

МАЛКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.

34-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(III ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 18.VI 1924 Г. – СОФИЯ.

ПЕЧАТНИЦА МАЛДЖИЕВЪ – РУСЕ
ул. Сараоолу № 21.

МАЛКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.

34-а ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕНЪ КЛАСЪ
(III ГОДИНА)
ДЪРЖАНА ОТЪ УЧИТЕЛЯ НА 18.VI.1924 Г.—СОФИЯ.

ПЕЧАТНИЦА МАЛДЖИЕВЪ—РУСЕ
ул. Сараоолу № 21.

Малкото приложение.

Т. м.

Прочетоха се резюметата отъ темитѣ: „Най до-
бриятъ начинъ за примирение“ и за кого грѣе слѣн-
цето?“

Прочетоха се нѣколко отъ темитѣ: „Кой е пър-
виятъ поетъ“.

Думитѣ иматъ смисълъ дотолкова, доколкото тѣ
засѣгатъ живота. Не всички думи засѣгатъ живота.
Прѣставете си, че даденъ кржгъ изразяважи-
вота. Мислите ли, че всички капки, които падатъ вър-
ху единъ цвѣтъ, иматъ влияние върху него! Сега вие
трѣбва да мислите, безъ да потвърждавате. Азъ не
искамъ да потвърждавате. Когато човѣкъ опита нѣщо,
само тогава може да го потвърди. Значи, въ даденъ
случай ние можемъ да опитаме само ония капки отъ
водата, които влизатъ въ състава на организма. Тъй
сѫщо нѣкой путь може да ви се говори много въ
една бесѣда, но отъ цѣлата бесѣда само една дума
може да ви ползува. Азъ мога да ви кажа слѣдното:
обичамъ ви, желая вашето добро, ще ви направя
кѫща, ще ви дамъ пари, дѣцата ви ще осигурия и

т. н. Мислите ли, че това ще повлияе върху вашия живот? Мислите ли, че ще станете по-добри? Не, човешките обещания често стават една голема спънка във живота. И колкото повече вие се вслушвате във обещанията на хората, толкова по често ще се подхълзвате. Ще бъде смешно, ако способният ученикъ го убеждаватъ съгласниците му, че е способенъ, че е първокласенъ ученикъ. Той самъ тръбва да знае това. Като седне да учи, да решава задачи и може да разреши всички задачи, той знае, че е способенъ. Хубаво, ако вие не можете да разрешите една задача на мило сърдието правилно, ако не можете да разрешите една задача на търпението правилно, ако не можете да разрешите една задача на надеждата правилно, питамъ ви тогава: въ какво седи вашата способност? Ще кажете: азъ не съмъ търпеливъ, но съмъ уменъ човекъ. Умъ безъ търпение, това е колело безъ ось. Смешно е като казва, че билъ уменъ човекъ. Да, той е едно хубаво колело безъ ось. Съ това колело малките деца могатъ да си играятъ, да го търкалятъ, както искатъ, да го пуштатъ отъ който и да е върхъ да се движи и пада надолу. Нѣкой пътъ и въсъ могатъ да ви търкалятъ, като това колело. Дойде нѣкой, по-

шушне ви нѣщо като нѣкой бръмбаръ, тури ви на това колело и вие цѣлия денъ се търкаляте отъ върховетъ надолу. Като срѣщнете големо препятствие, катурнете се и казвате: усъщамъ се крайно неразположенъ! Това значи, че колелото е паднало и се е обрънало въ хоризонтално положение. Азъ казвамъ: това колело е безъ ось.

