

ЗАВЕТЪ НА ЛЮБОВЪТА

БЕСЕДИ ОТЪ УЧИТЕЛЯ

ДЪРЖАНИ ВЪ СОФИЯ. — ИЗГРѢВЪ

ТОМЪ III.

СОФИЯ
1944

Деветъ съществени причини

Има деветъ съществени причини, отъ които произтича нещастието на хората, и деветъ съществени причини, отъ които произтича щастието на хората. Всички останали причини съ второстепенни, но деветтъ съ съществени, кардинални. Първата съществена причина е непознаването на любовта и неизпълнението на нейния законъ. Въпръшки това, философите говорятъ за любовта, обясняватъ я, но тя не тръбва да се обяснява. Тя е свѣтъ, въ който тръбва да се потопишъ, да участвуваши въ него, да се ползвашъ отъ благата му — нищо повече. Човѣшките понятия за любовта, опредѣлянето ѝ като малка и голѣма, като човѣшка и дяволска, това съ неразбрани иѣща. Любовта е наука. И дяволътъ е ангелъ, но живѣе само за себе си.

Втората съществена причина е непознаването на мѫдростта и на благата, които тя носи.

Третата съществена причина е непознаване на истината и неподчиняване на нейните закони.

---

*) Матея 25:34—46.

Непознаване на любовъта, на мъдростъта и на истината сътригът важни причини за нещастието на хората. Познаването имъ причинява тъхното щастие. Това съ причини отъ Божествения свѣтъ. Нѣкой мисли, че може и безъ любовь, и безъ мъдростъ, и безъ истина. Може и безъ тъхъ, но последствията съ лоши.

Втората тройка отъ сѫществени причини съ неразбирането на живота, на знанието и на свободата. Като не разбирашъ живота, хората изискватъ отъ него това, което той не може да имъ даде. Животът е за васъ, той е за любовъта. Вие трѣбва да слугувате на живота, за да го разберете. Искате да се ползвате отъ благата на живота, безъ да го разбираште. Това е невъзможно.

Всички говорятъ за знанието, безъ да го разбирашъ. Какво носи знанието за човѣка? Мисъль и свѣтлина. Това, което не носи мисъль и свѣтлина, не е знание.

И за свободата се говори, безъ да я разбирашъ. Едно искатъ хората — да бѫдатъ свободни. Какво е, въ сѫщностъ, свободата? Свобода безъ познаване на истината е невъзможна. Който си позволи да направи нѣщо въ разрѣзъ съ истината, ще се намѣри въ голямо противоречие, т. е. въ голямо ограничение. Ограничението причинява редъ болезнени състояния въ мислите, въ чувствата и въ постъпките на човѣка. Всѣко ограничение, което

се отнася до човъка или до ангела, до индивида или до народа, причинява едни и същи резултати.

Животъ, знание и свобода съзатрибути на ангелите. Тъй иматъ отношение къмъ духовния святъ. Физическиятъ святъ, обаче, е за хората. Къмъ тъхъ се отнася третата категория съществени причини: движение, учение и работа. Който не знае, какъ да се движи, самъ си причинява нещастие. Младъ, 20 годишенъ човъкъ, взелъ бастонъ, маха го на една и на друга страна. Той не разбира, защо носи бастонъ. Отде е произлъзълъ бастонътъ? Нѣкои учени казватъ, че едно време, когато маймуната искала да се изправи на два крака, носъла тояга, на която се подпирала. Добре е да носишъ бастонъ, но ако ти помага въ ходенето. Нѣкой закачилъ бастонъ на ржката си, но не си служи съ него; другъ го носи подъ мишница; трети го върти въ въздуха.

Втората съществена причина за нещастието или щастието на човъка се дължи на неразбиране или разбиране смисъла на учението. Човъкъ учи, за да придобие нѣщо, което да го ползува. Нѣкой иска да бѫде ученъ, да има знание. Защо му е знанието? Учението е съществено. Който не се учи, всичко изгубва. Ако майката не се учи, изгубва майчинството. Ако бащата не се учи, изгубва бащинството. Ако братътъ не се учи, изгубва братството.

Ако сестрата не се учи, изгубва сестринството. Учителя, който не се учи, изгубва учителството. Всички тръбва да се учатъ. Нъгой си мисли, че е свършилъ всичко. Така не се мисли, нито се говори. Щомъ престанешъ да учишъ, ти ще изгубишъ всичко.

Последната причина е работата. За да не бждешъ нещастенъ, работи съ любовъ. Каквато работа започнешъ, тръбва да вложишъ въ нея любовъ. Миешъ чинии и казвашъ: За това ли се родихъ? Че за какво си се родилъ? Слуга си въ единъ домъ, носишъ дете на ръце, казвашъ: За това ли се родихъ? Считай, че работата, която вършишъ въ даденъ моментъ, е най-важна. Носишъ едно малко камъче — това е най-важно за тебе.

Непреривно носи въ ума си една идея. Ти искашъ да си голъмъ човѣкъ, министъръ, за това мислишъ постоянно. Ако си министъръ, ще ти намѣрятъ нѣкаква вина, ще те затворятъ и после ще те сѫдятъ. И царь да си, пакъ ще те сѫдятъ. Дъщеритъ и синоветъ сѫдятъ майкитъ и бащитъ си. Ще каже нѣкой, че така разбиратъ, така постѣпватъ. Похвално е това. Нека всѣки постѣпва споредъ разбирането си. Като работишъ, ще направишъ много погрѣшки, но като свършишъ работата си, ще ги изправишъ. И сто погрѣшки да направишъ, не се отказвай отъ работата си.

Единъ младъ човѣкъ разправяше за своята възлюбена: Докато не бѣхме си казали една лоша дума, животът ни вървѣше добре. Единъ денъ моята възлюбена ме нарече мазникъ. Отъ тоя моментъ животът ни се развали. До това време азъ я считахъ ангелъ, и азъ бѣхъ ангелъ. Откакъ ме нарече мазникъ, като че ме на маза съ нѣщо, и животът ми потъмни. Страшна е думата „мазникъ“. Какво означава тя? Намазали човѣка повече, отколкото трѣбва. Опасно е да наречешъ нѣкого мазникъ. Следъ време и той ще те нарече мазникъ. Какъвъ е произходътъ на тая дума, отде иде, това сами ще разрешите.

Какво представя човѣшкиятъ езикъ? — Грамофонна игла, която пѣе и свири. Когато иглата е добре настанена, добре свири и пѣе; докато се нагласи, чува се шумъ, съскане. Възпитаниятъ човѣшки езикъ е Божествената игла, която се движи по плочата. Ако иглата не се постави на място, работитъ ставатъ така, както не се очакватъ. Тури ли се на място, работитъ вървятъ добре.

Мнозина се оплакватъ отъ живота, защото не го разбиратъ. Тъ се намиратъ при богати условия, които не могатъ да използватъ. И съвременната наука е богата. Всички човѣшки умове се насочватъ къмъ различни областта на науката, но много отъ нейните изследвания не сѫ достовѣрни. Напримеръ, нѣ-

кое богато дете, добре гледано и хранено, постоянно съхне. Коя е причината за това, малчина знаятъ. Причината е липсата на вода въ неговия организъмъ. Всъки човѣкъ, който съхне, е лишенъ отъ любовь, нѣма кой да го обича. Нѣкой човѣкъ затлъстява много. — Защо? — Има повече вода, отколкото трѣбва. Той трѣбва да даде малко влага отъ своята на сухитъ хора. Като знаете това, не свързвайте приятелство безразборно. Двама пълни, дебели хора не могатъ да дружатъ. Единиятъ трѣбва да бѫде тѣленъ, а другиятъ — слабъ; единиятъ да има повече влага въ организма си, а другиятъ — по-малко. Сухиятъ има повече свѣтлина, по-малко топлина; пълниятъ има повече топлина, по-малко свѣтлина. Като дружатъ, тѣ си помагатъ взаимно.

И тѣй, всичко зависи отъ ума, отъ сърдцето и отъ душата на човѣка. Мнозина не признаватъ съществуването на душата. Това не е важно. Ще разисквате върху въпроса, единна ли е душата, или колективна; сборъ отъ много явления ли е, или само отдѣлни факти и явления. И това не е важно. Едно е важно: да слушашъ своя умъ, който носи свѣтлина; ако не го слушашъ, животъти не е приятенъ, не знаешъ, какво нѣщо е красота. Ако не познавашъ сърдцето си, не знаешъ, какво нѣщо е топлината. Топлината произвежда мекота. На нея се дължатъ нѣжните и меки

думи. Ако не познавашъ физическия свѣтъ, ти не разбирашъ тѣлото си, не знаешъ законите, които го управляватъ. Ти насилашъ ржетъ, краката, очите, ушиятъ си, безъ да мислишъ за последствията. Вечеръ, като се върнешъ отъ работа, не мислишъ за краката си, да ги измиешъ, да облекчишъ положението имъ. Хората се занимаватъ съ социални въпроси, а оставятъ на страна близките до тяхъ въпроси — до своя умъ, сърдце и тѣло.

Всѣки трѣбва да се ржководи въ живота си отъ любовъта, мѣдростта и истината; всѣки трѣбва да се ржководи отъ живота, отъ знанието и отъ свободата; всѣки трѣбва да учи и да работи. Ако бѣлгарските министри разбираха, какво представляватъ Божията любовь, мѣдростъ и истина, положението щѣше да бѫде друго. Ако бѣлгарските министри разбираха, какво нѣщо е животътъ, знанието и свободата, положението щѣше да бѫде друго. Погрѣшката имъ се заключава въ това, че тѣ мислѣха да оправятъ свѣта съ движение, съ учение и съ работа. Свѣтътъ не се оправя така. Движенietо, учението и работата сѫ резултатъ на Божествения свѣтъ. Какъ трѣбва да се движи човѣкъ? Днесъ хиляди и милиони хора се движатъ на бойното поле. Каква е целта имъ? Какъ гледа невидимиятъ свѣтъ на войната, която сега става между християнски народи? Одобрява ли постѣпките имъ?

Днесъ войната е външенъ процесъ, но тя става и вътре въ човѣка. Нѣкой се разгнѣви и въ единъ моментъ на тоя гнѣвъ ставатъ жертва петъ милиона клетки. Ти, човѣкътъ, не се ли осакатявашъ самъ? Цѣлото ти тѣло е пълно съ инвалиди. Питате: Защо воюватъ хората? Питамъ: Ти защо се гнѣвишъ безъ причина? Нѣкоя жена иска да се разведе съ мѫжа си, а сѫщевременно ме пита, защо хората воюватъ. Понеже нейната женитба е неестествена, затова и хората воюватъ. Неестествената женитба създаде войната. — Трѣбва ли да се жени човѣкъ? — Женитбата е естественъ процесъ, но човѣкъ трѣбва да се жени по закона на любовъта, по закона на мѫдростъта и по закона на истината. Човѣкъ трѣбва да се жени по закона на живота, по закона на знанието, по закона на свободата. Човѣкъ трѣбва да се жени по закона на движението, по закона на учението, по закона на работата. Който не се жени по тия закони, грѣши. Не е лошо, че грѣши човѣкъ, но той трѣбва да се ползува отъ погрѣшките си. Като изправя по-грѣшките си, човѣкъ поумнява. Съ поумняването си, той печели голѣмо богатство.

Споредъ индуската философия, погрѣшките иматъ отношение къмъ човѣшката карма. И царятъ, и простиатъ човѣкъ грѣшатъ. Нѣкой царь изтезава, мѫчи слугите си, безъ да мисли за последствията. Въ бѫдеще царятъ ще

стане слуга, а слугата — царь. Тръбва ли да пита тоя слуга, защо господарът и близки-тъ му се отнасят лошо съ него? Не търси причината отвънъ, въ другите хора, но я потърси въ себе си. Едно време, когато си билъ царь, ти си измъчвалъ слугитъ си. Днесъ тъти отговаряятъ по същия начинъ. Днесъ, както и да се отнасятъ къмъ тебе, ще благодаришъ и ще знаешъ, че ти си причина за всичко. Като знаете това, отъ всички се иска добъръ животъ.

Законъ е: когато сждятъ нѣкого, ти не го защищавай. Само единъ начинъ има, по който можемъ да му помогнемъ: да изпратимъ мисълта си къмъ него, съ пожелание да изправи погрѣшката си. Щомъ изправи погрѣшката си, работата се нареежда добре. Не съжалявай, че законътъ те сжди; радвай се, че имашъ условия да изправишъ живота си. Сега законътъ сжи министритъ, за да изправя погрѣшките си. Ние ще изпратимъ своята добра мисъль къмъ тѣхъ да изправятъ погрѣшките си. Ако хората не изправятъ погрѣшките си, не може да се говори за добъръ животъ. Ако и ние не изправяме погрѣшките си, не можемъ да говоримъ за добъръ животъ. Ако единъ отъ музикантите на оркестъра наруши нѣщо въ свиренето — не спази такта, темпото, или вземе еднаnota вмѣсто друга, цѣлата хармония се измѣня. Опитни тръбва да бждатъ

всички музиканти. Опитни тръбва да бждатъ всички хора въ своитъ работи. Поучавайте се отъ това, което става днесъ въ България.

Помните: погръшката на едного е погръшка на всички. Погръшката на единъ отъ министрите, или на всички министри е и ваша погръшка. Учете се отъ всички. Сега вие сте на заденъ планъ, никой не ви сжди. Затова, като сждите, бждете справедливи, но не жестоки. Бждете строги, но милостиви. Нищо не е, ако скжксашъ нъщо, или ако го счупишъ, но тръбва да знаешъ, защо си го скжксалъ или счупилъ. Нъкой изялъ една ябълка, и всички около него вдигатъ шумъ, кой му позволилъ да я изяде. Ябълката не е тъхна, нито твоя собственост. Върху нея сж работили слънцето, въздухътъ, водата, почвата, червейчетата, а ти ставашъ господарь на ябълката и повдигашъ цълъ въпросъ, кой е посмѣлъ да изяде твоята ябълка.

Христосъ казва: „Не сждете, да не бждете сждени.“ Кой има право да сжди? — Само Богъ има това право. Сжденето е прерогативъ на Бога. Въпрѣки това, хората сж взели това право. Значи, само оня, който люби, може да сжди; само мѫдриятъ може да сжди; само истинолюбивиятъ може да сжди. Само оня, който обича живота, може да сжди; само оня, който обича знанието, може да сжди; само оня, който обича свободата, може да

сѫди. Какъ сѫди Богъ? Когато първигъ ангели сгрѣшиха, Богъ не ги унищожи, а ги изпрати на земята — въ огнения университетъ, да се учатъ и възпитаватъ. Тоя университетъ изправя всички пogrѣшки и прави хората меки. И човѣкъ е дошълъ на земята да се възпитава, да придобие мекота. Казватъ, че човѣкъ ще се мѣчи вѣчно. Колко време се включва въ вѣчното? Най-много сто години, умножени сами на себе си. Значи, десетъ хиляди години. Който не е доволенъ, може да остане на земята повече години, милионъ години, умножени сами на себе си. Колкото време и да прекарате на земята, все има край.

Сега ще ви говоря алгорично. Питатъ ме, де сѫ сега ангелите, които едно време сгрѣшиха. Тъ сѫ сегашните славеи, пратени на земята да пъятъ. Ще останатъ между хората около десетъ хиляди години, да ги веселятъ. Дали вѣрвате въ това, то е другъ въпросъ. За васъ това може да е приказка отъ „Хиляда и една нощ.“ Ако вѣрвате въ тая приказка, нищо нѣма да изгубите; ако не вѣрвате, неважи ще останете. Ще знаете, че славеите сѫ ангели, които пъятъ безъ pari. Тъ пъятъ и казватъ на бѣлгарите: Мислете, какво правите. Ако не мислите право, ще ви изпратятъ на земята, като настъ, да пъете. Ето, десетъ хиляди години вече пъемъ. Не само

славеятъ пъять. И чучулигитъ пъять, но тъ сж ангели отъ втора категория.

Съвременните хора иматъ голѣми богатства. Съвременниятъ вѣкъ се отличава съ много богатства и блага. Но пакъ хората се запитватъ: Какво ще стане съ нась? Защо сме се родили? Чудно нѣщо, защо си се родилъ! Родилъ си се да познаешъ, какво нѣщо е Божията любовь, която носи живота; родилъ си се да познаешъ, какво нѣщо е Божията мѫдростъ, която носи свѣтлина и знание; родилъ си се да познаешъ, какво нѣщо е Божията истина, която носи свобода. Любовъта, мѫдростъта и истината сж свѣтове, въ които живѣятъ разумни сѫщества. Ти поглеждашъ нагоре и казвашъ: Какво ли има на небето? —

„Око не е видѣло, и ухо не е чуло това, кое-
то се върши горе“. Това сж думи на апо-
столъ Павла. — Какво има на слѣнцето? —
Око не е видѣло, и ухо не е чуло онова, кое-
то става на слѣнцето. Виждали ли сте една
слѣнчева девица? Виждали ли сте я, какъ е
облѣчена, съ какъвъ коланъ е препасана? Ако
видите една слѣнчева красавица и се сравни-
те съ нея, съвсемъ ще се обезсърдчите. Ще
се учите отъ нея, за да придобиете и вие тая
красота. Нѣкога и вие ще станете като нея.
Знаете ли, какъ живѣятъ красивитъ сѫщества
на слѣнцето? Тъ никога не обиждатъ. Тъ мо-
гатъ да кажатъ на човѣка всичко, но никога

нъма да го нарекатъ „мазникъ“. Тъ не воюватъ, както хората.

Какво означава думата „война“? На английски война значи „war“, на турски — „мурабе“. Звучна, съдържателна е тая дума. Нѣкакъ пакъ ще минешъ отъ английското „war“ къмъ българската дума „война“ и после къмъ турската „мурабе“ — Кога става война? — Ко-гато кажешъ думата „мазникъ“. Въ едно българско село, наречено Чатма, селяните имали обичай, като влѣзе въ стадото имъ чужда овца, да я хванатъ и заколятъ. Така постъпилъ единъ отъ тия селяни. Хваналъ чуждата овца, заклалъ я и я изялъ. Даватъ го подъ сѫдъ. Сѫдията го пита, защо хваналъ чуждата овца. Той отговорилъ: Мислѣхъ, че е моя, сгрѣшихъ. Нали знаешъ, господинъ сѫдия, ние сме говеда, прости хора. Вие сте наши братя, ще ни учите. Казвамъ: Езикъ е това. Сѫдията не се досътилъ, какво иска да каже селянинътъ; ако се досъти, ще премълчи, нѣма какво да се разправя съ прости亞 човѣкъ.

Бѫдете доволни отъ това, което ви е дано. Какво по-голѣмо богатство очаквате отъ богатството на вашия умъ, на вашето сърдце? Какво по-голѣмо богатство очаквате отъ богатството на вашата душа и на вашия духъ? Това богатство не може да се сравни съ богатството на единъ земенъ царъ. Следъ всичко това се питате, какво трѣбва да правите.

Имашъ единъ мжжъ, който разполага съ голъми богатства, но има нѣкакви недостатъци и не знае, какъ да си помогне. Ти си негова жена, която разполагашъ съ голъмо богатство, но не искашъ да му помогнешъ. Помогни му да изправи ума си. Изправи ли се, богатството му ще потече. Тогава и двамата ще се ползвате отъ това богатство. Ако не сте готови взаимно да си помагате, ето какъвъ съветъ ще ви дамъ. Ако си мома, не се жени, докато не намъришъ въ момъка най-добрата чърта на характера му. Ако си момъкъ, не се жени, докато не намъришъ най-добрата чърта въ характера на момата. Щомъ намъришъ тая чърта, дръжъ я постоянно въ ума си. Ще живѣешъ, както ангелитъ живѣятъ. Ако се оженишъ и не намъришъ тая чърта въ възлюбения си, или въ своята възлюбена, нещастията ще те следватъ едно подиръ друго. Разказваха ми за живота на едно българско семейство, дето всички били музикални, пѣели добре. Бащата пѣелъ басъ, дъщерята — алтъ, майката — сопранъ, а синътъ — теноръ. Вечерь, като се прибирали отъ работа, вмѣсто да се каратъ, тѣ започвали да пѣятъ — образували квартетъ. Бихъ желалъ да посетя това семейство, да видя, действителенъ ли е той случай. Бихъ желалъ всички български семейства да живѣятъ въ пълна хармония.

Въодушевявайте се отъ това, което имате.
Въодушевявайте се отъ вашия умъ, който но-
си свѣтлина. Радвайте се на вашия умъ. Рад-
вайте се на вашето сърдце, което носи то-
плия. Радвайте се на вашата душа, която носи
Божиите блага отъ хиляди и милиони го-
дини. Радвайте се на своя духъ, който ви со-
чи пътя къмъ Бога. Защо тръбва да се обез-
сърдчавате? Радвайте се на всичко, което ви
е дадено, и живѣйте по Божия законъ. Всъки
човѣкъ и всъки българинъ тръбва да живѣе
по тоя законъ.

Днесъ всички българи се интересуватъ отъ сѫдбата на ония, които сѫ подъ сѫдъ. Днесъ сѫдятъ и министрите. Интересно е, каква ще бѫде сѫдбата имъ. Нѣкой ще осудятъ на затворъ за петь, за десетъ и повече години. Както виждамъ нѣщата, всичко ще се съкрати: десетъ години ще се съкратятъ на по-малко, петъ години сѫщо ще се съкратятъ, бесилкитъ ще изчезнатъ, вѫжетата на бесилкитъ ще изгниятъ. Като качатъ нѣкого на бесилката, вѫжето ще се скъса и нѣма да го обесятъ. Турцитъ, особено старитъ, спазватъ следното правило при бесилкитъ. Ако вѫжето се скъса веднъжъ, опитватъ се втори пътъ да качатъ престъпника на бесилката; скъса ли се вѫжето втори пътъ, трети пътъ не окачватъ виновника на бесилката. Тъ казватъ: Богъ не позволява да обесимъ този човѣкъ. Кога ще

дойдатъ днитъ на съкращението на страданието? — Може още днесъ, може и въ бъдеще — зависи отъ съзнанието на хората.

Радвайте се на вашия умъ, радвайте се на вашето сърдце, радвайте се на вашата душа, радвайте се на вашия духъ. И тогава, прилагайте доброто въ своя животъ. Пожелайте на българските министри да изправятъ погръшките си и да дойдатъ между васъ, да живеете заедно, споредъ изискванията на любовта. Ние се интересуваме отъ това, което става, сега. Защото благата на народа, на семейството, на отдеълния човѣкъ зависятъ отъ състоянието на ума, на сърдцето, на душата и на духа. Това е важно за всички. Ако умътъ и сърдцето нѣматъ разположение къмъ възвишеното, никой не може да се освободи отъ неприятностите и мѫчнотиите въ живота. Днесъ християнските народи, както и върващите — православни, протестанти и католици, не сѫ дошли още до идеята, взаимно да си подадатъ ржка и да кажатъ: Въ името на Бога, въ името на Иисуса Христа, да заживѣемъ братски, въ миръ и съгласие. И досега още върващите сѫ не-примириими помежду си. — Защо? — Защото живѣятъ съ своите лични интереси. Да оставимъ това настрана.

Христосъ казва: „Гладенъ бѣхъ, не ме нахранихте; жаденъ бѣхъ, не ме напоихте; странникъ бѣхъ, не ме приехте; боленъ бѣхъ,

не ме погледнахте; въ тъмница бѣхъ, не ме посетихте.“ Ония отъ васъ, които нахра-
нихте Христа, добре сте направили; ония, които сте Го напоили, добре сте направили; ония,
които Го посетихте въ тъмницата, добре сте направили; ония, които Го приехте въ дома си,
като странникъ, добре сте направили. Каквото сте направили въ името на Христа, добре сте
направили.

Казано е: „Нѣма скрито - покрито въ жи-
вота.“ Като видя единъ музикантъ или пѣ-
вѣцъ, веднага разбирамъ, добре ли свири или
пѣе. Ако музикантътъ е добре построенъ, ще
свири и пѣе добре. Нѣкой християнинъ казва:
Не съмъ училъ пѣне, но, както и да е, ще
пѣя. Не е така. Тукъ не можешъ да бждешъ.
скроменъ. Ще се учишъ да пѣешъ и, като се
научишъ добре, тогава ще излѣзешъ на сце-
ната. Докато не се научишъ, нѣма да пѣешъ.
Ето, и азъ употребихъ цѣли 40 години, докато
разреша единъ български мотивъ. Отъ тоя
моментъ работата на българските музиканти
тръгна напредъ. Какъ го разрешихъ, не каз-
вамъ, но имахъ търпение да го разреша. Опит-
вахъ по единъ, по втори, по трети начинъ, до-
както го разрешихъ. Казвамъ: На българите
работите ще се оправятъ. Ако не бѣхъ го
разрешилъ, работите имъ нѣмаше да се оpra-
вятъ. И вашите работи ще се оправятъ. Често
мислѣхъ да прекъсна задачата, да не я решав-

вамъ, но нѣщо ме караше да продължавамъ. Всѣки отъ васъ има да реши една задача на своя умъ, една задача на своето сърдце, една задача на своята душа и една задача на своя духъ. Тия задачи сѫ въ полза на цѣлото човѣчество.

Мнозина има да решаватъ по една задача, дадена преди 40 години. Нѣкои искатъ да я прекъснатъ, както и азъ мислѣхъ. Ако я прекъснатъ, по-лошо ще бѫде. Ще кажете, че е трѣбвало да се занимавамъ съ друга работа. Каква бѣше задачата? Да разреша една игришна българска пѣсень. Животътъ иде чрезъ игришните пѣсни. Тежнитъ пѣсни сѫ събрано богатство, което трѣбва да се яде и пие. Алегрото въ българския пѣсни представя българина, който работи, изважда богатството си навънъ. Казвате: „Игриша пѣсень.“ Понѣкога българинътъ е безкористенъ. Хубава е тая чърта.

Кръстникътъ вѣнчава единъ шопъ — селянинъ. После започва хорото. Кръстникътъ казва на селянина: Давамъ ти крава съ телето заедно, ако играешъ, безъ да викашъ „И-ху-ху!“ Младоженикътъ игралъ, въздържалъ се, най-после извикалъ: Кръстникъ, ритамъ ти кравата и телето — „И-ху-ху!“ Нека си играе човѣкътъ, нека си каже „И-ху-ху!“ Нека бѫде свободенъ. Той казва: Не ти искамъ кравата, не ти искамъ телето. — „И-ху-ху!“ Откажете се отъ вашата крава и вашето теле и изви-

кайте „И-ху-ху!“ Така въпросът ще се разреши по-лесно.

Откажете се отъ стария начинъ на живѣне. Ще направишъ една погрѣшка и после ще искашъ извинение. Ще откажешъ единъ плодъ отъ градината на нѣкого и после ще се извинявашъ. Не се извинявай, но откажи единъ хубавъ плодъ отъ твоята градина, иди при съседа си и му кажи: Веднѣжъ минахъ край твоята градина, влѣзохъ и си откажахъ единъ плодъ. Ето, връщамъ ти сега по-хубавъ. Това значи, извинение. Да зачитаме едни на други свободата си. Той може нищо да не ти каже, да претърпи, но ти трѣбва да бѫдешъ благороденъ, да изправишъ погрѣшката си. Всѣки трѣбва да зачита сѫществената мисъль въ човѣка. Една сѫществена Божествена мисъль има въ човѣшкия умъ. Едно Божествено желание има въ човѣшкото сърдце. Трѣбва да ги зачитаме. Зачитайте онова, което Богъ е вложилъ въ човѣшката душа. Тя е красива книга, хубаво написана. Четете тая книга, безъ да я цапате.

Живѣйте съзнателно и мислете върху всичко, което ви се случва. Ако страдате отъ главоболие, причината за това е малкото свѣтлина въ ума ви — повече свѣтлина ви трѣбва. Боли ви коремъ — малка е топлината ви. Каквато болка и да имате, ще знаете, че силата на тѣлото ви е намалѣла. Що е ревматизъмъ?

— Ненуженъ товаръ въ ставитъ. Имате излишни мазнини въ организма си, поради което гръбначниятъ мозъкъ не работи правилно. Нѣкои отъ каналите на гръбначния стълбъ сѫ запушени, затова нервната енергия не може да се разпредѣля навсъкѫде въ организма. Като резултатъ на това състояние се явява парализия. Излагайте гърба си на слънце. Мислете право, да се отворятъ каналите на гръбначния стълбъ, да потече енергията по цѣлото тѣло. Следователно, ако те заболи глава или коремъ, потърси погрѣшката си. Нѣкой пътъ отивашъ при лѣкаръ, давашъ известна сума, да ти покаже погрѣшката. Той ще ти посочи, каква несъответна храна си ялъ, която е причинила болестта ти.

И тъй, когато срещнете единъ човѣкъ, мислете добре за него. Кажете си, че той носи отлична мисъль, отлични чувства въ себе си. Той носи отлична душа и отличенъ духъ. Като помислите за него така, и той ще ви отговори съ сѫщото. Ако се обезсърдишъ въ живота си, кажи: Нѣма другъ като Бога, носителъ на любовта. Единствената любовь въ свѣта, това е любовта, която изтича отъ Бога. Ако почувствувашъ, че си невежа, безъ знание, кажи: Единствената мѫдрост въ свѣта е Божията. Само тя носи знание и свѣтлина. Единствениятъ, Който ни е далъ всички блага въ живота, Който ни е далъ материалъ

за съграждане на къщите ни, това е Богъ. Създаването на семейството, раждането на хората се дължи на Него. Избавянето ни отъ хиляди злини се дължи пакъ на Него. Свѣтлото бѫдеще, което ни очаква, е начъртано пакъ отъ Него. На Него дължимъ всичко.

Иде нова епоха за изправяне погрѣшките на хората. Бѫдещиятъ животъ е безъ погрѣшки. Който се затажжи за погрѣшките, ще слѣзе въ по-низъкъ свѣтъ, да види, какво представляватъ тѣ. Въ миналото светиите сѫ живѣли въ горите, за да видятъ, какъ вълкътъ дави овцетъ, да иматъ представа за лошия животъ. Когато светията види, какъ вълкътъ дави овца, той се приближава до него, помилва го по главата и му казва: Не яжъ овцата. Ако ме послушашъ, ще ти помогна. Ако не послушашъ, много пижти ще одиратъ кожата ти.

Радвайте се на красивия умъ, на красивото сърдце, на красивата душа и на красивия духъ, които имате.

Издигнете бѣлото знаме и живѣйте, както Богъ изисква.

— Божията Любовъ носи изобилиния и пъленъ животъ.

*

23. Беседа отъ Учителя, държана на 19 ноемврий, недѣля, 10 ч. с. 1944 г.

София. — Изгрѣвъ.

Божествени импулси

Изпъйте пъснъта „Мога да постигна, що желая.“

Каква е основната мисъль отъ миналата лекция?

Може ли да се приеме нѣкаква храна въ организма, безъ тя да остави своите хранителни елементи, или безъ да се използува? Всъка храна, която не остава хранителни вещества въ тѣлото, не ползува човѣка. Въ какво се изявява изкуството на добрия пѣвецъ? — Въ доброто пѣнене. Всъки пѣвецъ, музикантъ, шивачъ или какъвъ и да е занаятчия, трѣбва да знае, какъ да върши работата си. Който не знае, какъ да приложи изкуството си, може да направи една кѫща, безъ да използува слѣнцето. Въ голѣмитѣ градове, както и въ София, малко кѫщи сѫ хигиенични. Повечето кѫщи сѫ голѣми, хубави, но не сѫ хигиенични — цѣли затвори сѫ.

Всички хора говорятъ за новото. Въ какво се крие новото? — Въ противоречията. Дето нѣма противоречия, тамъ новото е изключено. Значи, дето сѫ противоречията, тамъ е новото. Когато единъ се ражда, другъ умира — това

е новото. Старото умира, новото се ражда. Искате да бъдете силни. Какъ се проявява силата практически? Какъ се познава силният?

