

Бесѣди и —————

———— Напѣтвания

държани отъ учителя

за учениците и слушателите на

„БЕЛОТО БРАТСТВО“

на събора прѣзъ лѣтото на 1920 г.

въ гр. В.-Търново.

(19 – 24 Августъ).

Първи ден -- ЧЕТВЪРТЪКЪ.

Прѣображеніе. 19 Августъ.

6 часа сутринята.

Размишление:

1. Да благодаримъ на Господа за всичко, което ни е далъ до сега.
 2. Благославяй, душе моя, Господа.
 3. Добрата молитва.
 4. Благословенъ Господъ.
 5. Отче нашъ.
-

ПѢТЬ, ИСТИНА И ЖИВОТЪ.

Христосъ казва:

„Азъ съмъ пѫтьтъ, истината и животътъ.“

Мнозина сѫ чели, и вие четете този стихъ: „Азъ съмъ пѫтьтъ, истината и животътъ“.

Но този пѫть, тази истина и този животъ още не сѫ разбрани. Нѣщата сѫ неразбрани за нась до тогава, докато ние не знаемъ, какъ да ги поставяме и какъ да ги употребяваме. Ако нѣкой ученикъ има цигулка и я държи затворена въ сандъка си, а като му дойдатъ гости, отвори сандъка, изважда я, показва я на приятелитъ си, като казва: „Вижте каква хубава цигулка ми купи баща

ми, струва 10,000 лв.*! Разумно ли я използува той? Отидатъ си гостите, отново я туря въ сандъка, затваря го. Дойдатъ му други приятели, пакъ отваря сандъка, показва цигулката, и пакъ я скрива. Заминатъ приятелите, цигулката стои затворена въ сандъка. Е, и слѣдъ всичко това този ученикъ разбралъ ли е, какво нѣщо е цигулката, защо е тя, какви сѫ отношенията му къмъ нея, и нейните отношения къмъ него? Допуснете, че този ученикъ е взималъ уроци по цигулка при нѣкой вѣщъ учителъ. Какво ще прави, когато дойдатъ неговите приятели? — Той вече нѣма да знае само, какво нѣщо е цигулка, и че тя струва 10,000 лв., но ще знае и да свири: ще започне да свири, и всички ще го слушатъ.

И тъй, Словото е проявление на мисъльта. Когато почнемъ да живѣемъ разумно, нѣма да казваме, колко струва иматулката, а ще покажемъ на приятелите, какъ свири тя, и какво може да се изрази чрѣзъ нея. Проявлението на Словото започва съ музиката.

Христосъ казва: „Азъ съмъ путьтъ, истината и животътъ“. Ние знаемъ този путь, и знаемъ, че безъ путь не може да се ходи. Путьтъ, това е видимиятъ свѣтъ, това е материалниятъ свѣтъ, това сѫ всички възможности, съ които ние живѣемъ. За да стане този путь равенъ, истината е необходима, за да ни даде насока, а животътъ — да ни даде вътрѣшна сила да извѣрвимъ този путь.

Ние виждаме днесъ, че небето е ясно. Какво означава небето отгорѣ надъ насъ? — Небето, това е Божието лице. Както по нашето лице, по нашите

очи и по движението на мускулите ни може да се изрази всъко негодувание, всъка скръб или отчай-
ние, радост или любовь, така и по небето се из-
разява всичко, защото е хиляди пъти по чувстви-
телно къмъ всичко онова, което Богъ храни къмъ
насъ. Всички благословения идатъ отъ небесното
пространство, отъ небето, което е Божественото лице.
Ето зашо ние гледаме нагорѣ. И слѣдъ всичко това
мнозина питатъ, дѣ е Господъ? -- Той е отгорѣ ни.
Мнозина казватъ: „Дѣ е Господъ, докажи това нѣщо.“
Нѣщата се доказватъ само на слѣни хора, а на хора,
които иматъ очи — не се доказватъ. Ако уловя една
мравка съ прѣста си, тя нѣма да ме види; тя вижда
само прѣста ми, но какво отношение имамъ азъ
къмъ нея като човѣкъ, тя това не разбира. Въ
нейното съзнание човѣкъ, като сѫщество, не сѫщес-
твува. Мравката би казала: „Докажи, дѣ е човѣ-
кътъ“. Тя ще прѣмине по цѣлото му тѣло, и най-
послѣ ще каже: „Не знамъ, дѣ е човѣкътъ“. Трѣба-
ли да се доказва на тази мравка, дѣ е човѣкътъ,
и сѫществува ли той?

Въ живота има лоши и добри условия. Ти не
вървишъ въ правия пътъ и казвашъ: „Да ме из-
бави Господъ отъ тѣзи лоши условия!“ Казвамъ:
„Не, условията сѫ лоши, само защото ходишъ въ
лошия пътъ.“ Азъ не бихъ желалъ да съмъ вънъ
отъ тѣзи Божии условия. Прѣдпочитамъ тѣхъ, от-
колкото царската корона, царския пътъ. Лошиятъ ус-
ловия, това сѫ двата Божии прѣста, съ които Той
ни улавя и казва: „Азъ те пратихъ на земята да
развиешъ тѣзи условия, да ги използвашъ, а
ти какво правишъ?“ Господъ ни е пратилъ на зе-

мята да се учимъ. Ние казваме: „Господи, благодарамъ Ти, че си ни изпратилъ на земята да работимъ, и да се учимъ.“ Господъ ни пита: „Е, какво научихте до сега?“ — До сега научихме да разкопаваме земята и да я обработваме, да съчемъ дърва, да колимъ кокошки, агнета и т. н.“ Културни хора сме ние! Господъ ни отговаря: „Азъ не ви пратихъ на земята да колите кокошки и агнета, да правите суджуци и други подобни, а да се учене, и да бъдете добри.“ Въ какво седи тази добрина? — Нѣкой отъ насъ отиде на гости но не му заколятъ кокошка, и той казва: „Свиди имъ се на тѣзи хора да заколятъ една кокошка, а наготовили бобъ. И това било посрѣщане! Другъ пѣтъ нѣма да стѫпя въ тази кѫща.“ А другъ нѣкой отиде на гости, посрѣшнатъ го добрѣ, и той казва: „Тѣзи хора ми опекоха кокошка, сложиха ми хубаво винце. Това разбирамъ посрѣщане!“ Сега свѣтските и религиозните хора сме подъ единъ знаменател. Не казвамъ, че ние сме много по-добри отъ свѣтските, но искамъ да кажа, че не сме още това, което Богъ иска отъ насъ. Не ви осажддамъ, не казвамъ, че сте лоши, но констатирамъ единъ фактъ, казвамъ, че работата ви не е свършена. Отида при нѣкой работникъ, който копае на лозето, гледамъ го, не е прѣкопалъ още лозето. Отивамъ на другия денъ — сѫщото положение, отивамъ на третия денъ — сѫщото, работата още несвършена. Обрѣщамъ му вниманието, той се сърди, казва ми, че го обиждамъ. — Не те обиждамъ, но лозето трѣбва да се прѣкопае на врѣме. Кое е лозето? — То е нашето тѣло, нашите сили и способности, които трѣбва да се обработватъ.

точно на връме. За тази обработка, обаче, е необходима любовъ. Хората на този свѣтъ започватъ да работятъ само тогава, когато връмето се стопли. Но щомъ връмето се стопли, и вѣтърътъ започва да духа. И тъй, едно отъ качествата на топлината е, че тя произвежда движение, понѣкога дига прахъ, вѣтъръ, става провѣтряване. Провѣтряването е признакъ, че любовъта е започнала да дѣйствува. Като дойде любовъта, тя докарва едно провѣтряне, проявление на животъ, на работа. Когато ни дойдатъ неприятности, ние започваме да дѣйствуваме. Българитъ казватъ, че като ни нагостятъ съ бобъ, това било лошо, а като ни нагостятъ съ кокошка --- добро. Това послѣдното е относително добро, а абсолютно добро въ свѣта е да бждемъ добри за всинца.

Пжтьтъ, за който Христосъ ни говори, това е материалниятъ свѣтъ. Всинца сме въ този материаленъ свѣтъ. Сега трѣбва да използвуваме условията на живота, да проучимъ всичко, което ни се прѣставя. Трѣбва да се научимъ да бждемъ нѣжни, учтиви съ малкитъ растения и животни, които ни служатъ. Ако вашето дѣте хване нѣкое пиленце и започне да го коли, ако кжса крилцата и крачката на нѣкоя муха, не очаквайте отъ него да стане добъръ човѣкъ или гений. Но намѣри ли то на пжтя нѣкое пиле или агне съ счупенъ кракъ и го донесе въ кжщи, започне да го прѣвръзва, това дѣте ще стане за въ бждеще единъ добъръ човѣкъ. Новиятъ моралъ е да правимъ добро както на най-малкитъ, така и на най-голѣмитъ сѫщества. Лесно е да бждешъ добъръ за човѣкъ, кйтко ти е далъ на заемъ една сума отъ около 10,000 лв., и когато го срѣщнешъ, да му се

усмихнешъ, любезно да го поздравишъ. Но ако сръщнешъ нѣкой просякъ, ще му кажешъ: „Хайде, остави ме на спокойствие, съ такъвъ човѣкъ нѣмамъ работа.“ Прѣдставете си, че този просякъ е христианинъ, ти го изпѫждашъ да не те беспокои, а като отидешъ на църква, излизашъ отъ тамъ, и запитвашъ другаря си: „Разбра ли Христовото учение?“ — Но и ти, който питашъ, и който пѫдишъ просяка, не си го разбралъ още. Отсега нататъкъ трѣбва да започнемъ съ разбиране на простигъ нѣща въ живота. Възразбирането и прилагането е всичката сила на живота.

Затова искамъ отъ всички да бѫдете учтиви по душа и сърце, да имате взаимно почитание, да се стремите къмъ всичко това, защото туй, кое-то вършите къмъ другитѣ, вършите го и къмъ Бога. Всѣки отъ васъ по отношение къмъ Бога е единъ малъкъ удъ, и когато правите пакости на брата си, правите ги на Божието тѣло. Когато братъ ви страда, на Бога се образуватъ пришки; понѣкога Му се образуватъ такива голѣми пришки, че Той слиза на земята да види, каква е работата. Такива сме ние любимитѣ дѣца на Бога — правимъ Му пришки. Кога ще прѣстанемъ да Му правимъ пришки? — Когато започнемъ да разбираме правилно живота, и когато се разкриятъ за насъ всички нѣща, които сѫ причина за прѣпятствията.

Тази година ще започнемъ съ любовта, да възприемемъ и изпратимъ нейната сила като една велика вълна изъ свѣта. Сега ако ви кажа, че ви обичамъ, и ви заколя една кокошка, това любовъ ли е? — Това не е любовь. Любовта се проявява

само тогава, когато вие сте готови да се жертвувате за единъ човѣкъ, когото всички отхвърлятъ, гонятъ и никой не го приема. Знаете ли, какъвъ е законътъ на любовта? Когато кажешъ за нѣкого, че ти е братъ, въ небето вече те държатъ отговоренъ за това, и ти казватъ, че ти си длъженъ да пожертвувашъ за него всичко — и честта, и имота и живота си. Не си ли готовъ да пожертвувашъ всичко за него, ти не си му братъ. Христосъ казва: „Въ такова братство азъ не дохождамъ.“ Вие още не сте започнали да прилагате Христовото братство. Нѣкои ще кажатъ: „Ама азъ правя жертви за него, за нея.“ Не ви осѫждамъ, но всѣки трѣбва да си зададе въпроса: готовъ ли съмъ да се жертвувамъ за своя братъ? Знаете ли, кога можете да ми бѫдете братя?

— До тогава, докато носите ножове и колите моите по-малки братя — кокошки и агнета, вие не сте ми братя, и азъ не съмъ ви никакъвъ братъ. Прѣставате да ги колите, но се запитвате: „Какво ще стане съ тѣхъ, ако не ги колимъ?“ — Оставете ги, нека си живѣятъ тѣзи малки братчета. Това е въ прѣносна смисълъ. Например нѣкоя господарка има слугиня, която работи по цѣли 10 часа на денъ, и затова щомъ седне на едно място, заспива. Господарката се сърди защо дрѣме. Питамъ: ами ако нея турятъ да работи цѣли 10 часа непрѣкъснато, нѣма ли да заспи? Слугинята дрѣме, защото 10 часа трудъ е непоносимъ за нейните сили. Вие трѣбва да се простите съ всички ваши стари възгледи. Тѣ сѫ неблагоприятни условия за Господа и съ тѣхъ не може да влѣземъ въ бѫдещия свѣтъ, не може да станемъ граждани на царството Божие. Какво прави бѣлгаринътъ, ко-

гато въ тѣлото или въ главата му влѣзе нѣкоя бѣлха или вѣшка? — Туря я на гребена или между двата си нокъта, и я чука. Много добрѣ постѣжва бѣлгаринътъ: вѣшката трѣбва да се постави между ноктигъ на двата палеца. Това значи: ти като влѣзе въ главата ми и смучишъ кръвта ми, пита ли ме? — Не. Хубаво, и азъ нѣмѣ да те питамъ—чукъ! Когато ние не изпълняваме волята Божия, като отидемъ на небето, за насъ казватъ: „Вѣшки неискаме!“ Подъ „вѣшка“ въ духовния свѣтъ се подразбира личниятъ egoизъмъ, съ който трѣбва да се простимъ. И за вѣшкитѣ има работа, но ние трѣбва да се простимъ съ тѣхъ.

И тѣй, сега Господъ се е пробудилъ въ васъ. Тѣрсете Го, Той е вѣтрѣ въ васъ. Вѣзвишенитѣ мисли, благороднитѣ побуждения, които сега се зараждатъ у васъ, това е живиятъ Господъ. Направишъ нѣкой пжть лоша постѣжка, дойде ти лоша мисъль, Той казва: Това, което направи, не е хубаво.“ Ученитѣ ще кажатъ: „Това е гласътъ на нашата съвѣсть, който ни говори.“ Казвамъ: Това е гласътъ, езикътъ на нашия Баща, който казва: „Синко, това, което направи, не е добро.“ Ако започнемъ да разбираме, че Господъ ни говори, ще бждемъ внимателни къмъ онова, което е вѣтрѣ у насъ.

Прѣзъ тази година нашиятъ Небесенъ Баща иска да обновимъ мисъльта си и ако сме готови, ще дойдатъ други сили отгорѣ да ни помогнатъ. Ние имаме вѣзможностъ да сторимъ всичко. Както животното зѣрно съдѣржа всички вѣзможности въ себе си, а слѣнцето му дава условия за растене, така, когато и ние сме готови, Господъ ще ни даде всички усло-

вия за работа. Докато не решите въ себе си въпроса, готови ли сте да служите на Господа или не, до тогава Господъ нѣма да ви дава нищо. До това врѣме, ето какъвъ ще бѫде вашиятъ животъ: ще лѣгате, ще ставате, ще се обличате и събличате, ще ядете и пиете, ще живѣете, ще търгувате, и най-послѣ ще кажатъ за васъ: „Хайде, изхвѣрлте този навѣнка“, ще ви смѣкнатъ въ гроба, и ще си останете такива, каквito сте си. Ще кажете: „Като отидемъ на онзи свѣтъ, тогава ще мислимъ“. Не, другъ е въпросътъ като отидете на онзи свѣтъ. Като отидете на онзи свѣтъ съ това съзнание, което имате, прѣдъ васъ ще изпѣжнатъ всички злини, които сте направили тукъ на земята, ще видите колко агънца и кокошки сте изляли. Тогава ще разберете, че на земята сте живѣли единъ безсмисленъ животъ, и че красивото, хубавото е останало неразработено. Дълго врѣме ще се молите да дойдете на земята, защото на нея има всички условия за работа, защото животътъ започва отъ земята, отъ нея излиза всичко. Ако човѣкъ е добъръ тукъ на земята, добъръ е и горѣ; ако е лошъ тукъ, лошъ е и горѣ. Не мислете, че ако тукъ сте лоши, горѣ ще бѫдете добри. Това не е вѣрно. Споредъ мене, добъръ човѣкъ е този, който при най-лошитъ условия, се стреми да върши волята Божия. Добротата се цѣни споредъ усилията, които правишъ, за да си добъръ. Когато Господъ види, че правишъ усилия, Той казва: „Този човѣкъ е добъръ.“ Ако си царь, и подписвашъ смѣтна присѫда на единого, на другого, безъ да се замислишъ, това показва, че не си добъръ. Тогава Господъ казва:

„Това дълте е своенравно, не мисли правилно, отъ него човѣкъ нѣма да стане.“

И тъй, за всинца ни има условия да бѫдемъ добри, умни, честни и справедливи.

Като погледнемъ вечерно врѣме нагорѣ, ние виждаме Божието лице осъяно съ множество звѣзди. Често съмъ наблюдавалъ, какъ башата, като си дойде въ кѫщи, изважда изъ джеба си едно бонбонче, държи го нагорѣ въ рѣката си, и дѣтето, като го зърне, гледа нагорѣ, слѣди бонбончето. Тѣзи многобройни звѣзди по небето, азъ ги наричамъ бонбончета. И Господъ казва: „Ако живѣете добре, ще имате всички условия, потрѣбни за растене. Ако сте добри дѣца, ще ви изпратя горѣ, и ще ви тури да живѣете въ една отъ тѣзи красиви звѣзди.“ Но вие казвате: „Тукъ, на земята, да ни даде по едно бонбонче, а звѣздитѣ да остави за другъ путь.“ Земята е само една работилница, на нея не може да имате собственостъ. Земята е едно велико училище, и като научишъ на нея изкуството, за което си дошълъ, ще си заминешъ, като оставишъ ножиците и всички инструменти, нищо нѣма да вземешъ съ себе си.

И тъй, Христосъ казва: „Азъ съмъ путь, истината и животъ.“ Христосъ и ние, това сме едно и сѫщо нѣщо. Какъ разбираме това? Ако може да любимъ всички хора, да се жертвуваме за тѣхъ, ние разбираме Христовите думи, разбираме нашите братя и сестри. Ако може да чувствуващеме душите на своите братя, когато ги срѣщнемъ, и ако може да имъ помогнемъ, ние разбираме Христа.

Сега ние се събрали да бждемъ съработници съ Този нашъ Баща, съ Този нашъ голѣмъ братъ. Христосъ, това е първиятъ, най голѣмиятъ нашъ братъ, Който се е родилъ, Който пръвъ е приложилъ всички Божествени правила, всички Божествени добродѣтели. Той е първиятъ братъ, който е издържалъ сполучливо своя изпитъ и който е пожертвувалъ всичко за своите братя. Тѣзи планини, рѣки, всичко, което виждаме въ природата е изразъ, проявление на този великъ братъ. Това е една велика мисълъ, върху която трѣбва да работите хиляди години, за да схванете вѫтрѣшния, дѣлбокия ѹ смисълъ. Отношението на тази мисълъ, която ще схванете, е такова: срѣщнете нѣкоя грозна мома, и казвате: „Тази мома не е хубава, нищо не струва.“ Но я запитайте момъка, който люби тази мома, какъ той я вижда? — За него грозното лице изчезва, и той вижда нейната душа. А всички хора казватъ, че този момъкъ е полудѣлъ, заслѣпилъ се въ нея. Не, той не е полудѣлъ, той е ясновидецъ и вижда въ момата това, което другите не виждатъ. Сѫщото казватъ и за религионите хора. Какво виждатъ тѣ въ Бога, дѣ Го намиратъ? Трѣгнали къмъ Бога, както будалата момъкъ, който люби грозната мома, но не знаятъ обаче, че тѣзи религиозни хора виждатъ това, което другите не виждатъ. Сега Христосъ е видимъ за нѣкои, а за други — невидимъ. Христа нѣма да ви Го доказвамъ, ще Го намѣрите въ себе си, ще Го намѣрите въ природата. И за Бога нѣма да ви говоря нищо. Богъ є слѣнцето, което изгрѣва. То е една емблема. Господъ за настъ е Баща, Който казва: „Тѣзи мои-

дъца много страдатъ.“ Страданията сж необходими, докато поумнѣемъ: за нась, обаче, страданията сж непотрѣбни. Дошло е вече врѣме да не си създаваме сами страдания.

Ако дойде единъ братъ при мене и ми каже: „Азъ искамъ да опитамъ твоята любовь, да видя обичашъ ли ме“, и ми направи единъ разрѣзъ на ржката — провѣрява любовъта ми. Азъ мълча, не казвамъ нищо. Дойде другъ братъ, и ми направи другъ разрѣзъ, да опита имамъ ли тѣрпѣние. Най-послѣ идва трети братъ, и той ми направи единъ разрѣзъ, докато цѣлото ми тѣло стане само разрѣзи. Слѣдъ всичко това ще кажатъ: „Той си издѣржа изпита.“ Да, но отъ мёне нищо не остана. Питатъ ме: „Отъ какво сж тѣзи разрѣзи по тѣлото ти?“ — За да докажа любовъта си къмъ васъ. Ако пусна кръвъ на нѣкой братъ, какво ще спечеля отъ това?

Новото учение, което иде сега въ свѣта, трѣбва да оздрави всѣка рана на душата, сърцето и тѣлото.

Въ варненско, синътъ на единъ бѣлгаринъ заболѣлъ отъ нѣкакви си скули, рана, която >ваща дебела кора, та образувала нѣщо като мазоли, което се отразявало болно на момчето. Той лѣкувалъ раната си около 10 ина години, но нищо не помогнало. Единъ денъ по-малкиятъ му братъ донесълъ въ кѣщи единъ соколь и започналъ да го учи да лови врабци. За тази цѣль донася единъ джигеръ и започва да го учи, какъ да лови. По-голѣмиятъ братъ взима джигера и го поднася къмъ сокола, учи го да лови врабцитѣ. Соколътъ бѣрзо сграбчва болната

ржка на момчето, изяждат всички скули по нея, и по този начинъ ржката **здравява**.

И тъй, новото учение ще постижва като сокола. Идатъ нещаствия въ свѣта, но соколътъ ще изяде скулите, и ние ще оздравѣемъ. Скулите сѫ признакъ на всички неджзи, които сѫществуватъ у насъ. Болестите, нещаствията, които ни сполетяватъ, сѫ резултатъ на изхабените Божествени сокове, но като дойде Божествениятъ Духъ, ще обнови и изправи всичко. Но трѣбва да дойде живата вѣра!

Днесъ небето е ясно, което показва, че имаме всички условия за работа.

Да започнемъ новия животъ съ истинската любовъ, и мало и голѣмо да се надпрѣварваме въ нея!

Взаимни добри мисли, благородни чувства, това сѫ носители на една велика сила. Може да направимъ единъ опитъ тази година, за да видите каква е силата на колективната мисъль. Ако насочимъ мисъльта си за благото на единъ човѣкъ, той ще стане добъръ, всичко ще му е добрѣ. Ако нѣкой е боленъ, и съсрѣдоточимъ мисъльта си за неговото здраве, той ще оздравѣе; ако нѣкой е здравъ, и съсрѣдоточимъ мисъльта си къмъ него, съ цѣль да заболѣе, той наистина ще заболѣе.

И тъй, всички ние, колективно, може да направимъ много нѣщо. Ако не успѣваме, то е, защото каквото замислимъ вжтрѣ, съ сърцето си го развалиме. Въ сърцето си не трѣбва да допушчаме никакви лоши желания, а въ ума — никакви лоши мисли.

Слѣдователно, бѫдещата култура ще бѫде култура на сърцето.

Сега искамъ всички да бѫдете бодри, весели,

да напуснете вашия старъ животъ и да не мислите за миналото. Турнете отсега нататъкъ кръстъ на старитѣ си тевтери, и јѣщете да живѣете вече за Господа, да изпълните Неговата воля на земята, като считате, че Богъ се проявява въ всички хора, въ всички народи. Какво ще стане слѣдъ това, ще ви кажа. Богъ ще тури всичко въ пълна хармония, и ще дойде денъ, когато всички хора ще живѣятъ братски помежду си.

Още отъ старо врѣме Господъ е казвалъ чрѣзъ пророцитѣ: „Ще дамъ нови сърца на хората, ще се заселя въ тѣхъ, и ще живѣя заедно съ тѣхъ.“

Отъ сърдцето започва новата култура.

Ще **ви** дамъ нѣкои упътвания за най-малки опити. Школата, която слѣдвate, изисква отъ всинца ви да сте бодри, спокойни по сърце и умъ, за да може да работите. При тази годишна срѣща ще видамъ малко работа, само по едно житно зрѣніе, и ако го използвате разумно, то ще ви донесе Божието благословение.

Азъ съмъ увѣренъ въ успѣха на онova, което вършимъ, защото Господъ е съ насъ.

Прѣзъ цѣлия денъ днесъ, както и прѣзъ всички останаани дни, ще се стараete да имате хармония въ мислите си. Обхванете живота въ всичките му проявления, а не едностранично. Старайте се да бѫдете съ свѣтли умове и добри по сърца, за да разбиете всички противоположни мисли, които ви се отправяятъ. Ще направимъ опити, и ще се увѣримъ, че Господъ е великъ, и ще разрушимъ всичко лошо. Да не се поражда въ васъ нито една лоша мисъль, нито едно лошо желание или дѣйствие. Като имате

добри мисли, желания и дѣйствия, ще ви покажа каква е Божията наука. Тя е дълбока наука, но ще направите опити, които ще ви увѣрятъ въ нея. Ще правите опити за лѣкуване на сърцето, както и въ всички останали области. Ако нѣкои сѫ дошли да шпиониратъ, да изопачаватъ мисъльта, Господъ е свидѣтель! Между васъ да не се поражда никаква мисъль за сектанство.