Сега, надпрѣварването на учениците тръбва да бъде въ това, да разрешаватъ правилно задачите си. Вие ще кажете: ние сме разрешили много задачи, не, въ училището има програми, задачи, които тръбва да разрешите. Въ I класъ се разрешаватъ извѣстни задачи; въ II класъ — други; въ III, IV, V, VI, VII, VIII — пакъ други. Като влѣзете въ университета, и тамъ сѫщо има задачи за разрешение. Като излѣзете отъ университета, чакатъ ви още по-сложни задачи. Запримѣръ, ако ви дадатъ една задача да примирите двама души, какъ ще постъпите? — Ще имъ поговоримъ. Добръ, ще имъ говорите, но какъ? Примирението почива на единъ математически законъ. Тръбва да разбирате примирението — то е великиъ законъ. Тръбва да разбирате положителните и отрицателните сили на живота. Най първо, за да примирите двама души, тръбва да отнемете отъ единия част отъ неговия межки принципъ, отъ негова-

та сухота и да му прѣдадете повече мекота. Само така може да ги примирите. За да примирите съмето съ почвата, трѣба да направите почвата мека. Какъ ще примирите съмето съ почвата? — Като направите почвата мека. Почвата може да даде приемъ на съмето, само като стане мека. Тъй ще може растението да извади отъ почвата необходимите сокове и при това да ѝ даде нѣщо. Човѣкъ, като се примирява съ себе си, работи по сѫщия законъ. Често човѣкъ трѣбва да примирява двѣтѣ части на тѣлото си. Защо? Защото нѣкой пжътъ човѣшкото е раздвоено на лѣва и дѣсна половина. Лѣвата страна не се подчинява на дѣсната, има споръ на клѣтките отъ лѣвото полушарие на мозъка съ клѣтките отъ дѣсното полушарие на мозъка. Тѣ цѣлъ день спорятъ и не само спорятъ, но и воюватъ помежду си. Казвате: главата ми се наду! Какъ нѣма да се надуе? День, два, три, продължава тази война, надува се главата ти, разбира се, и тогава природата ти прати нѣкоя болестъ, за да те излѣкува. Като полежишъ 2—3 недѣли, тази енергия се изразходва и ти ставашъ много крѣтъкъ. Казвашъ си: слава Богу, просветна нѣщо въ ума ни. Какво значи това? — Часть отъ грубата енергия на мжжкия принципъ се е трансформирала, нѣщо меко е дошло. Усѣщате, че малко топ-

лина е дошла въ сърцето. Тази топлина именно произвежда мекотата. Свѣтлината това е силата, която също внася мекота. Тъмнината внася твърдостъ. Щомъ влѣзвете въ духовния свѣтъ и срещнете тъмнина, ако не разбирайте законитѣ, вие може да си счупите главата. Тъмнината, това е една твърда материя. Тя е толкова твърда, че даже напрѣднали духове, ако не спазватъ законитѣ, изпитватъ противодѣйствието ѝ. Туй, впрочемъ, е казано мимоходомъ. Ние, като говоримъ за тъмнината, се отдалечаваме отъ въпроса.

Тази сутринъ една сестра, като чела послѣдната бесѣда отъ I серия, ме запита какъ да разбира Господа като условие и Господа като срѣда. Казвамъ ѝ: това е много дѣлбока философия. Богъ не е нито условие, нито срѣда, Той създава условието и срѣда и не може да бѫде нито условие, нито срѣда. Той е извѣнь срѣдата и извѣнь условията. Въ примѣра е турено, че трѣбва да познаваме Бога, т. е. трѣбва да знаемъ, какъ Богъ дѣйствува въ тази срѣда. Послѣ, трѣбва да познаемъ Бога, какъ дѣйствува въ условията. Богъ действува въ срѣдата по единъ начинъ, а въ условията — по другъ начинъ. Тамъ е казано: ако ние живѣемъ въ Бога, не можемъ да Го познаваме. т. е. ако ние искаемъ да бѫдемъ като Бога, да живѣемъ въ Него, какъ ще Го познаемъ? Чудни

