дори се сливатъ. Да се практикува кабалата, resp. магията, ще рече съзнателно да се направляватъ и изпол-

зуватъ природните сили. А за да може това да стане безопасно, необходимо е прѣди всичко, пълно безкористие, защото природата е и щедра, но и строго справедлива.

Астрологията твърди, че планетите сѫ живи, разумни сѫщества. Това, което днесъ наричаме планети, сѫ само тѣхните физически тѣла. Подобно на човѣка, и тѣ иматъ по-тѣнки и по-обемисти тѣла, чрѣзъ които си влияятъ взаимно. Влиянието на всяка планета е особено. Сборътъ отъ планетните влияния, въ мига на раждането, опредѣля сѫдбата на човѣка, или, по-право, човѣкъ се ражда при такива планетни условия, които точно съответствуваатъ на сѫдбата, която той самъ въ миналото си е прѣдопре-дѣлилъ. Споредъ астрологията, въ живота на човѣка има нѣща неизбѣжни (добри и лоши), има нѣща само възможни, а има нѣща, при които има свобода на изборъ.

Притежава ли човѣкъ познания по астрология или не, е до известна степенъ безразлично, защото, и въ единия и въ другия случай, само смиренiето и безкористието могатъ да дадатъ правилна насока на неговата сѫдба.

Между новото учение и основните твърдѣния на окултните науки противорѣчие не може да има.

Учителътъ не ни занимава сега съ твърдѣ специални окултни въпроси, за да не отвлича

вниманието ни отъ по-наложителните и по-важни задачи. Той не иска отъ насъ хиромантици, френолози, астролози, и т. н., а прѣди всичко — хора съ чисти сърца, свѣтли умове, истинолюбиви души и диамантна воля. Защото, само когато постигнемъ това, той ще може безопасно да ни повѣри окултни сили и окултно знание, и то не книжно знание, а знание живо.

10 ч. с.

Новото учение или великата лаборатория на живата природа.

(П. Теодорова).

Истина, истина ви назвамъ:
„Ако се не роди нѣкой изново,
не може да види царството
Божие“. (Иоана 3:3).

И запита Никодимъ Христа: Какъ е възможно това, може ли подобно нѣщо?

Днесъ идва нова свѣтлина въ свѣта — Новото Учение — и всички съвременни учени я посрѣщатъ съ сѫщите думи: Възможно ли е туй? Заблуда голѣма е това!“ Но сѫщата тази свѣтлина прѣвежда Христовите думи, и казва: „Ако не пожелаешъ съ всѣка фибра на своето, външно и вътрѣшно, естество да минешъ прѣзъ великата лаборатория на живата при-

рода, не ще видишъ царството Божие, тука на земята, и горѣ на небето“. И сѫщиятъ този Никодимъ, човѣкътъ, който изказа съмнѣнието си прѣди 2000 г., идва днесъ, рови се изъ всички области на науката, вади опаковките на тѣхното съдѣржимо, втурва се съ непрѣодолима жажда отвѣнъ навжтрѣ въ тѣхъ; учи, търси методи и срѣдства, иска да влѣзе вътре, гдѣ миръ и тишина цари, гдѣ знание и мѣдростъ истинска блѣсти. И спира се днесъ тозъ ученъ на явленията изъ „физиката“, но не задоволяватъ тѣ неговото богато естество. Той вижда въ тѣхъ саль външните промѣни, вижда трансформиране на енергията, но вътре иска той да влѣзе, тамъ, гдѣто първопричината се крие. И спира погледа си къмъ „химическите прояви“, дано тѣ вътрещната жажда задоволятъ. И знае той, че при тия явления веществото или материята коренно се измѣня. Туй иска да намѣри — начини и срѣдства — нечистото въ чисто да прѣвърне, неблагородното въ благородно, тѣмното въ свѣтлина, безжизненото въ вѣчень животъ! И спомня си усилията на нѣкогашните алхимици, но страхъ и срамъ го спиратъ да признае правото имъ днесъ. „Тѣ заблудени сѫ, хора на миналото.“ И не усѣща какъ, но този ученъ, като знае условията за химическия прѣвръщания, реактивите за тѣхъ, киселини, основи и соли, иска, желае да ги намѣри нѣйдѣ другадѣ скрити, въ недрата на природата, да опита върху си тѣхните резултати. Желае и навлиза, но безпо-

щадна е тазъ „велика лаборатория на природата.“ Тя научава, дава, но и много ридания произвежда. Вътре, гдѣто си нагазилъ, въ нея, смѣси нѣма, реактивитѣ сѫ чисти, идеално чисти, и затуй прѣфинени елементи и съединения създава. Тукъ, въ нея, ще разберешъ дѣлбоките закони за прѣвръщане на енергията.

И всичко съ радост изнася днесъ тозъ ученъ върху си, на личенъ опитъ, като провѣрява и думите изказани отъ великия Лавуазие, баща на химията: „Нищо въ природата не се губи, нито се създава, а само се видоизмѣня“. Затуй „видоизмѣня“ той всичко ще понесе. Знае, че свѣтътъ въ развоя си не слиза, а се качва, и отъ тъмното къмъ свѣтлото върви. И навлиза, навлиза все по-надѣлбоко, като носи всичкия си запасъ отъ знания на „съврѣменния ученъ.“ Върви и си разсѫждава: Шо е съврѣменниятъ човѣкъ? — Една незавѣршена, изнудена отъ собственитѣ си грѣшки, идея, която ту на лѣво, ту на дѣсно надтежнява, споредъ туй, дали сърце или умъ я управлява. Загубилъ той равнодѣйствуващата на тия двѣ сили — волята, криви изъ свѣтовния путь, „неравната борба,“ както го наричатъ. Но, силниятъ лжчъ на „новото учение“ го мами, води го къмъ потайнитѣ гънки на тазъ „велика, жива природа“, и прѣставя му методи и начини нови, вѣрни и непоколебими. И казва му: „Опитай и сравнявай. Запасътъ си отъ знания вѣрно дръжъ, и на него се основавай!“ Тѣй изпѣвка въ ума на съврѣменния ученъ и закона за постоян-