Това учение е учение за братството. Ако нѣкои ви запитатъ, какво учите тамъ, отговорете: „Ние учимъ науката за братството, какви сѫ великитѣ закони, които го управляватъ.“ Ние не можемъ да разкриемъ всички тайни, съ които си служи то, за това нѣщо си има причини. Ние не можемъ да разкриемъ стомаха си на хората, да имъ покажемъ, какъ работи. Откриемъ ли стомаха си и живота ни се свършва. Ако разтворимъ черепа си за да покажемъ мозъка си на хората ще умремъ. Мозъкътъ не може да се разкрива. Така е направилъ Господъ, и ние нѣма да развалиме това, което Той е направилъ. Слѣдователно, това, което Господъ е затворилъ, ще го държимъ затворено, а това, косто е отворилъ, ще оставимъ отворено. Очите си никога не дръжте затворени! Нѣкой ще ми възрази: „Ами азъ ги затварямъ!“ — Нищо, тѣ пакъ могатъ да бѫдатъ отворени. Умѣтъ ви сѫщо трѣбва да бѫде отворенъ.

Сега поздравлявамъ всички съ добрѣ дошли въ училището!

10 ч. сутринната.

„Новото човѣчество.“

(Бесѣда държана въ читалището „Надежда“).

4 ч. сл. обѣдъ.

Бесѣда за учителите и майките като възпитатели.

Какви въпроси интересуватъ васъ учителите?
— Специално по възпитанието, какъ тръбва да се постъпва съ дѣцата въ училищата.

Наблюдавайте, какъ природата започва своето възпитание. Най напрѣдъ съ дѣцата не употребявайте отвлѣчени принципи, а си служете съ живите форми. Напримѣръ, като дадете на дѣтето единъ рѣзенъ диня, една круша или ябълка, накарайте го да прочете, колко сѣмки има въ този рѣзенъ, въ ябълката или крушата, какви сѫ сѣмки имъ и т. н. Па и вие възрастните, знаете ли, колко сѣмки иматъ тѣзи плодове? А да знаете, колко сѣмки има въ всѣки плодъ, какви сѫ тѣ и т. н., това е много важно. Така ще научите единъ велиъкъ законъ.

Освѣнъ това, заставяйте малките дѣца, да се заинтересуватъ и занимаватъ съ цвѣтя, които тѣ обичатъ; да наблюдаватъ, колко листенца има вѣнчето на цвѣта, колко тичинки и какъ сѫ сложени въ цвѣта.

Слѣдъ това, нека дѣтето се заинтересува отъ формата на цвѣта, и да се опита да нарисува този цвѣтъ въ най-простъ видъ. Когато дѣтето нарисува цвѣта, то се вече самовъзпитава. Слѣдъ това вие започвате да разказвате на дѣтето, защо цвѣтътъ е хубавъ, защо крушата е сладка и т. н. По този начинъ ще видите, какви хубави чувства се събудждаатъ у дѣцата!

При възпитанието на дѣцата ще имъ обръщате внимание върху това, да не прѣслѣдватъ и измѣжватъ птичкитѣ, да не кѫсатъ главитѣ и крилцата на мухитѣ, като имъ обясните, че и тѣ, както и ние, усъщатъ болка. Дѣцата, като разбератъ, че и птичкитѣ, и настѣкомитѣ страдатъ, ще кажатъ: „Добрѣ, за въ бѫдеще нѣма да имъ причиняваме болка.“ По този начинъ ги възпитавайте, а не имъ говорете, че това е грѣхъ, онова е грѣхъ, защото тѣ нѣматъ опитността отъ грѣха. Само стариятъ човѣкъ има опитност отъ грѣха. Казвайте на дѣцата, че цвѣтътата се радватъ, че имъ е приятно, когато ги поливатъ съ вода. Може да направите опитъ прѣдъ тѣхъ, за да имъ покажете, че дѣйствително се радватъ. Имате една саксия съ цвѣте, която не сте поливали 2 — 3 дни. Вземете дѣтето си за рѣка, кажете му: „Ела, мама да видишъ какъ ще се радва това цвѣте, като го полѣемъ“. Поливате го, и цвѣтето започва да смучи жадно вода; напояватъ се добре прѣстъта и коренчетата, а цвѣтето се развеселява и радва. Ето мѣрилото, съ което може сигурно да се дѣйствува на дѣцата.

Освѣнъ това, навикнете малкитѣ дѣца да ядатъ умѣreno, като имъ покажете лошиятѣ послѣдствия

отъ лакомията. А дѣцата какво правятъ? Ядатъ кисели ябълки, ядатъ недозрѣли и немити сливи, докато ги заболи коремъ. Разкажете на дѣцата, че като ядатъ немити плодове, заедно съ тѣхъ поглъщатъ и изверженията на мухитѣ, отъ което се изразболяватъ. Слѣдователно, прѣди да ядатъ плодове, трѣбва да се измиватъ въ чиста, топла вода, и така, чистъ, хубавъ плодъ да се дава на дѣтето. Дѣцата обичатъ чистотата. Нека се привикнатъ да не бѣрзатъ да изядатъ плода, а като имъ се даде, първо да го измиятъ съ малко топла вода, да го поразгледатъ и най-послѣ да го изядатъ. Наблюдавайте, какво влияние оказватъ разните сокове на плодовете върху дѣцата.

Когато дѣцата сѫ нервни, непослушни, това произлиза отъ факта, че у тѣхъ има набрани нечисти вещества; за да се освободятъ отъ тѣзи нечисти матери, направете имъ лѣтно врѣме 30 — 40 бани. Такава нечиста материя, такива трѣне има ли у дѣцата, никакъвъ моралъ не може да имъ проповѣдвате.

Друго нѣщо, което трѣбва да спазвате, е да не давате на дѣцата да ядатъ често, а майкитѣ, мине не мине ¹, 1 часъ — хайде, мама, едно коматче. Тъпчатъ дѣцата си, а това ги развалия. Най-добрѣ е дѣтето да яде на всѣки 4 часа. Едно 7 годишно дѣте, като яде 4 пъти на денъ, достатъчно му е. Ако го храните по-често, ще му създадете лоши навици.

Къмъ дѣцата трѣбва да се отнасяте много искрено. Тѣ сѫ много чутки, у тѣхъ е сило развито чувството на справедливостъ; тѣ разбиратъ, кога имъ се говори истината и сѫ много довѣрчиви. Разбератъ ли, че не имъ говорите истината, свършва се ва-

шата педагогия. Затова съ дѣцата човѣкъ трѣбва да бѫде искренъ. Когато дѣцата разбератъ, че майката, бащата, учителите говорятъ истината, и въ тѣхъ нѣма никакви задни цѣли, тѣ имъ вѣрватъ напълно.

При вѣзпитанието на дѣцата, окултната наука прѣпорожчва още и слѣднитѣ методи: когато дѣтето ви е непослушно, или раздразнено, прѣкарайте 10 пжти ржката си върху лѣвата страна на главата му, и ще видите какъ то ще се успокои. Ако прѣкарите ржката си върху дѣсната страна на главата на дѣтето, то започва да се сърди още повече, това му дѣйствува раздразнително. Понеже лѣвата част на мозъка работи, гледайте да приложите всичката положителна енергия тамъ.

Безразлично ли е съ коя ржка ще гладимъ дѣтето?

— Понеже вие още не разбирате законите, ще сѫдите по това, какво е вашето разположение, съ коя ржка ви е приятно да гладите дѣтето — съ дѣсната или съ лѣвата. Изобщо прѣкарвайте дѣсната ржка надъ главата му, а понѣкога може да го гладите и съ дѣвѣтъ си ржци, но повече да се глади лѣвата страна на главата.

Другъ методъ, който прѣпорожчва окултната наука при вѣзпитанието на дѣцата, е влиянието на свѣтлината. За въ бѫдеще ще се създадатъ стаи съ такива геометрично правилни форми, щото свѣтлината да се отразява въ очитѣ на дѣцата правилно и хармонично. Ако майката иска да вѣзпита дѣтето си добре, тя трѣбва да има най-добро разположение на лицето си, защото нейното лице хвърля

44

сънки въ очите на дътето ѝ. И забълдъжете, дътето всъкога гледа, какво е лицето на майката. Тя чръзъ изражението на своето лице, може така да повлияе на дътето, че да произведе върху му положителен или отрицателен ефектъ.

Ако майката сама се колебае върху това, което иска да положи, не се ръшава, то нека отложи своята замисъл до като се убеди, че методът ѝ е въренъ. Нека не бърза майката въ действията си, може да се минатъ 1 — 2 часа, а може и 1 — 2 дни. Не бързайте, оставете природата да работи; постъпвате ли съобразно нея, вие ще имате 10 пъти по-добри резултати отъ вашите новосъздадени.

Майките тръбва да се съобразяватъ съ вкуса на дъщерата си, напримъръ какви дрешки обичатъ да носятъ, защото всъко дъте си има свой индивидуаленъ вкусъ за обличане. Ако изопачавате този вътръшенъ вкусъ на дътето, вие го развращавате. Не изопачавайте вкуса на дътето, а го оставете да се развива естествено.

Новото учение пръпорчва, ако имате момченце, да не го оставяте да дружи само съ момченца, а да дружи и съ момиченца, това действува отлично. Дружбата на добри момченца съ момиченца е добро възпитателно сръдство. Почнете ли да ги отдъляте още отъ най-ранната имъ възрастъ, вие ги развращавате, внасяте между тъхъ чувства, каквито иматъ и възрастните.

Извеждайте дъщерата на разходка когато цвѣтятъ, когато плодовете завързватъ и зрѣятъ, запознавайте ги основно съ общите принципи на тъзи процеси. Като ги извеждате изъ природата,

разкажете имъ нѣкоя приказка или анекдотъ съ сюжетъ, почерпанъ отъ самата природа; напримѣръ, нѣщо върху това, защо цвѣтъта на черешата е бѣлъ, на вишнята — бѣлъ, на прасковата — розовъ и съ това да спрете вниманието върху имъ. Приказките дѣйствуваатъ отлично.

Друго условие, важно при възпитанието е да запознавате дѣцата съ пѣнието, рисуването. Азъ харесвамъ това, че въ училището дѣцата се учатъ да пѣятъ, да рисуватъ.

Кое е по-добрѣ, да нарисуватъ нѣкой плодъ, или да прѣдадатъ чрѣзъ рисунка съдѣржанието на нѣкоя приказка?

— Всичко е добрѣ, но да се излиза отъ живата природа, отъ нея да се черпятъ материали. Слѣдъ като мине дѣтето тази първа стадия, карайте го да прави комбинации. Напр. дадете му една ябълка. Накарайте го първо да я нарисува, а слѣдъ това да направи едно малко описание на ябълката, да опише формата, цвѣта ѝ и т. н. Това описание ще биде дѣтинско, но главното, косто се цѣли, е да се създаде една малка мисъль у него.

Добрѣ е да запознавате дѣцата съ изворите, рѣките, затова ги извеждайте при нѣкоя бистра рѣка или изворъ, разказвайте имъ за тѣхъ, за ползата, която ни принасятъ.

Всѣки отъ васъ чрѣзъ наблюдения и опити, може още повече да разработи тѣзи методи и да ги направи полезни за дѣцата.

Често виждате, че вашите дѣца отчупватъ клончета отъ дърветата, късатъ цвѣти, които послѣ раздробяватъ и изхвѣрлятъ като непотрѣбни. Об-

ръщайте имъ вниманието върху това, да не ги късатъ, като имъ кажете, че и дърветата и цвѣтъта усъщатъ болка.

Когато дѣцата ни сж вече възрастни, и ние виждаме тѣхните недостатъци и съзнаваме, че тѣ сж резултатъ на нѣкаква наша грѣшка при възпитанието, какъ може да се дѣйствува най-сигурно, най-ефикасно, за да изправимъ грѣшката си, особено пъкъ, ако дѣтето не разбира отъ дума. Не е ли вѣрно това, че докато не поправимъ себе си, не можемъ да поправимъ и дѣцата си?

— Това вече засъга вашия личенъ животъ, това е много сериозна работа. Всички, които присъствувате въ тази школа, трѣбва да имате за Бога много ясна идея, и да я чувствувате живо.

Направете слѣдните наблюдения: когато небето е ясно, слънцето грѣе весело, вашето разположение е добро, вие чувствувате това и се радвате. До вечеръта времето може да бѫде така ясно и хубаво. Но направите ли прѣзъ деня нѣкой грѣхъ, съ това огорчавате вашия Господъ, и небето още до вечеръта се заоблачава, Господъ скрива лицето си отъ васъ, и вие усъщате една промънна вжтрѣ въ душата си. Ако до вечеръта се разкаете дѣлбоко за сторената грѣшка, небето ще почне да се разяснява. И тъй, Господъ чувствува грѣховетъ, които правимъ, и веднага се проявява въ сгъстяване на паритъ, и ни казва: „Азъ не мога да ви покажа лицето си.“ Небето е Божието лице, то е живо, и ако вашите очи се отворятъ, ще видите, че това небе се смѣе, когато сте добри и казва: „Много сте добри днесъ.“ Щомъ сгрѣшите нѣщо, става ви

страшно, тъжно, скривате се въ къщи, не искате да гледате небето. Това показва, че нашиятъ Господъ е недоволенъ отъ постъпките ни. Затова тръбва да се стараемъ, щото отношенията ни къмъ Бога да сѫ винаги чисти, откровени, да не пращаме никакви отрицателни мисли и желания отъ сърцето и ума си, и да знаемъ, че всичко е за добро. Ако ни постигне нѣкое зло, да не казваме, че и Богъ е та��ъвъ, щомъ допушта злото.

Може ли да ставатъ промъни по небето само за единъ човѣкъ?

— Да, може да ставатъ промъни само за единъ човѣкъ. Защо вчера небето бѣше мрачно? Тукъ, нѣкои отъ веригата оскърбиха Духа, и веднага дойде бурята. Господъ казва: „Това затъмнѣние ви изпращамъ, за да докажа, че не съмъ доволенъ отъ васъ.“

Ами ако за това нѣщо е причина само единъ човѣкъ?

— Даже и тогава става; единъ или много — се едно е, законътъ е единъ.

При всички подобни случаи, все въ себе си ли да търсимъ причината?

— Не, има и естествени промъни, обаче, ние може да измѣнимъ една естествена промъна въ природата. Ние можемъ да спремъ Божието благословение, което иде, но можемъ да спремъ и Божието наказание, което се готви.

Какъ?

— Като се разкаемъ, ще спремъ наказанието, а като сгрѣшимъ, ще спремъ благословението. Тъй че когато Господъ рѣши да направи нѣщо, не мис-

лете, че Той е абсолютно рѣшенъ; щомъ ти измѣнишъ намѣрението си, и Богъ измѣня рѣшението си. Богъ е толкова благъ! Каквото измѣнение направишъ въ намѣренията си, такова рѣшение и Богъ взема спрѣмо тебе. Той е отражение на нашия животъ. Ще ви кажа какъ. Ако вие се усъмните въ Господа и кажете: „Азъ зарѣзвамъ вече тази работа, и измѣнямъ живота си“, ще видите, че ако сте жена, мѫжътъ ви, приятелитѣ ви ще измѣнятъ отношенията си къмъ васъ. Защо е така? — Защото ти си измѣнилъ отношенията си къмъ Господа, и понеже всички живѣемъ въ Господа, затова и Той и всички хора измѣнятъ отношенията си къмъ тебе. Речешъ ли да се поправишъ, да се върнешъ къмъ Бога, и хората и приятелитѣ ти започватъ да изправятъ поведението си спрѣмо тебе. Обичайте Бога, и изправете отношенията си къмъ Него! Ако жертвувате вашия Господъ за този или онзи, вие сте на кривъ пътъ. Не жертвувайте вашия Господъ за нищо въ свѣта!

„Не на думи, а на дѣла трѣбва да проявимъ любовта си къмъ Бога.“

— Да, на дѣла, разбира се, иначе Богъ ще каже: „Тѣзи хора съ уста се приближаватъ при мене, а сърцата имъ стоятъ далечъ отъ мене.“

Азъ ви говоря за промѣни, които ставатъ и въ самата природа. Ако вашето зрѣние е чутко, при изгрѣването на слѣнцето, ще забѣлѣжите слѣдните явления: ако сте направили нѣкой грѣхъ, то като излѣзете сутринъ да наблюдавате изгрѣва на слѣнцето, ще видите, че зората не е тѣй приятна за васъ. Въ изгрѣването на слѣнцето има едно недоволство отъ

васъ. Измѣнете разположението си, поправете грѣшката си, и ще видите, че при изгрѣва, зората започва да ви се усмихва. Не мислете, че това е аллегория, а направете опитъ и ще забѣлѣжите отношениета, които сѫществуватъ между вашите постежики и изгрѣва на слѣнцето. Това отражение е сѫщото, както и отраженията на нашето лице. Срѣщащъ нѣкого и го питашъ: „Защо лицето ти е тѣй мрачно?“ — Лицето му е мрачно отъ отраженията ти върху него, чувствуващъ, че отъ измѣненията, които ставатъ въ тебе, става нѣщо лошо. Щомъ се измѣни нашето настроение, измѣня се и нашето лице. Срѣщне те нѣкой и ти казва: „Днесъ твоето лице ми харесва“. Нашето лице прѣдава разположението на душата ни; слѣдователно и небето горѣ прѣдава отражението на този живъ Господъ. Азъ ви ~~каз~~вамъ тѣзи нѣща, но вие не ги чоплете, не отивайте да ги разправяте на други, а ги провѣрете, опитайте, и като видите, че сѫ вѣрни, тогава говорете. Докато не сте опитали, а разказвате, ще ви нарекатъ заблудени. Докато не направите този малъкъ опитъ, резервирайте се въ себе си: само опитътъ може да ви утвѣрди.

Ние ще започнемъ отъ живата природа, и въ хубавите плодове, въ хубавите цвѣтя въ чистите извори, които бликатъ, ще виждаме разположението на Бога. Тѣй напримѣръ тази година очакваха отъ лозето много плодъ, но нѣмѣ. Казватъ, че то изгроѣло, маносано било и т. н., но ние знаемъ, защо стана това нѣщо. Лозето въ България е емблема на българина. Днесъ взиматъ мѣрки да ни гонятъ, но затова започнаха да съхнатъ лозята; ако не спратъ

гоненията ще започнатъ да съхнатъ ябълките, ако и слѣдъ това не се вразумятъ, ще се явятъ главни по житото. Прѣстанатъ ли гоненията, веднага ще започне и подобренето на лозята. Всичкото плодородие на земята Господъ дава за своите добри дѣца. Едно добро дѣте храни деветътъ лоши въ една кѫща. Бащата казва: „Ако не е това добро дѣте въ кѫщи, азъ бихъ напусналъ дома си, но зарадъ него, хайде и другитъ ще храня“. Тъй че за едно добро дѣте въ кѫщата Господъ дава благословението си на другитъ. Господъ казва, че държи добрите си дѣца написани на длънъта си, за да може всѣкога да ги вижда и мисли за тѣхъ.

Може ли дѣцата отъ 14 годишната си възрастъ нагорѣ да бѫдатъ учители на родителите си, напр. съ даване съвѣти въ права посока. Трѣбва ли родителите имъ да ги слушатъ, да взематъ въ внимание съвѣтите имъ?

— Ако дѣтето говори истината, майката трѣбва да приеме тази истина, но трѣбва да се пази отъ дѣтето, да не я разбере то, защото у него може да се събуди гордостъ.

Полезни ли сѫ наградите и наказанията при възпитанието?

— Може да се упражняватъ, но да не се прѣкалява съ тѣхъ.

Какво влияние указвать играчките върху възпитанието на дѣцата?

— Благотворно, само че трѣбва да бѫдатъ естествени. Колелата, съ които си играятъ дѣцата не сѫ направени по окултните закони; нѣкои отъ тѣхъ даватъ много лошъ резултатъ.

Съ какви играчки да си служатъ дѣцата?

— Съ орѣхи, лѣщници, шикалки, топки, пъстри камънчета и др. Ако дѣцата живѣятъ по край море, нека си събиратъ разни морски мидички, охлювчета, и съ тѣхъ да си играятъ.

Добрѣ ли е дѣцата да си играятъ съ гумени топки?

— Полезно е, но понѣкога указватъ отрицателно влияние върху дѣтето, защото, като я свива и разпуска, то вижда, че въ ръцѣтѣ му стои единъ слабъ, несолиденъ предметъ. Затова по-добрѣ е дѣтето да си играе съ топка, която не може да разрушава, и да я усъща въ ръцѣтѣ си плътна, солидна.

Добрѣ ли е дѣцата да си правятъ сами куклички?

— Да, добрѣ е да си правятъ куклички, кѫщички, фурнички, защото тукъ взима участие тѣхното въображение.

Отъ гледишето на окултната наука добрѣ ли е да се откѫсватъ дѣцата отъ майчиното си влияние и да се оставятъ въ разни дѣтски ясли, пансиони и други заведения, които да се грижатъ за тѣхното отглеждане и възпитание.

— Прѣди да е навѣршило дѣтето 10—15 години не е добрѣ да се отдѣля отъ влиянието на майка си. Било за момче или момиче необходимо е единъ периодъ отъ 15 години, прѣзъ което врѣме да прѣкара при майка си.

Башата указва ли влияние върху дѣтето?

— Да.

Тамъ дѣто нѣма майка, може ли башата да заеме мѣстото ѝ? Ако нѣма и баша, могатъ ли роднините да заематъ мѣстото на родителите?

— И башата, и роднините, и кой да е близъкъ могатъ да замѣстятъ майката, защото майката никога не умира.

Значи тѣзи дѣца не чувствуваатъ, че нѣматъ майка? — Да.

Друго нѣщо, на което майките трѣбва да обѣрнатъ внимание при отглеждане на дѣцата си, е да не ги турятъ въ дълбоки люлки. Дълбоките люлки сѫ врѣдни за дѣцата. Забѣлѣжете въ какви гнѣзда турятъ птичките своите малки. Гнѣздата имъ отговарятъ най-много на истината. Тѣ не сѫ много дълбоки. Птичките правятъ гнѣздата си върху клончетата на дърветата, дѣто самъ вѣтърътъ ги люлѣе, и то по-добрѣ, отколкото майките — своятъ дѣца. Тѣй че люлките на птиченцата сѫ много по-хубави отъ тѣзи на дѣцата.

Изобщо, трѣбва ли да сѫществува люлката, защото въ педагогията по този въпросъ има споръ.

— Въ сѣмействата има два вида люлки: на вжжета и въ корита. Въ първите става голѣмо зашеметяване на дѣтето. Най-добри люлки сѫ тѣзи, които се приближаватъ до естествените. Нѣкои майки сѫ противъ люлѣнето. Не е хубаво много люлѣне. Изобщо не туряйте люлките като срѣдство. Нѣкой пакъ майката туря дѣтето си въ люлката и, спи му се или не, тя го люлѣе, усилива люлѣнето, до като се зашемети и заспи.

При сегашните условия е мѣжко да се прилагатъ новите методи на възпитание. Да се прилагатъ нови методи при сегашното възпитание, то е все едно да се кърпи стара дреха съ нова крѣпка — дупката става по-голѣма. Ако прилагате новите ме-

тоди, тръбва да ги прилагате изцѣло, **а не само палеативно**, иначе ще станатъ по голѣми дулки.

Работете за усилване на волята. Какъ? Скърбенъ, тъженъ си за нѣщо, имашъ голѣма неприятност въ живота, гледай чрѣзъ силата на волята си да прѣвърнешъ това състояние въ положително. Имате нѣкоя мисъль, която ви измѣчва, кажете си: „Добъръ е Господъ, всичко ще обѣрне на добро“. Наблюдавате нѣкого, че е тъженъ, не го питайте защо тѣжи, а се постарайте да намѣрите причината за неговата тѣга, и да я отстраните. На нѣкое дѣте умрѣла майката, и то тѣжи. Вие го питате, защо тѣжи. Тѣжи, защото се е лишило отъ любовта на майка си. Ако заемете мястото на майка му, веднага ще се утѣши. Напримеръ, нѣкой отъ васъ е тъженъ. Защо? — Защото неговата майка я нѣма. Всички тѣги, които изпитваме се дѣлжатъ на това, че сме лишени отъ любовта. Щомъ се лишимъ отъ Божествената любовь, въ каквато форма и да е тя, ще изпитваме тѣга. Дойде ли отново тази любовь, веднага се връща и радостта. Това е първата любовь, Божествената любовь. Тази първа любовь е и неизмѣняемата любовь въ живота.

Освѣнъ това, стремете се да не свеждате всички хора подъ еднакъвъ знаменателъ, не желайте всички хора да бждатъ като васъ. Приятността въ земния животъ се състои именно въ разнообразието. Колкото по-голѣмо разнообразие сѫществува въ свѣта, толкова по-добръ. Затова право казва българската пословица: съ едно цвѣте пролѣтъ не става. Хиляди и милиони цвѣти и растения сѫ необходими, за да се счита, че иде пролѣтъ, **а послѣ и лѣто**.

Хиляди, милиони мусици сѫ необходими, за да кажемъ, че лѣтото е дошло.

И тъй, когато нѣкой е наскърбенъ, натженъ отъ нѣщо, напрегнете мисъльта си, да намѣрите начинъ какъ да му направите тайно едно добро, безъ да го питате, защо е тжженъ.

Мислено ли да му помогнемъ?

— Да, по сърце, мислено.

Може ли като се направи нѣкому мислено едно добро, той да го почувствува веднага?

