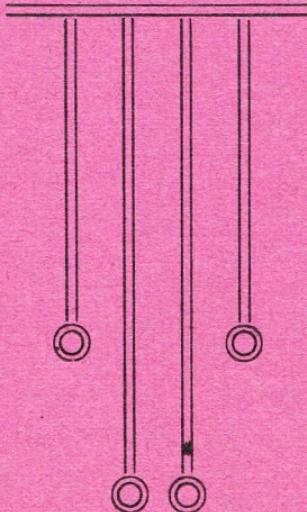

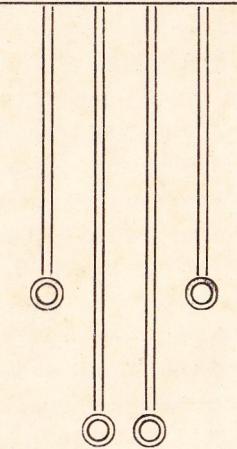
СТРЕМЕЖИТЬ НА УМА И СЪРЦЕТО.

3 школна лекция
на общия окултенъ класъ
(III година)
24. X. 1923 г. София.

СТРЕМЕЖИТЬ НА УМА И СЪРЦЕТО.

З школна лекция
на общия окултенъ класъ
(III година)
24. X. 1923 г. София.

СТРЕМЕЖИТЬ НА УМА И СЪРЦЕТО.

Т. м.

Прочетоха се резюметата на темитѣ: „Прѣдан-
значението на братя и сестри“, и „Задачата на уче-
ника въ великата Бѣла школа“.

Прочетоха се нѣкои отъ темитѣ: „Воля и без-
волие“.

За слѣдующия путь ще имате темата: „Разли-
ката между лѣвия и дѣсния путь“.

Сега ще говоря за стремежитѣ на ума и сърцето.

На първо място вие трѣбва да се абстрахирате
отъ вашите врѣменни състояния, а врѣменните сѫсто-
яния азъ ги наричамъ прѣходни състояния, вълнения,
на които вие не знаете причината. Запримѣръ: вие
садите до прозореца, отдѣто иде постоянно течение
и се вълнувате, че може да се простудите, но при
все това пакъ садите на прозореца. Вие не можете
да се занимавате съ нѣкой философски въпросъ, да
разсѫждавате, понеже умътъ ви е занять съ мисълта
за простудяване. Вие не можете да разрѣшите ни-
какъвъ философски въпросъ, докато не се махнете
отъ прозореца, да седнете тамъ, дѣто нѣма никакво

течение, т. е. или тръбва да се затворите въ себе си, или тръбва съвършено да излъзвете вънътъ въ природата. Едно отъ двътъ нѣща тръбва да изберете.

Друго нѣщо: вие, като ученици, тръбва да се освободите отъ една слабостъ, която се срѣща въ васъ. Вие мислите, че окръжаващата ви срѣда, че небето, че хората, всички ви дължатъ нѣщо и тръбва да го направяватъ заради васъ. Вие считате това нѣщо като аксиома, като нѣщо, което не търпи доказателства. И често се тревожите въ себе си, защо тъ да не го направяватъ. Вие не разсъждавате философски. Въ дадения моментъ вие се нуждате само отъ себе си.

□ В

Да кажемъ, че А е вашето съзнание. За да имате съзнание, значи имате нѣщо дадено.

□ А

Като кажемъ „дадено“, вие може да мислите, като че дадено нѣщо отвънъ. Не е така. Въ самото естество на човѣшката душа има вложено туй, което човѣкъ търси. То е вложено вътре въ душата, но се изискватъ външни условия, запримѣръ условията — В. Имате тогава А:В. Туй вие наричате съзнателния животъ, казвате: азъ съмъ. Това В считате извънъ васъ, т. е. това, което не е „азъ“. Едното наричаме „азъ“, а другото „не-азъ“. Но въ това ние можемъ да

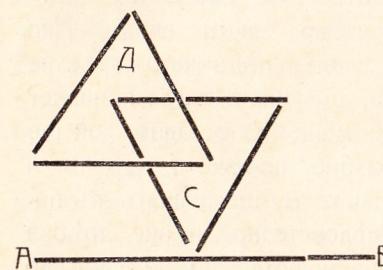
опровергнемъ съвременните философи по следующия начинъ: да допуснемъ, че въ прѣститъ на дѣсната рѣка има съзнание, което съзнава, че е „азъ“, а въ лѣвата рѣка съзнанието не се е пробудило. Като се срѣщнатъ двѣтъ, дѣсната рѣка ще каже: азъ съмъ „азъ“, а ти не си „азъ“. Обаче, туй А и В иматъ отношение къмъ С. С:А:В.

