

ИСТИНСКО СЛУЖЕНИЕ

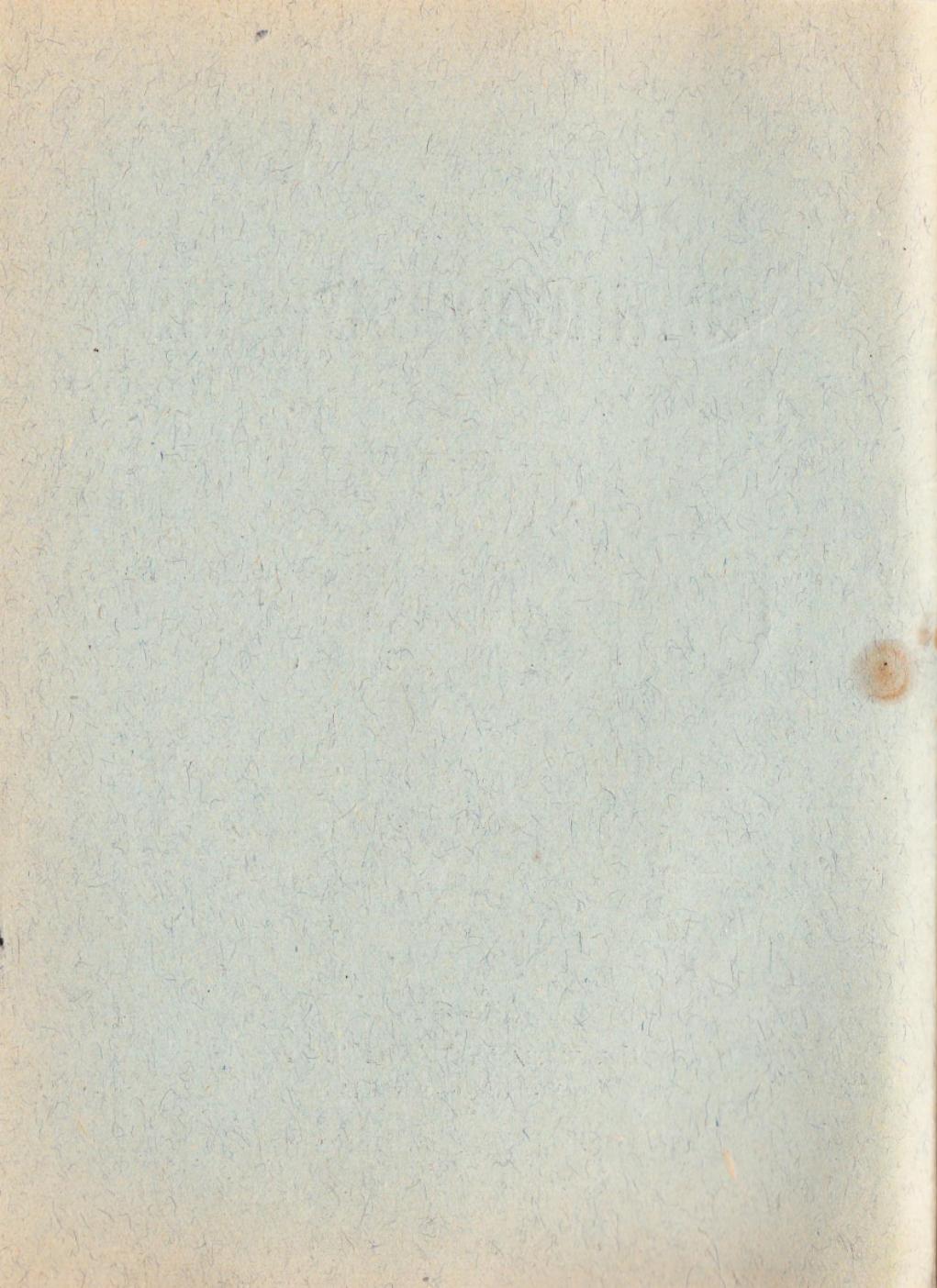
21-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)

ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА З.И. 1925 Г.—СОФИЯ

1927

Печатница МАЛДЖИЕВЪ Русе
ул. Сароолу № 44

ИСТИНСКО СЛУЖЕНИЕ

21-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(IV ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА З. III. 1925 Г.-- СОФИЯ

1927

Печатница МАЛДЖИЕВЪ Русе
ул. Сароолу № 44

Истинско служене

„Доброта, Истина, красота това е Любовъта“.

