

ДА МИСЛИ

СОФИЯ
1935 г.

ДА МИСЛИ!

Човѣкъ трѣбва да мисли! — Кога? — Всѣки моментъ, всѣки часъ, всѣки день. Денътъ, това е първата, основна мѣрка на нѣщата. Денътъ, въ който човѣкъ е създаденъ, е мѣрка за неговия животъ. Съ тази мѣрка се измѣрватъ всички нѣща.

Кои сѫ елементарнитѣ, сѫщественитѣ, първоначалнитѣ нѣща въ живота, които човѣкъ трѣбва да знае? Най-елементарното нѣщо за човѣка е да се научи да мисли. Докато нѣма нѣкакъвъ идеалъ, човѣкъ никога не може да се научи да мисли. Докато не ходи на училище, детето нѣма за какво да мисли. Щомъ тръгне на училище, то има вече за какво да мисли. Следователно, за да мисли, човѣкъ трѣбва да има идея за Бога. Щомъ мисли, това показва, че идеята за Бога е влѣзла вече въ неговия умъ. Да мисли, да има идея за Бога, това не значи, че човѣкъ трѣбва да се страхува. Защо? — Защото страхътъ има съвсемъ другъ произходъ, той не е Божествена проява. Щомъ наруши кой и да е Божественъ законъ, човѣкъ започва да се страхува. Въ този смисълъ, страхътъ е естествено последствие на известно нарушаване на Божествените закони. Човѣкъ трѣбва да мисли, но когато се страхува. Казватъ, че човѣкъ мисли, когато се намѣри въ трудно положение. Не, безъ да се намѣри въ

трудно положение, човѣкъ трѣбва да мисли!

Представете си, че насадите една ябълчна семка и очаквате отъ нея плодъ. Кога ще роди тя? — когато е здрава, или когато е болна? — Ябълката ражда, когато е здрава. Кога тече изворътъ? — когато има вода въ него, или когато пресъхне? — Когато има вода. Когато изворътъ пресъхне, никой вече не го посещава. Това значи да констатирате фактитѣ, както сѫ въ действителностъ. Човѣкъ може да констатира фактитѣ, както сѫ, само когато има свободна мисъль. И наистина, мисъльта на човѣка трѣбва да бѫде свободна, а не наложена отвънъ. Само свободната мисъль може да освободи човѣка отъ всички ограничения и противоречия. За да дойдете до свободната мисъль, вие трѣбва да работите, да изучавате растителното царство, както и цѣлото органическо царство; като дойдете до човѣка, ще видите, колко добре е построено човѣшкото тѣло. Но въпрѣки това, човѣшкото тѣло е неустойчиво. Човѣкъ трѣбва да мисли, за да пази равновесие. Нѣкой върви по пѫтя, спъва се, пада, става. Защо? — Защото не мисли. Щомъ ви сполети нещастие, това показва, че не мислите. Щомъ кажете, че сѫдбата ви е лоша, това показва, че не мислите. Като не искатъ да признаятъ вината си, хората казватъ: Сѫдбата ни е тежка, нещастия ни сполетѣха. — Нещастия, сѫдба сѫществува за онзи, който не мисли. Щомъ не мислите, ще дойдатъ редъ противоречия и нещастия въ живота ви. И тогава хората считатъ

че нещастията съж резултатъ на човѣшката леност, или на човѣшкото богатство. Мнозина мислятъ, че богатите хора съж лениви. Не, единствената причина за нещастията въ живота на хората се дължи на това, че тѣ не мислятъ. И противоречията имъ се дължатъ на това, че тѣ не мислятъ. Ще кажете, че това трѣбва да се докаже. — Нѣма какво да се доказва. Какъ ще докажете, защо единъ човѣкъ задлъжнѣлъ? Или, какъ ще докажете, защо единъ човѣкъ заболѣлъ? Когато не мисли, човѣкъ задлъжнява. Когато не мисли, човѣкъ боледува.