стел Като живеете във вечността, какво ще познавате? Вечното се стреми да познае малките работи, своите части. Богът се стреми да види съотношенията между всичко онова, което Той е създадъл. Ние се стремимъ да познаемъ онзи източникъ, отъ който сме излезли. Върху тия спорни въпроси много философи съ дали 20—30 години отъ живота си за разрешението имъ катоги питаме, какво съм спечелили, казватъ: окаяхме само умоветъ си. Защо? Защото съм питали, какъ се е появило злото въ свѣта, има ли грѣхъ, или не и т. н. Нѣкой казва: Богъ навѣрно има недостатъци. Ти отдѣл зчаешъ това? Значи, ти си надъ Него, та знаешъ. Онзи, който сѫди, трѣбва да знае повече отъ този, когото сѫди. Съ каква мѣрка мѣришъ, та казвашъ, че у Бога има зло? Смѣшно е, когато мѫжната вода почне да прѣцѣнява, до колко чистата вода е нечиста. Нѣма никаква философия тукъ! Слѣдователно, въ дадения случай само онова, е разбрало, което човѣкъ може да възприеме, да асимилира въ себе си. Допуснете, че вие сте едно благородно цвѣте въ гората и се намирате между други не толкова благородни цвѣтя. Вие ще се намѣрите въ едно неприятно въмъ общество, между магарешки трѣнъ, между хмѣль и др. нѣкои подобни растения. Вие като растете, съ тѣхъ ли ще се занимавате, или

съ въсъ? Сега вие се занимавате съ въпроса. Защо Богъ е турилъ магарешкия трѣнъ до въсъ. Не, трѣбва да благодарите, че сте именно между тия магарешки трѣнъ. Тѣ, по своето естество сѫ толкова благородни, колкото и вие. Магарешкиятъ трѣнъ, въ нѣкои отношения, за въсъ може да нѣма тия качества, каквито вие изисквате. По отношение на природата, обаче по отношение на службата, която извѣршватъ, тѣ съм на мястото си. Нѣкои цитиратъ единъ стихъ отъ апостолъ Павелъ, че Господъ е направилъ нѣкои сѫдове за почестъ, други за безчестие. Той констатира единъ фактъ. И вие нали правите сѫщото? Въ едно гѣрне готвите, въ друго туряте помия. Питатъ: кое гѣрне е за прѣдпочтане? И двѣтѣ не сѫ на мястото си? Чудни сте вие! Онова гѣрне за помията изваждате навѣнъ казвате: такива хора, такива гѣрнета не искали. Тогава трѣбва да се откажете и да ядете. Защо? Като ядете, ще имате и помия. Съ какво ще я изхвѣрлите, съ вашето чисто гѣрне ли? Не, ще имате едно не чисто гѣрне.

И много отъ вашиятъ мисли и желания заематъ мястото на такива гѣрнета, съ които вие трѣбва да изхвѣрлите вашата помия. Вие казвате: тия мисли не ги искали, тия желания не ги искали. Казвамъ: да въ една кѫща се допушта само едно гѣрне за помия,

но ако имате сто такива гърнета, вие вървите въ кривия пътъ. Едно гърне за помия и сто гърнета за чиста вода ви тръбватъ. Такава е пропорцията. Щомъ обърнете процеса и въ къщи си имате сто гърнета за помия, а едно за чистата вода, вие сте на кривъ пътъ. Тогава, като се вълзее въ кашата ви, усеща се само воня. Такива хора наричаме лоши, навсъкждъ вонятъ. Тъ имать особено мнѣние за себе си, но отдалечъ вонятъ, издаватъ се. Казватъ: ние извършваме една важна служба.