— Въ ходенето. Ако не си силенъ, мъжко ще ходишъ. Като направишъ десетина крачки, ще се уморишъ и ще спрешъ. Тукъ спрешъ, тамъ спрешъ. Какво показва това? — Безсилие. Ако нъщата нъматъ външенъ изразъ, каквите обяснения и да се даватъ за тяхъ, все ще останатъ неразбрани. За ония, които мъжко разбираятъ, всъкакви обяснения оставатъ безпредметни. Който лесно разбира, лесно учи, лесно придобива знание. Ще кажете, че придобиването на знание се нуждае отъ вътрешни импулси. Върно е, че импулстът е условие за придобиване на знание, но въ различните хора импулстът сѫ различни. Освенъ това, въ различните възрасти, човѣкъ проявява различни импулси. Детето, докато е малко, плаче, крѣска — това е импулстъ къмъ ядене. Като израсте, желанието му придобива другъ видъ — то иска да научи нъщо, външниятъ свѣтъ го интересува. Шомъ стане пълнолѣтенъ, той започва да се облича добре, обръща внимание на външността си. Като мине 50 годишна възрастъ, колкото повече оstarява, става особенъ, счита, че е живѣлъ безсмислено. Той мисли, че животът на младия е несъзнателенъ, неразуменъ.

Съвременниятъ хора минаватъ презъ различни болезнени състояния. Една отъ сѫщественитъ причини за това е неправилното дишане. Не е достатъчно човѣкъ само да диша дълбоко, но съ радостъ да диша. Правилното дишане подразбира пълна хармония между дѣсния и лѣвъ дробъ. Не можешъ да дишашъ добре, ако не мислишъ право. Правилното дишане е свързано съ правата мисъль. Каквато е мисъльта на човѣка, такова е и дишането му. Има мисли, които сѫ полезни, но нѣкои не сѫ полезни. Всѣка мисъль, която носи свѣтлина, е полезна. Каква работа ще свършишъ, ако нѣмашъ свѣтлина въ ума си? Кажешъ ли, че нѣкой въпросъ не ти е ясенъ, това показва, че нѣмашъ достатъчно свѣтлина въ ума си. Използвайте въздуха, като носителъ на блага. Използвайте и свѣтлината, като носителка на блага.

Често се говори за любовъта, безъ да се запитватъ, какво нѣщо е тя и какъ се изявява. Обичашъ нѣкого, безъ да знаешъ, какво обичашъ въ него. Обичашъ го, безъ да знаешъ основната гама, по която е построенъ той. Обръщашъ внимание на неговата външность, на неговите очи, уши, уста, носъ, вежди, но не знаешъ гамата, по която той живѣе. Наблюдавашъ хода му, безъ да разбирашъ причината, която го импулсира. Нѣкой ходи като ста-рецъ, тресе се отъ една страна на друга. Чо-

въкъ оставява преждевременно по причина на неджзитъ на своите дъди и баби. Нъкои неджзи причиняват изкривяване, пригърбане на човъка, което го прави преждевременно старъ.

Какъ се познава външно старостта? Стариятъ се пригърбва. Гръбицакътъ му обрязува крила линия. Такоза изкривяване се забелязва и въ писане на буквитъ. Малко хора пишатъ буквитъ добре, Нъкои букви се пишатъ по два начина, напримъръ, буквата Д. Обаче, това е въ ръкописната азбука. Нъкои пишатъ буквата „д“ нагоре, а други — надолу — „д“. Ако разгледате буквитъ „Г и Б“, виждате, че буквата „Г“ носи бремето си отпредъ, а буквата „Б“ — и отпредъ, и отзадъ. Тя носи по-голяма тежест отъ буквата „Г“. Думата „господаръ“ започва съ „г“.

Значи, не е голямо изкуство да господарувашъ. Това е най-малката работа, която можешъ да свършишъ. Господарътъ седне на столъ и заповъдва. Като види нъкой цигуларь, той казва: Вземи цигулката и посвири малко. Въ бѫдеще господарътъ нъма да заповъдва на другитъ да му свирятъ, но той пръвъ ще свири. Който не знае да свири, не може да заповъдва. Повечето хора обичатъ да заповъдватъ, безъ да знаятъ да свирятъ. Така не може. И, ако днесъ работитъ на хората не вървятъ добре, причината за това е, че тъ изискватъ отъ другитъ това, което сами не могатъ да направятъ.

Нѣкой казва, че не може да живѣе безъ лъжа, поне бѣлата лъжа не може да избѣгне. Това е кривъ възгледъ. Какъ можешъ тогава да изисквашъ честностъ отъ хората, щомъ казвашъ, че безъ лъжа не може? Какво, въ сѫщностъ, е лъжата? Ако нѣкой не иска да сподѣли нѣщо съ тебе, лъжа ли е това? Той мисли да замине за Варна, напримѣръ, но нищо не, казва. Ти го наричашъ лъжецъ, защото не изказва намѣрението си. Защо той не казва, че ще замине? Ако ти каже, а се случи нѣщо, че не може да замине, ще го питашъ, защо те е излъгалъ. Ако не ти каже, че ще замине, пакъ ще го наречешъ лъжецъ. Това не е лъжа. Другъ е въпросътъ, ако си бакалинъ и на всѣко кило захаръ задържаши по две бучки за себе си. Ти не мѣришъ точно. Не сѫ много две бучки, но не си постѣпилъ честно, излъгалъ си. Лъжата е оствѣръ ножъ. Като задържаши две бучки захаръ за себе си, съ тѣхъ заедно влиза и остриятъ ножъ, който прерѣзва нѣжните струни на твоя животъ. Щомъ се прерѣжатъ тия струни, животъта на човѣка не може да функционира правилно. Концептъ на живота се прерѣзватъ, и човѣкъ започва да страда. Изялъ си две бучки захаръ, но страданието иде. Ти се чудишъ, отде иде това страдание. Взелъ си две бучки захаръ отъ чуждата, и работата ти трѣгва назадъ. Турити две бучки захаръ повече, за да трѣгне работата ти напредъ.

Често съмъ ви говорилъ за музиката. Понеже мнозина отъ васъ сте музикални, вие предадохте музиката и на външния свѣтъ. Тѣ, като по радио-вълни, приеха музиката, научиха се да пѣятъ и свирятъ; нѣкои отъ тѣхъ нищо не научиха. Вие очаквате вашето радио да се подобри, че тогава да придобиете нѣщо. И това може да стане, но работа се иска отъ васъ. Казвате: Да отидемъ на оня свѣтъ. Какво ще правите тамъ? И тамъ се иска работа. Ангелитъ пѣятъ и свирятъ хубаво. Каква пѣсень ще имъ пѣешъ ти? Ще те спратъ предъ райската врата и ще искатъ отъ тебе да изпѣешъ нѣщо. Какво ще пѣешъ? Можешъ да изпѣешъ пѣсеньта „Азъ мога да кажа“ или „Азъ ще се подмладя.“ Ако изпѣешъ пѣсеньта правилно, ще обърнешъ внимание на ангелитъ. Не я ли изпѣешъ добре, никой нѣма да ти обърне внимание.

Нѣкой иска да има бѣло лице, да бѫде красивъ. Това не е лошо, но бѣлиятъ цвѣтъ и красотата трѣбва да бѫдатъ на своето място. Ако сѣрешъ жито на бѣла почва, какво ще излѣзе отъ него? Бѣлата пръстъ не ражда добро жито. Черноземътъ ражда хубаво жито. Младитъ момци харесватъ повече моми съ тѣнки вежди, отколкото съ дебели. Практичниятъ момъкъ харесва повече мома съ дебели вежди. Кои сѫ отличителните чѣрти на тѣнките вежди? Мома съ тѣнки вежди е добра ясно-

видка, интелигентна, досътлива, но тя стои далечь отъ материалнитѣ работи. Тя гледа на тѣхъ повръхностно. Тя казва: Хлѣбъ не мога да мъсся; вода не мога да нося; да копая сѫщо не мога — ржцетъ ми сѫ слаби. Ако момата има дебели вежди, друго е отношението ѹ къмъ материалнитѣ работи. Дебелитѣ вежди подразбиратъ здраво тѣло. Когато веждите сѫ дебели, а тѣлото хилаво, това е аномалностъ, която върви по наследство.

Ще кажете, че материалното нѣма отношение къмъ васъ. Не е така. Ако единъ човѣкъ ви свири 20 — 25 години, вие трѣбва да изразите вниманието си къмъ него. Нека всѣки му даде по една хубава ябълка. Прѣвъ азъ ще му дамъ една хубава ябълка, а следъ мене и вие. Така човѣкъ се насырдчава, и работата му става по-приятна. Какво струва да дадешъ една хубава ябълка на човѣка и да го насырдишъ? Колкото по-добре свири той, толкова по-добре за васъ. Вие ще придобиете разположение къмъ музиката. Достатъчно е да имате любовъ къмъ музиката, за да допринесете нѣщо въ свѣта.

Ние говоримъ за идейната любовъ, къмъ която всички се стремятъ. И при тая любовъ, обаче, хората могатъ да се обиждатъ. Безъ да искашъ, ще обидишъ нѣкого. — Какъ? — Като не го поздравишъ, или като не му кажешъ поне една добра дума. Това се случва

често, безъ нъцаква преднамърена цель. Другъ е въпросътъ, ако съзнателно отбъгвашъ човѣка. Напримѣръ, срещнешъ нѣкого, когото не искашъ да поздравишъ и се криешъ отъ него, да не те види, или навеждашъ главата си надолу, да не те забележи. Не е важно, какво прави той; важно е, какво ти трѣбва да направишъ. Иди предъ прозореца на неговата стая и му изпѣй една хубава пѣсень. Той ще те изслуша внимателно и ще ти благодари въ себе си. Така той ще изправи погрѣшката си, ще измѣни поведението си къмъ тебе. Много начини има, чрезъ които човѣкъ може да покара доброто, което носи въ себе си. Разумниятъ свѣтъ чака съ търпение времето, за да прояви човѣкъ доброто.

Доброто, любовъта иматъ отношение къмъ живота. Ще изправяшъ погрѣшките си, ще се лѣкувашъ съ тѣхъ, както шивачътъ изправя погрѣшките си чрезъ иглата. Нѣкой грѣши, а не знае, какъ да изправи погрѣшките си. Много просто — приложи любовъта и не мисли за погрѣшките си. Тѣ сами ще се изправятъ. — Въ тоя животъ ли, или въ бѫдещия ще изправимъ погрѣшките си? — Това зависи отъ васъ. Мнозина отлагатъ нѣщата за бѫдещето прераждане. И това не е лошо, но използвайте настоящето.

Въ думата „прераждане“, „раждане“ сричката „ра“ е добра. Тя означава свѣтлина. Ра-

достъ, която не носи свѣтлина, не е истинска радост. Любовъта изправя погрѣшкитѣ. Ако нѣкой пѣвецъ не пѣе хубаво, не му казвай това, не го корегирай, но, следъ като той изпѣе пѣсенъта, изпѣй я ти. Така той има възможност да прави сравнение и самъ да се изправи. Който внася повече мекота и яснота въ пѣнето е по-добъръ пѣвецъ отъ онъ, който нѣма тия качества. Мекотата е качество на любовъта. Чувате нѣкой да говори по радиото — тоноветъ му сѫ ясни, отмѣрени, приятно ти е да слушашъ. Като слушашъ тоя гласъ, цѣлото лице на говорителя изпѣква предъ тебе.

Дайте възможност на хубавото въ васъ да се прояви. Всѣки иска да бѫде красивъ. И стариятъ иска да бѫде красивъ, но се счита старъ, обезсърдчава се. Да бѫдешъ красивъ, не е мѫчна работа. Ако майка ти не те е направила красивъ, ти самъ можешъ да станешъ такъвъ. Селската мома лесно разрешава тоя въпросъ. Ако е недоволна отъ красотата, която майка ѝ дала, тя ще се кичи съ нѣкое перо, да стане по-красива. Хване една юрдечка, погали я малко и отскубне едно отъ пѣстритѣ ѝ пера, което туря на дѣсната, или на лѣвата страна на главата си. Въ перото тя вижда онова, което ѝ липсва. Нѣкая мома се кичи съ цвѣтя. Туря една роза на главата си и е доволна. Киченето съ рози има другъ характеръ. Дали ще откажнешъ ро-

за или карамфилъ, това сж два различни символа. Когато момата се кичи съ карамфилъ, дава едно обещание; когато се кичи съ роза, дава друго обещание, а когато се кичи съ теменуга, дава трето обещание. Всъко цвете представя нѣщо специфично.

Както цветята, така и буквите сж символи на нѣщо. Това малцина знаятъ. Напримѣръ, буквата „р“ се пише по два начина: съ гега и съ завивка навжtre, като раница. И овчарите носятъ гега, съ която си служатъ да хващатъ овцетъ. Тая гега прилича на ржкописно „р“. И буквата „а“ пишатъ по нѣколко начина. Единъ отъ начините представя женски характеръ, а другиятъ — мажки характеръ. Това е предметъ на графологията.

Днесь повечето хора се занимаватъ съ въпроси, които задоволяватъ тѣхните обикновени нужди. Тѣ искатъ да иматъ голѣма кѫща, съ нѣколко стани, съ удобства за живѣене. Нуждно ли е всѣки човѣкъ да има кѫща? Достатъчно е вашите приятели и близки да иматъ кѫщи. Щомъ иматъ тѣ, и вие ще се ползвате. Когато имамъ желание да се разположа въ една трапезария, отивамъ при единъ свой приятель, който има хубава кѫща, и тамъ прекарвамъ нѣколко часа. Той ме развежда изъ кѫщата си, и двамата се радваме. Радостта ми е толкова голѣма, че за моментъ забравямъ, де се намирамъ. Считамъ, че неговата

къща е моя собствена. Не можешъ да се развивашъ правилно, докато не се радвашъ на благото на ближния си като на свое благо. Божествениятъ животъ изисква отъ човѣка себеотричане. Не можешъ да влѣзешъ въ Божествения животъ, ако не си миналъ презъ обикновения. Той е предисловие на Божествения. Като живѣе добре, човѣкъ развива дарбите си. Радвайте се на дарбите си, защото тѣ носятъ печалби. Радвайте се на дарбите на своите близки. Ако не се радвате, никакви печалби нѣма да имате. Виждашъ една звезда и не се радващъ. Радвай се, за да се ползвашъ отъ свѣтлината ѝ, отъ нейнитѣ блага и добри. Радвай се на всички блага — явни и скрити, отъ които се ползвашъ.

Да изпѣемъ пѣснъта: „Азъ мога да кажа“. Защо оставява човѣкъ? Защото не пѣе. Страстъта не е нищо друго, освенъ прахъ. Пѣнето е важно условие при възпитанието и самовъзпитанието. — Какъ се чисти праха? — Чрезъ изтѣрсане. — Какъ се чисти праха отъ тѣпанъ? — Чрезъ биене на тѣпанъ. Често трѣбва да се бие и тѣпанътъ на живота, за да се махне праха отъ него. Малко прахъ е нуженъ, като условие за образуване на дъжда. Обаче, тѣпанътъ трѣбва да се бие. Човѣкъ страда по единствената причина, че остава прахъ върху себе си. Не оставяйте прахъ върху себе си. Прахътъ състарява човѣка,

Всъки се стреми къмъ младостта. Тя носи условия за работа. Младиятъ, като види едно дете, ще го помилва, ще го вдигне на ръце, ще си поиграе съ него. Стариятъ ще го помилва само, той нъма сила да го носи на ръце. Обходата на младия и на стариия къмъ детето се различаватъ. За предпочтане е да имашъ обходата на младия, отколкото на стария. Откажете се отъ старите навици. Ще срещнешъ единъ човѣкъ, ще го погладишъ по главата, ще го потупашъ по рамото и по гърба. Това е старъ навикъ. Започнатъ ли хората да те потупватъ и милватъ, твоята работа е свършена. Каквото правишъ, ще го правишъ съ любовь. Докато майката носи детето си съ любовь, то е здраво. Щомъ не го носи съ любовь, и детето заболява, и майката заболява. Защо ще носишъ на ръце четири - петгодишно дете? Желанието на майката да носи малкото си дете е здравословно. Всъкога имайте желание да правите добро, макаръ и микроскопично. Отивашъ нѣкъде и срѣщашъ на пътя си малка птичка. Брѣкни въ джоба си, извади нѣколко зрѣнца и ги хвѣрли. Ако 365 дни наредъ давате зрѣнца на птичките, работитъ ви ще се подобрятъ. Дѣлбокъ смисъль се крие въ тая обхода къмъ птичките. Ако не хвѣрляте зрѣнца на нивата, нищо нѣма да израсте. Всъка мисъль, всъко чувство, хвѣрлени на време, даватъ добри плодове. Само ония нѣща

ни ползуватъ, които даватъ добри плодове.
 — Ще оцени ли птичката нашата обхода?
 — Ще оцени. Често красивиятъ човѣкъ по-малко оценява нѣщата. Ако искате да оценятъ постежпките ви, търсете грозните хора. Дайте единъ хубавъ обѣдъ на нѣколко грозни моми, да разберете, какво значи благодарност. Красивите хора сѫ крайно взискателни. Когато ги каните на обѣдъ, трѣбва да знаете, какъ да ги задоволите. За това се иска гениалност. Само гениалниятъ може да кани красивия на обѣдъ. Талантливиятъ може да кани само грозни хора на обѣдъ.

Пазете се отъ неправилна критика. Пазете се и отъ отрицателни мисли и думи. Не казвай на човѣка, че нищо не знае. Не казвай, че не може да пѣе. Видишъ ли нѣкой познатъ, кажи му: Както изглеждашъ, ти си отъ талантливите. Ще благоволишъ ли да ми изпѣешъ една пѣсенъ? За да пѣешъ, трѣбва да бѫдешъ свободенъ. Да пѣешъ свободно и съ любовь, това е велико изкуство. Понѣкога човѣкъ се импулсира отъ сѫществата на разумния свѣтъ, затова пѣе свободно и съ разположение. Особена свѣтлина иде отъ това пѣене. Нѣма ли импулсъ, човѣкъ пакъ може да пѣе, но е недоволенъ отъ себе си. Пѣе, но липсва нѣщо въ пѣенето. Когато пѣешъ и си доволенъ отъ пѣенето, времето се оправя; ако си недоволенъ отъ пѣенето, времето се заоблачава. И дъждътъ

е на място, по следъ голяма суша. Път добре, за да дойде дъждъ, да попълне земята. За да път и свири добре, човекът тръбва да бъде подкрепен отъ добрите мисли на своите близки. Добрите мисли и чувства продължаватъ живота. Правете опити въ това отношение, да се убедите въ истинността на думите ми.

Няколко души отъ васъ да изпъятъ пътесенята „Азъ ще се подмладя“. Пътите тая пътесеня презъ целия денъ. Като миете саждовете, пътите: „Азъ ще се подмладя.“ Като се храните, пътите мислено „Азъ ще се подмладя.“ Като пишете, като учите, като посрещате и изправвате гости, пътите „Азъ ще се подмладя.“ Като копаете лозето и орете нивата, пакъ пътите. Като пътете и работите, ще се подмладите.

Изпътите пътесенята „Азъ мога да любя.“

Помните: Божествените импулси идатъ периодически, всъка сутринь. Обаче, не всъки импулси е Божественъ. Тръбва да различавате човешките отъ Божествените импулси. Ако пътвачътъ различава човешките импулси отъ Божествените, той път добре. Това се отнася и за музиканта, и за учения, и за поета. Тръбва да бъдете будни, да различавате Божествените подбуди и да ги използвате. Днесъ времената сѫ сериозни, но следъ войната ще дойдатъ добри условия за музика. Голямите страдания се нуждаятъ отъ музика. Тѣ ще донесатъ красивите работи. Ако гениалниятъ

човѣкъ не е пѣвецъ, съ своитѣ свѣтли мисли и чувстви, той привлича добрите музиканти и пѣвци, които го вдъхновяватъ. Който пѣе добре, може да насърдчава другите хора; който не пѣе добре, не може да насърдчава. Дойдете ли до изкуството, взаимно се насърдчавайте.

За следния път изберете си една хубава пѣсень. Ако искате, вземете пѣсеньта „Азъ мога да кажа.“ Като ставате сутринъ отъ сънъ, пѣйте. Музиката носи животъ и сила. Тя се отразява здравословно върху човѣка. Който пѣе, той е кандидатъ за здравето. Ще кажете, че и безъ пѣене може. Използвайте благата чрезъ пѣнето и, каквото придобиете, вложете го въ живота си. Казвате, че сте оstarѣли, че не можете да пѣете. Въпрѣки това, се гответе за онъ свѣтъ. Обаче, небето не се нуждае отъ стари хора. Затова е казано: „Ако не станете като децата, не можете да влѣзвете въ Царството Божие.“ Небето се нуждае отъ млади хора, отъ деца. Младите моми и момци се обличатъ хубаво. — Защо? — Иматъ нѣкаква идея въ ума си. Има стари хора, които сѫщо се обличатъ добре. Каква е тѣхната идея? Въ Америка старите хора се обличатъ хубаво, като млади. Така тѣ се настройватъ добре, възприематъ хубави мисли и чувства. Въ България е точно обратно: старите се обличатъ въ черни дрехи, а младите въ бѣли, свѣтли дрехи. Черните дрехи сѫ за болни хора, понеже съ-

биратъ повече топлина. Бълтъ дрехи сѫ за здрави, силни, енергични хора.

Едно се иска отъ васъ: да пъете и когато сте разположени, и когато сте неразположени. Ако неразположението ви е физическо, пъснъта ви ще бѫде една; ако неразположението ви е сърдечно, или умствено, пъснъта ви ще бѫде съвсемъ друга. Както и да пъете, при разположение и неразположение, пътенето всъкога допринася нѣщо. Каквото и да е състоянието ви, не съжалиявайте. Нищо не е постоянно. Следователно, ако състоянието ви не е добро, лесно ще се смѣни, нѣма да остане завинаги при васъ. Младъ и старъ, това сѫ фази на живота.

Воднѣжъ запитахъ една 85 годишна баба, какво ще прави, ако се подчлади, стане 19 годишна мома. Тя отговори: Ще завъртя нѣкой младъ момъкъ. Искрена бѣше тя, но не е научила урока си. Казахъ ѝ: Ти си минала вече тая опитностъ, друго нѣщо трѣбва да пожелашъ. — Тогава ще пожелая да срещна нѣкой младъ, уменъ и благороденъ момъкъ. — Това има смисълъ. Ако си младъ, има смисълъ да срещнешъ добъръ, уменъ и благороденъ човѣкъ. Ако си старъ, трѣбва да бѫдешъ уменъ и добъръ, да помогашъ на младите. Млади и стари взаимно трѣбва да си помогнатъ. Хората представляватъ пълни реторти. Повече, или по-малко, но всѣки трѣбва да даде по нѣщо отъ

съдържанието си. Никой не живе耶 само за себе си. Освенъ за себе си, човѣкъ живе и за Цѣлото. Тая идея трѣбва да проникне въ умовете на всички хора, да стане естествена. Нѣкой казва: Трѣбва да пѣя! Трѣбва да пѣешъ, но за нѣкого ще пѣешъ. Трѣбва да има за кого да пѣешъ. За птичката нѣма да пѣешъ, за нѣкой човѣкъ ще пѣешъ.

На каква възрастъ трѣбва да започне човѣкъ да пѣе? Най-добре е човѣкъ да започне съ пѣене отъ 19—35 годишна възрастъ. Започне ли да пѣе отъ 35 годишна възрастъ нагоре, работата нѣма да върви добре. Отъ 35 години нагоре тѣлото губи своята пластичностъ, движенията ставатъ по-бавни, тѣлото е по-малко огъваемо. Приятно е да гледашъ пластично, огъваемо тѣло, съ красиви, хармонични движения. Обикните числата 19 и 35 като полюси. Като пѣете, ржчетѣ, тѣлото ви трѣбва да бѫдатъ свободни — да нѣма нищо пресилено. Естественитѣ, свободни движения предаватъ на тѣлото известна красота. Пресилениитѣ, неестествени движения уморяватъ човѣка. Като застанешъ правъ, не се отпушай, но вземи красива стойка, съ съзнание, че основата, на която стоишъ, е Божествена. Като вдигнешъ ржчетѣ си нагоре, да знаешъ, че отъ тѣхъ изтича енергия на справедливостта. Дето погледнешъ, да знаешъ, че чрезъ очите си виждашъ истината, съ ушите си възприемашъ мѫдростта

а съ устата си — любовъта. Тъка всичко предъ тебе оживява. Това значи, да даде човѣкъ ходъ на своите добродетели.

Мнозина казватъ: Остарѣхме, не знаемъ вече, какво да правимъ. Има едно бюро, което купува старостъта. Който се чувствува старъ, да продаде старостъта си. Кой колкото години иска, може да ги продаде. Само така ще заботатъ. Който иска да се подмлади, тръбва да плаща. Значи, стариятъ може да продаде нѣколко години, да стане младъ. Като продава годините си, плащать му; като се подмладява, той плаща. Стариятъ поумнява, благодарение на младия. Стариятъ работи за обновяване на човѣчеството. Младиятъ работи за поумняване на стария. Обновяването и поумняването сѫ два процеса, които се взимно преплитатъ. Обновявайте се и поумнявайте! Това е задачата на всѣки човѣкъ.

— Божията Любовь носи изобилиния и пъленъ животъ.

*

24. Беседа отъ Учителя, държана на
22. ноемврий, срѣда, 5 ч. с. 1944 г.
София. — Изгрѣвъ.

Мога да постигна

Коя е най-малката работа, която всъки може да свърши? Коя е тая работа, отъ която никой не може да се откаже? — Яденето. И царът самъ дъвче храната си и я преработва. Днесъ има нѣща, които могатъ да замѣстятъ хората. Грамофонната плоча замѣства човѣка, цѣлъ денъ пѣе и свири, безъ да се умори. Това истинскиятъ пѣвецъ не може да направи. Ако го поставятъ при условия, цѣлъ денъ да пѣе, той ще се умори. Трѣбва да благодаримъ на плочитѣ, които ни замѣстватъ. Нѣкога може да корегираме пѣенето на плочитѣ, ако не сме доволни отъ тѣхъ. Всъки плодъ, който зреѣ на плоча, която свири, е мъртавъ, нѣма сладчика и мекота въ него.

Сега може да се направи единъ опитъ. Какви резултати ще имате, ако една бременнона жена слуша пѣенето на грамофонни площи, а друга сама си пѣе, или ѝ пѣятъ? Все ще има разлика между детето, което се родило при първото условие и това, при второто условие. Най-добрата работа, която се върши въ свѣта, е тая на слънцето. Всъки денъ то изгрѣва и залѣзва, безъ да се отказва отъ работата си.

Ако единъ денъ слънцето се откаже отъ работата си и остави други да я вършатъ, животътъ на земята се свършва. Благодарение на това, че ние сами тръбва да свършимъ работата си, никой не може да ни замъсти. Има нѣща, които само ти можешъ да свършишъ. Това е ценното. Тая работа носи знание за тебе. Ако се откажешъ отъ нея, ти се отказвашъ отъ всичко полезно за тебе.

„Мога да постигна, що желая“ е казано въ пъсеньта. Кое е онова, което ти е дадено да постигнешъ? Ако се откажешъ отъ него, всичко губишъ. Нѣкой путь човѣкъ се отказва отъ живота: Дотегна ми да живѣя! На кой пѣвецъ досега е дотегнато да пѣе? — На оня, който не знае да пѣе. Обаче, на оня, който знае да пѣе, не му е дотегнало. Ако ви дотегне животътъ, това показва, че нѣщо куца въ васъ. Вие сте решавали все високи въпроси, но задавали ли сте си въпроса, кое място да заемете въ живота, че да бѫдете доволни? Като сте идвали на земята, вие сте се готвѣли за царе или царици, но като слѣзохте на земята, видѣхте, че тоя постъ е заетъ. Тогава тѣрсите втория, третия следъ него, но и той е занятъ. Най-после сте взели последното място.

Въ единъ анекдотъ се разказва, какъ Богъ раздавалъ хубавитъ работи на хората. Дошълъ единъ турчинъ да иска една отъ най-хубавитъ работи. Господъ му казалъ: Най-

хубавитѣ работи раздадохъ вече. — Ами мурафетътъ? — Мурафетътъ е за тебе, казалъ Господъ. Следъ това дошълъ българинътъ. И той искалъ най-хубавото нѣщо, но и на него се отговорило, че най-хубавитѣ нѣща сѫ раздадени. — Ами работата? — Работата е за тебе, отговорилъ Богъ. Най-после дошълъ циганинътъ. Поискаль мурафета, но той билъ взетъ. Поискаль работата, и тя била взета. Той казалъ: Маскарътъ свободенъ ли е? — Нека бѫде маскарътъ за тебе! — отговорилъ Господъ.

Хората сѫ смѣшни, когато сами опредѣлятъ своите работи. Това, което наричатъ карма, тѣ сами си я опредѣлятъ. Въ анекдота, който ви разказахъ, има нѣщо вѣрно само 25%, а 75% не е вѣрно. Нѣщата сѫ вѣрни, когато сѫ опитани. Напримеръ, нѣкой заболѣе отъ ревматизъмъ и вика лѣкари, тоя - оня, да го лѣкуватъ. Има едно просто срѣдство противъ ревматизма — пѣй на ревматизма. Какво по-лесно отъ това? Изпѣй му пѣсеньта „Мога да постигна, що желая“. Болеститѣ се страхуватъ отъ пѣснитѣ. Тѣ всѣкога си носятъ памукъ, че като имъ се пѣе, турятъ памука въ ушитѣ си, да не чуватъ. Докато иматъ памукъ въ ушитѣ си, пѣсеньта не работи. Ти трѣбва да ги изненадашъ съ пѣсеньта си, докато още не сѫ турили памукъ въ ушитѣ си. Има нѣщо, което хората сѫ пропуснали въ живота. Тѣ се занимаватъ съ важни работи, съ нѣща, съ които не трѣбва да се

занимаватъ. Така тъ съ пропуснали малкитъ, но важни нѣща въ живота.

Въ единъ анекдотъ се говори за създанието на магарето. Когато Богъ намислилъ да го създаде, предвидѣлъ, че то ще бѫде изложено на голѣми страдания. За да намали страданията му, Той го направилъ малко животно, като заека, да минава незабелязано. Като се видѣло толкова малко, то заплакало и се обърнало къмъ Господа съ думитъ: Защо ме създаде толкова малко животно, безъ никакво уважение и почитание отъ хората? Всъки ще се смѣе съ мене, ще ме гони и преследва. Направи ме по-голѣмо и гласовито, да ми се чулятъ хората. Като зарева, всички да се захласнатъ! — Да бѫде споредъ желанието ти! — отговорилъ Господъ. Наистина, като приело голѣмъ рѣстъ и заревало, магарето обърнало внимание на човѣка. Всички се заинтересували отъ магарето, вестниците започнали да пишатъ за него. Явили се кандидати, какъ да го впрегнатъ на работа. Пръвъ се явилъ единъ градинарь, да тури магарето на работа, да пази градината му. Като чувало пѣснитъ на птичкитъ, магарето започнало да ги гони. Така то изпотъкало всичко. Но градинарьтъ му далъ първия урокъ да не тълче градините.

Казвамъ: Три нѣща има, съ които можете да обрѣщате внимание. Ако искате нѣщо,

искайте свѣтълъ умъ, носителъ на свѣтлина. Искайте сърдце, пълно съ топлина, на която всичко да расте. Искайте такова сърдце, въ което да растатъ всички Божествени блага. Искайте такава воля, съ ко-
ято да преодолявате всички мѫчнотии. Да живѣете въ единъ свѣтъ, въ който да царува свѣтлина и топлина. Това значи, да постигнете всичко, което желаете. При това, всъкъ нѣщо си има свои последствия. Въ ка-
къвто свѣтъ и да живѣешъ, ще носишъ по-
следствията, добри или лоши.