На всичко това може да се направи следното възражение: какво съж извѣршили онѣзи, които съж мислили? Споредъ мене, Единствениятъ, Който мисли, е Богъ. Понеже мисли, Той е щастливъ. Понеже е мислилъ, Той е създалъ съвѣршенъ свѣтъ. Следователно, ако вървите по Неговия путь, по пътя на съвѣршенството, нѣма отъ какво да се оплаквате. Хората се оплакватъ, защото не мислятъ като Бога. Щомъ не мислятъ като Него, тѣ се натъкватъ на редъ нещастия. Не е въпросътъ да философствуватъ, да разискватъ, защо свѣтътъ е направенъ така, а не иначе.—Тѣй както е създаденъ свѣтътъ, това говори за правата мисъль на Великия. Значи, ние не трѣбва да питаме, защо свѣтътъ е създаденъ така, а трѣбва да питаме, защо е създаденъ. Защо е създаденъ свѣтътъ?—Да мислимъ. Какво ще тѣрсите погрѣшките на свѣта? — Богъ е съвѣршенъ, Той нѣма погрѣшки. Следователно, и свѣтътъ, създаденъ

отъ Него, нѣма погрѣшки. Погрѣшките сѫ въ хората. Когато изучавате човѣшкото лице, опитайте се да го нарисувате, да видите, колко погрѣшки ще направите. Опитайте се да произнесете нѣкои свещени думи, да видите, колко погрѣшки ще направите. Тѣй както хората произнасятъ днесъ думите „любовь“, „добро“, тѣ сѫ изгубили своя смисълъ. Като се влюби нѣкой, казвате: Този човѣкъ е замязалъ на оскубана кокошка. — Ка-
квя любовь е тази, която прави човѣка подобенъ на оскубана кокошка? Това не е любовь. За да покажешъ, че обичашъ, ти трѣба да учишъ. Който се учи, той има любовь; който не се учи, той нѣма никаква любовь. Пробниятъ камъкъ на любовъта е учението. Щомъ въ сърцето на човѣка пламне желание да се учи, той нѣма да има никакви страдания. Щомъ нѣма желание за учене, той непременно ще страда. Желанието за учене, за придобиване на знания е въ сила да победи страданията.

Като говоря по този начинъ, азъ не искамъ да приемате нѣщата догматически. Ако на думи само казвате, че трѣба да мислите, вие не разбирате дълбокия смисълъ на този процесъ. Процесътъ на мисъльта трѣба да проникне дълбоко въ битието на човѣка, който всѣка сутринъ, при ставане още, трѣба да си каже: Азъ трѣба да мисля като Бога, трѣба да обичамъ тѣй, както Той обича! Защо е необходимо това? — Защото само съ Любовъта, която е проявявалъ, Богъ е творилъ, работилъ, създадълъ цѣлата вселена. Са-

мо съ Любовъта, която ималъ, Той могълъ да вземе предъ видъ нуждитѣ и на най-малките сѫщества и да ги задоволи. Всичко въ свѣта, цѣлата вселена е резултатъ на Божията мисъль. Като мислилъ стотици, хиляди и милиони години, Той създалъ нѣщата така, както ги виждаме днесъ. Въпрѣки това, мнозина се осмѣяватъ да казватъ, че много нѣща Богъ не е промислилъ, както трѣбва, че много нѣща е изпусналъ изъ предъ видъ, и оттамъ вадятъ заключение, че сѫ изпратени на земята само за страдания. Това е вѣрно само за онзи, който не учи. Той е дошълъ на земята да страда. Но за онзи, който учи, той ще се домогне до щастието. Не мислете, че нещастието се изразява въ нѣкои голѣми нѣща, запримѣръ, че нѣкой счупилъ крака, или ржката си, или друго подобно нѣщо. И най-малкото недоволство отъ положението, въ което се намирате, може да направи човѣка нещастенъ.

Представете си, че се събирате нѣкѫде заедно и започвате да гледате, кой какви дрехи, обуша или шапка има и на-мирате, че еди-кой си е по-добре облѣченъ, по-добре причесанъ и т. н. И туй може да направи човѣка нещастенъ, но това не е мисъль, това сѫ само сравнения. Който мисли, той не обрѣща внимание на външнитѣ нѣща. Щомъ видя единъ човѣкъ, азъ се интересувамъ отъ него, въ смисъль, дали той обича, дали той мисли. Щомъ обича, щомъ мисли, той ще учи и постоянно ще работи. Който мисли, той дѣлгове не трѣбва да прави; който

мисли, той боленъ не тръбва да бжде; който мисли, той нещастенъ не може да бжде. Ако имате дългове, ако сте болни, ако сте нещастни, това показва, че не мислите и не обичате. Какво тръбва да направите, за да се освободите отъ сегашното си положение? — Започнете да мислите добре. Щомъ започнете да мислите добре, правилно, всички тия нѣща ще се стопятъ, както снѣгътъ се топи. — Какво ще стане тогава съ васъ? — Вие ще се намѣрите въ естественото положение на цвѣтята и дърветата, които цвѣтятъ, на плодоветъ, които зрѣятъ. Всичко около васъ ще се измѣни, и вие ще видите свѣта въ нова свѣтлина. Тогава ще се намѣрите въ истинския човѣшки свѣтъ.

