

БЕСЪДИ

отъ УЧИТЕЛЯ

ДЪРЖАНИ ВЪ ОКУЛТНАТА ШКОЛА
НА ВСЕМИРНОТО БЪЛО БРАТСТВО.

22. януарий и 5. февруарий 1920 г.
четвъртъкъ.

-
- I. Кротостта и смирението.
 - II. Електричеството и магнетизъмътъ.
 - III. Мъжението.
-

(по стенографски бълѣжки)

БЕСЪДИ

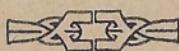
отъ УЧИТЕЛЯ

ДЪРЖАНИ ВЪ ОКУЛТНАТА ШКОЛА
НА ВСЕМИРНОТО БЪЛО БРАТСТВО.

22. януарий и 5. февруари 1920 г.
четвъртъкъ.

-
- I. Кротостта и смирението.
 - II. Електричеството и магнетизъмътъ.
 - III. Мъжчието.
-

(по стенографски бълѣжки)

I.

КРОТОСТЬТА И СМИРЕНИЕТО.

„Вземете моето иго на себе си, и научете се отъ мене; защото съмъ кротъкъ и смиренъ по сърце“.*)

Ще ви запитамъ: коя дума е най-важна и най-съдържателна за гладния човѣкъ? — „Хлѣбъ“. — Коя дума е най-важна за жадния човѣкъ? — „Вода“. — Коя дума е най-важна за болния? — „Здраве“. — А за онѣзи, които се учатъ? На първите три въпроса отговорихте добре, но на последния — не можахте. Защо хлѣбътъ е най-важна дума за гладния човѣкъ? Сѫщиятъ законъ царува и въ живота; затова искамъ да ви наведа, да разбирате всички думи тѣй, както разбирате думата хлѣбъ. Като се произнесе думата „хлѣбъ“, веднага въ нашия умъ изпѣква силата, която той носи, животътъ, който той съдържа. И тѣй, хлѣбътъ е най-важната дума, защото не само задоволява глада, но доставя и необходимото на човѣка, да продължи по-нататъкъ своя пътъ. Коя дума отъ духовния свѣтъ съответствува на думата хлѣбъ? Понеже

се гответе за работа въ живота, желателно е да започнете да разбирате смисъла на думитѣ. Всичи вие сте били ученици въ отдѣления, въ класове, а нѣкои и въ висши училища, и знаете какъ учителътъ послѣдователно открива първата, втората, третата и останалите букви, послѣ учи какъ се съчетаватъ, слѣдъ това открива цифритѣ, съчетава ги и т. н. другите предмети. Думитѣ на земята играятъ сѫщата роля, и когато вие разберете тѣхния вжтръшъ смисълъ, ще видите, че тѣ сѫ величини. Напр., учителътъ ви каже да разложите числото 10. На колко части може да го разложите? На 2, на 5 и на 10. Ако го разложите на 2, на 5 и на 10, отношенията едни и сѫщи ли ще бѫдатъ? Ако двама раздѣлятъ 10 тѣ лева, всѣки отъ тѣхъ ще вземе по 5 лева; ако ги раздѣлятъ петима, всѣки отъ тѣхъ ще вземе по 2 лева, а ако ги раздѣлятъ 10 души, всѣки ще вземе по 1 левъ. Отъ гледишето на земния животъ, вие бихте прѣдполели да имате 5 лева, а не 2 или 1 левъ, но въ духовния свѣтъ всѣкога прѣпочитатъ единицата: тя има по-голѣмъ смисълъ, по-голѣма стойностъ, отколкото числото 5. Да допуснемъ, че баща ви е оставилъ наследство 5 кила жито въ хамбара и 1 кило на нивата посѣто — кое отъ двѣтѣ ще поискате при подѣлба? Когато мислите за себе си, за своето благо, вие имате 5-тѣ кила въ хамбара, а когато мислите и за другите, тогава ще прѣдпочетете едното кило, посѣто на нивата. Важно е онова, що е посѣто въ нивата. Затова съвременнитѣ жени трѣбва

да се научатъ да съятъ. Вие знаете да прѣсъвате брашно, но вече готово, смлѣно, а не знаете да съете жито на нивата, нито знаете врѣмето му — кога трѣбва да се сѣе. Съ това ви навеждамъ на вжтрѣшния великъ законъ, който е както първата нишка на чорапа. Какъ учите вашиятъ дѣца да плетатъ чорапи? Първо, да направяте една примка, послѣ втора, трета, четвърта и т. н., които съединяватъ и оплитатъ едно колелце, и така вървяте нагорѣ, като обрязуватъ редове единъ слѣдъ другъ. Плетенето е цѣло изкуство. А вие питате, дали има смисълъ човѣкъ да плете чорапъ. Да. Смисълътъ на живота е сѫщо въ плетене — живо плетене. Нѣкои мислятъ, че, като посѣщаватъ школата, ще имъ се даде всичко наготово. Не, ще правятъ първо примки. Ученикътъ трѣбва да се учи да плете, а онзи, който не се учи, ще купува готови чорапи отъ пазара. Но, ако въ този свѣтъ има дюкянни, въ духовния нѣма, тамъ, отникждѣ не може да се купятъ. Ако нѣкой не знае да плете, трѣбва да намѣри въ духовния свѣтъ други да знае това изкуство и още — да го обича, за да му оплете чорапи. Тамъ чорапите скоро се плетатъ. Ако нѣма кой да ви обича, нѣма да имате чорапи. Има една аналогия между земния и духовния животъ, вие това сами разбирайте. Когато бѣхте дѣца, вие бѣхте радостни, весели, но, когато започнахте да оstarѣвате, настроението ви се изгуби. Защо? Защото на земния животъ сте давали по-голѣма стойностъ, отколкото той въ сѫщностъ струва. На тър-

говски езикъ казано: купите една къща за единъ милионъ лева, но, почеже цѣнитъ се мънътъ, вие я продадете за 100.000 л., значи, губите 900.000 л. Въ случая това е щета. Вие оцѣнявате скжпо земния животъ и сте готови да дадете за него всичко мило и драго, да жертвувате и умъ, и сърце. Това е една голѣма грѣшка. Не казвамъ, че трѣбва да прѣзирате този животъ, но за всѣко нѣщо трѣбва да се даде толкова, колкото то струва. Напр., единицата, двойката, тройката, четворката, всѣко число има своя особена стойност; но, ако дойде друго дѣление, при което единицата започва да се дѣли на по-малки части, двойката сѫщо, стойността на тѣзи числа още повече се намалява. Що се касае до земния животъ, вие трѣбва да научите вѫтрѣшния му смисълъ, сир. живота на вашето съзнание. Въ какво седи силата на този вѫтрѣшень животъ? Да кажемъ, вие мислите, че вѣрвате въ Бога и се молите, но нѣмате една положителна опитност, че Богъ ви слуша. Нѣкой пжть се случи, като се помолите за нѣщо, молитвата ви бива чута, но други пжть не; тогава у васъ се зараждѣ съмнѣние, че може да ви слушатъ и не — нѣмате положителна опитност, да знаете защо нѣкой пжть сте чути, а нѣкога не, сир. нѣмате опитността на Моисея, който е силно вѣрвалъ. Защо е било силно неговото учение? Защото е учель за единъ Богъ, когото познавалъ. Той винаги е казвалъ: „Тѣй рече Господъ“. Вие сте християни, вѣрвате въ Христа; питамъ ви: колцина отъ васъ имате прѣживѣ-

вания, по които да познавате Христа, не както е биль на земята, но както е сега? А тази опитност е необходима, и къмъ нея тръбва вие да се стремите. А за да я добиете, тръбва въ душата си да имате дълбоко смирение. Защо ви е необходимо смирението? Христосъ казва: „Елате при мене, защото азъ съмъ кротъкъ и смиренъ по сърце“. Какво разбирате подъ думитъ кротостъ и смирене? Кротъкъ и смиренъ човѣкъ не се подразбира, че тръбва да стане мостъ на всички. Не. Кроткиятъ и смирениятъ човѣкъ не е най слабиятъ, той е най силниятъ човѣкъ, който зло не прави, и най умниятъ, който никога не допуска лоши мисли. Много отъ васть съзнавате, че правите грѣшки, и ви става тѣжно; но, за да ги избѣгнете, двѣ качества сѫ необходими за сърцето ви — кротостъ и смирене. А тѣ се придобиватъ при най голѣмитъ изпитания и мѣчнотии въ живота а не при охоленъ животъ. Тѣ не се добиватъ въ търговски дюкянни, нито въ училища, нито въ църкви. Ще ме запитате: тогава, гдѣ се добиватъ? Ще ви отговоря съ едно сравнение. Ако желѣзото ви запита, гдѣ може да добие свѣтлина и топлина, какъ ще му отговорите? Въ огнището, за която цѣль е потрѣбно духало и ковачъ. Сега направлявамъ мислите ви къмъ този законъ, да измѣните вашия погледъ върху нѣщата. Дѣ се намира това огнище въ човѣка? Въ сърцето. Вашето огнище готово ли е за работа? Човѣшкото сърце не е тѣй просто, както желѣзарското, защото върху него се коватъ цѣнни мисли. За това огнище

съж необходими въглища. Въглищата може да бъдат дървени или каменни. За сърцето също необходими ли съж такива въглища? Да. Съвръменните техники, вместо да употребяват въглища, служат си съ електрически токъ, който добиват отъ различни киселини. Този земен огън може ли да пренесете въ сърцето? Какъ се трансформира тази енергия? Любовта е токът, който трансформира нашето сърце, затова тя тръбва да се пусне въ него. Ще ви попитамъ: кой съж въглищата, необходими за стопляне на стомаха? Храната. Значи, житото съставя въглищата за стомаха. Кои съж въглищата за бългите дробове? Въздухътъ. Кои съж въглищата за човѣшкия мозъкъ? Мислитъ. Да приложимъ тази аналогия и въ духовния животъ, за да го разберемъ. Може ли да става горѣние въ огнището, ако нѣма течение на въздуха? — „Не може“. Тогава, кое е въздухътъ въ духовния свѣтъ? Мисъльта. Слѣдователно, ние тръбва да я пуснемъ въ насъ, за да стане горѣние.

Когато човѣкъ иска да произведе вътръшна топлина, необходима за създаване на онова, което желае, непрѣмѣнно мисъльта тръбва да тече. Отъ опитъ знаете що прави духалото отвѣнка. Мисъльта се събуежда прѣзъ петь канала, а тѣ съж петътъ чувства, или сѣтива. Да допуснемъ, че вие живѣете въ нѣколко стаи, дѣто въздухътъ е нечистъ, и тѣзи стаи се съобщаватъ една съ друга чрѣзъ специални отвори, душници; тогава, ако покварениятъ въздухъ влиза отъ една стая въ друга, вашето положение ще

се подобри ли съ това? Не. Вие тръбва да внесете въ стаите пръсень въздухъ отвънъ, отъ природата. Това значи, че, ако желаеете да освѣжите вашия умъ, мислите ви тръбва да прииждатъ прѣко отъ Божествения свѣтъ? Съврѣменнитѣ учени хора могатъ да сгъстяватъ въздуха, да го прѣвърнатъ въ течность, а послѣ и въ твърдо състояние, тъй че, ако вие приемете една сгъстена мисъль, като разбирате законитѣ, ще можете да я прѣвърнете въ течно, а послѣ и въ въздухообразно състояние, и така ще се научите да мислите. Ако не знаете да прѣвръщате състоянието на мислите, то, като приемете една твърда мисъль, ги ще ви поврѣди. Затова Апостолъ Павелъ казва: „Твърдата храна е за силнитѣ“. Кой отъ васъ знае да прѣвръща мислите си? Малцина. За васъ още работятъ по-голѣмитѣ ви братя. Вие гледате какъ тѣ изкусно работятъ върху васъ, и си казвате: „Тази работа е черна, тя не е за насъ, ние сме благородни, родени сме за по-благородна работа“. Не, отъ тамъ ще започнете. Допуснете, че нѣкога ви измѣчва едно желание, което нѣщо често се случва, и затова нѣкаква топка ви е легнала на сърцето, което болно се свива. Каква е тази топка, какъ тя свива сърцето ви? Какво е свиването? Съврѣменната наука казва, че тѣлата отъ студа се сеиватъ, а отъ топлината се разширяватъ. Слѣдователно, когато усѣтите, че сърцето ви се е свило, казвамъ, че у васъ има отрицателни желания и мисли, като: умраза, завистъ, негодуване и пр. Тази умраза може да

е въ вашето съзнание, да я виждате, а може да излиза кармически отъ вашето подсъзнание, да не знаете причината ѝ, и да усъщате сърцето си свито. Отъ това свиване на сърцето често пжпътъ се развива. Мнозина страдате отъ развить пжпъ. Не е май приятно да се развие нѣкому пжпътъ, затова българите гледатъ да го завиватъ. Ще ви обясня какво нѣщо е развитиятъ пжпъ. Знаете, че, когато дѣтето е въ утробата на майка си, се храни чръзъ пжпа си. Когато храните вашите дѣца съ биберонъ, ако той се развие и отпуши, дѣтето не може да се храни. Сега вие си мислите: „Проста работа е това нѣщо, съ пжпъ ли ще се занимаваме?“ Най-големитъ страдания на хората, казвамъ ви, сѫ въ това развиване на пжпа: щомъ се развие пжпътъ въ духовно отношение, човѣкъ не е нормаленъ, въ неговите чувства има нѣкаква аномалия. Навиването на този стомашенъ мозъкъ не е нищо друго, освѣнъ поставяне силитъ му въ активно състояние, сир. да станатъ тѣ положителни.