Единъ човѣкъ дължалъ голѣма сума, за
което кредиторътъ му го далъ подъ сѫдъ.
Адвокатътъ защищава своя клиентъ. Сѫдията
казва на адвоката: Твоятъ клиентъ има да пла-
ща голѣма сума. Адвокатътъ отговаря: Ама
че го каза! — Кога ще плати дълга си? —
Ама че го каза! — Твоятъ клиентъ трѣбва да
признае дълга си. — Ама че го каза, госпо-
динъ сѫдия! Сѫдията се отегчилъ отъ тия
отговори, оттеглилъ се въ стаята си и осж.
дилъ длъжника. Като прочелъ присѫдата, адво-
катътъ пакъ казалъ: Ама че го каза! Сѫди-
ята оставилъ дѣлото неразрешено и казалъ на
обвиняемия да си върви, но втори пътъ не
разглеждалъ въпроса. Така адвокатътъ спече-
лилъ дѣлото. Сега той се обрѣща къмъ кли-
ента и му казва: Дѣлото е спечелено, ще ми

платишъ. — Ама че го каза! — отговори лъкътъ.

Какво виждаме отъ този примеръ? — Това, на което учитътъ хората, тъй първо го прилагатъ върху насъ. Адвокатътъ научилъ клиента си, какъ да изклончва отъ закона. Той спечелилъ дългото, но като дошло редъ до неговата заплата, клиентътъ приложилъ същия методъ. Той му отговори лъкъ: Ама че го каза!

Сега всички се нуждаемъ отъ новото. Вместо да започнете съ новите нѣща, които подмладяватъ, вие започвате съ старото и преждевременно оставявате. Докато сте били млади, все сте се решавали да пънете. Като станахте на 45 — 50 годишна възрастъ, срамувате се да пънете, мислите, че сте стари. Не съмътете да се проявите, страхъ ви е да не ви упрѣкнатъ, че не можете да пънете. Има ли живо същество въ свѣта, което да се срамува отъ яденето? И пчеличката, колкото и да е малка, ще вземе първо място въ яденето. Като я повикашъ на ядене, тя не чака да я учишъ, какъ да яде, но казва: Азъ ще те науча на това изкуство.

Когато единъ авторъ пише романъ, той предварително опредѣля лицата, героите на романа, описва тѣхните характери, знае, какъ да изрази чрезъ тѣхъ идеята си. Ако преработи романа си въ драма, той изисква отъ актьорите да играятъ ролите, както ги е

опредѣлилъ. Авторътъ е внесълъ въ характера на героятъ си голѣма чувствителностъ, която актьорътъ предава чрезъ припадане. Героятъ припада предъ публиката. Като знаете това, не минавайте по пѫть, по който хората припадатъ. По кой пѫть трѣбва да минавашъ? По пѫть на постижението. Вие мислите, че по тоя пѫть всичко е постигнато. Пѫтьта на постижението е пѫть на богатия; пѫть, по който никога не се осиромашава. Отъ какво не се осиромашава? — Отъ вѣзможности. Не можешъ да влѣзешъ въ тоя пѫть и да кажешъ, че това, или онова нѣмашъ. Всичко, каквото потърсишъ, ще го намъришъ, но трѣбва да му дадешъ цена. Въ живота всичко е постижимо, но на своето време. За всѣко нѣщо е опредѣлено специално време, ко трѣбва да се спази даденото време. Реалистътъ обрѣща внимание на всичко, което се отнася до материалния свѣтъ, а идеалистътъ обрѣща внимание на духовната страна на нѣщата. Ако накарате реалиста да чете единъ романъ, или нѣкаква поезия, той не се интересува отъ нея. Че ще му говоришъ поетично, не се интересува отъ това. Обаче, ако го накараши да направи една баница, ще я направи много хубаво: съ чисто брашно и масло, съ хубаво сирене — реалистично ще я направи. Идеалистътъ ще я направи идеалистично — едва ще има нѣщо въ нея.

Нѣкой казва, че се стреми къмъ идеалния животъ, т. е. къмъ свободния животъ, който по-чива на красотата. Искашъ да нарисувашъ една красива картина, каквато не си видѣлъ още въ живота си. Красивитѣ нѣща се допълватъ един-други. Животъ, въ който има допълване между частите на даденъ образъ, наричаме реалистично-идеалистиченъ. Идеаленъ образъ е онъ, на който лицето е гъвкаво, пластично. Това значи, да има повече свѣтлина. Подъ „съвършенъ“ образъ разбираме онъ, който има повече топлина, т. е. повече хранителни частици. Когато храната съдържа изобилино свѣтлина, човѣкъ може да подържа организма си съ ограничено количество храна. Вещества, които не съдържатъ достатъчно свѣтлина, не сѫ хранителни.

Като не познаватъ качеството на храните, хората се заблуждаватъ и мислятъ, че много храна е нуждно на организма. Майкитъ се заблуждаватъ, като мислятъ, че много трѣбва да говорятъ на децата си, да ги възпитаватъ. Майката роди едно дете и започва да го възпитава. Докато го възпита, тя ще изопачи характера му. Не прави опитъ да възпитавашъ човѣка. Остави го да се прояви такъвъ, какъвто Богъ го е създалъ. Ако го направишъ такъвъ, какъвто го искашъ, само ти ще бѫдешъ доволенъ отъ него. Хората сѫ недоволчи отъ себе си. Бѫдете благодарни, че сте такива,

каквите сте, каквите Богъ ви е създалъ. Ще кажете, че един-кой си братъ не постъпва, както тръбва. Не, той постъпва точно, както тръбва. Какъ може да постъпи?

Представете си, че единъ братъ дава своя-тъ панталони на другъ. Обаче, панталоните съмъ за него. Има ли нъщо лошо въ това? Могатъ ли да се поправятъ? Ще ги дадете на единъ добъръ майсторъ, който лесно ще ги прекрои и ще остане малко платъ отъ тяхъ. Може ли да критикувашъ брата си, че ти далъ по-голъми панталони, отколкото тръбва? Мъжко щъше да бъде, ако панталоните бъха по-малки. Ако единъ братъ ви оставилъ наследството си, или дълга си, кое е по-добре: да се ползвате отъ неговите блага, или да изплащате дълговете му? Въ живота има различни случаи. Ако те поканятъ на трапезата на първо място, ти нъма да ядешъ пръвъ. Ако те оставятъ пръвъ, ще те претрепятъ. Особено, ако попаднешъ между голъми и силни хора, тъ нъма да те оставятъ на първо място. За да бъдешъ спокоенъ, тръбва да вземешъ последното място. Всички тръбва да знае мястото си, да не прави погръшки.

Коя е причината за погръшките на хората? — Тъхната елчност. Има хора, които изядватъ яденето на 10—20 души, безъ да усътятъ нъкаква тежест. Казва се за единого, кой не могълъ да изяде наведнъжъ яденето на

20 деца въ единъ приютъ. Това сж изключителни случаи, но съществуватъ. Такива слабости има въ всѣки човѣкъ. Нѣкой иска да бѫде великъ човѣкъ, философъ, поетъ, всички да говорятъ за него, да пишатъ въ вестниците. Въ края на краищата, нищо не остава отъ това. Кой момъкъ е доволенъ отъ красивитѣ моми? Нито единъ момъкъ не е доволенъ отъ тѣхъ. Момъкътъ се оплаква отъ страданията, които красивата мома му е причинила; момата се оплаква отъ страданията, които красивиятъ момъкъ ѝ причинилъ. Въ тоя свѣтъ, въ който сега живѣемъ, красотата още не е на мѣстото си.

Представете си, че нѣкой взелъ единъ лотарисъ билетъ и спечелилъ единъ милионъ лева. Това считатъ за щастие. Какво ще правите, ако вие спечелите милиона? Колко ще дадете за благотворителни цели? Първо ще си купите апартаментъ, автомобилъ и други нѣща; много проекти ще възникнатъ още въ главата ви. Отъ наблюденията върху човѣка, дохождамъ до заключението, че повечето човѣшки проекти оставатъ незавършени. Хората не използватъ благата, които Богъ имъ е далъ, както трѣбва. Тѣ оставятъ на страна Великото, което може да ги задоволи, а се занимаватъ съ детински работи. Въ края на краищата, тия работи ги поставятъ предъ мѫжнотии и противоречия. Защо сж тия противоречия, и тѣ не могатъ да си обяснятъ.

каквите сте, каквите Богъ ви е създалъ. Ще кажете, че един-кой си братъ не постъпва, както тръбва. Не, той постъпва точно, както тръбва. Какъ може да постъпи?

Представете си, че единъ братъ дава своите панталони на другъ. Обаче, панталоните съмъ го го го за него. Има ли нъщо лошо въ това? Могатъ ли да се поправятъ? Ще ги дадете на единъ добъръ майсторъ, който лесно ще ги прекрои и ще остане малко платъ отъ тяхъ. Може ли да критикувашъ брата си, че ти далъ по-голъми панталони, отколкото тръбва? Мъжко ще да бъде, ако панталоните бъха по-малки. Ако единъ братъ ви остави наследството си, или дълга си, кое е по-добре: да се ползвате отъ неговите блага, или да изплащате дълговете му? Въ живота има различни случаи. Ако те поканятъ на трапезата на първо място, ти нъма да ядешъ пръвъ. Ако те оставятъ пръвъ, ще те претрепятъ. Особено, ако попаднешъ между голъми и силни хора, тъ нъма да те оставятъ на първо място. За да бъдешъ спокоенъ, тръбва да вземешъ последното място. Всъки тръбва да знае мястото си, да не прави погръшки.

Коя е причината за погръшките на хората? — Тъхната елчност. Има хора, които изядватъ яденето на 10—20 души, безъ да усътятъ нъкаква тежест. Казва се за единого, който не могълъ да изяде наведнъжъ яденето на

20 деца въ единъ приютъ. Това сж изключителни случаи, но сжествуватъ. Такива слабости има въ всѣки човѣкъ. Нѣкой иска да бѫде великъ човѣкъ, философъ, поетъ, всички да говорятъ за него, да пишатъ въ вестниците. Въ края на краишата, нищо не остава отъ това. Кой момъкъ е доволенъ отъ красивитѣ моми? Нито единъ момъкъ не е доволенъ отъ тѣхъ. Момъкътъ се оплаква отъ страданията, които красивата мома му е причинила; момата се оплаква отъ страданията, които красивиятъ момъкъ ѝ причинилъ. Въ тоя свѣтъ, въ който сега живѣемъ, красотата още не е на мѣстото си.

Представете си, че нѣкой взелъ единъ лотарисъ билетъ и спечелилъ единъ милионъ лева. Това считатъ за щастие. Какво ще правите, ако вие спечелите милиона? Колко ще дадете за благотворителни цели? Първо ще си купите апартаментъ, автомобилъ и други нѣща; много проекти ще възникнатъ още въ главата ви. Отъ наблюденията върху човѣка, дохождамъ до заключението, че повечето човѣшки проекти оставатъ незавършени. Хората не използватъ благата, които Богъ имъ е далъ, както трѣбва. Тѣ оставятъ на страна Великото, което може да ги задоволи, а се занимаватъ съ детински работи. Въ края на краишата, тия работи ги поставятъ предъ мѫжнотии и противоречия. Защо сж тия противоречия, и тѣ не могатъ да си обяснятъ.

И младитѣ, и старитѣ се натъкватъ на противоречия. Напримѣръ, младъ момъкъ прави изборъ между две моми, не знае, коя да избере: грозната, или красивата. Споредъ сегашния порядъкъ на нѣщата, за коя отъ дветѣ моми трѣбва да се ожени? Младата и красива мома представя новото въ жи вота, а грозната — старото. Тя казва: Чудно нѣщо, защо не ме уважаватъ хората! Какъ така? Едно време сж я уважавали, а сега не я уважаватъ. Де е причината? По-рано тя била готова да услужва на всички, а сега се отказала отъ това, установила характера си. Азъ съмъ противъ установените характеристики. Казватъ за нѣкого, че е положителенъ човѣкъ. Въ какво се заключава положителниятъ характеръ? Лошото е въ това, именно, че не е положителенъ. Положителниятъ човѣкъ има особена гъвкавостъ. Отдено мине, има специфиченъ начинъ на действие, не прави никакви погрѣшки. Нѣкой казва, че нѣма уважението на хората. Отъ тѣхна страна може да е така, но какъ е отъ негова страна? Вие се заблуждавате. Ако единъ "художникъ" те нарисува карикатурно, трѣбва ли да приемешъ тоя образъ за свой? Казвашъ: Вижъ, какъ ме е нарисувалъ. Никога не приемай тоя образъ въ себе си.

Единъ американецъ-милионеръ, като пътувалъ презъ Италия, срещналъ единъ виденъ художникъ и пожелалъ да го рисува. Художни-

кътъ го рисувалъ дълго време, но не могълъ да предаде точно линиите на носа му. Американецътъ ималъ изкуственъ носъ. Като отивалъ при художника, той побутвалъ малко носа си. Най-после художникътъ казалъ: За пръвъ пътъ срещамъ човѣкъ, на когото не мога да нарисувамъ носа. — Тамъ е изкуството! — спокойно отговорилъ милионерътъ — носътъ ми е изкуственъ.

Съвременните хора, като милионера, често си създаватъ изкуственъ, неустойчивъ характеръ, въ който нѣма никаква разумност. Другояче казано: На физическия свѣтъ вие се намирате близо до предметите, не сте въ фокуса, поради което не виждате нѣщата, както сѫ въ действителностъ. Вие сте извѣнъ фокуса, затова нѣщата още не сѫ реални за васъ. Единъ поетъ разправялъ съня си. Сънувалъ, че написалъ много хубави поетични работи. По едно време отиѣкъде излѣзли нѣколко мишки и започнали да гризатъ неговите произведения. Той гледа, но не може да каже на мишките да не развалятъ това, което е писалъ. Гледа, сърдцето му се кжса, не може да дойде на себе си, но нищо не казва; мишките продължавали да гризатъ поезията му. И вие понѣкога виждате, какъ мишките рушатъ нѣщо, но дума не можете да имъ кажете. При това, чувствителността е силно развита въ васъ. Срещашъ единъ човѣкъ, слушашъ го, че си

дава мнението; нѣкога не ти харесва това мение, но мълчишъ. Ако се противопоставишъ, ще изпаднешъ въ дисонансъ.

Срѣщатъ се двама души и се запитватъ единъ другъ: Въ какво вѣрвашъ? И мене сж ме питали: Какво мислишъ за Христа? — Ничто не мисля. Какво мисли нѣкой за Христа, това е негова работа. Когато хората ме нахранятъ добре, какво ще мисля? Ще мисля, че съмъ нахраненъ добрг. Ако не сж ме нахранили добре, виждамъ, че не съмъ нахраненъ, както трѣба. Де е погрѣшката? Нѣма да търся погрѣшката вънъ нѣкѫде, но ще я търся въ себе си.

Единъ градинаръ ималъ хубави череши. Единъ денъ той решилъ да набере отъ най-хубавите череши и да ги изпрати съ слугата си на царя. Слугата взелъ кошничката и тръгналъ на пѣтъ. Като вървѣлъ, отвреме-навреме хапвалъ по една череша. Докато стигне до царя, въ кошничката останала само една череша. Занесълъ я на царя; последниятъ го запиталъ: Какъ се яде това? Слугата показалъ, какъ се яде, но за царя не останало нищо. Тогава слугата му казалъ: Следната година ще ти донеса пакъ; ще се научишъ, какъ се ядатъ.

Сега и вие, като слугата, искате да изправите миналото си, но то не се изправя лесно.

Прочетете 175 страница отъ книгата „Царскиятъ пѣтъ на душата“, да видимъ, можете ли да изправите миналото си.

Казано е, че Богъ е Единствениятъ, Който може да ти помогне въ постигане на всичко, което желаешъ. Той ще ти покаже най·добрия пътъ, по който можешъ да постигнешъ любовта. Всъки, който е пожелалъ голъмата любовь, не е могълъ да я постигне. До любовта се дохожда по пътя на най·малките постижения. Азъ иаричамъ най·малката любовь идеяна, Божествена любовь. Какъ се изявява тая любовь? При тая любовь ти си доволенъ, само ако зърнешъ шапката на човѣка, когото обичашъ. Само една линия те задоволява. При духовната любовь ти си доволенъ, ако видишъ лицето му. При физическата любовь искашъ да чуешъ гласа му, да хванешъ ржката му. Щомъ дойде физическата любовь, работата се разваля. Като хванешъ ржката на своя възлюбленъ, ти си вече недоволенъ, казвашъ, че ржката му е много студена, или много топла. И той е недоволенъ, че си стисналъ ржката му повече, отколкото трѣбва. Другъ е недоволенъ, че криво го погледнали.

Мнозина сѫ недоволни отъ хората, казватъ, че криво ги погледнали. Чудни сѫ тѣ! Какъ сѫ измѣрили тоя погледъ? Да погледнешъ криво, това значи, че нѣмашъ достатъчно свѣтлина. Другъ е далъ съ погледа си повече, отколкото трѣбва. И едното, и другото не е на място. Малкото е недостатъчно, многото е излишно.

Характеръ се иска отъ човѣка. Като взима, или дава, да знае точно мѣрката. Единъ дервишъ срецналъ единъ турски бей. Спрѣлъ го на пѫтя и му казалъ: Моля, можешъ ли да ми услужишъ съ нѣщо? Беятъ извадилъ кесията си и му предложилъ да вземе, колкото иска. Дервишътъ погледналъ въ кесията — тамъ имало златни, сребрни и медни монети. Той проточилъ ржка и си взелъ едно десетаче. — Вземи повече, казалъ беятъ. — Благодаря, едно десетаче ми трѣбва.

Помните: Въ Божествената кесия винаги има и матки, и голѣми монети. Обаче, оня лжчъ на свѣтлината, който трѣбва да схванешъ и възприемешъ за себе си, той е мощнитъ. Онова топло чувство, което схванешъ, то е мощното. Оная сила, която можешъ въ даденъ моментъ да възприемешъ, тя е мощна. Колкото и да е малко Божественото, което възприемашъ, въ него се крие силата и мощта.

Често идатъ при мене хора да ме занимаватъ съ обикновени работи. Нѣкой е боленъ, пита за болестъта си. Когато човѣкъ боледува, вижда, че нѣма сили; това не можешъ да направишъ, онова не можешъ да направишъ, нѣмашъ разположение. Знаете ли, колко сѫ мѫчителни тия състояния? Тѣкмо речешъ да заспишъ, гледашъ, отнѣкжде изкочила една мечка; пакъ се унесепъ, гледашъ отнѣкжде излѣзла една боя. Въображението ти работи,

струва ти се, че къщата се запалила. Нѣкой пжъ се преплитатъ впечатленията. Гледашъ, че слънцето изгрѣва цѣло червено. То хвърля отражение въ стаята, като че ли се е запалила. Буденъ трѣба да биде човѣкъ, защото нѣкой пжъ може и въ действителностъ да се запали нѣщо.

Казвамъ: Не разчитайте само на видимите и нѣща. Има и невидими нѣща, въ които се крие нѣщо. Въ живота си все трѣба да срещнешъ човѣкъ, който носи твоето щастие, безъ той самъ да знае. Може да срещнешъ мажъ, жена или дете, и отъ тая среща да зависи твоето бѫдеще. Когато Господъ избра еврейския народъ, Той изискваше много отъ него. Всички тъ страдания на евреите се дължатъ, именно, на незачитане на избора, който Богъ направи. Тѣ не отговориха на тоя изборъ. Ако професорътъ по музика избере единъ отъ своите даровити ученици, да извѣриши нѣкаква работа, ще съжалиява ли ученикътъ за това? Ако не изпълни възложената задача, той ще съжалиява. Като наблюдавамъ вашия животъ, въ първо време, отъ ваша страна, виждахъ по-голъмо усърдие въ пѣнето, което постепенно започна да се намалява. Нѣкои казватъ, че външнитъ хора пѣятъ много хубаво. Не е така. Не мислете, че свѣтските пѣвци сѫ много добри. Тия, които минаватъ за голѣми пѣвци, сѫ изключителни. Тѣ сѫ изпратени на земята спе-

циално, да събудждаш хората съ своята музика. Тъ не съ обикновени пъвци.

Има обикновени пъвци и необикновени; обикновени говорители и необикновени. Ще каже нѣкой, че иска да говори предъ много хора. Публиката лесно се събира, зависи, какъ ще говоришъ. Говори съ любовъ, а не както бомбитъ говорятъ. Когато бомбитъ заговориха, не само че нѣмаше публика, но всички хора се разпръснаха изъ цѣла България. Питате, защо не ви се каза, че ще има бомбардировки. Има нѣща, които не трѣбва да се казватъ на хората. Ако ви кажа погрѣшкитъ и добри-нитъ, които правите, и въ двата случая ще се спѣнете. Нѣщата трѣбва да говорятъ сами за себе си. Като срещна музикантъ, който свири хубаво, ще го пратя да свири на дѣрветата, тѣ да се произнесатъ за него. Плодътъ на тия дѣрвета ще зависи отъ неговата музика. Какъ е разкопана градината, какви плодове раждатъ дѣрветата, това зависи пакъ отъ музиката на тоя даровитъ музикантъ. Това се провѣрява практически.

Сега вие минавате презъ една отъ най-опаснитъ зони и, каквото имате, ще го взематъ. Колкото опасна да е тая зона, трѣбва да минете презъ нея. Тя е причина за о старяването на хората, за изгубване на силитъ имъ. Това положение е временно, докато минете презъ тая зона и се освободите. Това значи,

да минете отъ тоя въ ония свѣтъ, да се подмладите.

Сега гледамъ, всички сте се присторили, играете нѣкаква роля, като актьори; представяте се, че не можете да ходите. Дойде нѣкой, пита: Де е Учительтъ? Чудно нѣщо, де е Учительтъ? И азъ търся пѣтъ. Нѣкои отъ учениците на окултната школа приличатъ на двамата воини — полковникътъ и генералътъ, които се разговаряли въ време на едно голѣмо сражение. Неприятелските шрапнели падали около тѣхъ като дъждъ. Генералътъ питалъ полковника: Какъ си, господинъ полковникъ? — Добре съмъ. — И азъ съмъ добре. Добре сѫ, но и на двамата зѣбите тракали отъ страхъ. Срамъ ги е било да признаятъ, че се страхуватъ. Страшно е било положението, но и двамата си давали куражъ. Нито полковникъ казалъ, че зѣбите му тракатъ, нито генералътъ. И двамата казвали, че сѫ добре.

Като ставате сутринь отъ сънъ, опредѣлете си поне по 15—20 минути да благодарите на Бога за всичко, което ви е дадено, а следъ това да помислите за здравето си. Най-после ще дойдатъ другите работи. Често пѣете пѣсента „Мога да постигна, що жетая.“ Тя е хубава пѣсень. Стремете се да постигнете, каквото желаете, но знайте, че на физическия свѣтъ е добре да ви липсва нѣщо. Ако всичко

ви е на място, не е добре. Така се изпитва характера на човека.

Представете си, че ви поканятъ на обядъ заедно съм и няколко души недоволници. Кое е най-важното при яденето? Да ядешъ съм благодарност и доволство. Ако между десетъ души недоволници можешъ да запазишъ доволството си и да повлияешъ и на тъхъ, ти си гениаленъ човекъ. Доволниятъ внася известна музикалност въм яденето. Ти пръвъ ще проявишъ доволството си, после останалитъ. Ти пръвъ ще приложишъ доброто, после другитъ. Някой очаква първо хората да станатъ добри, а после той. Доброто ще започне отъ насъ, а после отъ другитъ.

Сега азъ ви говоря за нѣща, които и вие не забезязвате. Казвате за нѣкого: Той е неразположенъ. Всички минавате презъ неразположения. Важно е да виждате и да разбирате нѣщата. Виждате, че единъ богаташъ дава големи диаманти на неспособните деца, а на способните дава малки диаманти. Какъ ще си обясните това противоречие? Той знае, че големите диаманти нѣма да останатъ въ ръцетъ на неспособните, ще изчезнатъ отъ тъхъ. Всички говорите за любовта, но кой отъ васъ се ползува отъ нея? Любовта е сила, която може да оправи всички работи. Въпрѣки това, нито единъ отъ васъ не се е занимавалъ съ

това, което любовъта може да му даде, и да я използува.

Въ пъснъта „Мога да постигна, що желяя“ първо има слизане, а после качване. Изобщо, пъснъта е възходеща. Като я пъете, мислете, че сте намерили възходещия пътъ. Вие ще намерите тоя пътъ, когато срещнете човѣкъ, който ви обича. Но първо тръбва да слѣзете долу, дото сѫ изворитъ. Тъ не извирать на високи мѣста. Любовъта избира най-хубавитъ и скрити мѣста, безъ да създава противоречия. Ако има противоречия, това се дѣлжи на ролята, която ти изпълнявашъ като актьоръ въ живота. Въ драматичното изкуство ти изучавашъ много работи и виждашъ, че не вървягъ, както ти разбиращъ, но както авторътъ е писалъ. Като актьоръ, ще играешъ по всички правила на изкуството, а не както ти мислишъ. Добриятъ музикантъ свири по правилата, които музиката изисква. Тукъ има думата оня, който е писалъ произведението. Затова всѣки музикантъ тръбва да се съобразява съ тия правила.

Сега азъ искамъ отъ васъ да се върнете 25 години назадъ, да се проявите такива, каквито бѣхте тогава. Гледамъ, нѣкой братъ, като оistarѣлъ, върви като човѣкъ, които изгубилъ сѫщественото. Останали му само трицитетъ и мисли, какъ да ги продаде. Той ходи особено, както оня, който продава трици. Той не ходи

съ тежесть, но като човѣкъ, на когото липсва нѣщо. Евтиини сѫ тия трици.

Бихъ желалъ нѣкоя сестра да изпѣе пѣсенъта „Мога да постигна“ съ движения, драматично. Да се приготви, тогава да пѣе. Да знае, че ще има малко критика. Като дойдатъ критиците, казватъ: Така не се свири и пѣе. Ако свири анданте, ще кажатъ, че не се свири така; ако свири алегро, пакъ ще кажатъ сѫщото. Какъ трѣбва да се свири? И азъ не харесвамъ, но не върви всѣкога. Река да свири, нѣщо ми държи ржката, уморявамъ се. Човѣкъ трѣбва да знае, какъ да постъпва. Моментътъ диктува условията.

Какво ще правишъ, ако срећнешъ мечка? Тукъ не се изисква теория. Случаятъ опредѣля постъпката. Нѣма да чакашъ мечката да мине предъ тебе, но още отдалечъ ще се отбиешъ отъ пътя си. Иначе, самъ ще се натъкнешъ на мъжнотията. Който не предвижда нѣщата, самъ си създава мъжнотии, а после казва, че пострадалъ. Какъ и защо е пострадалъ? Защото не предвидилъ нѣщо.

Като даваха тревоги въ София, наблюдавахъ, каква суматоха ставаше въ града. Всички хора бѣгаха, викаха; коли, автомобили се напредваряха; хората се трупаха да се качатъ на нѣкой автомобилъ или камионъ, да напуснатъ града. Като гледахъ това, казвахъ си: Който разчита на краката си, по-лесно ще се

спаси, отколкото да се качи на нѣкой автомобилъ, какъвто бѣше нашиятъ — на всѣки 20 — 30 крачки спираше.

Казвамъ: Има нѣщо велико въ свѣта, на което човѣкъ трѣбва да разчита. Мъчнотията е, докато се открие на човѣка това Велико Начало. Щомъ се разкрие предъ човѣка великия Божественъ Промисълъ, той разбира вече стиха отъ Евангелието: „Нито единъ косъмъ не може да падне отъ главата на човѣка безъ Божията воля.“ Докато дойдешъ до това съзнание, всичките ти косми могатъ да окапятъ.

Мнозина се замислятъ, питатъ се, какво ще стане съ България. Тѣ нѣматъ ясна представа за България. Плачатъ за „миличката България“, безъ да разбиратъ, какво е тя. Косъмъ нѣма да падне отъ главата на тая България, която азъ познавамъ. България, това сѫ условията, които сѫ дадени за васъ, да живѣете при тия условия и да се развивате. Богъ ви е далъ условия да живѣете, да се проявите, за да Го познаете. — Шо е човѣщината? — Дадени условия. — Шо е мѫдростъта? — Дадени условия. — Шо е доброто? — Дадени условия. Докато не приложишъ доброто, не можешъ да го разберешъ.

Казвамъ: Вие трѣбва да чувствувате условията, при които живѣете. Това е голѣмата задача, голѣмото предприятие, съ което сте се нагърбили. Богъ е далъ възможностъ на Бъл-

гария и на всички българи да живеятъ. Кой ще имъ отнеме тия условия? Никой не може да ги отнеме.

Прочетете още нѣколко страници отъ книгата „Царскиятъ путь на душата“ — стр. 186, 187, 188. Да видимъ, какво ще ни се отговори въ тия страници.

*

25. Беседа отъ Учителя, държана на
6 декемврий, срѣда, 5 ч. с. 1944 г.
София. — Изгрѣвъ.

Постижение

Начъртайте една права линия и около нея опишете окръжност. Споредът математиката, правата линия е най-късното разстояние между две точки. Значи, постиженията се придобиват най-бързо по пътя на правата линия. Същото се отнася и до желанията. Затова хората се стремят къмъ тоя път. Мъжните работи не се постигат по пътя на правата линия. Кривата линия, т. е. окръжността, е път на възлизане и слизане. Коя страна отъ окръжността е на възлизането и коя — на слизането? За колко време може да се извърви пътят на окръжността? Ако нѣкое същество се движи много бързо, въ единъ моментъ ще обходи всички точки. Ако се движибавно, то ще извърви тоя пътъ за хиляди години. Само Богъ се движи съ грамадна бързина, а всички останали същества се движатъ по-бавно — споредъ степента на своето развитие.

Питатъ: Кои нѣща сѫ постижими и кои — непостижими? Непостижимо е, напримѣръ, за човѣка да се движи съ бързина, съ която Богъ се движи. Коя е причината, че човѣкъ

иска да постигне нѣщо бѣрзо? Защо отлага постигането на нѣкой нѣща, а други не отлага? Ако искашъ да си купишъ нѣщо, не отлагашъ, искашъ часъ по-скоро да го имашъ. Ако имашъ дѣлъгъ, отлагашъ изплащането; ако имашъ да взимашъ, не отлагашъ. Като дойдешъ до плащането, казвашъ, че не знаешъ, кога е срокътъ на полциата. Въ случая, това невежество не те смущава. Въ обикновени случаи невежеството те смущава. Обаче, учениятъ не се беспокои отъ невежеството. Често той се облича въ него, за да се скрие, да не знаятъ, че е ученъ. Така той се скрива и минава за скромекъ. За учения невежеството е дреха на скромността.

Какво придобива оня, който много знае, и оня, който има малко знания? Напримѣръ, какво ще придобиешъ, ако знаешъ, че яденето е горещо, и бѣрзашъ да се нахранишъ? Ще придобиешъ известна опитност, която нѣма да те ползува много. Въ това отношение, ти ще приличашъ на оня българинъ, който се хвалѣлъ, че знае да бие тѣпанъ. Като го питали, знае ли да свири, той отговарялъ: Зная тѣпанъ да бия. По-лесна работа отъ биенето на тѣпанъ нѣма. Обаче, всичкитъ работи се спѣватъ все отъ тѣпана.

Мнозина се стремятъ къмъ лесните работи. Кои работи сѫ лесни? — Които ставатъ съ малко енергия. Постигането на мѫжните работи изисква много енергия. Тѣ ста-

вътъ по пътя на кривите линии. Има ли прави линии въ природата? Правата линия може да биде гладка, а може да биде и грапава. Ако се движишъ по права линия, ще срещнешъ малко съпротивление.

Каква е разликата между лицето на човѣка и това на мечката? Човѣшкото лице е гладко, а на мечката — космато. Характерътъ на човѣка се опредѣля по линиите на лицето, а характерътъ на мечката — по дължината на космите. Всички мъжнотии въ човѣшкия животъ се дължатъ на грубите сили, които действуватъ въ неговия организъмъ. За да се справи съ тия сили, човѣкъ трѣбва да ги преработи. За това сѫ нуждни методи, съ които той още не разполага.