нитѣ отношения на Пру: „Че елементитѣ, когато ще влизатъ въ съединения, и когато ще излизатъ отъ съединенията, винаги се намиратъ въ точно опредѣлени, постоянни отношения по тегло и по обемъ. Вземе ли се излишъкъ отъ единия елементъ, излишното количество не дѣйствува“. Законъ за постоянството! Постоянство въ отношенията! Стабилност на всичко въ свѣта!

Тѣй задѣлбоченъ, въ той, и въ редъ други закони изъ областта на цѣлата наука, върви съврѣменниятъ ученъ навѣтре, навлиза въ тазъ велика лаборатория, и чува нейниятъ шепотъ, между елементи и съединения: „Ела, ела, ще се родишъ изново, и ще видишъ царството Божие!“

О. Славчева. Съ прочувствени и топли думи поздрави всички братя и сестри, присъствуващи на събора, като пожела успехъ въ тази нова и първа работа за нась.

П. Русевъ. Говори върху комуналния животъ. Спомена, че правилниятъ путь въ нашето развитие е путьта на сърцето, а не на ума, защото новата култура, която иде сега въ свѣта е „културата на сърцето.“

4 ч. сл. об.

Свободни училища, основани на окултната педагогика.

(Б. Боевъ).

Какъ гледа окултизмът на днешното училище? Днешното училище е една „педагогическа трагедия“, както казва Д-ръ Ерихъ Швебишъ въ прѣговора си къмъ едно педагогическо съчинение на Д-ръ Шайнеръ. Той казва още, че днешното училище е една трагедия на неизнането и неможенето. Днешното училище е изживяло своето врѣме. То може да се сравни съ затвора. Въ затворъ сж не само учениците, но и самите учители. Тѣ сж въ зависимост отъ законите и правилниците, отъ програмите и окръжните на министерството. Учителятъ е ограниченъ, той нѣма свободни ръце да твори. Това ще става, докато училището се намира въ ръцете на държавата. И тий, първото нѣщо, което иска окултизмът, то е, да освободи училището отъ опеката на държавата. Тя иска чрѣзъ училището да насаждда своите принципи, своя редъ на нѣщата.

Въ новото училище, учителятъ ще биде напълно свободенъ, нѣма да висятъ надъ него закони, правилници, окръжни, външни прѣписания и др. Както казва Д-ръ Шайнеръ, ще му се даде възможност да дѣйствува съгласно своите познания върху човѣшката природа.

Така е въ Валдорфското свободно училище въ Шутгартъ.

Като казваме „свободно училище“, разбираеме двѣ нѣща: 1) свободно отъ опеката на държавата, 2) зачитане свободата на дѣтската индивидуалност. Въ новото училище нѣма да има бѣлѣжки и наказания. Истинската педагогика трѣбва да гради съ положителни, а не съ отрицателни срѣдства. Всѣко наказание, макаръ и най-малкото, издига стѣна между сърцето на ученика и това на учителя, и тогава, всѣко възпитателно въздѣйствие става невъзможно. Любовта трѣбва да бѫде атмосферата, въ която да живѣе цѣлото училище! Тя е главниятъ факторъ въ училището. Отъ днешното училище вѣе студъ. Днесъ има грамадни, дебели стѣни между учителя и ученика, когато между тѣхъ трѣбва да има само приятелски връзки. За лошиятъ резултати отъ днешното училище не трѣбва да се обвинява нито учителя, нито ученика. Виновна е системата.

Понеже днешното училище е невъзможно, трѣбва да създадемъ навсѣкждѣ въ България нови училища, подобни на Валдорфското въ Германия, дѣто се прилагатъ принципите на окултната педагогика. Но ние не трѣбва да бѫдемъ слѣпи копирачи на това училище. Може да заемемъ много нѣщо отъ тамъ, но трѣбва да сътворимъ нѣщо ново, съобразно мѣстните условия.

Само окултната педагогика е въ състояние да даде едно възпитание съобразно дѣт-

ската природа, понеже се основава на ясновид-
ското изслѣдване на дѣтето прѣзъ разните
периоди на развитието му, и затова изхожда
отъ дѣлбокото познаване законите на дѣтско-
то развитие.

Б ч. сл. об.

Общи въпроси.

Н. Каишевъ. „Бѫдещата размѣнна мо-
нета ще бѫде приятелството.“ казва Учительтъ.

Азъ изказвамъ благодарността на всички
брата отъ провинцията къмъ софийските братя,
за малката материална помощъ, която ни ука-
заха при пѫтуването.

Да пристжпимъ къмъ работа за събиране
на тия 300 лв., за да ускоримъ образуването
на комунитѣ. Какъвъ ще бѫде живота ни въ
комунитѣ, затова може да се вземе образецъ
отъ живата природа, отъ живота на пчелигъ
въ кошеритѣ. Всѣкаждѣ, дѣто има младежка
група, да се образува една каса, като дава
всѣки по 5 лв. мѣсечно за купуване на единъ
кошеръ пчели, за да се наблюдава живота
имъ, и да се замѣни употребата на захаръта
съ медъ.

