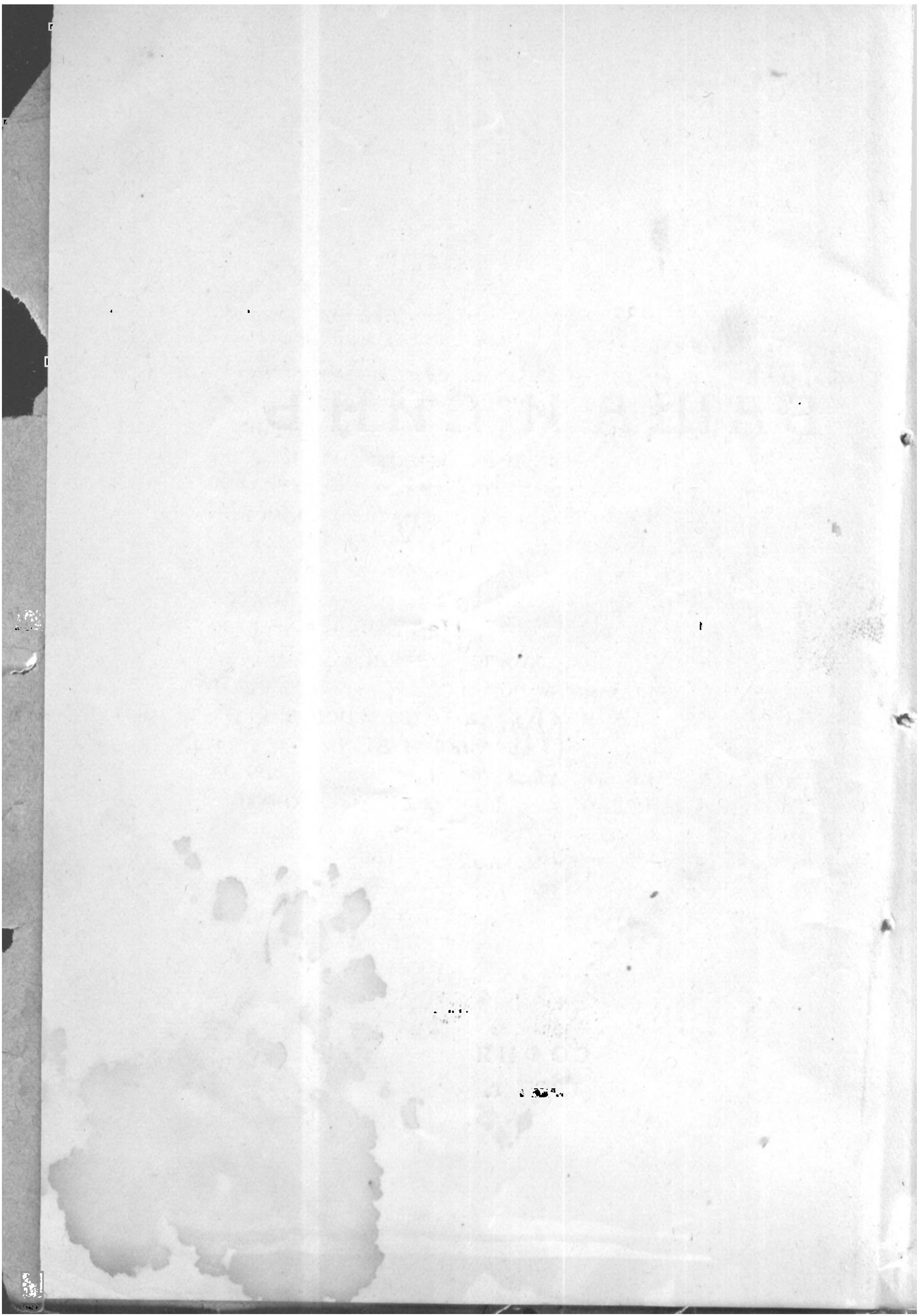

Д 24

БАЩА И СИНЪ

СОФИЯ
1937 г.

БАЩА И СИНЪ.

Новата 1937 година, която сега настъпва, ще биде малко по-добра отъ тази, която изтече. Годината 1936 представяше единъ разточителъ синъ, който направи много дългове. Сега иде бащата да изплати дълговетъ на своя синъ.

Две нѣща опредѣлятъ живота: денътъ и нощта. Тѣ се образуватъ отъ движението на земята около нейната ось. Отъ движението на земята около слънцето пъкъ се образуватъ годишнитъ времена. Понеже земята има дъщеря — луната, отъ движението ѝ около земята се образуватъ седмицитъ и месецитъ. Най-малката мѣрка на живота е денътъ, който се опредѣля отъ движението на земята около своята ось. Както при движението на земята около осъта ѝ се образуватъ денъ и нощъ, така и въ живота на човѣка настѫпватъ радости и скърби, разположения и неразположения на духа. Какво показва това? — Това показва, че човѣкъ има своя собствена земя, която се върти около осъта си. Движението на земята около слънцето представя духовния животъ на човѣка. Значи, както видимата земя се движи около слънцето, така и земята на човѣка се движи около едно невидимо, духовно слънце. Седмицитъ и месецитъ опредѣлятъ възгледитъ на хората. Дветъ седмици на месеца представляватъ възходещитъ фази на луната — ново-

луние и пълнолуние. Другите две седмици представляватъ изпразване на луната — низходещите ѝ фази.

И тъй, всека година носи нещо въ себе си. Както земята се движи около слънцето и образува годишните времена, така и човешката душа се движи около Бога и образува духовни годишни времена. И човекъ има своя луна, която се движи около земята, като образува седмици и месеци; той има и своя земя, която, при движението си около своята ось, образува ден и нощ, а при движението си около слънцето — годишните времена. Оттукъ вадимъ заключението: въ каквато система живе човекъ, такива сѫ и възгледитъ му за живота.

Тази вечеръ всички хора, всички народи посрещатъ новата година по различенъ начинъ, споредъ обичаите и традициите си. Има единъ анекдотъ, въ който се разказва, какъ единъ японецъ, отъ високо произхождение, посрещналъ една нова година. Той дължалъ голъма сума на единъ богатъ търговецъ. Тъй както вървѣли работитъ му, дължникътъ не виждалъ никакъвъ изходъ да се улесни по нѣкакъвъ начинъ и да изплати дълга си. Затова, въ надвечерието на новата година, той отишълъ при своя кредиторъ, богатъ японски търговецъ, и му казалъ: Господине, дойдохъ да ви се извиня, че и тази година не мога да изплатя дълга си. Това е срамъ, безчестие, което не мога да понеса. Азъ съмъ отчаянъ отъ себе си, отъ положе-

нието, въ което се намирамъ, и решихъ да туря край на живота си. Дойдохъ предъ тебе да направя „хара-кири“ (разпаряне на корема съ ножъ). Не искамъ вече да живѣя, да те лъжа. Веднѣжъ обещахъ, че ще изплатя дълга си, но не можахъ. Втори пжть не искамъ да обещавамъ и да не изпълня обещанието си.