Казвамъ: Не е достатъчно само да придобиешъ нѣщо, но трѣбва да го използвашъ разумно. Каква полза ще имашъ, ако спечелишъ на лотария единъ милионъ лева? Нѣкой се стреми, както при лотарията, да стане красивъ. Какво ще направите съ красотата? Красотата е подобна на богатството. Както печелившиятъ милиона, така и красивиятъ сѫ богати хора. Лицето на красивия е динамично, живо. Дето мине, той пали огньъ. Красивиятъ навсѣкѫде образува огньове. Ако единъ ангелъ остане да живѣе между хората, ще запали земята. За да не стане това, трѣбва да се взематъ предпазителни мѣрки. Красотата е оржжие, съ

което ангелитъ си служатъ. Мощни сж енергиитъ на ангелитъ. Мойсей, когато бъше въ пустинята, видѣ една кжпина, която горѣше, безъ да изгаря. Той бъше ученъ човѣкъ, разбра, какво означава тоя огънъ, и свали обувкитъ си, за да не изгори. Ето защо, когато се намирате предъ Великото въ живота, трѣбва да вземете предпазителни мѣрки. Който не разбира това, не е доволенъ отъ живота си.

Често чувате да казватъ: Защо ми е тоя животъ? Какъвъ животъ искате да ви се даде? Като дойдете на земята, кое мѣсто ще заемете? Влизате въ едно тѣло и тѣрсите мѣсто да се приютите. Мѣстото на очитъ, на ушитъ, на устата не може да вземете; мѣстото на пръститъ на рѣцетъ и на краката не може да вземете. Остава само едно мѣсто — нокътътъ на голѣмия пръстъ на крака. Ако се съгласишъ да вземешъ това мѣсто, ще живѣешъ; ако не се съгласишъ, ще умрешъ. Какво ще правишъ тогава? Ще вземешъ най-малката работа, която ти се дава, защото тя носи животъ въ себе си. Ако се откажешъ отъ тая работа, животътъ ти ще се свърши. Най-малката работа, която ви се даде, носи животъ. Безъ нея животътъ нѣма смисълъ.

Смисълътъ на живота е въ малкитъ работи, въ тѣнкитъ линии, а не въ дебелитъ. Кои линии сж по-красиви: тѣнкитъ, или дебелитъ? Всѣка линия има изходна точка, откъдето изли-

затъ енергията. Красивите линии, т. е. тънките нѣматъ излишъкъ, но дебелите иматъ много излишъци. Всъка линия говори за себе си. По нея може да се чете. Ако начертаете нѣколко линии и ги поставите въ безпорядъкъ, опитниятъ художникъ може да ги съчетае така, че да изкара отъ тъхъ нѣщо хубаво и завършено.

Сръщате единъ човѣкъ, искате да знаете, красивъ ли е. За това трѣбва да имате знание, да предизвикате неговия умъ. Трѣбва да имате знание, да предизвикате неговото сърдце. Най-после, трѣбва да имате знание, да предизвикате неговата воля къмъ дейностъ. Ако вие не го предизвикате, той ще ви предизвика. Днесъ много хора могатъ да те предизвикатъ. Върви едно малко дете по улицата, сръща единъ възрастенъ човѣкъ, но не отстъпва — не обича да отстъпва. Тоя човѣкъ може да е професоръ, но отстъпва на детето, безъ да му каже нѣщо. Ако детето не го предизвика, професорътъ му казва: Сега ти ще отстъпишъ! При разумните постъпки други ще отстъпватъ. При неразумните постъпки ти ще отстъпвашъ.

Казвате: Да се проявимъ! Каква проява е тая, при която хората се каратъ? Ако двама борци се борятъ помежду си, да си покажатъ силата, какво печелятъ? Тъ се напрѣгатъ, но нито единиятъ побеждава, нито другиятъ. Публиката гледа, иска единиятъ да победи. Ако

единиятъ победи, какво показва това? Всъки търси такъвъ борецъ, който никога не е билъ побеждаванъ, да се прослави предъ хората. Ако ние можемъ да победимъ всичко, животъ ни ще изчезне. Тръбва да има нѣщо въ живота, което да не се побеждава. И всъки човѣкъ тръбва да има нѣщо въ себе си, което никой не може да победи. Това значи, да имашъ непостижимъ идеалъ. Ако всичко постигнешъ и всичко победишъ, ти нѣмашъ идеалъ. Имашъ хубава шапка, хубави обувки, но това не е идеалъ — всъки може да ги вземе. Съвършениетъ сѫщества носятъ обувки, които никой не вижда. Ще кажете, че тѣхните обувки сѫ нереални. Въ сѫщностъ, реално е невидимото. Видимите нѣща сѫ забава за хората, а невидимите сѫ реалностъ, съ която се гради. Видими нѣща — „веди“ — това, което може да учишъ. Невидими — „не веди“ — нѣща, които не си учишъ.

Говори се за права и за крива линия. Представете си, че имате две голѣми банки: едната въ Лондонъ, а другата въ Ню-Йоркъ. Тѣ иматъ отношение помежду си и образуватъ права линия АВ. Ако нѣкой тръгне отъ едната банка къмъ другата, пѫтътъ, който извѣрви, ще бѫде крива линия. По тоя пѫтъ той ще влѣзе въ отношение съ банкитъ. Тѣ сѫ по права линия, но докато стигнешъ до тѣхъ, ще вървишъ по крива линия. Такъвъ е пѫ-

тътъ, по който човѣкъ върви, за да дойде отъ слѣнцето до земята и обратно — да отиде отъ земята до слѣнцето. Това показва, че хората живѣятъ въ единъ затворенъ свѣтъ. Въ сѫщностъ, пѫтътъ отъ слѣнцето до земята е права линия. Коя отъ дветѣ банки е по-голѣма — слѣнцето, или земята? Кой е най-голѣмиятъ банкеръ на знанието? Блаженъ е онъ, който може да се домогне до тоя банкеръ!

Съвременнитѣ хора очакватъ въ бѫдеще да дойдатъ блаженитѣ времена. Отъ физично гледище, така е, но блаженството е извѣнъ времето. Има хора, които и днесъ сѫ блажени. Не е било време, когато разумниятъ да не е билъ блаженъ. Не е било време, когато глупавиятъ да е билъ блаженъ. Подъ „блаженство“ разбирамъ разумностъ. Блаженството се крие въ разумното схващане. Двама другари посещаватъ заедно университета. Единиятъ харесва едного отъ професорите си и му предлага една хубава ябълка. Това предразполага професора, и той става по- внимателъ къмъ този студентъ. Вториятъ студентъ е затворенъ къмъ професора си, но и професорътъ се отнася къмъ него по сѫщия начинъ. Досѣтливъ, внимателенъ трѣбва да бѫде човѣкъ! Божественитѣ, красивитѣ нѣща ставатъ само веднѣжъ. Тѣ не се повтарятъ. Ще кажете, че другъ пѫтъ ще постѣпните по Божествено. Щомъ сте изгубили първия моментъ, ще

чакате другъ моментъ. Опредѣлено е времето за доброто. Като се направи веднъжъ, то носи своето отражение. Само веднъжъ можешъ да направишъ добро, но много години следъ това ще се радвашъ. Ехото или отражението на доброто трае дълго време.

Това е законъ, който се изявява навсѣкъде въ живота. Ако дойде мечка въ дома ви, ще остави миризмата си. Ако въ стаята ви влѣзе мишка, и тя ще остави миризмата си. Каквото животно влѣзе въ кѫщата ви, все ще остави нѣщо отъ себе си. Кой не е усътиль присъствието на вонещицата бубулечка въ стаята си? И въ умствения свѣтъ хората страдатъ отъ подобни вонещици. Въ известно отношение, философската мисъль е изопачена все отъ умствени вонещици. Напримѣръ, и доднесъ още хората разискватъ върху въпроса, сѫществува ли Богъ, или не, и мнозина Го отричатъ. Тая идея е крайно материалистична. Хората искатъ да видятъ Бога външно, въ нѣкаква форма. Тѣ не подозиратъ, че нѣщата, които иматъ форма, могатъ да бѫдатъ видими и невидими. Тѣ могатъ да бѫдатъ нѣкѫде, на опредѣлено място, а могатъ и да не бѫдатъ тамъ. — Защо е така? — Защото човѣкъ може да е дошълъ до реалността, а може да е далечъ отъ нея. Ако нѣкой предметъ е близо до тебе, ти признавашъ, че той

съществува; ако е далечъ отъ тебе, отричате съществуването му.

Казвашъ: Богъ съществува. Значи, твоето съзнание е събудено, имашъ свѣтлина. Докато се интересувашъ отъ свѣтлината, Богъ съществува за тебе. Щомъ престанешъ да се интересувашъ отъ свѣтлината, и Богъ представа да съществува. Много отъ сегашните учени хора се отнасятъ къмъ ония, които отричатъ нѣщата. Въпреки това, Богъ се занимава съ тия деца на науката. Той ги учи по особенъ начинъ. Едно дете направило капанъ за мишки. Следъ време Богъ ще постави детето въ подобенъ капанъ, да научи урока си. Нѣкой човѣкъ измислилъ капанъ за мечки. Следъ време сѫщиятъ човѣкъ попада въ подобенъ капанъ, да научи урока си. „Кой каквото прави, това намира“, казва българската пословица. Кой каквото измисли, това турятъ на главата му. Човѣкъ самъ кове сѫдбата си. Не се оплаквай отъ живота си, нито отъ свѣта, въ който живѣешъ. Свѣтътъ, отъ който се оплаквашъ, е твой свѣтъ, отъ тебе създаденъ. Защо даде ходъ на желанието си да правишъ капани?

Едно се иска отъ васъ: да възстановите довѣрието, което сте изгубили. Взимате жито въ ржката си и го подавате на нѣкая кокошка, да си кльвне. Тя се приближава до васъ, погледне и се отдалечава. — Защо? — Нѣма

довърие въ васъ. За нея е по-добре да кълве отъ ржката ви, по-чисто е житото, но не смъе. Като хвърлите житото на земята, тя се приближава и започва да кълве. Тя знае, че ако кълве отъ ржката ви, може да стане нѣщо съ нея. — Какво ще стане? — Ще турите ножа си на врата ѝ, и животът ѝ ще се прекрати.

Казвате, че свѣтътъ не е създаденъ, както трѣбва. Създайте тогава вие единъ свѣтъ, какъвто желаете. Какъвъ редъ ще турите въ свѣта? Можете ли да създадете такъвъ свѣтъ, че да дадете възможность на всички сѫщества, отъ най-малкото до най-голѣмото, да работятъ разумно? Можете ли да създадете такъвъ свѣтъ, въ който никое сѫщество да не се оплаква? Отъ Божествения порядъкъ никой не се оплаква, но отъ човѣшкия мнозина се оплакватъ. Дето има справедливостъ, тамъ е Божественото; дето е несправедливостъта, тамъ е човѣшкото. Дето е разумността, тамъ е Божественото; дето е неразумността, тамъ е човѣшкото. Тая е причината, дето хората един-други се атакуватъ, както мухитъ атакуватъ болнитъ отъ захарна болестъ. Отъ редъ наблюдения, единъ французинъ дошълъ до заключението, че мухитъ кацатъ особено много върху болни отъ захарна болестъ. Ако иска да не го беспокоятъ мухитъ, болниятъ трѣбва да се лѣкува, да намали процента на захарта въ организъма си.

Гледайте на живота съ радость, както при изгръване на слънцето. Работете, както слънцето работи. Ако то върши работата си добре, и вие ще свършите своята работа добре. Ако слънцето не работи добре, и вашата работа няма да се свърши добре. Кръгътъ, като фигура, представя колелото на живота. То върви напредъ, а вие следъ него. Когато неприятельтъ ви е отпредъ, и колелото тръбва да върви напредъ; когато неприятельтъ ви е отзадъ, и колелото тръбва да бъде отзадъ. Малкиятъ деца играятъ съ прашка, като я въртятъ кръгобразно. Така камъкътъ отива надалечъ. Кой край се пушта на прашката? Когато работите съ сърдцето и съ ума, кой край пущате? Ако не знаешъ, какъ да си служишъ съ прашката и да хвърляшъ камъка, по-добре се откажи отъ нея. Ако не знаешъ, съ кой край на сърдцето и на ума да работишъ, самъ не се впускатъ въ работа. Потърси нѣкой разуменъ човѣкъ да ти помогне.

Единъ нашъ познатъ отишълъ на митингъ. Това било въ миналото на България. Когато единъ отъ ораторите говорилъ, стражарътъ пазълъ реда и се проявилъ доста грубо. Нашиятъ познатъ се възмутилъ, взелъ единъ камъкъ и замърилъ стражара. Понеже не умѣялъ да замърва съ камъни, вместо стражара, той ударилъ говорителя. После се извинилъ за по-грѣшката си, но получилъ нѣкакво наказание.

Казвамъ: Ако не знаешъ да замървашъ съ камъни, по-добре не хвърляй. Ако не знаешъ да мислишъ, не хвърляй мисълта си, дето ти попадне. Вместо едного, ще ударишъ съ нея другъ, за когото не си мислилъ, и ще направишъ гръшка. Малкитъ причини носятъ голъми последствия.

Вървишъ по улицата и случайно влезе въ обувката ти една пъсъчинка. Ако не обърнешъ внимание и не събуешъ обувката си, ще наранишъ крака си и ще започнешъ да куцашъ. Тръбва ли да се чудите следъ това, защо човѣкъ е недоволенъ? Недоволенъ е, защото наранилъ крака си, пришки има между пръстите си. За да се избавишъ отъ недоволството си, спри на пижя, свали обувката си и извади пъсъчето навънъ. Отъ тебе зависи да бѫдешъ доволенъ, или недоволенъ. Доволството въ живота е доброто време. Всички обичатъ хубавото време, а не обичатъ лошото, облачното време. И хубавото време е на мястото си, и лошото време е на мястото си — тъ сѫ задачи за човѣка.

Казано е въ пъсеньта „Мога да постигна, що желая“, че всичко въ живота се постига. Въ сѫщностъ, въ живота всичко не се постига. Животътъ е въчно движение, което предъ никого не спира. Постигнението подразбира временно спиране. Спрешъ за моментъ и пакъ продължишъ движението си нагоре. Тръбва да

дойде нѣщо разумно въ живота, да те грабне за моментъ и да те понесе нагоре. За постигането на нѣщо сѫ нуждни условия. Нѣкой иска да бѫде красивъ, но не знае, отде иде красотата. За да бѫдешъ красивъ, нуждни сѫ условия. Ако искашъ да поставишъ една статуя нѣкѫде, първо трѣбва да ѹ приготвишъ място. За това сѫ нуждни материални условия. Какво условие е нужно за красотата? За да бѫдешъ красивъ, трѣбва да имашъ достатъчно свѣтлина, достатъчно топлина и достатъчно сила. Кой човѣкъ е силенъ? — Който е огъваемъ, който никѫде не се бльска. Всички хора, които се бльскатъ, не сѫ силни. Какво ще стане, ако земята и слънцето се сблъскатъ? Когато малкиятъ и голѣмиятъ, или слабиятъ и силниятъ се сблъскатъ, слабиятъ трѣбва да се отклони, за да избѣгне удара. Иначе, той ще плаща. За да не плащате, не разрешавайте голѣми задачи. Защо сѫществува злото, оставете тоя въпросъ настрана. Защо човѣкъ се ражда, и тоя въпросъ оставете настрана. Защо идатъ сиромашията и богатството, не питайте. Какво значи, да оставишъ нѣщо настрана? Това значи: хапнешъ ли нѣщо, не мисли повече за него.

Двама приятели се скарали и редъ години не искали да се видятъ, не си писали писма, не искали да чуятъ имената си. Единъ денъ единиятъ решилъ да се примири съ при-

ятеля си. Той му написаълъ едно писмо съ следното съдържание: Много време мислѣхъ да намѣря начинъ да се примиримъ. Ако ти си на моето място, какво би направилъ? Искахъ да постгпя по единъ, по втори начинъ, все не ми се харесваше. Пиши ми твоето мнение. Приятельтъ му отговорилъ: Каия те да дойдешъ въ недѣля у дома на обѣдъ. Като се събрали двамата приятели, хапнали заедно и се примирили. Когато искате да се примирите съ нѣкого, изберете най-хубавия день, когато нѣма нито единъ облакъ на небето; когато нощта е тиха, спокойна, и звездитъ свѣтятъ ясно на небето; когато дърветата сѫ пълни съ плодове; когато хората живѣятъ братски помежду си; когато Божественитъ прояви гospодствуватъ въ свѣта. Тогава лесно ще се качите на планинския връхъ и ще знаете, какъ да слѣзете.

Единъ пѣтникъ замрѣкналъ край селото и се отбилъ въ близката воденица да пренощува. За да не го види никой, той се качиль на покрива и тамъ останалъ. По едно време видѣлъ, че иде мечка отъ гората. Понеже се уплашилъ, той започналъ да бие съ тѣпана си. Оказалось се, че мечката била опитомена. Той бие тѣпана, а мечката играе. Въ сѫщото време се задали камилари съ камилитъ си, които карали коли, пълни съ грѣнци. Като чули звука на тѣпана и рева на мечката, камилитъ

се подплашили, започнали да бъгатъ и избучили грънцигъ. Камиларитъ хванили тъпанджията и го набили добре. Следъ това го дали подъ съдъ. Съдията го запиталъ: Защо не тури юларъ на мечката? — Господинъ съдия, отговорилъ тъпанджията, азъ съмъ беденъ човѣкъ, прехранвамъ се съ мечката. Тъкмо я упражнявахъ, когато камиларитъ наблизаваха воденицата. Камилите се уплашиха отъ мечката, но и мечката се уплаши отъ тѣхъ и избѣга. Азъ съмъ готовъ да заплатя счупените грънци, но следъ като камиларитъ намѣрятъ мечката и ми я върнатъ. Съдията отдалъ правото на тъпанаря. Тукъ има съпадение на фактитъ, но въ сѫщностъ, фактитъ не сѫ върни. Човѣкъ може да използува съпадението на фактитъ и да се оправдае. Не разчитайте на случайноститъ. Мечката е дошла случайно въ воденицата. Тъпанджията е дошълъ случайно въ воденицата и случайно попадналъ на опитомена мечка.

Да се върнемъ къмъ буквитѣ. Отъ дветѣ букви „Г и Б“, първата е женска, а втората — мажка. Мажътъ има задна стража, а жената нѣма. Коя отъ дветѣ букви предпочитате? Отъ две нѣща човѣкъ все ще предпочете едното. Напримѣръ, ако имате елементите водородъ и кислородъ, кой отъ двата предпочитате? Водородътъ гори, а не подържа горението — спокойно свършва работата си. Кисло-

родътъ подържа горението, а не гори. Въ това отношение той прави скандали. Като се събератъ заедно, тъ взаимно си помагатъ. Кислородътъ усилва горението на водорода, а водородътъ поощрява кислорода въ скандалитъ. Той му казва: Прави скандали, подържай ги, безъ тебе нищо не можемъ да направимъ.

Какво означава думата „скандалъ“? Тя не е българска дума. На английски „skate“ означава хълзгане. Стъпилъ си на неустойчива почва, на много гладъкъ, равенъ пътъ. На такъвъ пътъ не може да се пази равновесие — при най-малкото изкривяване може да паднешъ. Хората правятъ скандали, именно, при иеуравновесено състояние.

Кои сѫ важните основни мисли отъ лекцията? Коя дума ви се видѣ най-важна? — Свѣтлината. Хубава дума е свѣтлината, но тя разкрива погрѣшкитъ. Ако искашъ да влѣзешъ въ свѣта на свѣтлината, непремѣнно ще се изложишъ. Ще се видятъ погрѣшкитъ ти, но ще се видятъ и добродетелитъ ти. Ако влѣзешъ въ свѣта на тѣмнината, ще скриешъ погрѣшкитъ си, но ще скриешъ и добродетелитъ си. Животътъ се изявява така, че все трѣбва да пожертвувашъ нѣщо. Ако пожертвувашъ свѣтлината, губишъ; ако пожертвувашъ тѣмнината, пакъ губишъ. При какви условия можешъ да си служишъ съ тѣмнината? При за-

губване на вътрешното равновесие. Такъвъ примъръ ни е даденъ въ Библията. Нои, следъ като излѣзе отъ ковчѣта, пи вино, развесели се и се изложи предъ синовете си. Единъ отъ синовете видѣ голотата на баща си и отиде да повика брата си, да се подиграятъ съ него. Обаче, вториятъ му синъ взе една дреха, покри голотата на баща си и се отдалечи отъ него. Добре е човѣкъ да носи връхна дреха, съ която да покрива погрѣшките на хората, да не ги вижда. Погрѣшките на хората нищо не допринасятъ. Какво ще придобиешъ, ако убиешъ нѣкого?

Изпѣйте пѣсеньта „Мога да постигна, що желая.“ Казано е въ пѣсеньта: „Тамъ, дето се ражда радостта.“ Това значи: тамъ, дето изгрѣва свѣтлината. Пѣйте тая пѣсень тихо, съ правилно ударение на думитѣ. Това, което искашъ да постигнешъ, всѣкога да те следва, да не го носишъ съ себе си. То да върви следъ тебе като сѣнка, а не да го носишъ като товаръ, като нѣщо натрапено. Много отъ страданията на хората се дѣлжатъ на натрапени мисли и чувства въ тѣхъ.

Единъ богатъ американецъ отъ Ню-Йоркъ върви по улицата и вижда, че единъ работничъ пада отъ високо здание и си счупва крака. Шестъ години следъ тоя случай той усъща силна болка въ крака си като на счупена кость. Вика единъ лѣкаръ, втори, трети да се

родът подържа горението, а не гори. Въ то-
ва отношение той прави скандали. Като се съ-
бератъ заедно, тъ взаимно си помагатъ. Ки-
слородът усилва горението на водорода, а
водородът поощрява кислорода въ сканда-
литъ. Той му казва: Прави скандали, подър-
жай ги, безъ тебе нищо не можемъ да на-
правимъ.

Какво означава думата „скандалъ“? Тя
не е българска дума. [На английски „skate“
означава хълзгане. Стъпилъ си на неустой-
чива почва, на много гладъкъ, равенъ пътъ.
На такъвъ пътъ не може да се пази равно-
весие — при най-малкото изкривяване може
да паднешъ. Хората правятъ скандали, именно,
при иеуравновесено състояние.

Кои сѫ важните основни мисли отъ лек-
цията? Коя дума ви се видѣ най-важна? —
Свѣтлината. Хубава дума е свѣтлината, но тя
разкрива погрѣшкитъ. Ако искашъ да влѣ-
зешъ въ свѣта на свѣтлината, непремѣнно ще
се изложишъ. Ще се видятъ погрѣшкитъ ти,
но ще се видятъ и добродетелитъ ти. Ако влѣ-
зешъ въ свѣта на тъмнината, ще скриешъ по-
грѣшкитъ си, но ще скриешъ и добродетели-
тъ си. Животътъ се изявява така, че все трѣб-
ва да пожертвуваши нѣщо. Ако пожертвуваши
свѣтлината, губишъ; ако пожертвуваши тъм-
нината, пакъ губишъ. При какви условия мо-
жешъ да си служишъ съ тъмнината? При за-

губване на вътрешното равновесие. Такъвъ примъръ ни е даденъ въ Библията. Нои, следъ като излъзе отъ ковчега, пи вино, развесели се и се изложи предъ синъветъ си. Единъ отъ синоветъ видѣ голотата на баща си и отиде да повика брата си, да се подиграятъ съ него. Обаче, вториятъ му синъ взе една дреха, покри голотата на баща си и се отдалечи отъ него. Добре е човѣкъ да носи връхна дреха, съ която да покрива погрѣшките на хората, да не ги вижда. Погрѣшките на хората нищо не допринасятъ. Какво ще придобиешъ, ако убиешъ нѣкого?

Изпѣйте пѣсеньта „Мога да постигна, що желая.“ Казано е въ пѣсеньта: „Тамъ, дето се ражда радостта.“ Това значи: тамъ, дето изгрѣва свѣтлината. Пѣйте тая пѣсень тихо, съ правилно ударение на думитѣ. Това, което искашъ да постигнешъ, всѣкога да те следва, да не го носишъ съ себе си. То да върви следъ тебе като сѣнка, а не да го носишъ като товаръ, като нѣщо натрапено. Много отъ страданията на хората се дължатъ на натрапени мисли и чувства въ тѣхъ.

Единъ богатъ американецъ отъ Ню-Йоркъ върви по улицата и вижда, че единъ работничъ пада отъ високо здание и си счува крака. Шестъ години следъ той случай той усъща силна болка въ крака си като на счупена кость. Вика единъ лѣкаръ, втори, трети да се

произнесатъ за болката му. Всички търсятъ причината, но нищо не намиратъ — кракътъ се оказва съвършено здравъ. Най-после болният вика единъ лъкарь-психиатъръ, и той да каже думата си. Като прегледалъ крака и нищо не намърилъ, лъкарътъ се обърналъ къмъ болния съ думите: Спомняшъ ли си нѣкога да си видѣлъ човѣкъ съ счупенъ кракъ, който да ти е направилъ сило впечатление? — Спомнямъ си такъвъ случай. Преди шестъ години видѣхъ единъ работникъ съ счупенъ кракъ, точно на това място, дето и мене ме боли. Лъкарътъ започналъ да лъкува болния отъ натранената мисъль, за да го освободи отъ нея. Не го ли освободи, натрапената мисъль може да се реализира нѣкога.

Има зловещи мисли, които се натрапватъ на човѣка и причиняватъ голѣми страдания. Който е много любопитенъ и се интересува отъ ненужни работи, самъ си създава страдания. Като знаете това, не проявявайте такова любопитство. Законъ е: и добритъ, и лошитъ работи еднакво се реализиратъ. Това, което много желаешъ, ще се реализира; това, което никакъ не желаешъ, и то ще дойде до главата ти. Това не трѣбва да ви плаши, но бѫдете разумни, да знаете, какъ да постъпвате. Какво ще ви донесе любопитството, да видите, какъ се биятъ на бойното поле? Можешъ да задоволишъ любопитството си,

като прекръстосашъ бойнгто поле презъ време на сражение, но предварително тръбва да се запиташи, ще излъзвешъ ли оттамъ здравъ, или ще останешъ на мъстото си. Ако искашъ да знаешъ, какво правятъ хората на бойното поле, мини презъ него следъ сражението. Речешъ ли да видишъ самата действителност, ще се натъкнешъ на голъми изпитания.

Често хората говорятъ за ръста си. Низкиятъ иска да израсте повече, високиятъ иска да се сниши. Нѣкой е високъ 165 см. — сръденъ ръстъ. Той иска да израсте поне единъ сантиметъръ. Какво ще му предаде тоя сантиметъръ? Нѣкои хора лесно растатъ, а други — мъчно. Женитъ лесно израстватъ — носятъ високи токове. Единъ денъ токътъ се пречупи. Какво ще правятъ тогава? И въ човѣшкия умъ се явяватъ мисли, които приличатъ на високите токове. Тъ сѫ неестествено създадени. Единъ денъ токътъ се счупи, и човѣкъ пакъ става низъкъ. Дисонансътъ въ живота — въ човѣшките мисли и чувства, е високъ токъ — неорганизирано нѣщо — лесно се пречупва.

Едно нѣщо е нуждно за човѣшкия характеръ: всичко, съ което човѣкъ разполага, да е пластично, огъваемо, живо, никога да не се чупи. Статичните нѣща сѫ крехки и чупливи, а динамичните — живи, огъваеми, нечупливи. Стремете се къмъ нечупливите нѣща, и всъкога разполагайте съ тѣхъ.

Прочетете стр. 106 отъ книгата „Царскиятъ пътъ на душата.“ Кой да чете: сестра, или братъ? Понеже мжкътъ се е явилъ по-рано въ свѣта, братъ да чете. Първо ще започнемъ съ мжжа, а после съ жената. Като прочетемъ страницата, ще видимъ, каква хармония сѫществува между това, което сега говорихъ, и то-ва, което тогава съмъ говорилъ.

*

26. Беседа отъ Учителя, държана на
8 декемврий, петъкъ, 5 ч. с. 1944 г.
София. — Изгрѣвъ.

Нова земя

Въ природата съществува единъ важенъ законъ — законъ за разумната економия. Съвременнитѣ хора нѣматъ този законъ предъ видъ. Тѣ сѫ крайно разточителни. Когато имъ се говори за економията на природата, тѣ казватъ, че сѫ свободни да правятъ, каквото искатъ. Дето е разумността, тамъ е свободата. За каква свобода може да се говори тамъ, дето нѣма разумность? Нѣма защо да се беспокоимъ, че тукъ - тамъ въ свѣта има нарушения. Нѣкога се яви буря, нѣкога дъждъ, става промъна на времето — температурата спада. Нѣкога човѣкъ не си дояжда и не си доспива. Нѣкога е по-добре ти да не си доядешъ, а другитѣ да си доядатъ, отколкото ти да си доядешъ, а другитѣ да не си дояждатъ. Много отъ сегашнитѣ хора иматъ особено възпитание — Евино. Откакъ влѣзе първиятъ учитель въ рая, дойде заблуждението. Той заблуди жената, като ѝ каза: Не трѣбва много да работишъ, не ти трѣбва много знание. Достатъчно е да изядешъ единъ плодъ, за да придобиешъ

---

*) Матея 4:1—12.

изведенъжъ истинското знание, да придобиешъ и безсмъртието. Женитъ и досега върватъ въ думитъ на първия учитель. Тъ предадоха това учение на мжжетъ. И тъ върватъ въ него.

Има два порядъка въ свѣта: Божественъ и човѣшки. Божествениятъ порядъкъ се познава, следъ като го приложишъ. Невъзможно е да го познаешъ, безъ да си го приложилъ, безъ да направишъ нѣщо за него. Човѣшкиятъ порядъкъ, обаче, се познава преди да си го приложилъ. Хората сѫ наплашени отъ човѣшкия порядъкъ, отъ човѣшките работи. Тъ казватъ: Ние знаемъ човѣшките работи, опитали сме ги.

Питатъ: Защо сѫ добритъ хора въ свѣта?
— За да има плодове. — Защо сѫ лошиятъ хора? — За да ставатъ скандали. Лошиятъ хора сѫ причина за недоимъка. Въпрѣки че има и лоши хора, съвременната култура минава за такава, която е достигнала върха на своето развитие. Историята не помни по добре въоржени хора отъ сегашнитъ. Тая култура е създала далнобойнитъ ордия, съ които днесъ убиватъ хората, унищожаватъ цѣли градове. Като стрелятъ, гранатитъ отиватъ на 400 — 500 км. разстояние. Споредъ статистиката на англичанинъ, неприятельтъ е разрушилъ 4,500,000 кѫщи. Не е малко това число. Вънъ отъ това, има още много фабрики и заводи разрушени. Такива разрушения има и въ други

страйи — въ Русия, въ Германия и др. Какъвъ ще биде краятъ на това? Днесъ сж избити и милиони евреи, поляци и други народности. Ка- то се направи балансъ на жертвите отъ съ- временната война, ще дойдемъ до едно вну- шително число. Ако тия хора тръбваше да се пожертвуватъ доброволно, не биха го напра- вили. Невъзможното стана възможно.

Днесъ всички очакватъ миръ. Мирътъ се основава на закона на любовта. Само такъвъ миръ може да биде справедливъ и постояненъ. Дето е правдата, тамъ е мирътъ; дето е до- бродетельта, тамъ е мирътъ; дето е разум- ността, тамъ е мирътъ. Миръ има само ме- жду здравитъ и богатитъ хора. Казано е: „Гор- ко на богатитъ!“ Казвамъ: Горко на богатитъ, които носятъ учението на Ева! Горко на уче- нитъ, които носятъ учението на Ева! Горко на ония, които живѣятъ въ заблуждения! Всич- ки хора се страхуватъ отъ това, отъ което не тръбва да се страхуватъ; тъ не се стра- хуватъ отъ това, отъ което тръбва да се стра- хуватъ.