Желателно е да се издава единъ органъ,
въ който да се печататъ нашите изживявания
и опитности.

Г. Радевъ. „Свѣтлината е необходима
за зреенето на плодовете“

Въ свѣтлинка съ това, запитвамъ: Какъ
ще можемъ, ние въ провинцията, да влѣземъ
по-скоро въ контактъ съ туй, което Учительтъ
говори? Какъ ще можемъ да имаме по-скоро
Учителевитѣ бѣседи на рѣка, та да се ползува-
ме и ние отъ тази свѣтлина?

К. Кузмановъ. По въпроса за списанието,
което ще се издава, прѣлагамъ слѣдното: да
бѫде най-много 2 печатни коли, съ съдѣржание:
въпроси по окултизма, социални въпроси, съоб-
щения по послѣдните научни изслѣдвания, да
се разработватъ извѣстни мисли отъ бесѣдите
на Учителя и др.

Г. Драгановъ Освѣтъ това списание,
прѣлагамъ да има и другъ нѣкакъвъ листъ,
който да отговаря на стремежа ни да знаемъ
какъ работи природата, какво изживѣва душата,
изобщо — да има научно-философски
характеръ.

Б. Боевъ. Нуждата отъ сериозна окултна
литература ме заставя да издавамъ такова спи-
сание и въ Панагюрище, но, ако се споразумѣмъ,
може работата да се сведе къмъ издаване
едно общо списание въ София.

К. Константиновъ. Какъвъ ще бѫде
вѣстника, то зависи отъ нуждите, които сега
виждаме въ събора. Безъ да мислимъ, че много
сме добили тукъ, поне получихме единъ им-
пуль. Една идея, която възприехме отъ Учи-
теля за вѣстника, между другото е тази, да
обработваме легендите, които Той дава въ бе-
сѣдите си.

Защо да издаваме списание, а не отдъленъ листъ, то е, защото нѣмаме възможность, срѣдства за този листъ.

Г. Радевъ. Нашето списание трѣбва да бѫде въ духа на новото учение, нѣщо оригинално, което да отразява живота на нашето братство, на нашето общество. Само така ще има смисълъ. Въ това списание, като основа, трѣбва да залегнатъ бесѣдитъ на Учителя. То трѣбва да се яви, като единъ органически изразъ на новото въ нашия животъ. Въ това списание трѣбва да се изразява морала на тъй нареченитъ „неписани закони“.

6 ч. в.

Първото правило.

(Учителътъ).

Всички трѣбва да намѣрите една норма, да имате едно правило за мѣрене на нѣщата. Въ природата има само едно правило. Да кажемъ, че вие ще издадете едно списание, раждате го, питамъ: Туй списание ще върви ли по вашите стжпки, или то ще си тръгне по своя естественъ путь, по своите стремежи? Напримѣръ, когато една мома или единъ младъ момък се жени, жени се, за да изрази своя идеалъ, който е божественъ, а какво става? Слѣдъ като се ожени, неговиятъ идеалъ, не само че не е божественъ, но става обикновенъ. Че ако вие раждате нѣщо като васъ, по добре е да

не го раждате, и трѣбва да се откажете отъ това раждане. Защото, ако ти си една овца и раждашъ агънца, които хората ще колятъ, ще продаватъ, това нищо нѣма да ти принесе. Ти трѣбва да се откажешъ отъ туй раждане. Ще кажешъ: „Отсега нататъкъ не искамъ да раждамъ така“. Нищо повече! Ако си единъ вълкъ, и раждашъ само вълчета, които ще ядатъ агънца, ще кажешъ: „Пакъ ще се откажа, нѣма да раждамъ“. Туй правило ще го приложите въ вашия умственъ свѣтъ, въ вашия сърдечень свѣтъ и въ вашата воля. Защото, трѣбва да знаете, че всѣка една мисълъ е жива, тя сѫществува, и мжно може да се освободите отъ вашиятъ мисли, отъ вашиятъ желания и отъ вашиятъ дѣйствия. Нѣкои окултисти казватъ, че мисълта е кратковременна. Не, ние виждаме въ пространството ваши мисли и желания, които отъ хиляди години живѣятъ, и мислятъ тъй, както хората. Мислитъ, желанията това сѫ живи сѫщества, тѣ насятъ особенъ свѣтъ. Трѣбва да имате една много правилна философия за живота. Сега напримѣръ, вие сте млади, въ васъ има една малка изкулченостъ: вие не говорите искрено, вие не смѣете да изнесете истината, вие се боите да изкажете истината, вслѣдствие натова се запъвате. Е, хубаво, какво ще разрѣшите? Вие разрѣшавате извѣстни божествени въпроси, нали? Да кажемъ, че разисквате върху творчеството на нѣкой знаменитъ писателъ, като Гьоге, Шекспиръ или Толстой. Въ какво седи

начинъ, по който душитѣ може да се усъвършенствуватъ. Тъй че, има и другъ начинъ за усъвършенствуване, не се самозаблуждавайте, не мислете, че само така може. Има други по-съвършени методи. Ако тия методи не сѫ приложени досега за насъ, то погрѣшката е наша, не е на природата, ние сме виновни. Този методъ е готовъ, но понеже ние не сме готови да възприемъ по-идеаленъ методъ, и не може да го разберемъ, затова хората сѫ останали толкова назадъ. Прѣди двѣ хиляди години Христосъ е училъ така: „Ако не се родите изново отъ духъ и вода, не може да видите царството Божие. Роденото отъ плътъ, плътъ е, а роденото отъ Духа, духъ е.“ Онзи, който има плътски баща и плътска майка, отъ него духовенъ човѣкъ не може да стане. Ако майката е отъ плътъ, бащата не трѣбва да бѫде отъ плътъ; ако бащата е отъ плътъ, майката не трѣбва да бѫде отъ плътъ. Нищо повече! Вие сте чудни. Може ли да съберете двѣ отрицателни величини, и да дадатъ една положителна? Може ли двѣ празнини да ви дадатъ една положителна реалност? Двѣ празнини всѣкога ще дадатъ празнина, тѣ трѣбва да се напълнятъ съ нѣщо.