Сега, разбира се, съвременните математици разсѫждаватъ малко по-друго-яче. Туй външното, което дава, отъ което ние имаме нужда, всѣкога е по-силно. Всѣкога природата е по-силна отъ насъ. Азъ взимамъ думата природа въ своята цѣлокупностъ, тогава тя е по-силна. Слѣдователно, всичките наши желания, всичките наши мисли могатъ да растатъ само подъ нейното влияние. Природата сама по себе си не иска да ни обсебе. Обсебването въ свѣта зависи само отъ сѫщества подобни намъ. Само едно низко културно сѫщество има нужда да те обсеби. Въ висшиятъ сѫщества нѣма ни сѣнка отъ такова желание. Въ тѣхъ има желание да влияятъ за добро, да контролиратъ, да направляватъ другите, но да обсебватъ, туй желание го нѣматъ. Въ по-нисшиятъ сѫщества, обаче, го има. Азъ забѣлѣзвамъ, че въ васъ има два вида желания и два вида мисли: А В \uparrow — нагорѣ, възходяще направление и А В \downarrow — надолу, низходяще направление.

Сега ще ви изнеса едно малко разсъждение за ония противоречия, които се явяват въ човъшкия живот. Имате да кажемъ линията А В. Тя представлява условията, почвата, при която извъстно растение може да расте. Съмeto С се посажда, подъ почвата. Това съменце най първо се проектира надолу въ земята, но при това си движение въ земята

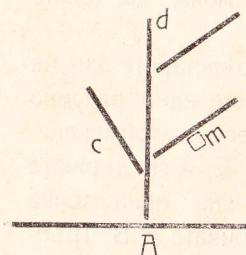
то достига единъ кръгъ, единъ прѣдѣлъ, който не може да прѣмине. Щомъ корените на това малко растение достигнат крайния прѣдѣлъ на този кръгъ, движението спира надолу и се отправя нагорѣ. Значи, туй сѫщото растение най-първо се проектира надолу, това сѫ А В — ↓ — низходящите желания и мисли на човъка. Той иска да спусне корени въ материалния свѣтъ, мисли, че, като слѣзе въ материията и вземе нѣщо отъ нея, ще бѫде щастливъ. Щомъ слѣзе това съменце до крайния прѣдѣлъ, вижда, че нищо не е намѣрило, и тогава въ него се заражда жела-

ние да върви нагорѣ: имате втората проекция А В ↑. Този законъ е вѣренъ и за човѣка. Затуй, онѣзи настури, които ние наричаме грѣшници, могатъ да станатъ голѣми праведници, но трѣбва да знаете и обратния законъ, че праведникът може да стане грѣшникъ.

Прѣставете си, че вие сте едно разумно сѫщество, трижгълникъ С, и се държите само на една точка по почвата А В. Трѣбда знаете какъ да пазите вашето равновѣсие. Туй е едно низходящо съзнание, надолу. Ако този грѣшникъ, слѣдъ като слѣзе на дѣното, изгуби своето равновѣсие, той става праведникъ. Такъвъ случай имаме въ литературата съ Сократа. Сократъ е билъ единъ грѣшникъ, който се е отличавалъ съ много лоши чѣрти, но когато стигналъ дѣното на този кръгъ, въ него се заражда желание да се издигне нагорѣ. Той се обрѣща и става виденъ философъ въ Атина. Когато срещне нѣкои физиономисти, които описватъ неговия животъ на миналото, той имъ казва: „Така бѣше, но азъ

чръзъ силата на своята воля се промънихъ“. Падението е законъ за събуждане. Човѣкъ трѣбва да падне за да се събуди. Сега вие ще кажете: защо трѣбва да падне човѣкъ? Падането има свойѣ добри страни.