Условията, при които сте поставени тази вечеръ, вие тръбва да ги използвате още сега, а неutr. Тази вечеръ може да използвате много отъ тия условия. Когато се говори за извѣстенъ принципъ, мно-
зина правягъ общо заключение. Запримѣръ, общото заключение, че тръбва да се любимъ, че Богъ е Любовъ, е вѣрно, но ако тази любозъ е едно велико, силно течение въ свѣта, като се пусне въ вашата градина, ще я разкопае ще завлѣче всичката пръстъ и останатъ само камънитѣ, питамъ: тази любовъ каква полза е принесла на вашата градина? — Никаква. Слѣдователно, отъ тази велика любовъ ще отдѣлите една много малка, слаба вадичка за вашата градина, та като тече водата ѝ да се попива. Въ да-
дения слушай, това е вашата любозъ. Вие казвате:

ами голѣмата Божия Любовъ? Че тази любовъ именно движи цѣлия козмосъ, слънцето, всички други слънца и планети. Ако вие не знаете да отдѣляте малката вадичка, какъ ще използвате това голѣмо течение?

— То ще помете всичко. Друго възражение. Казватъ: Любовъта не е тѣкава сила, която помита. — Любозъта не помита, когато не ѝ се противишъ, но когато ѝ се противишъ, тя всичко помита

Въ Любовъта има единъ важенъ законъ: тя абсолютно не търпи никаква нечистота. Единъ отъ основнитѣ принципи на Любовъта е, че тя съ първото свое проявление носи чистота въ себе си. Има светии, които сѫ живѣли 20 години осамотено, постили сѫ, търсили сѫ Господа, измъжвали сѫ се, занемарявали сѫ се, дрехитѣ имъ се окъсвали, брадясвали сѫ, за нищо не сѫ мислили, но въ деня, въ който сѫ почувствували Божията Любовъ, съживѣвали се, очите имъ просветвали. Среѣвали си коситѣ, измивали си краката, тѣлото — веднага у тѣхъ се появявало чувство къмъ хубавото и красивото. Туй виждаме и въ свѣта. Всѣки, който почувствува любовъта, веднага започва да се докарва. Купува си нова връзка, палто ново или друго нѣщо. Защо? — Любовъта е дошла, въ каквато и да е форма. Едно отъ качествата на Любовъта е абсолютната чистота. Като казали на

Давида, че дътето му се е разблъло, той плакалъ молилъ се за него, но като умръло, почувствуваля едно облекчение, разбралъ, че е вървѣлъ по криевъ пътъ. Станалъ измилъ се и благодарили на Бога. Трѣбаше да умре това дѣте, за да изчисти грѣхъ на баша си. Не си правете илюзии, че нашите грѣхове може да се простятъ по другъ начинъ. Казвате: Богъ е Любовъ Да, но Любовъта обича чистотата. Ако Давидъ бѣше съзналъ своята погрешка прѣди да дойде Натанъ, туй дѣте щѣше да остане живо, но трѣбаше да дойде Натанъ, да го мушне съ остена. Давидъ каза: „Азъ съмъ царь, азъ се разправямъ съ тия работи, азъ съмъ законъ, мога да правя каквото искамъ!“ Господъ казва на Натана: „Таквъ ли е примѣрътъ, който ще даде този овчаръ, когото взехъ отъ стадото и направихъ царь. Отиде Натанъ да му говори, но не го стресна изведенъжъ. Той му каза: „Царю, въ единъ градъ имаше единъ богатъ човѣкъ съ много овце, а другъ — сиромахъ, само съ една овца. На богатия човѣкъ дойдоха гости. Той взе овцата на бѣдния човѣкъ и я закла. Какво трѣбва да се направи съ този човѣкъ?“ — Смъртно наказание за него! каза Давидъ. Ти си онзи човѣкъ!“ Когато дойде Господъ, тъй ще каже и на васъ: „Ти си онзи човѣкъ, който

си извѣршилъ пакость“. Какво направи Давидъ? — Коленичи, плака дѣлго и написа 51 псаломъ, изповѣда се. Туй е благородството на неговата душа!