Слънчевиятъ вжзель служи повече на човѣшкия магнетизъмъ, а мозъкътъ — на електричеството. Тѣзи двѣ течения се прѣкръстосватъ. А на мястото дѣто става това прѣкръстосване, се образува движение. Които страдатъ отъ неврастения, усъщатъ едно особено пъллене отгорѣ надолу, това сѫ молекулитъ на електричеството, които лазятъ по нервната система. Когато дойдатъ въ съприкосновение съ магнетизма, веднага се усъща една

топлина, която се развива отдолу нагорѣ. Слѣдъ това неврастеницитѣ отново усъщатъ едно изстиване, послѣ пакъ стопляне и т. н. При тѣзи рѣзки промѣни човѣкъ се простудява. Въ духовния свѣтъ не се тѣрпятъ тѣзи рѣзки промѣни. Между главата и симпатичната нервна система, или слѣнчевия вжzelъ, трѣбва да има правилна обмѣна, или, казано на другъ — музикаленъ—езикъ, трѣбва да има хармония между ума и сърцето. Сърцето функционира чрѣзъ стомашния мозъкъ, а умътъ — чрѣзъ нервната система. Всички духовни хора, които искатъ да се тониратъ, могатъ, защото има начини за тониране на мозъка, на симпатичната нервна система. Това тониране е необходимо, защото, ако жиците на нервната система не сѫ подгответи, мислитъ и чувствата не може да се прѣдадатъ на външния свѣтъ правилно. Може да се направи нервната система тѣй чувствителна, че най-малкото побутване да ѝ причини болка. При всѣко побутване или при всѣко криво поглеждане вие кипвате. Поглеждането накриво не е нищо друго, освѣнъ токове, които излизатъ отъ вашите очи. Токовете на мисъльта сѫ най-силнитѣ, и тѣ не се регулиратъ прѣко отъ човѣшката воля. Трѣбва да се научите да регулирате очите си. Като погледнете нѣкого, трѣбва отъ този погледъ не видимиятъ свѣтъ да изпрати своето благословение. Въ всички хора, които искатъ да се учатъ, има желание не да даватъ, а да взематъ. Тѣхните очи не сѫ като кюнци, прѣзъ които се прѣпраща вода, а сѫ като смукала, помпи. Та-

кива не тръбваш. Обмъната тръбва да става правилно — колкото взимате, толкова и да давате. Живата природа никога не търпи фалшъ. Ако даде 1 кгр. вълна, тя ще ви каже: отъ тази вълна при прането ще се изгуби толкова, при преденето толкова, и ще остане чиста, хубава вълна 700 гр., значи, 300 гр. се губятъ. Ако отъ тъзи 700 гр. изгубите още, тя ще ви пита, дълъг е тази вълна, и ще ви покаже, че сте немарливи. Отъ 300 гр. изхвърлена вълна една жена може да си направи църкъл костюмъ. Вие не успявате днесъ, защото изхвърляте много отъ вълната. Дойде едно чувство, вие казвате: „А, това чувство навънъ, друго ще взема“. Това изхвърляте, онова изхвърляте, и посль дойдете при вашата жива майка, която казва, че вълната ви не е останала 700 гр., а само 300 гр. Това се дължи на обстоятелството, че у васъ няма онова смирение и кротостъ, които е ималъ Христосъ. Вие идете съ онъзи понятия за ваше минало величие, съ които сте били на небето. Не, тукъ не сте царски дъщери. За Христа се казва, че, като се намърилъ въ рабския образъ и подобие на човѣкъ, смирилъ се. Вие сте идвали на земята много пъти, и сега сте дошли да се учите, но, за да се научите, тръбва да разбирате основните закони, които Богъ е вложилъ въ живота. — Ще ви оставя слѣдната основна мисъль: законите няма да се измѣнятъ за вашите прищѣвки, дали знаете, или не. Дали сте богати или бѣдни, дали сте чули или не; живиятъ законъ не извинява никого, за никого

той не се измѣня. Начинътъ, по който може да правимъ добро, е единъ, той не се измѣня. Отъ Божествения свѣтъ се изисква, щото отноше-
ниятъ, които имате единъ къмъ другъ, да бѫдатъ чисти — ни повече, ни по-малко. Отношениятъ ви трѣбва да бѫдатъ, като на хлѣбarya, комуто даватъ брашно първо качество, и споредъ за-
кона знае се каква тежестъ, каква чистота трѣбва да има това брашно, но той взима частъ отъ него, скрива го и туря по-просто, а съ това развали хубавия хлѣбъ. Туй изкуство вие често практикувате, сир. развалите хубавите чувства, които Богъ ви е далъ, примѣсвате ги съ лоши. Но отъ невидимия свѣтъ често ви правятъ ре-
визия, и ако видятъ, че хлѣбътъ ви е примѣ-
сенъ, глобяватъ ви безпощадно. Бѣгъ е спра-
ведливъ къмъ всички дѣйствия. Когато грѣхъ несъзнателно, той ни извинява, но, когато грѣ-
хъ съзнателно, той ни държи отговорни. Всички искате да се учене, да вършите волята
Божия, но питамъ: защо не започвате? Каз-
вате: „Не знаемъ“. Незнанието не е абсолютно,
вие знаете много работи. Отъ това, което знае-
те, трѣбва да се стремите къмъ онова, което не
знаете. Ако сравните едно низше животно съ
човѣка, има голѣма разлика: нему трѣбва дълго
врѣме, докато се запознае съ основнитѣ еле-
менти на живота, защото въ всѣки животъ има
елементи, които трѣбва да се владѣятъ. На
първо място, като правило, ще знаете да пестите
енергия, а да иждивявате врѣме. Енергията се
набавя много мѣжно. Това виждате въ различ-

нитѣ болни, като неврастеници и др. Силата, която Бѣгъ ви е вложилъ, иждивявайте я разумно. Не ви говоря за изгубеното вече, но за това, което е останало, него задръжте, него употребете разумно. Не ви втълпявамъ мисълта да го пазите, но да го иждивявате разумно. Когато човѣкъ е здравъ, той никога не губи енергията си. Но, когато започнатъ да се образуватъ тѣзи вѫтрѣшни празнини, енергията сама по себе започва да изтича навънка отъ васъ, и тогава вие заприличвате на една счупена стомна. Знаете ли какво правятъ съ такава стомна? Заливатъ я съ восъкъ, съ това-онова, но то е само временно. Не искамъ да дойдете до положението да лѣпятъ вашите пукнатини съ восъкъ. Христосъ казва: „Елате при мене, азъ съмъ кротъкъ и смиренъ по сърце“. Когато човѣкъ придобие това изкуство — да стане кротъкъ и смиренъ, той ще забѣлѣжи въ себе си единъ вѫтрѣшенъ процесъ на подмладяване. Кротостта и смиренитето сѫ единъ методъ за лѣкуване отъ разни неджзи.

И тѣй, въ първия урокъ поставете си като основа тѣзи два елемента: кротостъ и смиреніе, и да видимъ кой отъ васъ ще вземе премия. Когато нѣкой ученикъ е усвоилъ изкуството да шие, да рисува, да свири или какво и да е друго изкуство, провѣрява се, какъ е научилъ прѣподаденото; така ще провѣряватъ и васть. Говоря ви върху кротостта и смиренитето, защото много отъ васъ мислятъ, че и безъ тѣзи качества може. Не, тѣ сѫ основата на земния

животъ, и крачка напрѣдъ не може безъ тѣхъ. Никаква тайна, никакво изкуство не може да научите безъ кротостъ и смирение — тѣ сѫ капиталътъ. Казва се: Богъ на гордѣливитѣ се противи, а на смиренитѣ дава благодать — условия за развитие. Може да се докаже чрѣзъ статистика, че всички велики, учени хора, които сѫ дали нѣщо на свѣта, които сѫ направили нѣщо за доброто на човѣчеството, които сѫ го подигнали крачка напрѣдъ, сѫ били смирени и кротки хора. За Моисея се казва, че биль най-кроткиятъ човѣкъ между тогавашнитѣ хора. Него-витѣ ученици всички свои погрѣшки сѫ туряли на неговия гръбъ, и той ги е понасяль. Тѣ убиваха хората и казваха: „Мойсей тъй рече“. Моисей имъ казваше да изкоренятъ своитѣ погрѣшки, а тѣ си казваха: „Хората и говедата се изкореняватъ по-лесно отколкото погрѣшките“.

Ще ви наведа на едно положение, за да размишлявате. Когато наблюдавате пукването на зората, вие се взирате къмъ изтокъ, дали има нѣкаква промѣна на хоризонта. Ако небето е ясно, промѣната е по-рѣзка; ако е облачно, мрачно, промѣната по-мжечно се забѣлѣзва. Ако искате да видите дали у васъ има такова зазоряване, накждѣ ще се обѣрнете? Кждѣ е вашиятъ изтокъ? Намѣрете дѣ е изтокъ, дѣ е западъ, сѣверъ и югъ, дѣ е вашиятъ зенитъ? Ще ви запитамъ друго: дѣ е вашиятъ тропически поясъ? Като се вѣрнете дома, започнете да мислите малко по-сериозно. Направете слѣдния опитъ. Раздразняйте ви нѣщо дѣцата или

мажътъ ви, веднага ви става тъмно, имате вечеръ въ себе си — излѣзте да видите дали вашето небе е облачно или ясно, дали има буря, гърмотевица или е безоблачно, тихо. Ако небето ви е ясно, има малко свѣтлинка, но скоро тя се изгуби, за васъ настава тъмнина, нощъ — това показва, че вие не очаквате зората. Какъвъ е вашиятъ методъ, когато се измѣни настроението ви? Имате да изпращате една полица отъ 10.000 лева, но нѣмате пари, вашето настроение е мрачно; дойде нѣкой вашъ приятел и ви даде тази сума, веднага ви свѣтва — настава зора. Забѣлѣжете отъ кое мѣсто на вашия умъ ще се появи зората. Другъ примѣръ. Нѣкой пѫтъ се намирате въ трудно положение, вашето небе е като единъ връшникъ, нѣма изходенъ пѫтъ; вие започвате да се молите, веднага у васъ се заражда една малка надежда, като свѣтъ лжъ, който малко по малко започва да блѣсти по силно. Слѣдете откаждѣ иде това чувство. Тѣзи нѣща ставатъ почти всѣки денъ съ васъ, но не ги наблюдавате. Локализирайте мѣстото на тѣзи явления. Нѣкои приличатъ на онзи българинъ, който миналъ покрай единъ кладенецъ, на вѫжето на който били закачени дѣ кофи за вода; пусналъ вѫжето въ кладенеца и напоилъ добитъка си; но, като си тръгвалъ, дотрѣбвало му вѫже за колата, взель че отрѣзалъ това, на което били закачени кофите, свѣршилъ съ него работата си и си заминалъ. Слѣдѣ мало врѣме той пакъ минава прѣзъ сѫщия пѫтъ, иска да пие вода, но вижда, че

нѣма кофитѣ, и си казва: „Бре, кофитѣ ги нѣма тука“. Така хората сами развалятъ своето щастие — отрѣзватъ вжжето на кофитѣ, а послѣ се чудятъ, че ги нѣма. Азъ правя уподобление. Двѣтѣ кофи—това сѫ кротостта и смирението. Безъ кофи нѣма съ ѿшо да напоите душата си. Вжжето, което дѣржи кротостта и смирението, го нѣма. Втори путь, като дойдете при мене, искамъ да турите вжжето на мѣсто, отдѣто и да е, да го купите. Вие може да се съмнѣвате въ успѣха и да казвате, че сте стари, та нека вашите дѣщери да учатъ. Ако всѣка майка казва така: „Нека дѣщеря ми учи, за мене не е тази работа“, нищо нѣма да направите. 8.000 години се на дѣщеритѣ си се уповавате. Вашата истинска дѣщеря не ви напушта. Ако ви напусне, тя не е дѣщеря. Синъ, който напусне баща си, той не е синъ.

Чрѣзъ кротостта и смирението иде Божията благодать. Въ кѫща, дѣто иматъ тѣзи качества, има здраве, сила. Пазете се отъ лоши мисли, отъ гнѣвъ, защото тѣ отниматъ силата ви. Лошите хора знаятъ начина, по който да ви лишатъ отъ силата ви, както негритѣ, когато отиватъ да ловятъ слонове, прѣрѣзватъ на двѣ мѣста мускулите на задните имъ крака, и тѣ клѣкатъ. Човѣкъ трѣбва да има броня противъ лошите нрави, да не изгуби силата, която Богъ му е даль. Затова Писанието казва: „Лошите общества развалятъ добритѣ нрави“.