Нѣкои отъ съвременните хора сѫ облѣчени съ дрехи, които Богъ имъ е опредѣлилъ. Мнозина, обаче, сѫ облѣчени съ дрехи, подобни на меча козина. Защо? — Нито кройката, нито цвѣтътъ имъ е на мѣстото си. Тази е причината, поради която дрехите скоро ви дотягатъ. Като ги поносите една година, казвате: Дотегнаха ми тѣзи дрехи, нови ще си направя, по нова мода, новъ кроежъ. Вие намирате, че старите дрехи ви спѣватъ нѣкѫде, че не можете да мислите съ тѣхъ. — Щомъ старата шапка ви спѣва, свалете я отъ главата си, ходете гологлавъ. Щомъ старото палто ви прѣчи да мислите, свалете го отъ гърба си, ходете безъ палто. Щомъ можете правилно да мислите безъ шапката и безъ палтото си, вие сте на правъ пътъ. За васъ, като ученици, важно е да мислите право, а

не да бждете хубаво облечени. Ако при мене дойде нѣкой ученикъ, азъ нѣма да обрна внимание на дрехитѣ, на шапката му, но ще се спра върху неговия умъ, ще видя, способенъ ли е той, или не. Външнитѣ нѣща сѫ различни бои, които всѣки день се мѣнятъ. Въ тѣхъ нѣма нѣщо постоянно и устойчиво. Отвѣнъ всѣки може да се боядиса, както иска. Следъ всичко това хората искатъ да бждатъ обичани. — Какъ могатъ да ги обичатъ? Ако учителтѣ е грубъ къмъ учениците си, за какво ще го обичатъ? Ако слугата е грубъ къмъ господаря си, за какво ще го обича господарътъ му? Ако мжжътъ и жената сѫ груби помежду си, тѣ не могатъ да се обичатъ. При това положение мжчно може да се обича човѣкъ.

Питъмъ: въ какво седи мжчнотията? — Мжчно се преподава на болни ученици, на болни деца. Гнѣвътѣ, грубостта, докачливостта сѫ болести, отъ които човѣкъ трѣбва да се лѣкува. Представете си, че вие предавате на човѣкъ, на когото кракътъ е счупенъ. Той ви погледне и казва: Не виждашъ ли, че кракътъ ми е счупенъ? Какво ми разправяшъ за мисъльта? Нищо не разбирамъ, кракътъ ме боли. Отивате при другъ, започвате да му разправяте за мисъльта, но и той казва: Какво ми разправяшъ за мисъльта? Не виждашъ ли, че се превивамъ отъ болки въ стомаха? Вие ходите отъ човѣкъ на човѣкъ, но виждате, че единъ се оплаква отъ сърце, другъ — отъ стомахъ, трети — отъ глава и т. н. Болеститѣ показватъ, че хората не мислятъ. Ве-

ликията, Който е създадъл човѣка, казва: Дете мое, научи се да мислишъ! Да мислишъ, това е най-хубавото, най-красивото, което съмъ опредѣлилъ за тебе“. И когато постави първите човѣци въ рая, Богъ имъ каза: „Отъ дървото, което е всрѣдъ рая, нѣма да ядете. То е дърво за познаване доброто и злото. За да изпълните тая моя заповѣдъ, трѣбва да мислите.“ Безъ да мислятъ много, тѣ ядоха отъ забранения плодъ и сгрѣшиха. Ако бѣха мислили, нѣмаше да сгрѣшатъ. Когато върши работи безъ да мисли, човѣкъ всѣкога грѣши. Задримѣръ, нѣкой се разгнѣви, лицето му се зачерви, пламне отъ огънь и се заканва на този — на онзи, иска нѣкакъ да му олекне. Питамъ: какво ще постигне кравата, която доятъ, ако ритне гърнето съ крака си? — Нищо нѣма да постигне. Тя ще разлѣе млѣкото, господарътъ ѝ ще я набие, и пакъ ще я издои. Да риташъ гърнето, това не е мисъль.