— Не, не бѣрзай, господине. Ти си добъръ, благороденъ и честенъ човѣкъ, нѣма защо да се самоубивашъ. Ето, азъ скжсвамъ полицата ти предъ тебе. Бжди свободенъ, не мисли за дълга си кѣмъ мене. Считай, че всичко си ми платилъ. Остани да живѣешъ, да изпълнишъ предназначението си на земята като човѣкъ. Седни да пиемъ по единъ чай. — Много благодаря, господине, за великодушното отношение кѣмъ мене. Радвамъ се, че ме освобождавашъ, но не мога да остана повече тукъ, защото бѣрза работа ме чака. — Каква работа може да има единъ човѣкъ, който преди половинъ часъ бѣше решилъ да се самоубие? — Трѣбва да отида още пришестъ души, на които дължа голѣми суми, и предъ тѣхъ да направя „хара-кири“.

Както виждате, уменъ билъ този японецъ. Той използвалъ единъ благоприятенъ моментъ — настжпването на новата година, въ който да посети своитѣ кредитори и да получи отъ тѣхъ прощаване на дълговетѣ си. Всички негови кредитори скжсали полицитѣ му, и той посрещналъ новата година безъ ни-

какви дългове. Добре е човѣкъ да посрѣща новата година безъ дългове.

Сега на васъ не ви препоржчвамъ да правите „хара-кири“, за да се заличатъ дълговетъ ви, но вие трѣбва да учите. Отъ васъ се иска учене и работа. Като ученици, вие сте забрали пжтя, който ви предстои да минавате. Затова, вземете книгата „Пжтьтъ на ученика“ и добре я проучете. Презъ цѣлата година работете върху нея. Приложете всички правила и принципи отъ нея въ живота си. Каквито противоречия и да срещнете, вие ще можете да ги разрешите.

Като е дошълъ на земята, човѣкъ се запитва, каква е целта на неговото идване. За каквото и да е дошълъ, човѣкъ първо трѣбва да яде. Дали ще работи нѣщо, дали ще учи, дали ще се моли, той непременно трѣбва да яде. Ако запитате учения, защо е дошълъ човѣкъ на земята, той ще каже, че човѣкъ е дошълъ, за да учи. Религиозниятъ ще каже, че човѣкъ е дошълъ, за да се моли. Споредъ насъ, обаче, за каквото и да е дошълъ човѣкъ, първото нѣщо, което трѣбва да направи, е да яде. Яденето подържа живота на човѣка, на всички живи сѫщества. Яденето, храненето е основната религия, която се подържа отъ всички живи сѫщества, отъ най-малки до най-голѣми. И ангелитъ подържатъ религията на храненето. Истинската религия въ свѣта се заключава въ яденето. Изкуство е да знае човѣкъ, какъ да яде! Който знае, какъ да яде,

той има религия; който не знае, какъ да яде, той нѣма никаква религия въ себе си. Яденето е единъ отъ символитѣ на истинската, на новата религия въ свѣта.

Казвате, че „символътъ на вѣрата“ е съставенъ отъ 12 члена. Символътъ на новата вѣра, на новата религия е съставенъ отъ четири члена: свѣтлина, въздухъ, вода и храна. Който знае, какъ да възприема свѣтлината въ себе си, той е разбралъ и приложилъ новата религия; който може правилно да диша, той е разбралъ и приложилъ новата религия; който се е научилъ правилно да пие вода и да утложва жаждата си, той е разбралъ и приложилъ новата религия; и най-после, който се е научилъ правилно да яде, той е разбралъ и приложилъ новата религия. Въ какво трѣбва да вѣрва човѣкъ? — Човѣкъ трѣбва да вѣрва въ хлѣба, въ водата, въ въздуха и въ свѣтлината. Христосъ казва: „Азъ съмъ живиятъ хлѣбъ, слѣзълъ отъ небето. Който вѣрва въ мене и яде отъ този хлѣбъ, той ще има животъ въ себе си“. Казано е въ Писанието: „Въ начало бѣ Словото, и Словото бѣ у Бога. И Словото бѣ Богъ.“ Словото, това е живиятъ хлѣбъ. Ако се храните съ живото Слово, което слиза на земята, вие ще растете и ще се развивате. Всѣки човѣкъ трѣбва да стане хлѣбъ за ядене. Той трѣбва да представя живото Слово, съ което душата се храни.

Съвременнитѣ хора се страхуватъ отъ края на живота си и се запитватъ, какъвъ ще

бжде краятъ имъ. — Много просто. Краятъ на живота имъ ще бжде крайно осиромашаване: всичко, което сж спечелили, ще го изгубятъ. Тъ ще се намѣрятъ въ положението на краенъ беднякъ, съ едно съзнание само. — Ами после? — Понеже си обеднѣлъ и не разполагашъ съ никакви богатства, отново ще те пратятъ на земята да се трудишъ, да работишъ, да придобиешъ онова богатство, което не се губи нито на земята, нито на онзи свѣтъ. Човѣкъ мисли, само докато се труди и работи. Само така той може да се освободи отъ противоречията на живота. Човѣкъ търси спасението си вънъ отъ себе си. — Не, спасението на човѣка е въ самия него. Спасението на човѣка зависи отъ неговите вѫтрешни разбирания за живота. Който разбира важността на духа, на свѣтлината, на въздуха, на водата и на храната, само той може правилно да мисли, само той може да се спаси.

Съвременнитѣ хора се трудятъ, работятъ, но въпрѣки това не успѣватъ. — Защо? — Тѣ не знаятъ, какъ да работятъ. Тѣ сж пренебрегнали своето сърдце, а трѣбва да работятъ, именно, върху сърдцето си. Тѣ не подозиратъ даже, че всички спѣнки въ живота имъ се дѣлжатъ на сърдцето. Първиятъ човѣкъ още е направилъ голѣма грѣшка, като е допусналъ другъ нѣкой да влѣзе въ сърдцето му. И оттогава досега този, който е влѣзвълъ въ

сърдцето на човѣка, безъ негово позволение, му създава редъ спѣнки и противоречия.