РАЗМИШЛЕНИЕ.

Прочетоха се нѣколко отъ работитѣ върху темата: „Разлика между кражба и лъжа“.

Защо човѣкъ краде и лъже? Или, кога човѣкътѣ е научилъ изкуството да краде и лъже? Отъ чисто френологическо гледище, кражбата е аномално развитие на стаженолюбието. Значи, откакъ въ човѣка се е зародила алчността да взима повече отколкото му трѣбва' той е започналъ да краде и лъже. Лъжата се проявява у човѣка, когато съвѣстъта му е слабо развита. Когато страхътѣ е силно развитъ, а съвѣстъта слабо развита, лъжата пакъ изпъква. Всѣки страховивъ човѣкъ лъже. Само страховивите хора лъжатъ. Човѣкъ, който лъже, не може да свърши никаква работа. Той може да замазва кѫщата колкото искате, отличенъ боядзия може да стане, но да гради — никога! Тогава ще ви задамъ въпроса: лъжата ли се е явила по-рано или кражбата? (— Кражбата.)

Кога започватъ дѣцата да лъжатъ? — Когато се качватъ на крушата. Значи, първо се явила кражбата, а послѣ лъжата. Въ френологическите музеи има образи отъ хора — крадци, лъжци и др. Чертите на всички тия хора се различаватъ.

Миналиятъ путь ви говорихъ за интелигентността на човѣка, за измѣрването на която има единъ жгълъ, нареченъ камперовъ. Той се образува отъ правата линия, теглена отъ отверстието на ухото до носа и отъ перпендикуляра, спусната отъ челото до брадата. Този жгълъ въ бѣлата раса е голѣмъ около 80° . Това е общата мѣрка за човѣшката интелигентност. Човѣшката глава ще се счита нормална тогава, когато перпендикулярътъ, т. е. едното рамо въ жгъла е вдигнатъ къмъ темето. Той усилва, увеличава жгъла. Ако жгълътъ е голѣмъ, а перпендикулярътъ малъкъ, интелигентността губи отъ своята стойност. Тя зависи отъ височината на главата. Изобщо, въ всяка част на човѣшкото лице се изразява интелигентността му, както и неговите морални, домашни и лични чувства. Сѫщо тъй на лицето му се изразяватъ всички способности и сили на неговия характеръ. Тъй щото, физиогномически, всяка областъ отъ човѣшкото лице можемъ да раздѣлимъ на около 150 кв. см. Всѣки квадратенъ сантиметъръ представлява една спо-

собност, която се проявява въ извѣстна облать на лицето. Значи, лицето е построено отъ вжтрѣшната енергия на мозъка. Всѣка добродѣтель има свое отражение въ лицето на човѣка. Всѣки интелектуаленъ потикъ, или всѣка интелектуална сила сѫщо тъй има свои специфични признания. При интелектуалния и моралния животъ, човѣкъ трѣбва да има модели. Той трѣбва да има прѣдъ себе си такива образци отъ живи, напрѣднали въ своето развитие сѫщества, съ които да е свързанъ. Моралността не произтича отъ самия човѣкъ, тя се черпи отвѣнъ. Това нѣщо може да ви се вижда донѣкѫдъ странно, но питамъ: когато насадите единъ малъкъ желждъ въ земята, той стѣ само себе си ли изважда сили, за да се развива, или ги извлѣча нѣкѫдъ отвѣнъ? — Отвѣнъ ги вади, отъ земята и отъ въздуха. И тогава, за да станете интелигентни и морално силни, вие трѣбва да черпите силитѣ съ които боравите отъ живата природа.

Сега, ще ви прѣставя три категории хора: първата категория сѫ тия, които служатъ на човѣчеството. Втората категория сѫ тия, които служатъ на природата и третата категория сѫ тия които служатъ на Бога. Да служишъ на човѣчеството, значи да се занимавашъ съ физическата страна на живота. Да служишъ на природата, значи да се занимавашъ съ