Въ тази школа ще трѣбва първо да се научите да творите, да бѫдете носители на добри

мисли, добри чувства, да се образува една хармония помежду ви. Тогава много отъ знанията ще дойдатъ естествено, и свѣтлината ще проплѣсне. Като ви гледамъ, виждамъ, че всичко у васъ е разбѣркано. Това показва, че кофитѣ ви не сжъ съединени съ вжже.

И тѣй, като първо правило, ще си поставите да бѫдете кротки и смирени, но не тѣй, както досега сте разбирали това нѣщо, а кротки и смирени на издѣржливостъ и сила. Нѣкой казва: „Азъ като станахъ кротъкъ и смиренъ, всички ме нападнаха“. Не, кроткиятъ и смиренниятъ издѣржа всичко съ достойнство, и умътъ му става по-подвиженъ. Не трѣбва да дразните хората. Често вие се шегувате, но, като излѣзе нѣкой отъ васъ по-духовитъ, по силенъ, дразните се. Трѣбва да знаете, че, „съ каквато мѣрка мѣрите, съ такава ще ви се отмѣри“. Не казвамъ, че сте лоши, но имате повече соль, прѣсолили сте ястието. Каквъ е цѣрътъ, тогава? Турете повече вода. Нѣкой пжть туряте повече чушки, та имате повече лютивина. Какво е гнѣвътъ? Чушки. Хубаво нѣщо сжъ чушкитѣ, но да не се туря отъ тѣхъ повече, отколкото трѣбва.

Какво правите, когато на сърцето ви се яви нѣкаква топка, когато имате нѣкаква мжчнотия? Дойде нѣкой вашъ приятель, вие му се оплаквате, и подиръ малко ви олекне. Вие сте прѣдали топката на вашия приятель. Той отиде на друго мѣсто, разказва за това нѣщо, прѣдаде топката. И така, тази топка ходи отъ едно мѣсто на друго, докато се вѣрне при човѣка, отъ ко-

тото е първо излѣзла. Това, коего правите, не е наука. Правилно е да разкажете мжката си самъ на онзи, който ще влѣзе въ положението ви и ще ви облекчи, или да влѣзете въ размъщление и молитва. Така топката ще се махне. Вие започнете да работите — изкуството само по себе ще дойде. Азъ зная три вида хора: едни отъ тѣхъ сѫ кротки и смиренi, когато сѫ въ обществото, отъ страхъ, други — когато сѫ въ църква, защото благоговѣнието го изисква, а трети — въ кжщи. Въ кжщи се познава кротостта и смиренето. Тѣ поправяятъ всички грѣшки. Споредъ мене, законътъ на любовъта не може да работи, ако не сте кротки и смиренi у дома си. Като влѣзете въ своята стаица, дѣто никой не ще ви смущава, тамъ ще научите това изкуство. Кроткиятъ и смирениятъ човѣкъ никога не изпѣвва въ свѣта, той заема всѣкога послѣдно място. Добрѣ е човѣкъ да заема първо място въ истината, въ любовъта, въ добродѣтельта, въ мждростта, но, ако иска да заеме първо място въ този свѣтъ, ще изгуби изкуството да бжде смиренъ и кротъкъ. Христосъ е казалъ: „Който иска да бжде пръвъ, той остава послѣденъ“. Който е пръвъ на небето, остава послѣденъ на земята, и обратно. Бихъ желалъ всички да сте първи въ любовъта, въ истината, въ мждростта, въ правдата, въ кротостта, въ смиренето, въ милосърдието. Тѣ започна Христосъ прѣди 2.000 години първата школа, но послѣ я опорочиха. Първите християни сѫ имали прѣко съобщение съ духовния

свѣтъ. Не може да бѫдете духовни, докато нѣ-
мате тѣсна връзка съ невидимия свѣтъ. Само
тогава ще ви стане ясно, ще видите какъ живѣ-
ятъ хората тамъ. Засега вие имате само про-
блѣски отъ онзи свѣтъ, и го проучвате тѣй,
както нѣкои изучават живота по музеитѣ и отъ
старитѣ паметници. Тѣ виждатъ разни птички,
животни, но тѣ сѫ мъртви, това не е още онзи
свѣтъ. Като влѣзете въ онзи свѣтъ, вие проуч-
вате живота на тѣзи птички, какъ живѣятъ тѣ,
какъ се размножаватъ и т. н. Когато влѣзете
въ тѣсна връзка съ духовния свѣтъ, тогава ще
се обновите и ще станете силни. Това въ Еван-
гелието се нарича ново ражданѣ, за което какви
ли не опрѣдѣления се даватъ. Новото раждане
значи обновление — да можете да живѣете едно-
връменно и въ този и въ онзи свѣтъ, или, дру-
го-яче казано, да знаете да трансформирате
енергията отъ физическия свѣтъ въ духовния и
обратно. Работете върху кротостта и смире-
нието, защото нѣма по-хубаво нѣщо отъ това,
да сте въ едно общество на смирени и кротки
хора. Като поставите кротостта и смиренето
като основенъ камъкъ, ще може да отстраните
всички спѣнки, мжчнотии, неприягности, които
срѣщате въ обществото, въ домоветѣ си или
каждъто и да е. Вие имате кротостта и смире-
нето въ себе си, но тѣ сѫ стояли досега въ
вашиятѣ хамбари въ потенциално състояние,
сега вече трѣбза да ги изнесете на нивата, и
тамъ да ги посѣтете. Нѣкои отъ васть сѫ по-
кротки и смирени, защото иматъ повече влага.

А онъзи по-коравитъ буци отъ нивата ви, тъ нѣмать влага. Ако у нѣкого нѣма кротостъ и смирение, и да дойде любовъта, нищо нѣма да направи, тя ще го изсуши, ще го направи на пастьрма. За да разберете любовъта, тя трѣбва да мине прѣзъ кротостъта и смирението. Такъвъ е законътъ. Онази енергия, която иде отъ слѣнцето, първо трѣбва да мине прѣзъ влагата, а послѣ да се трансформира. Азъ мога да трансформирамъ обикновената любовъ на кого и да е, даже и на най-голѣмия звѣръ, стига да го храня редовно, да му дамъ да си пийне малко винце. Но това е животинското състояние на любовъта, а не на онази любовъ, къмъ която се стремимъ. Като ви вземе нѣкой яденето, като ви обиди, любовъта ви се прѣкѣща. Вие трѣбва да имате такива отношения къмъ всички, каквито има Богъ къмъ нась: отъ толкова хиляди години вие грѣшите прѣдъ него, а той не е измѣнилъ отношенията си. Смирението и кротостъта сѫ бронята, прѣдпазителнитѣ срѣдства, които отбизатъ всички неприятности. Прѣдставете си, че се намирате въ една модерно укрѣпена крѣпость и шрапнелитъ, които ви бомбардиратъ отъ всѣка страна, отскачатъ отъ вашата крѣпость; вие не се беспокоите, защото шрапнелитъ не падатъ вътрѣ, и чакате неприятътъ ви да изхвърли всичкитѣ си муниции. Такова нѣщо е смирението. Идва при васъ нѣкой човѣкъ да ви ругае, но, ако вие сте смиренъ, той ще каже: „Е — менѣ ми мина“. Ако сте кротъкъ човѣкъ, вие ще измѣните настроение.

нието на вашия противникъ. Не можете ли, не сте кротъкъ човѣкъ. Кротостта е даръ на човѣка — нѣма какво да се учи; нея вие сте учили, когато сте били въ положение на овци или крави и волове, когато сѫ взимали вълната ви, месото ви, когато сте работили по цѣлъ день на нивата, и на сутринта сте поглеждали господаря си доволенъ и засмѣнъ. Сега вие ще трѣбва да възбудите въ съзнанието си всички тѣзи форми на миналото, тази кротост, която имате отъ старо врѣме. Модернитѣ дрехи, които носите сега, не сѫ тѣй удобни, хигиенични, затова, като се върнете у дома си, обличате старите си дрехи. Турете въ ума си вѣрата и знайте, че за оногова, който вѣрва, всичко е възможно. Който нѣма кротост и смирение, само той не може. Трѣбва да запазвате достойността си като душа, и да се обиждате, когато вие излъжете, когато влѣзе умраза въ сърцето ви, когато вършите глупости и т. н.

Не обиждайте, защото често въ васъ живѣе нѣкой възвишенъ духъ, вие го обидите, и, когато го потърсите, нѣма го вече. Ако има нѣщо, което ми прави най-голѣмо отвращение, то е човѣкъ, който обижда. Такъвъ човѣкъ азъ поставямъ на послѣдно място въ живота. Найнеприятното на духа е, когато хората се обиждатъ. Този дяволъ ще го вържете или най-малко ще го впрегнете на работа. И тѣй, смиренето укротява алчността у човѣка, а кротостта е оржжие противъ яростта, гнѣва у човѣка.

Ще тръбва да се групирате по нѣколцина въ групи, напр., двама, трима, четирма, най-много по 10, като си изберете такива, съ които си хармонирате. Да не се съберете само слаби или само пълни, а една слаба и една пълна. Двама слаби или двама пълни сѫ на единъ умъ. Или да се изберете една съ крушовидно лице, и една съ ябълковидно. Като се раздѣлите споредъ темпераментитъ си, ще може магнитните течения да циркулиратъ правилно. Добръ е винаги да си оставате така наредени. Това е необходимо за вжтръшната обнова на организма. Ще ви кажа послѣ, дали вашиятъ изборъ е правиленъ. Човѣкъ не тръбва само да се учи, но неговиятъ мозъкъ тръбва винаги да се обновява. Само по този начинъ ще се сдобиете съ истинско знание и ще станете положителни хора, защото сега не сте такива. Ако ви подложатъ на гонения, на мъчения, колко отъ васъ биха издържали? На тѣзи отдѣлни групи ще давамъ по нѣколко опита. Но за това е необходимо да се създаде една хармония, за да се провѣрятъ законите на тази материя. Заедно съ това ще върви вѣрата. Който се съмнѣва, нѣма да успѣе, и затова по-добръ нека да не си губи врѣмето. Тукъ всичко става по закона на свободата. Който върви така, Богъ ще го благослови. Който нѣма съмнѣние и които влѣзе въ училището да се учи, той ще изкара докрай, а който се съмнѣва, той ще напусне скоро училището.

Ако поставите кротостта и смирението

за основа, всичко ще може да направите. Обнова ще дойде само по този начинъ.

[Бесѣда, държана на ученичките отъ окултната школа на Всемирното Бѣло Братство на 22. януарий 1920 г., четвъртъкъ].

II.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО И МАГНЕТИЗЪМЪТЪ.

Въ съвременното общество има общъ стремежъ къмъ организиране. Организирането нѣкои наричатъ мобилизиране. Мобилизирането може да се използува и за добро и за зло. Организирането е потрѣбно въ духовния животъ. Трѣбва да си зададемъ въпроса: по кой начинъ трѣбва ние да се организираме? Нека направимъ малко наблюдение въ природата, какво правятъ малките съменца, какъ се организиратъ. Когато се посѣе житно зърно, то веднага се поляризира и почне да се организира: да пушта корени надолу въ почвата и други, клониша, нагорѣ въ въздуха. При организирането си туй сѣме иска да се залови за почвата — защо? — защото отъ тамъ може да черпи сокове. Изкуството е какъ да се изваждатъ сокове отъ земята. Сега, въпростътъ е за другите коренчета, клончетата, които вълизатъ нагорѣ; и тѣ се организиратъ, и тѣ искатъ да поематъ отъ въздуха това, що имъ е необходимо. Също и ние всички едноврѣменно сме на два свѣта — материјленъ и духовенъ: черпимъ сокове отъ материјлния свѣтъ — обществото. Нашите ко-

рени сж въ него, а пъкъ клонетъ ни сж въ духовния свѣтъ. Можемъ ли, като съзнателни сж-щества, да приложимъ този великъ законъ на растенето, сир. да разберемъ процеса на ра-стенето разумно? Религията е путь за разви-ване въ физическия свѣтъ, за организиране на обществото, и тя е започнала най-първо съ му-зика, разни игри, хорà, българското хоро е сё отъ ония врѣмена на първично организиране. То е физическата страна, подготовка къмъ ре-лигиозно настроение на ума и за пробуждане на съзнанието. Въ продължение на тази епоха, която започва 700 години прѣди Христа, съзна-нието и чувствителността сж се развили, и затова хората усъщатъ сега по голѣми стра-дания, отколкото тогава. И тия болѣзнени съ-стояния ще се усилиятъ още повече. То е при-знакъ за разширение на човѣшкото съзнание. Когато наблюдавате природата, особено когато женитѣ сж трудни, два-три-четири мѣсеца нѣкои, жени минаватъ такова едно състояние: онѣзи, у които съзнанието не се е развило, прѣ-карватъ леко, но високо развититѣ, интели-гентнитѣ минаватъ много голѣма криза, и тази криза зависи отъ онова състояние на душата на дѣтето, която влиза вътре въ свѣта на майката, заражда въ нея врѣменна дисхар-мония, докато майката сполучи да регулира на-клонноститѣ и желанията на дѣтето; тогава то изгубва своето съзнание и се подчинява на во-лята на майката, защото майката взема надмо-щие, власть надъ дѣтето. Дѣте, което до раж-