Следователно, всички страдания на човѣка, всички вѫтрешни борби, които човѣкъ преживява, се свеждатъ къмъ това, да изпѣди той отъ сърдцето си онзи, който незаконно е влѣзълъ въ него. Като го изпѣди навънъ, човѣкъ ще придобие свободата си. Човѣкъ е заложилъ сърдцето си, вследствие на което не е господарь на положението си, не е господарь на своето сърдце. На човѣка се даватъ страдания съ единствената цель да изкупи сърдцето си. Докато не го изкупи и предаде въ рѫцетѣ на Бога, човѣкъ постоянно ще се ражда и умира, всѣкога ще бѫде нещастенъ. До това време въпросъ за щастие не може да става. Казвате за нѣкой човѣкъ, че има кораво сърдце. Коравото сърдце е заробено сърдце. Такъвъ човѣкъ плаче и скѣрби, само когато неговитѣ интереси се нахърняватъ, когато той е обранъ и излъганъ. Обаче, когато той обира и изнасила другитѣ, тогава не скѣрби и не плаче. Тази е причина-та, задето страданията идатъ върху човѣка. Тѣ иматъ за цель да смекчатъ сърдцето му, да изпѣдятъ отъ него онзи, който се е намѣ-стилъ тамъ безъ позволение. За това е казано въ Писанието: „Сине мой, дай ми сърдцето си!“

Сега ще приведа единъ примѣръ изъ жи-вота на единъ беденъ човѣкъ. Той ходѣлъ отъ кѫща на кѫща да работи. Тукъ го викали да работи, тамъ го викали, но мал-

цина му плащали. Като се отчаялъ отъ работата си, той решилъ да пъе. Тръгналъ по кафенета, по кръчми, но щомъ отварялъ уста да запъе, веднага го спирали, като му казвали: Какво си се разкръскалъ? Хайде излѣзъ вънъ да кръскашъ! Не искаме да те слушаме. Като видѣлъ, че и съ пъсень не може да се живѣе, той решилъ най-после да ходи въ черква да се моли. Тръгналъ отъ черква на черква да се моли, но и оттукъ билъ изпъденъ. Като се намѣрилъ вънъ отъ черквата, най-после си казалъ: Както виждамъ, въ този свѣтъ не може да се живѣе нито съ работа, нито съ пъние, нито съ молитва. Нищо друго не ми остава, освенъ да си купя единъ револверъ и да тръгна да обирамъ хората. Както казалъ, така и направилъ. Купилъ си револверъ и тръгналъ по улиците. Първиятъ човѣкъ, когото среща, билъ единъ богаташъ. Последниятъ го спрѣлъ и запиталъ: Кѫде си тръгналъ тъй замисленъ? Какво мислишъ? — Мисля, че за да вървята работитѣ ми добре, трѣбва да бѣда богатъ. — Ами Господъ сѫществува ли за тебе? — Зависи. Докато работитѣ ми вървята добре, и Господъ сѫществува. Щомъ работитѣ ми се обѣркатъ, никакъвъ Господъ не сѫществува. — Какво ще кажешъ по въпроса за работата, за пънието? Струва ли човѣкъ да работи, да пъе? — Това не се отнася до мене. Азъ опитахъ и едното, и другото, но не ми вървѣ. Тази работа оставямъ на богатитѣ, нека тѣ да работятъ и да пъятъ. Ето, вижъ

този револверъ. Решилъ съмъ вече съ него да работя. Ти вървашъ ли въ него? — Вървамъ. Дай тогава, колкото пари имашъ въ джоба си! Иначе, ей сега ще опиташи силата на моя револверъ. Азъ искамъ твоя Господъ — парата, да бъде и мой Господъ. — Моля ти се, не ме убивай! Ето, вземи тъзи пари, и бъди доволенъ.

Питамъ: Кой отъ двамата печели — богатиятъ, или сиромахътъ? — Нито богатиятъ, нито сиромахътъ. — Защо? — Утре ще се яви другъ сиромахъ съ револверъ въ ръка и ще го насочи срещу първия, който е решилъ да живее съ обири. — Не, по този начинъ въпросътъ не се разрешава.

Защо работите на сиромаха не вървѣли добре? — Защото вършилъ всичко безъ любовь. Той работѣлъ безъ любовь, пѣлъ на хората безъ любовь и ходѣлъ на черква да се моли, пакъ безъ любовь. — Защо богатиятъ билъ обранъ? — Защото придобилъ богатството си безъ любовь. На съвременните хора, богати и сиромаси, липсва любовь. Когато единъ младъ човѣкъ се явилъ при Христа и Го запиталъ, какво трѣбва да направи, за да придобие Вѣчния животъ, Христосъ му казалъ: Едно-ти не достига — любовь нѣмашъ. Щомъ придобиешъ любовьта, съ нея заедно ще придобиешъ Вѣчния животъ. Христосъ казва и на съвременния човѣкъ: „Продай имането си, раздай го на сиромасите и ела, та ме последвай!“ — Какъ да го раздамъ? — Като дойдатъ разбойници въ дома ти, какъ ще го раздадешъ?

Въ турско време, когато искали да изтръгнатъ пари отъ нѣкой български чорбаджия, турцитъ туряли на врата му нагорещена желѣзна верига. И тогава, иска не иска, чорбаджията вади гърне съ злато и го дава на турчина. Ще дойде день, когато нагорецената верига ще мине презъ врата на всѣки човѣкъ.

— Может ли да стане това? — ІЦе го опитате. Като наближи края на живота, хората очакватъ да дойдатъ ангели отъ небето да ги взематъ и да ги занесатъ предъ престола на Бога. — Не, въ последния часъ на живота ви ще дойдатъ разбойници, ще ви хванатъ за врата и ще кажатъ: Дай всичко, което си спечелилъ!

— Ами какво ще оставя за децата? Какъ ще се развива, като нѣматъ пари? — Това е заблуда. За развиваене на човѣка е нужна любовь, а не пари. Ако децата ви нѣматъ любовь, и тѣ ще бѫдатъ нападнати отъ разбойници и обрани като васъ. Човѣкъ трѣбва да работи съ любовь, да пѣе съ любовь и да се моли съ любовь. Хората познаватъ влюбленето, но не и любовьта. Когато богатиятъ има любовь, той е истински човѣкъ. Когато сиромахътъ има любовь, и той е истински човѣкъ. Богатиятъ безъ любовь не е човѣкъ. И сиромахътъ безъ любовь не е човѣкъ.

И тѣй, човѣкъ има всичко, но любовь нѣма. Само едно му не достига: любовь. Докато не придобие любовьта, той ще се ражда и умира, ще бѫде недоволенъ, ще се мѫчи и ще страда. Щомъ придобие любовьта, той ко-

ренно се измѣня: става радостенъ и отъ всичко доволенъ. — Какъ да придобиемъ любовъта? — Както вие разбираете. — Какъ да живѣемъ по любовъ? — Както вие разбираете любовъта, а не както другитѣ я разбираятъ. Досега вие сте живѣли по чужди разбиранія, а не споредъ вашитѣ. Живѣйте споредъ вашитѣ дѣлбоки вжтреши разбиранія и ще видите, че тѣзи разбиранія сѫ еднакви за всички хора. Тѣ сѫ написани отъ Бога въ сърдцето на човѣка. Ако приложите любовъта споредъ правото разбиране на вашето сърдце, вие ще възкръснете. За онзи, който е готовъ да се жертвува, любовъта е дошла. Който не е готовъ да се жертвува, той ще изпита всички разочарования на влюбването.

