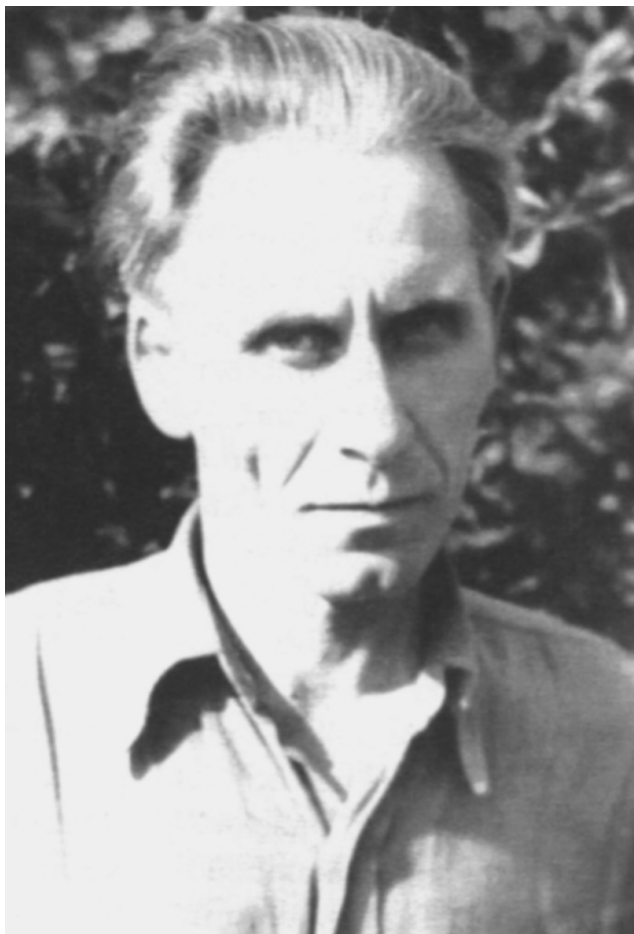

**УЧИТЕЛЯ
БЕИНСА ДУНО**

ИМАМ ДОМ НЕРЪКОТВОРЕН

ВЛАД ПАШОВ
(1902 – 1974)

**УЧИТЕЛЯ
БЕИНСА
ДУНО**

**ИМАМ ДОМ
НЕРЪКОТВОРЕН**

**МЕТОДИ ЗА РАБОТА
НА УЧЕНИКА В ШКО-
ЛАТА НА БЯЛОТО БРАТ-**

Съставител Влад Пашов

Том I

**ИЗДАТЕЛСТВО
БЯЛО БРАТСТВО
СОФИЯ 2000**

Редакционна колегия

Влад Пашов

Димитър Н. Калев

© Влад Пашов

© Издателство Бяло Братство

Предпечат Филип Филипов

ISBN 954-744-012-8 (т. 1)

Влад (Владимир) Пашов е роден в с. Поибрене, Панагюрско, през 1902 г. Изучавал идеите на Кропоткин и други анархисти, докато Боян Боев, учител в панагюрската гимназия, го свързал с Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Започнал работа като печатар в София. През 1923 г. заедно с още двама младежи, последователи на Учителя, основал Братска печатница на ул. "Оборище" 14, в която работил до 1951 г. До края на дните си живеял на Изгрева край София, следвайки Школата на Учителя Беинса Дуно, изучавайки задълбочено древния и западно-европейски езотеризъм. Запазените ръкописи на неговите сказки и лекции, статиите му във вестник "Братство", списание "Житно зърно" и особено неговите редакторски версии на беседи от Учителя свидетелстват за забележителен интелект и духовна прозорливост. Спомените на съвременниците му го описват като тих, добър, самовглъбен и спокоен, влюбен в планините и в звездното небе. Завършил земния си път на 5 февруари 1974 г.

Влад Пашов е автор на първия труд по астрология на български език, публикуван през 1943 г. от издателство "Братство", София. На читателите са познати и още две неговии книги: "Необикновеният живот на Учителя Петър Дънов", ИК "5Ф", 1992, София и "Историческият път на Бялото Братство през

вековете”, том 1, ИК “Логос”, 2000, Варна.

“Имам дом неръкотворен” е един-ствено-то пълно ръководство за методи и практики за духовно себеизграждане, със-тавено от не-посредствен участник в Шко-лата на Бялото Братство, която Учителя Беинса Дуно провежда от 1922 г. до 1944 г. Тази книга включва всички модели и "архитектурни" закони, по които съвре-менното човешко съзнание може да строи своето духовно тяло – дома на бъдещите хора и на бъдещата култура.

Пътища в Живота има много, но един е Пътят към Посвещение. Нарядите, които ви давам, са методи в този Път. Трябва да схванете вътрешния смисъл на всеки наряд и да го изпълнявате точно. Само тогава ще се свържете с течението на Бялото Братство.

Учителя

Работете за Цялото, за да възприемете енергиите на Цялото, които ще съградят във вас духовните органи.

Новата фаза в развитието, това е фазата на Любовта, това е фазата на еволюцията, в която работи Любовта като принцип. В миналото, в процеса на инволюцията е било обратно – Мъдростта е била главният принцип на работа, а Любовта е била помощно средство. Дойде ли Любовта, тя ще ни организира.

Човек е като едно растение. Той трябва да използва Светлината, Топлината и влагата, за да расте и да се развива. Човек трябва да използва енергиите на Любовта, Мъдростта и Истината, за да расте и да се развива. При сегашното развитие на човечеството най-добрият метод за развиване на психичните сили е Любовта.

Повдигането на българския народ зависи от вашата работа като ученици. Ако вие работите, той ще се повдигне. Ако вие не работите, други ще свършат вашата работа, но затова вие колективно ще бъдете отговорни.

Духовното развитие на човека зависи от връзката, която има с Бога и с Възвишените същества. Но за да се поддържа тази връзка, първото условие е хармонията – външна и вътрешна. Защото хармонията създава благоприятна среда за проявление на Възвишения свят. Наруши ли се хармонията, връзката се прекъсва.

Учителя

За да расте и да се развива в духовно отношение, човек трябва да има на разположение известни методи, които да прилага, за да стимулира скритите сили, вложени както в неговия организъм, така и в неговото съзнание, които щом се събудят, изграждат Духовното тяло, духовния човешки организъм с всичките негови органи, заедно с което душата се пробужда и става съзнателна в Духовния свят. Някои автори поддържат, че не са необходими никакви методи за развитие, защото процесът на растенето е естествен процес и когато човек израсте, Духовното му тяло се организира и развива и душата се пробужда. Но това не е правилно схващане, защото виждаме, че и във физическо отношение, човек за да се развива правилно, трябва да премине през известна школовка – възпитателното влияние на родителите или училището, където се работи с различни методи за неговото физическо, душевно и умствено развитие. По същия начин и в духовното развитие силите, които ще изградят човешкото Духовно тяло, са в самата душа, в самото Духовно тяло. Последното съществува като зародиш, но този зародиш трябва да бъде посаден в почвата – в Любовта, трябва да бъде изложен на благотворното влияние на Светлината, Топлината и влагата, които са респективно силите на Любовта, Мъдростта и Истината, за да може да расте и да се развива, да се организира като един организъм, чрез който да се прояви душата, да влезе във връзка с Разумните Същества на Космоса и самата да стане гражданин на Космоса. Защото преди грехопадението човек е имал безсмъртно тяло, с което е бил гражданин на Космоса и е бил във връзка с Разумните Същества. Но под влияние на греха това тяло се разрушило и сега човек трябва отново да го съгради. Тогава то му е било дадено от Бога, но сега той трябва да го изгради сам. От него е останал само един зародиш, върху който трябва да се работи, за да расте, да се развива, да си възвърне предишното великолепие и блясък,

каквито е имало в миналото, и да може да служи като проводник на душата, за да влезе в съзнателно общение с Разумните Същества на Космоса.

В различните епохи на човешкото развитие са били прилагани различни методи за духовното развитие, в зависимост от космичните принципи, които са работили в дадена епоха. Учителя Беинса Дуно казва, че в миналото, когато е работила Мъдростта като принцип, който е организиран света и Живота, методите са били едни, а сега, когато Любовта влиза като принцип, който работи за оживотворяване и одухотворяване на света, методите са други. Това не значи, че Мъдростта е изключена. Не, но Мъдростта е помощен метод – Мъдростта се включва като метод за проява на Любовта. Защото в случая под “Любов” разбираме същността на Живота, която е Бог, а Мъдростта е метод за проява на тази същина.

Мъдростта е създала света с всички форми, които съществуват в него, и е внесла хармония и ред навсякъде. Мъдростта е, която индивидуализира човешките души. Всичко това става в т. нар. инволюционен период. Сега, в процеса на еволюцията, която започва от идването на Христос (и това е главната мисия на Христа – да обърне инволюционния процес в еволюционен, т. е. от низходящ във възходящ), влезе в действие принципът на Любовта, който носи Живот, който трябва да внесе безсмъртния Живот във всички форми, създадени от Мъдростта. Любовта трябва да обедини всички души в едно цяло. След като са станали индивидуалности под влияние на Мъдростта, сега в тях трябва да се пробуди съзнание за единството на Живота и да се почувстват като удове* на едно цяло. В това се състои пробуждането на душата. Това става под влияние на Любовта като принцип. Но като методи за проява на Любовта влизат и Мъдростта и Истината. В този смисъл Любовта е семката, зародишът, който трябва да

* Уд (арх.) – орган, част от тяло (бел. ред.)

се посади и да се развие. Мъдростта е самият процес на израстването и развиването, а Истината е плодът на този процес.

В следващите редове ще изложа редица методи, които Учителя Беинса Дуно дава за духовното развитие и организиране на Духовното тяло и за пробуждане на душата. Това, което ще изложа, е само една малка част от всичко, което Учителя е дал, но то все пак може да послужи за работа на ученика, защото принципно то включва всичко.

Влад Пашов

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Преди да започна изложението на методите, ще цитирам няколко мисли на Учителя за разцъфтяването или пробуждането на човешката душа, изнесени на Първия младежки събор през 1923 г.

• 1 • *Разцъфтяване на човешката душа.*

Отделянето на човешката душа от Бога съставя един от най-

великите моменти в Битието. Това отделяне в Ангелския свят е известно под името “Зазоряване на Живота”, а в света на хората е едно дихание на Бога. Защото във всяка вдишка и издишка на Бога се зараждат разумните души. И тъй, при всяка една Божествена издишка или при излизането на една душа от Първоизточника тя излиза под права линия като един Божествен лъч, влиза в обширния Космос, в обширната Вселена на своята еранда или на своята предопределена работа, която има за задача да завърши. Досега човешката душа е била като една пъпка. Едва сега човешката душа е започнала да се разпуква. Разпукването на тази пъпка е забележително като един от най-великите моменти в този Космос, наречено “Разцъфтяване на човешката душа” или “Пробуждане на човешката душа”. И всички Възвишени Същества в Божествения свят очакват разцъфтяването на човешката душа. Чашката, в която ще се прояви тази душа, ще покаже своята красота, своята хубост и Бог ще вложи в нея своята Светлина и своята Любов.

Всички вие се намирате пред една от най-великите епохи в света - разцъфтяването на човешката душа. И всички вие трябва да знаете, че сте души и трябва да цъфнете. Като цъфнете, тогава ще излезе от вас онова благоухание, което ще се разнесе из целия свят. Само по този начин ще дойдат във вашата чашка онези малки буболечици и пчелички, защото ще има сокове, с които да се хранят. Щом се разцъфти човешката душа, тогава всички Ангели и служители на Бога ще дойдат. Те от милиони години, от незапомнени времена чакат разцъфтяването на човешката душа, на Божественото у човека, за да съберат от нея тези сокове. А с тяхното идване те ще внесат Новата култура, която ние наричаме “Култура на Божествената Любов”.

Искам да остане у вас следната съществена мисъл: да знаете, че сте една пъпка, в която вашето съзнание трябва да бъде тъй силно съсредоточено, защото това е един от най-важните моменти в живота ви. Няма нищо по-велико от това, след като се разцъфти душата ви, да видите Божествения свят и възможностите, които

лежат, скрити в него. Това не е една илюзия, вие ще го опитате. Затова казвам, че всички трябва да бъдете тъй чисти по сърце, тъй чисти по стремеж. Човешката душа е зачената в Любовта. Тя е зачената на друго място. Вие сте души, а не тела. Вие сте души, заченати някога в Божествения Дух, и сега ви се дава възможност да цъфнете, да се разцъфтите, да принесете плод и плодът ви да бъде благоприятен пред лицето на Бога. Искам тази съществена идея да залегне у вас като една основа. Не залегне ли тази идея във вас, смисълът на Живота няма да бъде разбран. Каквато философия и да имате, каквато наука и да изучавате, вие няма да се доберете до онази велика Истина, която търсите. Един е Пътят. Схванете ли това, няма да има у вас колебание накъде сте - наляво ли сте или надясно, нагоре или надолу. Във вас ще има единство и ще знаете, че Бог е навсякъде. Щом схванете тъй мисълта, тогава няма да ви е страх, че има ад. Не, дето е душата, там е Раят. Душата образува Раят. На местото, откъдето се оттегли душата, се образува адът. И тъй, адът е место на бездушие, а Раят е место на душите.

При този велик ден, който иде сега в света, вашите недъзи ще изчезнат изведнъж. Когато вие се разтворите на Божествената светлина и влезе тази Божествена топлина, всичките ви минали недъзи, всичко туй ще изчезне и помен няма да остане от него. И тогава вие ще почувствате в себе си един особен аромат на цвета. И ще станете тъй силни и мощни, тъй радостни и весели, тъй млади и пъргави, както никога досега не сте били, в никое свое съществуване, в никое свое раждане и прераждане. Туй разцъфтяване ще бъде в онзи момент, когато ще скъсате всички връзки на робството, с които душата ви е била свързана. Щом ги скъсате, тогава Божественият Дух ще се всели в душите ви и ще образува една връзка между вас и Бога, между Бога и човека.

ЧИСТОТАТА - ПЪРВА СЪПКА

Понеже при окултното развитие човек постепенно влиза във връзка с един организиран свят, свят на Чистота и святост, за това първото нещо, което човек трябва да придобие, влизайки в този Път, е Чистотата. Ето какво казва Учителя по този въпрос:

• 2 • Абсолютна чистота.

Чистотата бива външна и вътрешна. Външната чистота всеки я вижда и разбира. Вътрешната Чистота трябва да се придобие. Контраст на Чистотата е нечистотата. Докато човек живее и докато е здрав, той се отличава с чистота. Започнат ли елементите на нечистотата да влизат в Живота, смъртта винаги прави крачка напред. Колкото повече се увеличава нечистотата, толкова повече смъртта навлиза в Живота. Смъртта и нечистотата се намират в

право пропорционално отношение. Значи нечистотата е свързана със смъртта, а Чистотата е свързана с Живота, тя е качество на Божествения живот.

Щом се знае това, първото правило е да пречисти човек своята мисъл. Пречисти ли човек мисълта си, той ще има ясна и чиста представа за Бога. Но Бог не е някаква форма вън от нас. Той е източник на Живота. И имаме ли ясна представа за Бога, първичният Живот, който носи Чистотата, ще потече в нас и ние ще придобием първоначалната си чистота. Ето защо докато не си състави ясно понятие за Бога, човек не може да се облагороди, не може да придобие истинско знание. Ако не придобие тази определена идея за Бога, всичко, каквото придобие, в скоро време ще го изгуби.

Външната и вътрешната чистота вървят ръка за ръка. Който не пази физическата чистота, той не може да има и духовна Чистота. От всички се иска чистота във всяко отношение: чистота физическа, чистота духовна, чистота умствена. Искате ли да бъдете здрави, нека всяко ваше чувство, всяка ваша мисъл и всяко ваше действие бъдат проникнати от идеята за Чистотата. Само по този начин вие ще имате Божието благословение. А сега каквото Господ ви изпрати, вие го разваляте с вашата нечистота и се излагате на явна смърт. Нечистият човек не може да бъде във връзка с Бога и с Възвишените същества. Онзи, на когото Бог и Възвишените същества говорят, е чист във всяко отношение и затова е и силен, и мощен и може да прави чудеса както Мойсей и Христос.

Когато човек придобие Чистотата, ще познае Истината, защото Истината е най-чистият свят, в който Любовта се проявява. Истината е най-чистият образ на Любовта. Тя е вечният Живот. Значи Истината е най-чистият образ на Любовта, а Любовта е най-чистото съдържание на този образ. Истината е най-висшето проявление на Любовта. Най-голямата Свобода се придобива чрез Истината; най-голямата Светлина се придобива чрез Мъдростта; най-голямата Топлина се придобива чрез Любовта. В окултен смисъл Любовта се замества с Правдата. Ако искате Топлина, горещина, търсете Пра-

вдата. Правдата е най-голямата Топлина на Любовта, а Любовта е същината на Живота. Дойдете ли до Живота, знайте, че по-високо нещо от него няма. Следователно Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта са области, светове, чрез които Животът се проявява.

Като се разбере значението на Чистотата в най-широк смисъл, тя трябва да се постави като основа на физическия и духовния живот на човека. Идейна, духовна Чистота се иска от човека. В това отношение, като казваме, че човек не трябва да се занимава с недъзите на хората и да ги критикува, подразбираме, че той не трябва да нарушава Чистотата на своя живот, да не внася нечисти, изопачени образи в съзнанието си и да се излага на смърт. Да се занимава човек с недъзите на хората, това е зараза, която разрушава организма.

След като човек придобие Чистотата, т. е. пречисти съзнанието си от всички отрицателни образи, тогава може да му се говори за идейни и духовни работи. След като човек придобие Чистотата, иде светостта. След светостта иде служенето. Ако човек не е чист и свят, той не може да служи. И най-после след служенето иде Любовта. Ако човек не знае да служи, той не може и да люби. Ако не знае да люби, той не може и да учи. А който не знае да учи, той никога не може да придобие Свободата. Тези възможности са тясно свързани една с друга.

