

Посвещение — — въ Христа

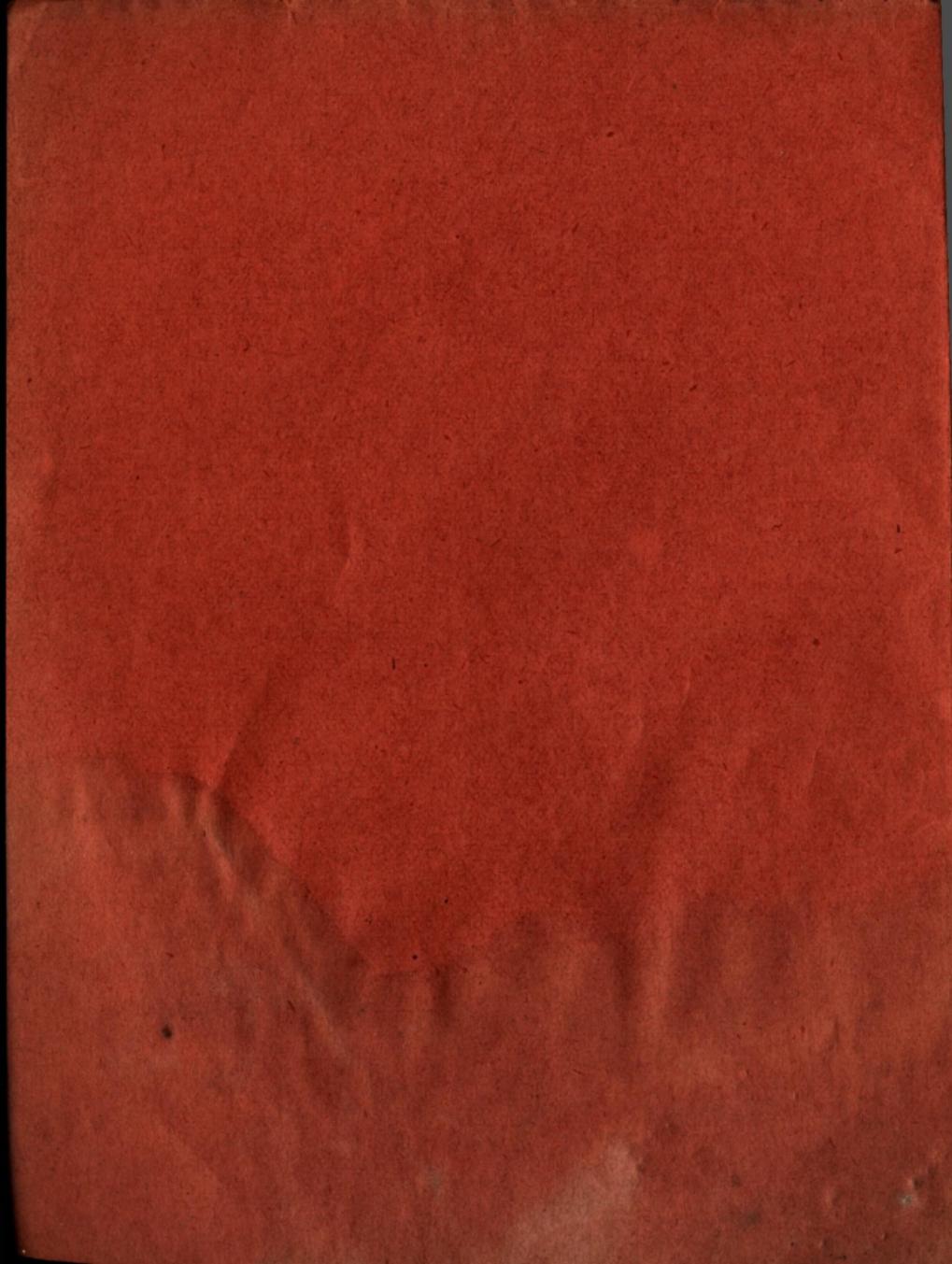
XI Бесѣда на Седиръ държана въ Ница
прѣдъ група епиритуалисти отъ
разни школи на 17 априлъ
1912 година.

ПРЕВОДЪ ОТЪ ФРЕНСКИ.

Стара-Загора
Печатница „Напрѣдъкъ“
1921 год.

Посвещение въ Христа

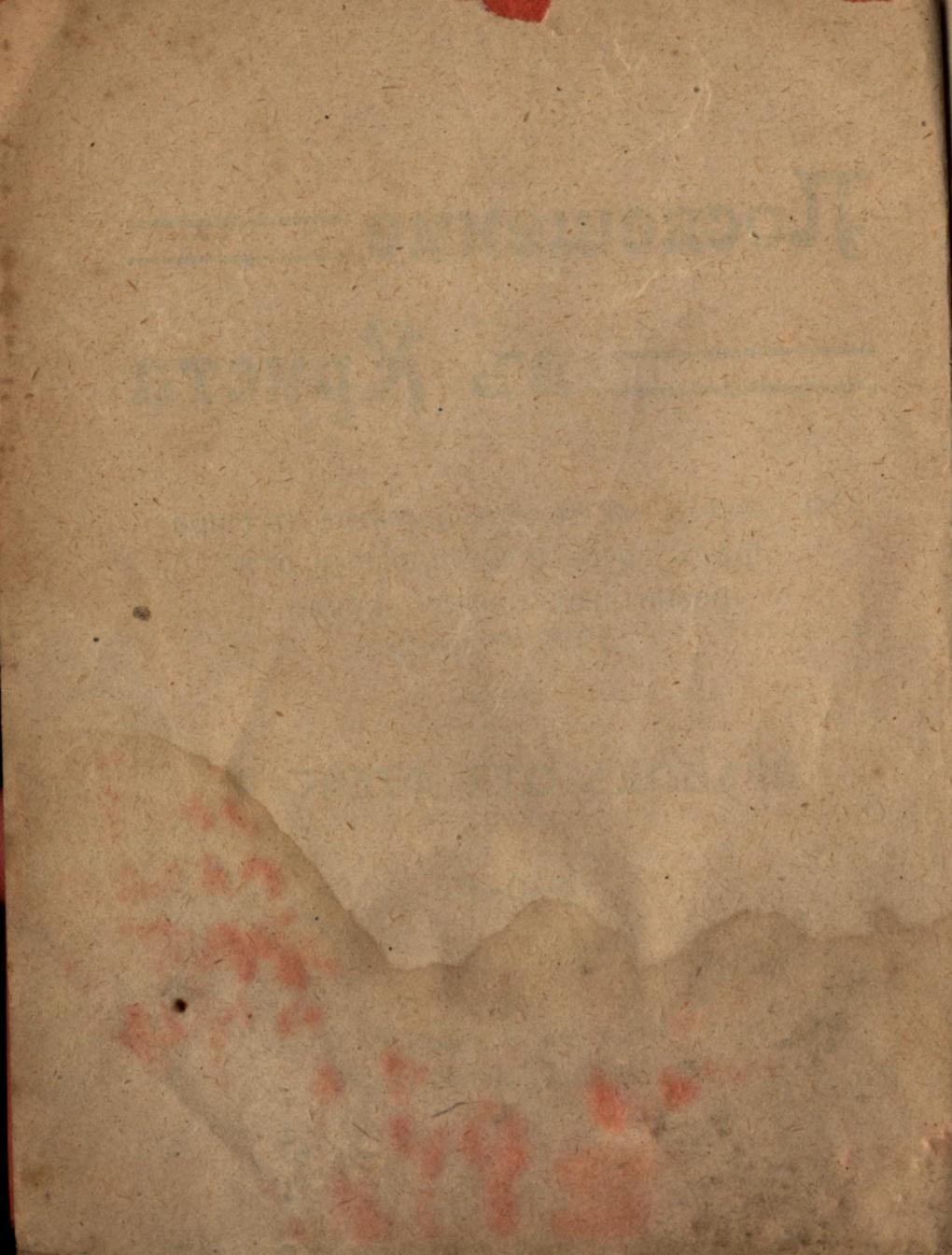
XI Бесѣда на Седиръ държана въ Ница
прѣдъ група епиритуалисти отъ
разни школи на 17 априлъ
1912 година.