Защо сте се събрали тази вечеръ тукъ? Кое е онова, което ви е събрало и което събира всички хора? — Любовъта. Само любовъта е въ сила да събере всички хора заедно. Събрания ставатъ не само на земята, но и на небето, въ възвишенитѣ свѣтове. Тамъ се събиратъ разумни, възвишиeni сѫщества, по-велики отъ всички велики хора по лицето на земята. Истински великъ е онзи, въ душата на когото любовъта царува. Хората искатъ да бѫдатъ щастливи, да отидатъ при Христа. Христосъ живѣе въ любовъта. Следователно, ако нѣмате любовъ въ себе си, не можете да бѫдете щастливи, не можете да отидете при Христа. Любовъта е врата за Царството Божие. Който мине презъ тази врата, той ще влѣзе въ Цар-

вото Божие. Безъ любовь човѣкъ се намира предъ затворени врати. Дето похлопа, все затворена врата ще намѣри. Докато не придобие любовъта, човѣкъ всичко ще има, но ще бѫде вѣнъ отъ живота на небето. -- Какво ще има тогава? — Той ще има всичко, каквото растенията иматъ; той ще има всичко, каквото рибите, птиците и млѣкопитаещите иматъ. Той ще има даже и това, което човѣкъ има, но нѣма да има Любовъта на Бога. — Като умремъ, нали ще отидемъ на небето? — Зависи, какъ сте умрѣли. Нѣкои хора умиратъ и следъ смѣртъта си пакъ оставатъ на земята. Други хора умиратъ, но следъ смѣртъта си възкръсватъ и отиватъ на небето. Така умира и житното зърно: посаждатъ го въ земята и следъ известно време покълва, дава стъбло и листа, започва да се развива. Съ други думи казано: Житното зърно възкръсва.

Желая ви тази година да придобиете любовъта въ себе си като врата, презъ която да влѣзвете въ новия животъ. Вие сте добри хора, но нѣмате онази любовь, презъ която да минете за Царството Божие. Щомъ нѣмате тази любовь въ себе си, нѣма кой да ви пази отъ разбойници. Тѣ ще дойдатъ и ще ви обератъ. — Какъ да се справимъ съ грѣха? — Като престанете да се занимавате съ него. Любовъта не се занимава съ грѣховетѣ на хората. Тя има предъ видъ освобождаването на хората отъ смѣртъта. Щомъ се освободи отъ смѣртъта, човѣкъ придобива любовъта, и тя за-

почва да го учи, какъ да живѣе. Щомъ любовъта отсѫтствува, човѣкъ се натъква на противоречия, ограничения, страдания, мѫчнотии и намира, че животътъ нѣма смисълъ. Това се отнася и до физическия, и до духовния животъ на човѣка. Любовъта разрешава всички противоречия, всички мѫчнотии.

Двама души пѫтуватъ заедно къмъ единъ планински връхъ. Единиятъ носи въ ржката си шише съ вода, а другиятъ върви празенъ. По едно време вториятъ ожаднява и моли първия да му даде шишето си, да пие вода. — Не давамъ. Ще имашъ тѣрпение. Като извѣрвимъ още единъ километъръ, тогава ще ти дамъ да пиешъ. — Много съмъ жаденъ, дай ми малко вода. Страдамъ отъ жаждата. Като не може да задоволи жаждата си, той започва да мисли, какъ да се домогне до шишето, да пие вода. — Защо първиятъ пѫтникъ не задоволява желанието на другаря си? — Той е уменъ човѣкъ, знае, че следъ десетъ минути ще стигнатъ до единъ чистъ планински изворъ, дето и двамата ще пиятъ отъ неговата кристална вода. Ако другарътъ му пие вода отъ шишето и уталожи жаждата си, нѣма да усѣти благотворното влияние на чистия планински изворъ. Наистина, следъ десетъ минути тѣ се намиратъ предъ извора. — Хайде да поседнемъ предъ този изворъ. Ето, вземи шишето, и пий отъ него! — Не, щомъ съмъ предъ този изворъ, не се нуждая отъ водата на твоето шише. Благодаря ти, че не

задоволи жаждата ми, за да мога сега да пия отъ водата на този чистъ изворъ.

Съвременнитѣ хора страдатъ, понеже нѣкои отъ тѣхъ иматъ шишета, пълни съ вода, а други — нѣматъ. Които иматъ, тѣ не даватъ отъ своята вода на онѣзи, които нѣматъ. Казвамъ: Идете при извора, при изобилието на живота! Тамъ се разрешаватъ всички противоречия и мѫчнотии въ живота. Изворътъ, то-ва е разумниятъ животъ, въ който се разрешаватъ всички задачи. Това не става изведенъжъ, но постепенно, докато човѣкъ придобие права мисъль и абсолютна вѣра въ Бога.

Следователно, събирането на хората на едно място зависи отъ любовъта. Функцията на удоветѣ на човѣшкия организъмъ зависи отъ живота на този организъмъ. Докато човѣкъ има животъ въ себе си, всички удове на тѣлото му ще функциониратъ правилно.

Казано е въ Писанието: „Богъ е Любовь.“ Любовъта носи животъ, носи свѣтлина и знание, носи свобода. Любовъта изключва всички заблуждения, всички криви разбирания. Казвате, че единъ си не живѣе добре, върши престъпления. Когато видя, че нѣкой грѣши, азъ се уча отъ неговата грѣшка и избѣгвамъ да правя сѫщата погрѣшка. Виждамъ, че нѣкой иска хлѣбъ отъ единъ фурнаджия. Последниятъ му казва: Имашъ ли пари? — Нѣмамъ. — Щомъ нѣмашъ пари, не ти давамъ хлѣбъ. Като видя това, тихичко се приближавамъ къмъ този човѣкъ и му казвамъ: Ела

при мене. Ти си сбъркалъ, забравилъ си, че тръбва да дойдешъ при мене. Ето, вземи този хлъбъ и продължи пътя си. Така постъпвамъ съ всички хора, на които фурнаджиите не даватъ хлъбъ. Какво показва това? — Че любовъта разрешава всички въпроси въ живота.

Задача за презъ годината: всъки день да разрешавате по едно противоречие. Всъка седмица да разрешавате по още едно противоречие. Всъки месецъ — по още едно. Най-после, и презъ годината да разрешите по едно противоречие. Знаете ли, колко противоречия можете да разрешите въ сто години? Какво поголъмо богатство ще иска човѣкъ, ако може да разрешава противоречията на своя животъ? За да разрешава противоречията си, човѣкъ тръбва да бѫде носителъ на любовъта.