Който е започнал с Чистотата, той е направил първата крачка. Този е естественият, нормалният път на духовен живот, на духовно развитие. Когато човек направи първата крачка и придобие Чистотата, тогава той ще приложи следните три метода за работа: на Бога ще служи, себе си ще почита, ближния си ще обича. Да служи човек на Бога, това значи всичко, каквото върши в живота си, да го върши в името на Бога. Да обича ближния си, значи да се разтоварва от непотребния товар, който носи на гърба си. Да почиташ себе си, значи да схванеш смисъла на Живота. Почита се само чистия, красивия, умния човек. Това нещо човек вижда първо в себе си, а след това в другите. Ако виждаш доброто, интелигентността и

разумността в себе си, ще ги виждаш и в другите хора. Това значи туй, което виждаш в себе си, се отразява и в останалите.

Човек уважава хората за съзнанието, което има в себе си. Той обича хората за хубавото, възвишеното и благородното, което вижда в себе си. Види ли го и у другите, той ги обича вече. Значи обичта е да виждаш себе си в другите, а почитта е, да съзнаваш достойнството си като човек. А да служиш на Бога, значи да съзнаваш, че всичко иде от Бога и няма равен на Него. И всичко, каквото вършиш, да го вършиш в Негово име. На Бога може да се служи само идейно. Под думата “служене” се разбира, че всичко, каквото правиш в името на Бога, е възможно.

Така че иска ли човек да се развива правилно, трябва да се научи да служи на Бога, да почита себе си и да обича ближните си. Същата формула човек ще приложи към себе си по следния начин: ще служиш на Духа си, който те ръководи, ще почиташ душата си, която съдържа всичко ценно в себе си, ще обичаш тялото си и всички същества заради великата идея, която живее в тебе. Отнасяте ли се към себе си така, вие ще имате ясна представа за Бога и тогава всичко ще бъде възможно за вас.

Човек трябва да работи за осветяване Името Божие - това е служене на Бога, служене на Любовта. Човек трябва да работи за въдворяване на Царството Божие в себе си и на Земята - това значи да работи с методите на Мъдростта за възстановяване на хармонията както в себе си, така и в света. Това значи да почиташ себе си, да почиташ душата си. И най-после човек трябва да работи за изпълнение на Волята Божия – това значи да приложи Истината, за да придобие свободата си. Това значи още човек да обича ближните си.

За ученика на Окултната школа са потребни две неща.

Първото необходимо условие е Абсолютна чистота на сърцето. Тази Чистота трябва да бъде жива, тъй както е жива чистотата на онзи извор, който постоянно блика и сам се чисти. Тъй подразбирам живата Чистота. Не поставяйте в ума си следните мисли: “Мога или не мога да бъда чист?” Тези два въпроса трябва да бъдат изключени

от ума ви. Който иска да бъде ученик, трябва да бъде абсолютно чист, да бъде жив извор. В Писанието се казва: “Сине мой, дай ми сърцето си”. Следователно, за да бъде сърцето ви чисто, трябва да го дадете на Господа. Под думата Господ подразбираме това Велико Бяло Братство, чрез което Господ сега работи в света. Тези Бели Братя са сегашни Учители на цялото човечество – и на мъже, и на жени – и отсега нататък ще се запознаете с тях.

Второто необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърцето, т. е. да владеете ума и мислите си, да владеете сърцето и желанията си.

И тъй, Абсолютна чистота на сърцето и пълно самообладание на ума и сърцето са абсолютно необходими за ученика на Окултната школа. Ако нямате Абсолютна чистота и пълно самообладание, каквото и да ви кажат, нищо няма да използвате, то ще мине и заминне, без да остави никакви последствия. Тези от вас, които нямат чистота и само-обладание, като влязат в тази Школа, ще започнат да мислят, че имат тези качества и ще изпаднат в лицемерие, ще изпитват една тягост, която ще им пречи. Който влезе в Школата, трябва да бъде чист. Ако не иска да бъде чист, нека стои вън, за да не цапа другите. А аз казвам, че всички имате възможност да бъдете чисти, защото Чистотата не зависи от вас, а от Бога, който е един извор. Ученикът трябва да бъде смел и решителен, да не се страхува. Страхът може да дойде отвън, но ти няма да го приемаш в себе си, а да бъде като гостенин. Ако човек е чист, ако има самообладание, Белите Братя, Небето ще пристъпят към него и ще му помогнат.

Така че, Чистотата на сърцето и пълно самообладание на ума са две съществени условия за ученика на Окултната Школа. Без тях нищо не може да се постигне.

Сега, вие, като ученици, често казвате: “Защо ме сполетя това зло?” Такива разсъждения в Окултната школа не се позволяват. Ученикът трябва да работи, да решава зададените задачи, без да задава въпросите “защо и за какво”. В Окултната школа на шапки и обуца не се обръща внимание. Бъдете свободни и знайте: всяко

нещо е на времето си. Вие няма да останете в това положение, в което сте. Не мислете, че всичко може да стане набързо. В тази Школа за всяко нещо се изисква известно време.

Някои могат да кажат: “Ние живеем в един грешен свят, затова не можем да бъдем чисти”. Светът може да си е грешен, но ти живееш като ученик в Школата, затова ти трябва чистота на сърцето. Не казвам, че сърцата ви са нечисти, но казвам какъв е законът: за най-малката нечистота и за най-малкото леке те изпъждат за хиляди години от тази Школа.

Та вие сега, като Ученици на Окултната школа, трябва да имате такова смирение, каквото е имал Христос в света и да бъдете послушни като раби. Послушни ли сте, Белите Братя ще ви бъдат полезни; не сте ли послушни, те ще ви покажат вратата. Но не мислете, че вие сте вече в Школата. Във вътрешната Школа се изисква самопожертване, отричане от себе си - това, което вие не можете да направите. И тъй, вие сте далеч от Школата, сега се приготвявате за Школата.

Вашата задача като ученици е да схващате Бога като Любов и Мъдрост и чрез тях да всаждате във вашите души всички други добродетели. Само по този начин може да се развиете и подигнете и да се пробуди душата ви. За да бъде човек силен в света, трябва да започне с Любовта. ~~Добродетелта представя самия човек, минал през Любовта. Чрез Мъдростта човек е научил Божиите изявления към него.~~

ПРОБУЖДАНЕ НА ДУШАТА

Не можем да изпълним Волята Божия, ако не Го любим. Волята Божия е да бъдем всички добродетелни. Да бъдем добродетелни - това са отношенията на хората едни към други. Трябва да бъдем добродетелни не само към своите близни, но и към всички създания.

Първото правило, за да придобием Любовта, е непременно да имаме смирение. Любовта е качество, което познават само смирените, слабите; тя е техният дар. Силните хора, които уповат на себе си, не знаят какво нещо е Любов.

Всеки от вас трябва да работи искрено върху себе си и като работи, да счита, че работи за всички и че всички работят за него. То е Божествен закон, който трябва да работи и в нас. Окултната наука го нарича “Висше Аз”, но по-право е да се нарече “Божествена душа”. В нея са вложени всички условия за нейното развитие. А когато е образувана връзката, която съществува между всички създания, всички способности и чувства растат. Трябва да почувствате присъствието на Висшето Аз, на Божествената Душа у вас, да почувствате готовност поне веднъж в неделата или в годината да се пожертвате за всички. И Христос казва: “Който изгуби живота си за благо на другите, той ще намери своя живот”. Това е точният превод на думите Христови и в тях се крие същността. В състоянието, в което вие понастоящем се намирате, тази вътрешна връзка още не е образувана и вследствие на това вашата нисша душа, низшето Аз, низшият Манас, както го наричат теософите, се стреми към противоположни движения. Тази душа върши това, не защото има някаква омраза към човека, но стремежите ѝ са

различни. Трябва да се борите с тази ваша нисша душа, понеже в нея са вложени всички отрицателни неща.

Така че в човека има нещо по-дълбоко от това, което виждаме. Това е Божественото, Висшето Аз, Божествената Душа, което мисли в него. То е същественото. Специфичното във всяка душа е това, че когато минава Божествената светлина през нея, душата я пречупва по особен начин. Затова всеки носи нещо особено, нещо специфично красиво в себе си. В душата са складирани и скрити всички богатства и закони на Битието. И човешката душа може да се пробуди и да си припомни всичко, каквото е вложено в нея. Процесът на окултното развитие е именно в това - човешката душа да се пробуди и да си припомни всичкото знание, което е вложено в нея. За тази цел човек трябва да се вслушва и да внимава в гласа на Духа, който му говори отвътре. Слушането е външен процес, а вниманието - вътрешен процес. Това се постига, когато човек развива спящите в себе си духовни сили.

Духовните сили в нас могат да се развият, но за тази цел се изисква правилна мисъл, чувство и действие. Не е достатъчно само права мисъл или чувство, но мисълта, чувството и постъпките трябва да бъдат правилни и в хармония. Онова, което човек желае дълбоко в душата си, ще го постигне, но трябва да чака. Има време за всичко. Не може от дете да станеш мъдрец. Докато стигнеш от дете до мъдрец, постепенно ще израстеш, като минеш през ред фази на развитие. Така върви и духовното развитие на човека: най-първо човек е малко дете, после постепенно пораста, докато стане мъдрец. Всеки може да развие в себе си тези заложби, с които да влезе във връзка с живите разумни Сили, които действат в Живата Природа. В плана на Битието влиза да влезем във връзка с Разумността, която е в Природата. За тази цел човек трябва да се научи да работи с мисълта си. Вие още не знаете какви мощни сили се крият в мисълта. С концентриране на мисълта е възможна и левитация.

Първото нещо, което трябва да направи човек, влизайки в Пътя

на окултното развитие, е да проучи себе си, да знае какви заложби има и какво се крие в него, да прецени възможностите си, да премери силите си. След това да си изработи правилно разбиране за Живота. Между материалните и духовните работи трябва да има едно правилно съгласуване. Трябва да се разбират законите, по които може да стане това. Най-първо човек трябва да се запознае с Любовта, която действа във физическия свят, с нейните форми и закони; после – с Любовта, която действа в Духовния свят, и с нейните форми и закони. Във физическия свят трябва да се изучава Любовта от гледището на Надеждата, в Духовния – от гледището на Вярата, а в Умствения - от гледището на самата Любов.

Ученикът трябва да върви от видимото към невидимото. Човек трябва да впрегне недоволството и всичко отрицателно в себе си на работа. Ученикът трябва да бъде силен, да издържа скръбта. Скръбта гради в човека, както и радостта гради. Но човек трябва да носи съзнателно и скръбта, и радостта; тогава те градят в него. Организмът на ученика трябва да се нагоди към новите вибрации. Това може да стане чрез хармонизиране на мислите, чувствата и постъпките с всички добри хора на Земята, чието съзнание е будно. Те помагат да стане хармонизирането с Бога, с Небето, с всичко живо. Това нагодява организма за по-висши трептения и преживявания. Тогава има условия Напредналите същества да помагат.

Така ние ще дойдем до идеята, че в послушанието и разбирането на Любовта Христова седи силата за реализиране задачата на човешката душа - да може тя да развие необходимите качества, които са потребни за пробуждането ѝ, за изграждането на Духовното тяло и за следващия по-обширен живот, който ѝ предстои.

За да може човек да работи, трябва да има съдействие отгоре. Когато човек е готов, едно напреднало Същество идва и работи чрез него. Тогава дейността му е ползотворна. Най-първо човек трябва да гледа да се освободи от користолюбието, което не е негово, а е чужда присадка.

Когато човек е верен на призиванието си, Духът ще дойде и ще

се всели в него. Той ще проникне в човека като слънчевите лъчи. Но трябва, когато дойде Духът, човек да е готов. Духът идва периодически. Когато образува връзка с Духа, на човека се дава пропуск за влизане в Храма на Тайното познание. Затова човек трябва да отвори ума, сърцето и душата си за Божествения Дух - Той като слънце да огрее неговата земя и тогава ще се родят най-добрите плодове. Когато Божественият Дух дойде, човек ще започне Великата Божествена наука и очите му ще се отворят. Божественият Дух непременно трябва да дойде върху ученика, защото Той е носител на Божествената Истина. Само Той може да озари ума и сърцето на ученика. Ако някой казва, че без присъствието на Божествения Дух може да придобие някаква наука, някакво знание, той не говори Истината. Ученикът трябва да бъде образец на чистота, на светли мисли, на възвишени чувства и благородни постъпки. Това са силите, които градят в него.

В човека постоянно се градят неговите органи. В Шестата раса хората ще имат нови органи и ще виждат света разширен. Тези нови органи (сетива) се развиват под влияние на Божествените сили на Любовта, Мъдростта, Истината и на всички добродетели. Затова човек трябва да даде път на тези Божествени сили в себе си – да ги прояви в своите мисли, чувства и постъпки.

В тялото, в мозъка се крият сили, които трябва да се работят. Всеки може да ги разкрие и разработи. Достатъчно е да употребява човек по един час на ден за размишление върху великите духовни въпроси, за да прогледне. Ако човек не може да измени своята мисъл, ако не може да внесе една нова мисъл в ума си и ако не може да я задържи в себе си поне за една минута, от него нищо не може да стане.

Човек има разни центрове в себе си, чрез които може да се съобщава с Възвишените същества. Но той трябва да организира своето Духовно тяло. В това физическо тяло се организира Духовното. Когато Христос казва “Имам дом неръкотворен”, разбира това Духовно тяло. Новото тяло се гради сега. Новите ни чувства

и способности ще се вложат в новото тяло, което сега се гради. В някои то е още в началото си, у други - още на един месец, у други – на два месеца, на три, на пет месеца и т. н. Плъттa е тяло, където временно живее Духът, а Духовното тяло е тяло на вечността. Физическото тяло, което имаме, е великолепно здание. То е модел за бъдещото тяло.

• 4 • Духовно тяло.

Организирането на Духовното тяло става по следните методи:

1. Чрез приложение на Любовта.
2. Чрез служене на Бога.
3. Чрез молитва.
4. Чрез размишление, концентрация, медитация и съзерцание.

Това са различни видове методи, чрез които се организира Духовното тяло.

По какво се познава, че Духовното тяло на някой човек е организирано? Ако човек не изгубва равновесието си, мира си при различните противоречия на живота, това е едно мерило, по което се познава до каква степен е организирано Духовното му тяло.

Сега ще изнеса изказвания на Учителя върху тези и други методи.

• 5 • Любовта носи Чистота.

Най-силната крепост против всички болести е Чистотата. И като ученици на Окултната школа, необходима ви е Чистотата. Без Чистота нищо не можете да извършите. Абсолютна вътрешна чистота трябва. Аз говоря за вътрешната Чистота - чистотата на сърцето. За да може Учителят да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Не е ли чист, той ще ги заведе в левия път. Чист ли е абсолютно, той ще ги води в Правия път, надясно. Това е по отношение на Учителя. Също така и ученикът, ако не е абсолютно чист, не може да върви в правия път, няма да бъде способен да върви в този път и да възприеме Божествената Истина.

И ако вие искате да предадете Божествената Истина комуто и да

е в дадения момент, вие трябва да бъдете абсолютно чисти и този, който ви слуша, непременно ще възприеме тази Истина и сърцето му ще се обърне към Бога, ще познаете Господа.

Сега аз ви говоря за Абсолютната чистота, а не говоря за обикновената. Абсолютната чистота ви е една необходимост за закона на Любовта, тя ви е potrebна и при закона на Свободата. И когато вие, двама братя или две сестри, се съберете и между вас има едно натегнато състояние, това показва, че сърцата ви не са чисти. Щом не можете да се търпите, показва, че сърцата ви не са чисти, нищо повече. И веднага ще трябва да превърнете вашето състояние.

Имайте предвид, че без Чистота не можете да впрегнете никоя природна сила да работи заради вас. Вие може да я впрегнете, но тази сила ще произведе обратни кармически резултати, които с векове трябва да изкупвате. И затуй от всички ученици на Бялото Братство се изисква Абсолютна чистота, за да могат силите на Природата да работят за тяхното издигане. Това е абсолютно правило, то е необходимо при закона на Свободата. Не спазвате ли това правило, ще отидете в левия път; спазвате ли го, ще бъдете надясно.

Сега Христос, който е глава на това Велико Училище, изисква тази Чистота от вас. Христос, който е глава на Всемирното Бяло Братство, изисква тази Чистота от учениците на Бялото Братство в България.

Чистотата, това е едно произведение, един продукт или, мога да кажа, един атрибут на Любовта. Само Любовта носи Чистотата и затуй без Любов не можете да бъдете чисти. Туй трябва да го съзнаете. Влезе ли вече Любовта, произведе ли Чистота, вие ще имате най-великия импулс. И аз искам да внеса един нов импулс във вашия ум като ученици. Този импулс вие не можете да го добиете от никоя книга. Каквото и да правите, не можете да го добиете. Сега е един момент, който трябва да използвате, втори път този момент няма да го има. Всяко нещо в Природата, в Божествената книга си има определено време, специално време и ако се използва, добре, ако не се използва, изгубен е моментът, трябва да се чака. Един

свещен импулс трябва да има в душата ви, в сърцето ви, в ума ви, за да можете да се домогнете до Божествената Истина.

Аз съм слязъл от Божествения свят, за да внеса този Божествен импулс във вашите души, за да се пробудят, да се разцъфтят и да поемат свещения Път към Бога. Един свещен импулс трябва да имате към Великата Истина, която ще ви направи свободни, ще ви освободи от робството, в което сте били досега, и ще ви въведе във Великия Божествен свят на Любовта, Мъдростта и Истината.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОВТА

• 6 • *Любовта като Сила.*

Има една жива разумна Сила, която сплотява и свързва всички хора и всички същества. Наричаме я Любов. Тя е закон на цялото органическо царство. Нейният път досега е представян за най-мъчен и непостижим. Обаче той е най-лесният Път, когато бъде разбран. По-лесен Път от него няма. Бог иска да го познаваме, за да участваме в Любовта му. Любовта превръща всичко в добро. Тя е Силата, която организира света и човека. Любовта трябва да идва от Живота, който е вътре в човека, а не от външни стимули. Това се нарича Любов без външни стимули.