Когато не мислятъ, хората се натъкеатъ на редъ недоразумения. Две сестри, запримѣръ, едната млада, другата възрастна, спорятъ помежду си. Най-после и дветѣ дигнатъ ржце една отъ друга и се запитватъ, защо свѣтътъ е създаденъ по такъвъ начинъ? — За тѣхъ свѣтътъ не е добре създаденъ, защото и дветѣ не мислятъ право. Изобщо, и младата не мисли, и възрастната не мисли. Ако и дветѣ мислѣха, никакви недоразумения между тѣхъ нѣмаше да произлѣзатъ. Правата мисъль изключва всички недоразумения.

Казвамъ: ученикътъ трѣбва да мисли!

Ако не мисли, той всъкога ще схваща нѣщата криво, ще се натъква на противоречия, отъ които самъ ще се спъва. Ученикъ, който не разбира учителя си, ще го обвини въ несправедливостъ, въ жестокость и т. н. Какво трѣба да направи този учителъ? На такъвъ ученикъ той трѣба да каже: Мисли добре, за да не грѣшишъ! Азъ съмъ дошълъ да изпълня своята велика мисия и задача, а ти — да служишъ на себе си. — Права ли е тази постежка? — Който не мисли, той самъ ще се отдалечи отъ лицето на учителя си. Ако учителътъ е лошъ, несправедливъ, това показва, че и той не мисли. Тогава нека ученикътъ мисли. Ако е правъ, учителътъ нѣма какво да се оправдава. Справедливостта е вътрешно качество, а не външно. Когато дойде нѣкой при мене, азъ ще му отдамъ всичкото внимание, ще го преценя като душа, но вътрешно, а не външно. Вътре въ себе си ще го поставя на нужната висота, на положението, на което Богъ го е поставилъ. Ако дойде при мене нѣкой цигуларь, какъ трѣба да го приема? — Ще му дамъ най-хубавата цигулка на Страдивариуса, и като вземе лжка, цигулката, той самъ ще опредѣли цената си. А вие какво искате? — Да опитате Христовата Любовь. — Какъ ще опитате тази Любовь? Като Духъ, Христосъ бѣше силенъ, богатъ, но слѣзе на земята да раздаде всичкото си богатство. И като раздаде богатството си, Той остана безъ пара въ джоба си. Хората взеха богатството *Му* и казаха: Ние не искаме та-къвъ човѣкъ, който раздава всичкото си

имане. Нека си върви, откъде е дошълъ; щомъ ни остави богатството си, ние ще ядемъ и ще пиемъ.

Съвременниятъ човѣкъ се намира въ сѫщото положение, въ каквото е билъ Христосъ. И той разполага съ богатство — живота, който е вложенъ въ него. Този животъ пъкъ се опредѣля отъ мисъльта му. Въ този смисълъ човѣкъ трѣбва да разбира живота, да го цени. Нѣкой казва, че иска да живѣе. — Това подразбира, че той иска да яде и да пие, да се облича добре, и работитѣ му да се нареджатъ по негово желание. Това не е истински животъ. Животътъ, въ пълния смисълъ на думата, изисква права мисъль. Това подразбира вѫтрешенъ животъ. Прогресътъ на човѣка се опредѣля отъ неговата мисъль. Въ това седи философията на живота. Следователно, на всѣки, който не мисли, казвамъ да си върви по пжтя, да си гледа работата. Този е най-мекиятъ изразъ. Който не мисли, той може да направи много нѣща: и груби думи да каже, и лоши постѣпки да извѣрши. При това положение той ще изпита последствията на своя животъ, лишенъ отъ мисъль. Ако мисъльта ви е права, вие ще изпитате всичкото нейно благословение; ако мисъльта ви е крива, ще изпитате нейните удари на гърба си. Кривата мисъль носи лоши последствия, носи злото въ свѣта. Въ какво седи злото? — Въ непослушанието. — Кой е непослушенъ? — Който не мисли. — Кой е ограниченъ? — Който не мисли. Който мисли, той всѣкога е свободенъ.