Сега мнозина отъ васъ искате да станете ученици. Вие сте отъ много голѣмитъ философи, отъ много голѣмитъ грѣшници. Разбирате ли какво значи „грѣшници“? Грѣшници сте вие като ме критикувате. Нито единъ нѣма право да ме критикува! Азъ съмъ огледало за васъ. Шомъ се занимавате съ меме, Господъ ще изкара всички ти грѣхове навънъ. Знаете ли какво нѣщо е грѣхъ? Грѣхъ е да убиешъ една душа. Азъ бихъ желалъ нѣкой отъ васъ да излѣзе и да каже, кого азъ съмъ спрѣлъ въ пътя му къмъ Бога. Че дошла нѣкоя сестра при мене, че седѣла два-три часа повече отъ другата, що отъ това? Че една яла повече а другата по-малко, що отъ това? На едната съмъ далъ 10 круши, на другата — една, що отъ това? Казвате: нали трѣбва да има равенство, братство? Чудна философия! Едната яде повече, другата по-малко — нищо повече. Може да ядете толкова, колкото искате. Казвате: каква е тая привилегия? Тукъ трѣбва да има редъ и порядъкъ! Ями кажете, дѣ е порядъкътъ въ свѣта? Не, ще дойде Натанъ при васъ, ще ви каже: „Ти си онзи човѣкъ! Натанъ иде всѣкога и когато дойде съ остена

си . . . Вие седите и си мислите: ние вървимъ по пътя. Този, който върви по пътя, тръбва да върви съ свѣтлина - ни въ лѣво, ни въ дѣстно, той тръбва да върви напрѣдъ. Вие не тръбва да се спирате при погрѣшките на другите хора. Видишъ ли нѣкоя погрѣшка у другите хора, радвай се, че я нѣмашъ ти. Видишъ ли у себе си нѣкоя погрѣшка, радвай се пакъ, че можешъ да я изправишъ. Радвай се всѣкога, и когато имашъ погрѣшки, и когато нѣмашъ. Въ единия случай ще имашъ едно упражнение, да покажешъ волята си, какъ ще изправишъ единъ лошъ навикъ. Научилъ си се да пушишъ тютюнъ. Ще си кажешъ: азъ сега ще опитамъ волята си, нѣма да пуша. Като кажешъ, че нѣма да пуша, ще ти притъмнишъ очите 20 пъти щеставашъ ще се разхождашъ изъ стаята, ще пухтишъ, слугинята ще хокашъ жена си ще хокашъ . . Не, ще бж. дешъ тихъ, ще си кажешъ: и безъ тютюнъ мога. Вземи си едно кило череши, вместо една цигара. Ама не си наученъ тѣй - ще се научишъ, нищо повече! Съ това ще се уяжчи вашата воля Или, имате другъ недостатъкъ: нетърпеливъ сте. Ще упражните волята си, ще кажете: ще бжда търпеливъ! Нѣкой пътъ нѣкой иска да ви прѣдизвика нѣщо. Ще се стегнешъ въ този лучай, ще гледашъ да побѣ-

дишъ. Ако не можешъ да издържишъ, зарадвай се, кажи си: вториятъ пътъ ще видя кждѣ е неприятель тъ. Тъй, три-четири пъти ще опитвашъ, докато звемешъ надмощие. Всички нѣджзи, които имате, сѫ дадени, за да калятъ вашата воля. Туй става по негативенъ начинъ. Положителниятъ начинъ е другъ. Да кажемъ, че ми даватъ задача да изтърпи извѣстна обида. То-ва е най малкото, което мога да направя. Какже ми Господъ: „Ще продадешъ кѫщата си, съ която си осигурилъ жена си и дѣцата си и ще раздадешъ всичко на сиромаситѣ!“ Кждѣ се иска поголѣма воля: де те оплюе нѣкой човѣкъ и да изтърпишъ, или да продадешъ кѫщата си? — Разбира се въ втория случай.