• 7 • *Любовта гради Духовното тяло.*

Бог като Любов е основа на Живота. Затова човек, като обича, не трябва да държи сметка дали го обичат и никога да не говори за Любовта си. Така като обича човек, Любовта в него изгражда неговото Духовно тяло. Най-хубавата Любов е тази, за която хората не знаят. Ти да знаеш и Бог да знае. Тогава Любовта няма личен и користен елемент и тя гради.

• 8 • *Връзката на Любовта.*

Когато имаме връзката на Любовта между нас и Възвишените същества, тогава те се интересуват от нас и им е приятно да дойдат при нас и да ни помагат. А щом сме извън закона на Любовта, никой не се спира при нас и никой не се интересува от нас.

• 9 • *Любовта на Великия.*

Когато човек схване, че Бог е навсякъде и живее едновременно във видимия и в Невидимия свят и във всички същества (Ангели, хора, животни, растения, минерали, в светлината и във въздуха, във водата и в гръмотевиците, и в бурята) и навсякъде като вижда Бога, тогава в него ще настане дълбок Мир и ще има верност и стабилност в живота си. По такъв начин той се свързва с Бога и Бог твори в него. Обичайте Бога вън от вас и вътре във вас, за да го познаете и да се свържете с Него. Човек трябва да търси Бога чрез всяко свое желание и чрез всяка своя мисъл. Например човек има желание да яде; нека си каже: “Чрез храната ще намеря и позная

Бога”. Да люби човек Бога, това значи да цъфти и надалеч да издава благоухание. Познаването на Бога седи в това, да почувства човек Любовта на Бога. Тогава ще дойде Животът. И най-малкият живот произтича от Онзи, който люби всички същества без изключение. Не се съмнявайте в Любовта на Великия. И в най-тъмните, бурни и страшни неща на Живота дръжте в ума си мисълта, че Бог ви люби. И в най-светлите, тихи и красиви дни на живота си дръжте мисълта, че Бог ви люби. Божията Любов е свещената канара, върху която е поставен Животът на всички същества. И върху тази канара може да съградите своето бъдеще. Изгубите ли упованието си в тази канара, животът ви се обезсмисля и разрушава. Ако разбирате Божествените закони в тяхната дълбочина, вие ще разрешите важните и съществени въпроси, които ви измъчват. Това значи да разбира човек Божията Любов, която е храна за душата, и Божията Мъдрост, която е храна за човешкия Дух.

• 10 • *Огънят на Любовта.*

Любовта е свещеният Огън в света, за който няма прегради. Тя разтопява всички прегради и прониква навсякъде. Излъчвайте светлите струи на Любовта – така ще придобиете мекота. И тогава ще разберете, че:

Бог е Любов и Божията Любов съживява и носи Живот;

Бог е Мъдрост и Божията Мъдрост освещава и носи Светлина за човешкия ум;

Бог е Истина и Божията Истина освобождава и носи свобода за човешката душа.

• 11 • *Качества на Любовта.*

Божията Любов се отличава със следните качества: обхода, оценка и разумност. Не подпушвайте Любовта в себе си. Тя е извор, който постоянно трябва да тече. При Любовта има обмяна – втичане и изтичане, вземане и даване. При нея не съществува закон или само да даваш, или само да вземаш. Това значи да обичаш и да те обичат. Любовта е единствената Сила, чрез която Животът идва. Тя е единствената Сила, която може да внесе изобилния Живот. Лю-

бовта ражда Живота. Животът ражда движението. Има движения, които преобразяват мозъка и мисълта. Има движения, които преобразяват мозъка и чувствата. Има движения, които преобразяват волята и постъпките. От този род са окултните гимнастики и Паневритмията. Човек трябва да се възпитава да дава. Това гради в него.

• 12 • *Обич и жертва.*

Не мислете дали хората ви обичат, но вие обичайте. Тогава ще ви ползва. Онова, което Бог е направил за нас, трябва и ние да го направим на другите. Това е Любов. Когато човек обича, трябва да е готов да обича и да се жертва.

• 13 • *Пътят на Любовта.*

Път за придобиване на щастието е Добродетелта. А възможността за придобиване на Добродетелта е Божията Любов. И тъй Любовта е път за постигане на щастието по пътя на Добродетелта. Всички добродетели произлизат от Божията Любов. И тогава Любовта се изявява в Добродетелите. Когато човек проявява различните Добродетели в живота си, с това изявява Любовта.

И тогава да обичаш един човек, това значи той да расте и да се развива под твоята обич. Любовта предизвиква нов подтик на енергия в ума и в сърцето на човека. Човек най-първо трябва да се домогне до Любовта. Щом се домогне до нея, той придобива радост, разширение, условия за рамене и опитва всички блага.

Когато човешката душа дойде под Божествените лъчи на Любовта, тя се разцъфтява и човек има едно велико преживяване. Той чувства единството си с цялото Битие. Любовта започва с пробуждане на съзнанието, когато човек чувства единството си с цялото Битие. Затова ние искаме едно Братство, основано на Божествената Любов, на Божествената Мъдрост и на Божествената Истина. Не общество на вълци и мечки, а Братство на всички хора и народи, изпълнени с Любовта, просветени от Мъдростта и озарени от Истината.

Ако човек не обича, не може да расте. Дето има Любов, човешките способности растат и се развиват правилно. Любовта предс-

тавя същината на Живота, а Мъдростта – формите на хармонията в света. Ако се приближите при Любовта, ще придобиете такова знание, каквото не сте имали и ще се облечете в дреха, каквата не сте носили. Когато в човека влезе Любовта, той става смел и решителен. Когато в човешката душа влезе съзнателната Любав, в него се развиват скритите сили, за които копнее душата. Човек трябва да обича, понеже чрез това той получава енергии, които може да оползотвори за изграждането на своето Духовно тяло. Магична сила е Любовта. Чрез Любовта се трансформират известни космични енергии. Любовта регулира енергиите в човека.

Единствената Сила, която владее всички сили и може да ги регулира, това е Любовта. Самата Любав се регулира от Духа.

Любовта носи всички Добродетели. Трябва да любим, защото само Любовта съкращава времето, спестява енергиите и произвежда най-добри резултати. Иначе ви трябва най-малко десет прераждания, за да изправите една малка погрешка. Всички, които любят Бога, ще станат силни, крепки, възвишени, благородни, ще придобият знанието на Мъдростта, ще придобият и великата Истина, която ще ги направи свободни.

• 14 • *Дишане на етер.*

Чрез Любовта човек си създава органи, за да може да диша етер. Човек трябва да люби, за да си създаде дихателни органи за възприемане на етера. Чрез Любовта ние се научаваме да живеем в етера. Щом Любовта влезе в сърцата ви, Свет-лината – в умовете ви, всички ще прогледнете.

• 15 • *Целта на Живота.*

Блаженствата, за които се говори в Евангелието, са девет метода, по които Любовта може да се приложи на Земята. Любовта е най-лесният Път и най-разбратният, по който човек може да се домогне до реалността на Живота. Тя е единствения Път. Дето е Любовта, там е Реалността. Целта на Живота е Любовта, а Вратата

и Надеждата са условия за постигане на тази цел.

• **16 • Приемане на Любовта.**

Онзи, който иска да се развива и напредва, най-първо трябва да се научи да възприема правилно Божията Любов и да я предава правилно. Значи това, което възприемаш от Бога, да го предадеш на други. Не само да предаваш, но и да прилагаш онова, което си приел. След приложението идва Свободата.

Като приемеш Божията Любов, ти ще научиш какво нещо е Любовта. Като я предадеш, ти ще научиш какво нещо е Божията Мъдрост. Като я приложиш, ти ще научиш какво нещо е Божията Истина.

За да придобие и възприеме Любовта, човек трябва да работи за преминаване от самосъзнанието в свръхсъзнанието или в Космичното съзнание. Страданието е признак, че самосъзнанието се развива, а пък освобождаването от страданието показва преминаване в свръхсъзнанието. Това е влизане в Божествения свят.

За да развие човек свръхсъзнанието или Космическото съзнание, а заедно с това и Божествената Любов, трябва да прекарва в молитва, размишление и концентрация. Размишление върху една мисъл, това е дъвчене. Значи, когато една мисъл се осмисли хубаво или се дъвче дълго време, тогава приемаме чрез нашето свръхсъзнание много Божествени идеи и духовни сили, приемаме също така сила да изпълняваме Волята Божия.

Когато човек отиде в дълбоките води – при Бога – там е чистота, там човек придобива Чистотата и Любовта. Винаги, когато човек иска да приложи Божията Любов само за себе си, той се оцапва. А всякога, когато иска да приложи Божията Любов за ближните, той се освобождава.

• **17 • Живот в единството на Битието.**

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са и ваши. Чрез това човек се сближава с другите и почва да чувства единството на цялото Битие, а това води към Любовта, към Космичното съзнание.

Когато срещнеш някого, мислено напълни душата му с Любов, Духът му – с красота и радост, да се зарадва той, че сте го срещнали.

Видиш ли една пеперуда кажи: “Господи, благослови я”. Видиш едно цвете или дръвче, кажи: “Господи, благослови го”. И ако имат нужда от поливане, полей го. Видиш един извор, кажи: “Господи, благослови го”. Ако има нужда да го изчистиш, изчисти го. Бъдете като един цвят, който издава благоухание. Бъдете като Слънцето, което раздава на всички своята светлина и топлина.

Любовта представя едно Космическо течение, но вие трябва да разбирате нейните качества, за да се ползвате от нея. Любовта е език на посветените, а езикът на посветените има сила. Той е творческо Слово.

• 18 • Смирение.

Да знаем как да говорим, как да мислим и как да чувстваме, умни да бъдем – в това седи съвършенството, в това седи Любовта. Без това Любовта не може да се прояви. За да се придобие Любовта, необходимо е смирение. Дойде ли смирението, и Любовта ще дойде, и знанието ще дойде. Изхвърлете от себе си мисълта за превъзходство над другите. Знайте, че всеки човек, всяка душа има възможност да се повдигне.

• 19 • Гладуване и жадуване за Любовта.

Друг метод за развиване на Любовта е да се събуди във вас велик копнеж да гладувате и жадувате за нея, както цветето за животворната влага и слънчевите лъчи. Който гладува и жадува за Любовта, наситен ще бъде.

Практически метод за развиване на Любовта е и следният: посади няколко черешови дръвчета. Отглеждайте цветя, особено червени или с други краски. След две-три години ще почувствате едно много приятно чувство на Любов. Това е един практически метод за развиване на Любовта. Посаждайте също дини или други плодове.

Всяко растение има в себе си скрити сили. Така фикусът внася спокойствие в човека. Ако искате да станете активни, отглеждайте

череша. Ако искате да развиете вярата си, отглеждайте сини сливи. И изобщо, ако искате да се развивате, отглеждайте плодни дървета, цветя, зеленчуци. Поливайте плодните дръвчета и си казвайте: “Както поливам дърветата, тъй и Господ да излее своето благословение върху мен”. Човек, който е готов да полее няколко дръвчета, е готов и на много хора вода да донесе. Верният в малкото, е верен и в многото.

• 20 • *Условия за проява на Любовта.*

Всеки от вас, който иска да бъде обичан, трябва да има в себе си Живот, Чистота и Разумност. Има ли човек тези три качества, той всякога ще бъде обичан и ще има условия да прояви Любовта, която ще работи и съгражда в него.

• 21 • *Добрата черта у другия.*

Друг метод е следният: във всеки човек, когото срещнете, намерете добрите неща, които Бог е вложил в него. Първото нещо, което изисква Любовта, е: като срещнете някого, да намерите поне една възвишена черта в неговия характер, за която да го обикнете. Мислете добро за другите. Човек, като мисли добро за другите, мисли добро и за себе си. Ехото на всяка ваша мисъл ще се върне при вас. Ако държите в ума си лошите черти на някого, те ще оставят отпечатък във вашия мозък и вие ще заприличате на този човек. Ако мислите добро за човека, и то се отпечатва във вашия ум. Най-първо бъдете свободни от всякакви подозрения, съмнения, лицемерия и фалш.

Закон е: като приписвате на някого едно добро качество, то ще се върне при вас. И ако му приписвате лошо качество, и то ще се върне при вас. Затова по-добре е да виждате доброто в хората, за да се върне при вас, а на лошото не обръщайте внимание. Не се произнасяйте за човека, защото вие се произнасяте за работата на Бога, а вие не знаете какво Бог ще направи от него. Бог още не е завършил работата си върху него.

Ако мислите, че някой човек е добър, ако вярвате в това, той външно може да не е такъв, но ще знаете, че след време ще прояви

своята доброта. Никога не търсете у хората не-достатъците, понеже с това вредите на себе си. А обратно: когато и в най-лошия човек, в разбойника, в звяра почувствате присъствието на Бога, той ще се прояви в него. Този закон трябва да го прилагаме всекидневно в живота си, за да повдигнем другите, да повдигнем и себе си.

За да познаем един човек, ние трябва да храним към него най-дори мисли и чувства. Колкото по-добри мисли и чувства имаме за хората, толкова по-силни ще бъдем на Земята. Когато изгубим добрите мисли и желаниа за хората, ние изгубваме най-хубавото на Земята – вашите вътрешни приятели – Ангелите-хранители. А развитието ни зависи от вътрешните приятели. Всеки трябва да съзнае, че както Бог е Любов, снизходителен и добър, така и ние трябва да бъдем. Нито хвалете хората, нито ги укорявайте. Главно е изпълнението на Волята Божия.

Одумването е голям недъг в сегашните хора. Няма по-лошо нещо от това. Да държиш добрите черти на хората в ума си и да не критикуваш никого, това е сигурен метод за развиване на Любовта.

Като търсите добрите черти в хората, ще почнете да ги проучвате. И в себе си ще намерите най-добрата черта и ще я държите в ума си. Оттам започнете. Това значи да познаваме себе си.

• 22 • *Благодарност.*

Друг метод за развиване на Любовта е следният: благодари на Бога за това, което ти е дал, за възможностите, които имаш, за всичко благодари. По такъв начин се възприема Божията Любов.

Докато човек не съзнае, че всичко, което Бог е направил, е добро, нищо не може да постигне. И за всичко трябва да благодари. Цяла наука е да бъде човек доволен и да му е приятно, че живее на Земята, макар и че има много горчивини. Трябва да имате правилно понятие за нещата. Благодарността води към Любовта.

• 23 • *Оживяване на Природата.*

Човек не може да разбере Любовта в нейните мистични дълбочини, докато идеята за Бога не стане ясна за него. За да проявите истинска Любов, трябва да изправите отношенията си към Бога.

Докато Природата не оживее за човека, той не може да разбере Любовта. Да оживее Природата, това значи да бъде жива и разумна, навсякъде да виждаш проявите на Разумното Начало, на Бога.

• 24 • *Струи на Любовта.*

Съзнавайте единството си с цялото Битие. Постъпвайте с другите така, както постъпвате спрямо себе си. Старайте се, когато ви се случат неприятности, за да намерите в тях добрите страни, да ги гледате така, както скулптурът гледа на камъка и мисли как да изкара от него нещо хубаво.

Обичайте тези хора, върху които работите. Изпращайте струи от Любов към хората, за чието повдигане работите.

Правете услуги на тези, към които имате антипатия. Тогава антипатията ще се превърне в симпатия.

• 25 • *Влизане в онзи свят.*

Никой не може да влезе в онзи свят без Любов, без Знание, без Мъдрост, без Истина, без Свобода. Това са пътищата, през които се влиза в онзи свят.

• 26 • *Любовта като служене на Бога.*

Важен метод за развиване на Любовта е служене на Бога. Онзи, който служи на Бога, е в състояние да възприеме Божията Любов, става възприемчив за нея. Като служите на Бога, Той ще ви научи как да любите. Служете, за да усилите Любовта си. Да служите на Бога, това значи да оставите Божественото да минава през вас безпрепятствено.

• 27 • *Любовта – център на ума.*

Любовта е един вътрешен копнеж на човешката душа. Любовта е център на човешкия ум. Да любим, значи да намерим онзи извор, от който постоянно извира в нас. За да обичате някого, първо трябва да обичате Бога. Любовта към Бога, това е вътрешен, мистичен опит. Магичната сила на този опит се разкрива, когато човек отпрати ума и сърцето си към Бога без никакво колебание и съмнение. Тогава ще разберете смисъла на Живота. Смисълът на Живота седи в Любовта към Бога. Да любиш Бога, това значи да се разцъфти

душата ти и да разнасяш благоуханието си надалеч. А да обичате Бога, това значи да обичате всички. Божията Любов идва чрез откровение отвътре. Да обичаш някого, това значи да намериш в него онова добро, което е скрито за всички библии. И да благодариш на Бога, че с Любовта си го намерил. Радвайте се на Любовта, чрез когото и да се проявява, защото Любовта е неделима. Като схванем единството на Любовта, нейната неделимост, настава Мир в душата и постъпката ни към когото и да е става постъпка към Бога. Вие ще имате успех в живота си само тогава, когато виждате проявата на Бога в ближния си и обичате Бога в ближния си.

• 28 • Уроците на кармата.

Човек трябва да се научи за всичко да благодари на Бога – и за богатата, и за страданията, и за нещастията. Само така ще постигне идеала си. Само така ще съзнаем, че ние живеем в Бога и Бог живее в нас. В западната окултна наука тази идея е предадена в следната форма: ученикът трябва да свикне да приема уроците на кармата такива, каквито му се дават, и да благодари; с това той възпитава и облагородява своята личност, като я прави слуга на възвишеното и по такъв начин отваря пътя на Божествената Мъдрост, която се влива в човека.

• 29 • Вътрешен Мир.

Първият признак, че човек проявява Любовта, е неговият вътрешен Мир. Същевременно той има стремеж към Без-конечното, към Възвишеното.

• 30 • Обич и жертва.