Имате растението А, имате и клонитѣ с. д. т. Тукъ на клона „т“ стъ това дѣрво се е родилъ само единъ плодъ. Ако този плодъ, слѣдъ като уэрѣе не падне, ще може ли да поникне? — не може. Като падне, той ще се разбие, понеже е уэрѣлъ, и сѣменцата му ще паднатъ въ почвата и ще поникнатъ. Слѣдователно, и вие трѣбва да паднете отъ дѣрвото на живота, но не сами по себе си, а другъ нѣкой да ви катурне. Господъ ще ви бутне да паднете. Вѣтърътъ е, който събarya тия плодове отъ дѣрвото отгорѣ, а вѣтърътъ е символъ на разумния животъ. Значи, щомъ плодътъ уэрѣе, той трѣбва да падне. И ако ти си падналъ повидимому, мислишъ, че си направилъ погрѣшка, не съжалявай. Щомъ паднешъ, не казвай: азъ съжелявамъ, че паднахъ отъ своето високо положение. Щомъ паднешъ, трѣбва да потънешъ долу на четири прѣста,

и посль да се молишъ, да дойде отгорѣ малко прѣсть, да поникнешъ. Ти пакъ ще излѣзешъ отгорѣ, ще пораснешъ на сѫщата височина, но въ друга една форма.

Така трѣбва да разсѫждава единъ ученикъ, така трѣбва да разсѫждава единъ човѣкъ, който има философски умъ. Ако ние съжаляваме за нашите високи положения, тия високи положения сѫ нѣща относителни. Знаете ли тогава, защо доброто и злото сѫ допуснати въ свѣта? Доброто и злото сѫществуватъ вжтрѣ въ разумния свѣтъ. Злото е зло само заради насъ въ дадения случай. Доброто е добро само за насъ въ дадения случай.

Сега, да обясня тази си мисъль. Има добро, което не произтича отъ любовта; има зло; което произтича отъ любовта. Не се изисква голѣма философия да се докаже това. Когато нѣкой ви прави известно добро, съ известна омисъль да вземе повече отколкото ви дава, мислите ли, че той ви прави добро? Само по видимому това нѣщо е добро. То е добро, което не произтича отъ любовта. Единъ лѣкаръ, който иска да спаси болния, ще вземе ножа, ще разрѣже червата, стомаха и пакъ ще ги зашие. Той ще му причини голѣми болки, но стремежътъ на лѣкаря произтича отъ любовта, той иска да спаси не-

говия животъ, затова прѣкарва ножа. Ние не считаме това дѣйствие за неморално. Ако нѣмаше такъвъ законъ въ една държава, лѣкаръ да си позволява да отваря стомаха на болния, бѣха го турили въ затвора най-малко за десетъ години. Но сега считатъ, че тази операция, която лѣкаръ прави е на място. Казвамъ: природата често прави такива операции въ живота. Сега, азъ не говоря за онѣзи случайности; но говоря за онази разумностъ, която рѣководи живота ни въ всички наши постѣжки. Има една вѫтрѣшна разумностъ. Колкото и дѣлбоки да сѫ нашите побуждения, каквито и да сѫ, има една разумностъ, която постоянно влияе върху нашите постѣжки за зло или за добро. Всѣки единъ отъ васъ може да провѣри това.

Да кажемъ, че вие сте точката А. Имате онази смисъл да искате възможностъ да направите едно нещо, което ви е възможно да изпълните. Точката С ви казва: не трѣбва да го правите! Точката В ви казва: направете го! Вие сега имате двѣ противоположни влияния, не знаете кое е право, кое ще успѣе, Едното казва: направ-