Сега, азъ мисля, че списанието „Новиятъ животъ“ ще умре, понеже баща му и майка му, и двамата не бѣха напълно духовни. Вие казвате: „Да започнемъ нѣщо самобитно“. Ами че кое е самобитно? Самобитно е само това, кое то не умира, самобитно е само това, което е Божествено. Вложихте ли въ „Новия животъ“

творчеството на Гьоте или на Шекспира, или въ какво седи творчеството на Толстия? Или, вие искате да се спрете върху бесѣдитѣ. Въ какво седи сѫщественото въ бесѣдитѣ, знаете ли? Ами че вие ще си създадете извѣстна идея. Законътъ е такъвъ: онзи, който иска да изпълни, запримѣръ, закона на женидбата, той трѣбва да се жени съ идея. Ако нѣкой е момъкъ, и послѣ се ожени, то, като се роди неговия синъ, синътъ му да не се жени, той да бѫде послѣденъ; и момата, която се жени — нейната дѣщеря, да не се жени, да бѫде послѣдна. Нищо повече. Ама кой човѣкъ нѣма да се жени? — Онзи, който е съвършенъ. Това е само за съвършението. Които се сподобятъ съ възкръсението, нито се женятъ, нито за мажъ отиватъ“. Женятъ се само несъвършениятѣ хора. Питатъ: „Да се женимъ ли, или да се не женимъ?“ Щомъ сте несъвършени, ще се жените, а щомъ сте съвършени, въсъженидба не ви трѣбва. Рѣзко и положително — съвършениятѣ хора нѣматъ нужда отъ женидба! Сега, думата женидба, нѣма да я разбирате въ нейния букваленъ смисълъ. Всѣки, който се жени, трѣбва да има за цѣль синъ му да бѫде съвършенъ, слѣдователно, той трѣбва да вложи въ него най-възвишениятѣ свои идеи, и синътъ да бѫде изразъ на своя баща. Дѣщерята да бѫде изразъ на своята майка, на нейния най-съвършенъ идеалъ, божественъ идеалъ. И тогава ще прѣстане стария начинъ на прѣвъплотяване. Въ природата има новъ

реалност, вложихте ли нѣщо Божествено? Не, вие вложихте ваши идеи. Кажете ми: кое е новото въ „Новия животъ?“ Това не е за упрѣкъ, но, посочете на ония пасажи, които сѫ нови, които за пръвъ путь се явяватъ, кое е новото нѣщо? Въ Америка има една зададена задача: даватъ 25,000 долари на онзи, който каже една нова мисъль. Нова идея, разбираамъ такава, която не е казана досега. Тази премия още не е дадена никому. Ако кажете една нова идея, която досега не е казана, 25,000 долари ви очакватъ. Ами че сега, за да кажете новото учение, новата идея, вие ще трѣбва да прѣлистите литературата, да видите дали тия нови идеи не сѫ казани въ миналото. Когато захванете каквато и да е работа, не трѣбва да имате абсолютно никаква задна цѣль, да сте прямии и откровени, всичко да е ясно, като бѣлъ денъ. Трѣбва да имате само единъ планъ, и никакви задни цѣли! Бѣлите Братья, въ туй отношение, сѫ много строги. Та, сега и васъ, младите, ще изпитаме. Ако вие започнете едно списание, ще ви дадемъ вдъхновение, ще ви дадемъ теми, материалъ, списанието ще върви много добре. Не само едно списание може да издавате, вие може да издавате двѣ, три, четири списания, но какъ! Въ всинца ви трѣбва да залегне тази велика Божествена идея. Може. Та, казвамъ, споредъ менъ, туй списание, което вие мислите да издавате, може да излиза, но, като се съберемъ на годишното събрание, тамъ ще се рѣшатъ подробностите по издаването. Помните, че окултниятъ законъ не търпи разединение.

Разклонение може да търпи, но разединение не може. Двѣ списания на единъ дѣнеръ прѣспокойно може да растатъ, но ако ги насадите едно до друго, и двѣтѣ ще станатъ хилави, не ще могатъ. Въ тѣхъ ще има състезание, и нищо нѣма да излѣзе. Единство въ основата, и разклонение въ изпълнението на природния планъ. Сега, вие сте най-малко двѣста души ученици, всѣки единъ ще има по единъ занаятъ, отъ който, за една година ще спести 300 лв. И тъй, 200 души, по 300 лв. правятъ 60,000 лв. Вие ще дадете 60,000 лв., и старите ученици отъ школата, и тѣ сѫ 200 души по 300 лв., значи и тѣ внасятъ 60,000 лв. За една година ще се събератъ всичко 120,000 лв. Работата е свършена. Но, ще се опретнете да турите нѣщо ново, туй, което досега не е турено. Може ли да го направите. Ще направимъ опитъ. Сега слушайте, тия пари, които сѫ дадени, това сѫ единъ кредитъ. На този кредитъ отгорѣ може ли да турите нѣщо, което да го компенсира? Законътъ е такъвъ: на всѣки кредитъ отгорѣ, ще може ли да дадемъ нѣщо, което да отговаря? Защото, забѣлѣжете, въ окултната наука, въ Бѣлото Братьство, тия пари сѫ живи, тѣ не сѫ мъртви пари. Разбирате ли? Тия пари, които нась ни даватъ, въ тѣхъ сѫ вложени чувства, любовь. Можемъ ли да отговоримъ на тази любовь съ сѫщото нѣщо? Не мислете, че тия пари сѫ мъртви. Не, на тѣхъ трѣбва да отговоримъ по сѫщия начинъ. Помните правилото, че Божествениятъ путь е най-лесниятъ путь за ходене. Нѣма по-лесенъ