Не може да обичаш един човек, който не се е жертвал за тебе. Обичаш ли го, той се е жертвал вече за тебе. И никой не може да те обича, ако ти не си се жертвал за него. За всяка услуга, която сте направили на някого, той ще ви обича някога.

• 31 • Страданието като път към Любовта.

Страданието е път към Любовта. Трябва да изтърпиш двадесет и девет страдания, за да имаш едно благо на Любовта. Чрез страданията се проверява доколко нервната система е добре организи-

рана. Когато някой се ожесточава при страданието, това показва, че е в началото на своето развитие и неговата нервна система не е организирана и ако преминат духовните енергии през него, ще го стопят. Чрез страданията Природата иска да предпази човека от някоя опасност в Живота. Когато изпраща страдания на хората, Природата има предвид голямото зло, което ги очаква, и за да не налетят на голямо зло и страдание, изпраща им малки страдания. По някой път човека страда, затова че носи погрешките на другите. Това е висш род страдание. Това е помощ. Страданието събужда мисълта и кара човека да мисли, за да намери причината, която го кара да страда, и я отстранява. Човек страда, докато се усъвършенства, докато страданията се превърнат в радост. Онзи, който е минал вече през големите скърби, той е разбрал Любовта.

От горните мисли се вижда, че когато човек даде път на Любовта в себе си, той се свързва с Бога, с Напредналите същества на Космоса и от тях протичат към него сили и енергии, които изграждат неговото Духовно тяло и формират органите в него, за да стане то един цялостен организъм, в който душата да стане съзнателна в Духовния свят. Когато душата стане по този начин съзнателна в Духовния свят, тя се свързва от една страна с Духа и с Божествения свят, а от друга страна пренася будността, впечатленията и преживяванията си от Духовния свят във физическия. Това се нарича още “пробуждане и разцфтяване на човешката душа”. И е представено в Розенкройцерската езотерика с кръст, в средата на който се разцфтява роза.

• 32 • Страданието като предохранение.

Пробудената душа преминава от смърт в живот. Пробуждането е проявление на Бога в душата. Когато човешката душа се пробуди, когато се разцфти и разнася надалеч своя аромат, Напредналите същества идват и ни помагат чрез Светлината, Топлината и Влагата, като влагат своите идеи в житото, в плодовете. Затова храната ни подкрепя не само физически, но чрез нея Напредналите същества ни предават своите идеи, които носят енергии за организиране на

нашето Духовно и физическо тела.

Душите още не са се разцъфтели. Страданието е едно предохраниение, да не би душата да се разцъфти преждевременно и да я попари слана. Душата трябва да чака да дойде първият лъч, да донесе Светлината и Топлината и тогава тя ще се освободи от всички окови и ще разцъфне. А първият лъч, който носи Светлина и Топлина, е Любовта. Разцъфтяването на душата, това е пробуждането ѝ. Това пробуждане се нарича още духовно раждане, или раждане от Дух, което показва, че Духовното тяло е съградено и душата се проявява с него в Духовния свят. Когато душата се пробуди, тя ще се облече в най-хубавите си дрехи. Постепенно всички души ще се разцъфтят – едни по-рано, други по-късно, всяка на своя ред.

• 33 • Свобода и Добро.

За да има постижения и за да изгради своето Духовно тяло, ученикът трябва да пази Свободата на душата си и да пази Доброто на сърцето си, защото това са силите, които изграждат Духовното му тяло и създават нови органи в него.

• 34 • Познание чрез Любов.

Познанието става всякога чрез Любовта. Никога не можете да познаете човек, когото не обичате. Може да познаете само този, когото обичате. Ако мислите, че чрез каква да е философия ще познаете Бога, ще можете да се домогнете до Мъдростта, лъжете се. И за придобиване на Мъдростта е потребна Любов – и то много по-велика, отколкото сегашната обикновена Любов, която имате.

• 35 • Приложение на окултните сили.

Всички окултни сили имат приложение само в Божествената Любов. Единствената Сила, която може да владее всички други сили и да ги регулира, това е Любовта. Тази сила има свое приложение във всички светове. Като физическа сила, тя има приложение в чувствата. В Астралния свят пак има приложение; и в Умствения свят – също.

• 36 • Проглеждане.

Ние не ходим с пипане в света, а с виждане. Всеки един ученик, който влиза в Школата, ще прогледа, ще вижда. За да прогледнете, за да видите, давам ви следното правило: щом Любовта влезе във вашето сърце и страхът излезе вънка и щом Светлината влезе в ума, а тъмнината излезе вънка, всички ще прогледате без изключение. Но само тези са условията: Любовта в сърцето, и Светлината в ума. Най-важното условие е да възприемате Любовта, да опитате Бога като Любов.

• 37 • *Изпъждане на страха.*

Сега в Школата страхът съвършено трябва да изчезне, защото този страх много ми пречатства. Като ви говоря в бе-седите, вашите мисли, вашият страх много ми пречат. А страхът се изпъжда навън само от Любовта.

Вторият основен метод за духовно растење и развитие, за

организиране на Духовното тяло и за създаване на органите в него е Служенето на Бога.

Служенето на Бога е метод за окултно развитие и тази идея няма нищо общо с религиозната догматика. Учителя казва, ~~че на Бога може да се служи само идейно. Идеята за служенето~~ подразбира закона на Мъдростта. За да служи човек, трябва да има знание, за да знае да служи. Служенето е процес на работа за възстановяване на нарушената хармония, която е израз на Божествената мисъл както в света, така и в човека. Затова служенето под друга форма е изразено чрез идеята за въдворяване на Царството Божие както във всеки човек поотделно, така и на Земята, в човечеството. Ще предам ред мисли от Учителя по този въпрос.

• 38 • *Отношение с Бога.*

Няма по-хубаво състояние от това да чувстваш Божието присъствие в дълбочината на душата си. Идеята за Бога е за човешката душа, каквото е изгряващото Слънце за Земята. Когато човек има тази идея, той може да расте и да се развива. Когато човек има връзка с Първата Причина, Животът се проявява правилно у него и тогава той схваща Живота в неговата целокупност. Това е магическа формула, това е магията на Живота. Човек, който няма тази идея, той не може да стане маг, воля не може да има, ум не може да има, сърце не може да има. Които съзнават, че Бог действа в света, ходят във Виделина, а които нямат тази идея, нямат още тази Виделина. Пазете в себе си свещения образ на Бога. Да бъдеш в хармония с Бога, това подразбира хармония с Целокупността на Битието. Законът е: щом възстановиш своите отношения с Бога, възстановяваш своите отношения и с другите, защото дойде ли някой при тебе, ти виждаш Бога в него. Когато имаме единство и хармония вътре в нас, ние служим на Бога. А иначе ще служим на обществото, на народа, но не и на Бога.

• 39 • *Слизане на Божественото.*

Божественото слиза периодически, за да ни помогне, когато

нарушим възстановената хармония. Като ученици, работете върху закона: познаване на Бога във всичките прояви на Живота. Така ще Го познаете в Неговата същина. Това, което периодически идва и дава направление на живота ни – Светият Дух, това е Бог. Вашата сила се състои в това, че Бог действа чрез вас. Силата е в Него. Този, който е роден от Бога, ще прояви Божиата Любов и е готов да помага. Онзи, който е роден от Бога, не може да мрази. Който е роден от Бога, е услужлив, смирен, има всички Божествени добродетели.

• 40 • *Доброволно служене.*

Служенето на Бога представя доброволен акт в Живота. Ако не дойде Любавта в Живота, служенето на Бога е не-мислимо. Служете на Бога с Любов, с мисъл, с воля. Умът, сърцето и волята са трите връзки на човека с Бога. Целта на живота ни трябва да бъде да вършим Волята Божия. Намерите ли този ключ, вие сте дошли до същественото и във вас ще се създаде нещо ново. Да служим на Бога, това е най-важното, първото нещо. След това ще се научим да служим на другите хора. Най-първо ще възлюбим Бога и след това ще слезеш да обичаш всички хора. Да служиш на Бога, значи да имаш всички благоприятни условия за работа. Като станете сутрин, кажете си: “Господи, готов съм всичко да направя днес за Тебе”. Ще се молиш на Бога и ще работиш. Трябва да има хора в света, които са готови в името на великата Любов да пожертват живота си, да се откажат от доволството в живота, от всички блага на живота за едно висше благо, за човечеството.

• 41 • *Изобилие.*

Когато човек приеме нещо, когато има някои придобивки, трябва да ги сподели с другите, трябва да ги преработи и да ги даде на другите. С това той служи на Бога. В служенето има разнообразие. Човек трябва да намери най-добрия начин за служене на Бога. Изобилно ти е дадено, изобилно давай.

• 42 • *Изкуство на служенето.*

Служенето е служба. Когато служим, сам не можеш да се назначиш на служба. Бог ще те постави да служиш. Докато не те постави Бог да служиш, ти не можеш да служиш, защото иначе

няма да имаш крила, няма да имаш сила. Служенето е едно от най-трудните изкуства. В живота на служенето е важен следният закон: едно нещо, с което си се ползвал известно време, ще го отстъпиш на други да се ползват, а ти ще минеш напред.

• 43 • *Взаимопомощ.*

В закона на служенето човек трябва да съзнае, че всички хора съставят един колективен организъм и всеки един трябва да знае къде му е мястото в този организъм. Всеки човек е важен за теб, защото соковете на цялото дърво се вливат и в теб, и в него. Така че, като клони на едно и също дърво, трябва да си помагате взаимно. Това е един от законите на служенето. Взаимопомощта е велик закон, по който се проявява Любовта и твори в човека. Когато човек приложи взаимопомощта и намери мястото си в общия организъм на Природата, той добива Свободата си. Свободният е с пробудена, разцъфтяла душа, той е човек, който е изградил своето Духовно тяло и с него живее съзнателно в Духовния свят. Свободният е човек, роден от Духа, от Любовта и е проводник на Истината и Мъдростта. Той се храни с Мъдростта на Космоса и расте и се развива, укрепва от сила в сила. Той е вече узрял плод на Дървото на Живота. И Животът има смисъл дотолкова, доколкото принасяме плод в Цялото. Когато човек работи за Бога, той е знаен на Небето между всички Светли духове, навсякъде го знаят.

• 44 • *Признателност.*

Трябва да се пробуди съзнанието ви, да бъдете признателни на Онова Същество, което ви е дало всичко. Това е един от великите закони на служенето. Тогава ще имате уважението и почитанието на хората. Уважението и почитанието на хората зависи от това, доколко вие служите на Бога.

• 45 • *Съзнателно и несъзнателно служене.*

Когато човек не мисли за Бога, а по естество си е добър и проявява Доброто, тогава Бог действа в него, за да е добър. Такъв човек несъзнателно служи на Бога. А когато човек съсредоточи ума си към Бога, той е добър, защото е в съзнателна връзка с Бога и черпи от Него. Тогава той е добър по своя воля, т. е. той е съзнателен про-

водник на Бога. А когато не мисли за Бога и е добър, това показва, че Божественото в него работи и той несъзнателно служи на Бога.

• **46 • *Работа за Цялото.***

Работете за Цялото, за да приемете енергиите на Цялото в себе си, които ще съградят във вас вашите духовни органи.

• **47 • *Вътрешно единство.***

Всички хора трябва да приемат Великата Истина за Единството. Аз проповядвам сега Учението за вътрешното единство. Пожертвайте личния си живот за щастието на човечеството. Това е Новото Учение, Учението на Любовта. Когато човек се отрече от личния интерес в себе си и живее за Цялото, с това служи на Бога и в процеса на това служене съгражда Духовното си тяло.

• **48 • *Сродна душа.***

Ако човек живее и работи за Бога, ще срещне сродната си душа. Тя ще внесе в него разширение, сила и подем. Ако не служи на Бога, ако не върви по Божия път, няма да срещне сродната си душа, животът му ще се обезсмисли.

• **49 • *Стремеж към Свобода.***

Стремежът на човека към Свобода е Божествен. Външната свобода се обуславя от вътрешната Свобода – свободата на мисълта, чувствата и постъпките. Човек трябва да дойде до вътрешната Свобода. Човек трябва да извоюва своята Свобода. Човек сам се е ограничил и сам трябва да се освободи. За да се освободи, човек трябва да обикне Истината, да живее с нея. Истината прави човека свободен. Свободен е онзи, който е здрав, умен и добър. Свободен е само онзи, който служи на Бога, и като служи на Бога, може на всички да слугува. Ограничен е онзи, който иска да му слугуват. Свободен е онзи, който никакъв огън не може да го изгори и който никой не може да окаля. Щом добие Свобода, човек е радостен. Свободата и Любовта вървят заедно. Мисъл и Свобода също вървят заедно. Само свободният може да люби, само свободният може да мисли, само свободният може да служи. Свободата зависи от правата мисъл, а правата мисъл зависи от Любовта.

• 50 • Кротките.

В процеса на служенето човек изявява Доброто като проява на Любовта. Затова Доброто е творческа и съграждаща сила в човека. Добрите хора ще наследят Земята. Кротките ще наследят Земята. Един век няма да мине и всичко това ще стане. Има мощни духовни течения навсякъде.

• 51 • Благодарене за всичко.

За да работим за своето повдигане и развитие, трябва да бъдем добри за всички същества – растения, животни и хора. Защото това, което вършим на другите, вършим го на Бога. Това е един от великите методи на служенето. Добър човек е онзи, който и при най-лошите условия изпълнява Волята Божия. За да бъдеш добър, трябва да бъдеш свободен. Доброто е външната страна на Любовта. Когато искаш да правиш добро, подтикът иде от Бога. Затова човек трябва да благодари на Бога за всичко и при всички условия. По такъв начин той съгражда своя вътрешен живот. Когато човек направи едно малко добро, да благодари на Бога, че се е проявил чрез него. Когато дойде едно малко страдание, пак да благодари. Тогава ще дойде голямото благословение. Затова радвайте се и благодарете за всичко.

• 52 • Удове на Космичния организъм.

Когато някой е натъжен, намери начин тайно да му помогнеш, да му направиш едно добро. Когато правиш добро, не говори за него. За да бъде силен, първо човек трябва да бъде добър. Когато правиш добро, то ще почне да тече към теб като извор. То е условие за здравето. Без Доброто, човек не може да бъде здрав. Реализирането на Доброто и на малките Бо-жествени подтици, дава устойчивост на характера. Така направеното Добро представя основният камък на бъдещата сграда на човека – неговото Духовно тяло. Всеки човек трябва да направи поне една малка услуга на своите близни. Правете добро, защото сте удове на един велик Космичен организъм. По такъв начин служите на Бога и съграждате своя Духовен организъм.

• 53 • Оценка.

Човек трябва да оценява това, което му се дава. Когато оценява нещата, човек гради в себе си. За да може да гради в себе си, човек трябва да бъде твърд като земята, за да има основа; да бъде подвижен като водата, за да бъде пластичен да гради; да бъде бърз като въздуха и лъчезарен като светлината. Човек трябва да бъде активен в мисли, чувства и дела. Тогава му се дава. Когато е активен, той сигнализира за нуждите си и му се притичат на помощ. Спре ли се активността му, не може да му се помогне.

• 54 • Опознаване.

Онзи, който люби, трябва да обича Знанието, да иска да придобие Мъдростта в себе си, да стане мъдър. Не желае ли това, Любовта не действа в него. Любовта се проявява само при едно силно, интензивно желание да бъдеш мъдър. Туй е качество на Любовта. Първото качество на Любовта е една велика жажда да учим. Всичко това не е алчност, такъв човек не е нахален, но изучава всичко, каквото види в света. Качеството на Мъдростта е точно обратното: у мъдрия има желание и най-малкото същество, което види, да го обикне, има желание да му направи една услуга. Като види, че едно цветенце е затиснато, ще се спре и ще го разрови, ще му направи услуга. Нему е приятно това. Само мъдрият човек може да направи това. Сега, като дойда във вашия дом, аз мога да позная дали вие търсите Любовта или Мъдростта. Крайният резултат на Любовта, това е да се опознаем.

• 55 • Думата Бог.

В първоначалния език думата “Бог” е имала особен смисъл. Днес това понятие е изопачено. С изопачаването на това понятие хората са изопачили своя ум. За да си съставим правилно понятие за Бога и да го разберем, трябва да се върнем в своето първоначално състояние. Изопаченото разбиране на Бога се дължи на Черната ложа.

• 56 • Името Божие.

Мойсей, един велик посветен, е казал: “Не споменавайте

Името Божие напразно”. Това е един от великите закони за онзи, който иска да изучава Великото Божествено учение. Така той ще освети Името Божие. Докато не започнете да осветявате Името Божие в онзи велик смисъл, предаден от Дев-ствените Божествени Духове, никой не може да се повдигне по-високо от стъпалото, на което се намира.

• 57 • *Самоосъждане.*

Знайте, че в каквато посока и да се прояви човек, туй е за слава Божия. Защото вашите опущения, вашите погрешки представят възможност за повдигането на по-напредналите от вас Същества. Ти правиш известна погрешка, а тази Същества, които ти не виждаш, използват тази твоя погрешка, вземат я за съграждане на една велика добродетел. Всичко в света е така създадено, че тези Разумни същества използват всяка ваша погрешка за създаването на една добродетел. На Земята погрешките са неизбежни. Но въпрос става за несъзнателните погрешки, станали въпреки волята ви. И за тези погрешки човек не трябва да се критикува, не трябва да се осъжда. Единствената опасност от страна на Черното Братство седи в това, че те имат за задача да всадят в човека един критичен дух, че той не живее добре, да почне да се самоосъжда и критикува. За да бъдем светии, трябва да знаем всички закони на Природата и да знаем и своето минало, и бъдеще.

• 58 • *Познанство.*

За да може да се прояви Любовта у вас, винаги трябва да бъдете свързани в съзнанието си с Невидимия свят. А за да бъдем свързани с Невидимия свят, все трябва да познаваме някого от този свят и да знаем името му.

• 59 • *Връзка с добродетел.*

Когато влезете във връзка с някой човек няма да се спирате върху неговите слабости, а ще се спрете върху неговите добродетели.

