

берете дълбокия смисъл на тези думи. Ако сърцето бъше покварено, ако то не струваше нищо, Богъ никога не би казалъ: „Сине мой, дай ми сърцето си“. Той не казва: „Дай ми живота си“. Тръбва да го дадешъ на Бога, за да те научи на великата истина, че твоето сърце е нѣщо възвищено и благородно, че въ него се криятъ източниците на твоя сегашенъ и бѫдещъ животъ. Никой не може да живѣе, когато сърцето му е неспокойно. Дори съвременната медицина прѣпоръчва сърцето да бѫде спокойно. На повърхнината му може да има малки вълнения, но долу, въ основата, тръбва да бѫде тихо и спокойно. Може да има течение, но никога това течение да не вълнува сърцето. Когато вашиятъ умъ и вашето сърце се обрънатъ къмъ Бога. Той слуша молитвите ви и рѣшава правилно сѫдбата ви. Сърцето и умътъ сѫдъ величини, два елемента на тази група, наречена астрално-менталенъ свѣтъ споредъ окултизма, а азъ го казвамъ вѣро-философенъ — да изкова нова дума — свѣтъ вѣро-философенъ. Слѣдователно, свидѣтелството на тия двама, този законъ вѣро-философенъ, се взема за истина въ божествения свѣтъ, както е вѣрно свидѣтелството на топлината и свѣтлината въ физическия свѣтъ. Свѣтлината е качество на мѫдростта, а топлината е качество на любовта, неотдѣлна отъ послѣдната. Обаче, не тази топлина, която усъщате. Вие често пѫти усъщате неприятните вибрации на топлината. Когато имате опитността на единъ мистикъ, да паднете въ екстазъ, само при такова състояние вие можете да опитате тази вѫтрѣшна божествена топлина — качеството на любовта. Такава топлина може да разтопи и прѣчисти всичко. Тръбва да повишите вашата топлина не споредъ целзиевия терометъръ, но като изучите алхимията и проучите вибрациите на тази топлина. Тя е толкова интензивна, че всички нечистоти, които смущаватъ живота ви, веднѫга ще се прѣчистятъ. Това може да постигнете, ако изпѣждите съмнѣнието отъ вашето сърце и отъ вашия умъ. Или нека употребя другъ изразъ: извадете съмнѣнието отвънъ, наемете му стая, плащайте му наемъ, но не го дръжте въ дома си.

Каго полага този великъ законъ Христосъ казва: „Азъ съмъ, който свидѣтелствувамъ за себе си, и Отецъ