дането беспокои много майка си, не е за прѣ-
поръчване. Навеждамъ този фактъ, за да ви
покажа, че много отъ религиознитѣ идеи сѫ
като тия дѣца: тѣ ще влѣзатъ въ васъ — ще
заченете, и нѣкои отъ тѣхъ може да ви причинятъ
голѣми болки. Избавлението не седи въ
помѣтането. Лѣкарите казватъ, когато една
майка е въ такова състояние, че е слаба и нѣма
да износи дѣтето и ѝ даватъ цѣръ за помѣтане.
Помѣтането е десетъ пѫти по-опасно, отколкото
раждането; защото природата, която е разумна,
компенсира всѣка жена; тя съ всѣко раждане
се обновява, става по-умна и се развива характеръ ѹ, а онази, която помѣта, губи сърдечни
и органически сили. Това е вѣрно и по отно-
шение на идеитѣ. Ако вѣ вашия умъ или въ
вашето сърце проникне извѣстна идея, каква
да е, Божествена или друга, служите є нѣколко
години и я напуснете, ще изгубите вашата
умствена способностъ и привлѣкательността на
вашето сърце. Затова Писанието казва: „По-
добрѣ една дѣвица да не се жени“, ако не се
наема да стане майка, да ражда. И вие трѣбва
да спазвате този законъ. Мнозина вѣзприематъ
всѣко ново учение — значи, искатъ да станатъ
брѣменни. Ако не вѣзприемете туй учение, ще
вѣзприемете разнитѣ учения на обществото — не
можете да избѣгнете отъ това: обществото ще
ви застави да излѣзете отъ вашето пасивно по-
ложение. То постѫпза като майкитѣ и башитѣ
съ дѣщеритѣ си: „Ожени се! Докога ще ча-
кашъ?“; днесъ-утрѣ є казватъ това, и най-послѣ

дотегва на момата, и тя направя пръбързанъ изборъ.

Религиозните, духовните и обществените идеи, които сме възприели, би трябвало да внесатъ въ нашия животъ елементи, които могатъ да разширятъ съзнанието ни, да усилятъ волята ни, да очистятъ сърцето ни и да просветятъ ума ни. Всички трябва да носи въ себе си тези качества. А при развитието на тези съвременни идеи два фактора иматъ важно значение, тъкъм нашата мозъчна система и нашата симпатична система; мозъчната система е едно динамо, акумуляторъ на електричеството, симпатичната нервна система регулира, акумулира магнетизма. Ония, които съм високо интелигентни и станатъ неврастеници, често усещатъ лазене по краката, по гръденнака, това съм молекули отъ електричество. У някои туй движение на електричеството се изразява въ щипения; то съм малки експлозии на тази електрическа енергия. Когато електричеството пребладава и има надмошне въ организма, човекъ се изтощава, става сухъ, не-говите мисли и желания образуватъ чрезъ електричеството онази вътрешна сухота, която постепенно почва да руши вътрешното единство на организма. Този обратенъ процесъ се измъня и превъща въ полезенъ чрезъ магнетизма. За тази цел симпатичната нервна система служи като акумуляторъ на живата магнитична сила, която иде отъ живото слънце. Щомъ почне да се възстановява надмошнето на магнитичната сила, у заболелите неврастеници става слѣд-

ното: тъ почватъ да усъщатъ, че ги облива отдолу приятна топлина. И тъй, за да бъде човекъ готовъ да възприеме онова, което е полезно и добро въ живота, непрѣмѣнно тия двѣ течения трѣбва да сѫ въ хармония. Тъ сѫ тъй сѫщо необходими за възприемането на новите идеи, които идатъ отъ небесния свѣтъ. Въ нормалния организъмъ електричеството и магнетизъмътъ, като се съединяватъ, образуватъ приятна топлина, и тогава се забѣлѣзва процесъ на истински животъ. Нѣма ли хармония въ нашия мозъкъ горѣ и въ стомашния долу, въ така наречения слѣнчевъ вжzelъ, не може да бѣдемъ носители на новите идеи.

Имайте прѣдъ видъ, че, като говоря за електричество и магнетизъмъ, не го разбирамъ така, както физиците сега го познаватъ. Електричеството и магнетизъмътъ иматъ три състояния: магнетизъмътъ има лжчисто състояние и въ това лжчисто състояние той е носителъ на топлина; щомъ мине въ друго, водно, състояние, топлината се поглъща, сир. въ самия магнетизъмъ става известна реакция, съединение на сили; трето състояние на магнетизма е онова, което сгъстява материята. За сгъстяване на материята служи вжтрѣшното привличане на магнетизма -- втвърдяването. Какво ни сочи материята? Вие имате житно зърно, неговата външна обшивка е магнетизъмъ въ твърдо състояние; трѣбва да му доставите влага и, като влѣзе въ стомаха, да го прѣвърнете въ жидко състояние; и отъ стомаха го поглъща симпатичната нервна

система и го прѣпраща въ мозъка, дѣто то се прѣвръща на лжчи и се проявява въ право мислене. Когато човѣкъ има магнетизъмъ, той е прѣдразположенъ къмъ приятно и здраво мислене.

Туй, което ви казвамъ, е още много общо. Процесътъ, който става въ организма, сир. въ симпатичната нервна система, става въ нашето подсъзнание, несъзнателно. Когато процесътъ е правиленъ, ние усъщаме приятностъ. Тъй усъщать младитѣ — усъщать развитие въ живота. Старитѣ, у които има надмощие мозъчната система, усъщать недоимъкъ отъ магнетизъмъ. Имайте прѣдъ видъ слѣдующето: прѣодоляващето влияние на електричеството се обуславя отъ нашите лични чувства. Послѣднитѣ често задържатъ електричеството и го правятъ взривно — личнитѣ чувства правятъ гранатитѣ и бомбитѣ. Малкитѣ избухвания сѫ хвърляния бомби и всичко друго, което е приготвено въ човѣшката лаборатория, напълнена съ електричество, и тѣзи изхвърляния може да умъртвятъ човѣка — ако тѣзи бомби паднатъ по всички правила на изкуството, човѣкъ ще свърши. Но ние духовнитѣ хора сме повикани да научимъ другите да не се биятъ. Сѣ пакъ, да не мислите, че, като проповѣдваме това учение — да нѣма топове, гранати и бомби, ние сме изкоренили отъ свѣта всичкото зло; не, то стои на друго място. Затова именно окултната наука идва да прѣобрази човѣшкия мозъкъ и цѣлата симпатична нервна система, сир. всички нейни клѣтки да станатъ миролюбиви и да разбератъ, че може и безъ война.

Азъ ви говоря върху този прѣдметъ, понеже забѣлѣзвамъ, че хората на новото течение туй, което градятъ отъ една страна, отъ друга го съсипватъ. За примѣръ азъ мога да подкопая вѣрата на нѣкого, ако му кажа: „Нема мислишъ, че това, което вѣрвашъ, е право?“ Доста е да му тури това въ ума, или да кажа: „Ти на тѣзи глупости вѣрвашъ ли? Какви сѫ твоите доказателства?“, и той ще си каже: „Дѣйствително, азъ, културенъ човѣкъ, не трѣбва да вѣрвамъ на това“. Най-първо въ какво седи културата? Като кажете култура, трѣбва да имате опрѣдѣлена идея въ какво се сстои тя, кое е положителното въ нея. Ама ще кажете: „Имаме вѣра“. Въ какво имате вѣра? Когато едно врѣме Моисей проповѣдаваше на еврейския народъ, имаше реална опитностъ, той имъ каза: „Тѣй рече Господъ“; прави-струва, и всичко това, което прави, не бѣ теория, а опитностъ. И Иисусъ, когато дойде, сѫщо имаше опитностъ, защото той рече: „Отецъ тѣй ме е научилъ, съ него азъ живѣя“. Ние ще излѣземъ да проповѣдваме новото учение, но въ какво стои това ново учение? Въ това, че Богъ казва, какво войната трѣбва да бѫде изключена изъ човѣшкия животъ, че тя е най-голѣмото прѣстѣжление въ свѣта. Никакво воюване! Нито на физическото, нито на астралното, нито на менталното поле. А какво иска Господъ отъ васъ? Работа, работа, а не воюване. Положително, работа иска той днесъ. А въ какво се сстои тази работа? Да бѫдете носители на неговата любовь;

но не тъй, както досега сте я разбирали. Тъй, както сега я разбирате, тя е сила, която ще ви направи на пастьрма.

Сега ще ви обясня моята мисъл, въ какво именно ще ви направи тя на пастьрма? Нека направимъ една аналогия чръзъ „наблюдаване природата. Прѣвеждамъ „любовъ“ въ „топлина“. Топлината сама не спомага за поддържане влагата въ земята, и всички растения при нея изсъхватъ; значи, когато има топлина, трѣбва да има и други елементи, които да задържатъ известна влага, а топлината отъ своя страна да прѣвърне тази влага въ дъждъ; ще рече, да носи едноврѣменно и влага въ себе си. Ако топлината идва безъ влага, тя е опасна, любовта идва като енергия отъ духовния свѣтъ. Тя кой елементъ трѣбва да донесе съ себе си? Кротостта и смирението. Не може да проявите любовъ въ живота, ако нѣмате кротост и смирение. Христосъ какво казва? „Елате при менъ, понеже съмъ кротъкъ и смиренъ“. Защо „при менъ“? Защото Той е кротъкъ и смиренъ. Като говоря да сте кротки и смирени, имайте прѣдъ видъ, че не казвамъ да бѫдете слаби: споредъ менъ, кроткиятъ е най-сенленъ, най-уменъ и най-добъръ човѣкъ. Туй разбирамъ азъ подъ думата кротостъ. Тя е крѣпостъ, въ която човѣкъ е въ такава безопасностъ, че неприятельтъ може да изхвърли всичките си бомби и шрапнели и пакъ да не му направи нищо; тя е броня. Онзи, който има истинска кротостъ, може да го бомбардира отдалечъ неговиятъ не-

приятель, колкото ще. Дори ако успѣе да приближи до него, кроткията ще натисне своя бутонь на кротостъ, и тогава яростъта на неприятеля ще прѣмине, и той ще рече: „Ти си кротъкъ човѣкъ“. Вие да се не самоизмамвате, че сте кротки: щомъ още се карате, не сте кротки. Ако отъ сто души само десетъ правѣха изключение по отношение на кротостъта, имаме правилна наука; но сегашното положение е обратното: отъ 100 души едва има само 10 кротки. Кротостъта и смирението сѫ два фактора, двѣ условия, при които любовъта се проявява, тѣ сѫ подобни на въздуха и влагата, които спомагатъ на земята да възрасти всички зародиши.