ПРѢВОДЪ ОТЪ ФРЕНСКИ.

Стара Загора
Печатница „Напрѣдъкъ“
1921 год.

Мистичните сили и поведението върху живота.

Посвещение върху Христа

„Никой не кърпи вехта дрека
съ новъ платъ“ (Мат. IX. 16).

Твърдѣ смѣло е, когато човѣкъ разполага само съ единъ часть врѣме, да прѣприема изучаването на такъвъ единъ обширенъ прѣдметъ, още повече за туй, че всички тия прѣдмети сѫ мѫчни, защото надминаватъ границитѣ на разума. Тѣ всички обаче могатъ да ни заведатъ къмъ нѣкой неизвѣстенъ изгледъ на ослѣпителнитѣ върхове на истината. При това, темата на тая бесѣда ще ми позволи да дамъ мнѣнието си по нѣколко точки, които азъ смѣтамъ за сѫществени. Колкото годинитѣ текатъ все повече борбата въ свѣтъ на окултното - става по шумна; тѣнки примки сѫ заложени, прѣлъстителни примамки се прѣлагатъ на издирвача по всичкитѣ завои на пѫтеката. За да можете да сѫдите, да рѣшавате, да избирате вашия пѫтъ, трѣбва да познавате всичкитѣ мнѣния. Естествено азъ вѣрвамъ, че съмъ въ истината; теориитѣ на еклектизма¹⁾, които днесъ сѫ на мода, сѫ празни по сми-
съль. Защото, каква полза отъ нашето говорене,

¹⁾ Еклектизъмъ: теория събрана отъ разни философии

ако мислимъ, че разпространяваме заблуждение? Ако най абсолютното убѣждение не ни въодушевява, нашиятъ гласъ ще бѫде мъртавъ. Това е плодъ безполезенъ и пустъ.

Обаче, азъ не искамъ и не трѣбва да увличамъ никого съ себе си. Ако дѣйствително азъ ви говоря истината, не съмъ азъ, който ще ви накарамъ да я познаете, а самата тя, която ще произнесе въ дѣлбините на вашите сърдца непобѣдимите, рѣшителните и истински думи. Въ царствата на спиритуализма пѫтищата сѫ тѣй много, разклоненията тѣй чести — тѣ едва се изходватъ за нѣколко десетки години — че умората ни побѣждава и ние започваме да горимъ отъ отчайено желание дано съзрѣме нѣкой фаръ, да чуемъ най сътнѣ подкрепителния гласъ на единъ приятель, готовъ да ни помогне.

И колкото повече човѣкъ нахълства въ дѣлбините на спиритуализма, толкова по скоро дохаждатая умора и тая жажда.

Не се съблазнявайте, ако азъ дохаждамъ при васъ като такъвъ, който владѣе тая увѣреностъ, вижда тая свѣтлина и познава тоя приятель. И ако азъ считахъ тия нѣща за измислици, то не бихъ ималъ право да твърдя ей сега предъ васъ известни аксиоми. Вие не трѣбва, прочее, да виждате въ това, което ще ви кажа, гнѣсни нападки; азъ мисля, че несправедливо се дава днесъ на еклектизма и дилетантизъма¹⁾ почетното название на толерантността; всичкитѣ мнѣния сѫ за почитане.

¹⁾ Дилетантизъмъ: любовъ къмъ изкуствата.

всичките мнѣния съдържатъ часть отъ истината. Но ония, които надминаватъ равнището на разума, тѣ не сѫ вече смѣщение отъ лъжа и истина: по причина на тѣхната висота, тѣ сѫ или съвсемъ лъжливи, или съвсемъ вѣрни.

Гдѣ да намѣримъ непогрѣшимото мѣрило? Въ знанието, отговаря древната мѣдростъ; въ любовъта отговаря мѣдростъта Христова. Ние ще съпоставимъ учението на нашия Иисусъ съ ония на неговите човѣшки прѣдшественици отъ четворно гледище: на посвещението, на познанието, на морала и на конечното съвършенство; и ще се опитаме, ако Богу е угодно, да дадемъ заключение съ нѣколко думи за окончателния изборъ на духовниятъ путь.

* * *

Най първо, що е посвещение? То е сборъ отъ упражнения, които правятъ човѣка съзнателенъ за другъ единъ видъ отъ всемирния животъ, различенъ отъ онзи на земното физическо поле. Такъвъ е Неофита — ученикъ въ Елинитъ и Християнитъ, такъвъ е Двиджата въ Брахминитъ. За постигането на тая цѣлъ човѣкъ трѣбва да умре за материята, да се роди изново за единъ животъ невидимъ, но реаленъ, обективенъ, сѫщественъ.

Както невидимите полета сѫ безбройни, има тѣй сѫщо и безбройни посвещения. Едни отъ тѣхъ сѫ сути, празнословия; други сѫ спекулативни, а други практически. Въ нашата епоха отъ древните мистагогии¹⁾ сѫ останали само кадрите имъ. Така, франкма-

¹⁾ *Мистагогия*: мистични вѣзпитания.

съсството представлява една доста пълна картина на посвещение въ пирамидите; католицизъмът е подмладяване на Брахманизма, особено въ литургията; европейски братства, били тъ малко или много прикрити, не държатъ на обещанията си. Тъй наречените съвременни Розенкройцери незнайтъ нищо за Хелиясъ — Артиста. Този, който е чель всичките книги и който иска да отиде по направдът, бива принуденъ или пъкъ се мисли че е принуденъ да тръгне за далечните страни, гдъто пръдането твърди, че живеятъ въ тишина последните адепти — посветеници. Обаче истината стои въ дъното на нашето сърдце, въ едно тихо очакване, безкрайно по хубаво и по пълно, неизменно, вечно, блаженствоваше. Но да оставимъ това.