• 60 • *Планински височини.*

Всяко изкачване по планините дава вътрешен импулс на човека. На големи височини Черната ложа е безсилна.

• 61 • *Светло същество в човека.*

Човек може да бъде обичан дотогава, докато някое Светло същество живее в него. Щом Светлото същество го напусне, едновременно с това го напускат и всички, които го обичат.

• 62 • *Волева Любов.*

Любовта всякога се проявява във волята. Любов в мислите няма, умствена Любов няма и сърдечна Любов няма, но има само волева Любов, защото Любовта подразбира един акт, напълно завършен. Туй, което е само казано и помислено и не е свършено, не е Любов. Помислено, почувствано и свършено – това е Любов. Любовта подразбира три акта: помислено, почувствано и свършено.

• 63 • *Опитване на Бога.*

Христос е най-силното проявление на Божията Любов, на Божията Мъдрост и на Божията Истина. Затова ви казвам: вложете в сърцата си Любовта – Любов чрез Мъдростта, за да знаеш защо обичаш човека. Любовта подразбира да знаеш защо обичаш човека. Аз ви казвам: аз обичам човека, защото Бог живее в него. Защо трябва да обичаме? – Като обичаме, ние търсим Бога. И когато казваме, че трябва да любим, с това подразбираме, че търсим Бога, защото Бог е Любов. И ние ще любим, за да станем като Бога. Ние трябва да любим, за да намерим Бога, защото Бог е Любов. Като любим, ние възприемаме Бога в себе си и го опитваме. А щом Го възприемем, тогава опитваме Неговата Мъдрост.

• 64 • *Събуждане на Божественния живот.*

Само един начин има за оправяне на света – когато приложим Божията Любов. Божията Любов има в себе си всички елементи за събуждане на Божественния живот. Тази Любов гради чрез методите на Божествената Мъдрост и когато в тези методи влиза Светлината на Божествената Истина и когато тази Светлина се подкрепя от мярката на Божествената Правда и всичко това се основава на Божествените добродетели, тогава ще имаме добра насока в Живота.

• 65 • *Хармония в Живота.*

Когато си в хармония с даден човек, ти харесваш всичко в

него. Когато си в хармония с известно цвете, с известно нещо, с известно място, ти го харесваш и се привличаш към него. Също така има дни, с които човек е в хармония, а има дни, с които човек не е в хармония. Стремете се към хармонията в Живота, както музикантът се стреми към хармонията в музиката.

• 66 • *Градът на Бога.*

Ако искате да имате за Бога едно вярно понятие, излизайте вечерно време да гледате небето. Бог е една разумна творческа Сила. Той е създал цялата Вселена, с всички слънца и планети. Това е Градът, където Бог живее. Неговият ум и Неговото съзнание е толкова велико, че то обхваща и най-малките същества и урежда живота им.

• 67 • *Съвършенство.*

Да бъде човек съвършен, това значи между Бога и неговата душа да съществува пълна хармония. Тази хармония се поддържа от три велики сили в света: от Любовта, от Мъдростта и от Истината. Любовта е достъпна за всички, но не може да се изясни. Тя регулира външните и вътрешни отношения на човека. Мъдростта пък идва в услуга на Любовта. Тя обработва всички неща, с които Любовта си служи, и ги поставя на техните места във време и пространство. Истината определя вътрешния стремеж на човека и му показва какво трябва да реализира.

Съвременните хора имат повърхностно и механично схващане за молитвата, но в Школата на Бялото Братство тя е един метод за духовна работа, един метод за връзка на човека с Бога и Възвишените същества на Космоса. Ще изложа накратко това, което Учителя е казал за молитвата като метод за работа на ученика.

• 68 • Скришната стаичка.

Казано е: “Когато се молиш, влез в скришната си стаичка, в тайното място”. Тайното място, скришната стаичка, това е мястото на Истината в човека. Има едно свещено място вътре в човека, една област, в която човек ако не отиде, не влезе, молитвата му не ще бъде послушана. Това скришно място някой път ще го намерите денем, някой път – при изгрев слънце, някой път – при залез слънце и някой път – сред нощ. Всички хора не могат да се молят в едно и също време. Само когато човек влезе в скришната си стаичка, всичките му възжелания могат да се реализират. Много от несретите на хората в живота се дължат на това, че не спазват това правило. Всеки трябва да се моли, за да може да постигне нещо. Когато имате външни постижения, благодарете на Бога отвътре. А пък когато имате вътрешни постижения, ще търсите Бога отвънка. Бог се търси и отвън, и отвътре, но не едновременно. При известни условия ще го търсите отвън, при други условия – отвътре. Някой

път чувствате дълбоко в себе си, че Това Същество ви ръководи отвътре. А някой път ще чувствате, че То отвънка ви огражда и пази. Щом сте в съгласие с Бога, ще минете през опасности и нито косьм няма да падне от вас.

• 69 • *Начин за молитва*

Молитвата е най-важният метод за растеж и развитие, обаче малцина знаят да се молят. Молитвата не е нещо външно и не е само външно проявление на ума. Тя е нещо дълбоко, вътрешно. Истинският начин за молене е достъпен за малцина, но той дава големи резултати.

• 70 • *Връзка с мисълта на Бога.*

Човек трябва винаги да е във връзка с мисълта на Бога и да не допуска прекъсване. Когато човек навлезе правилно в тази област, той ще има хармония в мислите, чувствата и волята и ще усеща една вътрешна Радост. А тя е признак, че човек се развива правилно. Така човек се свързва със света на Напредналите същества. Почне ли да се моли човек така, всички врати ще бъдат отворени за него. Да кажем, че се намирате в утеснение; молите се и веднага отвътре се отговаря и всички стеснителни условия се отстраняват. Сутрин като станеш, ще се молиш, за да знаеш, че вратата на Живота е отворена за теб през деня.

• 71 • *Пълният Живот.*

Молитвата е Божествен процес. Имаме формулата: Божията Любов носи пълния Живот. Това е най-кратката молитва. Щом човек помисли за Бога и за Възвишените същества, свързва се с тях и приема техните мисли и чувства.

• 72 • *Разумната молитва.*

Когато се молите, важно е да знаете какво искате от Бога. Най-разумното е, като се молим, да искаме да се научим да вършим Волята Божия. Като вършим Волята Божия, ние ще имаме всичко на разположение – и Знание, и Любов, и Сила и всички условия. Най-напред ще пожелаете да имате ума на един Ангел и сърцето на един Серафим, пламтящо от Любов. Същото пожелайте и за

другите. Или пожелайте нещо, което е хубаво за душите ви. Най-напред трябва да искаме реализиране на царството Божие на Земята. С това всички ще се обединим. Значи, трябва да имаме идея, която свързва всички хора в едно. Когато нашите желания са в разрез с общия принцип, тогава не можем да имаме постижения, а когато сме в съгласие, ще имаме успех.

• **73 • Молитвата на адепта.**

Онзи човек, който се научи да се моли правилно, той става велик адепт.

• **74 • Възприемателно състояние.**

Молитвата е метод за изучаване на Божествения език. Тя е първият метод за изучаването му, изучаването на буквите. Ние трябва да се молим, защото така ще научим Божествения език. Трябва да се молим на Бога, за да възприемем онези блага, от които се нуждаем. Молитвата е метод, чрез който се приема Божието благо. Благата са готови, но с молитвата вие отивате да си ги вземете, т. е. идвате във възприемателно състояние.

• **75 • Радост в молитвата.**

Ако не се свържем с Бога, не може да имаме никаква наука. Онзи, който е направил света, само Той може да ни научи. Като се молите, ще почувствувате Радост – едно Божествено състояние.

• **76 • Разположение за молитва.**

За да се моли, от човек преди всичко се иска едно вътрешно разположение, хармонизиране на ума, човек да добие хубави и светли мисли и нежни чувства, да има вътрешен Мир.

• **77 • Стимулът на молитвата.**

Молитвата е един силен стимул, затова трябва всякога да отправяме ума си към Бога, Той да ни хармонизира. Така ще влезем в правия път на постиженията. Който отива на работа, най-първо трябва да се помоли и така да започне работа, за да го пазят. Отправете погледа си към Разумното в света и помощта ще дойде. Молитвата е най-приятната работа.

• **78 • Дишане на душата.**

Аз наричам молитвата дишане на душата. С дишането става едно пречистване на душата. Човек трябва да се моли през целия

ден непрестанно, както непрестанно диша. Като се моли човек непрестанно, непрестанно мисли, чувства и действа. При молитвата е нужно пълно съсредоточаване. Хубаво е да се практикува съсредоточаване и съзерцаване. Съсредоточаването или концентрацията е волев процес на главния мозък. Като почне човек да се моли, трябва да забрави всичко друго пред Великото, за което мисли. Това е истинска молитва. Истинската молитва се заключава в Любовта. При истинската молитва вие изпращате към Бога своята Любов и благодарност. Молитвата е състояние на благодарност и Любов.

• 79 • *Упование в Разумното.*

На тихо, скрито място, дето няма никой, ще правите вътрешна връзка с Бога и след това ще отидете при хората. Молитвата е единственият път, по който може да се работи най-лесно за нашето повдигане. Чрез молитвата ние се свързваме с тези Същества, които ни помагат. Без тях нищо не можем да направим. При молитвата идва тази Светлина, която ни помага да схванем нещата. При молитвата човек трябва да има вяра и упование в Разумното, което лежи в основата на цялата Природа. Човек трябва да вложи вярата, че с него ще стане това, което Разумното е начертало. Вярата е закон за възприемане на това, което иде отгоре. Това, което Бог може да направи за нас, в това ще вярваме. Вярата е вътрешна връзка, която се образува по закона на Любовта. Това което ние вярваме, това става. Когато човек работи с Вярата, нещата се реализират. Вярата и Надеждата са крилата на Любовта. Чрез Надеждата ние сме свързани с физическия свят; чрез Вярата ние сме свързани с Духовния свят, а чрез Любовта сме свързани с Бо-жествения свят.

• 80 • *Връзка със звездите.*

Когато човек има да решава някоя важна задача от съдбоносно значение и сам не може да я разреши, нека да отправи своя поглед към звездите, да направи вътрешна връзка с тях, защото на тях живеят Велики Възвишени същества. Не е било случай, като постъпи човек така, да не дойде едно Божествено разрешение. Непременно

ще се разреши въпросът по Божествен начин.

• **81 • Думи на молитвата.**

Молете се с думи, които имат само едно значение. Такива думи са мощни. Във време на молитва ръководете се отвътре. Освен с общоизвестни молитви, обръщайте се към Бога и със свои думи. Употребявайте онези думи и онзи език, който отвътре ви се диктува. Всяка молитва трябва да се преживява. Молитва, отправена без Любов, Светлина и Свобода, няма криле. Тя не може да отиде при Бога и остава безсмислена. Аз разбирам молитвата като метод за придобиване на нещо. Молете се, за да идва повече Светлина в съзнанието ви.

• **82 • Укрепване чрез молитва.**

Бих желал постоянно да се молите, за да сте във връзка с Бога. Само така ще дойде върху вас онова въздействие отгоре. Тогава вие ще усетите онова Божествено облагородяване и закрепване. Само когато човек се моли, тялото му укрепва, чувствата и мислите му също укрепват. Онзи човек, който се моли, не може да има жестоко сърце. По конструкция той може да е деликатен, но тялото му е здраво, мисълта му – устойчива и чувствата – силни. Не е възможно да сме в общение с Бога и да сме хилави.

• **83 • Светлина и Топлина на безсмъртието.**

Казано е в Писанието: “Бъдете постоянно в молитва”. Защо? Защото тази Светлина, тази Топлина, която иде отгоре, от Бога, е толкова мека и приятна, че те съгражда. Тя е Светлина и Топлина на безсмъртието. Тя е тази именно Светлина в света, с която не можем да направим никаква пакост. С тази Светлина само добро можеш да правиш. Аз я наричам “безвредна светлина”, а тази Светлина се добива с молитвата. При тази Светлина човек добива едно успокояване и един вътрешен Мир. Дето и да носим тази Светлина, от нея нищо не се запалва, не изгаря, но всичко се осветлява. В придобиването на тази Светлина седи силата на молитвата. Няма друг начин за добиване на тази Светлина. Всички окултни ученици имат много начини за придобиването на Знанието, но дойде ли

до Светлината на безсмъртието, всички употребяват молитвата – и Учители, и ученици. За добиването на Мъдростта също има много методи, но дойде ли се до тази Светлина, има само един метод – молитвата. Тази Светлина засега е необходима за всички. Всички мъчнотии в Живота, от какъвто характер и да са, се разрешават чрез тази Светлина. Когато дойде тази Светлина в света, спор между хората вече не може да има. Обмяната става правилна и всички противоречия, които се повдигат между хората, изчезват – навсякъде настава пълна хармония. Молитвата е най-красивото нещо в Живота. Затова човек непрестанно трябва да се моли, т. е. непрестанно човешкият ум и човешкото сърце да са отправени към Бога.

• 84 • *Източникът на Живота.*

Животът на светиите и гениите от начало до край е само молитва. Това е живот напълно безкористен. Всички хора, които са готови да разбират молитвата по вътрешен, по интуитивен път, само те са в състояние да проникнат в нейния дълбок смисъл. Между съвременните езици няма нито един, който да може да изрази великата идея, скрита в понятието “молитва”. И днес по нямане на съответни думи, ние си служим в разните езици с думи, които приблизително изразяват понятието “молитва”. Да се молиш, това значи да обърнеш ума, сърцето, душата и Духа си към онзи източник на Живота, от който си излязъл. Ако човек оглупява, това се дължи на факта, че той рядко си спомня за Първата Причина, т. е. за първоизточника на Живота. Следователно, падението, до което съвременното човечество е дошло, се дължи на една дълбока вътрешна причина – немарливостта към Първия Принцип, от който е излязло. Днешният човек е немарлив към Бога, вследствие на което ще чуete да казва често: “Аз съм свободен човек, мога без Бога, мога без молитва”.

Да каже човек, че може да живее без молитва, то е все едно да каже, че може да живее без да диша. Спре ли дишането за един час, той ще разбере каква необходимост е то за него. Ако дишането представлява необходимост за човека, то мисълта му за Бога

е хиляди пъти по-голяма необходимост. Колкото повече човек си спомня за Бога и Го държи в ума си, толкова е по-благороден. Благородството на човешката душа зависи от мисълта му за Бога. Значи, искаме ли да бъдем благодарни, ние трябва да си спомняме за Бога като Същина, която протича през нас. Във всички положения на живота си – и в радости, и в скърби – ние трябва да си спомняме за Бога. Вън от Бога никакво възпитание, никакво благородство, никаква наука, никаква религия, никакво изкуство и занаят – нищо не съществува.

• 85 • *Реална молитва.*

Мисълта на човека не може да се развива без молитва. Идеята на съвременните хора за Бога, е идея на падналото човечество. Бог е Реалността на Живота. Реалността се отличава по това, че тя е в сила да задоволи всяко чувство, от което човек вътрешно се нуждае. В Реалността човек непрекъснато и постоянно расте. Когато се молите на Бога, имайте предвид следното Негово качество: Бог е крайно търпелив, но и много възискателен. Като се молиш, моли се за реални, за действителни неща. Бог не обича да се молим за празни работи. Празни работи са онези, изпълнението на които зависи от нас. За тези работи ние не трябва да очакваме на Бога Той да го направи. Смешно е например да отидеш при Бога и да кажеш: “Господи, научи ме да се храня”. Много от молитвите на хората са от този род.

• 86 • *Користолюбие.*

Съвременните хора се нуждаят от молитвата, която може да изправи живота им, да премахне от тях всяко користолюбие. А користолюбието е порок, язва, която разяжда човешката душа. Като облак то помрачава съзнанието на човека, ограбва неговото сърце.

• 87 • *Впрягане на добродетелите.*

Помнете следната истина: няма по-велико нещо в света от молитвата. Каквото и друго да ви казват хората, не забравяйте значението и необходимостта от молитвата, от общението с Бога. Нито знанието, нито Любовта, нито Мъдростта на Земята са в състояние да се сравнят с молитвата, с общението на човека с Първата

Причина. Силата на молитвата седи в това, като се моли човек, да впряга всичките си добродетели на работа. Молитва, в която човек не впряга всичките си добродетели на работа, не е истинска. Молитвата трябва да включва в себе си качествата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на Милосърдието и на ред още добродетели. Отидете ли при Бога с такава молитва, ще мязате на дърво с узрели плодове.

• 88 • *Молитвеният дух.*

Ако съвременните хора не знаеха да се молят, те биха загубили и онова малко, което днес са запазили. Всичко хубаво, всичко велико и красиво, което те са запазили, се дължи на молитвения Дух, който работи в душата им. Тъй щото благодарение на молитвата, макар и не тъй правилна, каквато е в съвременното човечество, все пак нещо от хубавото се е запазило и нещо ново се придобива. Благодарение на молитвата ние ставаме проводници на възвишените сили и благородните средства, чрез които се крепи целият човешки род. Душата има нужда от вътрешна духовна храна, която може да се достави само чрез молитвата. Животът се заключава в молитвата. Престане ли човек да се моли и Животът изчезва. Велико нещо е молитвата. Тя не се изразява чрез бърбрене, чрез шепнене на думи. Като се научите да се молите, животът ви ще се осмисли.

• 89 • *Резултат на Живота.*

Всеки човек може да се научи да се моли. Щом молитвата е в зависимост от добродетелите, човек трябва да постави Доброто за основа на своя живот. Постигне ли това, той няма да забележи как способността му да се моли ще се яви като естествен резултат на Живота. Тогава душата на човека ще цъфне като дърво с хиляди благоуханни цветове. Пред този човек всичко оживява. Той вижда навсякъде Божия Дух, който работи и помага. Това събужда подтик в него и той работи за да се освободи от ограничителните условия на Живота.