Като ви говоря върху този прѣдметъ, азъ искамъ да започнемъ съ опитъ, да туримъ въ дѣйствие кротостъта и смирението, да образуваме отъ тѣхъ една вълна и така да прѣмахнемъ по възможность дисхармонията, която сѫществува въ свѣта. Може да се молите 10 пжти на день, може да се разкажвате 100 пжти, то нѣма да ви спаси, ако у васъ сѫществува тази дисхармония. Когато шишето е пукнато, може да го пълните, колкото искате, водата нѣма да се задържи въ него. Здраво трѣбва да бѫде шишето, въ което се налива вода. Бѣлгаритѣ, когато се пукне стомна, вземать че я замазватъ съ восъкъ; но това замазване не е трайно: водата може пакъ да изтече. А отъ какво се зараждатъ тѣзи пукнатини? Отъ противоположнитѣ дѣйствия на поменатитѣ сили въ даденъ моментъ. Когато стане известенъ взривъ, въз-

пламенението става не по обикновенъ пътъ; събира се енергия и, като не може да стане правилно съединение, става взривъ. Напр., ако въ задната част на главата ви е събрана енергия отъ електричество и магнетизъмъ, която ви потиква да се проявите, и ако почнатъ хората отъ всъкждъ да ви заграждатъ и да ви прѣчатъ да я използвате, непрѣмѣнно ще има експлозия. Спрать ли ви хората въ извѣстно дѣйствие, почвате да се разгневявате и да викате. Не е този начинътъ, по който може да се работи. Азъ и другъ пътъ съмъ ви казвалъ, че вие трѣбва да пазите своята енергия. Вижте военнитѣ — тѣ обикновено гледатъ да запазятъ своята сила; дирятъ да намѣрятъ противника и чрѣзъ измѣрване нагаждатъ топоветѣ така, щото шрапнелитѣ да падатъ точно на цѣльта. Енергията, която сега притежавате, е създадена въ разстояние на много хиляди години; не мислете, че този организъмъ и тази енергия, които имате, сѫ създадени веднага; да се сътворятъ най-малко е взело 100—200 хиляди години. Въ природата нѣма никждѣ банки, откждѣто да заемате — духовниятъ свѣтъ на заемъ не дава. Може да ви даде едно сомунче, колкото да поддържате живота си, но да живѣете за смѣтка на природата, безъ да работите, такова нѣщо нѣма. Всичко въ нея е точно отмѣreno, чрѣзмѣрностъ или излишъкъ нѣма, защото всѣки излишъкъ, ако е чрѣзмѣренъ, носи извѣстни влияния; ако имате повече материя въ васъ, отколкото ви е потребна, ще заболѣете; ако

мускулите ви станатъ по-силни, отколкото е необходимо, ако вашата нервна система се развие повече, отколкото тръбва, непрѣмѣнно идва болѣзнено състояние. Природата дава и взема, прави обмѣна, но всѣки денъ прави и точна равносмѣтка. Тръбва о това правило да се държите и вие. Заражда се у васъ добра идея, и почвате да служите на Бога, но вечеръта се прибирате и си казвате: „Не си струва трудътъ“ — съ това вие се съсипвате. При всѣко поколѣбаване вие помѣтате, завършвате деня съ пасивъ — вашата каса има недоимъкъ. Тръбва отсега нататъкъ да започнете да изучавате условията, при които се развива вашата мозъчна система и вашата симпатична нервна система, и всѣка вечеръ да си давате отчетъ. Имате известно неразположение спрѣмо нѣкого — обидилъ ви или ви направилъ нѣкакво зло — казвате: „Азъ на този човѣкъ ще му дамъ да разбере!“ Да допуснемъ, че можете да му дадете да разбере — да му вземете бѣгатството, да осиромаше, или да го унищожите — какво лично ще спечелите отъ това? Утрѣ другъ ще има нѣщо противъ васъ, той пѣкъ ще ви ограби или унищожи —eto ви взаимно самоунищожение. Дръжте въ себе си винаги мисъльта, че Божественъ Духъ живѣе въ всѣки човѣкъ; само че у нѣкои хора живѣе въ подсъзнанието, у други въ съзнанието, у трети въ свѣрхсъзнанието. Онѣзи, у които Духътъ живѣе въ подсъзнанието, чувствуваатъ го като импулсъ да стоятъ нѣщо добро; ония, у които живѣе въ съ-

знанието, казватъ си: „Азъ мисля, че това е добро и тръбва да го направя“ и направята го; онѣзи, у които Духътъ живѣе въ свърхъ-знанието, казватъ: „Това е Божествено и моето прѣдназначение е да си жертвуамъ дори и живота за него“; слѣдователно, онѣзи, у които живѣе Духътъ въ свърхъ-знанието, се самопожертвуватъ; онѣзи, у които живѣе въ съзнанието, се подвизаватъ. Та, Духътъ може да е като потикъ въ подсъзнанието, като мислене въ съзнанието и като опрѣдѣленъ вече стремежъ за самопожертвуване въ свърхъ-знанието. Употребявамъ съврѣменни научни термини, а вие ще си ги прѣведете, както искате.

Азъ не говоря за отвлѣчени идеи, затова искамъ да бѫдатъ тѣ добрѣ възприети и приложени отъ васъ. И ще ги поставимъ на съотвѣтенъ опитъ — опитъ на свърхъ-знанието, опитъ на съзнанието, опитъ на подсъзнанието. Ако нѣкой би ви попиталъ: „Каква е вашата спиртност? Какво знаете за Бога или за Христа“, ще кажете: „Азъ чувствувамъ“ — то е вашето подсъзнание, или най-много може да кажете: „Азъ мисля“ — то е вашето съзнание. Обаче, когато дойде до самопожертвуване, ще кажете: „Дотамъ не съмъ дорасъль още“. Но смисълътъ на живота е само въ завѣрзването и узрѣването на плода — когато една идея завѣрже плодъ въ свърхъ-знанието. Условията, при които живѣемъ, не сѫ изключителни — това сѫ нови фази въ човѣшкото развитие. Нѣкои отъ сегашната раса ще минатъ отъ

подсъзнанието въ съзнанието, други отъ съзнанието въ самосъзнанието, а трети отъ съзнанието въ свърхсъзнанието. Бъдата стои именно въ това, че вие се страхувате да направите опитъ. И азъ мога да опрѣдѣля, какъвъ страхъ по нѣкой путь ви обзема, какви съмнѣния проникватъ въ душата ви. Учението, по което вървите, е строго математически опрѣдѣлено — въ него нѣма никакви изключения, и въ васъ не трѣбва да има никакви съмнѣния. Усъмните ли се въ Бога за една минута, веднага ще ви се изпрѣчи вашето минало, всичкиятъ вашъ животъ въ картини — цѣлъ адъ, ще изпитате голѣми страдания; повѣрвате ли въ Бога, ще дойде бѫдащиятъ ви свѣтъль животъ. Ще кажете: „Азъ ще си остана на особено мнѣние“; въ тази школа и въ този путь нѣма особени мнѣния — ще трѣбва да отидете или налѣзо, или надѣсно: не може да бѫдете неутрални.

Именно, за да можете да се запознаете съ духовния свѣтъ — ще опрѣдѣля сега това — въсъмъ потрѣбни електричеството и магнетизъмътъ на свърхсъзнанието, а ако искате да развиете вашето самосъзнание, потрѣбно ви е електричеството и магнетизъмътъ на съзнанието. А по какъвъ начинъ ще познаете, че ги имате? Когато въ природата лѣтно врѣме падне роса, всичкиятъ прахъ и сажди, които сѫ се вдигнали и хвърчатъ по въздуха, падатъ на земята, и атмосферата се прѣчиства; сѫщо и ние, когато сме пълни съ този магнетизъмъ и това електричество, за които ви говорихъ, скоро пропащаваме. На оногова, който не може да проща

казвамъ му: „Ти имашъ много малко магнетизъмъ и електричество“. И думите на Христа: „Докато не се родите отъ духъ и вода“ азъ прѣвеждамъ така: думата „вода“ съ думата „магнетизъмъ“, а „духътъ“ — това е движение, електричество на свърхсъзнанието. Именно тѣзи два елемента, иска да каже Христостъ, ако не влѣзатъ въ васъ, не може да имате животъ, понеже тѣ сѫ най-важните елементи.

Сега ще минемъ да прѣведемъ думите „кротостъ“ и „смирение“. Вие имате този магнетизъмъ въ себе си, но ще трѣбва да научите метода да прѣвръщате тази сила отъ едно състояние въ друго. Стомахътъ прѣвръща твърдата храна въ жидка, бѣлите дробове я прѣпращатъ въ мозъка, а мозъкътъ, който е органъ на динамическата енергия, прѣвръща тази материя въ електричество и наново я разпраща изъ цѣлия организъмъ. Правилното мислене и чувствуване седи въ това, да знаете, нѣщата, които сѫ вътрѣ, въ васъ, да ги прѣвръщате въ електричество. Ето една велика и дълбока наука. И ако знаете това прѣвръщане, вашиятъ думи ще иматъ сила и тежестъ. А не може да направите това, ако нѣмате електричество и магнетизъмъ. Трѣбва да бѫдете изпълнени съ жива електрическа и магнетична енергия, и тогава, като говорите на нѣкого, ще намѣрите у него годна почва за съене. По такъвъ начинъ и вашиятъ животъ ще стане по-сносенъ и по-приятенъ. Не си турийте мисъль, че трѣбва да измѣните живота си въ друга посока; не, само ще отдѣлите отъ себе си всички

лоши утайки, и тогава домашниятъ ви и личниятъ ви животъ ще взематъ права насока. Напр., ако можехте да вдъхнете на съвременното общество да изключи лъжата изъ срѣдата си или, ако хората лъжатъ, да лъжатъ поне 10%, това ще бѫде голѣмъ прогресъ, а сега 90% лъжатъ. Ще приведа примѣръ съ единъ религиозенъ човѣкъ. Прѣди 18 години попитахъ единъ обущаръ, евангелистъ, който често ходи въ църква: „Можешъ ли ми направи обуща?“ Отговори ми: „За тебе имамъ много здрави обуща“. Слѣдъ като ги взехъ и ги носихъ единъ мѣсецъ, тѣ се напукаха и се скъсаха. Когато му съобщихъ това, той ми рече: „Отдѣда зная!“ Гледаль човѣкъ просто да продаде стоката си. Но съ тия обуща, които продаде на менъ и на други, разбира се, той съсира всичкото свое реноме. Когато речете да дадете обѣщание, спрете се и помислете прѣварително, ще можете ли да го изпълните, и не обѣщарайте много, ала, когато обѣщаете, стойте твърдо на думата си, макаръ земята да се обрне съ главата надолу. Речете да слѣдвате нѣкое учение, слѣдвайте го докрай. А сега, по този начинъ, по който дѣйствувате, новото учение не може да хване коренъ въ свѣта.

Но да се повърнемъ къмъ този магнетизъмъ, който е необходимъ и който се чудите какъ да добиете. Азъ ще ви приведа слѣдния примѣръ. Ако нѣкое желѣзо ви попита: „Какво да направя, за да добия топлина и свѣтлина“, какво ще отговорите? — „Има методъ“.

„Какъвъ е?“ — Желѣзарътъ ще те турне ей-
тамъ на онова огнище, ище духа съ духалото,
ще се разпали огънь, и ти ще добиешъ топлината
и свѣтлината, които желаешъ“. Прѣдчувствувамъ
вашата мисъл и вашия въпросъ: „Отдѣ и какъ
да добиемъ топлината и свѣтлината ние, които
искаме да свѣтнемъ като желѣзото?“ — Като
минава енергията по онази жица, виждате какъ
лампата свѣти; сѫщо така прѣзъ васъ трѣбва да
мине Божествениятъ токъ. И въ електрическитѣ
искри има съзнание; тѣ се радватъ на това,
което вършатъ, и казватъ: „Доволни сме, че
ви свѣтимъ“. А огнището е вашето сърце.
Всѣка идея, която искате да прокарате въ свѣта,
ще трѣбва първо да я поставите на огнището
на вашето сърце и да турнете въ дѣйствие
духалото, да разпали вжгищата. Кои сѫ вж-
гищата, които трѣбва да турнете на огнището?
Въздухътъ, който е потрѣбенъ за горѣнието,
сѫ вашитѣ мисли; тѣ образуватъ процеса на
горѣнието, а вжгищата? (Обаждатъ се:
Чувствата). На огнището ще турите своитѣ ми-
сли и чувства и, като разумния ковачъ, ще из-
вадите съ своитѣ клѣщи желѣзото отъ жаръта,
ще го погледате дали се е зачервило, ако не,
ще го пъхнете пакъ въ жаръта, ще направите
това нѣколко пъти, докато желѣзото се на-
свѣтли. Така, когато искате да прокарате нѣкоя
идея въ свѣта, ще трѣбва да я нагорещите въ
вашето огнище — сърцето. Като нагорещявате
една идея съ Божествена енергия, тя не
изгубва, а печели: придобива свойствата на

радия. Излъзе ли веднъжъ изъ вашето сърце, тя за 30 хиляди години постоянно ще освѣтлява. А не е малко нѣщо да пратимъ една идея въ свѣта, да живѣе 30 хиляди години — то е доста дѣлъгъ животъ. Вашите сегашни идеи колко врѣме живѣятъ? Тѣ иматъ много кратковрѣмененъ животъ. Израждането на свѣта се дѣлжи на факта, че въ въздуха и въ васъ има много идеи, мисли и желания, отъ които трѣбва да се очистите. Когато Христосъ е казалъ: „Вие сте гробища варосани“, не е биль далечъ отъ истината. Дойде ви една мисъль, веднага слѣдъ това друга, дойдатъ ви желания слѣдъ желания, и вие се прѣтрупвате и прѣвръщате на гробища само отъ мъртви мисли и желания, между които тукъ-тамъ ще намѣрите, и то твърдѣ рѣдко, нѣкой дѣйствително живъ човѣкъ. Христосъ, който идва сега на земята, иска да възкръсъ всички възвиши мисли и желания. Тѣ сѫществуватъ — само чакатъ момента на възкресението. И казва Писанието: „И дѣлата имъ ще ходятъ слѣдъ тѣхъ“. Трѣбва да сторите мѣсто на тази велика Божествена вълна на оживѣване, която идва; трѣбва да се отворите, да мине тя прѣзъ васъ; ако не се отворите сега, послѣ може да се разтваряте колкото искате, ще бѫде късно и безполезно. Трѣбва да се гответе, защото е настапилъ важенъ и удобенъ моментъ въ живота ви, какъвто никога не сте имали, за да може тази Божествена вълна, която идва отъ горѣ и е наближила, да мине прѣзъ васъ. Ако вашиятъ

умъ и вашето сърце сж готови, ако имате електричество и магнетизъмъ, сир. материалитъ, съ които да работите, тази вълна ще ви подеме съ туй движение въ свѣта и ще намѣрите смисъла въ живота. Тогава ония мисли и желания отъ хиляди години, които сж изчезнали отъ паметта ви, веднага ще се възстановятъ. При възстановяването имъ вие ще бѫдете като въ положението на онзи американецъ, който заедно съ своята възлюблена тръгналъ да прѣкара нѣкаждъ медения си мѣсецъ, и, като се сблъскалъ тренътъ, въ който пѫтувалъ, съ другъ насрѣща идващъ, младоженецъ полуудѣлъ, турватъ го въ лудница, дѣто прѣстојава 16 години; по едно врѣме избѣгва отъ тамъ, качва се на другъ тренъ, става ново сблъсване съ този тренъ и умътъ му се намѣства; и съ васъ ще стане такова второ сблъсване, което ще намѣсти ума ви. Но ще бѫде щастливъ само онзи отъ васъ, който успѣе да се качи на втория тренъ. Не се страхувайте отъ катастрофи — какво по-хубаво отъ това: ще се намѣсти умътъ ви, и вие ще разберете смисъла на живота.