пътъ, не се лъжете. Божествениятъ пътъ, по видимому, е мъжчень, но той е най-лесниятъ пътъ. Човѣшкийтъ пътъ се вижда по-лесенъ, но той е най-трудниятъ. И азъ казвамъ: вие, които отъ хиляди години сте прѣтърпѣли най-голѣмитъ страдания, и сте извѣрвѣли толкова пътъ, това е човѣшкийтъ пътъ, по който сте вървѣли. Той е много труденъ. Отсега пътътъ ви е на-горѣ, нѣма да имате такива мъжчотии. Какви ужасни минути сте прѣкарали въ миналите сѫществуванія на робство! Ако сте изкарали вече туй робство, и сте видѣли ужаса му, нима отъ сега нататъкъ, когато сте свободни отъ него, ще се повърнете назадъ? Нѣма какво да се спѣвате.

Сега, има нѣкои отъ васъ, които сѫ по-близо до истината, т. е. ще работятъ съ по-малко усилия, а нѣкои съ по-вече. Но всички трѣбва да работите за разработването на вашия умъ. Има извѣстни зародиши, които сѫ посадени въ васъ, и вие трѣбва да имъ дадете условия да поникнатъ на врѣме тия сѣменца, да израстнатъ, да се развиятъ въ вашите умове, и да цѣвнатъ, да завържатъ и да усрѣдятъ въ вашите сърца. Тия сѣменца сѫ вложени въ васъ, и върху тѣхъ ще работите. Само по този начинъ умътъ и сърцето може да богатеятъ. Само така ще опитаме живитъ закони на природата. Като четете старитѣ списатели, ще ви дойдатъ нови идеи. Старото дава място на новитѣ идеи.

Разнитѣ науки спадатъ къмъ разни области. Това ще го знаете. Законътъ е такъвъ.

Вие не можете да пѣете хороводна пѣсень на умрѣло, и на свадба не можете да свирите погребаленъ маршъ. Има извѣстни науки, които спадатъ къмъ мажорната гама; има науки, които можемъ да класифицираме къмъ минйорната гама, а има науки, които ще класифицираме къмъ хроматичната гама. Вие, обаче, искате да турите всичките науки или само въ мажорната, или само въ минйорната гама. Споредъ новото класифициране на науките, математиката, запримѣръ, къмъ коя областъ спада, къмъ мажорната или къмъ минйорната гама? — Къмъ мажорната, само че съвременната мажорна гама е изгубила своята широта. Музикантите сѫ изгубили основните тонове на мажорната гама, и тя е останала хороводна. Мажорната гама съдѣржа просторъ, разширение, идея на удивление, а понеже съвременните музиканти не могатъ да прѣдадатъ туй удивление, образували сѫ отъ тази гама малки маршове. Значи, отъ мажорната гама сѫ останали малки идеи. Въ минйорната гама има дѣлбочина. Тя е запазила малко своята дѣлбочина, понеже е била въ скрѣбъ. Минйорната гама е запазила своята честъ, а мажорната гама е загубила своята честъ. Съвременната наука, като математиката, запримѣръ, тя е станала прозвище. Съвременната математика, съвременната геометрия сѫ дали въ рѫцѣта на лоши хора най-лошите срѣдства за разрушение. Съвременната математика, тя е една блудна жена. Съвременната химия, тя е друга блудна жена, тя е дала всички задушливи газове,

всички отрови, всичкото зло въ свѣта. „А,“ казвай, „химията е една хубава наука.“ Да, тази химия не трѣба да трови хората, а трѣбва да намѣри начини, какъ да се лѣкуватъ отровите, какъ да ги изваждаме отъ човѣшките сърца, отъ човѣшките умове. Това е наука! А сега, когато нѣкой химикъ намѣри нѣкой задушливъ газъ, всичките вѣстници, всичките литератори ще го хвалятъ, че единъ-кои си ученъ намѣрилъ единъ-кои газъ, че щѣлъ да отрови цѣлъ градъ. Та, каква полза отъ това, че щѣлъ да отрови цѣлъ градъ? Намѣрилъ нѣкой експлозивъ. Хубаво. Та, ние идемъ да туремъ науката на нейното подобаваще място. Ще кажемъ на науката: „Ти да не блудствувашъ вече съ толкозъ мжже, ще бждешъ честна жена. Само единъ мжжъ ще имашъ. Ти ще употребиши своята сила, своето знание, своята мждрост само за Бога, само за човѣчеството, само за доброто.“ То е наука. Когато съврѣменните учени хора откажатъ да се продаватъ за пари, тогава ще се оправи свѣта. Тия, ученините хора, които се продаватъ за пари, развалиха свѣта. Днесъ, много химици, математици, свещеници, може да ги подкупишъ съ пари. Дайте нѣкому отъ тѣхъ единъ, два милиона, и той може да продаде своята наука, и може да ви направи, каквото искате изобрѣтение. Е-е, питамъ ви: При такъвъ единъ моралъ, какво общество може да имаме? Сега, васъ, като ученици на Бѣлото Братство, не могатъ ли да ви подкупятъ съ 200 — 300 хиляди лева? Утрѣ и до васъ ще дойде изкушението,