Тайната наука за материията е алхимията; наука за силата е магията; оная за човѣка е психургията, а оная за извѣземните сѫщини е теургията на древните. Тия четири степени на познанието сѫ сѫществували прѣзъ всичките врѣмена; днесъ още ги разпрѣделятъ така въ нѣкои центрове на Китай, Индия, Персия, Арабия и Съверна Африка. Ние трѣбва да ги искаме и завладѣваме; тѣ не се даватъ; посочва се путья и кандидата напрѣдва на свой рискъ и опасность, спорѣдъ силите си. Колко ли не анекдоти мога да ви разкажа азъ по тоя предметъ, колко печални теории за побѣркани сѫществувания, потънали въ нѣкоя мания, за гдѣто сѫ се натъкнали на твърдъ силни пазачи! Четете Занони отъ Булверъ Литтонъ, а особено величествения Акселъ на гениялния Виллие де Л'Ислъ Адамъ; вие тѣкмо тамъ ще видите какъ заграва-

читъ на тайната наука съ малко милостиви къмъ неуспѣхитъ на кандидатитъ.

Напротивъ, Христосъ казва: „Не чупете стъпкания клонъ; не гасете кандилото, което още свѣти“. Человѣцитъ, колкото мѣдри и да бѣдатъ, нѣмать великодушие, защото се чувствуваатъ, че съ роби на врѣмето. Даже и ония чудни адепти, на които малко извѣстните имена съ озарени отъ престижа на свѣрхчовѣчество, на които геройската устойчивостъ и дѣлбоко себеотрицание могатъ да утраятъ прѣзъ много сѫществуванія въ сѫщите издирвания на които личната амбиция е мѣртва и на които сѫществото, по силата на волята, е станало вече метафизично въплощение — даже и тия богове, най-сетиѣ, познаватъ страха отъ неуспѣха.

Но Отецъ, Неговиятъ Ангелъ — Синътъ и Тѣхната взаимна Слава — Духътъ, притежаватъ дѣлготърпеливия покой на всемогжеството и вѣчността.

Творенията могатъ да поучаватъ само отъ вѣнъ на вжтрѣ; трѣбва поучителя да впечатли едно отъ чувствата на ученика; единъ адептъ или единъ гений поучаватъ като говорятъ на двойника, на астралното тѣло, или на менталното тѣло: винаги човѣкътъ — посветителъ достига азътъ чрѣзъ една отъ неговите обивки. Само Отецъ и ония, които той праща, могатъ да говорятъ непосрѣдствено на азътъ. Слѣдовно посвещението въ Христа е сѫществено, единно, вжтрѣшно, върховно; ето защо то не може да се завладава, а само се приема.

Всѣка религия съдѣржа извѣстенъ езотеризъмъ — вжтрѣшно учение, но езотеризъма не проявява нѣкаква религия, а религията или по-скоро нѣкои отъ

нейнитѣ прѣдставители извлечатъ отъ общата доктрина едно секретно учение. Религиитѣ прѣдставляватъ въ извѣстенъ смисълъ голѣмиять, лесенъ, сигуренъ, но по-дѣлъгъ путь; посвѣщенията сѫ съкращения, пжтища на контрабандиста, мжчни, опасни, но които водятъ по-скоро къмъ непорочнитѣ снѣжни върхове, отъ гдѣто душата може да поеме своятъ полетъ къмъ Вѣчността.

Или по-скоро, това е така за всичкитѣ религии, съ изключение за Християнската религия. И дѣйствително, както ключоветъ на евангелскитѣ тайни се намиратъ не въ иероглифитѣ, а въ сърдцето на ученика, тъй сѫщо Словото на Христа е великиять путь, споредъ енергията на поклонника, споредъ степенъта на нейната сила. Тукъ тая сила, тоя поривъ не е никакъ нѣкакво волево усилие на адепта; то е нѣщо подобно вънъ отъ категориитѣ на разумната мисълъ. То е едно усилие тъй свърхчовѣшко, едно себеотрицание тъй абсолютно, че азъ се боя, като ви дамъ единъ примѣръ, да не би да ви съблазня; боя се дали ще мога да ви прѣдамъ да разберете онова силно описанѣе, което довежда до прѣмиране запаленитѣ отъ главната на любовъта сърдца. Има захласи, които губять отъ силата си въ устата на най-великитѣ поети, които ги описватъ. А още повече не ще ли бжда азъ щеславенъ, ако река да ви ги описвамъ. Ако нѣкой отъ васъ носи въ себе си тая сила, той самъ ще намѣри случай да я употреби.

Да се посвети човѣкъ е една голѣма работа. Не е достатъчно да се казваме, или да се мислимъ,

че сме Розенкройцери 1); не е достатъчно да прѣчупимъ единъ хлѣбъ съ обредности, да разискваме върху символитѣ, да сполучваме въ нѣкои алхимични любопитности, нито да дѣйствуваме прѣзъ разстояние съ силата на волята. Да не се довѣряваме на литературата; въ нашата епоха най-малкиятъ писателъ кара да го наричатъ „любезенъ учитель“, а най-малкиятъ любителъ на окултизма „учителъ“, въ кратце.

Нека въздѣйствуваме противъ тоя вкусъ къмъ замотаното, къмъ странното и тайнственото; той е тѣй силенъ само за това, защото нашата култура ни прави изкуствени. Хората напуштатъ обикновената религия, защото точната наука имъ се вижда по дѣлбока; но когато се сондира празнотата на послѣдната, човѣкъ се сгромолясва въ фантастичнитѣ науки. Колко сме наивни! Колко източнитѣ народи иматъ право да ни считатъ за диваци, като ни изпращатъ по нѣкога абсурдни системи и лъжливи послания.

При все това тѣ владѣятъ великото разковничес като насъ. Който е можалъ да слѣзе въ подземията на Деканъ, да чете И.Кингъ, да говори съ сановниците на Бенаресъ, или съ мечтателите на Румъ, Медина или Фецъ, той е видѣлъ, че всичките показалици, всичките образи и всичките знакове показватъ едно и сѫщо нѣщо; че кабинета на Масонското размишление, подражанието на Иисуса Христа, наредбитѣ на съзерцателните ордени откриватъ едно и сѫщо правило. А тази единствена

1) Розенкройцери: секретна Християнска школа.