— Той ще почувствува, и ще благодари на Бога, безъ да ти каже нѣщо по това. Кажешъ ли, че азъ направихъ това, работата ти пропада, природата веднага развалия твоята лъжлива мисъль. Ти се радвай самъ за себе си, че твоята мисъль е подействувала, а той нека разбере, че нѣкой му е помогналъ, и да се радва самъ за себе си.

Какъ да се прѣдпазваме отъ духовно обиране, защото сме слушали, че нѣкои се страхуватъ много отъ такива обирания?

— Богатиятъ изворъ никой не може да го обере, а бѣдниятъ — всѣки може да го обере, но това сѫ малки изключения. Прѣставете си, че сме въ едно общество, и се прѣдпазваме този да не ни обере, онзи да не ни обере; тази мисъль се обмѣня между всички, а това е вече една крайност.

Новото учение трѣбва да започне съ опити. Срѣщишъ нѣкой бѣденъ; не му казвай, че Господъ е добъръ и ще му даде, а го повикай въ къщи, нахрани го, дай му нѣщо да си занесе, и тогава кажи: „Добъръ е Господъ!“ Той ще ти отговори: „Дѣйствително, добъръ е Господъ!“ Нахраниха ме,

облъкоха ме. Живиятъ примъръ е важенъ.

Ние сме рѣшили да не убиваме животни и да не се хранимъ съ месо, а какво да правимъ, когато отидемъ нѣкѫдѣ на гости и ни угощаватъ съ месо?

— Щомъ си рѣшилъ веднѣжъ за винаги да свѣршишъ съ тѣзи работи, ще кажешъ: „Ако ме обичате, не ми причинявайте врѣда, защото яденето на месо е врѣдно за мене.“ Трѣбва да постѣпваме принципално, да сме послѣдователни, но сѫщеврѣменно да сме меки и учтиви. Ако вѣкой те пита, какво да ти сготви, кажи му, че може да ти даде малко хлѣбъ и солница. Всичко у васть трѣбва да става по дѣлбоки вжтрѣшни убѣждения, да произлиза отъ сърцето и да нѣма двѣ мнѣния, дали тѣй или иначе трѣбва да се постѣжи. Никому да не налагаме да приеме това или онова, а да чакаме нѣщата да ставатъ естествено, всички прѣобразования да ставатъ отвѣжтрѣ навѣнъ, защото това, което е отвѣжтрѣ то не се разлага, а това, което е отвѣнъ, то се разлага.

Какъ да се постѣпва, когато ти, като учителъ, говоришъ на учениците противъ ядене месо, а майка имъ не е съгласна съ това, кара ги да ядатъ месо?

— Ще дѣйствувашъ постепенно, ще ги вѣзъ тавашъ морално. Ще разказвашъ на дѣцата за нѣщастнитѣ агънца, които оставатъ сами слѣдъ като заколятъ майка имъ. За да почувствувашъ по-живо положението на агънцата, ще имъ дадешъ примъръ, за нещастието, което сполетява дѣцата, когато загубятъ майка си. Като разбератъ положението на сирачата дѣцата, ще разбератъ положението на агънцата, на които майка имъ е заклана.

Какво да се прави съ такава майка, която върви противъ думите на учителя, когато той съвѣтва дѣцата въ училището? Учительть казва, че не е добре да се колятъ животни, а майката казва на дѣтето си: „Я вземи ножа, та отрѣжи главата на тази кокошка!“

— Е, съ стария дяволъ е мѣчно да се работи.

Нѣкои казватъ, че въ Библията се говори, че може да се ядатъ агънца, и да се употребѣяватъ месо.

— Да, казва се, че на апостолъ Петра спуснали отъ небето една кърпа пълна съ всѣкакви животни. Това, обаче, е въ прѣносна смисъль; то означава, че трѣбва да се промѣни животътъ на нѣкого отъ лошъ на добъръ или отъ обикновенъ на Божественъ.

Бива ли да се допушчатъ тѣлеснитѣ наказания въ училищата? Какъ да постѣжпи учительть, когато е поставенъ въ дилема: да запази авторитета си или да накаже ученика?

— Новото учение принципално не допушта никакви тѣлесни наказания.

Нали леки удари съ пржчицата магнитизиратъ дѣцата?

— Ако вашето дѣте или вашиятъ ученикъ е непослушенъ, оставете да употреби другъ иѣкой пржчицата, а не вие. Ако дѣтето не ви е послушало, то като излѣзе вѣнка да играе съ другитѣ дѣца, нѣма да мине и $\frac{1}{2}$ часть, дѣцата ще го набилятъ, и то ще дойде да ви се оплаче, а ти тогава ще кажешъ: „Видѣ ли, майка, ако тази сутринъ ме бѣше послушало, нѣмаше да ти се случи това нѣщо“.

Каква да бѫде храната на малкитѣ дѣца?

— Въ най-ранната вѣзрастъ на дѣцата, приро-

дата имъ прѣпорожчва майчиното млѣко, а послѣ — това на добитъка. Добрѣ е да се дава на дѣцата житенъ сокъ, той е хранителенъ. Вие, майките, имате опитностъ върху храненето на дѣцата; сега ви остава да провѣрявате всичко, което имате, и възъ основа на тази опитностъ, да прилагате нѣщо ново. Въ храната трѣбва да има известно разнообразие.

Какво съдѣржатъ крушите, и каква полза принасятъ?

— Тѣ съдѣржатъ повече желѣзо.

А ябълките, сливите? Тѣ съдѣржатъ плодова захаръ, която е полѣзна.

— Добрѣ е плодовете да се ядатъ съ малко хлѣбъ. Човѣкъ все таки трѣбва да се съобразява съ своя вкусъ, и тѣй да използува плодовете. Употребявайте само тѣзи плодове, които обичате, а които не ви сѫ приятни, употребявайте по-рѣдко. При сегашните условия не е добрѣ да се храните само съ хлѣбъ, или само съ плодове, това е крайностъ.

Тогава съ какво да се замѣстватъ плодовете? Вие съ какво ги замѣствате?

— Нѣкой путь съ бобъ или съ друго нѣщо.

— Не е добрѣ да се яде много бобъ. Добрѣ е да употребявате празъ лукъ, обикновенъ лукъ, прѣсно зеле, за които има начини да се запазватъ и прѣзъ зимата.

Добрѣ ли е да се яде кисело зеле?

— Добрѣ, но не за всички.

Ами зелениятъ бобъ?

— Той е по-добъръ отъ сухия.

Какъ да се постъпва съ дъца, които гръшатъ много?

Вие какво правите? Набивате ги, нали?

— Ако вашите стари методи иматъ резултатъ, дръжте ги, докато придобиете нови и по-резултатни. Когато човѣкъ приложи новото учение, трѣбва да измѣни съвѣршено старите методи и начини. Ако при сегашните стари методи искате да внесете нѣкои нови, безъ да изхвѣрлите старите, това е несъвѣтимо, ще се образуватъ по-голѣми дупки. При вѣз-питанието не започвайте съ меката и да свѣршите съ грубостъ, а по-добрѣ започвайте съ грубостъ и свѣршвате съ меката. Новото учение изисква меката въ отношенията ни. И въ природата по нѣкога се явяватъ бури, ставатъ землетресения, и веднага се смѣняватъ съ други плавни, медлени дѣйствия — значи и въ нея ставатъ рѣзки промѣни. Не мислете, че тѣзи грѣшки, които имате, тѣй въ единъ день, магически ще изчезнатъ. Не мислете, че слѣдъ като сте живѣли 10 години добъръ животъ, у васъ ще стане голѣма промѣна. За да стане една чувствителна промѣна въ васъ, изисква се цѣлъ животъ усилена работа. При тази карма, която имате, съ единъ замахъ отъ 10 години не може да се направи нищо. Напримеръ, да кажемъ, че имате една карма отъ 8,000 години; ако за всѣки 1000 години изплащане на кармата сѫ потрѣбни 10 години добъръ животъ, тогава ще ви сѫ необходими 80 години добъръ животъ, за да ликвидирате съ тази карма. Ако кармата ви е отъ 2,000 г., трѣбватъ ви 20 години усилена работа, за да ликвидирате съ нея; ако кармата ви е отъ 1000 години, въ 10 годишнъ чистъ

и святъ животъ ще ликвидирате съ нея. Но онѣзи, които регулиратъ този законъ, не оставятъ да се изплаща наведнъжъ кармата.

Изобщо всичко ли се изплаща, или има малка отмѣна? — Господъ изисква въ края на краищата да поправите всичко, което сте развалили; ще съградите кѫщата тѣй, както си е била, и тогава ще имате извинение, прошка — всичко ще се ликвидира.

Вчера тукъ се подигна въпроса за *perpetuum mobile*. Приложимъ ли е законътъ за *perpetuum mobile*.

— Той има свое то разрѣщие въ живата и разумна природа. Докато въпросътъ не се разрѣши тѣй, както е въ природата, той остава само хипотеза, която трѣбва да се прѣвърне въ теория, теорията — въ опитъ, а опитътъ да се реализира. Нѣкой може да приеме това твърдение, а другъ да го отхвърля, но и двамата сѫ прави 50%. Законътъ на физическия свѣтъ е вѣренъ 50%.

Говори се, че тайната на движението на тази машина се крие въ личността на човѣка. Вѣрно ли е това?

— Да, машината се движи само съ машиниста. *Perpetuum mobile*, това е една идея за упражнение, за гимнастика на ума; много врѣме ще се измине, докато се приложи този законъ.

Отговарятъ: този въпросъ въ съвремената научна механика е разрѣшенъ отрицателно.

— Ако днесъ хората биха изнамѣрили и приложили *perpetuum mobile*, биха допринесли най-голямото зло на свѣта. Ето защо природата е покрила въ мракъ силата на тази областъ. Щомъ се заловимъ съ такива въпроси, ще дойдемъ до едно мѣ-

сто, дъто работитѣ ставатъ неясни, срѣщаме непроницаемъ мракъ, което показва, че се доближаваме до една сѫщина, чието откритие не е позволено. Вие може да образувате въ себе си perpetum mobile. Всѣки отъ васть може да стане perpetum mobile. Младостта и енергията, която виждате въ труженици, които се занимаватъ съ идеята за perpetum mobile, се дължи именно на нея. Тази идея ги подмладява, ободрява и тѣ съ най-голѣмо търпѣние прѣнасятъ всички неволи. Идеята за това вѣчно движение отхвѣрля всички лоши мисли у човѣка, и такъвъ човѣкъ въ себе си е почти достигналъ perpetum mobile. Ето защо тѣзи хора носятъ въ душата си тази красива мисъль.

Дали прѣзъ VI-та раса тази идея ще може да се реализира на физическото поле?

— Тѣзи работи, които за сега сѫ невозможни, за вѣ бѫдеще ще сѫ вѣзможни. Въпросътъ е, дали тази идея ще се осъществи въ една или въ друга нѣкоя форма. Въ каквато форма и да се прѣстави, то е все едно.

Какво значение иматъ падащите звѣзды? — Наката не е дала положителенъ отговоръ на това явление. Това става на 11 августъ и 26 декември, понеже тогава земята минава прѣзъ орбитата на тѣзи малки тѣлца.

Отговарятъ: при пътуването съ аеропланъ е забѣлѣзано сѫществуване на небесни кухини, дѣто става силно вращателно движение. За едрия градъ, който пада, казватъ, че сѫществували голѣми ледени планини, отъ тѣхъ се откъсвалъ и падалъ.

— Отъ Фламариона има събрани и описани

тъй наречените извънредни събития въ природата. Напр. въ единъ градъ е паднало парче ледъ, което, като прѣтеглили, тежало единъ тонъ. За въ бѫдеще нуката ще даде по-правилни обяснения на този родъ явления.

Наблюдавали ли сте такъвъ психологически методъ? Кажешъ нѣкому нѣколко думи или една фраза, но този човѣкъ остава недоволенъ отъ тебе. Или, нѣкой поетъ напише нѣщо, всички го харесватъ, доволни сѫ отъ него, а другъ поетъ напише нѣщо идейно — хората не могатъ да го тѣрпятъ. На какво се дѣлжи това? Ако съберете редъ думи, въ които има силни букви, ще се образува верига отъ силни сътресения, които се отразяватъ злѣ на хората, тѣ не обичатъ тѣзи силни сътресения. Ето защо, макаръ и да има хубава идея въ книгата на нѣкой писателъ, обаче въ думитѣ му има много силни букви, които прѣдизвикватъ дисхармония въ съзна нието. Напримеръ, ако изговорите името Маро, съ ударение на първата сричка, ще прѣдизвикате лошъ ефектъ, болка. Ако кажете Марийке, намалявате този лошъ ефектъ. Затова трѣбва да бѫдете внимателни при изговаряне на всѣка дума, име или фраза, за да не прѣдизвиквате у слушатѣлите неприятни чувства. Има много имена, които прѣдизвикватъ подобенъ ефектъ. Напримеръ, името Михалъ въ бѣлгарския езикъ има съвѣршено отвращателенъ характеръ. Сричката *Mi* е мека, но изговори ли се втората сричка — хѣлъ, създава цѣла буря. Буквата *a* въ началото или на края на една сричка, се отразява врѣдно, раздразнително. Напр. ако кажешъ нѣкому: „Азъ те обичамъ“, това се отразява не-

приятно. Какво отъ това, че ти ме обичашъ, толкова хиляди хора ме обичатъ! Кажешъ ли нѣкому така, това значи, че твоята любовь се различава малко отъ любовьта на другитѣ, а това не се знае още. Поставишъ ли думата „обичамъ“ въ безлична форма, ефектътъ е по-силенъ, отколкото ако се употреби въ лична форма. И тъй, кажешъ ли „обичамъ те“, това показва, че като те обичатъ другитѣ и азъ те обичамъ. Като кажешъ думата „азъ“ трѣбва да разбирашъ Бога въ себе си. Щомъ не Го разбиращъ, не Го споменавай.

Отговаряте: буквата *a* сътвѣтствува на тона *ла*.

— Вие трѣбва да изучавате музиката на меките тонове. Всѣки, който иска да даде обемъ и просторъ на душата си, трѣбва да прави упражнения съ буквата *a*. Звукътъ на буквата *a* е отворенъ, гласенъ.

Какъ да се разбира, че слѣдъ всѣки 100,000,000 обръщания става едно изключение?

— Това е минаване отъ едно състояние въ друго. Движението минава въ нова форма. Нека допуснемъ, че пространството между земята и слънцето е изпълнено съ ефиръ, и земята, като обикаля около слънцето, срѣща едно прѣпятствие, което постепенно прѣдизвиква едно измѣнение. Ако има такова прѣпятствие, колкото малко и да е то, като се срѣщне съ земята, създава едно изключение. Въ течение на милиони години земята ще намали скоростта на движението си, докато най-послѣ се върне въ слънцето. Ще дойде денъ, когато това обръщане се спре. Тъй се разбира това изключение. Това изключение вече дѣйствува въ съставнитѣ

части на материята, и въ нея става едно пръ организиране. Когато стане изцѣло това пръ организиране, сегашните континенти ще изчезнатъ, и ще се явятъ нови, създадени отъ по-хубава материя.

Сѫщиятъ законъ не се ли отнася и до плътъта?

— Да, щомъ направимъ 100,000,000 обръщания около своята ось, насъ ни очаква промѣна. Хората не знаятъ, че всѣка промѣна, която става въ земята, става и вътре въ насъ, защото материята е една и сѫща. И тъй, мозъкътъ, очитъ, дихателната, нервната, костната системи, всички растения и животни, всичко ще се видоизмѣни; ако не сме готови за новото врѣме, да създадемъ нови органи, ще пострадаме, а ако успѣемъ да създадемъ нови органи, за насъ ще дойде новъ животъ. Добрите хора нѣма нищо да изгубятъ, за тѣхъ идатъ блага, ако за лошите — голѣми страдания.

Втори денъ — ПЕТЪКЪ.

20 Августъ.

6 ч. сутринята.

1. Добрата молитва.
 2. За идването на Духа Божи, Христовия
Духъ въ насъ, който да ни просвѣти и изяви
дълбоките тайни, които сѫ скрити въ Бога.
 3. Лозинката.
 4. 91 Псаломъ.
 5. Хвалата.
 6. Благославяй, душе моя, Господа.
 7. Отче нашъ . . .
-

7 ч. сутринята.

Мѣрило за правилно разбиране.

За да може Божествената свѣтлина, Божествен
иятъ животъ да засегне душитѣ ви, вие трѣбва да
живѣете въ миръ. Този Божественъ животъ минава
сега въ България, но брѣговете му се ронятъ, затова
по краишата го правятъ нечистъ, а въ основата
и въ срѣдата е чистъ. Вие трѣбва да знаете, че
Божественото учение ще изчисти всичко, затова трѣбва
да отворите свободенъ путь. Вие трѣбва да прѣ-
върнете религията въ Божествена наука на разбиране.

— Отговаряте: вчера въ бесѣдата си рускиятъ
мисионеръ казва, че нашето учение не е отъ Бога,
а отъ дявола. — Това не е за прѣвъ путь казано.

Какво казваха правовърните за Христа? Този човекъ има бъсъ. Ние знаемъ, че Господъ е говорилъ само на Мойсея, на този не е говорилъ. Той е отъ дявола, неговото учение е дяволско. Евреите Му казваха: „Ние познаваме Мойсея, тебе не познаваме.“ Но ако евреите познаха Мойсея, щъха да познаятъ и Христа. Тѣ не приеха Мойсеевото учение, не можаха да приематъ и Христовото. Заради Божията любовь ние търпимъ всичко, търпимъ и всѣки човекъ.

Дѣ е учили Христосъ да се турятъ икони въ църквите, да се кади съ темянъ? — Това е учението на Мойсея.

Нѣкои ви питатъ: „Вѣрвашъ ли въ свeta Троица? Всички вие, като православни, какво сте разбрали подъ думата „Света Троица?“

„Света Троица“, това е проявление на Бога като баща.

— Въ пълния смисълъ на думата, баща е самотози, който е създалъ всичко. А такъвъ е само Богъ. Бащата не може да бѫде нито единъ човекъ, нито единъ народъ. Въ свѣта сѫществува само единъ Баща, а всички други сѫ Негови синове. Единъ е Богъ. Христосъ казва: „Зашо ме наричате благъ? Благъ е тъкмо единъ Богъ.“ Богъ е вѣченъ, съвършенъ, неизмѣняемъ, отъ Него всичко произтича и никаква външна причина не може да измѣни Неговото настроение.

Нѣкой казва: „Азъ вѣрвамъ въ Бога.“ Добрѣ, като вѣрвашъ въ Бога, имашъ ли Неговата благость и търпѣние? Ако не можешъ да бѫдешъ като Него — благъ и търпѣливъ, твоята вѣра е външна. Ако

един агнен може да прояви навиците на майка си, то не е родено отъ овца. Роденото отъ Бога е Божествено.

Нѣкой казва: „Азъ съмъ комунистъ.“ Комунизъмътъ е учение за братството, затова всѣки комунистъ трѣбва да воюва за правата на своите братя, да ги повдига, да ги облагородява. И днесъ, въ името на това учение колятъ, бѣсятъ, затварятъ. Отъ такъвъ комунизъмъ не разбирамъ! Застрѣлването, бѣсенето, затварянето сѫ дяволски, а не Божествени постежки. Застрѣлване въ името на Бога не може да става. Отъ Бога е всѣка благость, всѣка любовь. Тогава какъ може тѣзи хора да прѣследватъ такава Божествена идея, а да постъпватъ по дяволски? Това е, защото тѣ, като искатъ да прокаратъ своите идеи съ насилие, вървятъ по кривия, а не по Божествения путь.

Тѣзи хора сега искатъ да създадатъ нѣщо ново. Но смѣшно ще биде, когато една блудна жена, слѣдъ като е прѣкарала десетки години въ недостойнитѣ домове, излѣзе отъ тамъ, и започне да учи хората на благочестие! Смѣшно ще биде, когато единъ човѣкъ съ проказа започне да лѣкува другитѣ! Първо той трѣбва да се очисти съвършено отъ своята проказа, та тогава да се докосва до другитѣ. Отъ нечисто гърне вода не пия, нито искаамъ вие да пиете. И на васъ прѣпоржчвамъ това учение: отъ старо, нечисто гърне вода не пийте; нови гърнета, нови бѣклици употребявайте! Въ всичко може да турите вода, но не и въ старо гърне. Не е вѣрна поговорката: „Животътъ на попа не

гледайте, санътъ му гледайте!“ Свещеникъ, майка, баща, всички тръбва да иматъ чисти сърца! Това е Божественото учение. Вие съ вашия животъ ще тръбва да докажете на свещениците, че тъ не сж прави. Когато една въшка влѣзе въ главата ни, съ помощта на гребена ние я изкарваме навънъ и я чукваме, или я поставяме на нокета, и съ другия я клъзваме. Проказата тръбва да излѣзе навънъ!

Колко години има откакъ българитъ сж приели християнството?

— Въ 864 година. Значи всичко 1200 години. А въ тъзи 1000 години на Балканския полуостровъ е имало 150 войни. Тъй че на всъки 8 години се пада по една война.

Нѣкои казватъ за насъ, че сме били противъ войната. Не, и ние сме за войната, но да воюваме безъ да убиваме. Ние воюваме за събаряне на затвори и бѣ силки. И тъй, ние се различаваме отъ другите по това, че туй, което тъ събарятъ, ние градимъ, а това, което тъ градятъ — ние събаряме. Тъ убиватъ хора, ние ги въздигаме, ожи-вѣваме, тъ градятъ затвори, а ние ги събаряме. Потова се отличаватъ хората отъ новото и старото учение. Въ нашата програма влиза унищожението на всички болници и затвори, всички окови и пушки; когато се приложи новото учение въ свѣта, дори и въ най-затъненитѣ мѣста ще има училища.

Сега ще започнете съ числото 1000. Пропускътъ на всинца ви ще биде това число. Ще опишате този пропускъ и ще видите прѣзъ коя врата ще може да дойде числото 1000. Само вие, които присѫтствувате тукъ ще знаете числото 1000. Като-

срѣщнешъ нѣкого, ще го запиташи: „Ти знаешъ ли числото 1000?“ — Ако каже, че го знае, значи той е отъ нашите. И тѣй, ние започваме своето организиране съ числото 1000. Ще изучавате качествата на това число. Коя е основата, коренът на това число? — Единицата, десетът, т. е. 10^3 . Ще прѣведа сега този законъ.

Човѣкъ трѣбва да прѣмине прѣзъ двѣ състояния, за да разбере тази лозинка.

Водата се движи въ плоскость, а воднитъ пари, въздухътъ — въ кубъ.

Числото 1000 показва, че човѣкъ трѣбва да знае да се движи, както водата и както въздуха. Когато водата достигне своя краенъ прѣдѣлъ, и движението ѝ се спре, нѣма вече накаждъ да отива, тя ще вземе друга посока; тази посока ще биде точно по правъ жгълъ на първата посока. Това значи, че нашиятъ сегашенъ животъ е дошълъ въ застой, достигналъ е точката на замръзването. Единственото движение вече е нагорѣ, къмъ Бога. Отъ гледището на небето направлението е нагорѣ, а отъ гледището на земята трѣбва да се спущаме надолу. Ние сме ледове, които трѣбва да се разтопятъ.

Сега сме се събрали тукъ не да вършимъ нашата воля, но да дадемъ условия на Божествения Духъ да се прояви чрѣзъ всинца ни — да станемъ добри проводници на Божия Духъ. Ако сме проводници на Божия Духъ, нѣма отъ какво да се плашимъ; ако Божиятъ Духъ е съ насъ и дѣйствува винаги съ насъ, отъ какво ще се плашимъ? Мнозина може да се опълчатъ противъ насъ, но Той ще прѣвърне всичко на добро.

Първото нѣщо, което ще учите тази година е мълчанието, ще говорите чрѣзъ мълчание. Съ свещеницитѣ нѣма да влизате въ споръ, а като видите, че говорятъ невѣрни нѣща, ще си кажете: „Не сте прави.“ Ще ги оставите да си изкажатъ всичко лошо, а послѣ ще вземете кошове, ще натоварите на тѣхъ всичкия имъ сметъ, и ще имъ дадете да си го носятъ. Ще имъ кажете: „Ние не можемъ да носимъ вашия сметъ“ — тъй говори Господъ, тъй е писано въ новото учение. „Ако вие искате да ядете, а да оставите на насъ боклуцитѣ, това новото учение не го приема. Ние не искаме да торимъ вашите ниви, а искаме да работимъ на Божествената нива. Земята е Божествена, тя е Божия собственост и вие нѣмате право на нея. И църквата не е ваша собственост.“ Но ще кажатъ: „Тя е наша майка.“ — Колкото е ваша, толкова и наша. Ако църквата е Божествена майка, тя е и на мене и на васъ; считате ли я ваша майка, то е другъ въпросъ, тогава тя е само ваша майка. Дойде ли до живота, църквата не може да бѫде ваша. И тъй, Божествената църква е църква за всички. Тя не може да бѫде нито ваша, нито наша собственост. Нашата идея не е църквата, а — царството Божие. Божественото учение не казва: „Търсете първо църквата, а — търсете царството Божие и неговата правда.“ Павелъ казва: „Вие сте храмъ Божи, и Духъ Божий живѣе въ васъ.“ Който нѣма царството Божие въ себе си, той не е въ църквата, и не може да влѣзе въ нея. Тъй че ние нѣма какво да споримъ, а пристижваме къмъ царството Божие, въ което живѣе Богъ. Шомъ намѣримъ царството Божие, нами-

раме и Бога. Съвременната църква казва: „Насъ не ни тръбватъ пророци.“ Съвременните българи казватъ: „Насъ църква не ни тръбва.“ У българите има обичай, когато броятъ билетите при гласуването, изгасватъ свещите. Да, когато се гласува, свещите може да се изгасватъ, но когато се броятъ билетите, безъ свещи не може. Всички ще се старате да не храните лоши чувства към никого, и да избъгвате съвършено лъжата. Ще си кажете: „Тръбва да обичаме всички.“ — Обичайте всички, но не споделяйте съ тяхъ кривите мисли, защото кривото си е криво. Къмъ тяхъ ще имате вашата най-добра воля, но ще се отвращавате отъ лошите и кривите имъ постежки. Ще кажете: „Ами тези хора може да съ прави.“ Не, човѣкъ не може да биде едновременно и правъ, и кривъ. Щомъ проповѣдвашъ едно учение, и въ душата си имашъ предъ видъ Великия Господъ, ти си на правата страна. Щомъ е Богъ въ душата ти, и съзнавашъ, че работишъ за Него, и въ всичките си постежки взимашъ Него за мѣрило, ще си кажешъ: „Азъ съмъ правъ.“ Почувствувахъ ли, че не постявашъ така, ще си кажешъ: „Азъ не съмъ правъ“, и ще започнешъ да се поправяшъ.