Нѣма по-опасенъ моментъ въ живота отъ тоя, да измѣнишъ посоката на единъ лжчъ на любовта. Хиляди години ще минатъ, докато поправишъ тая погрѣшка. Да мрѣднешъ само на една стотна отъ фокуса на любовта, години ще отидатъ, докато поправишъ отклонението. Спомнете си библейския разказъ за

грѣхопадането. Ева изяде само единъ плодъ и сгрѣши. Ще кажете: Какво отъ това, че изяла единъ плодъ? Така изнесенъ разказътъ е за учени хора. Въ тоя плодъ има зараза, каквато носятъ сегашните микроби. Има учени хора, които изучаватъ силата на холерата, на чумата и на други заразни болести. Микробите на тия болести се размножаватъ чрезмѣрно много. Въ една нощ тѣ се увеличаватъ съ милиони и отравятъ организма на човѣка. На тия дребни, необузданни сѫщества, които се размножаватъ тѣй бѣрзо, трѣбва да разредишъ серума. Болниятъ трѣбва да изпие 4—5 чаши гореща вода, за да се намали силата на размножението имъ, и процесътъ да спре.

Казвашъ за нѣкого: Азъ го обичамъ. — Тамъ е лошото. Казвашъ, че го обичашъ, но това не е вѣрно. Какъ ще докажешъ, че го обичашъ? Ако е боленъ и, като го посетишъ, той стане отъ леглото си, ти го обичашъ. Ти си го погледналъ добре. Да допуснемъ, че като погледнешъ човѣка, той падне на земята. Какъ мислишъ, твоятъ погледъ на място ли е?

Една млада, 19 годишна мома, свѣршила училище, питала: Има ли Господъ въ свѣта, или нѣма? Казвамъ: Ти търсишъ твоя Господъ, който сега е на 19 години, черноокъ, съ високо чело, съ правиленъ носъ, съ хубави очи. Тя питала: Ще живѣемъ ли добре съ него? Ако го

обичашъ, ще живѣешъ. Ако не го обичашъ, нѣма да живѣешъ добре съ него -- главата ти ще побѣлѣ.

Какво искате вие, съвременниятъ хора? Ако си генералъ, ще те сѫдятъ; ако си министъръ, ще те сѫдятъ; ако си царь, ще те сѫдятъ. Сериозна сѫдба има. Писано е въ религиознитъ книги, че ще има обща сѫдба. Нѣкой казва: Ще отида на оня свѣтъ. Ще идешъ на оня свѣтъ, но и тамъ има сѫдба. Като тръгнешъ за оня свѣтъ, ще носишъ всички документи оттукъ. Въ оня свѣтъ сѫдятъ само добрите хора. Лошите хора ги сѫдятъ на земята. Ще ти взематъ всички документи за доброто и ще кажатъ: Ти си добъръ човѣкъ. Архивата на доброто взиматъ горе, осаждатъ те и те въз награждаватъ. Ония, които не сѫ сѫдени на земята, ще бѫдатъ сѫдени горе. Тамъ ще ги въз наградятъ, ще имъ дадатъ жилища. Христосъ казва: „Отивамъ да ви пригответя място.“

Нѣкой отъ васъ може да отидатъ въ Америка, да наблюдаватъ вселената съ новия далекогледъ, който увеличава извѣнредно много. Какво ще видятъ? Съ тоя далекогледъ тѣ могатъ да четатъ надписитѣ на разстояние отъ Ню-Йоркъ до Парижъ. Сега ние живѣемъ въ затворени форми, не знаемъ, какво има въ другите слънца и планети. Не знаемъ, какво има на Луната. Не знаемъ, какво има на Марсъ.

Ако гледате Марсъ съ телескопъ, ще видите на него нѣколко линии, по които учените хора гадаятъ. Около Сатурнъ има нѣколко пръстена. Венера е забулена, добре покрита, нищо не виждашъ на нея. Като ни гледатъ отъ другите планети, никой не подозира, че ние се беспокоимъ толкова много. Съвременниятъ хора сѫ ятаци на паднали духове. Днесъ търсятъ всичкитъ тия ятаци. Не искатъ да наказватъ хората, но ятаци търсятъ. Дойде нѣкой ятакъ около васъ — хванете го и пуснете хората да си вървятъ. Духоветъ сѫ слѣзли отъ другъ свѣтъ. Избѣгали сѫ, скрили се на земята. Сега трѣба да си вървятъ.

Често хората се запитватъ: Въ какво да върваме? Тѣ върватъ точно въ това, въ което и азъ вървамъ. Върватъ въ свѣтлината — безъ свѣтлина не може. И тѣ приематъ свѣтлината по сѫщия начинъ, както и азъ Тѣ върватъ въ въздуха и го приематъ по сѫщия начинъ, както и азъ го приемамъ. Вървагъ и въ водата. И нея приематъ по сѫщия начинъ, както и азъ. И хлѣба по сѫщия начинъ приемате. Другите нѣща сѫ второстепенни. Какво сѫществува вънъ отъ свѣтлина? Какво сѫществува вънъ отъ въздуха? Какво сѫществува вънъ отъ човѣшката мисъль? Още много работи могатъ да сѫществуватъ, но не сѫ реални. Реална е човѣшката мисъль, понеже е обоснована на Божията мисъль. Тя е съ-

дадена по образъ и подобие на Бога. Богъ мисли. Щомъ Той мисли, и ти мислишъ по същия законъ Чрезъ дишането тръбва да разберемъ човѣшката мисъль. Човѣкъ се мѫчи да диша дълбоко. Не да се мѫчишъ, но да диашашъ съ довѣрство и радостъ. Най-хубавото нѣщо е човѣшката мисъль.

Отъ всички се иска разумна економия въ живота Ако вселената се разкрие предъ васъ, ако всички имате радио да чувате, какво се говори на Слънцето, на Юпитеръ, на Венера, на Меркурий, на Марсъ, на Сатурнъ, на Уранъ, на Нептунъ, свѣтът щъше да бѫде другъ. Азъ бихъ желалъ да имате поне единъ радиоприематель отъ Луната

Мнозина се беспокоятъ, какво ще стане съ тѣхния синъ, или съ тѣхната дъщеря. Защо тръбва да се беспокоятъ? Богъ има безчислено свѣтове и сѫщества въ тѣхъ и не се беспокои. Тръбва ли да се беспокои за тѣхъ? Какво ще стане съ сина ви? Ще стане това, което е станало и съ васъ. Ако бащата е вълкъ, и синътъ ще бѫде вълкъ. Съ други думи казано: Ако бащата е лошъ, и синътъ ще бѫде лошъ; ако бащата е добъръ, и синътъ ще бѫде добъръ. Ако майката е умна, и синътъ, и дъщерята ще бѫдатъ умни. Децата вървятъ по линията на бащата или на майката. Има разумность въ свѣта.

Защо е дошълъ човѣкъ на земята? — Да чисти. Ние сме пратени на земята да я чистимъ отъ калъта. Съществува обществена по-винност на земята. И ние сме дошли за това, да чистимъ земята съ лопати. Понѣкога се уморяваме — много работимъ. Не се иска пре-силена работа. Достатъчно е да чистимъ най-много по два - три часа на денъ.

Кой чъртае бѫдещето на човѣка: бащата или синътъ? Бащата опредѣля, какъвъ да бѫде синътъ. Майката чъртае, какъвъ да бѫде синътъ. Бащата и майката раждатъ деца, следо-вателно, тѣ сѫ поводъ — тѣ чъртаятъ тѣхното бѫдеще. Когато синътъ стане баща, той чър-тае бѫдещето на своя синъ. Мислите ли, че Богъ — нашиятъ Великъ Баща, Който ни е пратилъ въ свѣта, ще остави на нась, ние да чъртаемъ своето бѫдеще? Той е начърталъ нашия путь, и ние трѣбва да вървимъ по начъртания путь. Когато ние сами създаваме нѣщо, имаме право да чъртаемъ бѫдещето му. Какво правимъ понѣкога? Искаме да внесемъ своитѣ теории и възгледи въ Божията система и настояваме всичко да се върши спо-редъ нашитѣ разбиранія. Това е невъзможно. Това може да стане, когато ние бѫдемъ само-стойни творци.

Днесъ любовъта действува въ свѣта. Един-ственото нѣщо, съ което се отличава любовъта, е, че тя изисква най-малкото. Отъ слабия из-

иска малко, отъ силния — много. Нѣма друга разумна сила, която да спазва това правило, както любовъта. Тя иска отъ човѣка, като срещне своя ближенъ, да го погледне мило. Това и най-слабиятъ може да направи. И безъ това, като срещнешъ единъ човѣкъ, ще му кажешъ „добръ денъ“. Не можешъ ли тогава да му изпратишъ единъ милъ погледъ? Ще кажешъ, че си неразположенъ. Отде иде това неразположение? Любовъта е крайно справедлива. Тя иска и хората да бѫдатъ справедливи.

Казва се, че трѣбва да обичаме. На какво се основава закона на любовъта? Казвашъ: Трѣбва да обичамъ. — Защо? — Законъ е това. Богъ е Любовь. Той е създадъл свѣта, и всѣко сѫщество е задължено по закона на необходимостта да обича. Човѣкъ е свободенъ, никой не му се налага, но освенъ любовъта, нѣма другъ путь, по който той трѣбва да върви и да действува. Хората се нуждаятъ повече отъ любовь, отколкото отъ знание. Когато си гладенъ, не е важно знанието. Любовъта се отличава по това, че тя не се изучава, нито учи нѣкого. Любовъта не се учи въ никое училище. Единственитѣ сѫщества, които се раждатъ учени, това сѫ сѫществата на любовъта. Като се научатъ, тогава се раждатъ. Значи, тѣ се раждатъ учени. Като се родятъ, тѣ знаятъ вѣче, какъ да ядатъ.

Единъ денъ срещнахъ едно шестгодишно момиченце. То отправи къмъ мене милъ, любовенъ погледъ. Каква мекота, каква дълбочина имаше въ тоя погледъ! Той говори за неговия характеръ. Питахъ се, де е учило момиченцето това нѣщо? Учено се е родило, готовъ артистъ. Колко почтени моми и жени се усмихватъ, но погледътъ имъ не е милъ, усмивката имъ нѣма съдържание. Това момиченце постъпва като ученъ човѣкъ — приятно ти е да го гледашъ. И вие трѣбва да се учате отъ него. Съ погледа си само то казваше: Богъ ми е далъ очи да гледамъ, да се радвамъ на Божията свѣтлина. Радвайте се и вие на Неговата свѣтлина. Това е философска мисъль. Детето разбира, че хората трѣбва да възприематъ свѣтлината презъ очитѣ, като презъ фокусъ, и да се радватъ.

Нѣкой казва: Азъ съмъ чеъ Писанието. Ти мислишъ, че, като си чеъ Писанието, си набоженъ, честенъ човѣкъ. Може да опиташи, колко си честенъ, доколко хората иматъ довѣрие въ тебе. Иди въ една чужда страна, въ Англия или въ Америка, напримѣръ, безъ петъ пари въ джоба си и, като срещнешъ непознатъ човѣкъ, запитай го, какъвъ кредитъ би ти далъ. По лицето да опредѣли кредита. Нѣкой може да те кредитира за 100 лева, другъ — за 500 лева. Едва ли ще се намѣри нѣкой да те кредитира надъ хиляда лева. По-горе отъ

хиляда лева никой нѣма да ви даде. Зная единъ случай на оказано довѣрие. Това бѣше съ единъ мой познатъ. Отишълъ да сп купи дрехи. Избралъ дрехитѣ, пазарилъ ги и, когато трѣбало да ги плати, брѣкналъ въ джоба си, кесията я нѣма — забравилъ я вкѣщи. Той се извинилъ и оставилъ дрехитѣ настрана. Обѣрналъ се къмъ търговеца съ думитѣ: Нека стоятъ дрехитѣ тукъ, забравилъ съмъ кесията си, ще се върна да платя — тогава ще взема костюма си. — Вземете дрехитѣ, казаль търговецътъ, ние имаме довѣрие въ васъ. После ще донесете паритѣ. Какъ оказаха довѣрие въ него? Той не бѣше върващъ, нито набоженъ човѣкъ. Има нѣщо, което показва, какво се крие въ човѣка. То опредѣля неговото вѫтрешно естество. То е неизмѣнното, реалното въ човѣка. Всичко, което не се мѣни, е реално. Следователно, който се мѣни, не живѣе въ реалността. Който не се мѣни, живѣе въ реалността.

Всички хора сѫ призвани на работа. Кой за каквото е дошълъ на земята, това ще работи. Червеятъ си знае работата. Брѣмбарътъ си знае работата. Вѣтърътъ си знае работата. Рѣката си знае работата. Звездитѣ си знаятъ работата. И човѣкъ трѣбва да си знае работата. Чудни сѫ хората, не искатъ да напуснатъ земята! Много естествено, не сѫ свѣршили работата си.

Въ Америка нѣкѫде, близо до една духовна семинария, живѣла една стара, 90 годишна негърка. Тя често се молѣла на Господа, да прати нѣкой ангелъ, да вземе душата ѝ. Тя казвала: Господи, стара съмъ вече, дотегна ми да живѣя на земята. Искамъ да си замина оттукъ. Студентитѣ, които живѣели въ близко съседство съ нея, чували молбага ѝ. Единъ денъ трима отъ тѣхъ се наговорили да ѝ устроятъ една шега. Потропали на вратата ѝ. — Кой хлопа? — запитала бабата. — Трима ангели. Изпратени сме отъ небето, да вземемъ душата ти и да я отнесемъ горе. — Кажете на Господа, че бабата не е тукъ.

Често слушате да казватъ за нѣкого: Той не заслужава моята любовь. — Богъ, Великиятъ, гледа съ благоволение къмъ тебе, а ти се питашъ, заслужилъ ли е даденъ човѣкъ твоя погледъ, твоята мисъль, твоето внимание. Всички звезди гледатъ съ благоволение къмъ тебе, усмихватъ ти се, а ти още се питашъ, да окажешъ ли внимание къмъ нѣкого, или не. Цѣлата вселена е предъ васъ. Слънцето изгрѣва и свѣти. А човѣкъ търси начинъ, какъ да постъпва. Постъпвай, както слънцето. Постъпвай, както вѣтъра. Постъпвай, както водата. Постъпвай, както брѣмбаратѣ.

Нѣкой седи, мисли и се запитва: Какво да правя, отде да взема хлѣбъ? Защо мислишъ напраздно? Години ще мислишъ и ни-

що нѣма да направишъ. Стани рано сутринята, започни да работишъ и кажи: „Иова и ре.“ Това значи: Господъ ще промисли. Богъ е промислилъ вече, ти ще работишъ, и хлѣбътъ ще дойде. Разболѣлъ се нѣкой — ще оздрави. Обеднѣлъ нѣкой — ще забогати. Пропадналъ на изпитъ — ще издѣржи. Изгубилъ паритъ си — щастието му ще проработи. Каквого и да ви се случи, дръжте положителна мисъль въ главата си. Питашъ: Ако държа положителна мисъль, ще стане ли това, което подържамъ? — То е станало, нѣма защо повече да става. Ти търсишъ подкрепа, а вечно имашъ такава. Има разумность въ свѣта, която е опредѣлила, кой на кого да помага. Това е опредѣлено въ Божествения планъ. Ще кажете, че трѣбва да се доказва това. Божественото не се нуждае отъ доказателства. Който се заеме да доказва духовните работи ще види, че само едно на стотѣ е вѣрно. Останалите доказателства едини - други се изключватъ. Нѣкой боледувалъ, употребилъ едно лѣкарство, което му помогнало. Лѣкарите пре-порижватъ сѫщото лѣкарство на всички болни отъ сѫщата болестъ. Обаче, лѣкарството не помога. Двама души не могатъ да се лѣкуватъ съ едно и сѫщо лѣкарство. Това малцина знаятъ. Ето защо, едно и сѫщо лѣкарство минава отъ поколѣние на поколѣние,

Мощна е любовъта. Мощна е и въ началото, и въ края. Тя е мощна и въ силната, и и въ слабата си страна. Двама паралитици били болни цѣли 20 години. Понеже нѣмало кой да ги гледа, оставили ги въ една клиника, въ едно малко планинско градче, нѣкѫде въ Южна Америка. Единъ день една змия — звѣнарка се спуснала отъ планината въ града. Като я гонѣли, тя успѣла да се скрие въ болницата, дето лежали двамата паралитици. Тѣ видѣли отровната змия и толкова се уплашили, че забравили болестта си: скочили отъ леглата и избѣгали вънъ. Тоя случай направилъ сензация въ цѣлия градъ, и вестниците писали за него. Това, ксето лѣкарите не можаха да направятъ, направи го звѣнарката-змия. Като влѣзе въ стаята на паралитиците, тѣ веднага оздравѣха.

Помнете: Нѣма по голѣмо благо въ свѣта отъ страданията. Тѣ сѫ пай-голѣмoto благо на земята. Защо идатъ страданията? — Да ти донесатъ блага. Докато си на земята, ще страдашъ. Щомъ напуснешъ земния животъ, положението ти ще се измѣни. Отъ времето на Христа досега страданията сѫ намалили силата си. Днешните страдания не сѫ толкова интенсивни, както тия въ миналото. Сегашните хора по-леко понасятъ страданията. Можете ли да си представите страданията, презъ които Христосъ е миналъ? Той се е намиралъ въ тако-

ва напрежение, че кръвъ излизала отъ поритъ Му. Външното налягане не могло да спре изтичането на кръвта.

И тъй, отъ времето на Христа, страданията сж се намалили, а любовъта се е увеличила. Въ мисълта на сегашните хора има повече любовъ, отколкото въ миналото. Днесъ милиони хора сж ранени, но лъкари, милосърдни сестри се грижатъ за тяхъ. Съ носилки ги носятъ, лъкарства имъ даватъ, хранятъ ги добре, утешаватъ ги. Голема организация съществува за целта. Въ тия грижи и жертви се вижда любовъта и безкористието на хората. Крайната задача въ живота имъ е добра. Всички се стремятъ да проявятъ мощното — любовъта. Единъ денъ любовъта ще застане надъ всичко. Тя ще залichi всички неджзи. Когато се охлузи кората на дървото, или кожата на човѣка, сама се оправя. Подъ „сама“ разбираме любовъта. Тя е единствената сила, която всичко оправя. Остави се на любовъта, тя всичко ще оправи.

Казано е въ Писанието, че човѣкъ е направенъ по образъ и подобие на Бога. Обаче, не всички хора сж направени по образъ и подобие на Бога — само роденитъ отъ Бога. Казано е: „Роденото отъ плътъта, плъть е; роденото отъ Духа, духъ е.“ Христостъ казва: „Ако не се родите отъ вода и Духъ, не можете да влѣзете въ Царството Божие.“ Въ това

раждане е смисълът на живота. Ако Богът, Който ви е говорилът отъ хиляди години, не можа да ви убеди въ истинността на тия думи, и азъ не мога да ви убедя. Остане ли отсега нататъкъ да ви убеждаватъ, вашата работа е загубена. Азъ познавамъ добрата страна на хората. Въ всъки човѣкъ има нѣщо любовно, но трѣбва да знаешъ, какво да мукажешъ. На студента, който отива на изпитъ, кажи само две думи: Добре ще свършишъ изпита си. На кандидата за докторъ, който отива да държи тезата си, кажи: Добре ще свършишъ. На майката, на която предстои да ражда, кажи: Благополучно ще родишъ. Отдото минавашъ, казвай: Добре ще свършишъ работата си. Минавашъ покрай едно дърво, кажи му: Добри плодове ще имашъ.

Съвременните хора се беспокоятъ, какво ще стане съ тѣхъ. Тѣ търсятъ Божията правда и справедливостъ. Наистина, велико нѣщо е справедливостта. Тя е велико, мощно нѣщо. Дето има правда и справедливостъ, тамъ има редъ и порядъкъ, тамъ има свобода. Що се отнася до свободата, тя е външна форма на справедливостта. Днесъ всички очакватъ справедливъ народенъ сѫдъ. Народътъ ще сѫди. Богъ трѣбва да се прояви чрезъ него. Всички се страхуватъ, да не би българскиятъ народъ да отдаде по-крайна присъда, отколкото трѣбва. Да върваме, че народътъ ще отсѫди правилно,

Да върваме, че народът ще сяди по Бога. Отде иде върата, че единъ сядия ще биде по-справедливъ отъ цѣлъ народъ? Коя вода е по-прѣсна: въ шишето или въ извора? Въ извора е прѣсната, жива вода. Народната мисъль е жива. Поетътъ, който твори и излива мисъльта си, е малка струя отъ голѣмия изворъ. Всѣки човѣкъ, който се отдѣля отъ народа, отъ Цѣлото, е статична единица. Да имаме довѣрие въ хората! Да върваме въ българския народъ! Каквътъ е българскиятъ народъ? Какво представя българинътъ? Още въ рая българинътъ е билъ градинаръ — слуга на Ева. Тя се занимавала съ ботаника, а Адамъ съ градинарство. Понеже Адамъ не излѣзълъ добъръ съветникъ на Ева, и двамата били изпѣдени отъ рая. Името „българинъ“ произлиза отъ думитъ благъ и градинаръ. Отъ времето, когато билъ въ рая, досега, българинътъ е все градинаръ. Дето и да отива — въ Америка, въ Русия, той се занимава съ градинарство. Желая и въ бѫдеще българинътъ да се занимава съ градинарство и съ обработването на земята. Той сади и зеле — така се опитва върата му.

Едно време, въ далечното минало, опитали върата на българина съ единъ морковъ. Единъ богаташъ българинъ миналъ покрай градината на единъ градинаръ. Той се спрѣлъ предъ него и го помолилъ да му даде нѣщо

отъ градината си, защото решилъ да направи добро на нѣкого. Градинарътъ му далъ единъ морковъ и казалъ: На когото дадешъ моркова, да му вървятъ работитъ добре. Богатиятъ взелъ моркова и, като повървѣлъ малко, срещналъ единъ беденъ човѣкъ, на когото дѣлъ моркова. Следъ нѣколко години богатиятъ умрѣлъ. Той мислѣлъ, че ще влѣзе направо въ рая, но ангелътъ го запиталъ: Какви добрини си правилъ на земята? — Училища, болници, църкви строихъ. — Какво получи срещу това? — Вестниците писаха за моите добрини. — Значи, платено ти е за всичко. Спомни си едно добро, за което никой не знае. — Помня, че единъ добъръ градинаръ ми даде морковъ, и азъ го подарихъ на единъ беденъ човѣкъ, безъ да ме види нѣкой. Ангелътъ разказалъ тоя случай на Бога, Който му казалъ: Дай единъ морковъ на богатия човѣкъ, да се хване за него, за да го измъкнешъ отъ ада. Богатиятъ се хваналъ за моркова, но въ сѫщото време много души отъ ада се хванали за моркова; морковътъ изглеждалъ като гроздъ — пъленъ съ хора отъ ада. Като видѣлъ това, богатиятъ казалъ: Морковътъ е мой! Въ тоя моментъ морковътъ се счупилъ, и всички заедно паднали въ ада. Дръжте се здраво за моркова, и никой да не казва, че е неговъ.

Дръжте се за българския морковъ! Думата „морковъ“ е съставена отъ сричките „мо“

и „овъ“ — „мо“ значи повече, „овъ“ — нѣщо огъваемо, което издържа. Въ сучая, морко вътъ е символъ на любовна мисъль, която може да повдигне цѣлото човѣчество. Нѣма опасностъ да се скъса мисъль, която е проникната отъ любовта. Да благодаримъ, че живѣемъ въ свѣтъ на възможности. Да благодаримъ, че иде новата свѣтлина. Съвременниятъ хора трѣбва да се подмладягъ, да поумнѣягъ, да станатъ по-здрави, отколкото сѫ били досега; да станатъ силни, справедливи. Да вложимъ добродетелитъ си въ действие.

Казано е въ Писанието: „Всички ще бждемъ научени отъ Господа.“ — Кога ще бжде това? — Въ последнитъ дни на вѣка. Ние сме въ края на вѣка, въ една важна епоха. Ние минаваме презъ такава опитностъ, каквато минали ѝ поколѣния не познаватъ. Въ София, при една отъ бомбардировкитѣ, единъ автомобилъ билъ вдигнатъ отъ улицата чакъ на четвъртия етажъ на едно учреждение. Разказваха ми и другъ особенъ случай, не зная, доколко е вѣренъ. Една жена се скрила въ една изба, докато мине бомбардировката. Една бомба паднала въ тая изба и изхвърлила жената на улицата, цѣла заровѣна въ пръстъта. Следъ малко на улицата паднала друга бомба, която разровила жената; тя станала и продължила пѫтя си, съвършено здрава, отъ нищо незасегната. Да те изхвърли една бомба на улицата, да те

зарови въ пръстъта, и следъ това да те разрорви друга бомба, безъ да те засене — да останешъ съвършено здравъ, това е Божие чудо. И следъ това да поемешъ пътя си, като че нищо не се е случило. Какво по-голѣмо чудо искате отъ това? Въренъ ли е тоя фактъ, не зная; нѣщата трѣбва да се провѣряватъ. И да има нѣщо преувеличено, има и нѣщо вѣрно. Ако има нѣщо преувеличено, това е въ реда на нѣщата. И природата преувеличава нѣкои работи, а нѣкои намалява.

Дръжте въ ума си правилото: Не товарете ума си съ излишни работи. Не товарете и сърдцето си съ излишни работи. Дали искашъ, или не искашъ, каквото трѣбва, ще дойде. Страхъ те е отъ смъртъта — тя ще дойде. Страхъ те е отъ беднотията — и тя ще дойде. Това, отъ което те е страхъ, ще дойде. Това, което обичашъ и желаешъ, и то ще дойде. Въ свѣта само Божественото е абсолютно положително. Казано е въ Писанието: „Косъмъ нѣма да падне отъ главата на човѣка безъ Божията воля.“ Ако падне косъмъ, пакъ ще се възстанови. Косъмътъ е антена — предавател и възприемател на хубави мисли. Глavitъ на мжжетъ започнаха да оголяватъ. Това не е добре. Като падне косъмъ отъ главата ви, не го хвърляйте, но заинтересувайте се отъ неговата история. Да дадешъ единъ косъмъ на нѣкой психометъръ, това значи, да опре-

дъли той характера на човѣка, чийто е ко-
съмътъ. Косъмътъ крие въ себе си историята
на човѣшкия животъ. Не горете космитъ си,
но събирайте ги въ малка, сребърна кутийка.
Гледайте на космитъ си като на нѣщо свето,
Божествено.

Нови идеи сѫ нуждни на човѣчеството.
Нѣкой се оглежда въ огледалото, но не се ха-
ресва, не е доволенъ отъ себе си. Туя огле-
далото настрана и повторно се оглежда — пакъ
е недоволенъ. Другъ нѣкой се оглежда,ово-
ленъ е отъ себе си, харесва се. Има нѣщо кра-
сиво въ човѣка, но трѣбва да знаете, какъ да
гледате, да виждате красивото. Нѣма по голѣмо
благо за човѣка отъ това, да вижда Боже-
ственото въ себе си и въ своя близенъ. Цѣ-
лата природа се отваря предъ него. Приятно
е да те погледне човѣкъ, който вижда Боже-
ственото и мисли за Него. Тоя човѣкъ е на
ваше разположение и готовъ на всѣкаква услу-
га. Той започва отъ малкото и постепенно
върви къмъ голѣмото.

Любовъта се занимава съ малкитъ въз-
можности и прояви. Не можешъ да познаешъ
любовъта, докато не приложишъ една отъ
малкитъ й добродетели. Ако искашъ да позна-
ешъ Божия Промисълъ, направи една услуга
на нѣкое сѫщество, безъ да те видятъ. Ка-
къвто и да си, царь или последенъ беднякъ,
направи едно добро, безъ да те знае нѣкой,

Само така ще почувствувашъ особено разположение въ душата си. Човѣкъ нѣма представа за ония грандиозни процеси, които ставатъ въ природата. Слънчевата енергия идва на земята отъ 150 милиона километра разстояние и се разпредѣля навсѣчжде. Разумно разпределена, слънчевата енергия се възприема отъ всички живи сѫщества — животни и растения. Плодоветъ сѫ резултатъ на тая енергия. Да узрѣе единъ плодъ, това е живъ, съзначателенъ процесъ.

Много отъ болеститѣ се лѣкуватъ съ слънчевата енергия. При това, доказано е, че всѣка болесть има опредѣлено време, когато се лѣкува. Нѣкои болести се лѣкуватъ презъ май, други — презъ юний, юлий — изобщо, презъ цѣлата година. Ще кажете, че вѣрата лѣкува. Не е въпростъ за обикновената вѣра. Имѣ една вѣра, споредъ която нѣщата ставатъ сами по себе си. Тя е Божествената вѣра, при която нѣщата ставатъ отвѣтре — „интау“ — ин — означава вѣтре, а тау — небе. Интау е това, което се проявява въ небето, въ Божествения, т. е. въ организирания свѣтъ. Казано е въ Писанието: „Богъ толкова възлюби свѣта, щото даде въ жертва Своя Единороденъ Синъ, за да не погине всѣки, който вѣрва въ Него.“ На съвремененъ езикъ преведено: Богъ толкова възлюби свѣта, щото даде възможность да се проявятъ всички негови погрѣшки, да

се очисти отъ тъхъ, за да заживѣятъ хората съзнателенъ, разуменъ животъ.

Сега ние влизаме въ демаркационната линия между две епохи. Отъ 1945 г. влизаме вече въ новата епоха. Отъ тая година започва постепенно подобряване на човѣшките мисли, чувства и постѣпки. Настава подобряване на човѣшкия организъмъ. Подобряватъ се и отношенията между хората: между майки и бащи, между господари и слуги, между учители и ученици. Иде една коренна органична промѣна въ живота. Приятно ще бѫде на хората да живѣятъ.

Питате се: Вѣрно ли е това, което сега ни се говори? — Ако стане така, както говоря, вѣрно е. Всѣко нѣщо, което е вѣрно споредъ думитѣ и става въ действителностъ, е вѣрно сто на сто. Ако не става, не е вѣрно. Азъ виждамъ цѣлия свѣтъ въ процесъ на промѣна. Азъ виждамъ, какъ се измѣня културата, какъ се измѣня свѣтлината. Виждамъ, какъ се измѣня образътъ на човѣка. Виждамъ, какъ се измѣнятъ рѣкитѣ. Вжтрешната промѣна въ цѣлокупния животъ показва, че разумността, която обединява хората, действува за доброто на цѣлото човѣчество. Всѣки ще се прояви споредъ призванието си. Всички народи сѫ призвани да бѫдатъ служители на Великото Божие Царство.

Нѣкой ще цитира стиха: „Нине отиу-
щаешъ, Владико, раба Твоего.“ Азъ бихъ ка-
залъ: Господи, съдействуй ни да влѣземъ
въ Твоята градина, да обработваме морковитъ,
да станемъ слуги на любовъта. — Защо оста-
ряватъ хората? — Защото не служатъ на лю-
бовъта и мислятъ, че знаятъ много. Башата
казва на сина си, че е зеленъ още, че нищо
не знае. Радвай се, че синътъ ти е дете. Ка-
къвто и да е бащата, синътъ му да се радва.
Въ бѫдеще и бащата, и синътъ ще бѫдатъ
повече отъ това, което сѫ днесъ. Бащата да
не оstarява, но да поумнива. Синътъ да запа-
зи детското въ себе си, защото е казано, че
Царството Божие е на децата. Синоветъ и дъ-
щеритъ трѣбва да усилиятъ любовъта си къмъ
своите майки и бащи.