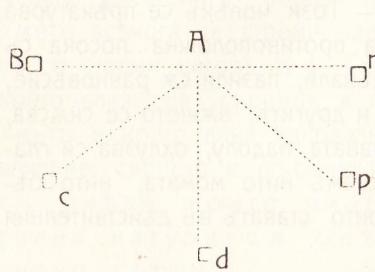
ви го — не знаешъ дали ще успѣешъ. Другото казва: не го прави! Ти казвашъ: ако изгубя този благоприятенъ случай, тогава? Не знаешъ кой говори истината. Ти седишъ, колебаешъ се между двѣтѣ влияния. Въ природата има едно трето влияние, азъ го означавамъ съ буквата „n“. Тогава „n“ вземете, че те катурне. Ти седишъ на плета отгорѣ, единъ отъ лѣво, другъ отъ дѣсно ти седяте, и ти не знаешъ какво да рѣшишъ. Единиятъ ти казва: хвърли се! Другиятъ ти казва: стой на плета! Третиятъ дойде и безъ да ти каже нѣщо, бутне те. Слѣдъ като те бутне, ти взимашъ първото положение, първото внушение, което ти е дошло на ума. Да кажемъ, че като те бутне въ морето първата мисъл е да влѣзешъ да се окажешъ, да плавашъ. Щомъ човѣкъ се намѣри въ такова положение, той вече има желание да излѣзе благополучно отъ зададената му задача. И тогава много отъ вашите желания, вашиятъ философски разсѫждения се опрестотворяватъ. Вие мислите, философствувате, философствувате, дойде точката „n“, туй трето влияние, бутне ви и вие паднете. Ако сега схванете, че това е за ваше добро; вие ще трѣгнете по пътя, но ако се спрете и за него разсѫждавате, защо става, вие ще изгубите пакъ благоприятнѣ условия въ живота си. Запримѣръ, седите при онзи

лъкаръ, който може да ви направи операция, но вие казвате: той разваля корема ми, това може да стане, онова може да стане — започвате да се беспокоите, и съ това спирате онзи процесъ на лъкуване, който може да стане, спирате процеса на заздравяването. Дойдат ли тия мисли на болния, че това ще стане, онова ще стане, той изгубва всичките благоприятни условия. Затова всички свещени книги съ казали: „Всичко съдѣйствува за добро на онѣзи, които любятъ Господа“.

Прѣдишната лекция взехъ трижгълника А В С. Животът се проявява отъ А, отъ любовта, а животът е въ състояние да направи всичките погрѣшки. Нѣма погрѣшка, нѣма страдание, нѣма болка, нѣма скрѣбъ, въ каквато степень и да сѫ тѣ, които животът, който слиза отъ любовта, да не е въ състояние да ги поправи. Сегашните ви страдания единъ день ще ви се видятъ играчка, като единъ сънъ. Вие ще се смѣете на себе си, какъ сте могли да се беспокоите за такива малки работи. Тогава вашето съзнание ще се развие повече. Азъ ви навеждамъ на туй разсѫждение, понеже вие живѣхте въ края на вѣка, ще дойдатъ вѫтрѣшни изпитания, а не външни. Ваcъ може да не ви туриятъ на кладата, но ще дойдатъ вѫтрѣшни терзания, терзания на вашето сърце,

терзания на вашия умъ. Ако вие живѣхте прѣди 2 хиляди години, азъ друго-яче щѣхъ да ви говоря.

Азъ ще ви дамъ сега едно изяснение, което не трѣбва да взимате въ буквалния смисълъ. Ще си служа съ живите точки. Тукъ, при точка А имате млада мома, толкова красива, че всички искатъ да я иматъ на страната си, да имать нейното обѣщание.

В е първиятъ кандидатъ, с -- вториятъ кандидатъ, d — третиятъ, р — четвъртиятъ, и т. н. до n, плеада кандидати. Да допуснемъ сега, че ти си първиятъ кандидатъ В — искашъ да я за-

владашъ. Противъ тебе се намира п, въ права линия, той е по-силенъ. При това ти си бѣднякъ, той е богатъ. Тази мома обича да има кѫщи, да има хубави дрехи. Ти може да я обичашъ съ всичкото си сърце, съ всичкия си умъ, да ѝ пишешъ поезии, но тя казва: „кѫщата е по-сѫществено, твойта любовъ за другъ пѫть, на земята кѫщата е по-реално нѣщо отъ любовта“. Ти цѣлъ денъ оплаквашъ живота си, че си нещастенъ. Ще кажешъ: „Този „п“