Защо мжжетъ и женитъ не успѣватъ въ живота си? — Тѣ не успѣватъ поради известни слабости, които се криятъ въ тѣхъ. Мжжътъ не успѣва поради своята грубостъ. Външно мжжътъ е грубъ, защото обективниятъ умъ въ него е силно развитъ. Значи, злото въ мжжа е отвѣнъ. Когато прояви грубостта си, тогава вижда погрѣшката си и казва: Не тръбаше да постъпя така. Той започва постепенно да омеква. Щомъ омеква, Богъ се проявява въ него. Жената пъкъ външно е мека, а вътрешно — груба. Докато се ожени, тя е мека, внимателна, отстъпчива. Щомъ се ожени, тя проявява своята вътрешна грубостъ и казва на мжжа си: Сега вече, като си се хваналъ на

хорото, ще хранишъ и мене, и децата, ще но-
сишъ юлара. Понеже мжътъ е грубъ отвънъ,
а жената груба отвътре, Богъ ги е съединилъ,
за да могатъ вътрешниятъ Богъ въ ·мжжа и
външниятъ въ жената да се съюзятъ и да из-
гонятъ външното зло отъ мжжа и вътрешното
— отъ жената. Този е дълбокиятъ смисълъ на
женитбата. Ако женитбата не може да изпъ-
ди злото отъ мжжа и жената, тя нѣма никак-
въ смисълъ. Когато злото не иска да излѣ-
зе отъ семействата, то раздѣля мжжа отъ же-
мата и ги озлобява единъ противъ другъ. За
да издържа на противоречията въ живота, чо-
вѣкъ трѣбва да съедини силата на ума си съ
силата на своето сърдце. Така само той ще
изпъди злото отъ ума и сърдцето си и ще
пусне Бога да живѣе въ него. Днесъ Богъ не
живѣе въ сърдцето на човѣка, а трѣбва да
живѣе. И затова Той се обрѣща къмъ човѣка
съ думитѣ: „Сине мой, дай ми сърдцето си“. Богъ иска да изпъди отъ сърдцето на човѣка
онзи, който незаконно се е намѣстилъ вътре,
и да заеме неговото място.

Желая на всички тази година да служи-
те на Бога съ любовь. Съединете силитѣ на
ума съ силитѣ на сърдцето си, за да изпъ-
дите неканения гостъ. Станете господари на
вашето сърдце!

*

Беседа отъ Учителя, държана на
1 януарий, 1937 г. София. — Изгрѣвъ.

НА СВОЕТО МѢСТО И НА СВОЕТО ВРЕМЕ.

Две важни нѣща се изискватъ отъ човѣка: всѣко нѣщо да постави на своето мѣсто, и всѣка идея да се роди и реализира на своето време. Ако детето не се роди на опредѣленото време, то се лишава отъ животъ. Ще кажете, че разбираате тия нѣща, че не е нужно да се говорятъ. Въ сѫщностъ хората страдатъ отъ неразбиране на нѣщата. Нѣкои мислятъ, че много нѣща знаятъ и много работи разбираятъ. Нѣщата могатъ да се разбираятъ по два начина: по човѣшки и по Божественъ начинъ. Докато се разбираятъ по първия начинъ, човѣкъ всѣкога е ограниченъ. Нѣкой разбира, че ще умре. Какво придобива отъ това разбиране? Кое положение е по-добро за човѣка: да разбира, че ще умре, или да разбира, че ще се роди? При първото положение човѣкъ напушта мѣстото си, а при второто — заема мѣстото си. Който напушта мѣстото си, той умира; който заема мѣстото си, той се ражда. Следователно, когато напушта мѣстото си, човѣкъ страда; когато заема мѣстото си, той се радва. Въ това отношение радостта и скрѣбъта представлятъ естествени състояния, които взаимно се смѣнятъ. За да не скърби, човѣкъ трѣбва доброволно да напусне мѣстото си, съ съзнание, че

отива на по-добро място, откъде нъкога пакъ ще се върне на земята.

И тъй, всяка идея тръбва да дойде точно на своето време: нито по-рано, нито по-късно от опредълението за нея моментъ. Казано е въ Писанието: „Въ начало Богъ създаде небето и земята“. Земята е била създадена, но липсвало ѝ нѣщо. По-нататък се казва: „Земята бѣше неустроена и пуста, и Духъ Божий се носѣше надъ бездната“. Сѫщото може да се каже и за човѣка. И човѣкъ е билъ създанъ, но липсвало му е нѣщо — не е билъ устроенъ. Нѣщата се устройватъ, когато идеите слизатъ отгоре и се въплътятъ. Съ други думи казано: Нѣщата се устройватъ, когато Божиятъ Духъ слѣзе и започне да работи. Не слѣзе ли Духътъ да работи въ човѣка, на последния все ще липсва нѣщо.

Какво липсва на умрѣлия? — Животъ. Какво тръбва на детето, което е въ утробата на майка си? — Да се роди. Това може да се каже за всѣки човѣкъ. Човѣкъ тръбва да се роди и да придобие живота. И едното, и другото се придобива, само когато човѣкъ ликвидира съ старото и влѣзе въ новия животъ. Човѣкъ тръбва да ликвидира съ стария порядъкъ на нѣщата и да влѣзе въ новия порядъкъ. Да ликвидира човѣкъ съ старото, това значи, следъ като е дошълъ до брѣга на морето съ колата си, да остави колата на страна и да потърси лодка, която да го пренесе до голѣмия параходъ, опредѣленъ да пре-

карва пътници по океана. Докато пътувашъ по суша, колата е на своето място. Обаче, щомъ напуснешъ сушата, колата е безпредметна. Дойдешъ ли до морето, тамъ други превозни сърдства те чакатъ, по-хубави отъ колата. — Ама колата ще ми е нужна, следъ като излъза отъ морето или отъ океана. — Тамъ, отвъдъ океана, има по-съвършени, по-модерни коли отъ твоята стара кола. Речешъ ли да я пренасяшъ презъ океана, това ще струва по-скжпо, отколкото да си купишъ нова, модерна кола.

Зашо човѣкъ се държи за своята стара кола, т. е. за старото? Той не знае, като влѣзе въ новия животъ, какво го чака. Той се намира въ положението на умиращъ, който иска да го облѣкатъ съ хубави дрехи, да турятъ на ржцетѣ му пръстени, но въпрѣки това има вътрешенъ страхъ да не го оберать. Какво показва това? — Че и като умира, човѣкъ пакъ се държи за старото. Какво е останало отъ старото въ него? — Само отрицателното: умраза, зависть, недоволство, обиди, обезсърдчавания и т. н. Обаче, човѣкъ не може да влѣзе въ свѣта на любовъта, въ новия животъ, докато абсолютно не се откаже отъ умразата, отъ завистта — отъ всичко отрицателно. Който дойде до границата на любовъта, той ще бѫде подложенъ на щателно пречистване, да не остане никаква следа отъ умразата или завистта. Въ новия животъ нищо отрицателно не се допушта. Отрицателните прояви въ живота на човѣка, това е вълкътъ,

вълчиятъ характеръ. Умразата е вълкътъ въ човѣшкия животъ. Следователно, трѣбва ли да мислите, какво ще стане съ умразата, т. е. съ вълка, ако е дошло време да влѣзете въ свѣта на любовъта?

Какво прави вълкътъ? — Души овцетѣ. Значи, вълкътъ представя смъртъта, а овцата — животътъ. Когато нападне овцата, вълкътъ живѣе, а тя умира. Какво трѣбва да се прави, за да не умира овцата? — Вълкътъ не трѣбва да напада и яде овцетѣ. Ще кажете, че все таки единъ отъ тѣхъ трѣбва да умре. Ако не яде овце, вълкътъ ще умре. Ако яде овце, вълкътъ ще живѣе, а тѣ ще умиратъ. Кое положение е за предпочитане: вълкътъ ли да живѣе, или овцата? Какво виждаме днесъ въ органическия и въ психическия животъ на човѣка? — Ние виждаме, че навсѣкѫде овцата става жертва на вълка. Безъ да мисли много, човѣкъ жертвува своитѣ възвишени идеи, своитѣ красиви мисли и чувства — своитѣ овце, на вълцитѣ въ себе си. — Какво да правимъ, когато и вълкътъ трѣбва да живѣе? — Това е несправедливо. Право е да се даде възможност и на овцата, и на вълка да живѣятъ. Съвременниятѣ хора отдаватъ по-голѣмо право на вълцитѣ.