духовната, съ отвлѣчената, съ умствената страна на живота. И най-послѣ да служишъ на Бога, това подразбира дѣлбокия смисълъ на истинския животъ. Когато човѣкъ иска да развие своето тѣло, той трѣбва да служи на човѣчеството, отъ тамъ ще почерпи всичките енергии, но и човѣчеството едноврѣменно ще почерпи нѣщо отъ него. И сега нѣкои казватъ: човѣкъ трѣбва да се отдѣли отъ свѣта, отъ хората. Ако вие искате да развивате вашето тѣло, азъ взимамъ тази дума въ широкъ смисълъ, вие трѣбва да имате връзка не само съ народа си, но съ цѣлото човѣчество. Пѣкъ ако искате да развивате силитѣ на вашия умъ, вие трѣбва да имате връзка съ живата природа. Ако искате най-послѣ да разбирате вжрѣшния смисълъ на живота, вие трѣбва да служите на Бога. Сега много окултни ученици, както и много религиозни хора издребняватъ толкова много, че се занимаватъ съ въпроси отъ съвѣршено страниченъ характеръ. При това положение, тия хора могатъ да прѣкарятъ и хиляда години въ едно училище, но нито нѣма да научатъ.

Какво значи човѣкъ да служи на човѣчеството? Ако ви зададатъ конкретно този въпросъ какво бихте отговорили? Щомъ нѣкой служи на човѣчеството, между послѣдното и него самия ще има обмена, коя-

то може да бъде съзнателна или несъзнателна. Когато служите на човечеството, не е необходимо да го познавате цялото. Въ този случай, конкретно разглежданъ въпроса, цялото човечество се изразява само въ единъ човекъ — нищо повече. Цялото човечество на земята представлява множеството, което е включено въ космическия човекъ. Той представлява физическата страна на човека. Често вие задавате въпроса: какво отношение има между човека и служенето му на човечеството? Туй хората наричатъ идея — да се служи на човечеството, да бъдемъ човеколюбиви. Отъ памти въка хората все служатъ на човечеството, но въ това служене има нѣщо, което имъ липсва. Какво имъ липсва?

Сега ще ви напиша на дъската една малка чъртичка. Какво представлява тази малка чърта? Какъ се пише арабската единица? Одъ сѫ взели тъ тази единица? Тя сѫществува ли въ природата? — Сѫществува. Тя представлява дънера на дърветата. Тази единица има разклонение. Колко разклонения има всъка единица? — Десетъ. Значи, всъка единица представлява единъ живъ организъмъ. Щомъ се посади, отъ нея ще излѣзатъ десетъ разклонения петь нагорѣ и петь надолу. Единицата е основа на нѣщата. Тя е канарата, върху която се градятъ всички

нѣща. Всичко започва отъ нея. Числото двѣ пъкъ показва, какъ се извършва процеса на това, градене въ природата. Трите е законъ на равновѣсие. То прѣдставлява завършения плодъ. Числото четири означава слизане на плода, слѣдъ което той се оплодстворява наново.

Слѣдователно, когато говоримъ за числата отъ 1 — 10, ние не схващаме тѣй и смисъла на десетичната система. Вие мислите, че сте много учени. Не, и най-учените математици не знаятъ отношенията на числата отъ 1 — 10. Азъ не говоря за външната страна на числата, тѣй както сега ги употребяватъ.

Като се изучава човѣшкия мозъкъ, забѣлѣзватъ въ него двѣ полушиария. За сега лѣвото полушиарие е активно, дѣсното пасивно. Слѣдователно, когато говоримъ за числата отъ 1 — 10, ние го намираме даже и въ нашия мозъкъ. То е онзи човѣшки принципъ, който работи и съгражда нѣщата. Ако по нѣкакъвъ начинъ вие успѣете да измѣните енергиите въ мозъка си, т. е. измѣните тѣхните течения тѣй, че дѣсното полушиарие да стане активно, вие съвършено ще измѣните и живота си. Затова, когато искате да се самовъзпитате, вие трѣбва да проучавате службата на всѣка частъ, на всѣка областъ въ вашия мозъкъ. Напримеръ, трѣбва да знаете, положителна или отрица-

телна ли е енергията, която противача въ прѣдната часть на вашия мозъкъ. Ако нѣкой отъ васъ е чувствителенъ, нека опре края на прѣститѣ си до единъ чистъ и свѣтъ човѣкъ, у когото нѣма никаква лъжа, никаква измама, и той веднага ще почувствува въ себе си просвѣтление, а въ мозъка му ще се яви свѣтлина. Тази бѣла, приятна свѣтлина ще се прѣда-де чрѣзъ прѣститѣ му. Слѣдователно, тази енерги, тази свѣтлина всѣки отъ васъ може да я придобие. Какъ — Съ чистъ животъ. Запримѣръ, при възпитанието на дѣцата, необходимо е майката да бѫде абсолютно чиста. Майка която нѣма чистота, не може да възпитава. За да можемъ да възпреимаме енергия отъ Бога, трѣбва да бѫдемъ абсолютно чисти. Първото нѣщо: вие не можете да се повдигнете морално, ако не се очистите. Ако пазите въ себе си нѣкакъвъ скрить грѣхъ, или нѣкаква слабость, или нѣкакви глупави идеи и вѣрвания и мислите да се домогнете до тѣхъ чрѣзъ новото знание, бѫдете увѣрени, че вие ще си останите такива, каквито сте били. Природата е много внимателна, тя не налива ново вино въ стари мѣхове. Когато очистите ума си отъ всѣкакви заблуждения и сърцето си отъ всички пороци, само тогава новото ще може да влѣзе въ васъ. Туй трѣбва да знаете! Мнозина казватъ: отъ