и всемирна основна аксиома се изразява съ думите: *милосердие, смирение и молитва*. Но ако я разширим на Френски, на Санскритски, на Еврейски, на Парвийски или на което и да е отъ хилядите наречия на посвещението, ще си речемъ: „да, азъ знамъ това“ и минаваме на следната страница. Но тия три думи съдържатъ всичките секрети, всичките пособия, всички науки; и безъ тяхъ не се отива до никъде въ великото психично дъло, освѣнъ до болест, лудост или смърть.

Великата грѣшка на човѣшките посвещения е тая, че тѣ сѫ погребали тия три възпламенателни слова подъ купъ обреди, упражнения, потаения и правила. Тѣ сѫ ги обезобразили до култа на всичките видове божества; извратили сѫ ги даже прѣстъжно по начинъ, щото известни школи, и то не отъ най неученитѣ, нито отъ най слабитѣ, си служатъ съ тия чисти свѣтила за повдигане на духовната гордость. Тази е една отъ причинитѣ, по които Христосъ осужда тѣй упорито всичките фарисейства.

Първообраза на тия три рѣчи е свѣтлината, която Иисусъ дойде да възпламени; противъ нея отъ двѣ хиляди години се съюзяватъ всичките сили на парата, на материята, на егоизма и на боготворениятъ разумъ. Кесаритѣ, които избиха толкова християни, направиха много по малко зло, отколкото онния сановници на източните езотерични учения, които въ вториляръ вѣкъ държаха въ Александрия таенъ съвѣтъ. Тамъ бѣха взети мѣрки за хитро усвояване народнитѣ сили, произлѣзли отъ словото на единъ загадъченъ Галилеянинъ; тамъ бѣха съб-

рани легендитѣ, съчинени разкази, фалшифицирани датитѣ отъ живота на Иисуса, въ свърталището на Прокуста¹⁾ на херметичния символизъмъ, за да се получи единъ новъ типъ адептъ, съобразенъ съ ти-сящолѣтния калъпъ на хиерофантитѣ²⁾.

Може да се помисли, че азъ обвинявамъ тия посветеници въ лъжа. Нищо подобно нѣма. Тѣ бѣха мжже изкрени, но гордостта ги заслѣпяваше. Тѣ не разбираха нищо отъ Христа, нико пъкъ тѣхните потомци днесъ разбиратъ нѣщо. Всичко, което въ историята на Иисуса не влязяше въ рамките на тѣхното словомѣдре, тѣ го мислѣха просто за народни разкази и го заличаваха. Азъ разбирамъ тѣхното душевно състояние. Единъ посветеникъ напрѣдва или сѣ мисли че напрѣдва отъ своята собствена енергия; неговата самонадѣяностъ е най-голѣмиятъ му козъ въ тая страшна работа, която той е заловилъ противъ сѫдбата. Потрѣбна му е, слѣдовно, по напрѣдъ една точно опрѣдѣлена цѣль, безъ която неговите усилия се разпрѣскватъ, таятъ и изчезватъ. Но това е, именно, което той не вижда: щомъ той си опрѣдѣля една цѣль, ограничава своето подигане. Той очертава своето дѣйствие, огражда съ стѣна свойтѣ вѫтрѣшни перспективи. Неговото владение бива малко или много обширно, споредъ неговата инстинктивна, душевна, умствена или волева сила; но това владение бива затворено. И цѣлия свободенъ безконеченъ просторъ, който се простира отвѣдъ, за него като че ли не сѫществува никакъ.

¹⁾ Прокустъ: прочугъ атински разбойникъ.

²⁾ Хиерофанти: староврѣмски посветеници.

Напротивъ Христосъ казва: „ти си нищо, ти не можешъ нищо отъ самосебе си, но ти можешъ всичко, ако допустнешъ Бога да обитава въ тебе. Твоитѣ най героични усилия иматъ цѣма само като изрази на твоята добра воля; тѣ привличатъ благодатъта, тѣ правятъ възмѣжно слазянето на Духътъ; безъ тия усилия Духътъ би могълъ да дойде въ тебе: Той може всичко; но неговото присъствие би те прѣобърнало на прахъ. Трѣбва, слѣдовно, да извѣршишъ сѫщата работа като твоитѣ братя, като селенина, като работника, като гражданина, като магьтъ; но съ дѣлбокото убѣждение, че ти все си оставашъ единъ безполезенъ служителъ. Тогава азъ ще дойда въ тебе споредъ волята на моятъ Отецъ...“

Ако най послѣ разгледаме техниката на мистагогиитѣ, ще откриемъ между тѣхъ и евангелския путь капитални различия. Първите се отнасятъ къмъ единъ отъ принципитѣ на човѣшкото сѫщество; тѣ сѫ отвлечени, спекулативни и безъ надежда за прибѣжище въ случай на неуспѣхъ. Вториятъ, т. е. евангелския путь е общъ, практиченъ, живъ, съ една дума—човѣшки, и този, който пада даже седемдесетъ пѫти по седемъ, не дотѣгва никога на добрината Иисусова.

Погледнете, наистина, единъ Суфї; когато той се залъгва въ нѣкоя точка на своитѣ мириади възвизви, силитѣ, които той е почналъ да разклаща, се повръщатъ върху му; сѫщото става и съ *мантрайога*, както и съ *Стротапатти*. Ако начинаещия тоаистъ, въ своята малка горска погода допустие, въ края на двѣ или три години, да се отклони неговото усамотение, или да отслабне неговото во-

лево напрежение, той ще бъде смазанъ. Ако единъ *Парираджака* въ подземието, което служи на брахминските посвещения, въ края на три седмиченъ постъ и мракъ, излѣзе на бѣль денъ, безъ да е можалъ да издѣржи страшните погледи на низшите богове, ето го лудъ за останалите дни отъ живота му. Не безъ причина древните наричаха епилепсията свещенна болестъ, а народа на изтокъ уважава лудите. Въ много случаи тѣ сѫ пропаднали изслѣдващи на невидимото.

И вие, които живѣете въ нашата Европа, - ако ви попаднатъ на рѣка рѣкописите, които се прѣдаватъ отъ игуменъ на игуменъ въ нѣкои съзерцателни общества, ще видите, че има едно посвещение и въ практическото богословие. Най известниятъ отъ тия трѣбници сѫ упражненията на св. Игнать Лойола; той се намира по книжарниците, слѣдовно не ще наруша нѣкоя тайна ако ви говоря за него. Това посвещение се състои отъ една серия подражания върху живота на Иисуса Христа и върху догмите, но подражания, въ които чрѣзъ въобразителната сила трѣбва да се виждатъ и чуватъ сцените и лицата. Тамъ се приематъ твърдѣ малко кандидати да слѣдватъ пълната серия на тия упражнения; поставя се единъ рѣководителъ, който говори на послушника и го рѣководи послѣдователно. На края трѣбва да се произведе слазянето на възпламенителната благодать. Изпитътъ, който не е показанъ въ трѣбника, се състои въ дилемата, която ученикътъ по неволя си поставя. Виденията му биватъ или самовнушени, и въ такъвъ случай всички богословски реалности сѫ субективни, а волята въ него

е Самъ Богъ; или пъкъ тъ сѫ обективни, и, каквото и да се прави, тъ ще се произвеждатъ само по Божие благоволение. Ония отъ послушниците, които не могатъ да разрѣшатъ сами загадката на човѣшката свобода и Божието прѣдѣление, ставатъ фаталисти, квиетисти¹⁾ или безбожници. И ржководителите, които умѣятъ да ги разпознаватъ, задържатъ ги тогава за употребление въ долните служби на братството.