Ще ви дадатъ 100,000 лева на година, и ще ви кажатъ: „Не ви трѣба да пишете.“ Ти ще кажешъ: „Малка умора имамъ, искамъ да си почина, слагамъ перото малко, за по-благоприятни врѣмена.“ Защо? Защото 100 — 200,000 л. на перото, това е голѣма тяжестъ — не можешъ да пишешъ. А защо нѣкой пжть турятъ 200,000 лева на перото? За да пише. Тогава то скача, цѣла ноќь нѣма да спишъ — пишешъ. Казвамъ: трѣба да се справите съ една социална мжчинотия — подкупа съ пари. Вие, младите, трѣба да се пазите отъ този старъ богъ, парата, най-ужасниятъ богъ е той. Той е ужасенъ Мамонъ. Знаете ли каква е главата му? Ако ние искаме да образуваме братство, то е да се освободимъ отъ да се подкупваме съ пари, а съ честенъ трудъ да изкарваме своята прѣхрана. Досега, като сме се опетнили, ще гледаме, за въ бждеще, като живѣемъ по честенъ начинъ, да се не каляме вече. Тия старите дрѣхи сж се окаляли, но новите дрѣхи да не окаляме. Старото изведнѣкъ нѣма да си замине. Азъ ще ви кажа защо не може да си замине. Онова дѣле, което е заченато въ утробата на майката, то е свързано съ нея, и ще се подчинява на всичките закони, които майката налага. Докато е въ утробата на майка си, ще прави всичко, каквото каже майката. Тамъ то не диша, майка му диша заради него. Нѣкой пжть може кръвъта на майката да не е толкозъ чиста, но то казва: „Сѫдба, карма.“ И то ще бжде тамъ, докато се сформира, но, дойде ли деветия мѣсяцъ,

излиза. Тогава му отръзватъ пъжа, то е самостоятелно отъ майка си. Та, казвамъ: въ новия животъ, който иде, вие ще спазите този законъ, той е неумолимъ. Ние не можемъ да скъсаме изведенъжъ съ старото, но всинца тръбва да бѫдете готови, та, като дойде момента, когато чуете този гласъ, съ старото всичко изведенъжъ ще бѫде свършено, и изведенъжъ ще кажете първата дума. Сега, дъщата, като се родятъ, заплакватъ, понеже не знаятъ първата дума. Вие ще възъхните, и ще кажете: „Слава Богу, освободихме се отъ това робство, сега сме свободни отъ старото.“ Тогава ще се пригответе за новото учение. Новото, това е отръзване на този пжпъ. Ще кажете: „Слава Богу, освободихме се.“ Знаете ли колко дни ви оставатъ, за да се родите? Десетъ дни ви оставатъ още за да се родите. Отъ всичките дни на стария животъ ви оставатъ още десетъ дена до рождениято.

Всички тия социални въпроси, които днесъ се повдигатъ, това е аларма, за да ви отклонятъ отъ тази велика идея. Вие тръбва да погледнете сериозно на морала на всъка наука, и самотака ще видимъ, какви прѣстъжления е извършила математиката, ще видимъ и добрите и лошите ѹ страни, ще си дадемъ отчетъ. Ще видимъ добрите и лошите страни на геометрията, добрите и лошите страни на физиката, добрите и лошите страни на химията, на богословието. Ще видимъ и добрите и лошите страни на всички науки, и ще си дадемъ отчетъ. Сѫдба е това въ свѣта! Ти си физикъ, ще

дадешъ отчетъ за своята физика. Тъзи физици, тъзи химици изпълниха ли тъ Божествената воля? Съ тази наука, която Богъ е вложилъ, изпълниха ли тъ своята задача, като учени хора? Всъка наука има своя отговорност. Ще кажете: „Опасна работа е.“ Да, опасна работа е. Като дойде Бѣлото Братство, то ще отмѣри всичко справедливо. Всъки тръбва да знае, какво нѣщо е право. Ти, каквото пишешъ, тръбва да вложишъ душата си, да вложишъ своята мисъль, своето сърце, своята воля, да изкажешъ истината. Изкажи тази истина просто, съ душата си, а не да я забулишъ. Напишешъ едно стихотворение за едно изворче, за едно цвѣте, ти тръбва да прѣживѣешъ живота на този изворъ, живота на това цвѣте. Не мислете, че тия извори сѫ безжизнени. Тъ сѫ живи, тъ страдатъ. Тия извори, тия цвѣтя сѫ живи, въ тѣхъ има такъвъ единъ мораленъ стремежъ, какъвто едва ли долавяте съврѣменните хора.