Христосъ е изразилъ тази идея съ стиха, отправенъ къмъ фарисеитѣ: „Взехте ключоветѣ на Царството Божие, и нито вие влизате, нито другитѣ пушcate да влѣзатъ.“ Важно е, човѣкъ да прави разлика между овце-

и вълци. Той тръбва справедливо да отдава на всъкиго правото. Овцетъ иматъ право на вълцитъ; и вълцитъ иматъ право на овцетъ. Обаче, не защищавайте правото на вълцитъ, защото тъ сами прокарватъ своето право. Силнитъ всъкога сѫ имали право. Време е да застжпимъ страната на слабитъ. И до днесъ, обаче, хората се кланятъ на силнитъ, на богатитъ. На богатия се даватъ угощения, почести и внимание. На бедния нищо не се дава; ако му се даде нѣщо, то е всъкога малко. Всъки гледа да даде нѣщо на бедния, за да се освободи отъ него. Това различно относяне на хората къмъ богатия и къмъ бедния създава редъ противоречия.

Като изучава живота си, човѣкъ намира голѣми противоречия въ него. И децата, и възрастнитъ се натъкватъ на противоречия, въ които се спъватъ. Единъ евангелски проповѣдникъ въ Америка ималъ обичай, следъ недѣлната си проповѣдь, да взима по едно бедно дете у дома си, да го нахрани дсбре и тогава да го изпрати. Преди обѣда той прочиталъ заедно съ детето молитвата „Отче нашъ“ и следъ това започвали да ядатъ. Това правѣлъ той нѣколко години наредъ и билъ доволенъ отъ себе си. Той считалъ, че по този начинъ изпълнява волята Божия. Обаче, единъ недѣленъ день, споредъ обичая си, пакъ взелъ съ себе си едно бедно дете, което съ поведението си го научило на нѣщо ново. Колѣничили, той и детето, и започнали да четатъ молитвата: „Отче нашъ,

Който си на небето.“ Той чете молитвата, а детето повтаря следът него. „Да се свети името Твое“. Проповѣдникът чете, а детето мълчи. — Повтори тия думи! Ако не ги повторишъ заедно съ мене, нѣма да ти дамъ обѣдъ. Детето пакъ мълчи. — Защо мълчишъ? Кажи, коя е причината, че престана да се молишъ? Детето го запитало: Вѣрно ли е, че Господъ, Който е на небето, е нашъ Баща? — Вѣрно е. Господъ е Баща на всички хора по лицето на земята. — Щомъ Богъ е нашъ Баща, ти си мой братъ! Детето казало тѣзи думи на проповѣдника и дѣлбоко се замислило. То искало да каже: Ти искашъ сега да ме заставишъ насила да чета молитвата „Отче нашъ“, преди да се убедя въ истинността и правотата на отношенията между хората, отъ една страна, и тѣхните отношения къмъ Бога, отъ друга страна. Какъвъ братъ си ми ти, когато днесъ ще ме нахранишъ, а следъ това ще ме оставишъ на улицата, да се скитамъ голъ, гладенъ и босъ?

Следъ разговора си съ бедното дете, проповѣдникът дошълъ до една нова идея, че хората вършатъ волята Божия механически. Който иска да върши волята Божия, той трѣбва да обича хората, да обича всички живи същества така, както Богъ ги обича. — Възможно ли е това? — Не зная. Азъ не отговарямъ на васъ, на себе си отговарямъ: Възможно е. Това, което Богъ може да направи, и азъ мога да го направя. Ще кажете, че е смѣло да се

говори така. — Доколко е смѣло това за васъ, не зная; за мене, обаче, не е смѣло. Веднѣжъ • следвамъ Божия путь, азъ мога да направя всичко, каквото Богъ прави. Това, което Той не може да направи, и азъ не мога да го направя. Когато предприемамъ нѣщо, азъ се допитвамъ до Господа, мога ли да направя това, което съмъ намислилъ. Ако Богъ ми отговори, че мога да го направя, тогава само пристъпвамъ къмъ реализиране на това, което съмъ намислилъ. — Господи, мога ли да любя всички хора? — Можешъ, разбира се. Да любишъ хората, това е най-лесната работа. — Господи, мога ли да запаля свѣщите на хората? — Можешъ да ги запалишъ. Както азъ паля свѣщите на хората, така и ти можешъ да ги палишъ. Въ това нѣма никаква мъчнотия. Мъчнотията се заключава въ разбиранията на хората.

Следователно, когато казвамъ, че каквото Богъ прави, и азъ мога да го направя, имамъ предъ видъ всички хора. Каквите възможности имамъ азъ въ правене на доброто, такива възможности иматъ всички хора. Има нѣкои мъчни нѣща за човѣка, но само когато е вързанъ. Вързаниятъ човѣкъ съ верига, или съ нѣкое дебело вжже не може да ходи, не може да се движи. Свободниятъ, обаче, може да ходи, да се движи безпрепятствено. Когато човѣкъ е свободенъ, трѣбва да внимава, да не направи нѣкаква погрѣшка, съ която самъ да се върже.

Единъ голѣмъ английски паходъ спрѣль една вечеръ на едно пристанище. Нѣколко млади мсряци слѣзли въ града да се разходятъ и завѣрзали лодката, съ която дошли до пристанището, за единъ голѣмъ колъ. Тѣ обичали да пиятъ, да се веселятъ. Като влѣзли въ града, тѣ се отбивали ту въ една, ту въ друга кръчма, и незабелязали, какъ минало времето. Като се върнали на пристанището, тѣ се качили на лодката и започнали усилено да гребатъ, по-скоро да стигнатъ на пахода. Цѣла нощъ усилено гребли. Какво било очудването имъ, когато на сутринята видѣли, че сж на сѫщото мѣсто, дето била вързана лодката. Понеже главитѣ имъ били замаяни, тѣ влѣзли въ лодката и забравили да я развържатъ. Така гребли цѣла нощъ на едно и сѫщо мѣсто. Такова е положението на всички хора, които сж завѣрзали лодката си за нѣкой колъ. Докато лодката на човѣка е вързана за нѣкакъвъ колъ, всичкитѣ му усилия оставатъ напразно. — Кѫде е погрѣшката? — Въ колцитѣ. Извадете всички колци, които сте забили покрай брѣга на морето, за да изпълните безпрепятствено своето предназначение.