Когато нѣкой сгрѣши, всички искатъ да знаятъ, кой е той, какъ се назва и т. н. Споредъ мене, не е важно името на онзи, който е сгрѣшилъ. Дали той е Петко, Драганъ, Стоянъ—това е безразлично. Който и да е сгрѣшилъ, това е все нѣкой мой братъ, или нѣкая моя сестра. Следователно, все едно, че съмъ азъ. Важното е, че всѣки, който нѣма търпение, той грѣши. Нетърпението пъкъ се дължи на отсѫтствието на мисъль. Азъ не се спирамъ върху погрѣшките на хората, но казвамъ, че по този пътъ, по който сега вървята, свѣтътъ не може да се изправи. — Ама да се обичаме, да правимъ добро. — Това сѫ стари методи, по които свѣтътъ не може да се изправи. Свѣтътъ може да се изправи чрезъ мисъль — нищо повече. Ще мислите така, както Богъ мисли. И при най-голѣмите противоречия ще мислите. Когато учителятъ дава една мѫчна задача на ученика си, това не показва, че той не го обича. Той му дава тази задача, за да го накара да мисли. Следователно, нещастията, страданията и противоречията въ живота не сѫ нищо друго, освенъ мѫчни задачи, дадени отъ учителя ви, да ви застави да мислите. Чувате нѣкѫде едно агне да блѣе и не се замисляте, защо блѣе. Агнето блѣе, защото го колятъ, но съ това то иска да каже на хората, че преди да турятъ ножъ на врата му, тѣ трѣбва да мислятъ. Но хората не искатъ да знаятъ. Тѣ турятъ ножа на врата на агнето и се радватъ, че ще си хапнатъ отъ неговото месце. По-нататъкъ не мислятъ.

Следователно, ще знаете, че който не мисли, той е изложенъ на страдания, на нещастия, на смърть. Това значи адъ, това значи мракъ, тъмнина въ съзнанието. Които мислятъ, тъхъ очаква животъ, щастие, блаженство, любовъ; тъхъ очакватъ редъ Божии блага. Това значи да се движи човѣкъ съ свободенъ билетъ, да влѣзе въ рая. Ето защо, туремте въ ума си мисъльта тази година да мислите като Бога. Като ставате сутринь, кажете си: Искамъ да мисля като Бога, въ всичко да виждамъ доброто и красивото. Не турийте въ ума си никаква отрицателна мисъль. Какво ще ви допринесатъ отрицателните мисли? — Нищо. Какво ще ви допринесе мисъльта, че този мжжъ е лошъ, или че тази жена е лоша? — Нищо. Затова, мислете единствено върху онова, което Великото Начало въ живота е създало; мислете за звездите, за слънцето, за небето, за чистия въздухъ, за чистата вода, за храната, за растенията и животните, за човѣка. И тогава, считайте за привилегия, че сте срещнали човѣкъ. Считайте за привилегия, че сте срещнали мечка.

Минаватъ двама селяни презъ гората, намиратъ нѣщо въ една торба и започватъ да го дѣлятъ. Единиятъ казва: Азъ ще взема този предметъ, на мене се пада той. Другиятъ казва: Азъ ще го взема; по-старъ съмъ отъ тебе. — Тъй ли? Знаешъ ли, че ей сега ще те претрепя? — Че и азъ ще те претрепя. Свали, намръщили лица и двамата, огънь, искри излизатъ отъ тъхъ. Въ това време насреща имъ иде голѣма, страшна мечка. И два-

мата бързо се качватъ на една круша и се спотайватъ. Минава мечката покрай тъхъ, спира подъ дървото и започва да души торбата. — Хайде, слѣзъ да претрепешъ мечката. Нали казваше, че предметът е твой? — казва единиятъ. Другиятъ му възразява: И ти се хвалѣше, че си юнакъ, слѣзъ да вземешъ торбата. И двамата седатъ на крушата, никой не смѣе да слѣзе, докато мечката не си отиде.

Питамъ: ако въ този моментъ тѣ бѣха готови да отстѫпятъ торбата на мечката, защо не бѣха готови да сторятъ това единъ за другъ?