• 90 • *Тържественният момент.*

Всяко живо същество се моли – и животните, и растенията

се молят. Благоуханието, което растенията разнасят из въздуха, е тяхната молитва. Когато растението изгуби своето благоухание, то изсъхва. И човек, когато се моли, издава благоухание като растенията. Колкото повече се моли, толкова повече и благоуханието му се увеличава. Престане ли да се моли, и благоуханието му постепенно изчезва. Който никога не се е молил или е забравил да се моли, той мирише неприятно. Колкото по-развити са добродетелите на човека, толкова по-силно е благоуханието му. Всяка добродетел има специфично благоухание.

Затова казваме, че молитвата е най-важната работа в Живота. Що се отнася до това как да се молите, това е лична работа, която всеки сам трябва да научи. Ако аз ви науча да се молите, вие ще чувате само едно ехо, което най-после ще ви дотегне и ще се откажете от молитвата. Молитвата има смисъл само тогава, когато излиза от дълбочината на душата.

Няма по-тържествен момент от този да отправим ума и сърцето си нагоре към Този, който ни е дал всички блага. Ако работите по този начин непрекъснато в продължение на цяла година, вие ще бъдете през всичкото време радостни и весели и ще чувствате присъствието на Бога. Във всички случаи на живота молитвата ще бъде в сила да ви помага. Наука без молитва отегчава човека; религия без молитва отегчава човека; любов без молитва отегчава човека; ядене без молитва отегчава човека. Всичко, което се върши без молитва, отегчава човека.

• 91 • *Тайните.*

Често се обръщаме с молба към Бога да ни открие някои тайни. Много неща ще ви се открият, но само когато се научите да се молите както трябва.

• 92 • *Образът на Бога.*

Молитвата не търпи никакви правила, никакви ограничения. Когато човек се моли както трябва, той винаги е обърнат към Бога. Вие не можете да се молите, ако не сте обърнати към Бога. Ако се молите на Бога и мислите за някой човек, бил той ваш приятел, ваша майка или ваш баща, вие се молите на него. Ако се молите на Бога, а мислите за парите си, за къщата си, на тях се молите. Ако се молите на Бога, а мислите за някой светия, молите се на

светията, а не на Бога. Искате ли молитвата ви да бъде приета от Бога, мисълта ви трябва да бъде насочена изключително към Бога. Във време на молитва, умът ви трябва да е свободен от всякакви странични мисли. Затова, като се молите, само образът на Бога трябва да стои във вашия ум, никакъв друг образ. Ще кажете, че не знаете образа на Бога. Не, вие знаете този образ, но сега трябва само да си го възстановите.

• **93 • *Общата молитва.***

Има един момент в Живота, когато всички същества – от най-малките до най-големите – отправят ума си към Бога. В този случай мистичната странна на молитвата се заключава в това да схване човек този момент, да се присъедини към общата молитва и да каже: “Отправлям ума, сърцето, душата и Духа си към Този, към когото всички се отправят в този момент”. При това всеки ще отправи мисъл, съответна на неговото развитие. Бог ще отговори на тази колективна молитва, като изпрати всекиму толкова Светлина, колкото му е необходима.

• **94 • *Добрата молитва.***

“Добрата молитва” е обща не само за човечеството, но за цялата Вселена, за всички Ангели, Архангели, Началства, Власти, Сили. Само по този начин ще измолим Божието благословение, за да можем да растем и да се развиваме съобразно Неговата Воля.

• **95 • *Растене.***

Един от старите пророци казва за Господа: “Опитайте Ме, че Съм благ”. Ние можем да опитаме Бога само в Любовта. Всяка молитва в нас може да действа, само ако е придружена с Любов. Защото не може човек да произнесе молитва, ако Духът не е изпълнил сърцето му, защото Божественият Дух е, който произнася молитвата. Всяка молитва е творчески акт. Тя създава условия за растене на душата. И ако ме питате защо трябва да се молим, отговарям: защото молитвата е една необходимост за нашето растене. Всеки, който иска правилно да расте и да се развива, трябва да се моли и да има Любов.

• **96 • *Полюси в молитвата.***

При молитвата, ако се спазва и един кабалистичен закон, има още по-голяма сила. Когато някой иска да се обърне към Бога за негова лична работа, да се моли сам, а когато трябва да се молят за някаква идейна и обща работа, трябва да се молят двама или трима. Затова, когато искаме да извършим нещо общо, не трябва да се молим сами, а трябва да са най-малко двама или трима. Двамата, това са двата полюса – положителният и отрицателният, през които протичат енергиите, а третият е направлението, в което трябва да се движи тази енергия. За да се постигне някоя цел, необходимо е най-малко трима да се молят. Причината, поради която хората не успяват е, че искат сами да работят и да се молят, а не на групи.

• 97 • Поливане.

Молитвата е един закон на поливане. Аз сега употребявам закона на молитвата като закон за поливане. Молитвата е един символ, чрез който се привличат всички добри влияния. Слънчевата светлина, слънчевата топлина, дъждът, влагата, това са добрите влияния на молитвата, за да може да расте всичко онова, което е посято. Когато един човек се моли, всичко наоколо му трябва да расте и да се развива. В това растене трябва да има един благороден и възвишен порив.

• 98 • Въведение в свръхсъзнателния живот.

Има три въведения в живота: яденето, музиката и молитвата. Яденето е въведение в подсъзнателния и съзнателния живот. Яденето, това е първото въведение на Природата, най-необходимото дело. А най-приятното нещо в самосъзнателния живот е музиката, пеенето. Музиката е въведение в умствения живот, а молитвата е въведение в Божествения, в свръхсъзнателния живот. Следователно най-необходимо е яденето, най-приятна е музиката, а най-велико е молитвата. Тя ни свързва с Бога, с туй Вечното в нас, което ни дава смисъл. Някой ще каже: “Защо трябва да се молим?” – Ще четеш туй въведение, за да разбереш вътрешния смисъл на свръхсъзнателния живот.

• 99 • Работа на молитвата.

Съвременният християнски свят не разбира какво нещо е

молитвата. Молитвата е най-великото нещо, за което трябва да се даде едно много хубаво обяснение. Разумно трябва да се обясни на сегашните учени хора, според първоначалния език, какво е молитвата, а не така, както сега го знаят. И като не разбират що е молитвата, хората казват: “Лозето не иска молитва, а иска мотика”. Ако аз се моля, ще придобия сила, за да прекопая лозето, но ако не работя, а само се моля, няма да имам резултат. Молитвата подразбира работа – ще се молиш и ще работиш.

• 100 • Трите изисквания.

Три неща изисква Божествения Дух от човека: да се храни добре, да живее добре и да мисли добре. Храненето е приемане на Словото Божие, добрият живот е изпълнение на Волята Божия, а доброто мислене е мислене, проникнато от Любовта. Да се храниш добре значи да възприемаш всичко, каквото Бог е определил за Живота, да живееш добре значи да изпълняваш всичко, каквото Бог е наредил, а да мислиш добре значи да гледаш и да схващаш всичко това, което Бог е създал. Повдигането и облагородяването на човека зависи от възприемането на Божиите блага. Пълнотата на съвършения Живот зависи от пълното възприемане на Божиата Истина и Божиата Любов. Там, където Духът Божи живее и работи, Мир и Радост царува. Духът може да даде всичко на човека, само човек трябва да се свърже с Него. А един от най-добрите методи за връзка с Духа е молитвата. Чрез Духа ще познаем пълната Истина, която е Духът на спасението. Той ще всади в човешката душа Мъдростта и истинското познание на Божиите наредби.

Духът идва периодически, затова се стремете да не пропуснете тези Божествени моменти. Защото ако ги пропуснете, те не се

връщат. Бог затова ни приготвява, че като дойдат тези моменти, да не ги пропуснем. А сега искам да бъдете готови, че като дойде Божественото, да го приемете и използвате.

• **101 • *Органи в теменната област.***

Когато човек се моли и съзерцава, привлича се повече кръв към горната и предната част на главата и се развиват духовните органи, които са там.

• **102 • *Хилядолистник.***

Онзи, който критикува, няма развито религиозно чувство. Човек с развито религиозно чувство има почитание към родителите си, почитание към старите и почитание към всичко. У него е развито благоговението, Любовта към Бога, а с това той работи за развиване на центъра, наречен хилядолистник, който се намира на темето, с който се свързва с Възвишените същества на Космоса.

Когато наблюдавате синия цвят на небето и мислите, че всичко в света има свой смисъл, ще станете по-възприемчиви за мислите, идващи от Слънцето, за разумните влияния, които идват от Космоса. Така ще се измени вашето състояние.

• **103 • *Силата на думата и фразата.***

Когато работите върху себе си, може да изговаряте също известни думи, изречения и формули от свещените книги и от беседите. И гледайте какво въздействие ще окажат, защото знайте, че всяка дума и изречение е носител на определени вибрации и на определен цвят. Например, кажете си: “Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог е Истина, Бог е Дух” и оставете тези думи да въздействат върху вас, без да ги обяснявате. Защото знайте, че всяка дума и фраза е кондензирана сила, която действа върху съзнанието. Вие само следете резултата.

• **104 • *Форми в Природата.***

Всички форми, които съществуват в Природата, са азбука на една велика книга, която човек трябва да чете, за да осмисли живота си. Дълги години трябва да я изучава човек и колкото повече я изучава, толкова повече се разширява областта на изучаването.

И човек ще види и ще разбере, че освен външните форми, които наблюдава в Природата, и мислите, и чувствата, и всички душевни прояви имат свои форми. Тогава той ще разбере, че всяка форма е израз на една идея, на една сила.

Но за да се възпитава и развива човек в духовно от-ноше-ние, той трябва да се стреми да наблюдава и съзерцава красивите форми, защото те са израз на Божествени сили и идеи. А всяка уродлива форма е носител на нисши сили. И когато човек носи в ума си известна форма, с това той се свързва със силите и идеите, които стоят зад тях, и тогава те неизбежно му влияят според своя характер. Затова съзнанието на човека трябва да бъде изпълнено със светли и хармонични образи, които са носители на възвишени Божествени сили и идеи. Тогава тези сили строят неговия духовен организъм, неговото Духовно тяло и изработват съответни органи в него. Това е великият окултен закон за значението на формата, който човек трябва да спазва.

За тази цел човек трябва да подбира мислите и чувствата, на които дава път в себе си, защото всяка мисъл и чувство се изявява в известна форма, а тази форма вече е фокус на енергии, които творят или разрушават според характера си. Също и от външния свят човек трябва да спира вниманието си на красиви и хармонични образи и явления в живота и в Природата и да отбягва уродливите и дисхармоничните, защото само по такъв начин той ще привлече Божествените сили, които ще градят в него.

Затова голямо е значението и влиянието на естетичните чувства при духовното развитие на човека. Човек с развито естетично чувство никога не спира вниманието си на дисхармонични образи. И ако се натъкне на такива образи в Живота, той се стреми да намери нещо красиво и хармонично в тях. Тук е голямото възпитателно и окултно значение на изкуството, което трябва да бъде израз на Божествените идеи и да възплъщава в себе си само красиви и хармонични образи.

В центъра на мозъка има един център, който е свързан с пиеалната жлеза и се храни само със светли и възвишени образи и картини, които човек съзерцава било в Природата, било когато ги създава в съзнанието си. От този център чрез етерното тяло есенцията на Красотата се предава на душата и тя се храни с Красотата и расте. Защото всеки красив образ, както всеки цвят, излъчва аромат, специална есенция, която се възприема от този център и храни душата. Така се развива постепенно Космичното съзнание и интуицията в човека. А интуицията е свързана с развитието на Причинното тяло. Ако има координация между главния мозък и симпатичната нервна система, интуицията е будна и човек може да схване Истината. Тази координация се поддържа от красивите и хармонични образи и мисли, които човек поддържа в себе си. Затова човек не трябва да допуска отрицателни мисли и чувства, които да развалят тази координация и да разрушават и спъват развитието на Духовното тяло и органите в него.

Човек не трябва да се безпокои и тревожи, защото с това нарушава тази координация и изгубва дарбите си и парализира развитието на духовните органи. Затова човек трябва да има самообладание, но не трябва да бъде хладнокръвен и безразличен към скърбите и страданията на хората.

• 106 • Самообладанието – основна черта.

За да се развива правилно, човек трябва да оценява малките блага и да бъде доволен от това, което има в даден момент. Като работи за развиване на самообладанието си, което е основна черта на ученика, човек трябва да знае, че всичко, което се допуска в света, има свое предназначение. И затова не трябва да се смущава от нищо, нищо да не нарушава неговото самообладание. Така човек придобива търпение. Търпението учи човека на постоянство и чрез търпението човек организира и развива Духовното си тяло. А да постоянства човек в него, значи да го постигне.

• 107 • Опити със знанието.

За да се развива правилно, човек трябва да прилага знанието,

което придобива. Така той гради своето Духовно тяло. Затова човек трябва да учи не само теоретически, но и да прави малки опити в различни направления.

• **108 • Заповедта на Учителя.**

За да влезе човек във връзка с Космичното съзнание, най-първо е необходима чистота на мисълта. Чистият живот е необходим за мистика. Не допускайте в себе си никаква отрицателна мисъл. Отрицателните мисли ще дойдат, но вие не трябва да ги приемате. За да не допуска отрицателни мисли, човек трябва да е поставил в хармония главния мозък и симпатичната нервна система. Тогава енергиите в него ще текат хармонично и никаква отрицателна мисъл не може да влезе в неговото съзнание. А хармонията на тези две системи показва, че Духовното тяло е организирано. За да организира Духовното си тяло, човек трябва да има:

сърце чисто като кристал,
ум светъл като Слънцето,
душа обширна като Вселената и
Дух мощен като Бога и едно с Бога.

Като придобие тези неща, човек вече се е научил как да живее. И ние искаме да научим хората как да живеят. Затова човек трябва да се откаже от лъжливите и фалшиви работи, които нямат за основа Божественото. Само така човек може да бъде ученик. Отрече ли се човек от себе си, той е завършил своето земно развитие.

• **109 • Изпращане на светла мисъл.**

За да се развива правилно, човек трябва да отхранва и подкрепва светли мисли и благородни чувства и постъпки. Изпратете една светла мисъл в света и не мислете за нейния път. Една мисъл, колкото и да е слаба, като мине през много умове, става силна. Така че и най-слабата мисъл да пратите, тя ще се усили като мине през много умове. Като изпратиш една благотворна мисъл в пространството, тя ще действа благотворно върху човечеството. Това е смисълът на молитвите и на изговарянето на формули и изречения от Свещените книги.

• 110 • *Справедливостта.*

Законът за Справедливостта изисква това, което човек желае за себе си, да го желае и за другите, защото всички хора са удове на Божествения организъм. Справедливостта изисква еднакво разпределение на всички блага. Когато човек прилага Справедливостта, той оставя силите на Цялото да протичат през него и да съграждат неговото Духовно тяло.

• 111 • *Надежда, Вяра, Любов.*

Като се храни добре, човек усилва Надеждата си. Като диша добре, човек усилва Вярата и силата си. Като мисли добре, човек усилва Любовта си.

• 112 • *Добрата страна на противоречието.*

Щом влезе в Божествената школа, ученикът трябва да учи и да знае, че всичко в Живота е предметно учение. Затова на ученика не се позволява да плаче, нито да скърби, а да се учи. Не му се позволява да се гневи. Като влезе в Школата, човек ще почне другояче да мисли. В Школата човек трябва да бъде чужд за гнева, съмнението, скръбта и за всичко отрицателно. За да расте и да се развива, човек не трябва да се спира пред противоречията, но да ги разрешава и превръща. Като срещнете едно противоречие, ще видите хубавата му страна и като го разрешите, вървете напред. Никога не оставяйте едно противоречие зад себе си. Като го оставите отзад неразрешено, то образува засада.

• 113 • *Да постъпваме като Бога.*

Турете в ума си мисълта: “Както Бог постъпва, така и аз ще постъпвам”. Тогава ще имате Божието благословение.

• 114 • *Връщане на Доброто.*

Направете доброто и след това го забравете. То ще се върне при вас с плод. Каквото човек направи за себе си, от него малко ще спечели, но каквото направи за другите и за Бога, от това ще спечели много – то ще се върне при него.

• 115 • *Слизане при хората.*

Ако искаме повече хора да дойдат при нас, трябва да слезем

до тях, за да им помогнем. Ако човек стои сам на високите върхове, колко хора ще дойдат при него? Работете с вярата, че онези хора, на които може да помогнете, са вече определени. Те ви чакат да отидете при тях. В този век във всеки народ, където и да е, има известен брой души, които са определени да бъдат носители на Божественото.

• **116 • Божественият говор.**

Когато Божественият глас говори в човека, той се познава по това, че в ума и в сърцето има Мир.

• **117 • Напреженията на Духа.**

За да издържите и преодолеете напреженията на Духа, дишайте дълбоко и се концентрирайте върху дишането. Освен това молете се и повдигнете ума си към Невидимия свят.

• **118 • Укрепване на нервната система.**

За уякчаване на нервната система правете следното упражнение: облегнете се на едно дърво – дъб, бор, бук – и мислете за влиянията, за енергиите, които идват от него. Така ще възприемете магнетизма от дървото, който ще укрепи нервната ви система. Също така, когато житото почва да зрее, обиколете нивата и така ще се свържете с живота на житото. Така ще приемете известна енергия в себе си. Също така, за да тонирате нервната си система, сутрин рано, един час преди изгрев слънце тръгнете на път, така че слънчевите лъчи да падат върху гърба ви. Тогава те въздействат на гръбначния стълб и оттам действат на симпатичната система и централната мозъчна система и ги хармонизират.

• **119 • Най-малко добро.**

Всеки ден човек трябва да направи поне едно най-малко добро, изразено в мисъл, чувство и действие. Когато човек прави добро, с това проявява Божественото и то гради в него.

• **120 • Смирението.**

Колкото един човек е по-издигнат в Духовния свят, толкова той става по-смирен в сравнение с Безкрайното, което се открива пред него. Смирението показва, че е организирал Духовното си тяло и

е станал съзнателен проводник на Великото в света. Смирението показва, че човек е високо издигнат в духовно отношение. Затова колкото по-издигнат е човек, толкова по-смирен е. Затова, макар да е велик и да разполага с голяма сила и знание, един адепт пред Великото се съзнава, че е нищо и се смирява. Смирението не значи мекушавост, но то значи да съзнава човек мястото си в общия Божествен организъм и да е съзнателен проводник на Божественото.