Освѣнъ това, замислете се върху тези места отъ стария завѣтъ, дѣто се говори за Мойсея, който избра служители на Бога въ църквата само измежду левитите. Запитвали ли сте се нѣкога, защо Господъ не избра пророците измежду левитите, а ги избра по между простия народъ? Левитите сѫ служители на църквата, а пророците — на Бога. И тѣй, ние признаваме, че свещениците сѫ левити, а ние — про-

роци; тъ служатъ на църквата, а ние — на Царството Божие. И днесъ свещеницитъ ни казватъ: „Върнете се въ църквата!“ А то е все едно да кажешъ на свободния човѣкъ: „Върни се въ затвора!“ Или все едно да кажешъ на свободния волъ: „Тури си ярема!“ Да допуснемъ, че ще се върнемъ въ църквите. Какво обѣщаватъ да ни дадатъ свещеницитъ? — Спасение. Тъ сами иматъ ли това спасение? — Не. Тогава ще ни дадатъ благодатта. Тъ сами иматъ ли тази благодатъ? — Не. Тогава ще ни дадатъ чистъ животъ. Тъ иматъ ли чистъ животъ? Азъ ги считамъ като онѣзи графове, контове, князе, които нѣматъ петъ пари, а се женятъ за богати американки, за да имъ дадатъ титлите си. Тогава богатата мома ще се ожени за единъ покваренъ контъ и ще се счита щастлива! Та и свещеницитъ сега искатъ да ни дадатъ своите титли, но ние нѣмаме нужда отъ такива титли.

И тъй, Христосъ учи: „Новото, Божественото учение има за цѣль идването на Царството Божие“. Той казва: „Наближило е Царството Божие, идете да проповѣдвате на всѣка плътъ“.

Свещеницитъ ни считатъ еретици, езичници, наречатъ учението ни еретическо. Тъ казватъ за насъ: „Тѣзи хора не четатъ Библия, Евангелие, тъ сѫ езичници, не ги слушайте.“ Питамъ: кой православенъ, кой правовѣренъ отъ тѣхъ е чель Библията и Евангелието толкова лжти, колкото вие? Свещеницитъ ни прѣчатъ да се проявимъ, и съ това искатъ да ни прѣпятствуваатъ за идването на Духа, понеже Той ще ни открие по-велики работи. А това нѣщо свещеницитъ го знаятъ. Начинитъ, по които тъ дѣйству-

вать, сж приоми на черното братство. Тъ искатъ да ни убъдятъ въ това, че каквото иска Богъ да каже, ще го каже чръзъ свещеницитѣ. Това не е вѣрно. Господъ може да каже нѣщо и чръзъ свещеницитѣ, но Той не си служи съ тѣхъ. Ние имаме отъ ста-рия завѣтъ **примѣръ за свещеникъ Илия**. Той бѣше патриархъ, но чръзъ кого му говори Господъ? — Чръзъ Самуила. Значи Господъ не говори направо на този пръвъ свещеникъ, на този патриархъ, а чръзъ едно дѣте, чръзъ Самуила. Тогава дѣ е основата? Свещеницитѣ казватъ: „Вие сте дѣца, вие не сте помазани.“ Да, прави сж. Човѣкъ може да е помазанъ нѣколко пъти съ елей, и пакъ да нѣма Духа въ себе си, а може безъ да е помазанъ, да има Духа Божий въ себе си. Първо човѣкъ трѣбва да има Духъ Божий въ себе си, а послѣ да дойде помазването. Тѣзи нѣща ще ги имате прѣдъ видъ.

Гледайте да не попаднете въ съмнѣние и да се запитвате: „На правъ пжть ли съмъ?“ Правило е: щомъ живѣешъ по закона Божий и Неговата любовь, на правъ пжть си. Щомъ си въ миръ съ всички хора, ти си въ Божия, въ Христовия пжть.

(Въ врѣме на бесѣдата около насъ се спусна единъ паякъ).

Учителътъ каза: „Този паякъ дори и не подозира, че тукъ има хора. Не трѣбва да се убива.“

Дръжте винаги въ ума си мисъльта, че убийството въ новото учение е абсолютно забранено. По този въпросъ нѣма никакъвъ споръ. При никакви условия не се позволява никакво убийство, даже и когато трѣбва да се защищавашъ. Оизи, който иска да бѫде членъ на бѣлото братство, не трѣбва да

извършва никакво убийство. Направи ли нѣкакво убийство, той е изключенъ отъ братството, и за да го приематъ отново, трѣба да мине прѣзъ редъ изпичания докато се прѣчисти и добие смирение. Съ убиването на първия човѣкъ се основа черната ложа. Каинъ уби Авела. Каинъ основа черната ложа, затова Христосъ казва, че той е отначало човѣкоубийца. Кой е основателъ на бѣлата ложа? — Авелъ, а следъ него дойде Ситъ. Прѣди 2000 год. Христосъ дойде да тури основа на бѣлото братство.

Запитватъ: защо вчера сказчикътъ (рускиятъ мисионеръ) каза, че дяволътъ е учитель?

— Всѣки, който учи убийството и го поддържа, той е учитель, но ние не поддържаме това учение. Ние признаваме фактитѣ тѣй, както си сѫ. Дяволътъ сѫществува като единъ факторъ, но защо, за какво, то е другъ въпросъ.

Какво да ни служи като козъ въ ржцѣтѣ, когато ни нападатъ? — Ще цитирате стихове отъ Св. Писание. Напримѣръ, Христосъ каза на евреите: „Съборете този храмъ, и азъ въ три дни ще го съградя.“ Тѣ отговориха: „Какъ така, ние въ 40 години го съградихме, а Той за три дни само ще го въздигне!“ Тѣ разбираха храма, а Той подразбираше своето тѣло. Христосъ имъ казваше: „Ако не ядете моята плътъ и не пиете моята кръвь, нѣма да имате животъ въ себе си.“ Тѣ отговориха: „Този човѣкъ ни учи на човѣкоядство, това не е култура, това е подивяване.“ Подъ тѣзи думи Христосъ подразбираше своето учение, а евреите ги взимаха въ буквална смисъль — човѣшка плѣтъ и кръвь.

Свещеницитѣ казватъ за настъ, че сме вѣрвали

въ духове. Ние ще имъ цитираме стихъ по стихъ отъ Евангелието, да видятъ, че и тамъ се говори за духове, за разговори съ тъхъ. Какъвъ бѣше този човѣкъ, който се яви на Павла въ видѣние и му каза: „Мини въ Македония и помогни ни!“ — Той бѣше единъ духъ, който искаше да подобри положението на своето отечество — Македония. Павелъ не бѣше ли въ общение съ тѣзи духове?

За кое Богослужение говорятъ свещениците? За това, което е въ църквата ли? Това Богослужение, което тѣ извѣршватъ, сѫ го взели отъ гръцката църква, и то е едно прѣдставление, което гърците сѫ вършили въ монастиритѣ. Не, има друго Богослужение, което свещениците никога не сѫ извѣршвали. Тѣй че тѣхното Богослужение не е онова Божествено Богослужение, за което тѣ проповѣдватъ и говорятъ. Тѣ казватъ, че Христосъ е Богъ. Ако бѣше Богъ, Той нѣмаше да каже: „Азъ не дойдохъ да извѣрша своята воля, а — волята на Отца си, Който живѣе въ мене. Азъ съмъ Синъ Божий.“

Свещеницигѣ ни осаждатъ, че не ходимъ въ църква. Самарянката казваше на Христа: „Еvreйтъ казватъ, че трѣбва да се молятъ въ Ерусалимъ, ние казваме, че трѣбва да се молимъ на тази гора, а ти какво ще кажешъ?“ Христосъ ѝ отговори: „Тѣй е било до сега, но иде врѣме, когато истинските поклонници нѣма да се кланятъ нито въ Ерусалимъ, нито на тази гора, а ще се кланятъ въ Духъ и Истина на Отца си, и това ще биде навсѣкждѣ.“

Питамъ: дѣ сме непослѣдователни, и дали тѣ или ние сме непослѣдователни?

Какъ разбиратъ смисъла на думата Богъ? Подъ-

думата „Богъ“ тъй разбираш същество, което управлява всичко. Идеята, която ние имаме за Бога е друга. Христосъ казва: „Защо ме наричате благъ! — Благъ е само Богъ.“ Ако ние не сме благи, защо да се считаме божове?

И тъй, днесъ колкото църкви имаме, толкова различни тълкувания се даватъ на Евангелските истини, и отъ тамъ се пораждатъ спорове и ненависти между тяхъ. Едни руски царъ се отнесъл писмено до 40 монастира въ Русия, съ молба, въ който манастиръ се намира главата на Свети Иванъ Кръстител, да му я изпратятъ. Пристигнали 40 гла-ви отъ 40-те монастира. Царътъ свиква светия синодъ на съвѣтъ и запитва: „Знаете ли колко глави има Св. Иванъ?“ — „Една глава“, отговарятъ тъ. — Не, 40 глави. Завежда ги да видятъ. „Моля ви се, махнете тези заблуждения“, имъ казва царътъ, и разпраща главитъ по мястата имъ.

Свещениците ни запитватъ, отъ взимаме учението за прѣраждането, имаме ли нѣкакво наше Евангелие?

Вие ги попитайте, дѣто точно е указано въ Евангелието, че Богъ е въ три лица? Казва се: „Идете да учите хората въ името на Отца и Сина, и Светаго Духа.“ Така е написано въ Евангелието, но никждѣ не е казано изрично: Идете да учите хората въ името на троенния Богъ.

Нека идатъ свещениците на кое и да е място въ Индия, да видятъ, че прѣраждането тамъ е фактически доказано. Тамъ има съ хиляди дѣца, които помнятъ своите прѣраждания. И въ Търново имаше едно б годишно дѣте, което казваше на майка си:

„Мамо, азъ по-рано правихъ обуша въ Габрово.“ Тя му отговаряше: „Я не говори такива глупости!“ Въ закона на прѣраждането не може да има двѣ мнѣния, но понеже не искамъ да споря, не го правя и въпросъ. А дали го приематъ, или не, това не е важно.

Не забравяйте, че споредъ Божествения законъ на развитие, тѣзи хора сѫ необходими за насъ като сънка, за да излжкне свѣтлината.

Попитайте ги, каква е ползата отъ страданията? Тѣ ще ви отговорятъ: „Такава е волята Божия.“

10 $\frac{1}{2}$ ч. с.

Необходими условия за ученика:

1. Абсолютна чистота на сърцето.
 2. Пълно самообладание на ума и сърцето.
-

(Бесѣда, държана въ горничата на група отъ 72 жени. Сѫщото нѣщо се говори и на останалите маже и жени.)

Вие вече се считате или искате да бѫдете ученици на „окултната школа.“

Но правилата за учениците отъ тази школа се различаватъ отъ тѣзи, които сѫ за учениците на тукашните школи — школите на земята. Като постъпиши за ученикъ въ една отъ тукашните школи, ще си платишъ таксата, и като свършиши четири години на нисния курсъ на образоването си, ще

получиши прѣпоржка или свидѣтелство, че си свѣршилъ, и слѣдъ това ще минешъ въ по-горенъ курсъ на своето образование. За ученика на окултната школа сѫ потрѣбни двѣ нѣща:

Абсолютна чистота на сърцето. Тази чистота трѣбва да бѫде жива, тѣй както е жива чистотата на онзи изворъ, който постоянно блика и самъ се чисти. Тѣй подразбирамъ живата чистота. Не поставяйте въ ума си слѣднитѣ въпроси: мога ли или не мога да бѫда чистъ; тѣзи два въпроса трѣбва да бѫдатъ изключени отъ ума ви. Който иска да бѫде ученикъ, трѣбва да бѫде абсолютно чистъ, да бѫде живъ изворъ. Въ Писанието се казва: „Сине мой, дай ми сърцето си.“ Слѣдователно, за да бѫде сърцето ви чисто, трѣбва да го дадете на Господа. Подъ думата „Господъ“ подразбирамъ това велико бѣло братство, чрѣзъ което Господъ работи сега въ свѣта. Тѣзи бѣли братя сѫ сегашнитѣ учители на цѣлото човѣчество, и на мѫже и на жени, и отъ сега нататъкъ ще се запознавате съ тѣхъ.

Второ необходимо условие за ученика е *пълно самообладание на ума и сърцето*, т. е. да владѣе ума и мислитѣ си, да владѣе сърцето и желанията си. И тѣй: абсолютна чистота на сърцето и пълно самообладание на ума и сърцето, сѫ *абсолютно необходими* за ученика на окултната школа. Ако нѣмате абсолютна чистота и пълно самообладание, каквото и да ви кажатъ, нищо нѣма да използвате, то ще мине и замине безъ да остави нѣкакви послѣдствия. Тѣзи отъ васъ, които нѣматъ чистота и самообладание, като влѣзатъ въ тази школа, ще започнатъ да мислятъ, че иматъ тѣзи каче-

ства, и ще изпаднатъ въ лицемърие, ще изпитватъ една тягостъ, която ще имъ прѣчи. Който влѣзе тукъ, трѣбва да бѫде чистъ; ако не иска да бѫде чистъ, нека стои вънъ, за да не цапа другитѣ. А азъ казвамъ, че всички вие имате възможность да бѫдете чисти, защото чистотата не зависи отъ васъ, а отъ Бога, Който е единъ изворъ. Ти трѣбва да бѫдешъ смѣлъ и рѣшителенъ, да не се страхувашъ. Страхътъ може да дойде отвънъ, но ти нѣма да го приемешъ въ себе си като гостенинъ. Ако си чистъ, ако имашъ самообладание, бѣлитѣ братя, небето ще пристягатъ при тебе и ще ти помогнатъ.

Тѣзи нѣколко картини, които виждате тукъ, нека останатъ въ ума ви.

Първата картина, трижгълникътъ, показва първото състояние на човѣшката душа въ Бога, този блаженъ покой, когато е още въ Него.

Втората картина съ кръговетѣ показва възраждането на първата Божествена култура на земята, когато бѣлитѣ братя сѫ започнали да работятъ, когато човѣкътъ е билъ безгрѣшенъ и чистъ. Съ обърнатия трижгълникъ надолу се изразява грѣхопаданието на човѣка.

Третата картина, на която отъ единъ общъ центъръ излизатъ прави линии, едни отъ дѣсно къмъ лѣво, а други отъ лѣво къмъ дѣсно, показва пътя на човѣшката еволюция, по който минаватъ жената и мѫжътъ въ своя животъ на земята. Жената започва своя пътъ отъ дѣсно къмъ лѣво, а мѫжътъ — отъ лѣво къмъ дѣсно. Напримѣръ единъ грѣшенъ мѫжъ иска да си поправи живота, започва отъ една права линия, върви назадъ и до-

хожда въ положението на жена. Като жена, става много мекъ, иска да се удоволствува въ живота, и Господъ за да я направи по-груба, поставя я въ другата половина, и отново дохожда въ формата на мжжъ. Този мжжъ, ако се огруби значително, започва да изтезава жена си, и отново го изпрашатъ въ форма на жена, за да омекне. Ако и сега не си поправи поведението, ще слъзее надолу. Въ живота има слизания и качвания. Ако се развивате правилно, ще имате възможност да минете прѣз всички линии. И тъй, щомъ станете много мекъ, ще ви изпратятъ отново на земята да се втвърдите; станете ли много грубъ, ще ви изпратятъ на земята да омекнете. Мекотата и твърдостта сѫ условия, при които човѣкъ трѣбва да се развива. Като се слѣете съ Бога, ще прѣстанатъ всички страдания, и вие нѣма да бѫдете нито мжжъ, нито жена, ще дойдете до това положение, че като се събудите въ вѣка, въ състоянието на ангелитѣ, нито ще се жените, нито за мжжъ ще отивате. А понеже сега сте въ въртенето на това колело, каквото и да мислите, както и да философствувате, нищо нѣма да ви избави.

И тъй, чистота на сърцето и пълно самообладание на ума и сърцето сѫ двѣ сѫществени условия въ окултизъма. Безъ тѣхъ нищо не може да се постигне.

Не може ли тѣзи двѣ състояния на мекота и твърдость да се смѣсватъ?

— Че жена, която не работи, всѣкога е мека. Въ окултната школа, въ бѣлото братство не се позволява да мислите, че вие сте нѣщо повече отъ

другитѣ хора, да мислите, че еди-кой си е невѣжъ, а вие стоите по-високо отъ него. Когато мислишъ, че стоишъ по-високо отъ другитѣ, а тѣ сѫ не-вѣжи, ще се намѣрятъ други, които ще мислятъ сѫщото за тебе; трети пъкъ ще мислятъ за втория така и т. н. И въ края на краищата ще се нареди редица отъ невѣжи, а вие ще мислите, че сте много учени хора. Не, всички сте подъ еднакъвъ знаменател. Ще извадите отъ ума си мисъльта за голѣмство надъ другитѣ, и ще знаете, че всѣки човѣкъ, всѣка душа има възможность да облагороди живота си и да бѫде чистъ. Прѣзъ сегашния си животъ вие имате достатъчно врѣме, за да свѣршите работата си, и ще ви остане единъ часъ свободно врѣме, за да се вѣрнете въ кѫщи. Но ако прѣзъ това врѣме се потрипате натукъ—натамъ, ще изгубите всички възможности за работене, и една частъ отъ работата ви ще остане недовѣршена, ще я свѣрши въ бѫдещия си животъ. Не мислете, че вие-женитѣ се намирате при условия, които ви спѣватъ.

— При каквito условия и да се намирате, тѣ не ви спѣватъ. Щомъ сте готови, бѣлитѣ братя, ще ви създадатъ добри условия за работа, тѣй като когато младата булка е готова, извеждатъ я отъ кѫщи. Ако не вѣрвите добре изъ пѫтя, ще дойде нѣкой да ви хване като ратай, и ще ви впрегне въ колата. Въ окултизъма, онзи, който ви дава много, напр. много пари, той ви мисли най-голѣмото зло, а онзи, който не ви дава пари, той ви мисли доброто. Ученикътъ на окултизъма, слѣдъ като свѣрши всичката си работа, казва на учителя си: „Благодаря ти, учителю!“ Когато ученикътъ свѣрши

добръ работата си, учителът му казва: „Благодаря ти.“ Нѣма нужда отъ никаква заплата, а една благодарность изплаща всичко. Тъй че вие имате условия за работа. Щомъ искате да ви се създадатъ по-добри условия, ще работите, а условията ще дойдатъ сами по себе си.

Сега вие като ученици си казвате: „Защо ме сполетѣ това зло?“ Такива разсѫждения въ окултната школа не се позволяватъ. Ученикътъ трѣбва да работи, да рѣшава зададените задачи, безъ да дава въпроситѣ „защо и за какво.“ Въ окултната школа на шапки и обуща не се обрѣща внимание. Бѫдете свободни и знайте всѣко нѣщо е на врѣмето си. Вие нѣма да останете въ това положение, въ което сте. Не мислете, че всичко може да стане набързо. Въ тази школа за всѣко нѣщо се изисква извѣстно врѣме. Ученикътъ Иванъ казва: „Азъ зная урока си.“ Мара казва: „И азъ си го зная.“ — Хубаво, излѣзъ на дѣската, рѣши задачата! Излиза — мѣлчи. Мѣлчанието не е философия: щомъ мѣлчи, работата е свѣршена. Ученикътъ казва: „Ама азъ така мисля.“ — Рѣши я тогава! Нѣкой казва: „Азъ познавамъ окултизъма.“ Добръ, рѣши ли задачите за самообладанието, за чистотата на сърцето си? Рѣзко, рѣзко трѣбва да ги рѣшите.

„Да, но азъ живѣя въ грѣшенъ свѣтъ.“ — Това не ми важи. Свѣтътъ може да си е грѣшенъ, но ти живѣешъ като ученикъ въ школата, затова ти трѣбва чистота на сърцето. Не казвамъ, че сърцата ви сѫ нечисти, но казвамъ какъвъ е законътъ: за най-малката нечистота и за най-малкото леке те изпиждатъ за хиляди години отъ тази школа; зани-

мавайте се съ тъзи задачи, ако искате Богъ да ви благослови. Ако търсите по-лесни задачи, има и такива.

Въ бълото братство има и жени, които съ завършили своето развитие пръди милиони години. Днесъ тъ съ нито мжже, нито жени, изпратени съ като велики учители, и ръководятъ съдбините на цълото човечество. Тъ ви познаватъ, знаятъ живота ви, и казватъ: „Знаяте, сестро, познавамъ те.“ Когато спомена името на нѣкоя отъ васъ, тъ ми казватъ: „Знаемъ я, знаемъ нейните истории, единъ-кога-си какво е направила.“ Тъй че нѣма защо да се прѣпоръжвате, нито единъ фактъ отъ вашия животъ нѣма пропуснатъ. Съ какво ще се прѣпоръжвате? Ще ми отговорите: „Сега сме по-добри.“ Питамъ ви: „Рѣшихте ли задачата за чистотата на сърцето си, научихте ли да контролирате ума и сърцето си?“ Нѣмате ли тъзи два елемента, не сте ли рѣшили тъзи двѣ задачи, ще ви кажатъ: „Вие още не сте готови, идете вънъ въ свѣта да поработите, и като бѫдете готови, ще дойдете тукъ.“

Сега искамъ между васъ да се създаде хармония, искамъ отъ васъ сериозно учение, а не да напуснете свѣта, и съ това да мислите, че сте се самопожертвували; нека всѣки отъ васъ стои на своето място всрѣдъ свѣта, да бѫде чистъ, и да упражнява изкуството на самообладание.

И тъй: искамъ отъ васъ абсолютна чистота и абсолютно самообладание, но рѣзко, безъ никакво изключение. Ще кажете: „Ама може ли?“ За този, който спрѣга глагола „мога“ — може, а за този, който не го спрѣга, нищо не може, и той ще из-

лъзе навънъ. Като спрѣгате глагола „мога“, и като изпълнявате двѣтѣ правила, нѣма да бѫдете лишени отъ нищо, било като майки, като учители, като търговци, като земедѣлци, и всичко ще ви бѫде добрѣ. Ако си чистъ, дѣто и да отидешъ, даже и въ Америка, всички твои сестри и братя ще те погледнатъ привѣтливо, ще те посрѣщнатъ братски. Не си ли чистъ, дѣто и да отидешъ — въ Англия, Франция, даже и въ България, навсѣкждѣ ще има хомотъ за тебе. Имате ли чистота на сърцето и самообладание на ума и сърцето, навсѣкждѣ ще бѫдете добрѣ приети.

Искамъ да се запознаете съ тѣзи бѣли братя и никаквъ другъ въпросъ да не поставяте предъ себе си, напр. дали вървите добрѣ въ свѣта, какъвъ е Христосъ, какво нѣщо е чистотата и т. н. Ако не си спасенъ, предложи сърцето си на Бога. Така, една богата американка обичала единъ владика, и му предлагала всичкото си богатство, за да я вземе за жена. Той ѝ отговорилъ: „Сърцето си дай на Бога, имането — на бѣдните хора, а ржката си на този, който я иска.“ И азъ ви казвамъ: „Сърцето си дайте на Бога, за да е чисто, умѣть — на вашия учитель, а ржката — на вашия Духъ, който ви ржководи.“ Само така нѣма да бѫдете нещастни въ свѣта. Щомъ сте дали сърцето си на Бога, умѣть на този, който ви учи, а ржката на онзи духъ, ангелъ, който ви ржководи, задачата е решена правилно. Ако дадете сърцето си нѣкому, паритѣ на този или онзи, а ржката на този, който не заслужава, ще видите, какво ще стане, нѣма какво да ви уча азъ. Та и вие сега, като ученици въ окул-

тната школа, тръбва да имате такова смирение, каквото е ималъ Христосъ въ свѣта, и да бѫдете послушни като раби. Послушни ли сте, бългитѣ братя ще ви бѫдатъ полезни; не сте ли послушни, тѣ ще ви покажатъ вратата.

Не мислете, че вие сте вече въ школата, вие сте още извѣнъ нея. Въ вжтръшната школа се изисква самопожертвуване, отричане отъ себе си, това, което вие сега още не може да направите. И тъй, вие сте далечъ отъ школата. Като мините сега този изпитъ, ще дойде втори и трети, но първиятъ е важенъ, другитѣ сѫ лесни. Ще създавате добри мисли и желания, ще се учите едни други, и нѣма да мислите, че стоите по-високо отъ другитѣ. Единъ по-силенъ ученикъ може да бѫде учителъ на по-слабъ, а на по-силния ще бѫде учителъ още по-силенъ отъ него и т. н. Въ свѣта всѣки си има по единъ учителъ.