да го нѣма, да се махне отъ тука!“ Добрѣ махне се той, но като се махне „п“ тогава р, другъ изпѣвва отъ навидено Друга бѣля, ти се чудишъ, откаждѣ изпѣвна той, пакъ плачешъ — да се махне и р. И той се махне, но изплѣвва на мѣстото му д. Казвашъ: „То не е една бѣля, да се махне и той! Хубаво, и той се мах-е, остава С. Махне се и той. Знаете ли какво става най-послѣ? — Този човѣкъ се прѣкатурва понеже, като е билъ на противоположна посока съ „п“ и двамата сѫ се опѣвали, пазили сѫ равновѣсие, но сега, като нѣма „п“ и другитѣ, вжето се скъсва, той се прѣкатурва съ главата надолу, охлузва си главата и казва: „Не му искамъ нито момата, нито бѣлата“. Това сѫ нѣща, които ставатъ въ дѣйствителния животъ.

Слѣдователно, за да се реализира едно ваше желание, всичките тия точки, всичките тия живи сѫщества, може да сѫ една, двѣ, три, десетъ, двайсетъ, трѣбва да ви съдѣйствуваатъ, да кажатъ: „Той е най-достойниятъ, ние му отстѣпваме тази мома, тя се па а нему. Ние ще му станемъ шафери“. Само тогава той заслужава тази мома. Тѣ му я даватъ, и той бива щастливъ. Туй наричамъ щастливите моменти въ живота. Този примѣръ може да вземете като та-къвъ, съ който да си обяснявате доинѣкаждѣ тия же-

лания, които искате да постигнете. Този, който иска да завлада тази мома, затова има дѣлбоки причини. Хората не разбираятъ причинитѣ, затова се и разочароватъ. Човѣкъ трѣбва да знае, защо се стреми. Като иде въ училище, трѣбва да знае, защо е отишълъ, а не, като иде тамъ, да каже: не зная защо съмъ дошълъ. Слѣдователно, врѣзка трѣбва да има между умствените образи и сърдечните стремежи. Умътъ всѣкога се стреми надолу А ↓, сърцето вина-ги се стреми нагорѣ В ↑. Слѣдователно, не е умътъ, който влияе на сърцето, а сърцето влияе на ума. Умътъ е който дава направление на сърцето, но за влияние, сърцето е по-силно. И силни натури не сѫ онѣзи, които иматъ силенъ умъ, но силни натури сѫ онѣзи, които иматъ силно сърце.

И въ самото сърце има разумностъ. Въ него има два живота, двѣ области. Отъ точка А, тази енергия вълизала отъ физическия свѣтъ къмъ духовния, т. е. енергията, която минава прѣзъ сърцето вълизала къмъ духовната страна на Божия свѣтъ Тѣй щото. всичките чувствувания на човѣшкото сърце, каквито и да сѫ тѣ, сѫ добри. Нѣма лоши чувствувания въ човѣка. Нѣ говоря за самите зародиши, не за проявите. Всичките зародиши, които сѫ заложени вжтрѣ

въ човѣшкото сърце. иматъ благородно произхождение. Любовта е, въ която се зараждатъ най-благородните чувства. Отмѫщението, отвращение, тѣ сѫ вторични чувства. Вие нѣкой путь се заблуждавате, казвате: яви се въ менъ умраза. Умразата има съвсѣмъ друго произхождение. Да ви обясня произхода ѝ. Имате живата точка „п“ и живата точка А.