Напротивъ чистото посвещение въ Христа е крайно практическо. То изпитва единствено азълъ и въ случай на успѣхъ то дава сътвѣтното интелектуално познание и психична мошъ; въ случай на неуспѣхъ, то прѣлага на ученика, слѣдъ малко почивка, единъ новъ изпитъ. Тия изпити сѫ нещастията на ежедневния животъ: загуба на пари, прѣдателства, болести, скърби; ученикътъ си остава синъ, съпругъ, баща, гражданинъ, работникъ, занаятчия, каквъто е билъ прѣди да поисква да върви напрѣдъ. Нему прѣстои да рѣшава обикновени задачи: да настояща или да се откаже отъ нѣкое сѫдебно дѣло; да създаде едно прѣдприятие; да отпуска заеми или да ги отхвърля; да се помириява или не. Нѣма нужда нито отъ книги, нито отъ режими, нито отъ пѫтувания. И всѣки може на самъ въ себе си да иска въ тайна свѣтлината, защото приятельтъ и учительтъ Иисусъ е постоянно на вратата на нашето сърдце, на всѣкиго отъ насъ.

Ахъ, да знаехме съ какви нежни и горещи

(¹) Квиетизъмъ: учение за спокойствие на душата, равнодушие.

трижи Той очаква нашата просба, какъ изведенъжъ щѣхме да изричаме думитѣ къмъ живота и какъ лесно щѣхме да противостоимъ на изпитанията!

* * *

Вие виждате сега колко човѣшкото посвещение е периферично, а възраждането въ Христа — срѣдично.

Едното и другото иматъ за резултатъ интелектуалното познание, мораль, биологичното усъвършенствуване на сѫществото. Тия посвещения иматъ за цѣль да построятъ най добри типове философи, светци, адепти, посветеници.

Езотеричнитѣ (тайнитѣ) методи на познанието сѫ многобройни и биха заслужили едно дѣлбоко проучване; тѣ сѫ били построени отъ мжже богати съ многовѣковно съкровище. Тѣ съдѣржатъ множество умни наблюдения, гениални вѣзгледи, изтѣнчени и внушителни бѣлежки, а индийските братства, между другитѣ такива, сѫ направили отъ 40 години насамъ голѣми усилия за да прѣдалатъ на бѣлата раса нѣкои отъ своитѣ психологически опити. Трѣбва да се попитаме ние: дали тия методи сѫ добри за Европейците; дали, като се даде на ума една дивна сила и направление, тѣ не ще произведатъ въ вѣтрѣността нѣкаква врѣдна реакция за дѣлго врѣме?

На всѣки случай изключително умственото съзерцание, психическото волево увличане, създаватъ всяка, каквито и да бѣдатъ прѣдпазителните мѣрки, съ които човѣкъ се огражда, единъ видъ динами-

ческо неравновѣсие¹⁾; главата е само частъ отъ тѣлото; разума е само органъ за размѣщлене и не трѣбва да се взема образа на живота за самия животъ.

Древнитѣ мѣдреци сѫ прѣвидили това измѣстване на силитѣ и за поправяне сѫ налагали една флуидична култура (диететика, дишане, самомагнетизиране), а тѣй сѫщо и една душевна култура развиваща изкуствено благочестието, любовта. И по едно чудно свойство тия три метода сѫ замѣнни единъ съ другъ и могатъ да се произвеждатъ взаймно единъ отъ другъ.

Нека се опитаме да дадемъ отчетъ за недостатъците на тия методи. Да съзерцаваме Бога е невъзможно; прочее, не християнинътъ богомолецъ започва да го съзерцава въ неговитѣ създания, които сѫ частични прояви на неговитѣ съвършенства. Това е сѫщо, ако се кажеше, че въ математиката безконечното е сборъ отъ една серия отъ конечни числа. Или пъкъ ако богомолецътъ счита създанието за безконечно, тогава неговия Богъ е едно неуловимо схващане, нѣщо отвлечено; а щомъ се дойде до тамъ, остава само една стѣпка до уподобяването на тая първопричина съ мисълъта; въ слѣдната стѣпка човѣкъ попада въ теорията на всемирната илюзия, гдѣто самото мислящо лице не е сигурнодали сѫществува. Такъвъ е билъ първобитния будизъмъ: „О, монаси, казва Гаутама, ако се твърди, че азътъ сѫществува, това не е точно; но ако се настоящава, че азътъ несѫществува, и това не е вѣрно“.

¹⁾ Нарушава се равновѣсиято на силитѣ въ човѣка.

Колкото за висшите способности, човекъ може да ги развие въ другого или въ себе си. Но за да бжатъ точни познанията, които тъ даватъ, тръбва инструментътъ на схващането да бжде съвършенъ, пръдмета на схващането да бжде неподвиженъ и да познаваме знакътъ на пръчузването на сръдата. А пъкъ никое отъ тия три условия не е осъществимо; иначе би тръбвало да приемемъ, че проблемата на познанието е вече разрешена. Много издирвачи гръщатъ съ такова едно пръдлагане на принципи безъ докази.

Вие ще ми кажете: гдѣ е вашия по-добъръ методъ отъ той, на който пръвъходството се хвали отъ много посветеници, и чието употребление е създало най-величественитъ паметници на Гения?

Евангелието съдържа тоя свърхпръвъходенъ методъ, но за да го откриемъ и осъществимъ, потръбна е свърхестествената сила на върата. „Търсете първомъ, казва Иисусъ, царството Божие, и всичко останало ще ви се даде“. Това „останало“, което не е царството Божие, то е тъкмо онова, което хората търсятъ въ Природата, всичко, което тъ очакватъ отъ Относителното. Царството Божие е място, гдѣто царуватъ чистата любовь, братството, мирътъ. И наистина, тоя, който обича ближния си като себе си, знае всичко; азъ ви казвамъ това, защото съмъ го видѣлъ, провѣрилъ съмъ го, не съ себе си, но съ единъ човекъ, единствения, когото азъ познахъ че обича действително ближния си: паритъ си, врѣмето си, знанието си, добрината си, той всичко раздаваше; никога той не помисли за себе 'и' той никога не се беспокоеше да знае какъ ще

прѣживѣе утрѣшния денъ; никога най-страшнитѣ отегчители не сѫ бивали врѣщани отъ него. Обаче тоя човѣкъ всичко знаеше, наистина; той разрѣша-
ваше тѣй добрѣ единъ въпросъ отъ интегрално изчисление, както можеше и да покаже на коя страна въ нѣкоя пустиня биха могли да се намѣрятъ развалини, или пѣкъ какво ще бѫде движението на борсата за идната седмица. Азъ всѣкога провѣрявахъ съвѣршената точностъ на най-дребнитѣ негови показания. Отъ гдѣ иде една такава чудна способностъ?