И тъй, прѣпоръжвамъ ви чистота и самообладание. Това ще учите прѣзъ цѣлата година. Ще дойде малко нечистота, мѫтна вода върху извора, затова нѣма да ви държа отговорни, а ще ви питамъ: „Изворътъ блика ли, има ли чиста вода въ него, излива ли нечистотата?“ Ако излива нечистотата — добръ ще е, но ако нечистотата остане върху васъ, и за да ви изчистятъ, тръбва да се ангажиратъ много слуги, които да работятъ по цѣли дни около васъ, това нѣма да бѫде.

Всѣки отъ васъ тръбва самъ да се чисти, защото нѣма толкова пари за слуги.

Трети денъ — СЪБОТА.

21 Августъ.

6 ч. сутринъта.

Размишления.

1. Отче Нашъ.
2. Да се въдвори Божията правда на земята въ всичката нейна пълнота.

Да осъни първо всички домове.

Да вдъхне въ сърцата на въроятътъ Божествената ревност, да я възприематъ въ всичката нейна красота и да я приложатъ въ всичката нейна хубост и пълнота.

3. Благославяй, душе моя, Господа.
4. Пътътъ на живота.
5. Добрата молитва.

7 ч. сутринъта.

Идване възприемане на Духа.

Първото условие за единъ ученикъ на окултната школа е да има необоримъ стремежъ, който прѣдъ нищо да не спира. Този стремежъ може да се изопачи, но това е второстепенно нѣщо. Най-първо въ съзнанието на душата си трѣбва да имате единъ великъ стремежъ къмъ Бога. Но какво нѣщо е Богъ? Когато философитъ искать да докажатъ, че Богъ сѫществува, че Той е такъвъ-онакъвъ, тъ заблуждаватъ хората. Богъ, това е мърката на нѣщата. Чрѣзъ Него ние познаваме нѣщата, чрѣзъ

Него разбираме живота, чръзъ Него възприемаме любовъта, чръзъ Него възприемаме истината и мждростта, както и всички други добродѣтели. Изобщо всичко, което се проявява, става чръзъ Него. Тъй щото ти като мислишъ, Богъ е вжтрѣ въ тебе, и чръзъ Него мислишъ. Когато чувствувашъ и любишъ, чръзъ Него чувствувашъ и любишъ. И слѣдъ всичко това, какво друго ще мислишъ за Бога, и какво ще Го доказвашъ? Щомъ се спремъ да мислимъ, какво е Той, у насъ изчезва всѣко чувство, всѣка мисъль, и усъщаме една вжтрѣшна празнина. Тогава казваме, че животътъ нѣма смисъль. Имате ли опитността, когато започвате да чоплите любовъта на нѣкой вашъ приятель, дали той ви обича или не. Какво изпитвате? Чоплите ли любовъта, тя изчезва. Богъ и любовъта не търпятъ никаква критика, никакво раздвоеване. Започне ли човѣкъ да мисли какво е Богъ, изгубва Го. И тъй, споредъ нашия езикъ ние сме призовани да изучаваме само онова, което произтича, което излиза отъ Бога, което е вънъ отъ Него. Всички проявления на душата вървятъ постепенно. Има много методи за проявяването на нашитъ мисли и чувства, но това не става безразборно. Наблюдавайте какъ започва развитието си едно малко съменице отъ нѣкое цвѣте или отъ нѣкое плодно дѣрво, като го посъвете въ земята. Явява ли се цвѣтътъ на растението, докато съмето не цоникне? — Не, изисква се извѣстенъ периодъ отъ врѣме, докато коренчетата се спуснатъ надолу. Коренчетата сѫ нашиятъ материаленъ животъ, нашето тѣло, което първо трѣбва да се прояви. Слѣдъ това, въ стремежа на зрѣнцето става раз-

двојаване, явяватъ се стъбълце и клончета на растението, които постепенно се оформяватъ, и отъвното битие на това растение се явяватъ пъпките. Отъ тъхъ, чръзъ едно малко разтваряне, се явява цветътъ, който посълѣ се оплодява. Минава извѣстенъ периодъ, плодътъ усрѣва, и слѣдъ това пада на земята. Но вие не трѣбва да се спирате. Този процесъ става и въ вашия умъ и сърце. Прѣдставете си, че този плодъ усрѣва. Какво ще направите съ него? Напримѣръ вашето дѣте плаче. Азъ му давамъ единъ плодъ, и то започва да се радва. Защо? — Защото процесътъ на развитието на този плодъ се произвежда въ душата на дѣтето, и въ вашата душа. Радостна е майката, радостно е и дѣтето за този плодъ. А слѣдъ това, когато майката благодари, че на дѣтето ѝ е даденъ този плодъ тази мисълъ отново почва да цѣвти и да вързва въ ангелския свѣтъ. Тогава имате една редица на проявления. Знаете ли какво чувствува единъ ангелъ, когато му се даде плодъ отъ негово дѣте, или отъ кое и да е дѣтско сърце? Ще запитате: „Ангелите иматъ ли дѣца?“ — Да, вие сте дѣца на ангелите. Вие сте малки ангелчета, като онѣзи малки дѣца, които се зараждатъ въ утробата на майка си. Разбирайте това нѣщо въ прѣносна смисълъ. Тази истина не ще я разберете днесъ напълно, но слѣдъ нѣколко милиарди години ще я разберете, но не въ това ѝ обикновено схващане, а въ смисълъ — какво нѣщо е човѣшкиятъ духъ. Тогава свѣтътъ ще биде въ една достѣпна форма, за да ни даде външната страна на тази красота, която ние сега виждаме. Често казвате: „Азъ познавамъ този чо-

въкъ.“ Не, за да познаемъ човѣка, трѣбва да видимъ плода на неговитѣ чувства; за да познаемъ човѣка, трѣбва да видимъ плода на неговитѣ мисли; за да познаемъ човѣка, трѣбва да видимъ плода на неговитѣ дѣйствия. И тѣй, чувствата, мислите и дѣйствията сѫ плодове. Понеже вие още не виждате тѣзи плодове, затова въ васъ има едно вжтрѣшно недоволство. Имайте прѣдъ видъ, че когато разсѫждавате върху природата и искате да се развивате правилно, трѣбва да знаете, че човѣшката душа принадлежи къмъ тайнобрачнитѣ растения, и ако нѣкои отъ васъ станатъ явнобрачни, тѣ изгубватъ посоката на живота си. Всѣка ваша мисъль, всѣко ваше желание и дѣйствие, трѣбва да се зародятъ въ тайна. Не се ли зародятъ въ тайна, тази ваша мисъль, това ваше желание не е човѣшко. Нѣкой отъ васъ може да възрази: „Ами нали всичко трѣбва да бѫде на явѣ?“ — На явѣ трѣбва да бѫде само плодътъ. Цѣвтенето трѣбва да става само въ Божествения свѣтъ. Като казвамъ, че всичко трѣбва да става въ тайна, подразбирамъ, че докато една мисъль, желание или дѣйствие се оформи, трѣбва да живѣе въ дѣлбочината на човѣшката душа, и слѣдъ като се оформи, тогава да се прояви въ физическия свѣтъ, и да стане явна.

Сега вие трѣбва да изучавате Евангелието, Библията, и да използвате всички методи, които се срѣщатъ въ живата природа. Разбирайте Христовитѣ мисли и живата природа въ дѣлбокия имъ смисъль. Напримѣръ, четете въ Евангелието мисъльта, дѣто Христосъ казва: „Ако те съблазнява окото, извади го.“ Сегашнитѣ религиозни, учени

хора казваш, че това, което ние говоримъ, било неразбрано. Питамъ: цитираната по-горѣ Христова мисъль, разбрана ли е? Ако разберете буквально тази мисъль, трѣбва да извадите едното си око, и да останете само съ едно. Като ви попитатъ, защо сторихте това, ще отговорите: „Христосъ казва да извадимъ едното си око, ако то ни съблазнява, и ние го извадихме.“ Питамъ ви сега: „Слѣдъ като сте извадили едното си око, и съблазънъта пакъ остане, какво сте спечелили?“ Това показва, че Христовата мисъль не е добрѣ разбрана. Христосъ казва. „Извади окото си, и съблазънъта ще изчезне. Щомъ извадишъ окото си, и съблазънъта не изчезне, значи този методъ, който Христосъ предлага и подразбира, не е употребъенъ правилно. Сега азъ турямъ тази Христова мисъль въ слѣдната форма, прѣвеждамъ я въ третата ѹ степень. Да допуснемъ, че ви поканятъ на гости и ви гощавашъ съ отлична баница, но по незнанието на домакинята, брашното било малко покварено, маслото и сиренето сѫщо; вие се наяждате много добрѣ, а слѣдъ това ви става тежко на корема, започвате да се прѣвивате отъ болки. Казвамъ: „Извадете на вънъ тази храна, която ви е съблазнила.“ Какъ става това? — Чрѣзъ очистителни срѣдства. И изхвѣрляте я навънъ и казвате: „Слава Богу, олекна ми“. Втори пжть като ви дадашъ отъ тази баница, казвате: „Тази баница е като първата, не ядвамъ отъ нея.“ Ще приведа тази мисъль въ втората ѹ степень. Да допуснемъ, че сте поканени да слушате въ църква или въ салонъ нѣкой знаменитъ ораторъ, проповѣдникъ, или ученъ. Той е сготвилъ

баница и ви я прѣдлага, а вие си отваряте очите и уши тѣ, възприемате, слушате но като се върнете дома си, умътъ и сърцето ви сѫ смутени. Този човѣкъ съ своята бесѣда прѣвърна цѣлия ви животъ и казва, че това, въ което вѣрвате, е празна работа. Послѣ си казвате: „Защо отидохъ да го слушамъ?“ Не е тамъ въпросътъ, че си отишълъ да го слушашъ. Христосъ казва: „Извади окото си.“ Какъ? — Като повърнете възприетата мисъль, която ви безпокой. Законътъ, който дѣйствува въ този случай, е слѣдниятъ: човѣкъ, който произвежда смущение въ ума на хората, смущава и своя умъ. Loшиятъ човѣкъ не може да произведе миръ и радостъ въ умоветъ и въ сърцата на хората. Законътъ е сѫщъ и за добрия човѣкъ. Добриятъ, благородниятъ човѣкъ, който е пъленъ съ любовь, не може да произведе въ душитѣ на хората скръбъ и страдания. Слѣдователно, доброто произвежда у човѣка добро, зло — зло, истината — истина, т. е. всѣка реалностъ си има отражение. Тогава, какъ ще прѣвърнете една мисъль, която ви е смутила? Веднага ще си кажете: „Истината живѣе въ мене, азъ съмъ опитвалъ нейното влияние.“ Всѣко нѣщо, което не дава никакъвъ подйомъ на вашитѣ чувства, мисли и дѣйствия, което не дава потикъ на вашия животъ, оставете го на страна. Всѣко нѣщо, което не ви дава никакъвъ разтежъ, което не произвежда Божествено дѣйствие у васъ, оставете го. Павелъ казва другояче: „Ако дойде нѣкой ангелъ отъ небето и ви проповѣдва друго евангелие, не го приемайте.“ Щомъ дойде нѣкой да ви проповѣдва за Бога, то значи, че любовъта, която ималъ Богъ къмъ васъ

и проявленето на тази любовъ, ви изоставила. Но евангелието е наука, която казва, че Божията любовъ не се е измѣнила и не се измѣня, тя е всѣкога сѫщата. Вие, обаче, трѣбва да изправите сърцата и умоветъ си, да не сѫ изкълчени, за да възприемате винаги еднакво Божията любовъ. Затова и азъ ви говоря върху този прѣдметъ. Умътъ ви трѣбва да бѫде ясенъ и положителенъ. Какъ? Азъ не искамъ да доказвамъ нѣщата. Онзи, който много доказва, той говори всѣкога криво. Има доказателства, които вървятъ послѣдователно, право, по единъ математически законъ. Когато едно доказателство е върно, машината която то върти, трѣбва да дѣйствува правилно. Не може ли да стори това, доказателството не е върно. Да допуснемъ, че азъ ви доказвамъ, какво $2+2=4$, какво ще придобиете отъ това? Какво подразбирате, като ви кажа, че $2+2=4$. Това значи, че майката и бащата могатъ да прѣповторятъ себе си само 2 пжти: $2\times 2=4$ или $2+2=4$. Това значи: майката може да роди или момиче, или момче, нищо повече, трето нѣщо не може да се роди въ дома на родителитѣ. Законътъ може да се повтори само два пжти. Първиятъ пжть ще се повтори въ момче, вториятъ пжть въ момиче, и ще произлѣзе числото 4, което показва, че законътъ е въренъ. Вие можете да дадете друго тълкуване, но какъвъ е смисълътъ отъ това? Слѣдователно, когато говоримъ за единицата всѣкога подразбираме първичната причина, която подтиква нѣщата къмъ разумно дѣйствие. И когато кажемъ азъ, единния човѣкъ, Богъ единний, трѣбва да разбираме всички причини, които подтикватъ нѣщата къмъ разумностъ. Когато

кажемъ 2, тръбва да разбираме онази сила въ свѣта, която строи, която туря всички нѣща въ хармония. Числото 2 е майката, която ражда, която отглежда. Слѣдователно, бащата и майката, като работятъ заедно, ще проявятъ резултата си въ синоветъ и дъщеритъ си. Ако ме попитате, какво нѣщо е Господъ, ще знаете, че Той е това, което сме и ние. Само чрѣзъ нашия животъ, само чрѣзъ нашите мисли, желания и дѣйствия, можемъ да се върнемъ назадъ, за да разберемъ, какви сѫ отношенията ни къмъ Бога. Любовъта, която чувствууваме е Неговата любовь; мислите, които възприемаме сѫ Негови мисли, създадени отъ милиони, милиони години, но всичко това, е само едно малко отражение отъ Божественото, защото не сме въ състояние да го възприемемъ изцѣло. Ако майката би проявила всичката любовь къмъ дѣтето си, тя би го одушила. Затова, при тѣзи условия, ние прѣдполагаме по-малко да ни обича нѣкой, защото ако ни обича много, като ни хване, той ни стиска, до като ни изхвърли навънъ. Паякътъ казва: „Много хубаво, много вкусно нѣщо е направилъ Господъ.“ Да, хубаво е за тебе, но не и за мухата. Мухата пѣкъ, като намѣри нѣкая гнила ябълка, туря хобота си на нея, и казва: „Много хубаво нѣщо е това.“ И при месоядството е така. Всички злини въ свѣта сѫ произлѣзли все отъ тази неразбрana любовь, навсѣкждѣ се правятъ опити за любовь. Единъ день, когато започнете да разбирате любовъта друго-яче, сегашниятъ ви животъ ще се видоизмѣни. А за да

стане това видоизмѣнение, трѣба да възприемете Божествения Духъ. И вие вече сте дошли до фазата, да възприемете Божествения Духъ въ вашето свърхсъзнание. Знаете ли какъ се познава кога е дошълъ Божествениятъ Духъ у васъ? Наблюдавали ли сте, какъ нѣкоя дъщеря се гнѣви на майка си, на баща си, отговаря имъ, не ги зачита, капризна е, а тѣ се чудятъ, какво става съ нея! Но когато започне да се момѣе, когато дойде нейниятъ възлюбенъ, тя става мека не само съ майка си и баща си, но и съ братчетата и сестричетата — не я познаватъ въ кѫщи, тъй много се измѣня! Заминае възлюбениятъ ѝ, тя отново става кисела. Родителитъ, роднинитъ ѝ казватъ: „Не знаемъ защо Марийка е така кисела.“ Казвамъ: „Той замина.“ Всичкото ѝ неразположение произлиза отъ това, че нейното слънце е залѣзло. Утрѣ се яви той на пруста, веднага тя се зарадва, става весела, доволна. Така, често и вие казвате: „Нѣщо не сме доволни, не сме разположени.“ Това е, защото Духътъ не е у васъ. И тъй, когато ме пита нѣкой, защо е неразположенъ, казвамъ: „Неразположението произлиза отъ това, че възлюбениятъ ви го нѣма.“ Знаете ли, колко е деликатенъ вашиятъ възлюбенъ? Когато момъкътъ дойде въ кѫщи и види, че момата се сърди на майка си, на баща си, не може да се владѣе, той си излиза навънъ. Сега вие момите сте много внимателни, имате такива прѣживѣвания, и си казвате: „Да се покажемъ изправни, добри прѣдъвъзлюбения си.“ Да, но Господъ не обича тѣзи работи, защото тѣ сѫ причина да се появятъ лицемѣрието. Това сѫ двѣ състояния — състояние на ли-

ченъ егоизъмъ и лицемърие, които Богъ не обича. Въ въсъ тръбва да се появи алtruизъмътъ, т. е. Божественото. Тъзи двѣ чувства на алtruизъмъ и егоизъмъ се борятъ въ човѣка. И въ религиозния животъ вие прѣживѣвате тъзи двѣ състояния. Слѣдователно, този, у когото дойде Духътъ, не тръбва да допушта въ себе си никакви лоши мисли, желания или дѣйствия никакво раздвоеване. Когато дойде Духътъ, Той е този вашъ познатъ, когото душата ви знае и очаква, той е вашиятъ възлюбенъ. Нѣма да се спирате и питате, какво нѣщо е Духътъ. Вие Го познавате. Той е най-красивото, най-изящното, най-мощното нѣщо въ свѣта. Когато дойде Духътъ, на душата израстватъ крилѣ, и тя казва: „За мене всичко е възможно.“ Замине ли Духътъ, душата казва: „Азъ вече не мога да направя нищо, всичко се свѣрши.“ Затова Христосъ казва: „Безъ мене не може да напривете нищо.“ Подъ думитѣ „безъ мене“ Христосъ подразбира Божествения Духъ. Затова Христосъ казва: „Въ мене живѣе Отецъ ми и азъ изпълнявамъ Неговата воля.“

Въ тазгодишното събрание ви говоря за Духа, затова не забравяйте слѣдната мисъль: ако нагръбвате майка си, баща си, братчетата, сестричетата си, вашиятъ възлюбенъ скоро ще си замине. За да живѣе по дълго време у васъ, тръбва непрѣменно да почитате майка си и баща си. Затова и въ Писанието се казва: „Почитайте майка си и баща си, за да се продължи живота ви.“ Питате ме, защо боледувате. — Духътъ ви е изчезналъ. Като дойде Духътъ у васъ, неразположението, болестите изчезватъ. Когато сте кисели, неразположени, ще си ка-

жете истината: „Моятъ възлюбенъ не е дошълъ.“ Вместо думата „духътъ“ употребявайте думата „моятъ възлюбенъ.“ Кисель си, кажи: „Моятъ възлюбенъ го нѣма.“ Всѣка мома иска да бѫде харесана. Затова, като дойде момъкътъ, тя се облича хубаво, нарежда се съ панделки, чака. Сѫщиятъ законъ е и по отношение Духа. Когато дойде Духътъ, трѣбва да бѫдете душевно разположени, да имате благородно разположение на сърцето и душата си. Това е, което Господъ изисква отъ васъ.

Този прѣдметъ, върху който ви говоря, е основа на живота ви.

Лошиятъ мисли, лошиятъ желания образуватъ едно мрачно, облачно небе, прѣзъ което не може да се наблюдава слънцето и звѣздитъ. Слѣдователно, вашето вътрѣшно небе трѣбва да се изясни, за да движдате дѣлбочинитъ на красивия Божественъ свѣтъ. Ако ти дойдатъ какви и да сѫ отрицателни мисли, твоятъ умъ ще спре, защото просторътъ на ума зависи отъ яснотата, прѣзъ която минава човѣшката мисъль. Ограничень умъ има само този, у когото има пороци. Човѣкъ безъ пороци има широка душа и безграничень умъ. Тѣсногрждъ ли е човѣкъ, той има пороци. Онзи, който има широка, благородна душа, той е извадилъ всички пороци навънъ. А това трѣбва всички да направите, защото Господъ иска да сте подобни на Него. Нашиятъ Баща не е тѣсноуменъ, не е тѣсногрждъ. Той не е съ свита ржка, та когато дава, да цѣпи парчетата, и затова, когато дава, Той пълни свѣта. Тѣй че когато кажемъ, че сме подобни на Бога, трѣбва да сме щедри. Ако имаме широкъ просторъ на мисъльта, мязаме на

Бога. Ако можемъ да любимъ всички, мязаме на Бога. Ние ще обичаме всички до толкова, до колкото тъ заслужаватъ. **Онази** душа, която е повече развита, съ нея може да говоримъ за по-важни работи. Когато кажемъ, че обичаме всички, то е споредъ степента на любовъта, която живѣе у насъ. Любовъта има много степени. Вашата котка може да я погладите малко, да я нахраните, и съ това ще изразите любовъта си къмъ нея. Съ нея не може да разисквате върху Питагоровата теорема, върху това, че маслото е скжпо и т. н., защото тя даже и не подозира тѣзи нѣща. Ако имате единъ разуменъ, благороденъ приятель, който е нагласенъ споредъ вашата душа, той изведнѣжъ, отъ малко ще разбере вашето положение. Та сега и ние трѣбва да се нагласяваме. Срѣщамъ мнозина, които очакватъ да дойде Духътъ и казватъ: „Ще дойде врѣме, когато Богъ ще изпрати Духа си.“ Щомъ хората подготвятъ сърцата и умоветъ си, искатъ да дѣйствуваха правилно, непрѣменно Божиятъ Духъ ще дойде и ще заговори върху тѣхъ съ огнени езици. Нѣкои казватъ: „Това врѣме е било отдавна, само единъ пжъ е слизалъ Духътъ.“

Питамъ: „Слѣнцето само единъ пжъ ли изгрѣва, само единъ пжъ ли залѣзвава?“ То е изгрѣвало и залѣзвало милиони и милиарди пжти, но вие като не разбирате Божия законъ, казвате, че слизането на Духа е станало въ далечни врѣмена на миналото, въ врѣмето на апостолитъ. Не, това и сега става. Петдесетницата и сега става. Откакъ Христосъ е възкръсналъ, отъ тогава вече приблизително 2000 пжти Духътъ е слизалъ и възлизалъ. Въ Писанието

се казва, че Духътъ нѣма да се върне, докато не принесе плода си. Божиятъ Духъ всѣка година слиза, и ще подигне тѣзи души, които сѫ подготвени за да станатъ Негови съработници. А щомъ ги подигнетъ иматъ вече широки разбирания, схващатъ правилно свѣта, и казватъ: „Сега разбираме Божествения животъ!“ Има хора, които отъ 2000 години не могатъ да разбератъ този животъ. Нѣкои казватъ: „Какъ нѣма да дойде Божиятъ Духъ, та да ни научи!“ Тѣзи хора не разбираятъ дълбокия смисъль. Азъ ви казвамъ: „Божиятъ Духъ иде и скоро ще дойде.“ Вашиятъ възлюбенъ иде и трѣбва да го чакате, той не е нито на 1 кlm. разстояние отъ васъ, не и на $\frac{1}{2}$ кlm., а е само на 100 духовни м. отъ васъ. Той може да завари нѣкои отъ васъ необлѣчени, да се суетите съ това — онова, какво ще стане, какъ ще се наредятъ работите ви и т. н. Нѣма защо да се тревожите, този свѣтъ е създаденъ за насъ. Кой свѣтъ? — Новиятъ свѣтъ. Стариятъ свѣтъ си заминава. И ние всички трѣбва да сме подготвени да влѣземъ въ този новъ свѣтъ съ нови мисли, чувства, желания и съ нови похвати. Съ старото трѣбва да се простимъ съвършено.

Сега ще ви прѣдамъ една отъ опитностите на Христа — това като рече Христосъ, смути се Духътъ Му и каза: „Истина, истина ви казвамъ, че единъ отъ васъ ще ме прѣдаде.“

Защо се смути Духътъ на Христа? — Защото единъ отъ неговите ученици ще Го прѣдаде, значи той ще развали доброто дѣло. Питамъ ви сега: „Вие, които сте господари на вашата кѫща, трѣбва ли да оставите този прѣдателъ пакъ да смути Духа?

на Христа?“ Ние казваме, че Духътъ на Христа се смутилъ, но този Духъ може и сега да се смuti. Допуснешъ ли една лоша мисъль, тя е пръдателъ, и като стои тази мисъль отвънъ, тя ще смuti Духа ти, ще изгубишъ силата си, и съ това ще бждешъ неспособенъ за работа въ свѣта. Слѣдователно, нѣма да допуштате никой да смущава вашия Духъ и ще казвате: „Не позволявамъ никому да смущава моя възлюбенъ.“

Като четете отъ стария завѣтъ книгата „Пѣсень на пѣснитѣ“, тамъ има сѫщо единъ такъвъ пасажъ.

И вие трѣбва да създадете сега за Христовия Духъ, за вашия възлюбенъ най-добрѣ условия, при които Той да се прояви и създаде всичко най-добро. Затова Христосъ казва: „Когато дойде Синъ Человѣчески на земята, ще намѣри ли достатъчно вѣра въ хората, за да разбератъ това велико Божестено учение, и да отворятъ душите и сърцата си за този Великъ Духъ, да стори тѣва, което Богъ отъ хиляди години желае да направи?“ И когато вие така отворите сърцата, умовете и душите си за вашия възлюбенъ, тогава ще се проявятъ най-добрите плодове, скрити въ Бога.