Мнозина казватъ: Да има кой да ни оби-
ча! Въпросътъ не е правилно поставенъ. Много
хора носятъ любовъта, но ти трѣбва да отво-
ришъ сърдцето си за нея, да възприемешъ
часть отъ любовъта имъ. Хиляди килограми
гюлово масло има въ живота, но ти трѣбва да
отворишъ шишенцето си, да ти сипятъ въ не-
го. Какъ ще искашъ любовъта на хората, ако
нѣмашъ форма, въ която да ти влѣятъ отъ
нея? Всъки добъръ човѣкъ носи въ сърдцето
си отъ екстракта на любовъта. Той може да ти
даде часть отъ тоя екстрактъ, но и ти можешъ
да му дадешъ отъ своя. Добре е да си преливате

единъ въ другъ отъ екстракта на любовъта. Безъ това преливане животът не се проявява правилно. Съществува козмична енергия въ Битието, подобна на електричеството и на магнетизма, която се влива въ всички хора. Ония, които сѫ взели повече електричество, сѫ по-енергични; ония, които сѫ взели повече магнетизъмъ, сѫ по-меки. Бѫдете готови да приемате отъ изобилието на добрите и разумни хора. Ще черпите отъ другите, но и тъ ще черпятъ отъ васъ.

Християните казватъ, че преди две хиляди години Христосъ пролѣлъ кръвъта си за човѣчеството. Наистина, пролѣ се Христовата кръвъ и отиде въ земята. Ако хората се бѣха присадили съ кръвъта на Христа, свѣтътъ щъше да бѫде другъ. Питате, ще дойде ли Христосъ втори пътъ на земята. Ще дойде, но чрезъ живото Слово. — Върно ли е това? — Ако обичашъ Христа, върно е. Ако си свободенъ, върно е. Ако не Го обичашъ и не си свободенъ, не е върно. Ще кажете, че и вие имате опитности отъ духовния свѣтъ. Дръжте опитностите си, тъ ще ви ползватъ. Казвамъ: Има изключителни опитности, които се случватъ само веднъжъ въ живота на всѣки човѣкъ. Само веднъжъ можешъ да видишъ Христа. Казано е въ Писанието: „Които чуятъ гласа ми, ще оживѣятъ.“ Тоя гласъ е като слънчевия лъчъ — това е отличителното му качество,

И растението, като чуе тоя гласть, изниква, навгоре расте. Когато човѣкъ чуе тоя гласть, свѣтла мисъль прониква въ съзнанието му и благородно, Божествено чувство въ сърдцето му.

Ползвайте се отъ свободата, която ви е дадена. Ако не се ползвувате отъ нея, не сте разумни хора. Мислите ли, че оня, който има библиотека съ съчиненията на знаменити писатели, е ученъ човѣкъ? Ако не се ползува отъ тая библиотека, той работи съ чуждъ капиталъ. Ще кажатъ, че той е ученъ човѣкъ. И енциклопедията, съставена отъ много томове, е учена. Това е вѣнишно знание. Истинското знание е въ човѣка. Какво сж говорили хората въ миналото, е написано въ васъ. Какво е говорилъ Богъ въ миналото, какво говори днесъ и какво ще говори въ бѫдеще, всичко е написано въ васъ. Върху написаното отъ Бога се градятъ вашите мисли, чувства и постежки. На написаното отъ Бога се дължи вашето здраве; на написаното отъ Бога се дължи истинския социаленъ строй. Ако си бакалинъ и не можешъ да служишъ съ любовъ, напусни занаята си. Ако си учителъ, и не можешъ да служишъ съ любовъ, напусни учителството. Каквото правишъ, прави го съ любовъ.

Новъ потикъ е нуженъ на свѣта. Нова педагогия е нуждна на хората. Вложете новото въ живота, като житотворна струя. Днесъ и въ

горните етажи има вода. Докато се ползвувате отъ тая вода, не слизайте долу. Като наблюдавамъ лицата ви, чета по тъхъ. Казвате: Колко сме нещастни! — Колко сте щастливи, безъ да знаете това. — Колко сме бедни! — Колко сте богати! Сами не съзнавате, какво богатство носите въ себе си. Благодарете за беднотията. Противоречията сѫ необходими. Казано е: „Горко на часъ, богатитъ!“ — Има ли богати хора, които ще влѣзатъ въ Царството Божие? — Има. Това сѫ богатитъ, които сами носятъ богатството си. Богати, на които други носятъ богатството, не могатъ да влѣзатъ въ Царството Божие. Всъки тръбва да разчита на онай вѣра, която носи въ себе си; на онова знание, което е придобилъ съ любовь. За такова знание се казва, че е придобито даромъ. Колко сме платили за слънцето, което изпраща енергията си къмъ настъ? Нищо не сме платили. Колко сме платили за въздуха, който носи щедро блага за настъ? Разумниятъ свѣтъ обръща внимание на всички живи сѫщества. Той обръща внимание и на настъ, но ние тръбва да го слушаме, да изпълняваме съветитъ му.

Единъ воененъ разправяше една своя опитност отъ миналата война. Въ едно сражение той застаналъ съ войниците си на една позиция. Нѣщо отвѣтре му казвало: Не се мърдай отъ мястото си! Той послушалъ гласа, и денътъ миналъ благополучно — нито единъ

не пострадалъ. На другия денъ той застаналъ на сѫщото място. Чулъ гласътъ да му казва: Премѣсти се оттукъ. Войникътъ започналъ да философствува: Това място е добро. Вчера прекарахъ тукъ и минахъ благополучно, нѣма да се мѣстя. Едва изговорилъ тия думи, и единъ куршумъ го ранилъ въ ржката. Той казваше: Ако не бѣхъ философствувалъ, нѣмаше да ме ранятъ. Заради непослушанието ми ме раниха.

Днесъ човѣчеството излиза отъ 13 сфера на земята. То минава презъ нови области, дето се твори нова земя. Следващите години ще бѫдатъ щастливи. Тѣ приготвятъ условия за новата земя и новото небе. Който го опита, ще повѣрва. Който не вѣрва, да се моли да бѫде свидетель на тия времена. Това, което свѣтлината внася въ ума на човѣка, е вѣрно. Това, което силата внася въ човѣшкия организъмъ, е вѣрно. Това, което подмладява човѣка, е всѣкога вѣрно; това, което го състравява, не е вѣрно. Това, което усиливава вѣрата въ хората, е вѣрно; това, което те кара да се съмняватъ въ тѣхъ, не е вѣрно. Не казвайте, че хората сѫ лоши. Всичко, което Богъ е създалъ, е добро. Всичко, което хората сѫ създали, е опаковка на иѣщата. Човѣшкото е опаковка на Божественото. Човѣшкото е средство, а Божественото — цель. Въ прилагане на средствата се крие благородството на човѣка. Адамъ прояви благородството си, като последва

Ева. Той можа да не яде отъ забранения плодъ, но яде и каза: Дето отива Ева, и азъ ще вървя следъ нея. Много пъти се оплаквахъ отъ нея, но решилъ съмъ повече да не се оплаквамъ. Нѣма да роптая вече, приемамъ я такава, каквато е. Казвамъ и на мѫжетъ, и на женитъ: Престанете да се оплаквате едини отъ други.

Новъ редъ иде въ свѣта. Той изисква нови хора — герои. Тоя порядъкъ изключва болестите. Той изключва престъпленията и насилията. Видишъ ли, че нѣкой хваналъ кокошка да я коли, кажи му: Ти си добъръ, щедъръ човѣкъ, прояви човѣщината си. Остави кокошката да си поживѣе.

Станете всички очи и уши за Господа, да се проявява чрезъ вашите очи и уши. Като гледа презъ вашия очи, Богъ ще оправи всичко.

Станете живи очи, живи уши, жива уста за проявяване на Божията любовъ, на Божията мѫдрост и на Божията истина. Само така ще дойде животътъ, знанието и свободата.

Да благодаримъ, че сме на земята. Прѣвъ Богъ бѣше на земята. Следъ Него дойде Христостъ.

Да благодаримъ, че сме дошли на земята, защото отъ нея ще научимъ много нѣща.

*

27. Беседа отъ Учителя, държана на 10 декемврий, недѣля, 10 ч. с. 1944 г.

София. — Изгрѣвъ.

Голъмото благо

Хората живеят въ свѣта и мислятъ, че го разбиратъ. И вие живеете въ свѣта и мислите, че го разбираете напълно. Това е заблуждение. Познавате свѣта, но всички сте опитали неговата студенина. Ако при добро разположение на духа влизате въ свѣта, веднага ще ви лъхне неговия студъ, и разположението ви ще изчезне. Колко пъти на денъ губите разположението си! Защо става това? Студътъ на свѣта ви е лъхналъ. Ако топлината ви лъхне, вие имате друго разположение — вдъхновявате се. Но и това не е нѣщо постоянно. Трѣбва да знаете, кога да влизате въ свѣта и кога да се връщате. Трѣбва да знаете, кога да излизате отъ тѣлото си и кога да се връщате.

Като наблюдавамъ движенията ви, виждамъ, че по старъ навикъ вие пипате главата си на едно или на друго място и сами си причинявате пакости. Всѣко пипане по главата не на място произвежда въ васъ особено състояние. Ако се почешешъ по тила, работата ти не върви добре. Ония, които работятъ върху тебе, не позволяватъ да се почесвашъ отзадъ по главата. Самообладание е нужно.

Повечето хора нъматъ самообладание. Това се провърши презъ време на нападенията надъ София. Самолетитъ, които идъха надъ София, приличаха на грабливи, хищни птици. Днесъ бомби, утре бомби, хората се разстроиха и разболѣха. Тъ бѣгаха, криеха се, кой дето попадне.

Ще кажете, че върата имъ се усили. Не зная, какъ може страхътъ да усили върата. Отъ бомбитъ страхътъ може да се усили, но върата не се усилва. Върата се усилва, когато частъ отъ енергията на страха се отправя да храни нейния центъръ. Стане ли обратното — частъ отъ енергията на върата да се отправя къмъ страха, краката ставатъ по-дълги, и човѣкъ бѣга. Върващиятъ казватъ: Богъ ще ни пази! Колко души излизаха вънъ, на открито, презъ време на бомбадрировките, безъ да имъ трепне окото? Като погледнешъ къмъ самолетитъ, веднага върата ти започва да се колебае. Стихиите на природата трѣба да се превъзмогнатъ! Ние сме на дъното на океана, трѣба да излеземъ оттамъ, да се освободимъ отъ голѣмото налѣгане — отъ налѣгането на свѣта. Върата трѣба да се усили. — Какъ? — Ще пѣешъ пѣсеньта: „Мога да постигна, що желая.“

Да придобиешъ вѣра, това е постижимо; да усилишъ върата си, и това е постижимо. Искате да станете набожни. Това е най-

опасната работа. Нѣма по-опасно желание за човѣка отъ това, да стане набоженъ — все едно е да отидешъ на слѣнцето, да опиташи температурата му и да се върнешъ на земята съ нови придобивки. Въ сравнение съ слѣнцето, земята е много користолюбива. Върнешъ ли се отново на земята, ще започнешъ другояче да мислишъ, превратъ ще стане въ тебѣ. Ако отидешъ на Венера, ще придобиешъ нѣщо благородно въ чувствата си. Ако си на земята и мислишъ за Венера, ще се промѣни твоето състояние — свързвашъ се съ нея. Съ когото се свържешъ, все ще придобиешъ нѣщо отъ него. Ако срещнешъ млада мома, състоянието ти ще се измѣни. — Защо? — Венера е тя. Ако срещнешъ младъ момъкъ, състоянието ти пакъ ще се измѣни — и той е Венера. Ако срещнешъ единъ марсианецъ и мислишъ за него, ти се свързвашъ вече, и чувствата ти се измѣнятъ. Марсиянецътъ не може да бѫде снизходителенъ и милостивъ. Много естествено, така е създаденъ той, такава е неговата цигулка. Каквато е цигулката ти, така ще свиришъ. Ако не можешъ да свиришъ на хубава цигулка, какъ ще свиришъ на обикновена? Вие започвате съ най-хубавите цигулки и постепенно дохождате до обикновенитѣ цигулки. На младини се въодушевявате отъ велики идеи, а на стариини свършвате съ обикновени идеи.

Тукъ имате една хубава ябълка. Тя ще ни послужи като предметно учение. Тя е красива мома, която избъгала отъ родителите си и дошла на събранието да слуша лекция. Ако числото на ябълките постепенно се увеличава отъ една до сто, и състоянието ви се измъня. Ако цвѣтъ ви окичатъ съ ябълки — по ръцете, по краката, по цвѣлото тѣло, настроението ви съвсемъ ще се измъни — нѣма да ви биде приятно. Приятността бѣше отъ едната ябълка. Казвамъ: За всѣки даденъ моментъ единъ идеалъ трѣбва да ви вдъхновява. За всѣки даденъ моментъ една идея въ ума, едно чувство въ сърдцето. Смисълътъ е въ едното, въ единицата. Като имаме единъ идеалъ, той съдържа всички идеали въ себе си. Единиятъ идеалъ съдържа всички идеали. Наблюдавайте изгрѣването на слънцето, да видите, какво естествено движение има въ него. Но естествено движение отъ това не съмъ виждалъ. Наблюдавалъ съмъ, какъ слънцето изгрѣва отъ морето. Първо се показва главата му, като на човѣкъ, който се изкачва нагоре равномѣрно и хармонично. Движенията ни трѣбва да наподобяватъ изгрѣването на слънцето, а не движенията на обѣдното слънце. Ако се излагашъ на обѣдното слънце, може да слѣнчашъ.

Отъ осемъ хиляди години хората живѣятъ само съ съвети и наставления, отъ които оста-

ряватъ. Да бждешъ добъръ! Така да постжпвашъ, иначе да не постжпвашъ! Да живѣешъ, добре! Да бждешъ младъ! Какъ ще постжпвамъ добре? Какъ ще бжда добъръ? И безъ да ми казвашъ да постжпвамъ добре, така ще постжпвамъ. Кажете на единъ виртуозъ да свири добре, ако искате да го изпждите отъ сцената. Нѣкои хора, като кажатъ нѣщо, думитѣ имъ се забиватъ като клинъ. Имай довѣрие въ цигуларя, не му казвай, какъ да свири. Ако го разбирашъ, той ще свири хубаво; ако не го разбирашъ, нѣма да свири хубаво. И на най-голѣмия виртуозъ, ако забиешъ игла въ ржката, състоянието му веднага ще се измѣни. Колко игли се забиватъ въ насъ, когато говоримъ, или когато свиримъ! Има мисли, които се забиватъ като игли. Тѣ идатъ нѣкѫде отъ пространството. Като се движите между хората, трѣбва да взимате предпазителни мѣрки, съброня да се обличате. Ако си добре облѣченъ и влѣзешъ въ неотоплена стая, не свалий дрехата си. Щомъ стаята се стопли, свали горната си дреха.

Кое е вашето любимо число? Голѣми числа ли сж единъ милионъ, два милиона? Животътъ се изявява въ малкитѣ числа. Всѣко малко число е мощна сила. Малкитѣ числа вършатъ велики работи. Великитѣ хора — гени, светии, сж постигнали своя идеалъ, своитѣ желания, благодарение на малкитѣ усилия. Виж-

те, какъ става въ сегашната война. Всички народи употребяватъ грамадна сила, дано победятъ. Петь години вече се борятъ за победа! Заедно съ тѣхъ и вие взимате участие. Кой е на правата страна? Отъ гледището на разумния свѣтъ, на великите сѫщества, войната е благо. Тѣ иматъ много знания, могатъ да помогнатъ. На единого счупили крака, на другъ — ржката, на трети — главата. Като отидатъ пострадалитѣ при разумните сѫщества, тѣ възстановяватъ счупените кракъ, ржка, глава и ги връщатъ отново на земята, по-здрави, отколкото сѫ били. Отидатъ ли при невежите за помощъ, нищо не получаватъ; тѣ не знаятъ, какъ да имъ помогнатъ.

Има единъ Божественъ свѣтъ, дето се допушта войната. Могатъ да извадятъ окото ти, да отрѣжатъ крака или ржката ти — допуснато е, но срещу това ще ти дадатъ по-голямо благо. Въ Божествения свѣтъ никой не може да ти направи пакость. Питате: Де е тоя свѣтъ? Взимате едно праздна тенекия и я напълвате догоре съ доста голъми куршуми. Казвате, че тенекията е пълна; въ сѫщностъ, между едрите куршуми има пространство, което изпълвате съ дребни съчми. Въ тенекията може да налѣтете вода, и за нея има място между съчмите. Най-после може да налѣтете и малко спиртъ — и той ще влѣзе въ тенекията. Значи, цѣлото пространство въ тенекията е изпълнено. Когато

питате, дѣ е оия свѣтъ, ще знаете, че той е на земята, въ пространството на видимия свѣтъ. Вие мислите, че пространството е запълнено, нѣма място за нищо. Не, пространството е празно, много свѣтове могатъ да се събератъ въ него. Да благодаримъ на Бога, че е така. Ако свѣтътъ бѣше пъленъ, и ако пространството бѣше запълнено, нѣмаше дѣ да отидемъ.

Сега, ако имамъ време, ако и вие имате време и търпение да слушате, мога да ви освободя отъ всички мисли, които причиняватъ преждевременна старостъ. Щомъ се освободите, веднага ще се подмладите. Първо трѣбва да ви освободя отъ страха, че отъ гладъ ще умрете; да ви освободя отъ страха, че жадни ще умрете, че болни може да бѫдете. Да се освободите отъ всичките форми на страха, значи, да се освободите отъ материалните идеи и да приемете ония мощнi, велики идеи, които крепятъ човѣцкия духъ. Като говоря така, не искамъ да изпадате въ положението на оия мисионеръ, който проповѣдвалъ, че не трѣбва да се плаче, когато умре нѣкой роднина или приятель. Единъ день, като проповѣдвалъ, пристигнала телеграма, че умрѣла сестрата на жена му. Още като билъ на амвона, заплакалъ. Забравилъ, че проповѣдвалъ да не се плаче за умрѣлите.

Кѫде е погрѣшката? — Въ оия, който предалъ телеграмата. Когато сте на амвона, не

позволявате да ви носятъ телеграма, съ която съобщаватъ за смъртта на нѣкой вашъ близъкъ.

Има начинъ, по който се познава, кога се ражда, или умира човѣкъ. Това познавамъ по количеството на водата въ едно отъ езерата на другъ единъ свѣтъ, вънъ отъ физичния. Нѣкога водата на езерото се увеличава, а нѣкога — намалява. Увеличаването на водата показва, че сѫщества отъ земята сѫ дошли въ тоя свѣтъ, дето е езерото. За тия сѫщества казваме, че сѫ умрѣли. Когато водата на езерото се намалява, сѫщества отъ другия свѣтъ слизатъ на земята — родили сѫ се. Азъ виждамъ умрѣлите като малки сиѣжни топки, които се топятъ и увеличаватъ водата. Кое е по-добре: да се увеличава водата, или да се намалява? Ако работитъти вървятъ добре, смалявашъ се; ако работитъти не вървятъ добре, увеличавашъ се. Отъ тебъ зависи, да вървятъ работитъти добре, или да не вървятъ. Тоя законъ не се влияе отъ външните условия. Каквото и да ти говорятъ отвѣнъ — хвалятъ ли те, или корятъ, работитъти не се уреждатъ, ако ти не се смалявашъ.

Единъ день Муди, знаменитъ проповѣдникъ, държалъ отлична проповѣдь. На излизане отъ събранието, единъ неговъ приятель му казалъ: Много хубаво проповѣдвашъ. — Още като бѣхъ на амвона, дяволътъ ми каза сѫщото.

Христосъ казва: „Азъ съмъ живиятъ хлъбъ, слъзътъ отъ небето. Който ме яде, има животъ въ сеое си.“ Живиятъ хлъбъ е Словото. Питамъ: Какво допринася моето Слово на хората, ако не могатъ да го ядатъ? Ако ядатъ Словото, лицето имъ тръбва да се измъни, да стане по-красиво; мисълта имъ тръбва да се повдигне. Нъкои слушатъ Словото, но не става никаква промънба въ тъхъ. — Защо? — Не Го възприематъ, не имъ е данено. Словото Божие е затворено за дошиятъ духове на земята. Въпръеки това, хората ги каниятъ, ставатъ врати за тъхъ.

Днесъ всички хора иматъ опитността на тия духове, на тъхния зловещъ гласъ. Всички чувахте сирените, както и свистенето на бомбите. Тъ сѫ подобни на звуките, които излизатъ отъ ада. Всички знаете тия звуци, но нищо не придобивате отъ тъхъ. Ето защо, не карайте лошия човѣкъ да участвува въ любовта.

Любовта не е за дошиятъ хора; мѫдростта не е за дошиятъ хора. Животътъ не е за дошиятъ хора; знанието не е за дошиятъ хора; свободата не е за дошиятъ хора. Движенето не е за дошиятъ хора; учението не е за дошиятъ хора; работата не е за дошиятъ хора.

Защо дошиятъ хора не тръбва да се ползватъ отъ тия блага? Слъпиятъ ползува ли се отъ свѣтлината? Глухиятъ ползува ли се

отъ знанието? Ще оценявате благата! Нѣма по-голѣмо благо въ свѣта отъ любовьта. Нѣма по-голѣмо благо за човѣка отъ това, да има достжѣніе до любовьта. Тя не иска никаква философия. Любовьта се опитва, както плода. Благо е, ако имашъ вѣзможность всѣкога да опитвашъ любовьта.

Единственото нѣщо, което никога не се цапа, е любовьта.

Единственото нѣщо, което не можешъ да подценишъ, е любовьта.

Единственото нѣщо, отъ което не можешъ нищо да отнемешъ, е любовьта.

Единствената сила, която отъ никого не се влияе, е любовьта.

Казвамъ: Ако мѣртвиятъ се докосне до любовьта, оживява; ако глупавиятъ се докосне до любовьта, уменъ става. Вѣнъ отъ любовьта нѣщата сѫ нереални. Въ любовьта всичко е реално. Говорите за любовьта, безъ да знаете нейния езикъ. Вие не познавате още любовьта, не сте я опитали. Понеже любовьта се движи съ голѣма бѣрзина, до васъ сѫ стигнали само нейните мисли и желания, но не и самата любовь. Затова казваме, че любовьта е влѣзла въ васъ преждевременно. Тамъ е всичкото заблуждение на хората. Човѣкъ, за да приеме и оцени правилно любовьта, трѣбва да се движи съ нейната скорост. И най-красивиятъ човѣкъ, ако мине край васъ

много бързо, нѣма да видите^т неговата красота. Ако се движи бавно, ще видите красотата му.

Защо идатъ лошитъ условия въ живота? Понеже лошото се движи бавно, даватъ ви се условия да си съставите ясна представа за Божествения свѣтъ. Дава ви се време да изучавате нѣщата. Страданието не е нищо друго, освенъ условие за изучаване на известенъ предметъ.

Сега иѣкои отъ васъ се готвятъ за другия свѣтъ. Де ще отидатъ въ другия свѣтъ? Кой свѣтъ считате реаленъ: тоя или другия?

Да дойдемъ до реалнитъ нѣща въ вашия животъ. Очитъ сж нѣщо реално; ушитъ, носътъ, устата, ржцетъ и краката сѫщо сж реални нѣща. Очитъ ли, или ушитъ иматъ предимство въ вашия животъ? Като сътива, и очитъ, и ушитъ, и носътъ сж важни. Ржцетъ и краката сж ваши прислужници. Искашъ да те погали иѣкой, а нѣма кой. Веднага ржцетъ изпълияватъ тая служба — помилватъ те. Това е тѣхна длъжностъ.

Коя пѣсенъ сте избрали да изпѣете хубаво? Подъ „хубаво“ пѣне разбирамъ, като запѣешъ, да премахнешъ облацитъ, и небето да стане ясно. Дълго време трѣбва да учишъ, за да можешъ хубаво да пѣешъ. Казваме: Дълго време; дълъгъ и кжъсъ пжть. Кое прави пжтя дълъгъ, и кое — кжъсъ? Много време ходишъ — дълъгъ пжть ще извървишъ;

малко време ходишъ, късъ пътъ ще извършишъ. Какво придобивашъ, ако извървишъ дълъгъ пътъ? На дългия пътъ има два извора: единъ въ началото и другъ — на края. Тръбва да съединишъ двата извора въ единъ. На дългия пътъ има много плодни дървета — ще спрешъ и ще имъ обърнешъ внимание.

Нова епоха иде сега. Разумни същества слизатъ ца земята да оправятъ свѣта. Нашиятъ свѣтъ е покваренъ отъ лошите мисли и желания. Нарушенъ е Божиятъ законъ. Много оръжия има днесъ, създадени за смърть и убийства. Ние сме зрители на сегашната война; страшна е тя, но неизбѣжна. Днесъ има модерни бомби — отъ 12 тона. Знаете ли, какво е 12 тона? Ако нашата земя, която се движи съ бързина 29 километра въ секунда, спре движението си, на колко километра ще бждемъ изхвърлени въ пространството? Нито единъ нѣма да остане на повръхността на земята. Всички ще хвръкнемъ нѣкѫде, може би на 50—60 километра.

Каква голѣма предвидливост и разумност, какво голѣмо внимание има отъ страна на земята! Тя е голѣмъ паракодъ, който има капитанъ, матроси и гориво. Колко хора пѫтуватъ съ тоя паракодъ! Едни се качватъ, — раждатъ се, други слизатъ — умиратъ. Земята носи своите пѫтници, които разрешаватъ единъ неразрешимъ въпросъ. Всички спорятъ, дѣлятъ

земята, но параходът си върви — продължава своя път. Да се радваме на земята, която дълимъ и не можемъ да раздълимъ! Мъжимъ се да я спремъ — не можемъ. Хората иматъ желание да я спратъ, за да я обератъ, но тя усилива движението си. По-рано се е движила по-бавно, а сега — по-бързо, съ 29 километра въ секунда. Голъми богатства има земята. Какъ ще се откраднатъ?

Думата „кражба“ е образувана отъ сричките „кра-ди.“ Тя не е нѣщо физично, но астрално. Когато идеята за кражбата влиза въ човѣшкия умъ, първо се явяватъ красиви образи: една хубава мома или момъкъ, които искатъ да се оженятъ. Момъкътъ е царь, управлява свѣта — има нужда отъ царица. Това сѫ образи, които подбуждатъ човѣка къмъ кражба.

Често слушамъ да се говорятъ вѣрни и невѣрни работи. Въ едно отношение, войната е невѣренъ фактъ. Тя никога не може да донесе онова, което хората очакватъ. Войната не може да бѫде щедра, тя винаги е скържава. Тя много взима, малко дава. Тукъ-тамъ може да даде нѣкакъвъ подаръкъ. Всичко онова, на което човѣкъ се радва, тя го взима. Войната е училище, въ което се учимъ. Азъ виждамъ добрата страна на войната: тя учи хората да жертвуватъ всичко. Това, което не можешъ да направишъ въ мирно време, въ войната ще го

направиши: ще се пожертвувашъ — инвалидъ може да станешъ, слуга може да станешъ — какво ли нѣма да станешъ. И всичко това но-сишъ съ радостъ. Да воювашъ въ Божественния свѣтъ е привилегия. Да воювашъ по Божественому е придобивка. Да воювашъ по човѣшки, това е загуба. Бубата има право да разваля своя пашкулъ. Но иматъ ли право хората да развалятъ пашкула на бубата? Добри хора ли сѫ ония, които не оставятъ бубата свободна, сама да си отвори врата на пашкула? Ония, които варятъ пашкулитъ, иматъ желание да ги използватъ.

Божествениятъ свѣтъ е проява на свобода. Тамъ ние сме свободни да се проявимъ, както искаме. Каквото и да правишъ, въ Божествения свѣтъ не можешъ да се проявишъ зле. Въ човѣшкия свѣтъ можешъ да се проявишъ зле, но въ Божествения — никога. Падналитъ ангели, докато сѫ въ невидимия свѣтъ, не могатъ да правятъ зло — стимулъ нѣматъ. Щомъ слѣзатъ между хората, въ тѣхъ се явява желание да ги впрегнатъ на работа и имъ причиняватъ пакости. Злото сѫществува вънъ отъ Бога, но въ Бога нѣма зло. Причината за страданието е вънъ отъ човѣка. Кога иде страданието? — Когато Богъ се оттегля отъ човѣка за известно време. Когато Богъ иде при насъ, това е радостъ. Когато се отдалечава отъ насъ, когато ни

изоставя, това е страдание. Христосъ опита това страдание. Той се обърна къмъ Господа съ думитъ: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставилъ?“ Това е моментътъ, когато хората бъха крайно жестоки. И, за да се оправи свѣтътъ, тръбаше Христосъ да биде изоставенъ. Каквото можеха да Му взематъ, взеха го.

Дръжте въ ума си мисълъта: Божествениятъ свѣтъ е реаленъ. Радостта, веселието, свободата — всичко е въ Божествения свѣтъ.

Изпъйте пѣсната „Изгрѣва слѣнцето.“ Нека нѣкой басъ я изпѣе. Басътъ реализира, прилага нѣщата, топлина има въ него. Сега да я изпѣе теноръ. Какъ ще я изпѣе тенорътъ? И той влага топлина, както младиятъ момъкъ, който се радва на изгрѣващото слѣнце. Като пѣе, той благодари на цвѣтъта, които сѫ цѣвнали, защото неговата възлюбена ще ги види и ще се радва. Ние пѣемъ „Изгрѣва слѣнцето“, безъ да го очакваме да изгрѣе. Нѣкога отиваме да го посрещнемъ.

Много хора пѣятъ, но само ако нѣкой ги подтиква. Като чуватъ славеитъ да пѣятъ, и тѣ започватъ да пѣятъ. Обаче, истинскиятъ пѣвци — гениитъ на музиката сами се вдъхновяватъ. Славеитъ сѫ ангели, изпратени на земята да пѣятъ на хората. За нѣкакви малки погрѣшки, тѣ пѣятъ, и презъ вѣковетъ ще пѣятъ. Когато слѣнцето изгрѣва, цѣлата природа пѣе: и славеятъ, и чучулигата, и канар-

чето, и щурчето, и жабата. Всички пъять и славятъ Бога. И човѣкъ трѣбва да пѣе. Който страда отъ ревматизъмъ, да пѣе; който страда отъ главоболие, да пѣе; който страда отъ кремоболие, да пѣе. На когото хлѣбътъ не достига, да пѣе — никой да не познае, че е гладенъ.

Често говорите за прераждането. Каква професия си избрахте за следния животъ? Желателно е да дойдете като пѣвци, да имате високъ и силенъ гласъ, да се чува нѣдалечъ. Съвременниятъ вѣкъ е много музикаленъ. Никога въ свѣта не е имало толкова инструменти, колкото сега. Никога въ свѣта не е имало толкова пѣвци и музиканти, колкото сега.

Кажете едно число, да прочетемъ една страница. Да прочетемъ 23 страница отъ книгата „Царскиятъ путь на душата“.

Вземете тая ябълка. Може ли да я раздѣлите между всички?

*

28. Беседа отъ Учителя, държана на
13 декемврий, срѣда, 5 ч. с. 1944 г.
София. — Изгрѣвъ.

Недѣлими нѣща

Коя бѣше основната мисъль на миналата лекция? — Разлика между човѣшкия и Божествения порядъкъ. Великото се съдѣржа въ малкото, а малкото разнася великото по цѣлия Божественъ свѣтъ. Божествено-то направо не се предава, но чрезъ малкото. Чудно е, защо голѣмото не се предава направо и защо не се вижда. Много естествено, какъ ще туришъ въ устата си единъ голѣмъ сомунъ хлѣбъ? Ще начупишъ хлѣба на нѣколко малки парчета и така ще ги приемешъ въ устата си. Малките нѣща влизатъ направо въ Божествения свѣтъ. Божественото, само по себе си, е недѣлимо. Привидно и Божественото се дѣли, но въ сѫщностъ то е недѣлимо. Думата „недѣлимо“ подразбира физическа, вѫтрешна връзка. Кракътъ е недѣлимъ отъ тѣлото. Щомъ се отдѣли, той изгубва своя животъ и престава да работи. Кракътъ върши нѣкаква работа, докато е свързанъ съ тѣлото. Окото, докато е свързано съ тѣлото, върши работа; щомъ престане да е единно съ тѣлото, и то престава да му служи.