Този, който живѣе въ Бога, на когото единствената храна е изпълнението на волята Небесна, той живѣе въ Истината; Истината живѣе въ него; а нейното присѫтствие, което е невидимо за очитѣ на плѣтъта или на астрала, бива видимо за очитѣ на безсмѣртнитѣ сѫщества, на духовете. А всѣко нѣщо си има своятъ духъ. Ето защо духътъ на тая маса бива принуденъ да каже на единъ такъвъ човѣкъ, ако го пита, за имената на работника, който я е правилъ, или на гората, отъ гдѣто произхожда нейното дѣрво. Прѣдъ истината никаква лъжа, никаква измама не може да се подържа.

Такова е живото познание; то ни дава, вмѣсто приблизителното отношение на единъ прѣдметъ къмъ извѣстно лице, дѣйствителната сѫщина на тоя прѣдметъ.

* * *

Колкото за морала неговия принципъ е всемиренъ, не само на тая планета, но въ цѣлото творение. Само послѣдствията биватъ различни. Всичкитѣ

видими и невидими същества, адски или райски, иматъ само единъ законъ: да живѣятъ едни за други. Разликитѣ въ земния моралъ биватъ външни, и тогава социологията и етнографията ни откриватъ лесно тѣхните причини; или пъкъ биватъ вътрешни и за да ги познаемъ, трѣбва да анализираме теологичния принципъ, въ чието име тѣ сѫ били формулирани. Всѣко посвещение, което поставя глаголата по горѣ отъ сърдцето, разума по горѣ отъ любовъта, е едно опаки на патриархалната синтеза и на доктрината на въплотеното Слово. То поставя образа на мѣстото на прѣдмета. Неговия моралъ ще бѫде личенъ, волеви, човѣшки. То не познава спасители, но пъвродни братя; такива не прѣдлагатъ себеси никога въ жертва; тѣ състрадатъ само, или даватъ една минута помощъ. Усилието за избавление споредъ тия системи възлиза отъ долу на горѣ, отвѣнѣ на вътрѣ; потрѣбна му е една материална основа. Въ такива посвещения се култивира послѣдователно физическото тѣло, послѣ флуидното, слѣдъ това астралното, менталното и т. н. споредъ дѣлбочината на волята. Нищо по-логично, по разумно, по положително. Може да се каже тъй сѫщо че посвещениците сѫ по малко спиритуалисти отколкото направдиали материалисти. Въ всѣки случай тѣ нѣматъ нищо общо съ мистицизма.

Простете ми за гдѣто си служа съ тия малко груби образи. Ние нѣмаме врѣме да изучаваме подробностите. Трѣбва моята наброска да бѫде обвинена, сѣнките и свѣтлините силно да се противопоставятъ, за да могатъ образите да се отпечататъ въ вашата паметъ.

Прѣставители на това усилие, което изхожда отъ азътъ сж Маркъ Аврелий, Сократъ, Питагоръ; такива сж първобитния Будизъмъ и Тоаизъмъ; такива сж Ибсенъ и Ницше, а тъй сѫщо трѣбва да го кажа, съ рискъ да ви съблазня, такъвъ е и пропутия Толстой, въ когото нѣма нищо Христово, освѣнъ думитѣ. Ясно е че тоя моралъ не може да издигне по горѣ отъ самитѣ нась. Той не ще ни извади, прочее, никога отъ създаденото, каквото и да казватъ неговите видни прѣставители.

Евангелието цѣни усилието на магътъ самото приготовление къмъ истинската работа. Цѣлата аскетика, борбата противъ страститѣ, и понасянето на изпитанията, е само единъ прѣдтеча, опрѣдѣленъ да изчезне, щомъ почне да расте свѣтлината, не вече оная макаръ и хубава слава на нѣкой създанъ рай, но самиятъ блѣсъкъ на нетвореното царство. Това е покаянието; ученика дѣлбае въ себе си кальпа, гдѣто ще слѣзе, може би, образа на Словото, който му сътвѣтствува. Това слазяне е новорождението, истинското избавление; то е чистиятъ Духъ, а не духътъ на нѣкой богъ, на нѣкой гений на нѣкой *риши* или на нѣкой драгонъ. Съ една дума Христосъ иска да повърне човѣка въ абсолютното. Никой адептъ не може да направи повече отъ онова, да се възкачи на върхътъ на относителното, на оная метафизична нула, която е неподвижната ось на всемирното колебание.

Гдѣ е тогава заслугата, ще каже нѣкой? **Какъвъ** смисълъ има човѣка, неговата свободна воля? Невъзможно ми е да злоупотрѣбявамъ съ вашето търпение и ви повтарямъ онова, което твърдятъ Пе-

лагий, Бъохме, Янсенъ и Молино; азъ твърдя че противорѣчието за Божието прѣдвѣдение и човѣшката свобода сѫществува само въ нашия разумъ; ще дойде единъ день, надѣвамъ се, когато вие ще провѣрите чрѣзъ опитъ онова, което сега азъ твърдя. За да бѫде точно нашето изложение, достатъчно е да ви спомня, че Мойсеевото изкупление, брахминското посвещение и будейското избавление сѫ три положения напълно противоположни на спасението, за което говори евангелието. Единството на религиятѣ е една химера още за дълги вѣкове; прѣди то да се осѫществи, ще трѣбва тия религии съвсѣмъ да се прѣобразятъ.

Къмъ древното понятие за могжеството и свободата на човѣка Евангелието прибавя още, че това сѫщество, ако и да има въ себе си сѣмката на вѣчността, то не може да достигне тамъ съ собственитѣ си сили, защото тия сили сѫ относителни, ограничени, конечни. Тоя прѣходъ отъ относителното къмъ абсолютното колкото и стрѣменъ да бѫде, съставлява едничкото истинско спасение. Обаче само онзи може да ни приведе тамъ, който прѣставлява самъ отъ себе си това Абсолютно, това Безконечно, това Вѣчно. А той е Словото, той е Христосъ Исусъ.

* * *

Посветителното усъвършенствуванѣ се състои въ адептството; евангелското усъвършенствуване се състои въ изпълнение волята Божия. И за двѣтѣ е потрѣбно новорождение; първото е естествено, второто е свѣрхестествено.