• **121 • Регулиране на чувствата.**

Човек трябва да регулира чувствата си, защото когато човек изпитва страх, безпокойство и се тревожи, хората черпят от него повече енергия. Затова ученикът трябва да има пълно самообладание, за да се огражда, да не изтича енергията му.

• **122 • Единство на мисъл, чувство и дело.**

Когато ти дойде една добра мисъл, тя трябва да създаде едно чувство и да се приложи без отлагане. Ако отложиш мисълта, ще я изгубиш. Нещата не се повтарят никога. Мисъл, чувство и дело трябва да вървят заедно.

• **123 • Качества – енергии – органи.**

За да организира Духовното си тяло и да създаде в него органите, човек трябва да създаде в себе си известни качества, които от своя страна са проводници на специфични енергии, които изработват различните органи.

Така, за да възприеме и да се обогатява с магнетични жизнени енергии, човек трябва да развива чувството на благоговение, което е свързано с онзи център, който се нарича хилядолистник. Това е центърът на Любовта към Бога. Той се намира в горната част на главата. Също така трябва да се развива и благосклонността към всичко. Всеки орган акумулира специална енергия. Хилядолистникът е орган, който възприема и събира Божествената прана на Живота. И ако този орган не е развит, човек усеща слабост. Хилядолистникът се развива чрез Вярa, Надежда и Любов, чрез чувството на благоговение и почитание, Любов към Бога и благосклонност към хората.

Така че магнетизмът се придобива чрез развиване на хилядолистника. А той се развива чрез Надеждата, Вярата и Любовта. Надеждата ни свързва с всички хора на Земята, от които черпим енергия. Вярата ни свързва с Ангелите – тя е каналът, чрез който възприемаме енергиите на Ангелите. А Любовта ни свързва с Бога – тя е път за възприемане на Божествените енергии.

Когато връзката ни с хората, с Ангелите и с Бога е слаба, ще имаме малък приток на енергия от хората, от Ангелите и от Бога и с това ще страда нашето духовно и физическо развитие.

• **124 • Всичко е за добро.**

Друг метод за развиване на Хилядолистника е да мисли човек, че всичко, каквото става в света, е за добро. С мисълта се усилва възприемането на Божествената прана на Живота.

• **125 • Проектиране на добри мисли.**

С добрия живот, с добрите мисли и чувства, ние градим своето Духовно тяло. И затова колкото повече добри мисли имате, толкова по-скоро и по-добре ще изградите своето Духовно тяло. Така за 360 дни през годината, ако проектирате по една добра мисъл, ще имате 360 добри мисли през годината и тези мисли, като се съединят с другите мисли, оживяват и добиват динамична сила за човешката еволюция. А щом изпращате лоши мисли, те привличат лошото, което се изпълтява в тях. А за да имате съобщение с добрите духове, непременно трябва да бъдете чисти.

• **126 • Закони на сърцето, ума и душата.**

Надеждата е закон на сърцето, Вярата е закон на ума, а Любовта е закон за душата. Ще приложиш Надеждата за малките работи, а Вярата – за големите работи, т. е. за безграничните. Вие грешите, понеже бъркате нещата: чрез Надеждата искате да свършите работите на Любовта, както и на Вярата. Това е невъзможно. Надеждата е само за един ден – от изгряването на Слънцето до залязването му. Вярата е за по-дълго време, а Любовта – за вечността.

Надеждата е закон за хората, които живеят на Земята.

Вярата е закон за Ангелите, тя има отношение към Духовния

свят.

Любовта е закон за боговете, тя има отношение към Божествения свят.

• 127 • *Благодарност за всичко.*

Благодарете за всичко, което ви е дадено. Бъдете доволни от положението, което заемате. Има много Същества над вас, но има и много същества под вас. Вие не сте последни в света. Като погледнете нагоре и благодарите за положението си, вие ще се качите по-високо. На онези, които са под вас, кажете им да бъдат благодарни от положението си, за да се качат и те на вашето място.

Човек може да се качи от едно стъпало на друго, само ако е благодарен. Не е ли благодарен от днешното си положение, той никога не може да се подигне.

Казано е в Писанието: “Няма да умрем, но ще се изменим”. Да се измени човек, това значи да се подигне от едно стъпало на друго. А това е възможно, само когато човек благодари. Защо да не благодари човек за всички условия, при които се намира? Че е сиромаш, нека благодари; щом е благодарен, сиромашията ще го напусне. Да благодари човек за всичко, което му е дадено – добро или лошо, това значи да е научил урока си. Като научи урока си, ученикът минава в по-горен клас.

За да благодари за всичко, от човека се иска смирение. От човека се иска смирение, за да приеме с благодарност благо, което Бог му дава. Всяко благо, всяко добро иде от Бога. Чрез кого иде това благо не е важно. От човека се иска да благодари, за да използва благо, за своето развитие. Благодарността е процес на градеж.

• 128 • *Съгледателство в Невидимия свят.*

Невидимият свят е много деликатен, но същевременно и взискателен. Той търпи погрешките на физическия свят, но не ги допуска в себе си. Ако вие мислите с някои ваши мисли, с някои ваши желания или с някое ваше любопитство да влезете с ума си някъде, то в десет прераждания няма да се освободите, няма да се изплатите.

Всеки човек, който реши да шпионства, да съгледателства, десет прераждания ще тегли хомота си като един вол на нивата. Никой насила не ви е привикал, доброволно сте дошли и никой от вас да не се опитва да излъже Господа. Ако някой се опита да Го излъже, ще го изнесем, както във времето на апостолите, мъртъв. С Бога шега не бива. С всички ваши мисли трябва да служите на Господа, да не се поддавате на някои лоши духове, но да бъдете господари на себе си и да дойде Господ да живее във вас.

Докато приложението на Любовета, служенето и молитвата са методи, достъпни за по-широк кръг от хора, поне в тяхната външна форма (защото всичките тези методи имат и своя езотерична, вътрешна страна, когато се разберат в чисто окултен смисъл), то размишлението, концентрацията, съзерцанието и медитацията са методи по-специални и са за по-ограничен кръг от хора – за хора, които са поели вече т. нар. Тесен път, за хора, които искат да пресъздадат своята мисъл, своите чувства и воля

и да ги направляват и регулират по волята на Духа. За тези методи Учителя Беинса Дуно също така много е говорил, но понеже не разполагам с много материал, ще изнеса това, което е достъпно, и мисля, че то все пак е достатъчно. С тези методи човек развива своите духовни органи и постепенно влиза в контакт с Духовния свят, с Разумните същества на Космоса.

Молитвата, разбрана в чисто окултен смисъл, е истинска концентрация, съзерцание и медитация. Защото при молитвата, разбрана в този смисъл, човек забравя всичко около себе си, отдава се на съзерцание на Божествените образи и в резултат на това съзерцание получава известно откровение.

За да се развива правилно и да мине от самосъзнанието в свръхсъзнанието, човек трябва да изкара един последователен курс, в който да опита нещата. За тази цел той трябва да изучава школните лекции, дадени от Учителя, да направи опитите и упражненията, изложени там, да приложи също и посочените методи, защото те не са случайно дадени, а са една цялостна система за работа на ученика. Ученикът трябва също така да проучи и неделните беседи и да направи опитите, които са дадени там. Така последователно той ще може да приложи всички онези методи, необходими за развитие на духовните органи в неговото Духовно тяло. Там са дадени много методи за размишление, концентрация, съзерцание, медитация, молитва, служене, приложение на Любовта, приложение на Доброто, на Правдата, за придобиване на търпение, за придобиване на морална стабилност и още много други. Там е дадено всичко, необходимо за ученика преди да влезе в Пътя, и всичко, необходимо в самия Път, докато стигне до високия връх на Съвършенството.

Първото нещо, с което трябва да започне ученикът, е придобиване на Чистота, на морална стабилност, т. е. развиване на моралната природа, в основата на която стои придобиването на Чистота. Редом с тази работа ученикът трябва да започне да размишлява върху великите Божествени идеи, за да организира и овладее своята мисъл, която е мощна сила за работа в пътя на

неговото развитие.

Ще посоча накратко какво се разбира в Окултната наука под понятията размишление, концентрация, съзърцание и медитация. Всички те са съзнателни психични процеси, които имат за цел организиране на Духовното тяло и събуждането на неговите органи. Всички те са процеси на ума.

Размишление. Размишлението е съзнателен процес на мислене, съзнателно насочване на мисълта в определена посока. Човек поставя в съзнанието си една идея (конкретен предмет или някаква възвишена идея от Духовния свят) и се стреми да проследи всички моменти от нейното възникване, развитие и последиците от нейното реализиране – въобще всичко, каквото може да се мисли за тази идея. В процеса на това размишление ученикът не трябва да отклонява мисълта си в странични мисли, които нямат отношение към поставената идея. Всички мисли, които възникват в процеса на размишлението, трябва да бъдат логически свързани една с друга, да произлизат една от друга и да имат връзка и отношение към първоначално поставената идея. Така например човек може да вземе за размишление какъвто и да е предмет от обективния свят – от масата или стола, с които си служи, до някое растение или животно, важно е да проследи последователно всички процеси и фази, през които е минал този предмет. За предпочитане е да размишлява върху някое растение или животно. Да проследи как растението е посадено от семка, как израства, какви му са листата, цветовете, какъв аромат има, каква полза принася и прочее.

Когато ученикът размишлява върху някоя възвишена идея – за Бога, за Възвишените същества, за духовните светове въобще, за законите в Природата, той също така трябва да постави идеята в ума си и отново да разсъждава логически; мисълта му не бива да блуждае от идея на идея, но всички идеи и мисли да са логически свързани с първоначално поставената идея. По такъв начин се организира мисълта и заедно с това се развиват извес-

тни духовни органи.

Ученикът може да взема за размишление известни стихове, идеи или образи от свещените книги и специално от Евангелието от Йоана или от беседите на Учителя.

Ученикът може да размишлява например върху своето тяло

РАЗМИШЛЕНИЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ, СЪЗЕРЦАНИЕ, МЕДИТАЦИЯ

неговото устройство и функции, да си състави една правилна идея какво представлява неговото тяло с всичките негови органи и функции. След това той може да размишлява върху силите, които го градят, които идват от Етерното тяло, т. е. да размишлява върху ролята и дейността на Етерното тяло – как в него се намира първообраза на физическото тяло, по който последното се строи. След това може да се размишлява върху това, което човек изживява в тялото чрез сърцето, което е свързано с Астралното тяло. Също така човек може да размишлява върху мислите, които преминават през неговия ум, върху техния произход, същина и пр., стремейки се същевременно да ги преживява и по такъв начин размишлението преминава в медитация.

Концентрация. Концентрацията е волев процес. Ученикът поставя една идея в ума си, в съзнанието си и се стреми неговото внимание да бъде насочено и съсредоточено само върху нея, да не се отклонява в странични мисли и идеи. Човек може да практикува концентриране при всяка работа, която извършва. При молитва например човек трябва да се концентрира така, че да мисли и преживява молитвата, която произнася. Ученият, когато се занимава със своята научна работа, също практикува концентрация. Когато се правят окултните гимнастически упражнения, човек трябва да е концентриран, да следи всяко движение и да не мисли за други неща, освен за упражнението, което прави. Също така когато човек диша, мисълта му трябва да бъде концентрирана в процеса на дишането – как поема въздуха, как той навлиза в дробовете и носи жизнената енергия, която прониква в кръвта, и оттам – в целия организъм. Въобще, при всяка работа, която човек върши, може да практикува концентрация и да не се раз-

сейва със странични идеи. Като добър метод за концентриране може да служи изучаването на математиката и геометрията. Затова Питагор е изисквал от своите ученици най-напред да изучават математика и така по естествен начин да свикнат да се концентрират. Това се практикува във всички окултни школи. Учителя Беинса Дуно покрай математиката препоръчва и музиката като метод за концентриране.

Съзерцание. Съзерцанието само по себе си е едно пасивно състояние, при което човек се оставя да действа върху него обективният – физическият или Духовният свят. При това състояние човек, след като е придобил концентрация, съсредоточава вниманието си върху определен предмет или върху определена идея и ги оставя да въздействат върху неговата душа. Той само трябва да наблюдава какво въздействие ще окажат те върху неговата душа, какви мисли, чувства и преживявания ще породят.

Човек може да съзерцава красотата и хармонията във външната Природа, може да съзерцава един идеален образ, например образа на Христа, на Учителя, и да се стреми той да оживее в неговото съзнание и постепенно да стигне дотам, че да може във физическия образ да вижда духовния образ на Христа и на Учителя или на някой друг велик човек. По такъв начин силите, които действат в съзнанието на Христа и на Учителя, постепенно започват да действат върху ученика и да организират неговото Духовно тяло. Също така ученикът може да съзерцава творбите на великите художници – Леонардо, Рафаело, Микеланджело и други и да се стреми да долови идеята, която художникът е вложил в дадена картина. Може да съзерцава някаква идея, за която се създава един образ – как идеята преминава и се изразява в образа. При съзерцанието човек може да влезе във връзка с душата на нещата и тя да му разкрие тайните и законите на своето проявление. Гьоте, който е познавал този закон, е изпълнял съзерцанието като метод в своите научни и литературни творби. Човек също може да съзерцава цветовете на дъгата и

тези цветове да оживеят в съзнанието му и да го свържат със Съществата, от които идват. Също така може да съзерцава звездното небе и да оставя звездите да действат върху него, да се стреми да ги почувства като живи същества, да се свърже с тях и да получи благословието на Съществата, които живеят на тези звезди. Има хиляди неща за съзерцание, които въздействат върху човешката душа и събуждат в нея сили, които организират Духовното ѝ тяло и развиват органите в него.

Медитация. Медитацията е един вече по-дълбок психичен процес. При него човек се поставя в молитвено състояние, успокоява всички вълнения и отправя мисълта и съзнанието си към Великото и Възвишеното, от което ученикът, според степенята на своето развитие, получава вдъхновение, просветление и след това – и откровение на великите тайни на Битието.

При медитацията човек се стреми да преживее в себе си мислите и идеите, които нахлуват в съзнанието и в ума при съзерцанието на възвишеното и великото в света. То е едно състояние, при което великото, Божественото се потопява, така да се каже, в човека и го изпълва със своето присъствие, а човек съзнава и преживява това присъствие, изпълва се със сила, с нови идеи и мисли, които дотогава не е имал в ума си. Той преживява Бога в себе си, получава Неговото благословение и чрез проникване в съзнанието му на нова Светлина, на нови мисли ученикът преминава в блаженство от Божието присъствие, в него се събужда един творчески устрем и той започва да твори в областта, в която е подготвен от обикновения живот.

При медитация човек преживява мировия ред и хармония, преживява единството си с цялото Битие, не се чувства самотен в света, а част от една Велика общност. Неговото съзнание се разширява и той влиза във връзка с Великите Божествени същества, възприема техните мисли, идеи и състояния. Човек съзнава, че нещо друго мисли и живее в него – Бог живее и мисли в него.

При медитация душата дохожда в такова състояние, че ѝ

се отваря път в Духовния свят. При това преживяване в човек се вливат творческите сили на Битието и творят в него, а не е само негово субективно преживяване. Но при медитация ученикът трябва винаги да държи будно съзнанието си, мисълта му да е ясна и определена и да се стреми да преживее тези мисли, които идват от Космоса и го свързват с Космичната интелигентност. Рудолф Щайнер, говорейки по този въпрос, казва: "Тази мисъл е позната в нейното съдържание, когато това съдържание е присъствало веднъж в душата с достатъчно убедителна сила. Но ако това съдържание и неговото преживяване трябва да донесе плодове за разбирането на Духовния свят, на неговите Същества и сили, трябва след като е било разбрано, постоянно да бъде отново оживявано в душата. Душата трябва постоянно да се изпълва отново с него, насочвайки своето внимание само върху него, като изключва всички други мисли, чувства и спомени. Такова едно повтарящо се концентриране в себе си върху една напълно разбрана мисъл събира в душата силите, които в обикновения живот са някак разпръснати. Тя ги укрепва в себе си и тези събрани, съсредоточени сили ще изработят възприемателните органи. В горепосоченото можем да познаем истинския процес на медитацията. Първо човек си изработва една такава мисъл, която може да избере със средствата, които обикновеният живот и познание му дават на разположение. След това той често се потопява в тази мисъл, става изцяло едно с нея. Укрепването на душата се получава, когато тя живее с една такава позната мисъл."

"Чрез изживяването на медитацията в целия живот се влива едно укрепяване. Когато медитативното настроение преминава като едно настоящо впечатление през целия дневен живот, то разлива върху последния нещо, което смуцава неговата непринуденост. Тогава през моментите на медитация то не може да бъде достатъчно силно и достатъчно чисто. Медитацията показва своите истински плодове именно чрез това, че с нейното настроение тя се отделя, откроява се от останалия живот. Върху този

живот тя действа най-добре тогава, когато е чувствана като нещо особено. По този начин тя укрепва обикновения живот и му дава импулс и сила, за да може човек да се справи със задачите на живота”.

По-нататък ще цитирам ред мисли на Учителя Беинса Дуно по тези въпроси:

• 129 • Развитие на свръхсъзнанието.

За да расте и да се развива свръхсъзнанието или Космичното съзнание, а заедно с това и Божествената Любов, интуицията и мисълта на човека, той трябва да прекарва в молитва, размишление и концентрация. Размишление върху една мисъл, това е дъвчене. Значи, когато една мисъл се обмисля хубаво или се дъвче дълго време, тогава човек приема чрез свръхсъзнанието множество Божествени идеи и духовни сили и приема също така сила, за да изпълнява Волята Божия.

• 130 • Евангелие от Йоана и Свещени думи на Учителя.