Казвамъ: Малките работи тръбва да станат ясни. За да бъдатъ ясни, тръбва да ги поставите на фокусъ и оттамъ да ги гледате. Ако предметът не попадне на фокусъ, не можешъ да го виждашъ ясно. Щомъ гледашъ нъщата на фокусъ, ще имашъ големи постижения. Фокусът е необходимъ навсъкъде. Всички, които искатъ да постигнатъ нъщата лесно, безъ фокусъ, оставатъ разочаровани. Постигнението подразбира поставяне на предметът въ тъхния фокусъ. Само тогава тъ сѫ ясни. Всички сте били ученици, знаете това. Ако учителятъ погледне строго, ученикътъ забравя всичко. Изпитателниятъ погледъ на учителя е въ състояние да стресне ученика — той замръзва на мястото си.

Единъ виденъ американски проповѣдникъ разправяше една своя интересна опитност. Той всъкога написвалъ проповѣдитъ си и ги изучавалъ наизустъ. Единъ денъ, както проповѣдавалъ, влѣзла една жена съ черни очила и погледнала къмъ проповѣдника. Въ тоя моментъ проповѣдъта изчезнала отъ главата му, нищо не могълъ да си спомни. Тъкмо мислѣлъ да се извини предъ слушателитъ си, че енеразположенъ и отлага беседата си, когато въ стаята влѣзълъ единъ младъ момъкъ, съ открыто лице, съ живи, засмѣни очи и погледналъ къмъ проповѣдника. Той погледъ му подействувалъ така, че възстановилъ цѣлата си

беседа и продължилъ работата си. Има ученици, въ присъствието на които учителятъ не може да преподава. И учители има такива. Единъ погледъ на учителя е въ състояние да смути ученика, да забрави урока си. Единъ погледъ на учителя е въ състояние да възстанови мисъльта му.

Казвамъ: Тръбва да се изучава закона на малките величини. Не само да се говори за тяхъ, но да бждете сведуши. Нѣкой пътъ ти си недоволенъ отъ живота. Запитай се, малъкъ ли си, или голѣмъ. Малкиятъ е всѣкога доволенъ, а голѣмиятъ никога не може да биде доволенъ. Щомъ си недоволенъ, голѣмъ си, човѣкъ съ достоинство си, гениаленъ си, играешъ роля на голѣмъ човѣкъ. Въ какво се заключава голѣмството на поета? Въ поезията му. Ако поетътъ разполага съ нѣколко хиляди думи, и всѣка дума има свое значение, поезията му ще биде богата. Човѣшкиятъ езикъ обхваща различни области на мисъльта. Има мисли, които въ даденъ случай произвеждатъ само единъ видъ явления. Има мисли, които произвеждатъ огнь, а други — студъ. Когато сте били ученици, всички сте изпитвали студенината на нѣкои мисли. Вие сте треперѣли, като че ви заливатъ съ студенъ душъ. Понѣкога мислите ви сѫ произвеждали вътрешна топлина. Умътъ произвежда студени мисли, а

сърдцето — топли чувства. Студът и топлината произвеждатъ различни състояния.

Мнозина кашляте и се питате, какво е кашлицата, и на какво се дължи тя. Кашлицата се причинява отъ дребни, микроскопични същества, които съм умни, знаятъ, де да се загнездятъ. Тъ намиратъ най-деликатното място — гърлото, дето правятъ своите опити. Тъ отдавляватъ различни сокове, въ видъ на химични съединения, разтварятъ нѣкои нѣща и съ правятъ своите опити, да видятъ, какъвъ е гласътъ ти, какъ трѣбва да пѣешъ. Какво ще правишъ съ тия микроби? — Не имъ давай храна, остави ги гладни. Ти ги хранишъ по три-четири пъти на денъ, из хранишъ ги добре, а после се чудишъ, защо се развели гласътъ ти. Подложи ги на три-четиридневенъ постъ. Не имъ давай никакво ядене. Тъ както сега кашляте, ако се справите съ кашлицата си за единъ денъ, доста силни хора сте. Ако нѣкой може да се справи за една седмица, пакъ е силенъ човѣкъ. Нѣкой и за година не може да се справи съ кашлицата си. Болестта естествено ще дойде, но вие трѣбва да имате амбиция, да се справите съ нея. Това е задача, която трѣбва да разрешите. Случва се, че нѣкой се присмѣе на оия, който кашля. Не се минава много време, и той започва да кашля. Какво трѣбва да прави сега, за да се освободи отъ кашлицата? Да изправи погрѣшката си.

Докато не изправи погръшката си, кашлицата не го напушта. Не се смѣй на оня, който кашля. Кашлицата е крайно щеславно същество. Отдето мине, всички я чуватъ, отдалечъ я познаватъ.

Помнете: За да се справите съ болеститѣ и мъжчотиитѣ, трѣбва да бѫдете разумни, да разбирате, кои нѣща сѫ реални и кои нереални. Когато се натъквате на нереални нѣща, не можете да се познаете и се питате: Азъ ли съмъ, или другъ нѣкой? Представете си, че сте били силенъ човѣкъ, носѣли сте сто килограма на гърба си. Дойде денъ, че отслабнете, и два килограма не можете да вдигнете. Питате се: Де отиде силата ми? Азъ ли съмъ тоя човѣкъ, или другъ нѣкой? Човѣкъ трѣбва да се изучава. Когато двойникътъ на човѣка отъ духовния свѣтъ влѣзе въ физическия, безъ да иска, той му създава голѣми пакости и страдания. Ненужнитѣ страдания, които сега имате, се дължатъ на вашия двойникъ. Като влѣзе въ физическия свѣтъ, той не може да намѣри почва подъ себе си, нѣма нѣщо, което може да го радва. Той прилича на човѣкъ, който дѣла камъни съ длето, или на художникъ, който рисува една картина. Той минава за гениаленъ, но вижда, че нѣщо сѫществено липсва на тая картина. Ако на картината на единъ великъ художникъ липсва нѣщо важно, художникътъ не е великъ. Нѣкои нѣща сѫ мало-

важни, а други съ важни. Тръбва да се знае, какви нъща липсватъ на човѣка. Напримѣръ, срѣщащъ единъ човѣкъ, но не искашъ да го видишъ. Разреши тая задача, защо не искашъ да го видишъ. Ще кажешъ, че това не е важно. Не, разрешаването на тоя въпросъ е много важно. Той е единъ социаленъ въпросъ. Ти не срѣщащъ тоя човѣкъ за първи пътъ. И въ бѫдеще ще го срѣщащъ много пъти. Защо не искашъ да го срѣщащъ и виждашъ, не можешъ да си дадешъ отчетъ. Понѣкога на земята е необходимо да видишъ даденъ човѣкъ, а нѣкога можешъ и да не го срѣщащъ. Нѣкой човѣкъ не ти е причинилъ никакво зло, но не искашъ да го срѣщащъ, а нѣкога искашъ да го срещнешъ. Защо е така, не знаешъ. Всѣко нѣщо си има своите дѣлбоки причини.

Единъ адвокатъ отъ Горноорѣховско пѫтувалъ отъ София за Горна Орѣховица. На гарата го спрѣлъ единъ селянинъ и му казалъ: Господине, не ми достигатъ 30 стотинки за билетъ. Моля ти се, помогни ми. — Не мога да ти дамъ — сухо му отговорилъ адвокатъ. Селянинъ се примирилъ, мушналъ торбичката си подъ мищца и поелъ пътя си пешъ. Адвокатъ видѣлъ отъ трена, какъ селянинъ вървѣлъ пешъ за селото си. Следъ пять-шестъ години адвокатъ заминалъ за Англия. Случило се, че тръбвало да отиде отъ едно село въ друго. Брои паритъ си, не му достигали 30 стотинки

за билетъ. Погледналъ натукъ - натамъ, дано види нѣкой познать, но не намѣрилъ такъвъ. Принудилъ се да тръгне пешъ. Като взелъ ба-гажа си въ ржка и тръгналъ на пътъ, спом-нилъ си случая съ селянина, на когото той не пожелалъ да услужи. Трѣбвало да му даде само 30 стотинки, но той не билъ готовъ на услуги. Щомъ не искашъ да услужишъ на ближния си, и на тебе нѣма да услужатъ. Нѣма по-хубаво нѣщо отъ това, да услужвашъ въ всѣки даденъ моментъ. Има случаи, когато не трѣбва да услужвашъ, но разумностъ се иска, да разбирашъ, кога да услужвашъ и ко-га да не услужвашъ. Нѣкой иска револверъ да убие нѣкого. Ще му услужишъ ли? Нѣкой иска да му дадешъ единъ голѣмъ ножъ. Ще му дадешъ ли? Ножътъ е опасно нѣщо, не е за него. Има нѣща, отъ които трѣбва да се въздържаме. Не можешъ да дадешъ на човѣка всичко, каквото иска.

Какви сѫ свойствата на малкото? Въ хи-мията и физиката се говори за протонитъ, ка-то за малки величини. Какъ сѫ намѣрили уче-нитъ свойствата на протонитъ? Колкото и да увеличаватъ протонитъ, все невидими ще оста-натъ. Какъ сѫ ги открили ученитъ? Предста-вете си, че разумните сѫщества се пренасятъ отъ едно място на друго съ протонитъ, като съ превозни срѣдства -- автомобили, аероплани и др. Какво ще кажете за това? Ще кажете,

Че разумните същества нямат друга работа, ами ще се пренасят съ protonите от едно място на друго. Какво представляват разумните същества? Тък същества на смирението, могат да се смаляват толкова, че да минават и през най-малките процепи. Тамък, дето разумните същества минават, никой не може да мине. Като дойдат до затворени места, тък веднага се отварят за тяхък. Какък минават през тия места, само тък знаят. Ще знаете, че когато и вие минавате през места, през които никой не минава, това се дължи на разумността.

Представете си, че някой сънува червен конь. Качил се на коня, отива донекаде и спира. После слиза от коня, а коньтъ продължава своя път. Събужда се от сън и се пита, каква връзка има между коня и него. Де отиде коньтъ? Защо човекът слъзе? Коньтъ представя конкретния човешки умъ, който човекът езди. Имашъ конь и следъ малко оставашъ безъ него. Това се случва съ всички обикновенъ човекъ. Имашъ едно благо, но следъ време го изгубвашъ. Не е така, обаче, съ съвършените същества. Никой не може да лиши едно разумно същество от благата, които му съ дадени. Разумният е сънаследникъ съ природата. Каквото пожелае, ще го има. За него природата е всичкога отворена.

За неразумните, които не съм сънаследници съм природата, навсъкоже е затворено.

Кой въпросът е най-важенъ за васъ? Като ставате сутринъ отъ сънъ, какво ви интересува най-много? Коя дума въ български езикъ е най-важна за васъ? Също и коя буква е най-важна споредъ васъ? Всъка дума и всъка буква иматъ специфично значение, заематъ специфично място. И въ природата е същото; всъка част отъ Цълото заема специално място и върши специална работа. Вижте, какво положение заематъ отдельните части на цвета. Вънчето на цвета е обрънато нагоре. Като пада дъждъ върху него, то се обръща надолу. Значи, цветътъ има посока отдолу - нагоре, а плодътъ — отгоре - надолу. Колкото повече узръва, толкова по-надолу пада. Значи, имате две обратни посоки на движение. Затова, ако откъснете цветъ, ще имате единъ резултатъ; ако откъснете плодъ, ще имате другъ резултатъ. При това, резултатътъ зависи и отъ времето, презъ което късате цвета или плода. Мисълта на човъка е неговиятъ цветъ. Тръбва да знаете, кога да откъснете единъ цветъ отъ вашия животъ. Не тръбва да късашъ цветоцветъ на своя животъ, но внимателно ще ги извадишъ съ коренъ и ще ги посадишъ на ново място.

Изпъйте пъсеньта „Махаръ - бену - аба.“ Както я пъете, резултатътъ е единъ. Тя може

да се изпъне по различни начини и да произведе различни резултати. Сегашната музика е останала малко назадъ, замъстила се е съ музиката на орждията. Като затракатъ ония картечници и дългобойни орждия, че всъкаква музика заглушавасть. Днесъ, каквото и да се говори за музиката, хората сж въ положението на затворници, които почти нищо не знаятъ за свободата си. Въ Лондонъ двама полицаи успѣли да хванатъ единъ отъ най-голѣмите апashi и го предали на полицията. Турили го въ една стая на третия етажъ. Вързали ръцетъ и краката му съ дебели вжжета и го оставили въ това положение, докато сѫдътъ се произнесе за наказанието му. По невнимание, надзирателъ забравилъ свѣщта въ стаята и си излѣзълъ. Апашътъ билъ уменъ, видѣлъ запалената свѣщъ и, следъ като стѣпките на надзирателя се отдалечили, той започналъ да съобразява, какъ да използува свѣщта, да избѣга отъ затвора. Домъкналъ се до свѣщта, турилъ ръцетъ си на пламъка, да прегори вжжето; после поставилъ свѣщта подъ вжжето, съ което били вързани краката му, и то прегорѣло. Като освободилъ ръцетъ и краката си, той взелъ чаршафа отъ леглoto, накъсалъ го на парчета, които завързалъ здраво едно за друго, и така направилъ вжже, съ което се спусналъ отъ прозореца. Съобразителенъ билъ тоя апашъ. Ще кажете, че не е право да бѣга отъ

съдбата си. Апашътъ разрешива въпроса за свободата си съ своя умъ и своето сърдце. Запалената свъщъ е неговиятъ умъ, а чаршафътъ — неговото сърдце. Той туря ума и сърдцето си на работа. Следът това надзирателъ влиза въ стаята и не намира апаша. По същия начинъ и вие можете да използвате запалената свъщъ и чаршафа, за да придобиете свободата си.

Пъвецътъ разчита на своя гласъ. Вие на какво разчитате? Човекъ тръбва да разчита на четири съществени нъща: на своя духъ, на своята душа, на своя умъ и на своето сърдце. Съ душата е свързана волята. Ако не разчиташъ на своя духъ, на своята душа, на своя умъ и на своето сърдце, на какво друго ще разчиташъ? Ако не разчиташъ на Божествения, на духовния и на физическия свътъ, на кой свътъ ще разчиташъ? Божествениятъ, духовниятъ и физическиятъ свътъ съ единствените свътове, на които човекъ може да разчита.

Къмъ кой свътъ се отнася пъненето? Ще кажете, че пъненето има отношение къмъ сърдцето. Не, пъненето се отнася къмъ ума, т. е. то принадлежи на умствения свътъ. Музикалните произведения съ литературни. Музикалното чувство е на границата между творческия и Божествения умъ въ човека. Работете съзнателно върху себе си, да подобрите гласа си,

Какъ ще го подобрите? Ако бихъ преподавалъ музика, първата ми работа щъще да биде да събудя въ учениците си любовъ къмъ музиката. Това е най-простиятъ методъ. Като обикната всъки тонъ, тъ ще оживягъ за тъхъ. Всъки тонъ — до, ре, ми, фа, соль, ла, си — сѫ живи тонове. Изкуство е да пѣешъ съ любовъ. Тонът „ла“, напримъръ, е зрѣещъ плодъ въ гамата на баса. Гамитъ слизатъ на земята като блага, които радватъ малките сѫщества. Какъ ще раздава човѣкъ благата? Какъ ще се отвори за хората? Като пѣешъ, ти се отваряшъ и давашъ отъ благото, което носишъ. Така ще раздавашъ, че окръжаващите само ще гледатъ и ще се радватъ, безъ да те отрабватъ. Радвай се, че нѣкой се отвориъ и пѣе. Ако го отрабвашъ, той не може да пѣе хубаво. Изкуство е, като пѣешъ, да знаешъ, какъ да отваряшъ вратата. (Учителътъ пѣе пѣсенъта „Махаръ·бену·аба“ въ басъ). Какъ ще се изпѣе пѣсенъта колоратурно? Хубаво пѣне е това, въ което има съдѣржание. Думата „махаръ“ означава подготвяне на духа, на душата, на ума и на сърдцето за работата, която го радва. Да пѣешъ басъ, това значи, да се прояви първо башата, който слиза при децата си — сопранъ, теноръ и алтъ, и казва: Ще ви предамъ първигъ уроци. Той се обръща къмъ едно отъ децата и го питат: Гладенъ ли си, искашъ ли да ядешъ супа? Супата раз-

вала стомаха — разредява стомашния сокъ. Също така тя разваля и гласа. Пъсень, подобна на супа, не може да се научи добре.

Сръщате една ученичка, която пъе, рисува и шие хубаво — даровита е, но липсва ѝ нѣщо. Какво ѝ липсва, и тя не знае. Обаче, за хубавото пъене тя е навсъкжде добре приста. Достатъчно е да пъешъ хубаво, за да биде пътът ти отворенъ. Пъйте и не мислете, дали сте даровити, или не. Заблуждение е да мисли човѣкъ, че не е даровитъ. Трѣбва да се образува школа за пъвци, въ която единъ да пъе за кокичето, втори — за минзухара, трети — за теменужката, четвърти — за розата, пети — за карамфила. Всѣки ще научи първата пъсень добре и следъ това ще върви къмъ втората, третата и т. н. Огъ пъенето се познава човѣшкия характеръ. Всѣко движение, всѣки тоинъ, който излиза отъ човѣка, говори за самия него.

Какъвъ е характерътъ на човѣка, ако горната му устна е по-развита отъ долната? Нѣкой работи повече съ горната устна, другъ работи повече съ долната устна. Движенето на горната или на долната устна показва, какви сили действуватъ въ човѣка въ даденъ моментъ. Слушашъ лекцията на нѣкой професоръ и правишъ едно отрицателно движение съ лицето. — Защо? — Не си доволенъ отъ лекцията. Не се занимавай съ отрицател-

нитъ сили, защото първо на себе си пакостишъ. Нѣкой човѣкъ падне на улицата и се окаля. Ти минавашъ край него и казвашъ: Не искамъ да се спирамъ предъ тоя човѣкъ, да не е падналъ. Спри се, приложи доброто въ себе си, помогни на тоя човѣкъ да стане и да се очисти. Като помагашъ на другитѣ, ти помагашъ и на себе си. Като вървашъ въ себе си, ще вървашъ и на другитѣ. И обратно: като вървашъ на другитѣ, усиливашъ и своята вѣра.

Преди години имаше единъ учитель по математика — доста духовитъ, умѣше да на-сърдчава учениците. Извади единъ ученикъ предъ дѣската и му казва: Както те виждамъ, ти си гениаленъ, ще ти дамъ една задача, веднага да я решишъ. Ученикътъ поглежда задачата и казва: Господинъ учителю, по никакъ начинъ не мога да я решава, мѫжна е задачата. — Ще я решишъ, ти си гениаленъ. Ученикътъ погледне задачата оттукъ-оттамъ и започне да решава. Учителятъ стои до него и го подсъща. Ученикътъ мисли усилено, напрѣга се и решава задачата. После учителъ казва: Видѣ ли, като се съединихме двамата, решихме задачата. Добъръ бѣше тоя учителъ. Той се движеше между учениците, когато решаватъ. Погледне единъ ученикъ въ очите, погледне другъ — предаваше имъ нѣщо отъ себе си. И ученикътъ го погледне и разбере, какво трѣбва да прави, Ако е сгрѣшилъ,

лесно намира погрешката си и я изправя. Ако ученикът не можеше да реши задачата си, учителятъ казваше: Какво да правя съ тебе? Да ти пиша ли една тояга? Както те гледамъ, по-вече отъ единица не струваши. Ти не разбирашъ значението на единицата, затова ще ти пиша единица, да я разберешъ. Учителятъ влизаше въ класъ веселъ — усмихваше се, но не се смъеше. Учениците го обичаха. Често той сподъляше възгледите си съ учениците. Когато постижваше строго съ тяхъ, на другия денъ казваше: Не взимайте присърдце това, което ви говоря. Едно време и азъ бяхъ като васъ невежа. Въ бъдеще и вие ще бъдете като мене — учени хора.

Природата, като възпитателка, не представя „табула раза“ — бъла, ненаписана книга. Въ нея се разрешаватъ най-трудните задачи. Като знаете това, не пресилвайте нѣщата. Започнете съ най-малкото. Нека то постепенно да расте и се увеличава. Такъвъ е законътъ. Не казвайте, че отъ васъ нищо нѣма да излъзе. Не предрешавайте въпроситъ. Вземете, напримѣръ, числото 999. Знаете ли, какво число ще се получи, ако се повдигне въ сѫщата степень? Грамадно число ще се получи. Едва ли ще се намѣри нѣкой, който да умножи това число само на себе си 999 пъти. Ако нѣкой го повдигне въ квадратъ и въ кубъ, ще се отегчи по-нататъкъ да умножава. Квадра-

ътъ на едно число представя неговия цвѣтъ, а кубътъ — неговия плодъ. Една мисъль е цвѣтъ, когато е въ двуизмѣрния свѣтъ; тя е плодъ, когато е въ триизмѣрния свѣтъ. Въ тоя свѣтъ нѣщата сѫ динамични.

Единъ младъ момъкъ, студентъ, постъпилъ на работа въ едно богато семейство, като слуга. Той билъ много даровитъ, отличавалъ се съ музикални способности, разбиралъ отъ художество, скулптура — изобщо, много нѣща знаелъ. Всички му давали заповѣди: и мажътъ, и жената, и децата. Каквото му заповѣдавали, всичко изпълнявалъ точно и добре. Като прекаралъ два-три месеца между тѣхъ, всички разбрали, че той не е обикновенъ слуга. Тѣ започнали да се допитватъ до него, да имъ дава съвети, какво да правятъ. Въ скоро време размѣнили ролите си: тѣ изпълнявали, той заповѣдавалъ. Значи, онъ, който знае и разбира нѣщата, той е господарь. Който очаква всичко наготово, той е слуга.

Казвамъ: Пойскога нѣщата външно изглеждатъ прости. Въ сѫщностъ, не е така. Мислите ли, че зренietо е простъ процесъ? Често презъ очите на вашия умъ минаватъ възвишени сѫщества, които ви оставятъ цѣла галерия картини и образи. Ако сте разположени, ще се забавлявате съ тѣхъ — все ще научите нѣщо. Ако не сте разположени, възвишенинътъ сѫщества взиматъ апарата си и за-

минаватъ. Така тъ ви помогатъ да разрешите трудните въпроси въ живота си.

Сега, нека трима души — две сестри и единъ братъ, изпъятъ пъсеньта „Махаръ·бену·аба“, безъ да се готвятъ специално. (Изпъха пъсеньта). Тая пъсень означава: Елате въ нашата градина, да си хапнете отъ узрълите плодове, да видите, колко сѫ красиви и сладки. (Учителятъ изпъ още единъ път „Махаръ·бену·аба.“).

Изпъйте пъснитъ: „Всичко въ живота е постижимо; Сила жива; Сила, здраве е богатство.“

— Свѣтлиятъ путь на мѫдростта води къмъ истината.

— Въ истината е скритъ животъ.

*

29. Беседа отъ Учителя, държана на 15 декемврий, петъкъ, 5 ч. с. 1944 г.

София. — Изгрѣвъ.

Добриятъ подаръкъ

Природата, като възпитателка, се отличава въ своите методи. Ако музикантът свири добре, тя го възнаграждава; ако не свири добре, нищо не му дава. Ако човекът работи, тя го облича; ако не работи, голь го оставя. Цигуларът свири съ петте си пръста: съ палеца поддържа цигулката, а съ четиритъ свири. Представете си, че безименниятъ пръстъ на нѣкой цигуларь е повреденъ. Какъ ще свири той? Докато взиматъ участие четиритъ пръста, работата върви добре. Щомъ дойде до безименния пръстъ, нищо не излиза.

Когато работитъ на човека куцатъ, причината е или въ мислите, или въ чувствата, или въ постъпките — нѣщо му липсва. — Не може ли да се живѣе така? — Може и така, но все ще липсва нѣщо. Богъ не е същество, на което можемъ да се наложимъ. Той не изпълнява чужди заповѣди. Какво ти искашъ да направишъ, това е твоя работа. Какво Богъ мисли да направи, това е Негова работа. Казвашъ: Азъ се молихъ, но „нито гласъ, нито

---

*) Матея 12:1—7.

услышание" на молитвата ми. — Ти мислишъ, че е така. Какво Богъ мисли, никой не знае. Той постижва споредъ своите желания. Ако и човекъ постигва по същия начинъ, самъ се натъква на противоречия. Напримъръ, нѣкакъ минава за културенъ. Поканишъ го на обядъ и очаквашъ да се прояви като културенъ. Обаче, той пръвъ съда предъ трапезата, и пръвъ започва да яде. Избере си най-хубавото ядене, нахрани се добре, безъ да мисли за другите. Ако остане нѣщо за тяхъ, добре ще бѫде; ако нищо не остане, той не иска да знае. Щомъ си виденъ цигуларь, вземи първо място въ оркестъра. Ако си обикновенъ цигуларь, вземи последно място. Има известенъ редъ въ живота, който трѣба да се спазва. Който не го спазва, животът ще му го наложи.

Говори се за реални и нереални нѣща. Често хората се натъкватъ на противоречия. Защо? Това, което считатъ реално, излиза нереално, преходно. Напримъръ, младата мома обръща внимание на момчицѣ. Който я види, спира се, иска да се запознае съ нея. Тя е доволна, мисли, че е въ реда на нѣщата момчицѣ да се интересуватъ отъ нея. Като стане 30—40 годишна, момчицѣ минаватъ, заминаватъ край нея, не ѝ обръщатъ внимание. Тя се чуди, какво е станало, че никой не се интересува отъ нея. Много естествено, тя не е тѣй млада и красива, както е била по-рано. Тя гледала на

преходните нѣща като на реални. Реалността се отличава съ ясно виждане на нѣщата. Има реално виждане, има и илюзорно виждане. Отъ това гледище, има реални сънища, има и нереални. Виждането на сънъ баща си: може да го виждашъ реално, може да го виждашъ нереално.

Човѣкъ трѣбва ясно да различава реалните нѣща отъ нереалните. Въ бѫдеще лесно ще различаваме реалността отъ нереалността. Всѣко нѣщо, което е реално въ умствения свѣтъ, има отражение на физическия свѣтъ. Реалността се познава по интенсивността на свѣтлината и нейното количество. Въ умствения свѣтъ нѣщата сѫ толкова по-близо до реалността, колкото по-голѣма и по-интенсивна е тѣхната свѣтлина. Въ физическия свѣтъ нѣщата сѫ толкова по-близо до реалността, колкото по-голѣма е тѣхната сила.

Сегашнитѣ хора очакватъ наготово да имъ отдадатъ правото. Кой ще имъ даде правото? Всѣки самъ трѣбва да извоюва своето право. Като посрѣщашъ слѣнцето сутринь, то ще ти даде всичко, отъ което се нуждаешъ. Ако самъ не излѣзешъ да го посрещнешъ, то нищо нѣма да ти даде, нѣма да се погрижи за тебе. Слѣнцето внася разнообразни стимули въ природата, както и въ цѣлокупния животъ. Каквъ стимулъ щѣха да иматъ хората безъ слѣнцето?

Казано е въ Писанието: „Всички ще бждемъ научени отъ Господа.“ Това е истинското знание, съ което човѣкъ се ражда. Когато хората бждатъ научени отъ Господа, т. е. когато се родятъ съ това знание, нѣма да има страдание въ свѣта, нѣма да има никакъвъ споръ. Ако хората и доднесъ страдатъ и спорятъ помежду си, това се дѣлжи на преходното, човѣшко знание, което прилагатъ. Докато живѣе съ обикновени идеи, човѣкъ е въ свѣта на промѣните. Напримѣръ, обичашъ нѣкого. Първоначално ти виждашъ само доброто въ него. Постепенно започвашъ да виждашъ погрѣшкитѣ му: днесъ виждашъ една погрѣшка, следъ време — втора, трета, докато тѣ станатъ като облацитѣ и засѣничатъ твоето слѣнце. Въ тебе настава вѫтрешна слѣпота, ти не виждашъ нѣщата ясно и казвашъ: Не мога да търпя тоя човѣкъ. Той трѣбва да се махне! Защо не можешъ да го търпишъ? Защото не си го поставилъ на фокусъ. Неджзитѣ на човѣка се виждатъ, когато не си попаднали на фокуса, дето нѣщата се очертаватъ ясно. Попаднешъ ли на фокусъ, всичко е свѣтло и ясно.

Двама богатащи имали много работници на разположение. Първиятъ плащаъ на работниците си съ записи, а вториятъ съ звонкови монети. Отъ кой господарь работниците били по-доволни: отъ първия, или отъ вто-

рия? — Отъ втория, понеже плащаъ съ звонкови монети. Кой човѣкъ обича записитъ и полицитъ? Колкото работникътъ обича записитъ, толкова и хората обичатъ истината. Да обичашъ истината, това значи, да бѫдешъ най-богатиятъ и пай-силниятъ човѣкъ.

Шо е истина? — Онова, което самъ се защищава. Истина, която сама не се защищава, не е истина. Единственото нѣщо, което само се защищава, е истината. Тя е огънъ появящащъ. Никой не може да престъпва законите ѝ. Истината опредѣля нѣщата. Тя показва на човѣка, какъ трѣбва да върши работитъ си. Тя е областта, въ която всичко се върши съ най-малки разходи. Следователно, да живѣешъ несъобразно съ истината, това значи, да живѣешъ съ пай-голѣмитъ разходи. Истината изключва всъкаква разточителностъ, всъкакво разлагане. Въ истината нѣщата се подмладяватъ, възраждатъ, обновяватъ. Формата на плода може да загине, но не и сѣмката. Следъ време отъ сѣмката излиза нова форма, новъ плодъ. Англичанитъ наричатъ тоя процесъ „eternal generation.“ Влѣзте въ истината, за да се подновявате чрезъ нея.

Човѣкъ трѣбва да започва дения съ най-малката работа. Още съ ставането си отъ сънъ, да изпѣе една пѣсень на своя възлюбенъ. Колко сестри пѣять на възлюбенитъ си? Пѣйтъ така, че възлюбениятъ ви да бѫде доволенъ,

да пожелае и втори пътъ да му пъете. Да пъешъ на своя възлюбенъ, това е най-малката работа, която можешъ да свършишъ. Най-малката работа, направена съ любовь, внася обновяване въ живота. Като ученици на живота, всъки тръбва да свърши задачата си, която му е дадена. Не повтаряй погрѣшката на циганитъ. Въ древностъта циганитъ сѫ били ученици на окултна школа, но сѫ я напуснали, и доднесъ стоятъ вънъ отъ нея съ неразрешени задачи.

Какво се иска отъ човѣка днесъ? — Да влалѣе мисъльта си, да ѝ даде правилна посока. Мислитъ, чувствата и постъпките правятъ човѣка красивъ. Тъ сѫ свѣтътъ, отдено черпимъ красотата. Който пъе съ любовь, предава нѣщо на хората. Той стои по-високо отъ оня, който не пъе и само взима. Изобщо, който повече дава, а по-малко взима, стои по-високо отъ оня, който повече взима, а по-малко дава. Зачитайте ония, които стоятъ по-високо, защото всѣкога даватъ повече, отколкото взиматъ.

Христосъ казва: „Азъ дойдохъ да имъ дамъ животъ, и то преизобилино.“ Като цитирате тоя стихъ, разбирайте неговия вѫтрешенъ смисъль. Даването е първото условие, върху което може да се съгради новото общество. Всъки тръбва да дава отъ себе си. И управляващитъ, и управляемитъ тръбва да

прилагатъ закона на даването. Не е лесно да управляваши единъ народъ. За да управлявашъ, тръбва да си роденъ за тая работа. Слънцето управлява цѣла система, но какъвъ мощнъ центъръ на енергия представя то! Голъмо, мощно е слънцето, затова може да управлява. Всички планети му се подчиняватъ, защото дава изобилно отъ своята енергия. Всъки човѣкъ принадлежи къмъ дадена система. Той тръбва да познава тая система и да я зачита. Той тръбва да познава още и областта, въ която се движи. Непознаването на нѣщата е причина на противоречията въ живота. Днесъ противоречията сѫ неизбѣжни. Земята е затворенъ свѣтъ, въ който страданията и противоречията вървятъ паралелно. Докато земята не се пресъздаде и преустрои, страданията ще сѫществуватъ. Земята е създадена вече, но сега се преустрои. И трети пътъ предстои да се пресъздаде. Тогава ще можемъ да кажемъ, че живѣемъ въ новата земя и новото небе, за които се говори въ Писанието.