По теория, адепта притежава всезнанието и все-

можеството; въ същност никой отъ адептите, които съмъ азъ познавалъ, не знаеха всичко, ако и да даваха отговоръ на всичко: а още по малко тъ можеха всичко. Нека туримъ мърка на себе си. Да познаваме всичко, това ще каже че Отецъ ни приема въ своите съвѣти; да можемъ всичко, това означава, че той ни възлага команда на ангелските Кохорти. А пъкъ никой богъ, никое създание не е добило още такива права. Нека си останемъ на замята, полето на чудесното тамъ е още твърдѣ широко; при това, ония отъ обѣщанията на езотеризма, които се отнасятъ къмъ това поле, оставатъ прѣкалини.

Вижте алхимиата; химически тя е истинска, може да се фабрикува едно тѣло, което притежава всичките свойства на златото, безъ то да бѫде злато; духовно, обаче, тя е лъжлива; защото златото като всѣка форма на материята е такова само по силата на единъ свърхземенъ принципъ, който се изпльзва отъ схващането на човѣшкия разумъ. Постветеникътъ може да дѣйствува върху физическото, флуидното и астралното, но той не може нищо върху Словесната сѫщина на сѫществото¹⁾.

Вгледайте се въ висшата психология. Книгите по окултизма сѫ пълни съ истории за таинствени еликсири, посрѣдствомъ които адептите продължаватъ прѣзъ вѣкове своето земно сѫществуване. Това е вѣрно; сѫществуватъ секретни способи, сѫществуватъ и може доста учени и доста силни за да ги употребятъ. Но онова, което издирвача не забѣлѣзва, то е че подобни личности сѫ прѣстѣпни.

¹⁾ Есенцията, искрата на Словото, която се намира въ сѫществото.

Всъки, наистина, е заслужилъ да има извѣстно количество разумъ, благосъстояние, мощь и физически животъ. Но както финансиста не може да натрупа милиони, безъ да сѣе развалини около себе си, тъй сѫщо и адепта, който има право само на осемдесетъ години сѫществуваніе, не може да вземѣ 100 или 200, безъ да ограби други човѣшки сѫщества отъ тоя физически животъ. Да не се посочва за прѣдлогъ нѣкаква висша цѣль; всѣкакво благо получено по единъ лошъ способъ не е вече благо. Нашето сѫществуваніе не принадлежи намъ, нито пъкъ нашето тѣло. Нищо отъ нась не е наше собствено. Какъ ще се спре ходѣтъ на еволюцията въ нась и вънъ отъ нась, ако не чрѣзъ една egoистична и горделива тирания? Ако бѣше позволено да се насиљва тайната на другигѣ, азъ бихъ ви разказалъ една прѣсна история за единъ адептъ, който живѣ почти хиляда години на земята и който бѣ принуденъ да възстанови всичкитѣ древни подмамки, които той бѣ извѣршилъ.

Видѣлъ съмъ, тъй сѫщо, нека наведа противния случай, какъ възкръсва единъ истински умрѣлъ човѣкъ и какъ му се продължава живота; но чудотворца бѣ използвалъ за цѣлъта всичкитѣ прибавки отъ сили, които привързанитѣ къмъ душата на той умрѣлъ създания имаха право да получаватъ.

И така, да не вземаме буквально всичкитѣ многословия изъ книгитѣ на окултизма.

Много секретни общества твърдятъ че влияятъ върху политическите събития; и повечето отъ тѣхъ се обявяватъ за разни езотерични братства. Всъки познава тия окултни посрѣдничества въ цѣлия свѣтъ,

както въ Европа, тъй и въ Китай. И не е необходимо да се човърка много изъ бибора на легендите, за да се открие, че всичките сдружавания зависятъ отъ два или три твърдѣ скрити центрове, а тия центрове зависятъ отъ нѣкои непознати, съдещи или движещи се личности, но които умѣятъ чудесно да прикриватъ своите истински занятия.

Ще ви посоча поне резултата отъ една повърхностна анкета; нѣкои автори твърдятъ вѣроятността на тия хипотези; такива сѫ: Габриелъ Ноде, Вронски, Блаватска, Сенъ-Ивъ-д'Алведръ.

Въ тия догадки има не малко заблуждения върху една основа отъ истина. Всичко е тъй двойствено въ колективното социално, както и въ индивида; съществува въ всѣка рилигия и въ всѣко правителство една секретна иерархия покрай външната иерархия. Огъ врѣме на врѣме нѣкои богове изпращатъ достатъчно мисионери прѣдъ политическите и черковни власти. Такива сѫ били нѣкога Св. Бернардъ космополитъ и Каглиостро, да не казвамъ други и да зачета секрета на известни съвременни посрѣдници. Най-послѣ Божията армия и оная на мракътъ, които се сражаватъ въ вселенната, сражаватъ се тъй сѫщо и на земята. Но армията на Бога е една, а оная на мрака е сложна и нейните групи често се нахврлятъ една срѣщу друга. И за това рѣдки сѫ случаи гъ да се намѣри единъ посветеникъ, който да не счита за черна магия другите системи, освѣнъ своята.

Евангелието осѫжда всичките окултни науки и всички гъ секретни сдружавания, защото всички дозволяватъ убийствата или смутовете. Човѣкъ не

е тука на земята за да командува, а да се подчинява: законъ твърдъ за гордостъта, законъ благъ за любовъта. Всички сѫ водени; и ония които могатъ да бѫдатъ най независими, биватъ най вече водени. Има само двѣ сѫщества, които знаятъ що вършатъ: Властителя на земята, свободния човѣкъ, делегиранъ отъ Словото, и княза на тоя свѣтъ, замѣстника на Люцифера. И двамата се пазятъ да не бѫдатъ познати, защото иматъ нужда отъ осамотение и мълчание; и двамата не сѫ разбрани отъ свѣта, но Властителя е повече неразбранъ, отколкото Княза, защото въ човѣшкото сърдце има по-малко свѣтлина отколкото мракъ.

Вижте Христа, който бѣ най-малко разбранъ! Всичките секти си го присвояватъ, а народите сѫ се самоизтребвали въ името на лъжливите образи, които сѫ си съставляли за него. За философа той е билъ единъ агитаторъ, за анархиста — анархистъ: а хората на властъта се основаватъ на него. За спиритиста той е медиумъ; за магнетизатора той дѣйствува само чрѣзъ флуидитъ; херметистъ го счита за магъ, а будистъ за единъ бѫдащъ Буда.

А при все това Иисусъ е съвсемъ другъ; най-първо той е нашиятъ Иисусъ, на всинца настъ, който безспорно го разпъваме дѣломъ, словомъ и помищлениемъ; нѣма ни единъ водачъ, който да се върне за да подхвърли едно вѣже на находящия се въ опасностъ пѣтникъ. Нищо общо между него и Буда; Буда, въ езикъта на храмоветъ означава знаещъ, ученъ. Иисусъ значи живъ. Иисусъ никога не е билъ Есей¹⁾; всичко онова, което Жаколлио и Нотовичъ

¹⁾ Есей: еврейска секта

разказватъ за пътувания и посвещения, въ Индия е фантазия. *Иезеусъ Кристна* сѫ думи невъзможни въ Санскритския езикъ. Христосъ не е, както претендира Талмуда, задигатъ отъ Ерусалимския храмъ тетратрма²⁾.