А \square \square В

Тази жива точка А има стремежъ къмъ п. Този стремежъ първо е чисто-божественъ Ап, но се заражда известно прѣпятствие на пътя, и туй желание на А не се постига. Тогава се образува пВ, заражда се образътъ и човѣкъ се разочарова. Ако А искаше да вземе п и не може да успѣе, а В го взима, тогава въ сърцето на А ще се зароди едно неразположение къмъ В. Слѣдователно, всичките тия прояви, които имаме въ единъ отрицателенъ характеръ, като умраза, отмѫщението, злоба, ненавистъ, всички тия чувства сѫ вторични. Тѣ сѫ сънка на нѣщо изгубено. Ако мразишъ, азъ зная какво си изгубилъ; ако се съмнявашъ, азъ зная какво си изгубилъ, ако се отвръщавашъ, азъ зная какво си изгубилъ. Каквито отрицателни качества и да има единъ човѣкъ, въ окултната наука математически може да намѣримъ сѫщинските причини, които сѫ образували

тия отрицателни качества въ човѣка. И тъй, въ човѣка реално е само доброто, а злото е само едно отражение на непостигнатите негови желания.

Сега, може би, въ друга лекция азъ ще се спра да говоря върху живота чолело въ природата, чрѣзъ което се проектиратъ всичките благородни желания и мисли отъ Божественъ произходъ. Каквото и да е вашето състояние, трѣбва да знаете, че вторичните състояния у васъ сѫ ваши, тѣ не сѫ отъ Божественъ произходъ. Имашъ умраза, ще се обрънешъ къмъ Бога, ще кажешъ: въ Бога всичко е добро. Богъ е Любовъ, слѣдователно туй, което сега съмъ загубиль, за въ бѫдеще ще го постигна. Туй, казано на философски езикъ, не е въпросъ на врѣме и пространство, защото въ духовния свѣтъ нѣма врѣме и пространство. Може ли да мислишъ, че само ти желаешъ доброто? Единъ денъ, когато ще обедините съ цѣлото човѣчество, вие ще чувствувате всички заедно нѣщата. Васъ ще ви бѫде радостно за реализирането мислите или желанията на когото и да е. Сега ние се радваме за реализиране само на нашите желания, на нашите мисли. Ние не се радваме на Божиите мисли. Защо да не се радвашъ, като погледнешъ звѣздите? Всѣка звѣзда е Божествена мисъль. Защо да не ѝ се радвашъ? Може да

ѝ се радвашъ. Ако ти дѣйствително възлюбишъ една звѣзда, най-малко ще получишъ една дума отъ нея. Да кажемъ, че вие се обрнете къмъ Сириусъ и я възлюбите, като Божествена мисъл, тя ще ви каже: „Богъ е любовъ!“. И ако я питате, защо Богъ е Любовъ ще каже: „Защото азъ живѣя“. Нѣкои звѣзди изпращатъ свѣтлина: Мъсечината изпраща свѣтлина, Сириусъ изпраща свѣтлина. Щомъ Сириусъ изпраща свѣтлина, въ него има интелигентност. Които не изпращатъ свѣтлина, въ тѣхъ нѣма интелигентност, въ тѣхъ Любовъта дѣйствува, но не се е проявила Божествената Мѫдростъ. Всички звѣзди казватъ: „свѣтлина има въ Бога, просторъ има!“ Като погледнемъ нагорѣ, ние почувствувааме едно облекчение. Ако пакъ попитате звѣздите, защо Богъ е Любовъ, тѣ ще ви отговорятъ: „Ние живѣемъ, защото обичаме Бога, защото Богъ е Любовъ!“ Тъй ще ви каже една звѣзда. И ако вие искате да живѣете, обичайте Го, и вие ще почувствуваате сѫщото. Не мислете, че това сѫ илюзии. Не, като излѣзвате вечерно врѣме, най-малко съ една звѣзда, която е на вашето развитие, може да се разговаряте. Тя ще ви говори, ще ви прѣдаде тия мисли. Това, че тѣ живѣяте, че обичатъ Бога, това не сѫ илюзии, това е разумностъ въ тѣхъ, тѣ иматъ свѣтлина.