*

Искамъ да се раздѣлите двама по двама, между които има хармония. Може да направите опитъ най-малко по двама. Но ако единиятъ е сухъ, другиятъ трѣбва да бѫде тлъстичъкъ — двама сухи на едно място да не се събиратъ. Търговецъ, който има капиталъ, е мазенъ — тлъстичъкъ, а онзи, който е безъ пари, е сухъ и

уменъ; но търговецътъ, за да успѣе, казва на сухия: „Азъ съмъ мазенъ — богатъ, ти си сухъ — уменъ, ще дойдешъ да работишъ съ моя капиталъ“. И съ почвата е така: тя трѣбва да биде тлъста, защото инакъ хората не садятъ. Ще рече, ще се изберете: онзи, който има капиталъ, тлъстиятъ, ще се събере съ оня, който има умъ; онзи, който има повече електричество, — съ другъ, който има повече магнетизъмъ. Ще образувате така една разумна верига, за да видимъ какво ще излѣзе отъ нея. Тогава ще пристѫпимъ къмъ ония малки опити, за които ви говорихъ. Най-първо, ще трѣбва да измѣните извѣстно ваше състояние: при голѣма тревога, не да спрете и да стане сътресение, но да умѣете така да прѣвърнете чувствата и мислите си, щото всичката енергия да използвате за добро. Ще срѣщнете нервни хора, трѣбва да знаете да прѣработите и използвате тѣхната енергия за полезна работа. Разбира се, като вземете излишното, непотрѣбното тѣмъ — не да ги оберете. Всѣки търси добри хора, добро общество, добри учители, добри свещеници; но много малко сѫ такива. Хората отъ новото общество трѣбва да разбиратъ законите, които учатъ да прѣработватъ старите и лоши материали, както природата ги прѣработва. Така ще дадете новъ потикъ на съвременното общество. И въ този потикъ ще се прояви Христосъ.

Азъ ще спра тукъ и при втора бесѣда ще продължа върху това.
(Бесѣда, държана на учениците отъ окултната школа на Всемирното бѣло братство, на 22. януарий 1920 г., четвъртъкъ).

III.

МѢЧЕНИЕТО.

Нѣколко встѫпителни думи къмъ бесѣдата — за пояснение. Не мислете, че е лесно човѣкъ да бѫде ученикъ въ една окултна школа. Не е много мѫчно, но не е и много лесно. Второ нѣщо, всички онѣзи отъ васъ, които нѣматъ разположение къмъ другитѣ — които обичатъ да се гнѣвятъ и да одумватъ, да не идватъ тукъ, въ школата. Може да идвате, но не отговаряме за посльдствията. Азъ искамъ тукъ мѫже и жени, които иматъ самообладание. Може да ви блазни мисъль, да придобиете извѣстни знания, за да подобрите живота си. Окултната школа има за цѣль не да подобрите врѣменния си животъ, а да изпълните воляга Божия разумно, въ широкъ смисъль, да изпълните неговата воля въ всичкитѣ области на човѣшкия животъ. Религиозни хора намъ не ни трѣбватъ, духовни хора сѫщо, нито набожни — религиознитѣ да отидатъ въ църквата, духовнитѣ въ обществото, а набожнитѣ на небето. Сега, виждате, че това е едно противорѣчие. Какъ ще изтѣлкувате — религиознитѣ въ църквата, духовнитѣ въ обществото и набожнитѣ на небето? Вие ще кажете: „Мѣстото ни не е тукъ“. Дѣйствително, мѣстото ви не е тукъ. Ако вземете да учите грѣнчарството при нѣкой майсторъ, нали най-първо майсторътъ ще ви учи да разбирате качеството на прѣстъта, коя подхожда, да я прѣвръщате въ каль, послѣ ще ви покаже метода какъ да употребите тази

каль, най-послѣ ще я турите на грънчарското колело отгорѣ и ще ви научи дѣ дадете форма на тази каль. Като гледате отвѣнъ, ще кажете: колко лесно се прави гърне! Да, лесно за майстора, но не и за ученика. И вие сте чели книги както неопитнитѣ правятъ грънци. Вие сте чели много окултни работи, но, ако ви дадатъ това колело, не зная дали отъ 100 гърнета ще може да направите едно здраво. Значи, окултната школа — това е изкуство да знаемъ какъ да творимъ.

Въ тази школа имаме три метода: първо, мѫчение, второ — трудъ и трето — работа. Отъ мѫчението излиза здравето, отъ труда — щастието, а отъ работата — блаженството. Сега ще кажете: „Много нѣщо научихме!“ Нищо не сте научили, защото това, което казахъ, е само една формула. Когато ви дойде едно мѫчение въ свѣта, вие ще трѣбва да го прѣвърнете въ здраве, защото само здравиятъ човѣкъ издѣржа мѫчение. Мѫчението се издѣржа чрѣзъ здравето, а трудътъ — чрѣзъ щастието. Онзи, който копае съ мотиката, е щастливъ защото има цѣль — да прѣхранва жена си и дѣцата си. Извадете изъ ума му тази цѣль, той ще захвѣрли мотиката и ще каже: „Не ми трѣбва никакъвъ трудъ!“ Това е психологиченъ анализъ.

За да разберете смисъла на мѫчението, азъ ще ви обясня известни принципи отъ гледището на мѫчението. Искамъ вашите умове да бѫдатъ пригответи, да не се образува дисхармония, защото тя прѣпятствува на всѣки

ученикъ да разбере нѣщата. Защо се мѫчатъ хората? Светиите сѫ били мѫченици, за да станатъ здрави; мѫчението въ духовния свѣтъ образува здраве, образува бѫдещитѣ форми на хората, които ще се въплътятъ на земята. Вие, като се мѫчите, образувате онази материя, която е необходима за образуване тѣлата на слѣдващите поколѣния. Ако възприемете мѫчението въ това му значение, онѣзи, които ще дойдатъ да се въплътятъ, въ бѫдеще, ще съградятъ своите тѣла отъ тѣзи елементи и ще уредятъ своя животъ правилно. Но, ако вие съ всѣко мѫчение внасяте хиляди проклятия, нищо нѣма да сполучите. Като направите своето бѫдеще гърне отъ такава материя, ще бѫдете нещастни. И така, мѫчението е необходимо за слѣдващия вашъ животъ на земята. Този слѣдващъ животъ може да бѫде слѣдъ 100, 1000, 2000, 5000 и 10000 години или пъкъ като единъ моментъ, който включва всичко, — законътъ е единъ и сѫщи.

Сега, мнозина се стремятъ къмъ разбиране на окултните сили. Всички окултни сили, съ които искате да боравите, трѣбва да знаете, че сѫ чрѣзмѣрно подвижни и че въ тѣхъ нѣма никакъвъ човѣшки моралъ; тѣ може да ви причинятъ най-голѣмо добро, но и най-голѣмо зло. И вие, които ме слушате тукъ, давали ли сте си нѣкога отчетъ за слѣдния психически моментъ, за вашето разположение? Обичате нѣкого, не се мине день-два, и вашите чувства се промѣнятъ — колкото вашата обичь е била

силна, толкова и вашето отвращение и омраза съ силни. Питамъ, възможно ли е отъ единъ чистъ изворъ, изъ който до вчера извираше чиста вода, днесъ да извира мжтна? Нѣма да обяснявамъ вжтрѣшната страна на този психиченъ моментъ. Ще ви дамъ само едно пояснение картино, което е вѣрно. Обичъта — това е като изворъ, бликащъ отдолу. Запуши ли се този изворъ, той търси друго място да се прояви. На изсъхналото място, когато валятъ дъждове, събира се нечиста вода и утайки, и въ тѣзи малки локви, въ които животът е застаналъ, се образуватъ миазми — злото, изразено въ умраза и злоба. И тамъ има движение, но движението не е вече къмъ центъра, а къмъ периферията. Тъй както огънътъ тлѣе, и то продължава, докато тази материя се дематериялизира — изчезне въ пространството, безъ да принесе полза. Слѣдъ като сте обичали единъ човѣкъ 1—5—10 години, какво сте придобили отъ тази обичь? Любовъта Божия къмъ нась се проявява въ това, че ни е създаль, и всичко, което е въ свѣта, е израсло подъ неговата обичь. А отъ вашата любовъ — ако я имате — какво е израсло? Нѣкой ще каже: „Четохъ еди-кой си авторъ“; чели сте нѣкоя книга и ви се е харесала; питамъ: отъ вашата обичь къмъ този авторъ какво е излѣло? Както видите, тази наука не прилича на вашите сънища и видѣния. Всички ученици на окултната школа, които не сѫ готови да се мжчатъ да не прѣкрачватъ нейния прагъ, защото той е свещенъ. Това е първото правило. Ще се за-

питате и ще си отговорите: ако сте готови да изтърпите всички мъчения — елете. Инакъ, имате обикновени бесеъди въ недѣля, идвайте. Вие и въ четвъртъкъ можете да дойдете, но азъ ще затворя вратата на моята школа, и вие никога нѣма да стжпите въ нея — хубаво да го знаете. Ангелъ, съ огненъ мечъ, ще стои прѣдъ вратата, и горко ономува, който пристъжи! Главата му ще се търкали на пода. Слѣдователно, ще си зададете първия въпросъ: готови ли сте да се мѫчите и да издържите мѫчението. Всичко благородно и възвишено въ свѣта се ражда само отъ мѫчението, не отъ труда. Мѫчението съставлява най-великата работа, трудътъ е втората стжпка, която гради туи, което мѫчението е създало. Християнството се подигна благодарение на мѫченицѣ, които положиха живота си за него. Не съмъ азъ, който изисквамъ мѫчението, то е единъ неумолимъ законъ на битието, който ще си остане въ сила завинаги. Защо се мѫчать хората — това е досояние само на онѣзи, които сѫ въ школата. Никакво друго обяснение повече нѣма да ви дамъ. Какъ обяснение повече мога да ви дамъ, когато сте ѡнътъ отъ школата? А резултатътъ отъ мѫчението на физическото поле — това е здравето. Всѣки, който изтърпи мѫчението, той е здравъ. Този може всѣка майка да провѣри. Слаба жена, която зачене и не послуша лѣкарите да помене дѣтето, тя ще бѫде силна да го роди; кар роди ще бѫде десетъ пѫти по-здрава, от-което по-напрѣдъ. Жена три пѫти пометне ли свѣршено е съ нея — тя е изгубена. Може

да роди послѣ и 10 дѣца, но не е жена. Същиятъ законъ е и за ученика. Човѣкъ, който не може да издържи три мѫчения, не е ученикъ, той е свѣршилъ. Сега забѣлѣзвамъ, че въ вашите умове се заражда мисълъ: колко строгъ е този законъ! Тукъ нѣма място за критика; то е една велика наука: готовъ ли си да се мѫчишъ — нищо повече. Азъ оставямъ въ васъ тази мисълъ, да я възприемете или не. Констатирамъ единъ законъ за подмладяване: човѣкъ се подмладява само чрѣзъ мѫчение; който не се мѫчи, той остарява. И ако ме попитате, защо духоветѣ слизатъ на земята, ще ви кажа, че то е само, защото искатъ да се подмладятъ, да се разшири тѣхното съзнание. Старъ човѣкъ е онзи, който е останалъ въ блаженството си и който не иска да слѣзе, да се помѫчи и да се подмлади. Човѣкъ да биде блаженъ и да остарява, това е едно голѣмо противорѣчие въ живота — ще кажете; на това отговарямъ: ако това не бѣше единъ необходимъ законъ въ свѣта, Богъ не би създадъ свѣта. Онзи великъ законъ, който заставя Божеството да създаде човѣка, има много по-дѣлбоки причини, отколкото философитѣ мислятъ. Нѣкои питатъ защо Господъ създаде свѣта? Туй сж онзи философи, които сж отвѣнъ — оглашениѣ: питате защо — влѣзте вътре въ живота, помѫчете се и ще видите защо.