Защо трѣбва да се плашите отъ мечка? Мечката е единъ ангелъ, но преоблѣченъ; той нарочно се е дегизиралъ, да застави човѣка да мисли. И азъ съмъ срѣщалъ такива ангели на пѫтя си. Преди години пѫтувахъ съ единъ евангелски проповѣдникъ по Рила, връщахме се отъ Мусала. Този проповѣдникъ бѣше виденъ, известенъ на своето паство, проповѣдавше на хората за вѣрата, за любовта, за надеждата, за създаването на свѣта и т. н. Ние минавахме презъ долината на Марица. Въ това време виждаме, че срещу настъ иде мечка: пристѫпва бавно, тежко, като че мисли нѣщо. Като я видѣхъ, казахъ на мой езикъ: Ето, единъ ангелъ иде срещу настъ. Проповѣдникътъ се уплаши, отвори очите си, не знае, какво да прави. Мечката трѣбваше да мине или предъ настъ, или задъ настъ. Азъ тръгнахъ напредъ, съ намѣрение мечката да мине задъ настъ. Обаче, тя се отби малко,

отиде къмъ близката рѣка да пие вода. Въ това време проповѣдникътъ помислилъ, че бѣгамъ отъ мечката. Въ сѫщностъ, азъ искахъ да отдамъ нужното почитание на този ангелъ, да му сторя пѫть да мине. Въ страха си, проповѣдникътъ се спъна въ едно малко дърво и падна, като дигна краката си нагоре, срещу мечката. Като видѣ проповѣдника въ това положение, мечката хукна да бѣга нагоре, по сѫщия пѫть, по който бѣше слѣзла. Съ това тя искаше да се извини, че е уплашила проповѣдника. Защо се уплашилъ той толкова много? — Помислилъ, че азъ съмъ го оставилъ самъ, и мечката го натиска.

Защо ви разпрявамъ този случай? Азъ нѣмамъ намѣренie да изложа този проповѣдникъ, но казвамъ, че когато нѣкой ангелъ слѣзе на земята, между хората, по сѫщия начинъ, и тѣ падатъ на земята отъ страхъ и дигатъ краката си срещу него. Това става съ всички хора, когато тѣ не мислятъ. Какво страшно има въ това да срещнете мечка? Мечката е добро животно. Ако мечка те залюби, нѣма по-добро нѣщо отъ това. Тя е много вѣрна. Но и по-страшно нѣщо отъ умразата на мечката нѣма. Тя не обича хора, които не мислятъ, и всѣкога е готова да ги нападне, да имъ отмѣсти, ако сѫ ѝ направили нѣкакво зло. Тя помни и доброто, и злото, кое то човѣкъ нѣкога ѝ е направилъ. Преди години, въ карнобатско нѣкѫде, се случило следното нѣщо: една жена намѣрила въ гората малко мече, останало безъ майка, и го при-

брала дома си. Докато порасне, тя го кърмила заедно съ своето дете. Като пораснало, пуснala го въ гората на свобода. Единъ день единъ мечкаръ го уловилъ, вързалъ го съ верига и започналъ да го разиграва, да печели съ него пари. Десетъ години следъ това, тази жена срещнала въ селото си мечкаръ, който разигравалъ мечка. Въ този моментъ мечката започнала да се дърпа отъ мечкаря и се приближила до жената, легнала предъ краката ѝ и започнала да се гали, да се умилква около нея, съ което искала да изкаже благодарността си за времето, презъ което тя я кърмила. Мечкарътъ се чудилъ, каква е тази работа, а мечката искала да благодари на жената, че я отгледала; иначе, безъ нейните грижи, тя би умръла нѣкѫде въ гората. Днесъ я разиграва мечкаръ, печели съ нея пари, но поне е жива.

Питамъ: ако една мечка може да бѫде признателна на жената за доброто, което нѣкога ѝ направила, защо вие да не бѫдете признателни на Бога за всичките благословения, които ви е далъ? Трѣбва ли да забравите Бога заради Петко, Стояна, Драгана? Трѣбва ли заради тѣхъ да изгубите своя миръ? Какво правятъ тѣ, какъ мислятъ, това е тѣхна работа. На васъ предстои само да мислите. Мислете за вашия умъ, за вашето сърце, за вашата душа и за вашия духъ! Мислете за благата, които ви сѫ дадени! Мислете за великото, за красивото поне 35 г. наредъ, ако искате да станете тѣрпеливи. Тѣрпеливъ е онзи човѣкъ, който мисли; който не мисли,

той не е търпеливъ. Безъ мисъль нѣма сполучка. Христосъ знаеше това. Като дойде на земята, Той прекара голѣми страдания, чрезъ които показа своето търпение. И затова казваше: „Азъ дойдохъ за този часъ“. Въ страданията се изпита Неговото търпение, Неговата мисъль. „За този часъ дойдохъ“ — това значи: дойдохъ въ свѣта да мисля. И наистина, страданията ще продължатъ день, два, три и ще минатъ. Казвате, че Христосъ е страдалъ много. — Христосъ дойде на земята да мисли. Чрезъ голѣмите страдания човѣкъ се учи да мисли.