Сега, запримѣръ, искаме да докажемъ, защо сѫществува материализма? Има си причини. Какъ да го оборимъ? Менъ ми тръбва само петь минути да оборя единъ материалистъ. Ето какъ ще го оборя. Той дойде при мене, седне на стола, тукъ, започне да аргументира, има ли душевенъ животъ или нѣма. Махна съ ржката си, извадя душата изъ тѣлото му, простра го на легло, извадя неговия двойникъ, питамъ го: Какъ е сега, има ли другъ животъ или не? Още упорствува. Махна съ ржка, извадя и астралното му тѣло. Той вижда трима. Още се съмнѣва. Извадя и менталното му тѣло,

станатъ четирима. Той се хване за главата, казва: „Азъ вървамъ вече въ Бога.“ Туря го тогава въ менталното му тѣло, казвамъ: вървашъ ли? — Вървамъ. Помнишъ ли? — Помня. Туря го въ астралното му тѣло, казвамъ: вървашъ ли? — Вървамъ. Помнишъ ли? — Помня. Туря го въ физическото тѣло. Казвамъ: вървашъ ли? — Вървамъ. Ще помнишъ ли? — Ще помня новото учение, и ще го проповѣдвамъ. Тъй ще му докажемъ, че сме прави. Всичките ваши аргументи сѫ хубави, но не сѫ сѫществени. Има и други доказателства: като отидешъ при 35-тѣ милиона градуси на Божествената Любовь, ще се върнешъ, и доброволно ще кажешъ: „Събличамъ се отъ всичките лъжливи мисли и желания. нѣма нито помень да оставя отъ тѣхъ, азъ ще работя, като човѣкъ, желая да изпълня волята Божия.“ И тъй, щомъ срѣщнешъ единъ материалистъ, въ петь минути ще му докажешъ. Какъ? Твърдѣ лесно. Ама той ще каже: „Ти ме умъртви“. Нѣма нищо, това е първата реторта. Какъ! Въ втората реторта си. Като го прѣкарашъ прѣзъ десетъ реторти, той ще стане човѣкъ младъ, значи освободенъ отъ всички заблуждения, човѣкъ, който е готовъ да носи възвишеното, благородното, човѣкътъ, който нѣма да се подкупва съ нищо. Първото нѣщо, като основа въ живота си, ще турите този моралъ: съ нищо да не може да се подкупите. Единственото нѣщо, което може да ви подкупи, да бѫде Любовъта, Мѫдростта и Истината. Тогава всички ние ще бѫдемъ носители на Божественото.

Сега, не искамъ да ви гледамъ тъй омърлушени, и да казвате: „Дали това е върно, дали това е истина“. Не, вие вървите въ този путь, дѣто нѣма абсолютно никаква лъжа. Една стжпка назадъ може да ви провали. Поколебаете ли се, загубени стѣ. Тази мисъль ще имате въ ума си, тя ще ви бѫле като правило, като максима. Не бѣрзайте, десетъ дена още имате, докато се родите. Нѣма да скъжвате съ старото. Азъ ви казвамъ: съ старото нѣма да скъжате, има още десетъ дни. Когато искате да скъжате съ този свѣтъ, ще трѣбва да има единъ бѣль братъ при васъ, той ще скъжа. Когато вие изисквате, той ще ви покаже какви трѣбва да бѫдатъ отношенията ви къмъ това старото. Прѣди да дойде той, по никой начинъ нѣма да кжсате. Работете, пригответявайте се, но ще чакате. Затуй трѣбва да бѫдете трѣзви въ вашата мисъль. Много трѣзви ще бѫдете, безъ страхъ и безъ тѣмнина, съ свѣтлина и съ любовъ. Туй трѣбва да имате прѣдъ видъ. Ние седимъ прѣдъ свѣтлината на Божествения свѣтъ, и знаемъ кое е погрѣшно, и кое е право Ние мислимъ, че съврѣменната наука е честна. Не, тя има много грѣхове. Пъкъ и окултизмътъ, и той има много грѣхове. Въ окултизма се родиха чернитѣ братя, затуй и окултизмътъ има своята опасна страна. Като влѣзете въ него, ще изучавате тия нѣща, нѣма, какво да се плашите. Тъй седи сега великата истина. Този импулсъ, който имате въ свѣтлинѣ души, е Божественъ, но, ако не знаете какъ да посъмъ Божественото, може да си поврѣдимъ.

тогава? Първото нѣщо, човѣкъ се съмнѣва, нали? Да кажемъ, че ти си единъ музикантъ. Осъмнишъ ли се, че парализиравашъ своята дарба въ себе си. Такъвъ е Божествениятъ законъ. Нѣма желание, нѣма мисъль, въ каквото и да е направление, да пожелае или да помисли човѣкъ, и да не стане. Не въ единъ животъ, но въ цѣлата вѣчностъ. Човѣкъ има врѣме и условия, всичко, каквото пожелае, всичко, каквото дойде до сърцето, до ума му, всичко туй да го постигне. Туй е великата истина. Въ цѣлата вѣчностъ имате всичката възможностъ да опитате всичко, каквото помислите, почувствувате и пожелаете. Има такава перспектива на душата. За тази перспектива може да жертвувате всичко. Не въ единъ животъ, но въ цѣлокупността на цѣлото битие ще ви се дадатъ възможности да опитате всичко. И туй е красивото въ живота, че имаме възможностъ за постигане всичко онова, за което копнѣте душата, ума, сърцето и волята. Всичко туй единъ денъ ще може да сереализира. Тогава ще кажемъ: Разбираме сега, че животъ ни има смисълъ, има смисъль и цѣль има, има и радостъ въ живота ни. Тъй щото, тази мисъль трѣбва да залегне, като основа у насъ. Тя ще ви повдигне, и тогава нѣма да се усъщате, като страници, но ще усъщате, че има нѣщо въ вашата душа. И затуй ние работимъ, а не за настоящето, нито за бѫдещето. Сега, това е противорѣчие, нали? Ние работимъ за Божественото настояще, а не за човѣшкото бѫдеще. Само по този