Сегашнитъ хора живѣятъ подъ постояннъ страхъ. Кое ги плаши? Днесъ тѣ се страхуватъ отъ войната. Каква е била войната въ миналото и каква е сега? Въ миналото войната е била повече състезание между силния и слабия. И днесъ още силниятъ може да отвори война на слабия. Силниятъ не при-

знава никакво право. Докато е силенъ, той казва: Правото е на моя страна. Въпръшки това, има силни хора, които казватъ, че тръбва да се приложи Христовото учение въ живота. Други казватъ, че това е невъзможно. И ония, които казватъ, че тръбва да се приложи, не сѫ Го приложили. Христовото учение ще се приложи въ новата култура, която иде вече. Хората не сѫ готови още за това учение. Наблюдавамъ, колко мъчно хората понасятъ обидитъ. Тъ не сѫ въ състояние да понесатъ и най-малката обида.

Като обидятъ нѣкого, той веднага пи-та: Защо ме обидиха? Невъзможно е да живѣешъ на земята и да не те обидятъ. Как-во представя обидата? — Най-малкото петно, което може да падне върху тебе. Вървишъ по улицитъ, все ще падне нѣщо върху тебе: или прахъ, или сажди отъ нѣкой коминъ, или нѣкоя птичка ще хвъркне надъ главата ти и ще те оцапа. Обида ли е това? Нѣкоя муха кацнала на дрехата ти. Обида ли е това? Когато не се спазватъ природните закони, идатъ страдания и противоречия. Идатъ и блага въ живота. — Кога? — Когато се спазватъ природните закони. Не взимайте повече блага, отколкото ви тръбватъ. Не взимайте повече захаръ, отколкото вкусътъ ви изисква. Ако три бучки захаръ подслаждатъ чая ти, не туряй повече. Ако вкусътъ ти е притеженъ, колкото захар

да туряшъ, чаятъ ти пакъ нѣма да бѫде сладъкъ. Нѣкога много бучки захаръ не даватъ и това, което тритъ бучки правятъ. Който задържа захаръта, т. е. благото само за себе си, непремѣнно ще страда отъ излишъци въ организъма си. Любовъта изключва користъта.

Следователно, прави всичко съ добро разположение и съ любовь. Какъ ще свири цигуларьтъ, ако ржката му е влажна? Тоноветъ нѣма да бѫдатъ чисти. Не влажна, а суха трѣбва да бѫде ржката на цигуларя, за да излизатъ чисти, правилни тонове. Цигуларьтъ трѣбва да има добро разположение на духа, да свири съ любовь. Не е цигуларь онъ, който свири безъ любовь и безъ разположение. Не е цигуларь онъ, който свири безъ идея. И поетът не може да пише безъ любовь, безъ идея. Какво ще напише той, ако нѣма разположение?

Веднѣжъ посетихъ едно семейство, което имаше две красиви, интелигентни деца — момиче и момче. Родителитъ бѣха нѣщо неразположени, искаха да бѫдатъ сами. Азъ отправихъ погледа си къмъ момченцето и започнахъ да го разглеждамъ, да видя, какви способности се криятъ въ него. Това не избѣгна отъ погледа на родителитъ. Доволни отъ вниманието, което отправихъ къмъ момчето, тъ се разположиха къмъ мене, отвориха се и ме запитаха: Какво ще кажете за детето? Ще излѣзе ли нѣщо отъ него? Има ли нѣкаква дарба?

— Има дарба, ще излъзе човѣкъ отъ него. Родителитѣ се заинтересуваха отъ мене, защото обърнахъ внимание на детето имъ. Казвамъ: Докато ние не се интересуваме отъ истината, и отъ настъ нѣма да се интересуватъ. Щомъ ние се интересуваме отъ истината, и отъ настъ ще се интересуватъ. Докато ние не се интересуваме отъ любовта, и отъ настъ нѣма да се интересуватъ. Докато ние не се интересуваме отъ мѫдростта, и отъ настъ нѣма да се интересуватъ.

Да се интересувашъ отъ любовта, отъ мѫдростта и отъ истината, но безъ никаква користъ, това разбираамъ интересъ. Любовта не се изкушава. Тя се проявява свободно, безъ никакво насилие. Защо се проявява любовта, не знаешъ. Нѣкой ученъ работи десетки години съ бръмбаритъ и пеперудитъ — изучава ги. Коя е причината за това? Любовта му къмъ тѣхъ. Нѣкой земедѣлецъ се занимава съ градината си — цѣлъ день ко- пае и полива. — Защо? — Отъ любовь къмъ цвѣтата. Човѣкъ помага на всичко, отъ което се интересува. Поливашъ цвѣтата, интересуващъ се отъ тѣхъ — помагашъ имъ.

Вчера наблюдавахъ, какъ се биха два пѣти: единиятъ бѣше черенъ, другиятъ — пѣстъръ. Тѣ стоятъ на разстояние 20 крачки единъ отъ другъ. По едно време пѣстриятъ се азтърси и изкукурига. Черниятъ веднага се

спусна къмъ него, хвърли се отгоре му и го запита: Кой ти даде право да пъешъ? Знаешъ ли, че не е време за пъене? Пъстриятъ започна да се обръща налъво-надясно, да се отдалечава стратегически и, като дойде на 30 крачки отъ черния пътей, пакъ изкукурига, съ което искаше да каже: Въ нашето естество е да пъемъ. Каквото и да кажемъ на хората съ пъненето си, все е добро. Ние предсказваме добри работи. Но понеже днесъ са скарахме, утре времето ще бъде облачно.

Колко хубавъ щъше да бъде животътъ, ако между хората нямаше спорове, недоразумения и крамоли! Колко хубавъ щъше да бъде животътъ, ако хората не даваха пътъ на лошите мисли и чувства! Колко приятно е да срещнешъ човѣкъ, който никога не е допущалъ злото въ себе си, който никога не е помислялъ лошо за своя близъкъ. Наистина, при сегашнитъ условия мжично се постига това, понеже злото е обхванало половината отъ живота. Днесъ и добро има въ свѣта, но и злото царува. Колкото и да се пазишъ отъ злото и отъ отрицателното, все ще направишъ нѣщо лошо. За да владѣе мисъльта си, човѣкъ трѣбва добре да познава своя мисловенъ апаратъ. Той трѣбва да изучава главата, дробоветъ, стомаха си. Сжицо така той трѣбва да изучава ржцетъ и краката си. Само така ще разбере, колко сложна е човѣшката маши-

на, колко сложна е системата, по която е построенъ неговиятъ организъмъ.

Велика е вселената, съ своите слънчеви системи, съ милиардите същества въ тяхъ. За всички тия същества има Промисълъ. Единъ е, Който се грижи за всички. Днесъ можешъ да убедишъ човѣка, че има животъ на слънцето. Нѣкои пъкъ мислятъ, че и на слънцето живѣятъ хора, като тия на земята. Не е така. Земниятъ човѣкъ не може да живѣе на слънцето. Ако единъ земенъ човѣкъ отиде на слънцето, ще тежи 16,000 тона. Слънцето не се нуждае отъ такава тежка материя и отъ такова количество. Материята, отъ която сѫ направени слънчевите жители, е крайно пластична и устойчива. Тя издържа на голѣма свѣтлина и топлина. Слънчевите жители извѣрватъ грамадни разстояния, като достигатъ до крайните предѣли на слънчевите системи. Дали вѣрвате въ това, или не, не е важно. Може да го приемете като една отъ приказките на „Хиляда и една ноќь.“ Каже ли нѣкой, че нѣма хора на слънцето, казвамъ: Вѣрно е, че на слънцето не могатъ да живѣятъ хора, като тия на земята; вѣрно е, че и на земята не могатъ да живѣятъ същества, като тия на слънцето. Ако единъ слънчевъ жителъ слѣзе на земята, той ще я запали. Земята не може да издържи на интенсивността, съ която той живѣе. Като дойде на земята, слънчевиятъ жи-

тель тръбва да вземе предпазителни мърки, да не направи нѣкаква пакость. Въ Стария Заветъ е казано, че колкото пжти е слизалъ нѣкой отъ небеснитѣ жители на земята, хората, които сж го виждали, падали на земята. Не се издържа лесно на голѣмата свѣтлина. Сегашниятъ човѣкъ не е въ състояние да издържи предъ Божия сѫдъ. Затова днесъ строгостъта отстѫпва предъ милостъта.

Веднѣжъ единъ мой познатъ влиза въ стаята ми, вижда много мухи и започва да ги пади съ метлата. Отворихъ прозореца, но тѣ не мърдатъ отъ мѣстото си. Казвамъ му: По тоя начинъ нѣма да ги изпадишъ. Съ метлата по-скоро ще ги убиешъ, отколкото да ги изгонишъ вънъ. Нищо друго не остава, освенъ да ги хващаши една по една и да ги изнасяшъ навънъ. Самъ това мжчино ще направишъ, тръбва и азъ да ти помогамъ, да ги ловимъ и хвърляме навънъ. Така стаята по-лесно ще се очисти отъ мухитѣ. Казвамъ и на васъ: Не падете мислитѣ си съ метла. Нѣма по-красиво нѣщо отъ това, да срещнете човѣкъ, който постъпва добре. Нѣма по-приятно нѣщо за ухото отъ това, да чувате, какъ свири единъ опитенъ цигуларь. Приятни, чисти тонове излизатъ отъ неговата цигулка. Нѣма по-голѣмо благо за човѣка отъ това, да се храни съ чиститѣ звуци, които излизатъ отъ единъ добъръ симфониченъ оркестъръ. Нѣма по-хубаво нѣ-

що отъ това, да гледашъ, какъ се движи ржката на добрия художникъ по платното. Нѣма по-хубаво нѣщо отъ това, да наблюдавашъ, какъ поетъ пише своите произведения. Нѣма по-хубаво нѣщо отъ това, да гледашъ, какъ прилежната мома работи. Нѣма по-хубаво нѣщо отъ това, да виждашъ скромността и смиренiето на светията.

Сега отъ невидимия свѣтъ се дава Нобелевата премия на оня, който може да представи най-добъръ методъ за прекратяване на войната. Кой методъ е най-добрятъ? — При който всички народи, всички хора сложатъ оржието си и не пожелаятъ никога повече да воюватъ. Оня народъ, който намѣри такъвъ методъ, ще получи най-голямата премия. Такава премия ще получи и всяка жена, която си каже: Нѣмамъ право да петня очитъ си съ лошого, което виждамъ въ мѣжа си. Ако вижда лошото въ мѣжа си, тя петни очитъ си. Щомъ вижда и чува лошото, тя цапа очитъ и ушиятъ си. Сѫщото се отнася и за мѣжа. Никога не цапайте очитъ и ушиятъ си съ лошото въ живота. Лошото представя нечиста материя, каша, която мѣчно се измива. Тя съ години не се измива. Пазете се да не попаднете въ тая нечиста материя, трѣбва да търси начинъ, да се освободи и очисти. Има начини за очистване отъ нея, но тѣ трѣбва да се търсятъ.

Единъ отъ виднитѣ английски проповѣдници, както билъ на амвона, мисъльта му се прекъснала и не могълъ да свърши проповѣдта си — забравилъ, какво трѣбвало да говори. Той започналъ да пѣе, и мисъльта му се възстановила. Какво показва това? — Ако единъ отъ методитѣ не работи, приложи другъ. Ако не можешъ да говоришъ, започни да пѣешъ. Ако не можешъ да пѣешъ, говори.

Три нѣща ни интересуватъ: да бждемъ умни, да бждемъ добри и да бждемъ силни. Колко силенъ трѣбва да бжде човѣкъ: като бѣлгарския герой Данъ Коловъ, или като еврейския Самсонъ? Такива герои сѫ изключени. Самсонъ, съ кость отъ животно, уби хиляда души. Съ единъ замахъ сграбчи градската врата и я тури на гърба си. Това, което той направи, бѣше играчка за него. Ние, сегашнитѣ хора, трѣбва да станемъ силни въ търпението си и да учудимъ свѣта. Това, което днесъ придобиете съ търпението си, ще остане и въ бѫдеще. Не се разсѣйвайте, не губете времето си, но работете.

Днесъ е денътъ, когато трѣбва да приготвимъ най-добрая подаръкъ на Божията любовь. Днесъ е денътъ, когато трѣбва да приготвимъ най-добрая подаръкъ на Божията мѫдростъ. Днесъ е денътъ, когато трѣбва да приготвимъ най-добрая подаръкъ на Божията истина. Какво по-хубаво нѣщо отъ тия пода-

ръцн? Въ деня, въ който приготвимъ най-добрия подаръкъ на любовъта, ще изгрѣе новото слънце. Въ деня, въ който приготвимъ най-добрия подаръкъ на мѫдростъта, слънцето ще бѫде на зенита. Въ деня, въ който приготвимъ най-добрия подаръкъ на истината, слънцето ще престане да залѣзва — въчно ще грѣе. Ние ще изпълняваме Божията воля, ще ста немъ Синове Божии и ще вървимъ отъ слава въ слава.

*

30. Беседа отъ Учителя, държана на
17 декемврий, недѣля, 10 ч. с. 1944 г.
София. — Изгрѣвъ.

Последното слово

Христосъ казва: „Нѣкой си човѣкъ направи вечеря голѣма и покани мнозина. И въ часа на вечерята проводи раба си да рече на поканенитѣ: Елате, понеже всичко е вече готово. И начнаха всичкитѣ, като на единъ умъда се отричатъ. Първиятъ му рече: Нива ку; пихъ и нужда имамъ да излѣза и да я видя моля ти се, имай ме отреченъ. И другъ рече: Купихъ петь чифта волове, и отхождамъ да ги опитамъ; моля ти се, имай ме отреченъ. И другъ рече: Оженихъ се, и затова не мога да дойда.“

Отричането на човѣка отъ благата на живота е подобно на сърденето на малкото дете, което се отказва да яде. Защо се сърди, защо се отказва да яде, и то не знае — нѣма нѣкакъвъ важенъ аргументъ. По свои нѣкакви съображения, то се отказва да яде. Канятъ го веднѣжъ, два пъти, то все отказва да яде. При това положение, може да се дойде до война. Ако бащата излѣзе по-силенъ, детето ще капитулира; ако детето излѣзе по-силно, бащата ще

---

*) Лука 14:16—20.

капитулира. Понъкога хората се отричатъ и отъ хубавитъ работи, по единствената причина да взематъ повече. Ако не имъ дадатъ, колкото искатъ, сърдятъ се, нищо не взиматъ. Тъ живѣятъ въ човѣшкия порядъкъ. Въ Божествения порядъкъ за всѣки денъ има опредѣлена дажба. Въ човѣшкия порядъкъ не е определена дажбата на деня. — Защо е така? — Не е обмислена работата добре. Нѣкои сѫ лишени отъ дажби, понеже сѫ били далечъ, когато сѫ раздавани. Други не сѫ знаели, кога се раздаватъ. Тия, които раздаватъ благата, трѣбва да се ржководятъ отъ новите условия на живота, да предвиждатъ всички хора. Тъ не трѣбва да мислятъ само за себе си.

Момъкъ иска да се ожени за нѣкоя мома, но тя се отказва. Кои сѫ подбудителните причини, задето тя се отказва? Нѣкога момъкъ се отказва да се жени. И въ двата случая причината е една и сѫща. Момата се отказва да се жени, понеже е била измѣчвана отъ момците. Момъкъ се отказва да се жени, понеже е билъ измѣчванъ отъ момите. Ако туришъ на краката си обувки, пълни съ гвоздеи, какво благо ще ти донесатъ? Обувката е благо, когато е удобна, не притѣснява крака. Щомъ притѣснява крака, тя не е никакво благо. Всѣко нѣщо, което не носи благо на човѣка, не трѣбва да се опитва.

Едно тръбва да ви радва — младостта. Старитъ ще се подмладява. Въ небето нъма стари хора. Ако дадешъ кандидатурата си за подмладяване, имашъ бѫдеще; ако не я дадешъ, никакво бѫдеще не те очаква. Нѣкой казва, че остава съ старитъ си вървания. Човѣкъ, който се държи за старитъ си вървания, ще остане назадъ.

Всичко въ живота е временно. Нѣкои нѣща сѫ полезни за два-три дена или повече и следъ това ползата имъ се прекратява. Ако нѣщо е полезно въ човѣшкия порядъкъ, не е полезно въ Божествения порядъкъ. Това е причината за голѣмите разочарования въ човѣшкия животъ.

Единъ приятель ми разказаваше следното: Никога не мислѣхъ, че неуспѣхътъ въ работитъ ми се дължи на опущения отъ моя страна. Каквато работа и да започвахъ, всѣкога се натъквахъ на противоречия. Каквото да предприемахъ, все противоречия срѣщахъ, и за всичко считахъ другите виновни. Искамъ вече да не търся вината въ никого. Искамъ да работя така, че да виждамъ нѣщата правилно.

Казвате: Вървай въ Бога, всичко друго ще се нареди. Или, люби Бога, всичко ще се нареди. Това сѫ различни идеи, различни основи, върху които може да се гради. Не можешъ изведенъжъ да туришъ върата и любовта като

основа на живота. Тъй принадлежатъ къмъ другъ свѣтъ. Не е достатъчно да се каже: Повѣрвай въ Господа! Вѣрата трѣбва да се изучава. Не е достатъчно да се каже: „Това е животъ вѣченъ, да позная Тебе Единнаго Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратилъ.“ Трѣбва да се живѣе въ името на любовъта. Идеята на хората за Христа е ограничена. Казано е, че любовъта ражда живота. Първо ще познаемъ любовъта, отъ която излиза живота. Животътъ е красивъ, когато носи хубави и свѣтли мисли; когато носи чисти и благородни чувства; когато носи възвишени постежки.

Нѣкой казва, че е религиозенъ човѣкъ, че вѣрва въ Бога. Може да си религиозенъ, безъ да разбирашъ живота; може да си религиозенъ и да не можешъ да живѣешъ правилно. Има религиозни идеи, които малцина разбираятъ. Може да имашъ хубава цигулка, да свиришъ, безъ да спазвашъ правилата на музиката. Който слуша, какъ свиришъ, казва: Ето единъ обикновенъ цигуларь съ хубава цигулка. Може да бѫдешъ гениаленъ цигуларь и да свиришъ на обикновена цигулка. За предпочтане е да си гениаленъ цигуларь и да свиришъ на обикновена цигулка, отколкото обикновенъ цигуларь съ хубава цигулка. Важно е цигуларъ да знае добре да свири. Тогава, на каквато цигулка и да свири, все ще

излъзе нѣщо хубаво. Като свиришъ на обикновена цигулка и не си майсторъ-цигуляръ, всички ще ти намиратъ погрѣшки. Ако и вие се движите въ обикновения животъ и постъпвате по обикновенъ начинъ, всички ще ви намиратъ погрѣшки.

Сега мнозина кашлятъ, и азъ кашля. Кашлицата е търговецъ, дошълъ въ дома ми да търгува, да продава мармеладитъ си. Казвамъ му да направи по-хубави мармелади, но той настоява да ги взема, каквите сѫ. Ако река да се разправямъ съ него, ще ми отнеме доста време. Пъкъ и скжпо ги продава, не се задоволява съ 200 или 300 лева, иска по 500, 600 лв.; за маслото иска по 1000—1200 лева килограмъ. Едно се иска отъ всички — хармониченъ животъ. Пѣй и ще хармонизирашъ живота си. Като пѣешъ, никой не може да те хване; никаква болестъ не е въ състояние да те хване. Дето е хармонията, тамъ нѣма противоречия. Като се молишъ и като искашъ, все ще получишъ нѣщо. Нѣкой не се е молилъ никога въ живота си, отъ никого нищо не е искалъ, а очаква да получи нѣкакво благо. Дава се па оня, който иска и се моли. И оня, който не иска и не се моли, може да получи нѣщо, но само благодарение досѣтливостта на другите. Тѣ казватъ: И тоя човѣкъ може да иска нѣщо, може да се нуждае отъ нѣщо, но го е срамъ да иска.

Прочетете 220 стр. отъ книгата „Царският пътъ на душата“, да видимъ, дали ще се сбъдне това, което сега ви казвамъ.

Де гръшатъ хората? — Въ желанието си много да печелятъ съ малки усилия. Затова тъ се радватъ, когато печелятъ много съ малки усилия, и съжаляватъ, когато печелятъ малко съ голъми усилия. Тъ сж въ положението на ония, които купуватъ лотаринъ билетъ, за да спечелятъ милиона. Ако не спечелятъ, обезсърдчаватъ се. Поглеждатъ къмъ единъ билетъ, къмъ втори, но не се решаватъ да го купятъ. Взиматъ трети билетъ, но оказва се, че не печели. Печели единъ отъ първите два, които не искаха да купятъ. После съжаляватъ, че не сж го купили. Който печели милиона, радва се; който има празенъ билетъ, съжалява.

Сега прочетохте страницата и ще кажете, че сте изгубили времето си. Колко струватъ вашиятъ петъ минути? Единъ американски милиардеръ, поради много работа, билъ недоственъ за обикновените хора. Той скжпо ценълъ времето си. Единъ журналистъ се хваналъ на басъ съ единъ англичанинъ, че може да се срещне съ милиардера. Англичанинът му обещалъ 250 лири, ако спечели баса. Журналистът се явилъ въ кантората на милиардера и му казалъ: Искамъ да се срещна съ васъ само за петъ минути. — Нѣмамъ време, минутата ми струва петъ лири. — Ще платя,

кълкото искате. Журналистът влезъл при милиардера, взелъ часовника си въ ръка и следвълъ, да не минатъ петъ минути. — Какво искате? — запиталъ милиардерътъ. — Хванахъ се на басъ съ едного, че ще ми даде 250 лири, ако мога да се срещна само за петъ минути съ васъ — толкова било скжпо времето ви. Ето, азъ се срещнахъ съ васъ. Отъ благодарностъ давамъ ви двадесетъ и петъ лири за времето, което ви отнехъ, а за себе си задържамъ 225 лири. Значи, моето време е по-скжпо отъ вашето.

Ще дойде денъ, когато и децата, т. е. най-малките цигулари ще свирятъ като сегашните виртуози. И обикновеннятъ ученикъ ще се сири като сегашния майсторъ музикантъ. Ако обикновениятъ музикантъ бъде като сегашните голъми майстори, какви ще бъдатъ гениалните? Когато дойдатъ тия времена, ще се радваме на човѣшките постижения. Тогава Божественото изкуство ще се предава даромъ, а не съ пари, както сега.

Каква е задачата на сегашния човѣкъ? — Да изправи погрѣшките си. — Защо сме грѣшили? — Не е тамъ въпросътъ, важно е да се изправятъ погрѣшките. Щомъ си престъпилъ единъ законъ, ще изправишъ погрѣшката си. Кой цигуларь не прави погрѣшки, когато изучава нѣкое мяично произведение? Ще дойде денъ, когато ще свири безъ погрѣшки.

Да изправишъ погръшкитъ си, това значи, да живѣешъ по великия Божественъ законъ. Нѣкой иска да бѫде милосърденъ. Възможно е това, но трѣбва да прилага милосърдието въ съвѣршенство. — Имамъ ли тая възможностъ? — Щомъ си дошълъ до Божествения законъ, нищо нѣма да питашъ — само ще прилагашъ. Въ Божественото има възможности, има и време. За доброто и за милосърдието всѣкога има време и възможности. Времето се увеличава и намалява. При любовъта времето се увеличава; при безлюбието времето се намалява.

Сега кажете едно число, да прочетемъ една страница. Добре е, ако можете, като ясновидци, да знаете, какво е писано на тая страница. Прочете се 45 страница отъ „Царскиятъ путь на душата.“ Числото 45 е съставено отъ числата 4 — стара дъщеря и 5 — стара майка. Тъ търсятъ старъ зетъ съ малко умъ и съ много пари. При това положение, животътъ не върви добре. Невѣстата е поставена на мъжнотии, както житото, което мипава презъ воденичния камъкъ. Когато житото страда, човѣкъ се радва и усмихва. Така се е родила първата усмивка.

Изпѣйте пѣсеньта „Мога да постигна, що желая.“ Казано е въ пѣсеньта, че дето е радостта, тамъ е любовъта. Безъ радость любовъта не може да се прояви. Радостта е животъ, който направлява любовъта. Радостта е

плодъ на любовъта. Докато не се научишъ да се радвашъ на чуждитъ постижения, никога нѣма да се радвашъ на свойтъ. Даватъ на единъ момъкъ да носи плодове на кѣкого. Той е честолюбивъ, не иска да носи чужди плодове. Ако чужди не иска да носи, и свои нѣма да носи. Бѣди готовъ да носишъ чуждитъ плодове и да имъ се радвашъ, за да можешъ нѣкога да носишъ и свойтъ съ радостъ. Силниятъ нѣма право да се отказва отъ носене на чуждъ товаръ. Слабиятъ не може да се товари, но силниятъ може да носи и свой, и чуждъ товаръ. Носи и раздавай отъ плодоветъ си и на другите хора. Не давашъ ли, ще страдашъ.

Никой не може да избѣгне отъ товаритъ на живота. Ще носишъ и радости, и скърби и ще ги раздавашъ на ония, на които принадлежатъ. Нѣкой се радва на благата, които му се даватъ, безъ да подозира, че това се дѣлжи на Божествения законъ — да се дава на човѣка, безъ той да заслужава. Божествениятъ свѣтъ върви по изключителни пътища. Благодарение на това, ние живѣемъ на земята, радваме се и растемъ. Ако нѣкой би погледналъ на Божественото съ обикновеното човѣшко око, би казалъ, че отъ това нищо нѣма да излѣзе. Незнани сѫ Божиите пътища. Ако знаешъ, какъ ще се прояви Божественото, какъ Богъ ще ти помогне, нищо нѣ

ма да стане, нищо нѣма да научишъ. Остави Божествената работа на Бога, Той да я свърши. Не питай, какво Богъ мисли да прави. Това е Негова работа. Забрави всичко, което се отнася до Божественото. Преди да се е проявило Божественото, нищо не говори. Щомъ се прояви, тогава ще говоришъ. — Не трѣбва ли да предвиждаме, какво мисли Богъ? — Това не е ваша работа. — Да се помолимъ, да ни се открие Богъ. Да се помолимъ да ни помогне. — Така сѫ постъпвали християнитѣ отъ преди две хиляди години; така постъпватъ и днесъ, но животът имъ не се е подобрилъ.

Въ една отъ богатитѣ църкви въ Лондонъ се повдигналъ въпросъ между членовете, да се помолятъ, за да събератъ една голѣма сума за нѣкаква благотворителна цель. Проповѣдникътъ Муди присъствувалъ на това събрание и, като изслушалъ всички, казалъ: Брата, да не изкушаваме Господа, да не изкушаваме разумния свѣтъ. Азъ съмъ първиятъ, който мога да дамъ хиляда лири. Колко още има като мене, които могатъ да дадатъ по хиляда лири! Въ половинъ часъ исканата сума била събрана.

Казвамъ: Ако си здравъ, прави добро. Ако свѣтла мисъль те посети, прави добро. Ако си радостенъ, прави добро. Другъ е въпросътъ, ако живѣшъ въ мракъ и си неща-

стенъ. Ако при това положение срећнешъ нѣкой човѣкъ, можешъ да се скарашъ съ него, защо те е срећналъ въ тоя нещастенъ день. — Трѣбва ли да се карамъ съ хората ? Трѣбва ли да се бия съ тѣхъ ? — Да набиешъ човѣка е толкова възможно, колкото да набиешъ слѣнцето. Ще биешъ слѣнцето, че работитъ ти не вървятъ добре. Опитай се да биешъ слѣнцето ! Вмѣсто слѣнцето, тебе ще биятъ. Въодушевявайте се отъ слѣнцето. Вижте, какво върши то. Покрай великитъ работи, съ които се занимава, то има предъ видъ и малкитъ работи — да премѣсти една капка вода отъ едно място на друго. Погледни къмъ слѣнцето и кажи : Желая да бжда като слѣнцето щедъръ и постояненъ. Какво велико съзнание има слѣнцето ! Отъ хиляди години върши работата си, безъ отклоняване и умора. То не се отзовава на никакви човѣшки покани. Като вижда не послушанието на хората, то имъ създава различни изненади : ту вѣтъръ, ту буря, ту дъждъ. Слѣнцето е духовито, шегува се съ хората. Като срећне селяни, които отиватъ на работа късно, създава голъма буря, прекатурва колата имъ, да ги научи да ставатъ рано.

Кое е по-хубаво : да се занимавашъ съ хлѣба на бедния, или съ хлѣба на царя ? Съ други думи казано : Коя храна е по-чиста — човѣшката, или тая на пчелата ? Най-чиста е храната, която пчелата употребява. Тя ка-

циа отъ цвѣтъ на цвѣтъ и събира сладкия сокъ, отъ който приготвя медъ за хората. Изобщо, малкитѣ сѫщества търсятъ най-хубавитѣ нѣща и ги намиратъ. Ето защо, трѣбва да взимаме примѣръ отъ тѣхъ. Голѣмо постоянство има пчелата. Споредъ нѣкои, за да изкара единъ килограмъ медъ, пчелата трѣбва да посети около 500 хиляди цвѣта. И по-малко да сѫ отъ 500 хиляди, важно е голѣмото постоянно и неуморностъ, които пчелата притежава.

Сегашнитѣ хора, като се натъкватъ на нѣкаква статистика, страхуватъ се. Тѣ казватъ: Цѣлъ животъ нѣма да ни стигне, за да придобиемъ нѣщо. Въ края на краищата, тѣ се отчайватъ. Въ това отношение, тѣ приличатъ на оня, който мислѣлъ, че се родилъ, за да прави добро. Единъ денъ решилъ да се откаже отъ доброто, защото, въ деня, въ който правѣлъ добро, все му се случвало нещастие. Най-после той решилъ да се самоубие и тръгналъ край морето, да обмисли въпроса добре. Като наблюдавалъ морето, видѣлъ, че едно младо момиче се дави въ водата. Той се замислилъ: Да помогна ли на момичето да се спаси? Да направя ли последното добро, или да го оставя да се удави? Най-после си казалъ: Ще я спася. Нека това бѫде последното ми добро. Хвърлилъ се въ водата и спасилъ давешкото се момиче. Какво излѣзло отъ това? Оказалось се, че момичето било царската дъщер-

ря. Отъ тоя моментъ работитъ му започнали да се нареджатъ добре. Като се намърите предъ нѣкаква мѫчинотия, направете най-малкото добро, да извадите царската дъщеря отъ водата. Царската дъщеря представя истината. Следователно, като намърите истината, работитъ ви ще се наредятъ добре.

Често наблюдавамъ българина, изучавамъ проявитъ на неговия характеръ. Като търси причинитъ и последствията на нѣщата, той ги намира тамъ, дето не сѫ. Знаете ли, че вината за всичко е въ самитъ васъ? Причината затова е въздухътъ, отъ който сте взели, или повече, отколкото ви трѣбва, или по-малко. Българинътъ казва: Достатъчно въздухъ има въ природата. Човѣкъ грѣши и въ взимането, и въ даването, като взима повече, или по-малко, отколкото му трѣбва. Ще вземешъ точно толкова, колкото ти трѣбва.

Кой мисли най-малко въ живота? — Болниятъ. — Защо? — Защото мисли само за себе си. Какъвто цѣръ да му се даде, на всички вѣрва. Вѣрата на болния отива до суевѣрие. На тоя цѣръ вѣрва, на оня вѣрва, но като ги опита, не излиза така. Дадатъ му единъ цѣръ, не вѣрви; дадатъ му другъ цѣръ, пакъ не вѣрви.

*

31. Беседа отъ Учителя, държана на
20 декемврий, срѣда, 5 ч. с. 1944 г.

София. — Изгрѣвъ.

Съдържание

стр.

1. Деветъ съществени причини	3
2. Божествени импулси	24
3. Мога да постигна	42
4. Постигение	65
5. Нова земя	85
6. Голъмого благо	114
7. Недълими нѣща	130
8. Добриятъ подаръкъ	147
9. Последното слово	163