Простата философия на живота се заключава въ следното: да се научите да мислите. Когато видя, че нѣкой върши една неестествена постежка, казвамъ, че той не мисли. — Каква трѣбва да бѫде мисъльта? — Чиста. Който мисли, той ще се освободи отъ всички ограничения и страдания. Ако е боленъ, ще оздравѣе; ако е сиромахъ, работите му ще се уредятъ; ако е уолненъ чивовникъ, отново ще го назначатъ на служба; ако е мома, която очаква възлюбения си, той скоро ще дойде; ако е бездетна жена, ще роди добро, хубаво дете. Достатъчно е човѣкъ право да мисли, за да започнатъ работите му постепенно да се уреждатъ. Правата мисъль е магическа тояжка, съ която всички работи се уреждатъ. — Може ли това да стане въ единъ день? — И моментално може да стане, но затова се изисква права мисъль. Колкото повече закъсняватъ благата, които искате, толкова повече мисъльта ви не е

права. Нѣкой казва, че се молилъ на Господа, но никаквътъ отговоръ не получилъ. — Значи, не се е молилъ право. Колкото мисълта ви е по-права, толкова по-бързо ще получите отговоръ на нея. Щомъ отговорътъ забавя, това показва, че мисълта ви е била бавна. Бързината на мисълта опредѣля разрешаването на задачите. Много отъ вашите работи не се уреждатъ, понеже мисълта ви не е права.

Какво правятъ нѣкои хора? — Като се натъкнатъ на известно нещастие, страдание, или на нѣкаква болестъ, тѣ казватъ, че трѣбва да потърсятъ нѣкаквъ талисманъ, или да намѣрятъ нѣкакво лѣкарство, чакъ по-скоро да се освободятъ отъ това зло. — Споредъ мене, всѣко нещастие, всѣка болестъ, всѣко изпитание е добро, или е дадено за добро. Нѣма страдания, нѣма болести въ свѣта. Това сѫ задачи за разрешаване, които ще научатъ хората да мислятъ. Щомъ Богъ живѣе въ човѣка, и човѣкъ — въ Бога, нѣма страдания, нѣма нещастия въ свѣта. Ако нѣкой дойде при васъ и ви обижда, ще знаете, че този човѣкъ не мисли, нито се е научилъ право да говори. За да не чувате обидитъ на този човѣкъ, вие можете да турите едно парченце отъ специаленъ памукъ въ ушитъ си, който предпазва човѣка отъ действието на грубитъ, на обиднитъ думи. Щомъ обиднитъ думи престанатъ да се сипятъ върху лицето ви, извадете памука отъ ушитъ си и слушайте, колко хубаво, колко сладко ще ви говори този човѣкъ. Когато дяволътъ ви говори, туряйте памукъ въ ушитъ си и мислете.

Когато Богъ ви говори, изваждайте памука отъ ушигът си и внимателно слушайте. Щомъ дойде до ухото ви нѣкоя добра мисъль, приемете я и я изпитайте. Тя всѣкога носи нѣщо добро. Мома иска да се ожени, да бѫде щастлива. Срѣща я единъ момъкъ и ѝ казва: Опитай ме, да видишъ, че съмъ добъръ. Не, дойдете ли до човѣка, нѣма какво да го опитвате; човѣка трѣбва да помиришете, и отъ миризмата му ще познаете, какво цвѣте е: дали е карамфиль, роза, теменуга и т. н. За това се изисква добре развито чувство на обоняние. Отъ добрия и правилно мислещъ човѣкъ излиза особено приятенъ ароматъ, особено благоухание. Отъ лошия, отъ неправилно мислещия човѣкъ сѫщо така излиза миризма, но неприятна. Въ това отношение хората се дѣлятъ на правомислещи и на такива, които не мислятъ право. На онѣзи, които не мислятъ, казвамъ да си вървяте, защото училището не е за тѣхъ. Училището е само за онѣзи, които мислятъ. Докато мислѣше, Адамъ бѣше въ рая. Щомъ престана да мисли, изпѣдиха го вънъ отъ рая, да опита нѣщата; като се научи да мисли, той пакъ ще се върне въ рая.