Послѣ, въ изкуството, художниците сѫщо иматъ много грѣхове. Колко грѣхове иматъ музикантите! Едни отъ тия благородни изкуства, като музиката, като художеството, колко грѣхове иматъ! Свещеницитѣ, които сѫ си играли съ мистериите, колко лъжи иматъ! Всичко туй ще се разбули, ще се очисти, и ще имаме една Божествена наука, въ която нѣма абсолютно никаква лъжа. Има ли въ една книга вложени и петътѣ добрѣтели, тогава вие не се бойте. А ние имаме такива книги, въ които душата не е взела участие. Нѣкаждѣ е взело участие само сърцето и ума, послѣ у други сѫ взели участие волята и сърцето, нѣкаждѣ сърцето не е взело участие. Възвишенното и благородното у човѣка трѣбва да вземе участие! Вие сте млади, искате да пишете. Азъ ви давамъ насока, но трѣбва да вземете правия путь, а този е пътътъ. Може да пишете всички, може да учите всички, може да свирите, може да рисувате, но това, което правите, да бѫде чисто, то е правиятъ путь. Сега, вие трѣбва да намѣрите една форма, въ която ще изразите тия истини. Ние трѣбва да бѫдемъ като цвѣтътъ. Като изразимъ най-строгите истини, като изобличимъ свѣта, да го туримъ въ такава лека форма, въ такъвъ ароматъ, че тази истини да бѫде привлѣкателна, да можемъ да привлѣчемъ съ нея свѣта.

Сега, азъ зная, какво ще ви кажатъ. Ще ви кажатъ, че въ съвременния свѣтъ има и други хора. Но и сѫ тия хора сега? И други хора има, които сѫ си единъ отъ тѣзи хора,

начинъ душата ще може да се освободи отъ
робството, което сега прѣкарва.

„Богъ е Любовъ“
„Добрата молитва“.

Срѣда.

4 юли.

Екскурзия на цѣлъ день, за всички млади,
брата и сестри, по Витоша.

Четвъртъкъ.

7 ч. с.

5 юли.

Общи въпроси.

Г. Томалевски. Трѣбва да се засили и подкрѣпи просвѣтителното дѣло между нась. Необходимо е дѣлъ се нареди въ всѣки градъ четене на реферати и разискване по тѣхъ. Това ще даде възможност за една правилна и полезна обмѣна на мисли. Освѣнъ това, тия реферати ще запознаятъ нѣкои братя и сестри, нѣмащи възможност отъ другадѣ да черпятъ тия знания, и съ основните положения на съвременната наука, която има не малко значение и за разбирането на окултизма. Схващането, че науката отдалечава отъ истината е погрѣшно. За оня, който искрено мисли, знанието е полезно и необходимо, безъ значение отъ кждѣ идва то. Не по-малко материалъ за работа има и въ бесѣдѣтъ, които постоянно слушаме отъ Учителя.

Нека въ всички градове се започне една по-усилена просвѣтна работа! Добрѣ издържаните реферати, да се печататъ въ новопроектираното списание.

П. Теодорова. Ние сме ученици на едно велико учение, което събужда у нась непрѣодолимъ стремежъ къмъ широки, необятни знания, които ще ни доведатъ до постигане и прилагане трите основни принципа въ живота: „Любовъ, Мѣдростъ и Истина“. Свѣтлината на това ново учение завари всѣкиго отъ нась на извѣстно стѣжало на развитие. Нѣкого завари на стѣжалото на „основното образование“ другого на „прогимназиалното“, трети на „гимназиалното“, четвърти на излаза отъ свѣтовната наука „университета“. Но, между всинца ни живѣе, като една обща, свързваща ни нишка — стремежа за нѣщо повече, за развиваене на тия гънки отъ душата, чрѣзъ които да познаемъ себе си, да познаемъ Бога, и да му отблагодаримъ:

Тогава, какво се налага намъ, като първа и необходима работа? — Да разберемъ, да почувствувааме, че въ тозъ моментъ, когато единъ копнѣе за висша, духовна наука, редомъ съ него седи братъ или сестра, които сѫ прѣминали сълъвътъ първото стѣжало на образователната стѣлба, а еднакво съ него копнѣять, жадуватъ за тази висша, духовна наука. И какъ ще смѣешъ спокойно да погледнешъ въ очите на този свой братъ, да сподѣлиши своята радостъ, че си разбралъ и научилъ нѣщо, когато въ неговите очи се крие лжча на затаено не-

доволство, или скръбъ, че и той това желае и иска, а възможност нѣма, нѣма кой да му даде по-елементарните познания, основа на тази по-висша наука.

Ето защо, на всички ония отъ настъ, учили, студенти и ученици, се налага единъ приятенъ дѣлъ, да си подадемъ ржка за скачване стжалата на тази стълба. Да образуваме въ всѣки градъ, дѣто има младежки групи, „общообразователни класове“ за всички желающи, въ които постепенно да се минава материала отъ разнитѣ класове. Само така, като отдѣляме безкористно частъ отъ врѣмето си за повдигане на своите братя, ние, макаръ и малко, ще задоволимъ тѣхния копнежъ, и ще можемъ да създадемъ здрави връзки помежду си.

П. Пампоровъ, Г. Марковъ и Г. Радевъ говориха въ сѫщия духъ, да се заработи за обща просвѣтителна работа помежду ни.

4 — 6 ч. сл. об.

Концертъ.

— Прочете се „Добрата молитва.“

Съборът се закри, въ присъствието на Учителя, и на всички млади братя и сестри.

Забѣлѣжка. Всички реферати и разисквания сѫ предадени въ резюме.

Печат. „РОГЛЕВЪ“ — Русе