И тъй, вие живѣете въ единъ свѣтъ, въ който едва сте си показали главичките надъ тази гжста материя. Надъ тази почва, тукъ тамъ се показватъ малки дупчици, прѣзъ които надчинате нагорѣ. Единъ денъ, като излѣзвате надъ туй ясно небе, всичките звѣзди като ви заговорятъ, слѣнцето като затрепти, знаете ли какво ще бѫде? Тогава ще видите, че Сириусъ е много по-красивъ най-хубавата мома въ този свѣтъ. Въ него има по-велико сърце, отколкото сърцето на коя да е най-красива мома на земята. Въ него има едно сърце, което трепти отъ хиляди години и казва: „Богъ е Любовъ, и ние живѣемъ защото го обичаме“. Слѣдователно, когато нашиятъ умъ отива надолу, не трѣбва да се смущаваме, и когато нашето сърце отива нагорѣ, пакъ не трѣбва да се смущаваме. По нѣкой пътъ ние се смущаваме и при едното състояние, и при другото. Вие знаете какъ се създаватъ нещастията. Нѣкой пътъ проявите вашата любовъ, но слѣдъ туй казвате много надолу отидохъ. Вие правите пакъстъ на себе си. Пратете само веднъжъ тази Божествена вълна и оставете сама да се спре. Вие изпратите подаръци на този, когото обичате, но послѣ казвате: нека се върнатъ, той нѣма да ги оцѣни. Не въздѣйствуйайте злѣ на сърцето си, не се

съмнѣвайте въ себе си, т. е. не се съмнѣвайте въ Бога, който живѣе въ въстъ. Вие казвате: дали моята любовь е на мястото? Всѣка проявена любовь е на място. Ако този, когото любишъ не оцѣни, задъ него седятъ хиляди сѫщества, които ще я оцѣнятъ. Да ви обясня тази мисълъ. Запримѣръ, тукъ имате вадичка, която тече на дължина 10 км. Покрай нея посадишъ 10,000 дръвчета. Първото дърво изсъхне, ти отидешъ при него и му кажешъ: ти не оцѣни моята любовь. Не, има още 9999 дръвчета, покрай които като мине твоята любовь, тъ ще я почувствуващъ и ще ти пратять своята радостъ. Туй, че едно не я оцѣнило, нищо не значи. Най-малко едно отъ тѣхъ ще я оцѣни. Едно отъ тѣхъ да я оцѣни, достатъчно е. Казвате: моята любовь никой не я оцѣнява. Какъ никой не я оцѣнява? Най-първо Богъ я оцѣнява. Когато ти проявишъ любовъта, Господъ казва: „Синко, много добръ стори, азъ се радвамъ, че ти прояви своята любовь. Ти казвашъ: ама той не я оцѣни. Не, любовъта всѣкога се оцѣнява. Нѣма сѫщество, която да не я оцѣнява, защото тя носи животъ, Туй е истинската философия, която осмисля живота — философия, която за въ бѫдеще ще изучавате. Тя ще ви облагороди, ще ви направи смѣли, рѣшителни, съ благородни сърца и съ благородни

умове. Любовъта е, която ще развие туй, за което копнѣете отъ хиляди години, отъ хиляди вѣкове. Вашата душа до сега е седѣла вътре въ земята, въ тази гъста материя. Сега вие сте на пробуждане. Не се спирайте на пътя, защото Господъ нѣма да спре своята кола заради васъ. Ако вие искате Богъ да спре каруцата си заради васъ, Той нѣма да направи това. Стойте на мястото, кѫде Богъ ви е поставилъ.

Всички вие трѣбва да научите великия законъ на търпѣнието. Има растения, които съ хиляди години стоятъ на едно място и чакатъ Господъ да ги освободи отъ това състояние. Търпѣнието учатъ тѣ. А вие колко сте чакали? Вие сте отъ много взискателнитѣ синове на Господа, искате всичко да вя тръгне по медъ и масло. Не, вие сте въ едно училище и нѣма да се явите съ парадни дрехи, но съ прости дрехи, малко окъсани. Ще отидете на това училище не съ първокласни обуща, а съ малко окъсани. Рѫцѣтѣ ви нѣма да бѫдатъ много гладки. Господъ не иска гладки рѫцѣ, Господъ иска гладки сърца, гладки умове. Когато сърцата ви и умовете ви станатъ гладки, тогава и рѫцѣтѣ ви ще станатъ гладки. Който попипа рѫцѣтѣ ви и види, че сѫ гладки, тогава ще познае, че и умътъ, и сърцето ви сѫ меки и гладки.

Т. М.