той никога не е ималъ нужда отъ уроци, нито отъ упражнения. Още на три годишната си възрастъ той направи въ Егинетъ онова, което наричать чудеса, като е освобождавалъ вързани души. Той бѣ човѣкъ, да; но тоя човѣкъ — съвършенъ — съдържаше цѣлостта на Божествената свѣтлина

Като казва: „които вижда мене, вижда Отца“, той не правѣше метафизична игра на думи; той изразяваше единъ фактъ, една сѫществена дѣйствителност. Той е билъ, и ще си остане учителъ на живота. Той ни помогна не отъ далечъ, съ благопожелания, но като слѣзе съ насъ, като пое нашия товаръ, като взе върху себе си нашите мжки. Той познаваше всичкитѣ човѣшки скърби и това, което е още по извѣнредно, той противостоеше на всички радости. Когато той издѣхна на Голгота, то бѣше, може би, десетия или дванадесетия путь, както е било и въ Персия, въ Римъ, въ Испания, въ Египетъ, въ Индия, въ Тибетъ, дѣто той е понасяль веригите и мжченятия. Защото цѣлата негова история е била майсторски изопачена, запомнете това!

Христосъ е единственъ учителъ, достоенъ за това име, защото е понасяль драговолно всичкитѣ теготи; той е единственъ приятель, защото е поель злото на вѣкиго отъ насъ; той е единственъ по-

²⁾ *Петраграмъ*: непречено то име на Бога, написано съ четири букви: *¶¶¶¶*

светител, защото само той познава Абсолютното, относителното и всичките безконечности. Той е пътятъ, защото създанията могатъ да напрѣдватъ само като слѣдватъ блѣстящата слѣда на неговиятъ стълки. Той е истината, защото, всичко чрѣзъ него сѫществува. Той е живота, защото той бѣ първородниятъ на Отца и какъвто той ще прѣбаждва въ милиардитъ вѣкове, когато тая безкрайна природа прѣчистена, запалена, възпламенена, ще се издигне къмъ вѣчната слава.

Евангелското посвещение прѣлага само една цѣль: изпълнение волята на Отца; една само работа: братска любовь: единъ само методъ: прѣ, доставяне на Бога и молба; то се обръща само къмъ сърдцето; то не употребява никакво упражнение; то не изисква никакъвъ режимъ. То е достатъчно просто за да може едно дѣте да го разбере, а по нѣкога то е по страшно отъ ужасните строгости на вѣковните риши. То е тихо, но гласътъ на неговиятъ ученикъ може да ехти отвѣдъ съзвѣздията; то е благо, обаче, защото съ една усмивка Приятельтъ ни придава сила за работа за единъ цѣлъ вѣкъ. Но за нещастие то е твърдъ непознато, защото человѣцитъ тичатъ само слѣдъ странното, рѣдкото и блѣстящето.

Впрочемъ, нито науката, нито чудесата доказватъ духовността

По настоящемъ сѫществува единъ човѣкъ, който е извѣршилъ хиляди излѣкувания; той счита себе си за много по горенъ отъ Христа: Вие виждате прочее, че богътъ на гордостта придава сили на своятъ партизани. Азъ познавамъ между нашите

съврѣменици седем или осем нови месии, които се мислятъ за автентични въплъщения на Христа; нима Америка не е имала своето въплъщение на Светия Духъ? Ония, които претендиратъ по скромно да помирятъ Папата съ великия Лама, да прогласяватъ интегралната наука или да установяватъ едно всемирно царство, не сѫ твърдѣ рѣдко.

Вие, прочее, Господа, които започвате тия таинствени изучвания, и вие тъй сѫщо, които ги слѣдвате отдавна, бѫдете благоразумни! Смирете най първо вашето любопитство; всѣко нѣщо си иде на своятъ часъ; не се довѣрявайте на обаянията отъ всѣко естество; пазете се отъ ония, които стоятъ задъ кулиситѣ и въ ржцѣтѣ на които и най чудеснитѣ хора нагледъ могатъ да бѫдатъ само едни кукли.

Изучавайте, сравнявайте. Както природата възраства въ скалиститѣ мѣста, гдѣто паданията биватъ тѣй чести, трѣвитѣ, които лѣкуватъ натъртванията причинени отъ тия падания, тѣй сѫщо тя ни прѣдлага и срѣдствата да се измѣкнемъ отъ всичкитѣ лоши пжтища, гдѣто нашето неблагоразумие ни хвърля. Всѣко създание се ражда въ срѣдата, която му съответствува; ние европейцитѣ сме подъ лозинката на Христа; тя съдѣржа всичката духовна храна за нашите души; и само тя ги съдѣржа.

Да бѫдемъ благоразумни. Евангелието ни се вижда твърдѣ дѣтинско. Нека започнемъ да прѣвръщаме въ дѣйствие неговитѣ тѣй прости съвѣти; ние веднага ще забѣлѣжимъ, че нѣма работа по занимателна отъ тая! и ние не ще имаме повече врѣме да разискваме дали Словото е трайствено

или седморно. Ние не разбираме прѣосжествението!¹⁾ Нека идемъ по напрѣдъ при нашия неприятель, да му подадемъ рѣка, да го поканемъ на трапезата си въ память на онзи Иисусъ, чиито думи сѫтъй малко учени; и тогава ще разберемъ.

Такъвъ е єдиничия методъ, здравъ и брѣзъ, на който плодоветъ утрайватъ задъ смъртъта. Още отъ начало на свѣта тая истина се оповѣсти; но човѣците я затѣмниха и обезобразиха много пѫти.

Днесъ вие опитахте празнотата на материалистическата наука и на исклучително формалистичната религия; но вие сте си построили другъ единъ идолъ: Секретната наука и езотеричната религия; спомните си че послѣднята дума на знанието е: *незная*; че послѣднята дума на адептството е: *немога*. Когато вие сами отъ трепетните дѣлбини на вашето сѫщество ще нададете тия два отчаяни викове, зората на вѣчната свѣтлина ще се простре върху вашето нищожество. Това ще бѫде първата ви стжка върху таинствения пѫть на нищетата, на сиромашията, която води къмъ Отца. Азъ ви благопожелавамъ щото тая катастрофа и тая зора да бѫдатъ твърдѣ близки за всѣкиго отъ васъ.

(¹ Прѣобрѣщане на хлѣба и виното въ тѣло и кръвъ Христови.

Цѣна з лева