толкова връме слѣдваме, не сме направили никаквъ успехъ. Какъ ще направите успехъ? Въ това отношение, вие трѣбва да бѫдете къмъ себе си безпощадни! Вие трѣбва да се чистите всѣки денъ. Нѣма какво да се изповѣдвате отъ вѣнъ Трѣбва да се чистите отвѣтре! Всѣки моментъ трѣбва да се стремимъ къмъ чистотата. Само така ще имате знания. Знанието нѣма да дойде изведенъжъ, но постепенно. Тогава ще се създаде у васъ мораленъ подемъ ще се вдѣхновите и животътъ ви ще се осмили. Сега не е достатъчно за васъ само да познавате погрѣшкитѣ си и да плачете за тѣхъ, но трѣбва да ги изправяте. Вие можете всѣки денъ да плачете за погрѣшкитѣ си, но какво ще ви ползува този плачъ? Ако ме боли прѣстъ и всѣки денъ плача отъ болка, но не го лѣкувамъ, какво ще ме ползува плача? Този плачъ все ще ви донесе извѣстна опитностъ, ще ви научи, какъ да прѣнасяте страданията, но защо, като ви боли прѣста, оставяте сълзитѣ да падатъ на земята, а не ги оставяте да капятъ върху раната? Отдѣ възприехте този навикъ? Гледамъ нѣкой, плаче, а сълзитѣ му капятъ на земята. Казвамъ: ако вие искате да ме убѣдите, че вашитѣ сълзи сѫ святи, съберете ги въ едно малко шишенце. Щомъ вземете да плачете, турете шишенцето прѣдъ очитѣ си и

събирайте сълзите. Или пък оставете ги да капятъ върху раната. Тази вода е лъчебна. Плачете, но не-ка плачътъ ви бъде смисленъ! Ако плачете, тръбва да знаете защо плачете. Кажете ми, защо плачете вие? — (Да олекне на душата ни.) Природата не обича да изразходва напразно своите енергии. Свещената вода, която изтича отъ вашите извори, тръбва ли да пада на земята? Ако свещеникътъ ви е налялъ малко вода или малко винце отъ причасието, напри-мъръ, вие пазите да не се излъе на земята, казвате: свето вино е това вино. Добръ, виното е свето, а сълзите, които излизатъ отъ нашите очи, не сѫ ли свети? Азъ считамъ, че нашите сълзи сѫ тъй свети, както виното, което ви е далъ свещеника.

То у васъ тръбва да се създаде една мърка, съ която да мърите нѣщата. Азъ забѣлѣзвамъ отъ редъ години, че вие нѣмате една опреѣдѣлена норма въ живота си. Вие сѫдите, но още не разбирате, кои нѣща сѫ морални, и кои не сѫ морални. Запри-мъръ, ако единъ ученикъ излъзе на дъската и не може да рѣши задачата си, всички ще му се смѣете. Да допуснемъ, че той е направилъ известна погрѣшка. Какво лошо има въ това. Защо ще му се смѣете? Какво означава смѣха? Мислите ли, че онзи човѣкъ, който се смѣе, е много уменъ? Като ученици,

всички вие тръбва да се научите на взаимно почитание. Имайте пръдъ видъ всъкога слѣдното правило: не унижавайте въ сърцето си никого! Когато се смѣемъ нѣкому, ние правимъ на себе си голѣма пакость.