Въ Писанието се казва: „Като излѣя Духътъ си върху тѣхъ, ще пророчествуватъ, ще иматъ сънища и т. н.“ Казва се още: „Въ послѣдните дни.“ Кои сѫ послѣдните дни? — Послѣдните дни сѫ тѣзи, прѣзъ които стариятъ свѣтъ си заминава. Тогава вашите дѣщери и синове сънища ще иматъ, ще пророкуватъ и т. н. Тогава и вѣстниците, и учителите, и майките ще пророкуватъ, но понеже днесъ

хората не върватъ въ пророкуване, казватъ: „Това е лъжа, слѣдъ Христа пророци не може да има.“ Ако майката пророкува, казватъ, че нейното пророчество не е върно, и че днесъ никой не може да пророкува, а това е ставало едно врѣме, когато живѣли пророците.“ Азъ казвамъ, че едно врѣме не е имало пророчество, сега има такова. Всички пророци пророкуватъ въ настоящето, а не въ миналото. Казватъ: „Младоженецътъ иде!“ Азъ не казвамъ „младоженецътъ иде“, а казвамъ „възлюбениятъ иде!“ Не мислете, че този възлюбенъ е само единъ. Тѣ сѫ много, и за всѣки отъ васъ ще има по единъ. Това сѫ милиони възвишени духове, които отъ милиони години чакатъ да дойдатъ на земята. Тѣ казватъ: „Чакайте да видимъ тѣзи наши малки братя и сестри, които отъ толкова години сме изпратили на земята, какво сѫ направили до сега?“ Тѣзи духове сѫ нашите сродни души, нашите възлюбени. Кой братъ или коя сестра не се радва, когато види своята сестра или братъ, съ които не се е срѣщалъ милиони години? Съ какъвъ трепетъ се изпълва нашата душа при една подобна срѣща!

И тѣй, тѣзи наши братя, които не сѫ идвали отъ милиони години на земята, сега идватъ. Тѣзи братя сѫ на разстояние отъ насъ само 100 духовни метра. Ще запитате: „Какъ?“ — Тѣ сѫ предъ насъ и надъ насъ. Когато Божествениятъ Духъ дойде, вие ще започнете съ великата Божествена наука, и очитѣ на всинца ни ще се отворятъ. Затова се казва въ Писанието: „И отвори умоветъ имъ, за да разбираятъ Писанието.“ Азъ казвамъ: „Богъ ще отвори умоветъ ви, за да разбирате тази велика написана.

книга, въ която отъ всѣки листъ ще може да четете написани великитѣ слова.“ По всѣки листъ, по всѣко клонче на дърветата, по всѣка мушица ще четете, и ще ви се даде възможностъ да разбирате великитѣ тайни, които до сега не сте разбрали. Това е великата Божествена книга, която Духътъ ще ви открие, за да станете радостни и щастливи, че можете да четете по нея. Нѣма нищо по хубаво въ свѣта отъ това, да знаешъ какъ да четешъ отъ тази книга, да знаешъ какъ да ядешъ Божествените плодове. За пояснение на мисълъта си, ще направя едно сравнение: прѣставете си, че прѣдъ васъ има много хубави плодове, но стомахътъ ви е разстроенъ, очите и устата ви сѫ затворени, и всички наоколо ви хвалятъ тѣзи плодове. Какво ще бѫде вашето положение? Нѣма по-хубаво нѣщо въ свѣта отъ това, да отворишъ книгата на Божествената наука и да четешъ, да разбирашъ тѣзи Божествени плодове! Нѣма по-хубаво нѣщо отъ това, да четешъ живото Божествено слово, и да виждашъ онѣзи велики промѣни, които Богъ е извѣршилъ въ вашата душа. Ние ще се молимъ на Бога да отвори устата ни. Коя уста?—Устата на нашата душа, за да може да разговаряме съ Него. Ние ще се молимъ на Бога да отвори очите ни, за да виждаме всичката онази красота, която е направилъ. Евангелистъ ще кажатъ: „Да видимъ Божественото Слово!“ Дѣ е Божественото въ тази книга? За тази Божествена книга, която е направена отъ парцали и написана съ мастило, казватъ, че всичко трѣбва да се възприеме отъ нея тѣй, както е писано. Не приятели, като приемете всичко отъ нея, и то влѣзе вжръ

въ вашата душа и умъ и се пръработи, тогава ще излъзне нѣщо отъ Божественото Слово. Православнитѣ взиматъ една отъ тѣзи книги, турятъ я подъ възглавницата и казватъ: „Ще дойде спасението.“ Не, вземи единъ стихъ отъ тази книга, напр. стихътъ „Богъ е любовь“, тури го подъ възглавницата на твоята душа, тогава ще възраснешъ, и ще разберешъ какво е Богъ. Слушахъ една баба да разказва: „Цѣлъ мѣсецъ държахъ тази книга подъ главата си, и нищо не научихъ.“ Казвамъ ѝ: „Бабо, нищо нѣма да научишъ така.“ „Ами какъ, синко?“ — Искамъ да напуснете вече старите схващания, старите методи, съ които сте си служили въ живота, за да дойдете до онази велика Божествена наука. Само Божествениятъ Духъ носи това истинско знание, а когато дойде Той, вие ще се почувствувате пълни съ тази Божествена свѣтлина и видѣлина, и ще станете много красиви. Нѣкой путь сте черни като арапи. Мине малко врѣме, пакъ побѣлѣете, пакъ се разхубавите. Това се дължи на редица ваши животи, които се въртятъ на това Божествено колело. Казвате: „Че не сме станали още ангели.“ Та именно тази чернота трѣбва да се прѣмакне. А това ще стане, когато дойде този **възлюбенъ**. Тогава вашите души ще станатъ свѣтли, радостни, ще растете въ благодать, както едно плодно дѣрво, и ще принесете плодове, съ които ще храните вашите приятели. Какъ ще нахраните вашиятъ възлюбенъ? Нали ще наберете отъ най-хубавитѣ круши и ябълки, ще ги измиете, и ще кажете: „Заповѣдай!“ Слѣдъ това ще заговоришъ сладко, сладко съ него. Добрѣ, да допуснемъ, че нѣмашъ никакви плодове, какво

ще правишъ? Нѣма какво да прѣдложишъ на вѣзлюбения си. Тогава пѣкъ той носи, ще ги измие, ще ги сложи, но устата ти сѫ затворени, и неможешъ да ядешъ. Остава едно отъ двѣтѣ: или въ вашата градина да има плодове, отъ които той да вкуси, или вашата уста да бѫде отворена, за да може вие да вкусите отъ неговите плодове. Азъ желая да вземете тѣзи мисли въ съображение, да ги приложите и да започнете да мислите по сѫщия начинъ. Казвате: „Моятъ вѣзлюбенъ иде, и азъ ще отида да го посрѣщна.“ Не разказвайте това нѣщо само на думи, а го вършете въ тайна, вжтрѣ въ себе си. Ако майка ви, баща ви се противопоставятъ на посрѣщането на вашия вѣзлюбенъ, ще имъ кажете: „Ако не приемете моя вѣзлюбенъ, азъ ще го приема, ще отида съ него, защото той ще остане тукъ за малко врѣме.“ А Той казва: „Азъ идвамъ тукъ за малко врѣме и послѣ ще си замина, втори пжть не дохождамъ“.

Щомъ сте въ тази школа, идването на Божествения Духъ върху васъ е необходимо. Ако нѣкой каже, че безъ присѫтствието на този вѣзлюбенъ, може да придобиете нѣкаква наука, нѣкакво дѣлбоко знание, той не говори истината. Божествениятъ Духъ трѣбва непрѣменно да дойде у васъ, защото само Той е носителъ на истинските Божествени знания, само Той може да озарява хората, само Той е въ сила да озари вашите умове и сърца.

Азъ искамъ въ първо врѣме да вѣзприемете Духа отвжтрѣ, защото въ този случай има нужда още отъ двама свидѣтели отвѣнъ. Вашиятъ Духъ е първиятъ свидѣтель, азъ — вториятъ, а вие — тре-

тиятъ. Слѣдвателно, по този начинъ ние съставляваме една троица.

Четвърти денъ — НЕДЪЛЯ.

22 Августъ.

6 ч. с.

Размишления:

1. Отче нашъ.
2. За прѣуспѣването на Царството Божие въ насъ и около насъ.

За изявяване силата Божия чрѣзъ насъ и въ насъ.

Да прѣмахне Господъ всички прѣпятствия отъ пътя на своето царство.

3. Лозинката.
 4. Благославяй, душе моя, Господа.
 5. Молитвата на триединния Богъ.
 6. Добрата молитва.
-

7 ч. с.

Работа за прѣзъ годината.

Личната работа, която всѣки отъ васъ ще има прѣзъ тази година, е слѣдната:

1. Ще работите върху вашето сърце.
 2. Върху вашия умъ.
 3. Върху вашата воля.
 4. Върху вашия животъ и върху вашето здраве.
- Ще се стремите да бѫдете здрави по тѣло, т. е. да имате такова здраве, което да ви дава разположение.

Ще се стремите да придобиете изобилието на живота.

Ще работите върху сърцето си, за да въздигнете въ него всички най-благородни чувства и желания.

Ще се стараете да внесете въ ума си най-свътлите мисли, и ще уякчите волята си, да бждете твърди и ръшителни въ всичките си добри намерения, да вършите Божията воля безъ да се колебаете.

Това е желанието на Господа сега. Ако вие послушате и изпълните Неговия гласъ, Той ще изпрати Духа си прѣзъ годината и ще имате всичкото Негово съдѣйствие.

Онѣзи, които се изпрѣчватъ на вашия путь и ви прѣпятствуваатъ, ще изчезнатъ, както кѫщния димъ.

И тъй: всѣка добра мисъль, всѣко добро желание, всѣко добро намѣрение и всѣко добро дѣйствие, което проникне въ душата ви, въ сърцето ви, въ ума ви, вѣрвайте, че иде отъ живия Господъ; дайте му място, и ще имате благословението му. Черпете тази сила отъ живота тъй, както пчелите събиратъ меда отъ хилядите цвѣтове. Тѣзи трудолюбиви пчелички не се срамуватъ да събиратъ медъ и отъ магарешкия трънъ.

Божествениятъ законъ е такъвъ: за добрия човѣкъ всичко е добро, за лошия човѣкъ всичко е лошо. Двѣ мнѣния по това нѣма. Умниятъ и добриятъ човѣкъ, като хване нечиста риза, ще я направи чиста. Какъ? — Вие знаете. Ще свари вода и ще я изпере. А лошиятъ човѣкъ, и чиста риза да

вземе, ще я направи нечиста. Какъ? — Пакъ знаете какъ.

Умниятъ, добриятъ човѣкъ, като вземе неразработена земя, дѣто растатъ трѣне и глогове, може да направи отъ нея най-хубавата плодородна нива. А на лошия човѣкъ, да дадёте и най-хубавата градина, той ще я развали.

Сега Господъ ни призовава на Неговата нива, на Неговото лозе. Това лозе е обрасло съ трѣне и бодили, и ако сме умни и добри, ще го прѣкопаемъ и изчистимъ. Не мислете, че днесъ това лозе не може да се изчисти. Ако работятъ на него умни и добри хора, нѣма да минатъ и 10 години, това лозе ще процъвти и ще даде своя изобиленъ плодъ.

Бѫдете сега смѣли и рѣшителни, трудолюбиви и работливи!

Работете не за пари, а за една Божия усмивка!

Свѣршете тѣй работата си, та като отидете при Бога, Той да ви даде една усмивка.

Божията усмивка да бѫде заплатата ви!

Това се отнася до всѣки отъ васъ. Това е материалътъ, върху който ще работите надъ себе си. Само така като работите, ще прѣставлявате една здрава нишка отъ цѣлия организъмъ. Докато всѣка една нишка е здрава, тѣзи хиляди нишки събрани на едно място и прѣплетени добрѣ, образуватъ едно вѫже, което не се кѣса. А когато всѣка нишка е слаба, хилава, то колкото и да е дебело вѫжето, нищо не струва. Понеже всѣки отъ васъ съставлява една нишка, всѣка нишка трѣбва да бѫде здрава. А вие знаете, че вѫжетата сѫ потрѣбни. Напр. за да минемъ нѣкой мостъ, да впрегнемъ нѣкоя кола,

потребни съм виждат. Никой път употребяватъ виждата за бъснене на хората, но ние нямаме да бъсимъ никого. Виждато — това е символъ на човешката въра.

Като работите по този начинъ върху себе си, вие вече ще бъдете подгответи за онази велика Божествена Наука, която иде сега въ свѣта. Тази Божествена наука ще разберете само като бъдете чисти по умъ и сърце Тя е съществувала отъ хиляди, милиони години. Господъ не прѣдава тѣзи знания по единъ начинъ, а има милиони начини, по които Той ги прѣдава на всѣка душа. Той по знанията на всѣка душа, знае до колко може да разбере това, което ѝ дава, затова ѝ дава толкова, колкото е потребно.

Христосъ казва: „Като дойде Духътъ на истината, Той ще ви припомни всичко, което е казано отъ самото начало на създаването на свѣта, и което Богъ е вложилъ въ него.“

Слѣдователно, слушайте този Духъ!

Днесъ цѣлия денъ ще прѣкарвате врѣмето си по слѣдния начинъ: ще се разпрѣдѣлите на групи, отдѣлно маже и жени; въ всѣка група по 72 души.

Ще се прѣснете по различни мяста изъ двора и ще размишлявате върху палещи въпроси отъ домашенъ, общественъ и духовенъ характеръ, за да видите, по кой начинъ може да работите най-добре, и до какво заключение ще дойдете.

Ако при тѣзи разисквания въ ума ви се явятъ нѣкои проекти, ще си ги запишите.

Въпросите ще разисквате приятелски и въ-

най-широка смисъл, тъй както се проявява животътъ на земята.

Въ групите ще се подбирате по закона на свободата.

Това разпределение е временно, само за днесъ.

10—12 ч. с.

Групите маже и жени разискваха върху разни въпроси отъ социаленъ, домашенъ и духовенъ характеръ.

Всъка група разгледа въпроси, които най-много я интересуваха. Тези разисквания се продължиха и слѣдъ обѣдъ.

Пети день—ПОНЕДѢЛНИКЪ.

23 Августъ.

6 ч. с.

Размишления:

1. Добрата молитва.
2. За възрастване на Божественитѣ мисли въ нашите умове.
- За пробуждане на Божественитѣ чувства въ нашите души.

За освобождение отъ всичкитѣ остатъци на нашите минали съществувания.

- За приемане на Божествения животъ.
3. Молитвата на Духа.
4. Пътът на живота.
5. Молитва на царството.
6. Отче нашъ.

8 ч. с.

Работа на учениците.

Слѣдъ закуската, като прѣдметъ за разисквания: прѣзъ този денъ се дадоха слѣднитѣ въпроси:

1. Какъ се приема храната.
2. Какъ се образува кръвъта.
3. Какъ се създава мисъльта.

Прѣзъ тази година всѣки ще си избере единъ отрасътъ отъ живота, и ще го изучи всестранно. Напр. нѣкой отъ васъ обича да отглежда пчели, ще:

изучи подробно живота имъ. Ако иска да държи рефератъ по това, тръбва да има данни, които да почиватъ на собствени наблюдения и изучвания. Другъ нѣкой напр. има волове, да изучи защо у едни очитѣ сѫ единъ цвѣтъ, а у други — другъ цвѣтъ, да изучи всички тѣхни особености и т. н. Трети отъ васъ обича градини — да се заеме да отглежда разни зеленчуци или цвѣтя, да изучава условията, при които най-добръ се развива и т. н. Нѣкои отъ васъ може да се заематъ съ изучаването планинитѣ, рѣкитѣ въ България, или съ кометитѣ, съ промѣнитѣ на слънцето защо нѣкой пжть е червено, другъ пжть има другъ цвѣтъ. Който иска, може да се заеме да изучава нѣщо за коситѣ — защо капятъ, защо у едни сѫ дълги, у други къси, защо у нѣкои рано побѣлѣватъ и др. Другъ да изучава очитѣ, формата, голѣмината, цвѣта имъ и т. н.

Ако не се заемете да изучавате единъ или другъ нѣкой въпросъ всестранно, откъслечнитѣ познания които имате по разни въпроси, нѣма да ви ползвуватъ.

Може ли още сега да се опрѣдѣли въпросътъ?

— Може, и още по-добръ ще бѫде.

10 ч. с.

Гимнастически упражнения.

I-во. Издигане двѣтѣ ржцѣ отъ страна на тѣлото, съ дланитѣ надолу, на височина равна съ височината на рамънѣтѣ. Слѣдъ това дѣсната ржка

се издига бавно нагоръ, подъ $< 45^{\circ}$ отъ равнището на рамънѣтъ, а лѣвата се спушта надолу, подъ $< 45^{\circ}$ отъ равнището на рамънѣтъ и въ такова положение се присѣда долу шестъ пжти, като прѣзъ врѣме на упражнението съсрѣдоточите мисъльта си къмъ прѣдната часть на мозъка.

Това упражнение служи за урегулиране прѣдната часть на мозъка.

II-ро. Това упражнение е сѫщо, както първото, само че се издига лѣвата ржка нагоръ, подъ $< 45^{\circ}$ отъ равнището на раменѣтъ, а дѣсната се спушта надолу подъ сѫщия жгълъ, при което се присѣда пакъ 6 пжти.

Прѣзъ врѣме на това упражнение съсрѣдоточайте мисъльта си къмъ сърцето. Това упражнение служи за урегулиране на чувствата.

III-то. Изнасяне и двѣтъ ржци назадъ съ обрнати длани една срѣщу друга и гребане напрѣдъ, съ присѣдане 6 пжти.

Прѣзъ врѣме на това упражнение съсрѣдоточавайте мисъльта си къмъ грѣбначния стълбъ. То служи за урегулиране на грѣбначния стълбъ.

IV-то. Издигане лѣвата ржка нагоръ и напрѣдъ къмъ изтокъ, а дѣсната надолъ, въртене на тѣлото около кръста, и плаване съ ржцѣтъ. И това упражнение се прави 6 пжти.

До като се прави това упражнение, ще съсрѣдоточавате мисъльта си къмъ stomаха. То служи за урегулиране на stomаха.

V-то. Поставяне ржцѣтъ на кръста. Закрѣпване тѣлото на лѣвия кракъ, а дѣсниятъ се изнася навънъ, на дѣсно, като се образува съ него бавно полу-

жръгъ отъ дъсно къмъ лъво — 6 пъти. Следъ това закръпвате тълото си здраво на дясната кракъ и съ лъвия правите сѫщото, както и съ дясната кракъ, пакъ 6 пъти.

Прѣзъ врѣме на упражнението съсрѣдоточавате мисъльта си къмъ нервната система. То служи за урегулиране на нервната система.

VI-то. Издигане ржцѣтѣ на страни, на височина равна съ височината на рамънѣтѣ, и бавно издигане нагорѣ, до като се допратъ прѣститѣ на двѣтѣ ржцѣ горѣ. Полигане тѣлото на прѣсти, и въ това положение, бавно присѣдане долу, при което ржцѣтѣ се прибиратъ край тѣлото. И това упражнение се прави 6 пъти. То прѣставлява завършване на първите петъ упражнения. Нарича се магнетично съблиchanе и обличане: надолу — съблиchanе, нагорѣ — обличане.

Забѣлѣжка: Тѣзи упражнения ще правите единъ пътъ прѣзъ деня, и то, ако се правятъ сутринъ е прѣкрасно, на обѣдъ — хубаво, а вечеръ — добро. Тѣзи упражнения трѣбва да се правятъ много бавно и правилно, съ добрѣ обтегнати ржцѣ и крака, ако искате да имате добри резултати. Движенietо на ржцѣтѣ е за развитието на сърцето и гжрдитѣ. Съ съсрѣдоточаването на мисъльта се усиливъ умътъ. Изпълнението на всички упражнения пъкъ усилива волята.

Тѣзи упражнения сѫ едни отъ най-хубавите окултни упражнения; гледайте, обаче, тѣ да не ви станатъ като една примка, а се проникнете отъ тѣхната полза. Считайте, че сте ги знаели нѣкога, а сега си ги припомните.

11 $\frac{1}{2}$ ч. с.

Работа върху чистотата и самообладанието.

Четирийте картини, които виждате тукъ (I, II, III, IV) изразяватъ закона за самообладанието. Този законъ дѣйствува само чрѣзъ ума. Значи чрѣзъ ума човѣкъ може да се самообладава, затова неговите мисли трѣбва да бѫдатъ хармонични. При прилагане закона на самообладанието, първото нѣщо, което трѣбва да знаете е, че въ душата на човѣка се коренятъ три велики сили, които Богъ е вложилъ, и които никой не може да ѝ вземе. Това се изразява въ първата картина (трижълникътъ съ кръга въ срѣдата). Кръгътъ има три ивѣта. Външната виолетова краска означава онази потенциална Божествена сила на душата за да се прояви. Втората зелена краска означава силата ѝ да се развива, да расте. Третата портокалена краска означава силата ѝ да се индивидуализира. Такива души се наричатъ кристални. Не мислете, че тѣзи души сѫ горѣ. Такива души има въ плътъ между всички народи на земята. Когато въ единъ народъ има нѣколко такива души: тѣ сѫ неговиятъ идеалъ, тѣ го създаватъ, тѣ сѫ душите, които се покоятъ въ Бога.

Втората картина (трите кръга съ трижълникъ въ срѣдата) означава свѣтящите души. Тази свѣтлина е присъща на самия човѣкъ и никой не може да му я отнеме. Никой не може да изгаси свѣтлината, която имате, освѣнъ вие сами. Ако свѣтлината

ви нъкога изгасне, знайте, че вие сами сте причини за това, а не другъ. Тъй казва окултната школа на бълото братство.

Третата картина (трият пръплетени кръгла и двата трижълника въ сръдата) означава души на хората на сънките, които потъват но не се давятъ. Тъ съ сегашните хора, въ които и доброто и злото е пръплетено. Духът обича да се гурка въ материията. Шестожълникът показва, че духът се гурналъ въ материията. Не се бойте отъ никаква катастрофа, духът ви никой не може да спъне, той ще излъзе. Усъмните ли се, оставате на дъното, смъртъта дохожда.. Въ окултната школа не се позволява никакво съмнение въ душите и въ сърцата на учениците. Загнезди ли се съмнение въ душите и въ сърцата ви, то е отрова, която ще ви разруши. А само Богъ е животъ и свѣтлина. Тамъ дѣто има животъ и свѣтлина, тамъ е и Богъ. Тамъ дѣто нѣма животъ и свѣтлина, тамъ Богъ не е, затова тамъ има и страдания. А дѣто има страдания има и мъчения. Сега да не се боите отъ тѣзи състояния. Ако вървите по Божествения пътъ, вашия духъ е като онзи майсторъ плувецъ, който, като знае да се гурне вътре въ свѣта, ще знае и какъ да излъзе. Но ако вие се уплашите, ще спънете духътъ си, и той ще остане долу подъ вълните. Вървайте че духътъ ви, който се гурка долу подъ вълните, ще побѣди. Като ученици, тъй трѣбва да мислите, и тогава ще вървите право по отжпкания пътъ. Значи, силата, която имате, никой не ще може да ви отнеме; свѣтлината, която имате, никой не може да изгаси и духътъ, който имате, никой не ще го

побъди. Като вървите по този пътъ, никаква сила не ще бъде въ състояние да ви отбие отъ него.

И тъй, ще знаете, че всичко което става не ви го причинява никой другъ, освънъ вие сами. Никакво съмнение. Усъмни ли се нѣкой, бѣлите братя нѣма да му помогатъ.

Четвъртата картина показва истинския методъ, по който човѣкъ може да се развива, т. е. пътя на неговата еволюция. Когато рѣшите да живѣете по Бога, щомъ излѣзете отъ Божественната душа, като мѫже и жени, ще ви срѣщнатъ сродни на васъ души, които ще внесатъ у васъ потикъ, сила и стремежъ въ свѣта и горѣ (показва върха на срѣдния трижгълникъ) ще се слѣятъ. Тогава човѣкъ завършва своята еволюция. Ако се усъмните въ пътя, скойто слѣдвate, нѣма да се срѣщнете съ сродната вамъ душа, и животътъ за васъ изгубва смисъль.

Тѣзи четири картини трѣбва да ги помните, за да бѫдете ученици на бѣлата окултна школа. Тѣ сѫ единъ методъ за самообладание на ума, затова прѣзъ годината ще изучите аритметиката, математиката и геометрията. Това е единъ отъ добритѣ методи за концентриране на ума.

Сега ще ви покажа една жива картина. Ще гледате само отъ вратата, вжтрѣ не бива да влизате, защото изпаренията на тѣлата ви ще наруഷатъ трептенията на свѣтлината ѝ. Тамъ ще влѣзете само съ сърцето си, а не и съ ума си. Ще направите разлика между свѣтлината въ тази стая, и свѣтлината, която ще видите около живата каргина. Свѣтлината, която ще видите тамъ е фиксирана, нѣма никакво движение. Ние обичаме чистото и възвишеното. То

е стремежъ на душата. Ако запомните свѣтлината, която ще видите, ще ви бѫде помощъ и потикъ въ живота.

Ще влизате само по шестъ души, и ще стоите по двѣ минути.

Слѣдъ изрѣждането на всички, учителътъ продължи: този образъ, който видѣхте, се нарича образъ на 12-тѣ добродѣтели. Свѣтлината е произведена по единъ простъ, обикновенъ начинъ, но енергията е окултна, трансформира се по известни закони. Тамъ става бѣзъ движение, бѣзъ выбиране на свѣтлината, затова и трептенията ѝ не се забѣлѣзватъ. Ако вибрациите сѫ слаби, ще забѣлѣжите, че се отдѣля димъ. Тази свѣтлина едно време е горѣла у васъ; нѣкога ще си спомните това. Седемътъ свѣтлини сѫ седемътъ Духове, които стоятъ около Божия прѣстолъ, седемътъ Божествени пламъци на душата. Гледайте да остане въ ума ви тази приятна чистота и свѣтлина на живата картина. Когато свѣтлината дойде у човѣка до положението да не трепти, тогава тя е приятна; когато у васъ се зароди тази свѣтлина, нѣма да се колебаете.