И тѣй, имайте предъ видъ, че мѫчението е една необходимост въ живота. Азъ говоря за мѫчения, които произтичатъ отъ самата природа,

а не за мъжения, които сами вие си създавате. Вие сега ще помислите върху въпроса за мъжението. Ще се явятъ много противоречия. Като влезете въ тази школа, ще се повдигнатъ толкова противоречия, че всинца ще се затрудните и ще станете беспокойни. Вие ще се намерите въ положението на човекъ, който е обранъ и остава голъ. Но законът е такъвъ, че, ако орехътъ, който падне, не съблъче своята дреха въ земята, не може да се развива. Затуй Христосъ казва: „Ако житното зърно не умре, то остава само, но ако умре, то дава плодъ — 30, 60, 100“. Законътъ на мъжението е свързанъ и съ закона на самопожертвуването. Вие не може да се самопожертвувате, докато не разберете закона на мъжението.

Сега, този въпросъ ще разисквате философски и ще съберете факти за и противъ. Може да го разисквате отъ всички страни. Азъ не се плаша отъ противоречия — нека се повдигнатъ. Въ тази школа нѣма място за обикновената вѣра, нѣма място и за любовъ. Да се разберемъ. Ако тѣрсите любовъ, идете въ обществото; ако тѣрсите вѣра, идете въ църквата. Вие ще си отговорите тукъ на какво място сте. То е място на мъжение. И така, свѣтътъ е едно място на мъжение. Този свѣтъ е едно отъ най-великите училища на живия Господъ; по-велико училище азъ не познавамъ; наричамъ го основа на всички други училища. Разберете го въ всички негови разклонения и прояви, разберете го въ всичките противоречия, които сѫществуватъ въ свѣта. Въ

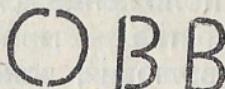
всъка стадия, на която се възкачвате, вашиятъ животъ се улеснява и отива къмъ блаженство. Схващамъ една ваша мисъль: „Ама ние имаме мжжъ, жена, дъца и т. н.“. Тръбва да разберете истината, безъ да се разочоровавате: колкото повече връзки имате въ свѣта, толкова повече мжчения ще имате. Както виждате, азъ ви прѣпоръжвамъ най-мжчния животъ — животъ на мжчение. Мжчението вие никждъ не може да го избѣгнете, то е една необходимост въ всъко вѣрую, въ всъки строй, въ всъки животъ, въ всъка мисъль; мжчението е неизбѣжно и въ любовъта — най-голѣмото мжчение именно тамъ се намира. Всички въсъ, жени и мжже, които знаете любовъта, ще ви попитамъ: Какъ познавате любовъта? Ако попитамъ въсъ, които сте я опитали, какъ бихте я описали? Азъ да ви я опиша, да я материализирамъ. Ще взема човѣшката форма — мома и момъкъ като символи. Момата е весела, лицето ѝ е красиво, очите ясни, устата подвижни, зачервени, пъргава и гъвкава въ своите дѣйствия, всъки нейнъ погледъ като стрѣла насочва, тя е като ловецъ съ натегнатъ лжкъ, дебнешъ своята жертва, като хвѣрли стрѣла, погледъ, отъ невидѣно на нѣкой момъкъ, нѣщо го припарва, той я заобиква: — „Охъ! Обичамъ я“. Колкото повече тя стрѣли забива, толкова повече той я заобиква. Туй е първата фаза на любовъта. Втората фаза на тази любовъ: тази мома вече не е красива, но има строги черти и мускули, зжбитѣ ѝ се показватъ. Тя отправя своите стрѣли, но не изъ засада, а

открыто излиза срѣщу му, хвѣрля свойтѣ стрѣли, показва своя юмрукъ: „Познавашъ ли ме? Ще се подчиняваши ли?“ — „Ще се подчинявамъ“. Настава миръ. Сегашната любовь е отъ тази категория. Така, когато съврѣменните хора ми говорятъ за любовь, азъ тази любовь я познавамъ и затова си нося желѣзна броня, да се паза отъ нейнитѣ стрѣли. И религиозните хора, като ми говорятъ за любовь, азъ си туриамъ бронята и каззамъ: „Сега може да се разговаряме“. Но въ тази школа, окултната, засада не се позволява. Ако нѣкой иска да забие стрѣлите си върху менъ, азъ мога да му стана мишенка — забийте 4—5 стрѣли въ гърдите ми, азъ съмъ готовъ да изтѣрпя това мѫчение. И жена, когато мѫжътъ я стрѣля 1—2—3 пѫти, да се не намръщва. Мѫжътъ само като опне лжка си или само като профучи край нея изъ лжка стрѣлата, тя завиква. Ако вие разберете изкуството на мѫчението, Царството Божие ще дойде въ васъ. Когато влѣзете въ известна окултна школа, ще ви поставятъ до стѣната и ще ви пращатъ стрѣли — ще ви туриятъ на мѫчение. Азъ бихъ ви попиталъ: защо именно онѣзи, които повѣрвала въ Христа, трѣбваше да бѫдатъ подложени на толкова мѫчения и позоръ въ римските арени? Тѣзи хора, като се обрѣщатъ къмъ Бога, той трѣбваше именно да ги защити. Нали и псаломпѣвецъ казва: „Който живѣе подъ покрива на Всевишнаго, ще прѣбивае подъ сѣнката на Всемогжщаго“, и по-нататъкъ: „Тисяща ще падать отъ страната ти и

десетъ тисячи отъ дъсно ти“ — какъ ще примирите туй противорѣчие? Кой е онзи, който живѣе подъ покрива на Всевишния? Който е готовъ да го стрѣлятъ и да изтърпи всички мѫчения. Изтърпите ли всички мѫчения, Господъ ще каже: „Ти може да бѫдешъ подъ моя покривъ“. Това значение има стихътъ въ псаломъ 91. Както виждате, то е велика наука, не наука на чувства и екзалтиране: „Азъ имамъ вѣра“; не, не — опитностъ, опитностъ, опитностъта на великата Любовь! Мнозина ми казватъ: „Защо не ни разкриешъ нѣкои тайни?“ Въ Европа има много школи, които могатъ да разкриятъ тайни, да казватъ начини за завладяване хора и за печелене пари — мога да ви дамъ и адреси — но въ великата Божествена школа законътъ е другъ. Ученникътъ въ тази школа трѣбва да схване великия принципъ на живота — че въ първия моментъ на своето пробудено съзнание, слѣдъ като се пробуди отъ първия животъ на щастие, на блаженство, щѣ опита мѫчението въ живота — процеса на подмладяване. Тукъ нѣма никакво изключение.

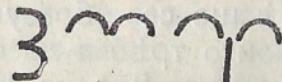
Въ този законъ на мѫчението — азъ ще ви дамъ единъ ребусъ да го разгадаете, като отчасти самъ ще го разгадая. Защо природата е дала тѣзи вѣжди и тѣзи издадини отстрани на носа? Трѣбва да има една черна дѣска, за да ви покажа, че човѣкъ е направенъ само отъ цифри — че той е една величина. Това положение на носа и вѣждите показва числото 13. И нещастията на човѣка въ свѣта произтичатъ

отъ гледане, отъ виждане: когато човѣкъ започне да вижда, той започва да страда. И азъ ще прѣведа българската буква В — виждане, страдание. Какви сѫ съставнитѣ части на буквата В? Отдѣлени съставяятъ цифрата 13. Ако съберете цифрите едно и три, правятъ четири; ако вземете сбюра отъ 1 до 4: $1 + 2 + 3 + 4$ правятъ 10 — десетъ е абсолютна величина на буквата В. Като раздѣлите нулата, кржга, на двѣ части и двѣтѣ половини долѣпите до 1, пакъ ще

образувате буквата В Като съе

дините 3 съ 1, единицата — това, което е безгранично — е Богъ; значи, да го слѣете съ Един-

ния, а то е да му дадете всичко.

това е пакъ разложено В, което вижда, което гледа и което е ненаситниятъ човѣкъ. Значи, буквата В, за да се образува, е минала прѣзъ три стадии на развитие.

Азъ ще ви разложа друга една буква отъ бъл-

гарската азбука — буквата X.

Отгорѣ имате два полукржга; това е човѣкътъ, който е възмежжалъ. Тукъ, при вѣждитѣ, се раждатъ електрическиятъ течения и магнетизъмътъ, които спомагатъ за строежа на мускулите. Всичкитѣ мускули на човѣшкото

лице сж се образували отъ разните тѣхни течения въ различни посоки. Като срѣщнете хора, момъкъ или мома, ще гледате, дали *Хто* е правилно написано върху лицето имъ. Но сътъ е единица, основа на цифрите. И *Хто* има също такава. Двата последни полукръгъ отъ горѣ тѣ сж единъ кръгъ, разложенъ на двѣ — показватъ, че едното течение върви надѣсно, а другото — наляво. Но човѣкъ колко се е мѫчилъ, докато образува туй *Х*! Всички сѫщества, докато добиятъ туй положение, сж се мѫчили много въ низшите царства — минали сж извѣстни изпити въ своята еволюция, докато дойдатъ до състоянието на човѣкъ. И човѣшките мисли, за да влѣзатъ въ шестата раса, ще минатъ тоя путь и ще образуватъ нови мускули въ човѣка. Но тѣ ще се образуватъ само съ новите течения, които трѣбва да се възприематъ, да влѣзатъ въ мозъка. Ако не сте готови да се мѫчите, за да ги придобиете, ще останете назадъ въ културата. Животните, птиците и рибите сж остатъци отъ великата култура въ свѣта. Човѣшкото лице въ бѫдеще ще мине въ една геометрическа фаза. Сега то е отъ разни течения, но, ако вие сте готови да се мѫчите, тия течения ще отминатъ; инакъ, вие ще останете въ старата култура. Има разни култури: на черните, на червените, на жълтите и сега на бѣлите. Седите и сждите свѣта: „Ама този така, онзи така“. Дохаждате да ми разправяте кой какво прави и искате азъ да ви оправямъ. Не съмъ пратенъ да оправямъ свѣта. И дори е светотатство да оправямъ свѣта:

споредъ менъ, той е оправенъ; по-добъръ отъ него нѣма; да оправямъ свѣта, то значи да богохулствува мъ. Злото е въ нашето неразбиране на свѣта и въ желанието свѣтъ да се прояви по другъ начинъ. Не може да се прояви по другъ начинъ. И буритъ ще се появяватъ по опре-дѣлението за тѣхъ редъ. Колкото и да му се молимъ, слѣнцето ще си грѣе сѣ по сѫщия начинъ и ще праща своята енергия. Облацитъ ще се движатъ по сѫщия начинъ. Природата нѣма да се измѣни нито на милионна частъ. Тя не може да се измѣня по нашите прищѣвки.

Е, сега, кому отъ васъ е идвало на ума да намѣри значението на това *Х*? Нали сте ученици? Онзи, който нѣма на лицето си туй *Х*, е баба. И азъ ще попитамъ: „Разбрахте ли буквата В?“ Вие ще отговорите: „Какъ да не сме разбрали буквата В?“ И започвате: „В е съставено . . .“ Това не е още разбиране. Знаете ли какво то означава? Нѣма да ви обяснявамъ значението на В, какво то означава като гласъ, интонация.

Защо ви прѣставямъ тия двѣ букви? Между тѣхъ нѣма никаква логическа връзка, но геометрическа има. Сега, ако вземете буквата В разложена, то е една котва вдигната горѣ, която показва закона на движението — котвата е вдигната, и корабътъ е тръгналъ — значи, човѣкътъ е тръгналъ. Тя показва слизане на духа отгорѣ, движение къмъ материалния свѣтъ — вдигналъ своята котва отъ небето, отъ почивката на блаженството си и тръгналъ въ миро-вото движение. И ако запитате: „Защо Господъ

е създалъ носа, очите и въздига на човѣка“, отговаряме: за да покаже посоката на неговото движение — човѣкът да се движи въ посоката, която носятъ му посочва. А другата буква — *Х*? Тя показва, че духът е слѣзълъ отгорѣ долѣ, до дѣното на материала, забилъ е котва въ земята, въплътилъ се е и е почналъ да обработва земята. Спусналъ котвата на дѣното, и корабът седи, не мисли да се връща на небето. И той ще седи докога? Вие ще отговорите. Всички сте забили котвига си, и азъ ви поздравлявамъ, че сте долу съ своите котви. Движенето, обаче, отгорѣ надолу не е още животъ; животът подразбира смисъла на туй движение.