Сега ще дойдемъ до вѫтрѣшните морални зако ни. Да допуснемъ, че нѣкой има извѣстна слабостъ. Тази негова слабостъ може да е по рождение, а може и да му е наложена. Виждамъ единъ голѣмъ юнакъ извадилъ ножа и казва: Азъ ще ви дамъ да разберете! Но щомъ го грѣмнатъ въ ржката, силата му изчезва, и ржката му овисва. Питамъ: дѣ му е юначество? Ржката му увисва надолу и той вече не може да дига ножъ нагорѣ изъ въздуха. Кое е по-хубаво: да извадя ножа си и да изплаша нѣкой човѣкъ, или да му изпратя една добра мисъль, да му внуша, че пжтътъ, по който върви, не е добъръ? Вие изучавали ли сте закона на внушението? Знаете ли какъ тръбва да се внуши на единъ човѣкъ, че не тръбва да прави извѣстни прѣстъжления? Вие ще кажете: научете ни това изкуство! Казвамъ: вие тръбва да внушите на себе си, а не на другите. Това е наука! Научете се да внушавате на себе си, а не на другите. Внуши на себе си! Ние искаме да приложимъ тази наука върху себе си. Имашъ нѣкаква слабостъ — не говори за нея. Тя спѣва твоето растене. Но

внуши си: нѣма да правя повече това нѣщо. Да кажемъ, че нѣкой човѣкъ има едно благородно чувство въ себе си, но не го проявява. Питамъ: защо ще го спѣваме? Защо да не му дадемъ възможност да се прояви? Ако една мисъл е благородна, защо ще я спѣваме? Нека я оставимъ да се прояви по който и да е начинъ! Вие, учениците, ако искате да си помагате трѣбва да спазвате първото правило. Знаете ли кое е правото правило? Сега вие ще се поусмихните, никой не иска да се изложи, да каже, че не знае, е това правило. Азъ искамъ да ви улесня, да ви доведа до това правило. Да допуснемъ, че срещнете нѣкоя отъ сестрите тукъ, обиквате я, и ставате добри приятелки. Питамъ ви: кое е това особеното въ нея, което привлѣче вашето внимание? Случава се при това, че тази ваша приятелка не е много интелигентна, нѣма и високо обществено положение, а въпрѣки това вие обичате нѣщо въ нея. Можете ли да опрѣдѣлите, какво обичате въ нея? Казвате: тя има благородна душа. Но вие виждате ли нейната благородна душа? Видѣли ли сте нѣщо конкретно въ нея? Казвате: тя има благороденъ жестъ. Азъ бихъ желалъ да ми кажете, какъ се проявява това благородно движение, този благороденъ жестъ. Какъ ходи този благороденъ човѣкъ, какви сѫ неговите стѣпки?

Ако този човекъ се различава много от другите, да го представимъ, да видимъ дѣ се крие особеното у него. Казвате: той има особени движения. Какво разбирате отъ неговите движения? Защо човекъ като се замисли, туря показалеца на челото си? Защо туря именно показалеца, а не палеца си? Има причина за това, но коя е тя? Показалешть казва: Ти си човекъ, който мислишъ. Богъ ти е даль умъ да мислишъ правилно. Слѣдъ това, човекъ понѣкога вдига двата си пръста: показалецъ и средниятъ пръстъ. Тъй вдигатъ учениците ржка. Това значи: „Ти, като човекъ, не си само уменъ, но си същество, което има право да проявява своята свобода.“ Защо носите пръстените си или на първия, или на втория, или на третия пръстъ? Да допуснемъ, че предъ насъ се намира едно същество безъ пръсти, съ по-низъ животъ отъ нашия, питамъ тогава: ако въ него се роди желание да покаже, че мисли, какъ ще изрази тава? Какъ ще насочи първия си пръстъ?

Когато разискваме въ класъ по разни въпроси, нѣкои отъ васъ мислятъ, че сѫ стари, че сѫ прѣминали вече 45 години. Вие трѣбва да забравите тия нѣща. Какво представляватъ вашите 45 години? — Тѣ сѫ нищо предъ живота въ другите планети. Ако сравнявате вашите 45 години съ годините на Юпи-