Тази картина е свързана съ четиритѣ полета на космоса. Много тихо изказано: тази картина е свързана съ рая. Свѣтлината на тази жива картина дѣйствува успокоително на душата, повдига човѣка. Тя пада по известни закони подъ разни жгли.

Като поставите въ ума и сърцето си картинитѣ, които видѣхте тукъ, нищо нѣма да бѫде въ състояние да ви разколебае.

Въ Писанието се казва: „Направи тѣй, както си видѣлъ.“ Павелъ, който трѣбваше да организира

християнската църква, биде заведенъ въ третото небе, и по това, което видѣ тамъ, започна да учи хората.

И сега има различни начини за виждане. Трѣбва да видишъ, да прочетешъ нѣщата, но необходимо е още да ги разберешъ, и да знаешъ, какъ да ги прѣвърнешъ, за да станатъ сила въ душата ти.

Сега сж нуждни сърца. Мнозина отъ васъ сте изгубили сърцата си. Знаете ли какъ? — Когато нѣкой отбие вадичката на водата ви, сърцето ви започва да се прѣсушава, — и вие ставате недоволни. Какво ви трѣбва? — Да пуснете вадичката си, за да протече вода вътре въ сърцето ви. Знанията безъ Божията любовь правятъ свѣта тягостенъ. Многото учения, това сж истезания на плътта. Нали Соломонъ е изучавалъ много нѣща, но видѣлъ, че животътъ безъ любовь, макаръ и съ много знания, е нищо. Колкото повече знаешъ, толкова повече ще страдашъ. Сѫщото положение ще намѣрите въ свѣта. Трѣгнешъ съ празна торба въ свѣта, единъ гладенъ, другъ гладенъ, и ти съжелявашъ, че не можешъ да имъ помогнешъ. Каква полза отъ това, че на гърба ти виси торба? Празна ти е торбата! Но ако торбата ти е пълна, ще дадешъ на единъ гладенъ, на втори, и ще ги задоволишъ. Това е Божията любовь, това е живиятъ хлѣбъ. Така се подразбира Божията любовь, проявена на земята.

Между васъ, вътре въ душитѣ ви, трѣбва да се въдвори абсолютна хармония. Съ това ще се занимавате тази година. Нѣма да спрѣгате глаголътъ „не мога“. Вие спрѣгате ту „мога“, ту „немога“, ту „искамъ“, ту „не искамъ“. Като пѫтувахъ отъ София за Тѣрново, въ трена имаше единъ младежъ,

който пушеше много тютюнъ. Питамъ го: „Можешъ ли се отказа отъ тютюна?“ — Мога, имамъ воля, но „не искамъ“. Продължаваме пътя си. Слѣдъ малко той казва: „Ще видите, че въ 24 ч. азъ ще се откажа да пуша, и до сутринта нѣма да пуша никакъ“. Други двама младежи се наеха да го контролиратъ.

Та и вие сега, хвърлете табакерата! Едни отъ васъ ще могатъ да възстановятъ помежду си пълна хармония за 24 ч., други за два дни, трети за повече, а нѣкои за цѣла година.

Богъ е единъ, Той е и като майка, и като баща, и като братъ, а ти си четвъртото лице. И тъй, Богъ е като Любовъ, като Мѫдростъ, и като Истина. И надъ всичко това, православните казватъ: „Вънъ отъ православната църква нѣма спасение“. Никаква православна църква! Азъ казвамъ: „*Вънъ отъ Бога нѣма никакво спасение!*“ Богъ е спасението въ свѣта.

Бащата и майката трѣбва да иматъ благо лице. Навжсятъ ли се, дѣтето познава, тегли се; усмихнатъ ли му се, то се разполага. Човѣкъ трѣбва да бѫде съ такова лице, каквото е и сърцето му. Тъй гласи великата окултна школа. За да видите една Божествена картина, трѣбва да разбирате хубавите картини на слѣнцето, за което е нужно да го наблюдавате съ години. Тя е съчетание на облаци и стѣтлини. Тѣзи картини вдъхватъ у човѣка нѣщо велико, затова при бѫдещето възпитание трѣбва да измѣните начина и формите. Формите сѫ сжаддени отъ Бога, а ние ги изопачавиме. Да не развалиме това, което Богъ е направилъ. Голѣмо благословение е да видишъ една отворена душа.

Това е правото учение — никакво съмнение, никакво колебание. Туй, което имате въ себе си е Божествено. Усъмните ли се, замъствате Божественото съ човѣшкото. Не мислете, че пѫтът на единъ добъръ човѣкъ е посланъ съ рози. Ако единъ го обичагъ, други го мразятъ. На земята тъй е за сега. Тежката карма на хората прѣдизвиква и противоположни реакции. Щомъ прѣдизвикате въ ума си картина — трижгълникътъ съ кръга въ срѣдата, бѣлите братя ще ви познаятъ. Тѣ сѫ тукъ. Равностранниятъ трижгълникъ е основа на бѣлото братство, и затова първиятъ трижгълникъ въ геометрията е равностранниятъ.

Господъ не обича никакво съмнение. Онзи, който се съмнѣва, колебае, нѣма успѣхъ. Въ Писанието се казва: „Двоевумниятъ човѣкъ е непостоянъ въ всичкитѣ си пѫтища“. Божествениятъ пѫтъ е единъ.

За да разберете вѫтрѣшния смисъл на нѣщата, изискватъ се условия. Напримѣръ, какъ ще познаете цѣнността на хлѣба? Ако нѣкой гладува 5 – 6 дни въ пустинята, и послѣ му дадатъ 100 гр. хлѣбъ и една чаша вода, той ще каже: „Сега разбрахъ цѣната на хлѣба“.

Отъ васъ се изисква абсолютна чистота на сърцето!

Въ стаята, дѣто е живата картина, ако влѣзе нечистъ човѣкъ, ще получи ударъ, а ако е чистъ, ще излѣзе подмладенъ. Здравитъ хора изпитватъ приятност отъ слѣнцето, а болниятъ — получаватъ ударъ. Противодѣйствието на свѣтлината произвежда слѣнчевъ ударъ. Онѣзи хора, които не сѫ готови

за духовенъ животъ, се ожесточаватъ. А почне ли човѣкъ да живѣе въ сѣнка, става като молецъ, като бухалъ.

Законитѣ въ Божествения свѣтъ сѫ: въ бѫдеще трѣбва да ходите по принципи, а не по закони. Въ законитѣ има противорѣчия. Божествениятъ свѣтъ се изявява по принципи, ангелскиятъ — по закони, а човѣшкиятъ — по факти. Напримѣръ, еди кой си направилъ прѣстѣпление, това е фактъ, а законътъ е — наказватъ го за това прѣстѣпление. Съединяваме фактитѣ съ законитѣ. Тогава има връзка. Когато направишъ добро, никой не те похвалява. Вие изучавате законитѣ на ангелитѣ само въ нѣгативна смисъль, затова не успѣвате. А въ бѫдеще ще изучаваме само законитѣ за доброто — потикъ ще се даде. Въ окултната школа ще има правосѫдие на добритѣ хора. За въ бѫдеще ще унищожимъ сѫдението на грѣшнитѣ, а ще сѫдимъ праведнитѣ, нѣма да наказваме, а ще възнаграждаваме. Въ окултната школа сѫ новитѣ закони на бѫдещето общество. Ние носимъ новото въ свѣта. Ще имаме сѫдии, прокурори, стражари само за добритѣ хора, а сегашното сѫдопроизводство ще го напуснемъ. Ще питаме: „За какво ти е дѣлото?“ — За прѣстѣпление. — „Не се занимаваме съ такива дѣла.“ Ако е за добро, ще те защищаваме.

Тѣзи сѫ новитѣ мисли, които ще анализираме за въ бѫдеще. Сега ще гледате да ходите по пътя на бѣлитѣ братя. Тѣ ще ви срѣщатъ на всѣка стѣнка, ще ви помагатъ прѣзъ цѣлата година, и ще ви съдѣйствуватъ. Ако не ходите по този новия

пътъ, ще тъпчите стария пътъ. Тръбва да имате въра въ мъдростта и въ любовта.

Ако вашата душа е свързана съ причинния свѣтъ, дѣто сѫществуватъ принципитѣ, тамъ хората ще може да се обединятъ. Тамъ дѣто има закони, нѣма едногласие; дѣто има принципи, разногласията изчезватъ.

Гледайте да извършите прѣзъ годината всичко това, което се изисква отъ васъ, и бѣлитѣ братя ще ви помогатъ да бѫдете чисти и да се самообладавате, да не мислите, че въ пжтя, по който вървите, нѣма кой да ви посрѣщне. Всичко ще бѫде тѣй, както Богъ е наредилъ. Онѣзи, които вървять по Божия пътъ, ще получаватъ всички благословения.

(Бесѣда държена въ горницата).

Шести день — ВТОРНИКЪ.

24 Августъ.

6 ч. с.

Размѣшдемия:

1. Добрата молитва.
2. Благославяй, душе моя, Господа.
3. За въдворяване пълната Божия любовь между всички братя и сестри по лицето на земята.
За въдворяване единството на Духа.
За възцаряване Истината въ нейната пълнота между нась.

Да изпълни Господъ всички свои добри намѣрения, които отначало е прѣдопрѣдѣлилъ споредъ свое то благоволение.

Да бждемъ всички върни на своето призвание, да изпълнимъ благата Му воля съ всичкото си сърце.

Да възлюбимъ Господа съ всичкото си сърце, съ всичката си душа, съ всичкия си умъ и съ всичката си сила.

Да възлюбимъ всички наши братя и сестри и наши близки, както собствената си душа.

4. Отче нашъ . . .

8 ч. с.

Голъмецъ и слуга.

*Въ васъ, обаче, не ще така
да бжде; но който иска да
бжде голъмецъ между васъ,
нека бжде слуга вамъ.*

Съ този стихъ Христосъ опрѣдѣля единъ принципъ. Той не казва, че всѣки човѣкъ трѣбва да бжде слуга, но казва, че който иска да бжде голъмецъ между васъ, нека бжде слуга вамъ. Само онзи, който иска да бжде голъмецъ, той трѣбва да бжде слуга.

На пръвъ погледъ тѣзи Христови думи се виждатъ малко противорѣчиви. Какъ е възможно, онзи, който иска да бжде голъмецъ, да бжде учтивъ, да стане слуга и да се унижи? Този именно е Божествениятъ законъ.

Бащата и майката, които искатъ да станатъ

(Матея 20 : 26 :)

голъмци, тръбва най-напрѣдъ да бждатъ слуги. Царътъ и царицата на земята не се ли подчиняватъ на сѫщия законъ? Ако една майка не се рѣши да слугува на своите синове и дъщери, може ли да стане голъмкиня? Ако единъ баща не се рѣши да слугува на своите синове и дъщери, може ли да стане голъмецъ? И наистина, по-добра слугиня отъ майката, и по-добъръ слуга отъ бащата нѣма. Тѣй че този законъ е вѣренъ въ основата си.

Тогава ние прилагаме като правило слѣдното: всѣка майка и всѣки баща, които искатъ да имать дѣца, тръбва да станатъ слуги. Всѣки учителъ, който иска да има ученици, тръбва да стане слуга.

Въ тѣзи Христови думи е заключена една велика Божествена мисъль.

Кой може да слугува? — Може да слугува само силниятъ, умниятъ, добриятъ човѣкъ.

Този, който иска да стане лѣкаръ, и той тръбва да слугува. На кого? — На болните. Ще прави своите прѣврѣзки, масажи, ще тръбва да разбира много добрѣ своето изкуство като лѣкаръ, като слуга на болни тѣ. Иначе нито единъ боленъ не би повикалъ лѣкаръ. Сега азъ виждамъ по очите ви, че всичца искате да бждете господари. Много добра мисъль имате, но Господъ казва за васъ така: „Кажи имъ да се научатъ да слугуватъ.“ Вие ще ми възразите: „Какъ така, ние не сме чували такова нѣщо, че тръбва да слугуваме!“ Не, колкоти пъти е минавала тази мисъль прѣзъ ума ви, но вие си дѣржите стария навикъ и си казвате: „Все на мене ли се дава да слугувамъ?“ — Да, ще слугувате. Щомъ искашъ да бждешъ господарь, ще слу-

гувашъ; не искашъ ли да бждешъ господарь, нѣма да слугувашъ. И тѣй, който не иска да слугува, голъмецъ не може да бжде.

Отъ сега нататъкъ трѣбва да приложимъ този стихъ въ всѣкидневния си животъ. Ако не можемъ да го приложимъ, не ще бждемъ въ състояние да разрѣшимъ единъ отъ най-сѫществените обществени въпроси.

Сега нека разгледаме този въпросъ въ него-
вата широчина. Онзи господарь, който иска да има
много овци и говеда, нали имъ приготвя сѣно и
всѣкаква друга храна? Кой е онзи човѣкъ, който
иска да бжде господарь, знатенъ, голъмецъ прѣдъ
другитѣ хора, а да не слугува на своитѣ коне, во-
лове и овци? Всѣки овчаръ, всѣки господарь слу-
гува на своитѣ овци. Обаче, като влѣземъ въ об-
ществения животъ, и започнемъ да се занимаваме
съ хората, мислимъ, че „законътъ за слугуването“
трѣбва да се приложи другояче. Не, по сѫщия на-
чинъ трѣбва да се прилага и тукъ този законъ.

Христосъ казва: „Нека бжде слуга вамъ“.

На кой? — Ти можешъ да бждешъ слуга само
на онзи човѣкъ, когото обичашъ. Не можешъ да
слугувашъ на човѣкъ, когото не обичашъ. Слѣдо-
вателно, подъ думата „слуга“ Христосъ разбира го-
лъмецъ, защото слугуването е свързано съ любо-
въта, а любовъта се стреми къмъ велики нѣща, да
обхване всички хора, да ги владѣе. Това е жела-
нието на любовъта.

Христосъ казва: „Който има този законъ вътре
въ душата си, той трѣбва да прояви и другитѣ стре-
межи на любовъта, трѣбва да е готовъ да служи и

на другитѣ които обича. И тъй отъ Христовитѣ думи се подразбира, че истинското голѣмство се основава на слугуването. Слугувашъ ли, ще бждешъ голѣмецъ, не слугувашъ ли, никаквъ голѣмецъ не можешъ да бждешъ; слугувашъ ли, майка можешъ да бждешъ, не слугувашъ ли, майка не можешъ да станешъ; слугувашъ ли, баща можешъ да бждешъ, не слугувашъ ли, баща не можешъ да станешъ; слугувашъ ли, учителъ можешъ да бждешъ, не слугувашъ ли, учителъ не можешъ да станешъ. Между тѣзи двѣ противоположности, а именно: между слуги и господари, между учители и ученици, между синове и дъщери, между майки и дъщери и бащи и синове, сѫщиятъ законъ сѫществува. А той е — законътъ на слугуването. И тъй, когато обичаме нѣкого, ние трѣбва да бждемъ толкова деликатни, внимателни къмъ душата, къмъ ума и сърцето на любимото намъ сѫщество, че да не оставимъ въ него мисъльта, какво искаме да го използваме, а да оставимъ въ него мисъльта, че сме готови да се жертвуваме. Можешъ ли да вдѣхнешъ прѣзъ цѣлия си животъ въ душата на нѣкой човѣкъ мисъльта, че си готовъ да се жертвувашъ за него, ти си спасенъ; внесешъ ли въ него друга мисъль, че искашъ да го използвашъ, ти си изгубенъ.

Азъ бихъ желалъ между васъ да има надпрѣварване въ изпълнение длѣжността на слуги. Азъ цѣня слугите. Сега Господъ се нуждае отъ слуги. Първиятъ слуга е Господъ, Той иска помощници. Отъ господарь Господъ е станалъ слуга.

Въ Писанието се казва: „Синъ Человѣчески не дойде да Му послужатъ, а да имъ послужи.“ Днесь

Господъ не иска господари, защото и Той самъ не е господарь. Че и Той самъ не е господарь, се вижда по това, че ако бъше господарь, свѣтът щѣше да отива напрѣдъ. А понеже свѣтът е оставенъ самъ да се управлява, затова е разбѣрканъ. Ако ме попитатъ: кога ще се оправи свѣтътъ? Отговаряме: Когато напуснете постовете на голѣмство. И тѣй, когато всички хора напуснатъ тѣзи знатни постове, когато всички слѣзатъ отъ тѣхъ и започнатъ да работятъ като Бога, като слуги, свѣтътъ ще се оправи, и съ това въпросътъ е разрѣшенъ. Тази е мисълта, която Христосъ е вложилъ въ този стихъ за разрѣшилието на този общественъ въпросъ. Кога ще изчезнатъ страданията? — Когато мѫжътъ стане слуга на жена си, и жената стане слугиня на мѫжа си, когато братътъ стане слуга на сестра си и сестрата — на брата си, когато господарътъ стане слуга на слугата си и слугата стане слуга на господаря си. Съ това въпросътъ е разрѣшенъ. Нѣма двѣ мнѣния по това, нѣма никаква друга философия, никаквъ другъ лжть извѣнъ този. Този е единствениятъ методъ, по който можемъ да разрѣшимъ принципално въпроса. Ще кажете: „Какъ?“ Викатъ ви на гости на обѣдъ или вечеря. Онзи, когото обичашъ, оставилъ да седне на първо място, да се наяде, а ти седни на послѣдно място. Ето какъ се разрѣшава въпросътъ. Първо трѣбва да ядатъ слабите хора, а послѣ — силните. Този законъ е вѣренъ и въ природата. Че прѣзъ малките дупки кой минава, голѣмите хора или малките бубулечки? Понеже Господъ оставя голѣмата врата за голѣмите хора, то най-послѣ отваря тази врата. Той отваря първо малките

врати, за да минаватъ най-малкитѣ, послѣ постепенно отваря по-голѣмитѣ врати, докато най-послѣ отвори най-голѣмитѣ — и прѣзъ тѣхъ минаватъ най-голѣмитѣ. Законътъ е сѫщиятъ, когато едно здание се разрушава. Щомъ започне то да се руши, най-напрѣдъ се отчупва едно парченце отъ него, послѣ второ, трето, докато се разруши цѣлото. И при граденето на зданието сѫщиятъ законъ дѣйствува. Най-напрѣдъ се поставя единъ камъкъ, послѣ втори, трети, докато се свърши цѣлото здание. Искамъ принципиално да разрѣшимъ този въпросъ, а именно — да рѣшимъ да бждемъ слуги, за да сме заедно съ Господа. Гледайте да се избавите отъ онова голѣмо честолюбие, което имате въ васъ. Казвате си често: „Какъ тъй, мене да обидятъ, азъ, който имамъ толкова знания и съмъ отъ такова знатно произхождение!“ Ти закачи твоето честолюбие, твоето произхождение, твои гвоздей знания на гвоздей, и се покажи прѣдъ хората такъвъ, какъвто Богъ те е създалъ. Всичко останало е панделки, то не е сѫществено. Днешнитѣ ти знания утрѣ ще бждатъ невѣжество. Ние, съвременнитѣ хора, които мислимъ, че много знаемъ, защо до сега не оправихме свѣта, не оправихме живота си? Когато говоря за едно, за друго, мнозина казватъ: „Ние знаемъ тѣзи нѣща“. Отговаряме въ себе си: Не знаете още нищо! Докато не придобиете въ себе си онази сила, чрѣзъ която да се поляризирате, да възстановявате своя миръ, да намирате удоволствие въ слугуването и да считате, че когато служите, когато укажете една малка благосклонность къмъ когото и да е, това е една привилегия, не можете да кажете, че знаете нѣщо. Да кажемъ, че

— 100 —

вървите по пътя, и сръщнете нѣкой бѣденъ старецъ, той трепери и не може да си върже обувката, но вие не му обръщате вниманіе, това ви се вижда дребна работа, защото рѣшавате нѣкой важенъ въпросъ за братство и равенство. Не, ще оставите на страна въпроса за братството и равенството, и ще се спрете да вържете обущата на този старецъ. Постжпите ли така, въпросътъ за братството и равенството е рѣшенъ. Отминете ли стареца, безъ да му помогнете, въпросътъ не е рѣшенъ.

Сега ще се обѣрна къмъ васъ, мжже и жени, да ви обясня, какъ разваляте любовъта. Любовъта всѣкога изисква служене. Двама млади, момъкъ и мома, си приказватъ сладки думи. Момъкъ казва: „Ти си моятъ ангелъ, ти си смисълътъ на живота ми, съ тебъ само има животъ, радостъ, а безъ тебе ще се самоубия“. Тя казва сѫщото. И ти си за мене ангелъ, безъ тебе не мога да живѣя и т. н. И тъй, докато се оженатъ, чуватъ се думитѣ: ангелче, гължче, Иванчо, Марче. Оженатъ ли се, нѣма вече ангелче, нѣма гължче, — Иване, Маро! Питамъ: Защо дойде тази вътрѣшна промѣна, кждѣ отиде този ангелъ? Ангелъ значи слуга. А като кажешъ „Иване!“, това показва, че този Иванчо — ангелътъ, сега е станалъ господарь. Тѣзи двама души не сѫ се обичали. Защо се разваля любовъта? — Защото като се събератъ мжжъ и жена да живѣятъ заедно, тѣ започватъ да виждатъ недостатъците си. Жената не влиза въ положението на мжжа си, и постоянно му казва, това да донесе, онova да донесе, и той чува само: донасяй, донасяй. Той мислилъ пѣкъ, че като се ожени, тя ще го направи

щастливъ. Той не се оженилъ, за да ѝ слугува, а тя да му слугува, и жената казва, че не се оженила, за да слугува, а да ѝ слугуватъ. И, тъй като се оженатъ, картитъ излизатъ на явъ. Оженили се не два ангела, не двама слуги, а двама голѣмци. Ето дѣ е грѣшката. Бихъ желалъ двама души да се оженатъ като слуги въ отношенията си, и само тогава да се очаква между тѣхъ животъ. Оженатъ ли се като господарь и господарка, да те пази Господъ отъ такъвъ домъ! Отъ такова сѣмейство ще се народятъ господарки и господарчета; първото и второто господарче ще започнатъ да си дѣрпатъ косите. Ако пъкъ се оженятъ слуги и слугини, ще се народятъ слугинчета, които ще си живѣятъ добрѣ и ще казватъ: „Сега разбираме закона!“ Господъ казва: „Ситъ съмъ вече на господари и господарки, на тѣхнитѣ женитби и раждания на господарчета. Отъ сега нататъкъ искамъ да се женятъ слуги и слугинчета“. Това ви говоря въ пряма смисъль. Първото господарче, което се роди въ единъ домъ, всички го обичатъ, и майката казва: „Моето ангелче!“ Но дѣтето ѝ се обрѣща и я ухапва. Казвамъ: Който хапе, той не е ангелъ, а господарь. Знаете ли, кой е първиятъ господарь въ свѣта? Първиятъ господарь въ свѣта е вълкътъ. Той овце не пасе, не оре, не сѣе, но казва: „Азъ съмъ господарь“, и започва отъ кошара въ кошара, отъ стадо въ стадо. „Азъ съмъ бирникъ“. Защо вълкътъ е пословично като вълкъ? — Защото е първиятъ господарь въ свѣта. Тази смисъль азъ взимамъ и въ пряма, и въ косвена смисъль. Въ пряма смисъль означавамъ идеята, както си е, а въ косвена — разбирамъ основа въ-

тръшно разположение на човѣка, когато той иска да използва мислите и чувствата на кого и да е, като вълкъ. И тъй, едно отъ качествата на слугата, тъй както е сложена тази дума въ български езикъ, е да се научи на онзи великъ законъ на изпразване, т. е. да знае, какъ да се изпразва. Онзи, който отива съ стомна за вода, нали първо му прѣстои да я изпразни и послѣ да налива? Всѣки човѣкъ, който иска да слугува на Бога, трѣбва да знае първия законъ — да изпразва сърцето и ума си отъ всички лоши мисли и чувства. Обидилъ те нѣкой, обѣрии стомната си: кълъ... кълъ... кълъ, и като я изпразнешъ, тури въ нея Божествени чувства. Оскърбиль те нѣкой, обѣрни сърцето си надолу. Знаете ли, че сега въ физическия свѣтъ сърцето е обѣрнато нагорѣ? Когато влѣзвете въ една окултна школа, първото нѣщо, на което ще те научатъ тамъ, е да се изпразвашъ. Когато изпразнатъ ума ти, ще почувствувашъ, че нищо не знаешъ; когато изпразнатъ сърцето ти, ще почувствувашъ, че никого не обичашъ. Но това е само привидно. Като изпразнишъ ума си, ще го поставишъ на онзи чучуръ отъ Божествени мисли, отъ който ще се влѣятъ въ ума ти висши Божествени идеи. Като изпразнишъ сърцето си, ще го туришъ прѣдъ Божествения чучуръ на чувствата, и ще изпиташъ вливане на Божествени чувства, на великъ животъ.

Азъ бихъ желалъ отъ васъ, като ученици на окултната школа, да обѣрнете сърцето си надолу и да го изпразните; острието на сърцето, което прѣставя върха на единъ трижгълникъ, трѣбва да се обѣрне нагорѣ, а основата да остане надолу.