Най-първо, всички школи започватъ съ негативната страна на живота. Вие не можете да дойдете до никоя добродѣтель, докато не обуздаете вашите нѣджзи. Не е лошо, че си кипналъ, но тръбва да се обуздаешъ. Какво правяте женитѣ, когато кипне яденето? — Или ще прѣмѣстяте тенджерата, или ще намаляте огъня отдолу ще оставяте само едно дръвце. Хубаво, твоето гърне е кипнало. Защо? — Турилъ си отдолу десетъ дъвета. Извади деветъ, остави само едно Водата въ гърнето пакъ ще клокочи, и житцето ще се свари. Ще кажешъ: слава Богу,

всичко мина! Сега вие считате тия методи за прости. Въ окултната наука има методи, които струват много скъпо, но тия методи които ви давамъ, сѫ най-износните, най-практичните, тѣ сѫ и провѣрени. Когато кипнете, ако ви дойде на умъ за онази жена, кажете си: и азъ ще постголя по сѫщия начинъ, ще извадя отъ огъня нѣколко дръвца, ще оставя само едно дръвце да гори. Този, който те е обидилъ, той ти е прѣдалъ извѣстна енергия, а ти ще впрѣгнешъ тази енергия, ще си сваришъ на нея житцето. Имайте прѣдъ видъ, че всѣка обида, която ви се нанася, внася нѣщо ново въ васъ. Обидите въ сегашния животъ внасятъ нѣщо много по-благородно въ човѣшкото сърце, отколкото похвалитѣ, защото похвалитѣ ставатъ отъ нѣмай кѫдѣ. Онзи, който ви обижда, прави това съ всичкото си сърце и гледа, дали ще ви потекатъ два реда сълзи. Онзи който хвали, казва: нѣма какво д се прави, трѣбва да се похвали този човѣкъ, Затова обидите сѫ по- силни, почеже се правятъ отъ сърце. Не е ли така? Когато се обиждате сте по горещи, и като се върнете въ кѫщи, казвате: още 10 думи имаше да му кажа. Още трѣбаше да му говоря, за да се разбере! Когато се хвалите, казвате: малко го прѣкалихъ, но хайде, отъ мене да замине!

Слѣдователно, ония думи, които влизатъ въ нашия животъ, трѣбва да иматъ смисълъ. Туй, което ви говоря тази вечеръ, искамъ да го запомните. Въ моето рѣчъ най-проститѣ нѣща влияятъ. Може да ви говоря и по другъ начинъ: субстанциалното начало, трансценденталния миръ; послѣ мага да ви говоря за тангентитѣ, за синуситѣ, за косинуситѣ, за квадратурата на кръга, за питагоровата теорема, за трижъланицитѣ и т. н. Това сѫ проблеми за бѫдещия животъ. Казватъ нѣкои, че равностанинътъ трижълникъ у човѣка прѣставлява едноврѣменно еднаквото дѣйствие на сърцето, на ума и на волята у човѣка. Констатирали ли сте вие това? Щомъ обикновешъ нѣкого и започнешъ да мислишъ, какъ да го обичашъ, ти разкривяваши цѣлата работа. Това именно въ сегашния животъ е невѣрно. Когато умътъ се намѣси въ работите на сърцето, равновѣсietо се нарушава. Вие казвате, че за да любите, умътъ, сърцето и волята трѣбва да дѣйствуваатъ еднакво. Направете този опитъ при сегашнитѣ условия. Веднага любовътъ се разваля. Законътъ е вѣренъ, Ако създадете една хубава мисълъ и турите повече чувство, пакъ ще развалите мисълта си. Послѣ, ако направите едно дѣяніе и започнете да се критикувате, пакъ ще нарушите равновѣсietо. Законътъ е слѣд-