теръ, вие ще бждете малко дѣте, едва на четири години. Ако се прѣнесете на Сатурнъ, ще бждете дѣте на година и половина. Ако пъкъ се прѣнесете на слънцето, дето 20 милиона наши години образуват една слънчева година, можете да си представите, каква част отъ врѣмето ще съставляватъ вашиятъ земни 45 години. — Тъ ще съставляватъ $\frac{1}{500,000}$ част отъ годината). Тогава, има ли смисълъ да се считате за старъ човѣкъ? Споредъ слънчевите години вие сте едва въ началото на вашия животъ. Вие сте едно малко дѣте, което нѣма даже единъ частъ. Въ такъвъ случай вие нѣмате право да казвате, че сте останули. Та какво сте видѣли още? Остарѣването е една отживѣла вѣка си идея. Ние искахме да бждемъ стари като Бога, да покажемъ, че знаемъ много. Това е заблуждениe! Господъ е миналъ милиони, милиони вѣкове прѣди насъ. Той е създалъ цѣль козмосъ, а ние какво сме създали? Когато казвате, че сте стари, азъ ви питамъ: щомъ сте стари, какво сте направили досега? Ако не сте направили нищо, не сте стари. Подъ думата „старъ човѣкъ“ азъ подразбирамъ човѣкъ, който е направилъ нѣщо. Щомъ не е направилъ нищо, той не е старъ човѣкъ. Той е човѣкъ, който напразно изгубилъ своите години. Такъвъ човѣкъ често си казва: азъ съмъ човѣкъ на 80 лазарника. Казва-

мъ му: да, на 80 лазарника си, но нищо не си научилъ. Като ученици, вие ще гледате да се освободите отъ думата „старъ“. Нѣма да мислите че сте старъ човѣкъ, но сте изпратени да се учате. Като ви питатъ на колко сте години, вие ще кажете: азъ съмъ на 33 години. Тия които не сѫ дошли до тази възрастъ, ще задържатъ въ ума си 21 та си година, а тия, които сѫ минали тия години, ще задържатъ въ ума си 33-та година. „На колко години сте?“ — На 33 години. „Какъ тъй? — Е моите години не се мѣнятъ. Тогава питамъ: ако ти имашъ 33 слънчеви години, на колко наши години се равнятъ тѣ? — На 660,000,000 години. Така е, ние трѣбва да бѫдемъ послѣдователни. Ще покажемъ на хората, че сме отъ тия които не остана възрастъ. За да изживѣемъ една слънчева година, изискватъ се 20 милиона наши години. Ние сме въ началото на 33-тата година, или въ началото на 21-та си година. Идущата година ще бѫдемъ пакъ на 21, или на 33 години. Ще кажете: какъ така? Ние трѣбва да мѣримъ нашия животъ съ живота на слънцето, а не съ живота на земята. Ние оставяваме прѣждеврѣменно, понеже сѫ ни отдѣлили отъ слънчевата енергия, а сѫ ни свързали съ енергията на земята. Човѣкъ като дойде до 50 60 — годишната си възрастъ, казва: остана вѣче, ще се

мре. Какво учение има въ това? Като се занимавате съ тия глупави работи, нищо не се добива. Вие сте кираджия въ една кѫща, и господарът разполага съ васъ. Когато ви каже да излѣзвете отъ тази кѫща, ще знаете, че нѣма да умрете, но ще си намѣрите друга кѫща. Мнозина хора, като умратъ, ходятъ инкогнито между другите, а вие питате за тѣхъ: дѣ отидоха нашите близки? Въ онзи свѣтъ ли сѫ? — Не, тѣ не сѫ отишли никѫдѣ, между другите хора сѫ, но вие не ги виждате. Този умрѣлъ човѣкъ е взель друга кѫща подъ наемъ, и вие можете да се разговаряте съ него, но не и съ господаря на кѫщата. Туй е едно отъ важните знания. Въ едно тѣло могатъ да живѣятъ единъ, двама, трима, петима, десетъ и повече души. Рознообразноститѣ, които нѣкой путь се проявяватъ у васъ, се дѣлжатъ на тия многобройни наематели въ вашата кѫща. Нѣкой путь сте нетърпеливи, раздразнени. Ще знаете, че това не сте вие, но ваши приятели, които сѫ взели нѣкоя част отъ кѫщата ви подъ наемъ. При сегашните условия на живота, всѣки отъ васъ има кирѣджии и то не единъ, не двама, не трима, но най малко десетъ кираджии. (Плащать ли тѣ?) — Въ духовния свѣтъ плащане нѣма. Трѣбва да бѫдете много внимателни съ тѣхъ. Вие мислите, че всички чувства, които минаватъ

прѣзъ сърцето ви, всички мисли, които минаватъ прѣзъ ума ви, всички дѣйствия, които вършите, сѫ ваши. Не е така. Всѣки ученъ трѣбва да отдѣля и различава своите мисли, чувства и дѣйствия отъ тия на посторонните личности, които сѫ вънъ отъ васъ, отъ вашето вътрѣшно естество. Когато започнете да отдѣляте вашата мисъль отъ чувствата, вие ще дойдете до вътрѣшното самовъзпитание.