Питамъ ви: каква полза ще имате, ако държите
едно горчиво чувство въ сърцето си съ години?
— Абсолютно никаква полза. Прѣставете си, че
нѣкой ви е обидилъ, и вие ставате сутринъ и
веднага си казвате: „Ехъ, какъ кръвно ме обиди
той, азъ никога нѣма да му прости.“ Вториятъ, тре-
тиятъ день сѫщото повтаряте. А какво е това?
Цѣло идолопоклонство, въ което цѣлото ти сѫ-
щество, битие се огорчава. Азъ казвамъ: На мене
не ми трѣбватъ такива богове, иека моѧтъ олтаръ
остане празенъ. Намѣсто да туришъ въ сърцето
си този, който ти е направилъ зло, тури този, който
ти е направилъ едно голѣмо добро и кажи: „Гос-
поди, Ти ми направи едно голѣмо добро, азъ съмъ
готовъ да направя за Тебе всичко.“ Турете Христа
на сѫщото място. Възприемайте Христовия Духъ въ
сърцата си, Христовите мисли въ умоветъ си и отъ
нишо друго нѣмате нужда. Когато Христосъ дойде
прѣдъ вашитъ сърца и хлопа, Той ще ви пита: „Ва-
шиятъ стомни празни ли сѫ или пълни, вашиятъ умове
празни ли сѫ или пълни, вашиятъ сърца празни ли
сѫ или пълни?“ Когато момъкъ дойде да иска нѣ-
коя мома, той я пита: „Твоето сърце свободно ли
е, или не, т. е. сърцето ти празно ли е или, пълно?“
Кои моми се женятъ? — Тѣзи, на които сърцата сѫ
празни. Момата отговаря: „Свободна съмъ, моето
сърце е празно.“ Христосъ ви пита сега: сърцата
ви пълни ли сѫ, или празни, т. е. свободни ли сте,
или не? Отговаряятъ: празни. На мене нѣма какво
да казвате, съ мене нѣма какво да разрѣша-
вате този въпросъ. Утрѣ, утрѣ ще го рѣшите вие,
защото утрѣ ще ви хванатъ като нѣкои говеда.

Всички хора, на които сърцата и умовете съдържат пълни, съдържат говеда. Който не иска да е говедо, сърцето и умът му трябва да бъдат празни. Окултистите казват така: „Когато във сърцето има едно желание, то е една спънка за ученика, и това желание ще го въведе във грехъ.“ Имаш желание да станеш богатъ, да се осигуришъ, това желание ще стане причина да иждивишъ живота си и 10—15 години ще останешъ назадъ; ще желаешъ, ще желаешъ, докато дойде нѣкой и те обере. Че въ Русия имаше милионери съ по 4—5 милиони рубли, но сега съ избѣгали отъ Русия, като последни бѣдници. Съ тѣзи пари осигуриха ли се? Христосъ имъ показва, че съ вървѣли по кривия пътъ. Чудното е, когато казвамъ, че хората трябва да слугуватъ, и то безкористно; свещениците протестиратъ, събиратъ се и казватъ, че заплатите имъ съ малки, не могатъ да проповѣдватъ безъ пари. Хубаво, свещениците взиматъ по 500 лв., ами владиците като взиматъ по 8000 лв. проповѣдватъ ли безплатно? Слѣдователно, въпросътъ не е въ парите, а има друго нѣщо, което спъва хората. Че това е така, вижда се отъ слѣдния фактъ: единъ красивъ германски проповѣдникъ билъ известенъ съ своето краснорѣчие въ проповѣдите си. Единъ денъ царятъ, чийто любимецъ билъ проповѣдникъ, издава заповѣдъ да се увеличи заплатата на проповѣдника, за да може по-често да проповѣдва и да се чува словото му по-далечъ. Обаче, царятъ забѣлѣзalъ, че при тѣзи условия, проповѣдите започнали да се чуватъ по-редко. Запитва за причината на това нѣщо, и министъръ отговорилъ: „Ваше Величество, трябва

да знаете, че пътешества когато затъмните, не пъне.“ Която селянка и да запитате, ще ви отговори, че пътешества кога затъмните, не пъне. Горко на тази къща, въ която пътешества не пъне! Англичаните казватъ: „Лошо пръдскажание е, когато пътешества не пъне.“ Христосъ пръдсказа на евреите, какъ могатъ да се подигнатъ като народъ, а именно когато книжниците и фарисеите възприематъ това учение. Българите сега същото разръшаватъ. Христосъ днесъ пакъ имъ казва: „На този народъ не тръбватъ попове, владици и господари, а слуги, слуги му тръбватъ.“ На този народъ тръбватъ попове—слуги, учители—слуги, министри—слуги, на всъкаждъ има нужда отъ слуги, слуги. Такъвъ е законътъ на ангелите, такъвъ е законътъ на бълото братство, което сега ръководи свѣта. Всички бѣли братя, всички ангели на небето изпълняватъ този величъ законъ. Когато отидете въ тѣхния свѣтъ, ще забѣлѣжите, че най-умните, най-възвишениетъ, най-благородните работятъ най-много и заематъ най-долните места. Жалко е, че днесъ църквата очаква да слѣзе Христосъ на земята, облѣченъ съ мантия, съ хубави одежди и съ мечъ въ ръка, та всички да Го видятъ. Че ако така си представяте Христа, и ако тъй Го очакватъ, то германскиятъ императоръ прѣзъ 1915 година не бѣше ли този Христосъ? Не е този начинътъ, по който ще дойде Христосъ въ свѣта. Никой царь, никой философъ, никой свещеникъ или владика, който върви по този обикновенъ пътъ, не може да внесе нещо ново въ този свѣтъ. Ако Христосъ дойде днесъ въ свѣта и се присъедини къмъ една попска процесия отъ 10—15,000 попове, знаете ли, дѣ ще

Го намѣрите? Ще Го намѣрите послѣденъ въ цѣлата процесия, защото поповетѣ сѫ господари и проповѣдватъ, че такъвъ билъ Господъ, онакъвъ билъ и т. н. Нищо не знаятъ тѣзи свещеници. Напримѣръ тѣ често произнасятъ: Благословенъ Господъ Богъ нашъ. Но азъ казвамъ: „Господъ не може да бѫде благословенъ за този, който не знае да работи, а е благословенъ за този, който знае да работи. Благословенъ е този Господъ, Който живѣе въ сърцата на майки, бащи и слуги, които знаятъ да слугуватъ.“

Като ви говоря върху този стихъ, не искамъ да правите усилия, изкуствено да го прилагате, а това слугуване да произтича отъ едно вѫтрѣшно чувство, отъ едно вѫтрѣшно побуждение. Никому не казвайте, че азъ съмъ слуга, но животътъ, дѣлата ви да показватъ, че сте слуги. Азъ съмъ виждалъ много дѣщери, които слѣдъ като работятъ въ кѫщи, започватъ да се оплакватъ и казватъ: „Е, много работихъ, пришки ми излѣзоха на ржцѣтѣ“. Пришките, обаче, не сѫ признакъ, че човѣкъ е много работилъ. Поставете една селянка и една гражданка на една и сѫща работа. Селянката ще работи 10 ч., и пришки нѣма да ѝ излѣзватъ, а гражданката ще поработи 15 минути, и ще има пришки по ржцѣтѣ си. Ако сѫдимъ по пришките, ще излѣзе, че гражданката е работила повече отъ селянката. Това не е правило. Правило е да се ржководимъ отъ онова велико чувство на доволство отъ себе си, което изпитваме, когато сме работили. Само по този начинъ между насъ ще се въдвори братството. Да не казваме: „Ама онзи не слугува“. Не, вие ще разрѣшите въпроса правилно, за себе си, като се

запитате така: азъ слугувамъ ли, показвамъ ли качества на слуга? Какъ ще познаемъ, че единъ художникъ е добъръ? — Ще разгледаме работата му, ще го накараме да нарисува една картина, и слѣдъ като я нарисува, ще се произнесемъ, дали е добра или лоша. Когато кажемъ за нѣкого, че е музикантъ, произнасяме се, че е такъвъ, само слѣдъ като сме го чули да свири, и въ свиренето му има пълна хармония. Така постъпваме въ всички случаи, когато даваме прѣцѣнка за нѣщо. Напримѣръ женитѣ казватъ: „Мжжетѣ трѣбва да се поправяте“. — Не, женитѣ трѣбва да се поправяте. Мжжетѣ кзватъ: „Женитѣ трѣбва да се поправяте“. — Не, мжжетѣ да се поправяте. Ще кажете: „Кой по-напрѣдъ трѣбва да се поправи? — Който се надпрѣвари да стане слуга. Жената като излѣзе отъ реброто на мжжа си, и като виде, че нѣма много знания, пожела да има такива и затова продаде своята честь. За голѣмство тя продаде честта си въ рая, и то само за една ябълка. Вие ще се оправдавате и ще казвате: „Ама тя била излѣгана и т. н.“ Не, първата ваша майка, тази първа кокона въ рая бѣше господарка тамъ, и не бѣше научила закона на слуговането. Въ първоначалния езикъ думата „Ева“ значи наука за малкитѣ величини. Господъ ѝ бѣше опредѣлилъ да изучава науката за малкитѣ величини, но тя не бѣше доволна и каза, че ще учи голѣмитѣ величини, и ще покаже на този хаплю отъ когото е направена, че не стои по-долу отъ него. Но и двамата излѣзоха отъ рая. Вие сте женени, азъ не съмъ, но ще ви кажа, какво е вашето състояние, слѣдъ като се ожените. Оженатъ се млади, и слѣдъ

една недълja всъки отъ тѣхъ иска да бѫде госпо-
даръ, и казватъ: „А да видимъ сега, кой пътъ ще
пропѣе“. Нахокватъ се, и започватъ помежду имъ
психологически юмруци. Слѣдъ това започва прими-
ряване, той иска извинение, тя сѫщо. Прощаватъ
се. Мине малко врѣме, пакъ се скарватъ. Нѣма
миръ мѣжду тѣхъ. Защо? — Защото и двамата ис-
катъ да бѫдатъ господари въ кѫщата. Жената
казва: „Какъ, при майка си бѣхъ слугиня, а тукъ
искамъ да бѫда господарка“. Не, тази жена именно
при майка си е била господарка; майката и бащата
работятъ, а тя господарува. А сега тукъ, при мѫжа
си ще бѫде слугиня. Затова женитѣ, като се оже-
нятъ, ще трѣбва да плюятъ на ржцѣтѣ си, да се
запретнатъ, и да кажатъ: „Ела, Господи, на помощь,
ще бѫда тукъ слугиня, и започвамъ работата“. Сѫ-
щото да кажатъ и мѫжетѣ. Азъ искамъ и вие, като
ученици на окултната школа, да си плюете на рж-
цѣтѣ, тѣй както и азъ съмъ плюль на ржцѣтѣ си,
и да бѫдемъ всички слуги на Господа. Слугата не
трѣбва нито да прѣувеличава, нито да намалява нѣ-
щата, които господарътъ му е повѣрилъ. Като утѣша-
вашъ нѣкой твой братъ, кажи му: „Братко, азъ зная
защо си нещастенъ, не си научилъ закона на слу-
гуването, а искашъ да бѫдешъ господарь.“ Като
утѣшавашъ сестра си, кажи ѝ: „Сестро, ти си не-
щастна, защото не си научила закона на слугувава-
нето, а искашъ да бѫдешъ господарка.“ Слугуване-
трѣбва, но не наложително, а доброволно. Ако по-
стїзвате така, 95 % отъ нещастията ви ще се прѣ-
маннатъ. Този великъ законъ на слугуването се
състои въ слѣдното: когато ние духовно възприе-

мемъ да носимъ любовъта, и всичко да прѣнасяме съ любовъ, Господъ идва въ нась. Любовъта е съзнателна, тя прониква навсѣкѫдѣ, тя ще започне да ти говори, тя е Богъ. Азъ не ви говоря за да ви утѣшавамъ, но вие може да направите опитъ, и да провѣрите това. Отверете сърцето си, и турете вътрѣ любовъта, и Господъ ще започне да ви говори тъй ясно, както никога не ви е говорилъ. Той ще ти каже: „Ето какъ ще стане тази работа, тъй направи; ето какъ се слугува.“ Прѣдстави си, че ти вървишъ въ Христовия путь и видишъ, че нѣкой богатъ човѣкъ раздава имането си и започва да слугува на човѣчеството. Ти казвашъ: „Господи, ето единъ човѣкъ отъ добритѣ слуги.“ Направи и ти сѫщото, бжди и ти слуга на човѣчеството, щомъ харесвашъ дѣлата му. Азъ не говоря за материалното, но за това, което имате вътрѣ въ вашия умъ, въ вашето сърце и воля; всичко това трѣбва да туримъ въ царството Божие, въ това ново дѣло, което Господъ носи въ свѣта, за да изпълнимъ благата Му воля. Именно, като слуги, ние нѣма да напуснемъ положението си, нѣма да мислимъ, дѣ сме; дѣто и да сме, все едно ще ни бжде. Каква разлика има между единъ слуга — разсиленъ при нѣкое министерство и единъ слуга при нѣкой земледѣлецъ? Кой отъ тѣзи двамата слуги е при по-добро положение? Азъ бихъ прѣдпочелъ да съмъ слуга на инивата, или въ нѣкоя градина, защото въздухъ тамъ е чистъ. И тъй, ангелитѣ и светииитѣ сѫ първите слуги. Тѣ не сѫ облѣчени съ мантии, съ великолѣпни одежди, но тѣ сѫ най-добрите работници. Тѣзи ангели ще намѣрите между учениитѣ може

и жени, ще ги намърите между всички хора, които утешаватъ нещастнитъ и имъ казватъ: „Не бойте се, Господъ е между васъ, Той ще ви успокои.“ Тъгии утешаватъ, а Господъ имъ казва: „Азъ съмъ тукъ, азъ ще уредя работата.“ Единственото нѣщо, което прави Господъ сега е, че изпължда господаритъ навънъ, т. е. не ги изпължда отъ свѣта, а имъ казва: „Вие си стойте, не се бѣркайте въ нищо, ние ще ви нахранимъ.“ Той ще имъ даде една голѣма трапеза, ще имъ даде легенъ съ вода да се измиятъ, ще имъ изчисти обущата, ще имъ наготови, и ще ги пита: „Готови ли сте сега за трапезата?“ Тъй гласи новото учение. И тъй, слугитѣ нѣма да изгонятъ господаритъ, а ще имъ кажатъ: „Братя, вие, като господари, ще стоите на стола, а ние, като слуги, ще ви прислужваме.“ Това е учението, което Христосъ иска за васъ. И днесъ вече Христосъ иде, но не за господаритъ на този свѣтъ, а за слугитѣ. Той като дойде, нѣма да пита, дѣ сѫ учителитъ, свещеницитъ, владицитетъ, господаритъ, а ще пита, дѣ сѫ ученицитъ на новото учение, слугитѣ. На първите ще даде филони, корони и ще ги постави отвънъ, въ приемната стая. И тъй, щомъ си господарь, щомъ си владика, проповѣдникъ, или нѣкое голѣмо величие, ще останешь въ приемната стая, а щомъ си ученикъ, щомъ си слуга, ще бждешъ при Господа. Тази мисъль ще схващате право, и ако мислите така, ще разрѣшитъ този въпросъ ребромъ. Идната година като дойдете, да не питате вече, какъ ще се оправи тази работа. Този е единствениятъ путь, по който ще може да се оправи, другъ путь нѣма. Този е законътъ, който Христосъ е положилъ въ свѣта.

Майкитѣ отъ хиляди години сѫ започнали да прилагатъ този законъ. Добрѣ започва всѣка майка. А нѣкои казватъ: „Тежка е тази работа, до сега сме били слуги, и за въ бѫдеще пакъ ще слугуваме.“ Станете господари! И за господари има мѣста, и то почетни мѣста има за тѣхъ. За господаритѣ има опрѣдѣлени портфейли, като за министри, и се назначаватъ съ указъ, а за слугитѣ нѣма никакво назначение. На господаритѣ ще плащаме, **а** на слугитѣ нѣма да плащаме нищо, но за тѣхъ има другъ единъ законъ: всѣки, който слугува, ще му дадемъ една цѣлувка. А на господаритѣ ще кажемъ: „Добрѣ дошли, господа, заповѣдайте, вие сте отъ високо произхождение, богатъ, ученъ човѣкъ сте, философъ, вие заслужавате нашитѣ почитания, уважения, но не и цѣлувка.“ На слугата ще кажемъ: „Братко, ти си отъ низко произхождение, заповѣдай една цѣлувка.“ И тѣй, двѣ положения раздава Христосъ: на богатия и отъ високо произхождение човѣкъ пари, а на слугата и отъ низко произхождение човѣкъ — една цѣлувка. Не се отчайвайте! Който иска пари, господарь да стане, **а** който иска да работи безъ пари, слуга да стане! Комуто е дотегналъ живота, и иска господарь да стане, да заповѣда на стола, **а** който не иска да почива, слуга да стане. Това сѫ принципи, които можете да приложите буквально. Като се срѣщнете, надпрѣварвайте се да си отдавате почитъ единъ на другъ; на такава велика работа, обаче, способенъ само слугата. Сегашнитѣ дѣца азъ считамъ господари. Майката кара дѣтето си да се ржкува, да цѣлува ржка нѣкому, а то не иска, мръщи се. Майката казва: „Моето ан-

гелче!“ Какъвъ старъ господаръ е то! Нѣкои дѣца често си надуватъ устата, бузитѣ, а родителите имъ ме питатъ, защо правятъ така. На родителите нищо не казвамъ, но въ себе си мисля: „Старъ господаръ е това дѣте.“ Това дѣте, като се надува, казва: „Голѣмъ съмъ азъ, имайте за мене по-голѣмо мнѣніе!“ Такива погрѣшки има и въ духовните сестри. Нѣкои отъ тѣхъ, за да покажатъ, че не сѫ слуги и че много знаятъ, надуватъ се. И можетѣ сѫщо се надуватъ. Самото надуване е една негативна мисълъ. Щомъ започнешъ да се надувашъ, ти си негативенъ, ти мислишъ, че нѣмашъ това, което трѣбва да имашъ, и започвашъ да се демагнетизирвашъ. За какво има да се надуваме? Ако у мене живѣе любовъта, по-хубаво нѣщо отъ това може ли да има? Що е любовъта? Любовъта е Господъ, а Него търси цѣлъ свѣтъ. И тъй, ние трѣбва да възприемемъ въ себе си любовъта, този живъ Господъ, и да Му станемъ слуги, или да служимъ заедно съ Него. Така ще се научимъ на това велико изкуство да се обичаме, ио не може да има обичь, безъ да се научимъ да слугуваме. Онзи, на когото искашъ да слугувашъ, не трѣбва да гледашъ грѣшките му, прави се, че не ги виждашъ, ище го обичашъ. Любовъта е като водата, и тя казва: „Нищо, ти влѣзе при мене малко нечистъ, но като постоишъ малко въ тази вода, ще се изчишишъ. Казватъ за нѣкого: „Не го ли виждате колко е нечистъ“. Нищо, водата като дойде, той ще попадне въ нея, ще постои малко, и полека-лека тя ще го изчисти. Не считайте никого за неизправимъ, защото въ Божията любовъ всичко е чисто, стига да имаме търпѣние. Срѣщна ли ви

надути, ще зная, че сте господари, не сте ли надути — слуги сте. Нѣкои казватъ: „Дотегна ми вече да слушамъ, какво нѣщо е любовта.“ А, тогава не си разбралъ, какво нѣщо е любовь. Въ свѣта има 35,000,000 начини, по които може да се опрѣдѣля и произнася любовта. Нѣкои отъ тѣзи начини ще ви покажа. Когато се произнася думата любовь трѣбва съ всичкия си умъ и съ всичкото си сърце да проникнемъ и обхванемъ всичко, трѣбва да се научимъ да произнасяме правилно тоноветъ. Щомъ се научимъ да пѣемъ правилно, хората ще ни харесатъ, но когато пѣемъ и мислимъ, какво ли впечатление правимъ, съзнанието се раздвоюва. Слѣдователно, когато любите, извадете навѣнь всѣко съмнѣние; когото и да любите, той заслужава вашата любовь, защото вие любите Божествената душа въ него. Никога не казвайте: „Съжелявамъ, че го обичахъ.“ Съ това вие нищо не сте изгубили, а и вие, и той сте спечелили. Ще направя едно сравнение, отъ което ще видите, каква трѣбва да бѫде вашата любовь. Да допуснемъ, че любовта прѣдставя Божественъ огънъ, въ който се разтопяватъ всички материали. Вие ми казвате: „Азъ имамъ този Божественъ огънъ въ себе си.“ Азъ започвамъ да опитвамъ. Донасямъ една сламка и я поставямъ въ огъня, тя изгаря. Хубаво. Поставямъ една клечица, и тя изгаря. Поставямъ олово, то се топи и изгаря. Поставямъ желѣзо, сребро, злато — не се топятъ. Казвате: „Моята любовь е Божествена.“ Ако е Божествена, тя щѣше да разтопи всичко въ себе си. Любовь, която не може да топи и изпарява желѣзото, не е любовь; любовь, която не може да

топи и изпарява среброто и златото. не е любовь. Божествената любовь трѣбва да стопи и изпари всички мисли и желания, които сѫ направени отъ желѣзо, сребро и злато. Това е учението за слугуването. Ако нашата любовь може да стопи желѣзото, среброто и златото, ние ще бждемъ носители на новото учение. А кой огънь може да топи тѣзи мъжнотопими метали? — Само огънть на слугата. Огънть на господаря не може да стопи желѣзото, среброто и златото. Слугата нѣма пари, бѣденъ е. Защо? — Защото подъ неговия огънь всичко се топи и изпарява. Че какъ ще се задържатъ при този огънь парите? При този огънь всички мисли и желания отъ желѣзната категория ще изчезнатъ, и ние ще бждемъ готови да служимъ на Господа. Азъ имамъ добро мнѣние за слугитѣ.

И тѣй, дадохъ ви единъ методъ, какъ да се лѣкувате. Ако ти е тежко на сърцето, много желѣзо имашъ; ако не си доволенъ отъ живота си, много злато имашъ; ако мислишъ, че нѣмашъ знания, много сребро имашъ. Ще кажете: „Какъ тѣй? — Дайте нѣкому единъ левъ. Първо той ще бжде доволенъ отъ него, но послѣ ще поиска да има 2 лв., слѣдъ това 3, 4, 5, 6 лв. и т. н., докато прѣзъ цѣлата година ще трупа, трупа, и ще замяза на натоварено животно. Като се вѣрнете при Баща си на онзи свѣтъ, знаете ли, какво ще ви каже Той? Той ще каже: „Повикайте моя синъ господарь!“ — Е, синко, какво прави на земята? Събираще златни монети, разбогатѣвшe, нали? Турете този мой синъ на стола, той е благородникъ.“ „Повикайте сега моя синъ слуга“, казва Господъ. Влиза слугата. Господъ

го пита: „Какво прави на земята?“ — Е, Татко, всичко изпохарчихъ, колкото злато и сребро ми даде, всичко изядохъ и похарчихъ. Бащата казва: „доведете ми най-хубавото теле, да ядемъ и да се веселимъ.“ Тогава дохожда онзи синъ отъ нивата и като вижда такова угощение, казва: „какъ така, азъ цѣлъ денъ работя на нивата, а за този се пра-вятъ такива угощения!“ Надува се, разсърдва се. Бащата казва: „Азъ за този, бѣдния, си синъ само едно теле заклахъ.“ Така стои разрѣшението на въпроса. Този, който е слуга, за него само едно теле ще заколятъ и ще яде, а на брата господарь ще има кѣща, ниви, пари. Братътъ господарь казва: „Да знаете, че азъ съмъ господарь.“ Малкиятъ братъ слуга казва: „Тъй, братко каквото кажешъ, тъй ще стане.

И тъй, сега Христосъ се обрѣща къмъ всички ви и казва: „Вие, мои братя господари, които работите на нивата и вие, мои братя слуги, които сте изляли всичко и се връщате при баща си, готови ли сте да носите моето учение?“ Азъ вървамъ че мно-зина отъ васъ сѫ готови, но прѣстанете вече да се надувате. Казватъ за нѣкого: „Хълтнало му е тукъ лицето.—Да. А послѣ се надуе. Е да, гайдичка е то-ва. И тъй, за въ бѫдеще, господаритѣ ще бѫдатъ гайди, а слугитѣ ще бѫдатъ играчи наоколо. Богатиятъ, господарятъ ще свири съ гайдата виу·виу, виу·виу, а слугата ще скача: тропъ, тропъ, тропъ, тропъ. Тъй ще се оправи свѣтътъ. И слугитѣ, и гос-подаритѣ ще бѫдатъ на мѣстото си. Това е фигура.

И тъй, въ новото учение, и за господаритѣ, и за слугитѣ ще има мѣсто. Ако си господарь—гайда

ще бждешъ, ако си слуга -- хоро ще играешъ. Хора ще се играятъ, ще се въртятъ, и така свѣтътъ ще върви.

Въ васъ, обаче, не ще така да бжде; но който иска да бжде голѣмецъ между васъ, нека бжде слуга вамъ. Онова, което не засенахъ сега, вие сами ще си го разрѣшите прѣзъ годината.

(Бесѣда, държана на 24 августъ (вторникъ),
8 ч. с.)

Седми день — СРЂДА.

25 Августъ.

6 ч. с.

1. Добрата молитва.
 2. Благославяй, душе моя, Господа!
 3. Пхтьтъ на живота.
 4. Ще се развеселя.
 5. Отче нашъ . . .
-
-