Казвате: Какъ ще се върнемъ въ рая?
 — Като се научите да мислите. — Кога може да стане това? — Още днесъ, още въ този моментъ. — Съ какво облѣкло ще отидемъ? Съ какъвъ костюмъ ще бѫдемъ облѣчени? — Съ официаленъ костюмъ. Дрехите, които днесъ носите, сѫ работни, съ тѣхъ не можете да влѣзете въ рая. Тѣзи дрехи ви сѫ дадени, следъ като сте престанали да мислите. Отново

тръбва да започнете да мислите, за да получите новъ костюмъ—костюмът на мисъльта.

На единого дошълъ гостъ, който гладувалъ три деня, та си мислилъ, дано го нахранятъ нѣкакъ. Обаче, домакинътъ започналъ да му разправя една интересна приказка. Гостътъ слушалъ, слушалъ и си рекълъ: Дано по-скоро свърши приказката, че да се сѣти да ме нахрани! — На сѫщото основание и азъ тръбва да свърша приказката си. Гладниятъ първо тръбва да се нахрани, а после да му се говори. Съ какво тръбва да се нахрани? Умниятъ ще разбере, че този човѣкъ не може да яде бобъ; тръбва да му се свари пиленце, отъ него да си хапне. И затова, докато се свари пиленцето, той ще му разправя приказки. Ще знаете, следователно, че когато нѣкой говори дълго време, той ви забавлява съзначително, докато пиленцето се свари. Кой човѣкъ не иска да яде пиленце? Пиленцето представя новата дреха. А кой не иска да бѫде облѣченъ въ нова дреха? Сега и азъ ви забавлявамъ, докато се приготви пиленцето. Казвате: Ние сме слушали тия работи, искали нѣщо черно на бѣло. — Какъ мислите вие? По кой начинъ съмъ дошълъ до това положение? Пѫтьтъ, по който съмъ миналъ, не е билъ посланъ съ рози, не е билъ равно, гладко шосе. Дълго време е тръбало да мисля, докато си пробия пѫть презъ дракитѣ, презъ джунглите. Ако вие тръбваше да минете по сѫщия пѫть, много пѫти досега щѣхте да се върнете назадъ. Доброто ще дойде, следъ като минете този пѫть. Затова не

се връщайте отъ този пътъ. — Правъ ли е пътътъ, по който вървимъ? — Кой отъ васъ е вървѣлъ по правия пътъ? Нито дѣдо ви, нито баба ви, нито вие още — никой отъ васъ не върви по правия пътъ. Който е нещастенъ, който умира, той не върви по правия пътъ.

Азъ желая да бѫдете щастливи. Щастие-то е законъ на Божествената мисъль, която е вложена въ васъ. Ако тази мисъль не е ценна за васъ, вие ще носите лошиятъ по-следствия за нейното обезценяване. Истинската, правата мисъль подразбира такова съзна-ние, което приема сѫществуването на Първич-ната Причина, Която дълго време е мисли-ла, докато най-после е създала единъ съвър-шенъ свѣтъ, съ велики блага, които всѣки очаква да получи. Какъ ще намѣрите тѣзи блага? — Като мислите и като учите.

Сега, да прочетемъ „Добрата молитва“ съ мисъль. Въ нея има десетъ важни нѣща. Тази молитва представя резюме на това, кое-то човѣкъ трѣбва да върши. Въ нея се крие вашето щастие. Ако я четете съ мисъль, вие ще бѫдете щастливи. Казвате: „Господи, Бо-же нашъ.“ — Възможно ли е Богъ да е вашъ Баща, а вие да сте сиромаси? Щомъ сте си-ромаси, това показва, че Богъ още не е ста-налъ вашъ Баща.

И тъй, дадохъ ви вече пътя къмъ ща-стието. Който отъ васъ е готовъ, нека влѣзе въ този пътъ. Който не е готовъ, той е сво-боденъ да прави, каквото иска.

Да мислимъ тогава върху „Добрата молитва“ на живота, която съдържа всички блага въ себе си.

*

Беседа отъ Учителя, държана на 22 мартъ
1935 г. 5 ч. с. София. — Изгрѣвъ.