Азъ нѣма да се спирамъ да ви изяснявамъ признаците, по които да различавате своето отъ чуждото, понеже сте много страхливи. Ако ви кажа признаците, нѣкои отъ васъ не би могли да спятъ. Вие ще кажете: чудно е какъ тъй могатъ да ме обсебятъ духове? Защо не? Ти си секретарь на една работа, и председатель на тази работа всѣки денъ ти казва: „я напиши този протоколъ. Ти пишешъ и прѣписвашъ, това не те обижда, но когато председатель ти накара да изхвърлишъ боклука, това те обижда. Но той ти заповѣдва, и ти вършишъ всичко, каквото те накара. Ако единъ човѣкъ дойде отвѣнъ и те накара да направишъ нѣщо, ти го изпълнявашъ; а когато единъ духъ те накара да вдигнешъ една кофа, казвашъ: какъ смѣе той да ми заповѣда? И той заповѣдва тъй, както живиятъ човѣкъ, когото виждашъ. Питамъ: колко отъ нашите дѣйствия, мисли и чувства

съжествени наши? Запримъръ, често слушамъ да казватъ: всички хора съж лицемъри. Щомъ всички хора съж лицемъри, тогава и ти си между тяхъ, и ти си лицемъръ. Думата „всички“ подразбира, че и ти си единъ отъ тяхъ. Не, нѣма да кажешъ, че всички хора съж лицемъри, но ще кажешъ, че лицемърието е свойствено на хората. Не бива да правите такива твърдения. Не трѣбва да казвате, че и всички хора съж поши. „Ама тъй казва писанието“. Ако е така, и ти си между тяхъ, и ти си пошъ. Не, такъвъ стихъ въ Пасанието нѣма. Давидъ е казалъ: „Въ грѣхъ ме зачена майка ми“. Кога е казалъ това? — Когато е направилъ едно прѣстѫпление. Писанието казва: „Святи бѫдете, праведни бѫдете, съвършени бѫдете!“ Слѣдователно, щомъ се казва да бѫдете святы, значи има и святы хора. Шомъ се казва да бѫдете праведни, има и праведни хора. Щомъ се казва да бѫдете съвършени, има и съвършени хора. Тогава и ние можемъ да бѫдемъ и святы, и съвършени и праведни. Ние не трѣбва да се спѣваме въ думите святы и съвършенъ. Тия думи съж употребени въ този смисълъ, както се говори за Бога. Говори се за такова съвършенство, каквото човѣкъ може да има.

Та казвамъ сега: всички трѣбва да имате единъ положителенъ езикъ за себе си, да не се лъжете,

да не се самоизмамвате. Въ даденъ случай като се запитате, дали сте чисти, или не, да можете да си отговорите. Кой отъ васъ не знае, дали е чистъ, или не? Ако нѣкой отъ васъ се запита, дали говори Истината, или положва не знае ли това? Кой отъ васъ не знае, обича ли да пооткрадва по нѣкой путь, или не обича? Нѣкой казва: какви ми кѫкъвъ съмъ! Казването отвънъ нѣма да ви ползува. Ако ви кажа единъ вашъ неджгъ, съ това ще направя пакость на себе си, безъ да ползува поне васъ. Ако, обаче съмъ пратенъ отъ страна на Бота да ви кажа единъ неджгъ, то е друго нѣщо. Само Господъ има право да изнася неджзитѣ на хората, но ние нѣмаме право да си казваме неджзитѣ единъ на другъ. За да изнесемъ неджга на единъ човѣкъ, трѣбва да имашъ свѣтлина. Да допуснемъ, че вие питате нѣкого: какъ мислите за мене, какъ ме намирате красивъ ли съмъ, или не? Нѣма защо да говоримъ за красотата, няя можемъ само да докажемъ. Какъ? — Ще извадя огледалото си, ще туря своята свѣтъ прѣдъ този човѣкъ и ще му кажа: гледай, самъ ще се познаешъ. Туй, което виждашъ това си ти! Какъ се намирашъ? Какво понятие имашъ за себе си? Послѣ ме питашъ: какво мислишъ за менъ, уменъ човѣкъ ли съмъ, или не? Ще ви отговоря по слѣдния начинъ: ще запала

свѣщта си, ще отворя една отъ своите книги и ще ти кажа да четешъ на десета страница отъ тази книга. Слѣдъ това ще те питамъ: разбирашъ ли това, което е писано на десета страница? — Разбирамъ. Десетата страница ще ти покаже, какъвъ си.