ниятъ: остави мисълта да се прояви, както е въ своята природа. Остави чувството ти да се прояви тъй, както е въ сърцето. Остави твоята воля да дѣйствува тъй, както е нейното естество. Не си ти, който дѣйствувашъ въ сърцето! Въ сърцето ти дѣйствува Богъ чрѣзъ Своя Духъ. Въ ума ти дѣйствува Богъ чрѣзъ Своята мисълъ. Въ волята ти дѣйствува Божията воля. Слѣдователно, оставете ги да се проявятъ съ своята истинска природа. Това значи равностраненъ трижгълникъ, а не да нарисувашъ единъ трижгълникъ съ равни страни. Пазете се въ живота си да не замъзвате на нѣкой си философъ, събирачъ на антики, които, като намѣрилъ една много хубава стара статуя, далъ я на слугата си да я измие отъ праха. Тя била отъ мраморъ, затова слугата взель единъ камъкъ и хубаво я изтъркала. Професорътъ, като я погледналъ, косата му настрѣхнала. И вие нѣкой пѫть сте такива философи, като този слуга. Казвате: азъ ще се очистя! Зная какъ ще се очистите. Всичко, което Богъ е написалъ, ще го махнете, ще го изтриете. Нѣкой пѫть когато ставамъ лошъ за васъ, то е, че съмъ видѣлъ нѣкой, който взель камъкъ и търка. Казвамъ му: не може така, по този начинъ не се чисти. Хвърли долу камъка, нѣмашъ право — нищо повече! Но защо? — Тукъ философия нѣма. Туй нѣщо е писано отъ милиони години.

Да го изгъркашъ изведенъжъ, това е най-голѣмата глупостъ, най-голѣмото прѣстѫпление. Нѣма да го търкашъ! То се чисти по особенъ начинъ. Какъ се чисти азъ ще ви кажа. Вие трѣбва да благодарите, че всичкитѣ нещастия въ живота сѫ Божествената рѫка, която ви хваща въ момента, когато развалите нѣщо. Вие трѣбва да се радвате за това! Трѣбва да разбирате великата вѫтрѣшна философия на живота. Не разбирате ли това, вие ще вървите по една наклонна плоскостъ. Страданията ще идватъ и ще си заминаватъ. Послѣ, ще идватъ хиляди пѫти на земята, но това нѣма да ви ползува. Мисля, че вие сте отъ тѣзи ученици, които можете да се ползвате сега. Всѣки отъ васъ ще държи този методъ. Имайте прѣдъ видъ, че вие нѣмате много врѣме да си играете, вие вече сте на края на тази епоха. Каквото направите сега, направено ще бѫде. Каквото изоставите сега, по другъ начинъ ще го поправите. Туй нека ви бѫде въ ума. Каквътъ е външниятъ свѣтъ, за него не се грижете. Всички да имате вѣра, да знаете, че въ вашия животъ Богъ дѣйствува. Той взима участие. Въ вашия животъ има и други сѫщества, заинтересовани, ваши братя. Туй че, въ свѣта не сте сами. Не тълкувайте нѣщата криво.

И тѣй, отъ всичко това искамъ само едно нѣщо да ви остане въ ума. Кое трѣбва да остане? —

Богъ да работи, и ние да помагаме, съ-
работници да бждемъ. Или, казано друго яче:
да проявимъ въ себе си най-хубавото, най-благород-
ното, най-възвишеното, което можемъ въ даденъ слу-
чай. Това значи да работи Богъ въ насъ! Вземете
ти мои думи тъй, както слънчевите лжчи, както рос-
ните капки, които падатъ върху ви. Такова отноше-
ние, имать тѣ къмъ васъ. Ако можете да ги изпол-
звате, вие ще бждете блажени. Ако ги тълкувате
по другъ начинъ, нищо нѣма да придобиете. Азъ
имамъ прѣдъ видъ растенето на вашите думи, а вие
не се спѣвайте отъ външнитѣ прояви на физическия
свѣтъ. Много спѣнки може да се явятъ, но тѣ имать
съвсѣмъ друго естество.

— Богъ е свѣтлина въ живота ни!

Т. м.