Сега ние празнуваме 22 мартъ, като забележителенъ, като знатенъ день презъ годината. Защо е знатенъ този день? Споредъ мене, всѣки денъ е дотолкова знатенъ за насъ, доколкото ние сме извѣршили нѣщо велико, или доколкото ние сме се проникнали отъ нѣкаква велика идея. Какво по-велико отъ

това, да отвори човѣкъ душата си и да даде ходъ на Божествената любовь въ себе си? Щомъ тази любовь влѣзе въ човѣка, тя започва да работи въ него и го преобразява. Често хората грѣшатъ, като се наематъ за работа, която не могатъ да свѣршатъ. И като не могатъ сами да я свѣршатъ, не даватъ и на други да я свѣршатъ. — Защо постѣжватъ така?

Защото нѣматъ довѣрие едни на други. Нѣкой баща има красива дѣщеря, но се страхува отъ хората, да не би нѣкой да я обикне, или да се влюби въ нея. Той не вѣрва въ човѣшката любовь. По какво се отличава тази любовь? Когато човѣкъ обикне нѣкого, той иска да го задѣржи само за себе си. Злото не е въ любовьта, но въ желанието на човѣка да задѣржи за себе си онова, което обича. Въ това седи опасността. Обаче, любовь, която заграбва, която обсебва нѣщата, не е истинска любовь. Тази любовь не може да се нарече Божествена. Споредъ мене, такъвъ родъ прояви на чувствата се наричатъ „влюбване“. Грамадна е разликата между любовь и влюбване. Любовьта дава свобода на човѣка, а влюбването го ограничава. При любовьта човѣкъ дава, а при влюбването — взима. Когато човѣкъ взима само, безъ да дава нѣщо, раждатъ се безброй противоречия. Ако десетъ души се влюбятъ въ единъ човѣкъ и всѣки иска да го задѣржи за себе си, тѣ ще се натъкнатъ на противоречия, на голѣми страдания и мѫчинотии.

Сега азъ говоря така, за да излѣзвете отъ стария порядъкъ на нѣщата, отъ порядъка на насилието. Азъ съмъ противъ всъкакво насилие, било то физическо, умствено или сърдечно. Докато живѣте на земята съ старитѣ разбирания за живота, насилието може да се приложи само въ краенъ случай. Обаче, съвършениятъ животъ абсолютно изключва насилието. Божествениятъ законъ изисква отъ човѣка да не прави насилие нито върху себе си, нито върху своите близни. Мнозина задаватъ въпроса, защо Господъ не оправи свѣта? Богъ може въ единъ моментъ да оправи свѣта, но Той не иска да насиљва съзнанието на хората. Той е готовъ да чака хиляди и милиони години още, докато човѣчеството дойде до съзнание, да приложи закона на любовъта. Човѣкъ трѣбва да дойде до такова съзнание, че каквото прави, да става съ любовъ, съ радостъ, че върши волята Божия. Докато се събуди Божественото съзнание въ човѣка, той ще минава презъ голѣми страдания и изпитания. Съвременнитѣ хора се страхуватъ отъ страданията. — Нѣма защо да се страхуватъ отъ страданията. Който люби, той отъ нищо не се страхува. Любовъта изключва всъкакъвъ страхъ. Който разбира страданията, той гледа на тѣхъ като на благословение. За праведния страданията сѫ благо, за грѣшника — тѣ сѫ нещастие. Който съзнателно приема кръста на страданията, той всъкога се благославя. Който ги избѣгва, тѣ непрестанно го следватъ.

За една царска дъщеря се явили трима кандидати. И тримата искали ржката ѝ. Тя имъ отговорила, че ще се ожени за онзи, който се изложи на нейния мечъ, да бъде прободенъ отъ нея. Който отъ тъхъ остане живъ, той ще бъде нейниятъ избранникъ. Тримата кандидати се явили въ опредѣленъ часъ предъ царската дъщеря. Като видѣли свѣтлия мечъ въ ржката ѝ, двамата отъ тъхъ веднага отстѫпили, отказали се отъ кандидатурата си за царската дъщеря. Тѣ се отказали отъ страхъ, а не отъ нѣкаква висока идея, да отстѫпятъ на третия кандидатъ. Третиятъ, обаче, осталъ на мѣстото си спокойно, безъ никакво смущение въ себе си, като си казалъ: Ако е въпросъ да умра, по-добре да бъда убитъ отъ ржката на своята възлюбена. Така поне ще ѝ покажа, че я обичамъ, че съмъ готовъ да се жертвувамъ за нея. Следъ това ще замина за другия свѣтъ. Царската дъщеря се приближила до него, ударила го съ меча си въ гърдитѣ. Като видѣлъ, какъ царската дъщеря замахнала съ меча си и го пробола, младиятъ момъкъ помислилъ, че е прободенъ вече и погледналъ, тече ли кръвъ отъ раната. Каква била изненадата му, когато не видѣлъ никаква кръвъ, па и болка не усѣтилъ. Следъ това тя забила меча си въ гърдитѣ му и втори, и трети пжть, но пакъ нито кръвъ потекло, нито болка усѣтилъ. — Защо? — Защото любовъта мушка безъ болка. Помните следното: Любовъта не причинява болки. Дето любовъта

присъствува, тамъ нѣма страдания, нѣма никакви противоречия. Ножътъ на любовта не причинява никакви болки. — Защо? — Защото е книженъ. Такъвъ е билъ и ножътъ на царската дъщеря — ножъ на любовта. Като видѣли, какво направила царската дъщеря съ третия кандидатъ, другитѣ двама казали: И ние можахме да издържимъ на тѣзи ножове. — Не, тѣ не биха могли да издържатъ. Тѣ отъ страхъ щѣха да умратъ.

Ще дойде денъ, когато въ действителния животъ ще ви прободатъ съ истински ножъ, а не съ книженъ, както този на царската дъщеря. Съ такъвъ ножъ прободоха и Христа, и отъ раната Му потече кръвъ и вода. Следъ това Христосъ възкръсна. Кой възкръси Христа? — Онзи, Който Го обичаше. Силата на Христа се заключаваше въ любовта Му къмъ Бога и къмъ Неговите близни. Христосъ понесе грѣховете на хората и умре заради тѣхъ. Той се пожертвува за цѣлото човѣчество. Любовта и вѣрата Му въ Бога Го възкресиха. Следователно, каквото Христосъ преживѣ, това и вие ще преживѣте: ще бѫдете подигравани, оплювани, бити, докато единъ денъ ви заковатъ на кръста. Тамъ ще викате, ще се молите и най-после, като Христа, ще кажете: „Господи, въ Твоите рѣчи предавамъ духа си.“ Христосъ казва: „Не дойдохъ да изпълня своята воля, но волята на Онзи, Който ме е проводилъ“.