Та казвамъ: нашата задача въ свѣта не е да ви научимъ да служите на човѣка, нито да служите на природата, но да служите на Бога. Щомъ рѣшимъ да служимъ на Бога, ние ще можемъ да развиемъ другите двѣ служения: служене на човѣчеството и служене на природата. Не се плашете отъ мисъльта, какъ трѣбва еа се служи на Бога. Турете си като задача да служете на Бога! Само по този начинъ ще станете силни крѣпки и мощни по духъ. Така, постепенно ще придобиете необходимото за васъ знание и мораленъ стабилитетъ за създаването на вашия характеръ. Служенето на Бога трѣбва да бѫде за васъ свещена идея, която, да ви причинява най-голѣмата радост въ живота. Като станете сутринъ, започнете съ нея и послѣ вършете другите си работи. Да допуснемъ, че нѣкой дойде при, васъ, иска да ви прѣдизвика. Вие ще си кажете: азъ служа на Бога! Нѣ-
каква мисъль на съмнѣние, ще си кажете: азъ слу-
жа на Бога, нѣма да се съмнѣвамъ! Казватъ ви нѣ-

кои, че един-кой си братъ открадналъ 20,000 лева. Вие може да кажете: азъ искамъ да изследвамъ тази работа, да зная, дали е върно това, или не. Не, кажете си: какво ще спечеля, ако узная, че един-кой си открадналъ тия пари? Ще изгубя мъсецъ, два, три, докато изследвамъ тази работа, затова нѣма да се разправямъ съ това нѣщо. Който е открадналъ парите, той самъ ще се разправя, това е негова работа. Моя работа е да служа на Бога. Този братъ, който е открадналъ 20-тѣ хиляди лева, ще се намѣри въ трудно положение. Той самъ единъ день ще дойде при мене и ще каже: „Братко, ти служишъ на Бога, кажи ми, какво да правя? Азъ ще му кажа: и двамата ще служимъ на Бога. Ще му покажа начинъ, какъ да служи на Бога. Щомъ започне да служи на Бога, работата му ще се оправи. Стига да се рѣши да служи на Бога, азъ ще му платя 20-тѣ хиляди лева. Сѫщото е и съ васъ: щомъ се роди желание у васъ да служите на Бога, помежду ви може вече да се създаде връзка на братство и на сестринство. Тази връзка може да се създаде само на тази основа: служене на Бога.

И тѣй, отъ сега нататъкъ поставете си като задача слѣдното нѣщо: сутринъ като станете, на обѣдъ и вечеръ употребете по петъ минути да служите мис-

лено на Бога по ^тнай добрия начинъ. Сега вие ще кажете: петъ минути сѫ нищо. Вие правили ли сте изчисление, колко минути ще се събератъ въ годината поне? Единъ математикъ си поставя слѣдната задача: каква сума ще се получи отъ 25 стотинки, дадени съ сложна лихва отъ врѣмето на Христа до наши дни“ Знете ли каква сума се добива? — Добива се една толкова голѣма сума, която не би могла да се изплати и въ такъвъ случай, ако нашата земя бѣше цѣла отъ злато. Значи, нѣколко земи като нашата биха могли да изплатятъ тази сума. Та ако употребите за вашата задача само петъ минути, но вложени на врѣме, слѣдъ години ще дадатъ единъ добъръ резултатъ. Споредъ законите на природата, всяка идея вложена на врѣме, слѣдъ години ще принесе своята полза. Затова не се обезсърчавайте! Не мислете, че всѣко усилие, което направите, ще бѫде безъ послѣдствие. Всѣка благородна мисъль, дълбоко вложена въ душата ви, слѣдъ врѣме ще пренесе своя плодъ, отъ който вие ще се ползвувате.

Искамъ тази вечеръ да задържите въ ума си сѫществената мисъль: служене на Бога! Азъ ще ви поговоря и другъ пътъ върху служенето на Бога. Мислете върху идеята „служене на Бога.“ Четете Новия завѣтъ, Стария завѣтъ и другъ пътъ пакъ ще

поговоримъ за сѫщото. Този въпросъ ще трѣбва още да разчепкваме, докато се домогнемъ до сѫществената идея, какво значи да служимъ на Бога. Ще видимъ, дали може да се приложи тази идея, и слѣдъ като се приложи, какви резултати ще даде.

Т. м.

„Доброта, Истина, красота, това е Любовъта“.