Да се повърнемъ. Какъ опредѣля съвременната наука движението? Какъ опредѣляме, че въ настъ, въ даденъ психологически моментъ, има движение? Движенето у човѣка се обуславя отъ недоволство: „Недоволенъ съмъ отъ живота!“ — имашъ движение. Духът, като иде отъ горѣ, има всичкия потрѣбенъ запасъ въ себе си, но, като стигне земята, изхарчва запаса, заражда се недоволство, че е напусналъ първоначалното си състояние — спокойствието, и потърсва храна. Ако разберете недоволството като потикъ за мѫчение и труда, вие сте разрѣшили правилно задачата на живота; но, ако го разберете, че сте поставени въ неблагоприятни условия, че туй не трѣбвало, онуй не трѣбвало, енергията въ васъ ще се прѣвърне въ омраза и завистъ — ще се роди злото. Когато наблѣгамъ на думата „мѫчение“, азъ подразбирамъ,

че тръбва да пръвърнете недозволството във васъ въ правилно божествено движение. Казахъ ви въ една бесѣда, че тръбва да разберете всичко добрѣ. Човѣкъ, който влиза въ тази школа, тръбва да е много ученъ човѣкъ, тръбва да разбира много добрѣ математиката, геометрията. Тогава всичко това ще изкочи въ васъ веднага въ проекция и вие ще видите християнството не като буква, а като движение на сили, които слизатъ отгорѣ надолу въ разни посоки и се кръстосватъ.

И тъй, човѣкъ е слѣзълъ на земята, за да научи първия великъ законъ — мѫчението. И когато казватъ за Христа, че е слѣзълъ и пострадалъ за цѣлото човѣчество, разбирамъ, че той е дошълъ на земята да научи хората именно на този великъ законъ. Християнството още не е разбрало този законъ. Като не разбираме този законъ, искаме да възложимъ мѫчението на другого. Ходимъ, търсимъ и не можемъ да намѣримъ човѣкъ, който да го понесе. Искаме да сложимъ мѫчението на гърба на нѣкого, и когато успѣемъ да го сложимъ, речемъ: „Слава Богу, оттървахме се!“ Мѫчението е като незаконнородено дѣте. Геройство азъ наричамъ, когато една майка, която е извѣршила прѣстъжение, каже: „Това дѣте е мое, азъ ще понеса хорското прѣзрѣние и всички мѫчения“. Това е то геройство. Само така можемъ да си обяснимъ онова място въ Евангелието, дѣто се казва, че Христосъ е понесълъ беззаконията на свѣта. Той понесе именно незаконнороденото дѣте.

Вие сте въ началото на една велика окултна школа за възdigане на човечеството и, ако не можете да разберете тазвечерния урокъ, малко ще разберете отсега нататъкъ. Ако, обаче, разберете този първи урокъ и го турите като основа, и втория ще разберете. Не говоря за обикновеното мъчение. Домашните мъчения азъ ги наричамъ само чесане, малка физическа краста. Нѣкой казалъ нѣкоя обидна дума и прѣдизвикаль страдание — то не е мъчение, то е чесане, физическа краста. Мъчението е велика наука въ свѣта. Когато вие почнете да се мъчите азъ ще ви обикна. Само който се мъчи, може да го обичамъ. Не мислете, че вънъ отъ мъчението има обичъ. Ако вие не се мъчите, азъ нѣмамъ нищо общо съ васъ, чужди сте ми и знаете ли какъ чужди? Но, ако се мъчите, тогава сте ми близки до сърцето ученици. Това е отношението на учителя къмъ учениците. Мъчите ли се като великанни, съ спокойствие и хладнокръвие, и не изгубвате равновѣсиято на духа си, вие сте обичани. Всички съвременни романисти какъ обясняватъ и цѣнятъ думата „геройство“? Ако нѣкой кавалеръ води вечерно врѣме мома, нападнатъ ги и той офейка, това геройство ли е? Ако я защити и умре за нея, той ще остане въ паметта ѝ като герой, и тя ще му пали свѣщи; ако ли избѣга, тя ще плюе отгорѣ му и ще каже: „Не те познавамъ“. Така сѫщо, ако у васъ дойде една божествена идея, погнатъ ви, и вие избѣгате отъ нея, сетнѣ, когато отидете при нея, тя ще ви каже: „Не ви познавамъ“. Като

се мжчите, Христосъ ще ви тури вънеца на гла-
вата. Кому поставяте вънеца? Само на онзи,
който е понесълъ най-голъми мжчения. Който
не е понесълъ мжчения, той е развѣнчанъ. Както
виждате, това не е учение за стари и страховити
хора. То е основа на бждещата окултна школа,
основа на бждещето общество. Само по такъвъ
начинъ може да се съгради то на здрави основи
— когато всички ръшатъ да страдатъ, сир. не да
страдатъ, а да се мжчатъ. Мжчението е основа
на бждещата окултна школа. Вие може да си
имате нѣкой идеалъ, да го наричате „любовъ“
и „смисълъ на живота“, но не си създавайте
илюзия, че ще минете въ Царството Божие безъ
мжчение: всичко може да стане, но да влѣзете
въ него, да се домогнете до Божията любовъ и
мждростъ безъ мжчение — никога!

Съ тази бесѣда азъ искамъ да се обновите
и слѣдния пжть да додете безъ раници. Вашите
светии, икони, идолопоклонство сѫ нетърпими
въ окултната школа. Всичко изхвърлете. Въ тази
школа не бива да носите въ себе си мисълъта
за недоволство. Когато нѣкой ви направи нѣкое
 зло и сте недоволни отъ него, благодарете на
Бога, задѣю ви е удостоилъ съ това благо:
„Благодаря ти, Господи, за това голъмо благо,
съ което си ме удостоилъ!“ Ако вие мислите да
се освободите отъ всички страдания въ свѣта,
да прѣкарате вашия животъ безъ мжчения,
льжете се: „Нѣма другъ пжть къмъ небето,
освѣнъ мжчението“. Има още единъ пжть, който
може да прѣмине безъ страдание, но той не

отива нагорѣ. Мъжението води нагорѣ, а избѣгването отъ него — надолу. Мъжението е необходимо на васъ, като ученици — то е едно качество на учениците. Имате ли туй първо качество — имате здрава основа, нѣмате ли го — всичко е свършено: крачка напрѣдъ не може да пристѫпите. И какво ще стане съ настъ? Ще почнемъ да се отчуждаваме, понеже не можемъ да се разбираме. Защо? Разбира се: защото хора, които лѫтуватъ въ противоположни посоки, се отдалечаватъ.

Та въ туй движение на *Хто* има едно разбираене. Какво, прѣполагате, прѣставляватъ долната и горната части на *Хто*? То сѫ двата принципа, които се спосрѣщатъ. Вие виждате, че тия кръгове сѫ разкъсани, нали? Ако потеглите отъ очи тъ една права линия навънъ, кждѣ ще отиде? До уши тъ — слѣдващиятъ центъръ; значи, знанието въ свѣта се придобива само чрѣзъ слушане. Както виждате, тукъ се спосрѣщатъ два велики принципа, които съврѣменната психология нарича: стремежъ на духа и стремежъ на душата, стремежъ на ума и стремежъ на сърцето. Този стремежъ произтича само отъ слушане. А слушането може да дойде, когато човѣкъ е вече издѣржалъ първия изпитъ — мъжението. Ще го посѣти любовъта и, като дойде, ще извѣрши въ него новъ прѣвратъ и ще даде насока на неговото ухо, да разбира правилно туй, което слуша. Туй го вършите въ обществения животъ — момъкътъ и момата се вѣнчаватъ — безъ да знаете защо. То се дѣлжи

на онзи великъ стремежъ на човѣшката душа да се съедини съ Бога. Който не разбира значението на този законъ за буквата В, иска да излѣзе извѣнъ себе си и да отиде на небето и тогава да разбере Бога; но човѣкъ трѣбва да го разбере тукъ на земята. Ако разбере най-първия и най-важенъ законъ тукъ на земята, той ще го разбере и горѣ на небето. Ако не го разбере тукъ на земята, нѣма да го разбере и на небето. Съвременното християнство, тъй както тълкува влизането въ Царството Божие, то го криzo схваща, защото се поставя на фалшиви основа.

Азъ не искамъ изведенъжъ да изхвѣрлите всичко отъ васъ; вие ще си държите вашите стари вѣзгледи. Най-първо вие трѣбва да решите всички въпроси вжтре въ себе си: готови ли сте да се мѫчите? Не искамъ страдания: ония, които страдатъ, споредъ менъ, сѫ страховци. Страхливиятъ страда, а героятъ се мѫчи. Хванатъ го и го биятъ, и той страда — това не е мѫчение. Мѫченietо е, когато разбере, че страданието е за негово добро, и го издѣржи съ спокойствие. Великъ законъ е мѫченietо! Който не може да издѣржи мѫченietо, той не може да издѣржи и страданието. Разберете ли това, всички ваши послѣдующи стжпки въ живота ще иматъ смисълъ — ще имате правилно разбиране. Да се разберемъ: думата страдание азъ опредѣлямъ законъ на движение въ свѣта; страдание и движение то е едно и сѫщо нѣщо. Но, за да се движите въ извѣстна посока, трѣбва

да имате знание, умъние въ посоката, къмъ която отивате, и да сте добръ освъдомени, да знаете пътя, по който отивате, какъвъ е. „Неприятно ми е — страдамъ!“ Твоята неприятност не е страдание. Туй, че страдашъ, показва само, че ти отивашъ въ извѣстна посока въ този божественъ свѣтъ.

Та, ще се спрете на думата мѫчение — тя е най сѫществената, най-важната въ свѣта и въ тази школа, въ която искате да бѫдете ученици. Ще спрѣгате тази дума въ всички лица и врѣмена, и да ви става приятно, когато вие и всички други се мѫчатъ, защото въ мѫчението е спасението. Ако не бѣ мѫчението, Христосъ би ли станалъ това което е? Кого наричать антихристъ? Онзи, който не се е мѫчилъ, а иска да заеме мястото на Христа. Който се е мѫчилъ и съ спокойствие е изтърпѣлъ мѫченията, той е Христосъ, а който не се е мѫчилъ и иска не прѣзъ прѣдната, но прѣзъ задната врата да влѣзе, той е антихристъ. Тъй говори тази окултна школа.

Азъ засѣгамъ въпроса за мѫчението общо, въ всичкитѣ му разклонения. То е засѣгнало сегашното общество едва съ края на своя некътъ, само го е одраскало. Като сравнявамъ вашите мѫчения съ дѣйствителнитѣ, едва-ли тѣ се равняватъ на една хилядна отъ истинскитѣ. И още казвате, че за Бога се мѫчите! Не. Прѣстанете да мислите, че сте се мѫчили. Може да сте се тревожили, да сте страдали, но не вѣрвамъ да сте се мѫчили. Азъ признавамъ за мѫ-

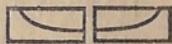
ченикъ истински само Христа. Мъжчили сѫ се ученицитѣ на тази школа, но съвременниятъ свѣтъ не се мъжчи. Сега настава великиятъ моментъ на мъжчението за сегашното общество, въ свѣта идва едно мъжчение — идва вече. То ще дойде и ще замине. И онѣзи, които го разбератъ, ще се повдигнатъ въ бѫдеще. Които не го разбератъ, ще се утаятъ. Искамъ всички вие да сте мъжченици. Слѣзте долу, въ дѣнното на мъжчението, и ще прѣстанатъ всички разногласия между васъ. Туй е съгласно съ Христовото учение — нали Христосъ слѣзе въ ада, да изкупи нашите грѣхове? Туй наричатъ въ окултната школа изучване на малкитѣ мистерии. И като изучите малкитѣ, вие ще отидете къмъ великите мистерии. Центърътъ на земята е пътъ къмъ слънцето — нѣма други пъти. Не подразбирамъ туй слънце, което сега виждате, то е само една седма отъ дѣйствителното слънце.

Дотукъ сега ще спремъ. Тази бесѣда за съга само една дума — мъжчението, и бесѣдата ми може да се нарече бесѣда за мъжчението. Постарайте се да разберете тази дума въ всичкия ѝ дѣлбокъ смисълъ. Каква красива дума е тя, макаръ и облѣчена въ дрипи! Ако се облѣчете въ дрехата на мъжчението, азъ ще ви поздравя. Поне единъ отъ васъ е разбралъ това, което говорихъ, а то е за менъ достатъчно — отъ всинца ви единъ да разбере. Повече не искамъ. Положително зная, че единъ е разбралъ. Други дали сѫ разбрали, за менъ не важи. Слѣдователно, тази вечеръ свѣршвамъ съ единица. Не

казвамъ двама — само единъ тази вечеръ има.
Сега се питате кой е? Той самъ си знае.

И когато ви попитатъ: „Какво се учи въ тази школа?“ — Мъжението — основа на Царството Божие. Нищо повече — за онзи, който не разбира; а за онзи, който разбира — начало на великата Божия мъдрост въ пълната нейна хармония и красота.

(Бесѣда, държана на учениците и ученичките отъ окултурната школа на Всемирното Бѣло Братство, на 5 февруари 1920 г., четвъртъкъ).

20