И тъй, колкото и да се страхуватъ хората отъ страданията, тъ неизбежно тръбва да минатъ презъ тѣхъ. Въ края на краищата, всѣки човѣкъ тръбва да умре за човѣшкото, за старото, и чрезъ възкресението да влѣзе въ новия животъ, въ живота на любовъта. Значи, човѣкъ тръбва да умре, за да възкръсне. — За какво ще възкръсне? — За любовъта. Който иска да възкръсне, да влѣзе въ закона на любовъта, той тръбва да е готовъ да умре. Така е станало съ Христа. Така ще бѫде и съ всѣки, който следва Христовия путь. Въ това отношение хората тръбва да бѫдатъ като овцетѣ. Когато една овца влѣзе въ водата, останалитѣ овце отъ стадото тръгватъ следъ нея: една следъ друга се хвърлятъ въ водата. Това, което е добро за единого, добро е и за другитѣ. Това, което е добро за мене, добро е и за васъ. Това, което е лошо за мене, лошо е и за васъ. Ако ме последвате, сами ще провѣрите, добъръ примѣръ ли съмъ далъ, или лошъ. Тъй щото, и въ живота, и въ смъртъта, както и при раждане и умиране, човѣкъ тръбва да дава добъръ примѣръ. Това не се отнася до васъ. Азъ говоря за себе си. Азъ съмъ длъженъ при всички случаи въ живота си, като се раждамъ и като умирамъ, да давамъ добъръ примѣръ. Не давамъ ли добъръ примѣръ, моятъ животъ е безпредметенъ. Това пожелавамъ и на васъ: и като се раждате, и като умирате, да давате добъръ примѣръ.

Като говоря за смърть, за умиране, азъ

нѣмамъ предъ видъ физическата смърть. Не се страхувайте отъ смъртъта, за която ви говоря. Азъ говоря за смърть на стария животъ, на всичко човѣшко. Казано е въ Писанието:

„Богъ не съизволява въ смъртъта на грѣшника.“ Това значи: всѣко нѣщо трѣбва да се постави на своето място, и всѣка идея трѣбва да дойде на своето време. — Какво да правимъ съ своето вѣрую? — За вѣруюто си не мислете, нито уповавайте на него. Дръжте се за вѣрата. Вѣруюто ограничава човѣка, а вѣрата го освобождава. Искате ли да имате нѣкакви придобивки, започнете тази година съ най-малкия опитъ въ Божествения свѣтъ — съ надеждата. Като приложите надеждата, минете къмъ вѣрата; отъ вѣрата -- къмъ любовта; отъ любовта — къмъ мѫдростта; отъ мѫдростта — къмъ истината и отъ истината — къмъ Духа Божий. Щомъ приложите всичко това, животътъ ви ще придобие другъ изразъ.

Този е възходещиятъ путь, който човѣкъ трѣбва да поеме. Той ще мине отъ залѣзването на стария животъ къмъ зазоряване на новия. Той ще мине отъ края на старата епоха къмъ началото на новата. За да влѣзе въ новата епоха, човѣкъ трѣбва да ликвидира съ всичко старо, съ всички отрицателни, наследствени чѣрти. За да дойде до това положение, той трѣбва да се ползува отъ своите опитности, както и отъ тия на своите близни. Като гледамъ пogrѣшките на хората, азъ счита, че сѫ и мои пogrѣшки и търся начинъ,

какъ по-лесно, по-незабелязано и за тъхъ са-
митѣ, да ги изправя. Като видя доброто въ
хората, радвамъ се, считамъ, че тъхното добро
е и мое добро. Казано е въ Писанието: „Богъ
бъше въ Христа и примиряваше свѣта съ се-
бе си, като не обръщаше внимание на грѣхо-
ветѣ имъ“. Богъ слѣзе на земята да оправи
свѣта. Затова е казано: „Богъ толкова въз-
люби свѣта, че даде въ жертва своя Едино-
роденъ Синъ, за да не погине всѣки, който
вѣрва въ Него“. Христосъ дойде на земята и
даде примеръ на хората, какво значи жертва,
какво значи любовь къмъ Бога и къмъ ближ-
ния. Той показа, какъ може да се помогне на
хората. Затова, именно, Той понесе тъхните грѣ-
хове. Тъй щото, когато видите, че нѣкой грѣ-
ши, не го оставяйте въ това положение. Ако
той не може да се изправи, вие поправете по-
грѣшката му вместо него.

Едно трѣбва да се знае: Никой не може
да влѣзе въ Царството Божие съ своите ста-
ри разбирания. До прага на Царството Божие
може да стигне, но по-нататъкъ по никой начинъ
не може. На всички съвременни хора е
платенъ билетъ до вратата на Царството Бо-
жие. Оттамъ нататъкъ всѣки самъ трѣбва да
си плати билета. Само една стѣпка остава до
влизане въ Царството Божие, но тази стѣпка
е най-мъчна. За да направите тази стѣпка, вие
трѣбва да отговаряте на известни условия.
Щомъ видятъ, че се отправяте къмъ Царство-
то Божие, веднага ще отворятъ книгата на

вашия животъ и ще видятъ, обичали ли сте всички хора. Ако се укаже, че всички хора сте обичали, а само едного не сте обичали, веднага ще ви върнатъ назадъ.

Мнозина мислятъ, че като видятъ Христа, животът имъ ще се измѣни изведнъжъ, и тѣ ще обикнатъ всички хора. — Възможно е, но това трѣбва да се провѣри. Други пъкъ мислятъ, че като видятъ Христа, ще съзнаятъ своята слабостъ и нищожество, ще признаятъ грѣховетъ си и ще пожелаятъ канаритъ да се съборятъ върху тѣхъ, да ги убиятъ. Трети пъкъ ще започнатъ да разправятъ на Христа за своите вѣрвания. Какво ще имъ каже Христосъ? Първото нѣщо, което ще имъ каже е, да се отрекатъ отъ всички свои вѣрвания и да останатъ само съ вѣрата си. — Какво ще кажатъ хората за насъ? — Ще кажатъ, че сте безвѣрници. Какво лошо има въ това? Ще бѫдете безъ вѣрвания, но ще имате една абсолютна вѣра, която отъ нищо не се колебае. — Ами после? — После ще дойдете до положението, въ което се намира житното зърно. Външно то нѣма никакви дрехи и украшения. Неговото богатство е вжトレшно. То казва: Посадете ме въ земята, за да видите, какво крия въ себе си. Наистина; щомъ житното зърно се посади, следъ известно време започва да покълва, подава своето малко стрѣкче надъ земята. То започва да расте и да се развива: дава цвѣтъ, плодъ, който скоро узрѣва. Отъ едно зрѣнце въ земята се явява класъ съ 30, 60 или 120

зрънца, последователи на едното. Така правя и азъ: Влизамъ въ земята, посаждамъ се и следъ време пакъ излизамъ, но вече не съмъ самъ. Следъ мене вървятъ най-малко 30, 60 или 120 последователи.

Сега, желая на всички да бждете като житното зърно: да се посадите въ земята и като излъзвете оттамъ, да имате поне 30 души последователи, които да вървятъ въ вашия пътъ.

„Богъ е Духъ, и Божиятъ Духъ носи свобода на човѣка“.

*

Беседа отъ Учителя, държана на
22 мартъ, 1937 г. София. — Изгрѣвъ.

СЪДЪРЖАНИЕ.

	стр.
1. Баща и синъ	3
2. На своето място и на своето време	19

Илья Баркович
с. Екзапса
Аструмово
(Краснодарский)