Размишлявайте върху стихове от Евангелието от Йоана, от “Свещени думи на Учителя”. В Евангелията е дадена само есенцията на това, което Христос е говорил. И чрез размишление вие може да се домогнете до цялата беседа на Христа. “Свещени думи на Учителя” са допълнение към Евангелието от Йоана. После, служете си за размишление и с книгата “Светът на Великите души”.

От тази книга Учителя избира едно изречение и дава пример как трябва да се размишлява, като се преведе дадения стих в трите свята:

• 131 • Светът на Великите души.

Изреченията в тази книга са от Божествения свят, затова са вечни. Важни са, понеже се отнасят едновременно и за трите свята – физическия, Духовния и Божествения. Нека вземем например изречението: “Не се мий в река без глава”. Във физическия свят

“река без глава” означава порой, който носи мътна вода; в Духовния свят означава идея, която не е в хармония с Божествените закони, а в Божествения свят означава идея, която няма Божествена основа, която не иде от Бога. Друг пример: “Не давай маслото си, когато те чукай”. Във физическия свят това изречение означава: противоречията и страданията, които срещаме при постигане на нашата цел, да не бъдат причина да изгубим нашия стремеж и надежда; за Духовния свят изречението означава: страданията, които срещаме в Живота, да не станат причина да изгубим своя Мир, своята Радост и добро разположение. Това е маслото. При такива условия слабят губи маслото си, а силният – не. За Божествения свят маслото е Любовта. Ако при страданията и противоречията в Живота ти изневериш на Любовта, това показва, че ти си дал маслото си. Ако устоиш в Любовта си, ти си запазил маслото си. А то е необходимо за твоето развитие.

• 132 • Размишление в трите свята.

Препоръчвам ви следния метод за работа с тези изречения: всеки ден си избирайте по едно изречение и размишлявайте върху него във връзка с трите свята. При това размишление ще ви дойдат много нови идеи, записвайте ги. Този опит правете всеки ден. Ще почувствате обновление и просветление.

Същият метод може да се приложи и към всички други изречения и мисли, взети било от “Свещени думи на Учителя”, било от Евангелията, беседите или от други свещени книги. Защото навсякъде Божествените идеи и мисли имат отношение и приложение в трите свята. Но за да се научи човек правилно да размишлява, преди всичко той трябва да се научи да наблюдава точно, конкретно и подробно явленията и нещата във физическия свят. И второ, трябва да познава закона на аналогията, за да знае кои неща от физическия свят на кои идеи и принципи отговарят в Духовния и Божествения свят.

• 133 • Образът на Христос.

Нагласявайте се вътрешно, за да може да възприемете Божествените енергии. Така ще се разширява Божествената Любов във вас. Трябва да има естествено течение от Божествения свят към вас. Това става с молитва, концентрация и съзерцание. При тях човек трябва напълно да се абстрахира от всичко странично, да изолира всички външни впечатления. Това не става така лесно. Трябва да се правят упражнения в това направление ред години. Може да концентрирате мисълта си върху известен предмет или идея и да се домогнете до някои истини, които по обикновен начин не могат да се възприемат. За концентрация и размишление може да си послужите със стихове от Свещените Писания и от други свещени книги, от беседите и лекциите, от “Свещени думи на Учителя” и от “Светът на Великите души”.

Това може да правите при обикновените медитация и размишления, но при по-висшите форми на концентрация и съзерцание това не е достатъчно, там човек се издига в друга област, за което е нужно да си служи с образи. В такива случаи е хубаво да си представите образа на Христа и да го съзерцавате с Любов и благоговение. Тогава във време на концентрацията човек може да навлезе в един тъмен пояс със съзнанието си, но той не трябва да се страхува. Като го преминете, ще навлезете в областта на една нова Светлина, в която ще изпъкнат нови образи в съзнанието ви.

• **134 • Светлина, Топлина и Доброта в концентрацията.**

Концентрация значи да отбираш хубави мисли и образи и на тях да спираш своето съзнание. Концентрирайте се върху мисли, които носят Светлина, Топлина и Доброта.

• **135 • Сутрешина концентрация.**

Сутрин, преди да излезете на работа, хубаво е четири-пет минути да се концентрирате върху някоя Божествена идея от Божествения свят. През това време съзнанието ви не трябва да се лута и нищо да не ви смущава. Ще се научите да бъдете герои, да не допускате нищо тревожно и странично в съзнанието си, освен мисълта и идеята, върху която се концентрирате, и мислите и идеите, които

са логически свързани с тази основна мисъл или идея. Трябва да се научите на този закон. Иначе ще се образуват пукнатини, през които ще влизат външни влияния във вас.

• 136 • *Пътят на щастието.*

Някой казва: “Да ме научи Господ”; това е механично разбиране. Потребно е да придобиете навик да се концентрирате, за да влезете във връзка с Божествения свят, откъдето да почерпите Знание и Мъдрост. Когато мислите са под контрола на волята, човек може да се освободи от много ненужни неща. По пътя на концентрацията човек се свързва с Бога и с Възвишените същества и тогава влиза в пътя на щастието. А щастието зависи от онзи момент, когато Бог присъства в твой живот. Да кажем, че имате някаква ревматична болка; така ще се концентрирате, че ще забравите болката – това значи концентрация.

• 137 • *Просветление.*

За да се постигне пълна концентрация, трябва да започнете с размишление, да се научите да размишлявате. За тази цел всеки ден избирайте по едно изречение от книгата “Светът на Великите души” и размишлявайте върху нещо във връзка с трите свята, за да видите какъв превод ще му дадете в трите свята. При това размишление ще ви дойдат много нови идеи, записвайте си ги. Като правите това, ще почувствате обнова и просветление.

• 138 • *Пред Великото.*

Хубаво е да се практикува съзерцание и съсредоточаване. Съсредоточаването или концентрацията е волев процес на главния мозък. Човек не може да мисли, ако седне и се върти на разни страни. Като почнеш да размишляваш, ще забравиш всичко друго пред Великото, за което мислиш.

• 139 • *Планината – място за молитва, размишление и съзерцание.*

За съзерцанието трябва Чистота. Съзерцанието не е механически процес, то е вътрешен процес, то е метод на Вътрешната школа. За Вътрешната школа досега в България е нямало външни

и вътрешни условия. Малцина са от вас, които са ми говорили за своето желание да изучават Божествената наука.

При съзерцанието мисълта ни трябва да бъде насочена към Бога, Ангелите, звездите, Слънцето. Планината е добро място за молитва и съзерцание. Отивайте на планината за раз-мишление.

• **140 • Самовглъбяване.**

Като ученици вие трябва да се самовъзпитавате. Не е лесно да се самовъзпитава човек. Това не може да се постигне изведнъж, но чрез постоянство. Всеки ден, при всякаво разположение, добро или лошо, човек трябва да отделя по пет-десет минути за пълно вглъбяване в себе си. Това наричаме ние скриване в тайната стаичка. Отдели ли се в тази тайна, свещена стаичка, човек трябва да забрави всичко около себе си. След това той пак може да продължи работата си. Каквото и да прави човек, не трябва да забравя да отделя всеки ден по пет-десет минути за съзерцание, през което време може да си даде отчет за всичко, което е извършил през деня. Който на каквато работа и да е, може да направи това.

• **141 • Дух на Свобода.**

Учениците от Окултните школи от древни времена досега са употребявали от половин до един час време на ден за размишление и медитация, за да се свържат с Разумните същества от Невидимия свят. Какво нещо е медитацията? – Раз-мишление върху хубави и красиви неща, които ще се стремите да преживеете в себе си. Това ще повдигне ума и сърцето ви и по този начин ще се свържете с по-високи, по-възвишени светове от този, в който се движите обикновено. Като медитира, човек най-първо трябва да се спре върху своите добри страни и после върху лошите с цел да ги изправи. Като работи съзнателно върху себе си, човек лесно може да се коригира, да изправи изопачените страни на своето съзнание. Като се изправяте, вие постепенно внасяте в себе си весел дух – дух на Свобода.

• **142 • Мисъл в душата.**

Първото нещо, което трябва да правите сутрин като станете, е да се спрете десет-петнадесет минути и да видите каква мисъл е

вложил Господ в душата ви.

• **143 • Последователност и постепенност.**

Мисленето е един начин на работа, дишането е друг начин на работа. От Невидимия свят ни учат как да мислим и как да дишаме. Яденето и то е един начин на работа. Чувстването също. Те са подготовка, за да дойдем до други, още по-хубави неща, с които се занимават по-напредналите Същества. Има известни елементарни упражнения, които трябва да минем, докато дойдем до съществени уроци. Тогава ще дойдем до други методи на работа. Защото ние имаме и силни методи, чрез които можем да направим всичко. Ала за да разберем и приложим тези методи, трябва да преминем елементарните, за да придобием Чистота. Тогава ще ви се открие Великото знание, което засега е недостъпно за вас. Откриването на Знанието върви последователно и постепенно.

• **144 • Беседите на Учителя.**

Важно е да знаете какво значение имат моите беседи за вас. За да разберете това, ще си послужи с едно сравнение: представете си, че вие сте едно чисто езеро, в което от една страна се втичат води, а от друга – изтичат. Какво допринасят тези води на езерото? – Външно те нищо не допринасят на езерото, но вътрешно постоянно го опресняват, т. е. поддържат неговото вътрешно съдържание. Същото може да се каже и за въздействието на моите беседи върху вас: всяка моя беседа опреснява вашето вътрешно съдържание. Всяка мисъл от беседите, която достигне до ухото ви и се възприеме от вашия ум, опреснява живота ви.

• **145 • Посвещение.**

Както пръчката черпи сокове от лозата, така и ученикът в развитието си черпи сокове от своя Учител. На онзи, който влиза в Школата, се казва: “Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас. Пребъдете в Моята Любов”. Това е особено посвещение. За всички ученици от всички времена и епохи, от всички народи и племена правилата са едни и същи и с нищо не са се изменили и никога няма да се изменят.

• 146 • По-високото съзнание.

Докато не дойде едно високо съзнание да ви ръководи, вие нищо не може да направите. Например когато свирите на цигулка или на пиано, ако нямате учител, който да ви ръководи, нищо не можете да научите. Най-напред той ще ви запознае с имената и местата на тоновете по клавишите или по струните на цигулката. В случая учителят или професорът е по-високото съзнание, което ви учи и води в пътя на музиката. Същото нещо е и в Пътя на Живота, в Пътя на ученичеството.

• 147 • Трите принципа в трите свята.

Любовта, Мъдростта и Истината принадлежат на Бо-жествения свят и който ги познава, той живее в щастие.

Животът, Знанието и Свободата принадлежат на Духовния свят. Те са атрибути на Ангелите; който ги познава, живее в щастие и мир.

Движението, учението и работата се отнасят до физическия свят; който знае как да ги прилага, живее в щастие и има постижения в Живота.

• 148 • Три правила-методи.

148.1. Когато сърцето ти изстине, че не може да обхване и вмести свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си, за да обхване и недостатъците на хората, и продължавайте свещения път на сърцето към Бога на Любовта и при най-големите несгоди.

148.2. Когато умът ви се помрачава, че не можете да разберете и приемете известни истини, удължете тогава радиуса на ума си. Мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото си разнообразие. Него намирайте във всичко. И продължавайте великия път на ума към Истината и през най-големите противоречия.

148.3. Когато волята ви се изроди в своеволие, че спира своята деятелност в добро, удвоете тогава радиуса на волята. Приемете волята като дар от Бога и я посветете Нему. Тъй продължавайте мощния Път на волята за проява на Божията благост и през най-

ГОЛЯМОТО ЗЛО.

• 149 • *Проекция на Пълнотата.*

Всеки човек е проекция на Бога, но особена, специфична проекция. Във всеки човек Бог се проектира в Пълнота, но по особен начин. Както няма две листа на едно дърво свършено еднакви, така също няма и две човешки души напълно еднакви, защото всеки проявява особена страна на Бога. Има закон: всичко, каквото е горе, слиза долу. Под “горе” се разбира Духовния свят, а под “долу” – физическия свят. Значи красотата, която човешката душа има горе, се изявява на Земята. Бъдещето на човека е велико, понеже в човека е вложено Божественото. Когато човек развие Великото, Въз-вишеното, което образува неговата истинска природа, това се нарича разцъфтяване на човешката душа. Може да кажем, че човешката душа едва сега е започнала да се разпуква. Досега е била във вид на пъпка, но сега за пръв път тази пъпка е почнала да се разпуква. Разпукването на тази пъпка е забележително като един от най-великите моменти на този Космос, наречен разцъфтяване на човешката душа.

• 150 • *Задачата на Школата.*

Знанията, които получите в Школата, трябва да ги прилагате както във физическия, така и в психическия си живот. Всяка окултна школа има предвид да постави знанията на човека на практическа основа. Тя има за цел да даде на ученика такива знания, с които той може да си помага в трудни моменти в живота. Няма ли тези знания, той на всяка крачка ще се спъва. Материалните работи представят голяма спънка за човека. Освен това Окултната школа има предвид да даде на ученика елементарни познания за лекуване. Колкото повече знания има ученикът, толкова по-свободен става. Щом е свободен, той по-лесно може да изказва идеите си и да ги реализира. Колкото по-спокоен е човек, толкова по-лесно може да реализира идеите си. Изпратете идеите си в подсъзнанието и оставете ги да растат и да се развиват. Защото идеите като растенията, като живи същества растат и се развиват. Срещнете някой ваш брат,

който се е обезсърчил; изпратете една добра мисъл към свръхсъзнанието му и продължете пътя си. От свръхсъзнанието тази мисъл ще слезе в подсъзнанието, оттам ще мине в съзнанието, а оттам – в самосъзнанието. Като мине тази мисъл през четирите съзнание, все ще остави нещо от себе си, което ще го ободри.

• **151 • Основната мисъл в живота на ученика.**

Мислите и чувствата на човека са като плодове, които имат семена. Самият плод лесно се разваля, но семената издържат повече. Искате ли да възстановите една мисъл, едно чувство, една постъпка, посейте ги в земята. Това наричаме опресняване на мислите, чувствата и постъпките. За да се извърши процесът правилно, за всяка мисъл, чувство и постъпка е нужна съответна почва. И когато мисълта като плод почне да зрее, трябва да се остави докрай да узрее. Не късайте преждевременно плодовете на своите идеи, но и не ги оставяйте да презреят и изгният.

Ако искате да познаете човека, опитайте неговите плодове – неговите мисли, чувства и постъпки. Както външната форма на плода се определя от неговите семена, така и външният живот на човека и външната му форма се определят от семената на неговите мисли, чувства и постъпки. Мислите и чувствата на човека оформяват неговото лице. Колкото по-възвишени са те, толкова по-красиво е то.

Човек трябва да има поне една основна мисъл, която да оформи очите, носа, устата и ушите му. Без основна мисъл той пак ще има тези органи, но неоформени. Същото се отнася и до оформяването на духовните органи. Основната мисъл дава една основна черта в характера, една основна линия във физио-номията, които са неизменни.

Ако искате да се самовъзпитавате, трябва да търсите образци за подражание в Живота и Природата. Без образци Божественото учение не може да се приеме и приложи.

Най-малкото нарушение в законите на мисълта и чувствата нарушава и хармонията на силите в организма.

Като ученици стремете се всеки ден да имате поне по една

основна мисъл, която да реализирате. Още със ставането си от сън турете в ума си една основна мисъл, върху която да работите. Щом поставите в ума си една основна мисъл, и чувствата ви трябва да вземат участие в реализирането ѝ. Както мислите вземат участие в чувствата, така и чувствата трябва да вземат участие в мислите.

Влезете ли в тази Школа, трябва да имате поне няколко основни мисли, чувства и желания, около които да се групират всички останали. Те представят капитал, с който човек гради. Капиталът на човека е Истината, която е вложена в него. Малцина съзнават това и търсят Истината вън от себе си. Човек трябва да прояви Истината, която е вложена в него. Важно е също как ще я проявите: при изгрев слънце, на зенита или при залез. Ако я проявите при изгрев на Слънцето, ще имате най-добрите условия за развитието си. Числото 123 подразбира онези хора, които са проявили Истината при изгрев.

Днес от всички хора се иска да си отговорят защо са дошли на Земята и какъв е смисълът на Живота. За да се осмисли Животът, всички процеси, които стават в него, трябва да се съчетаят в едно цяло.

Дайте път на Любовта в сърцата и умовете си, за да ги пречистите. Няма по-велико нещо от това да очисти човек сърцето си. Само Бог може да очисти човешкото сърце. Казано е в Писанието: “Сине мой, дай ми сърцето си”. Бог иска сърцето на човека да го очисти, да влее в него ново съдържание.

• 152 • *Осветяване на Името Божие.*

Мойсей, един велик посветен, казва: “Не споменавайте Името Божие напразно”. Това е един велик закон за всеки мистик, който иска да изучава Великото Божествено учение, който иска да освети Името Божие. Докато не започнете да осветявате Името Божие и онзи велик смисъл, предаден от Девствените Божествени Духове, никой не може да се подигне по-високо от стъпалото, на което се намира.

И Христос казва: “Освети ги чрез Твоята Истина”. Първото нещо, което трябва да научите от проповедите на Христа, е смире-

нието. То е майка на истинското, положително знание. Може човек да има много знания, но ако е горделив, ще бъде в положението на един от братята на Черното Братство. Спазвате ли Божествените закони, и най-малки да сте, вие ще се повдигнете. Ако искате Нибето да се интересува от вас и да ви благослови, вие трябва да бъдете смирени във високия смисъл на тази дума, а не в обикновения смисъл, както ви е проповядвано. Смирението е красив Ангел, велик Дух. Който го е видял, веднага го е възлюбил. В смирението се зараждат всички Божествени добродетели, за които копнеят човешкият Дух и човешката душа. Ангелът на смирението е жив. Той носи в себе си милосърдието – дете на Любовта, най-малката дъщеря на Бога. Любовта живее между Девствените Божествени Духове и обещава светли бъднини на цялото човечество, както и на онези, които я търсят.

Ако искате Христос във вас да бъде безсмъртен и силен, за да ви повдигне, трябва да дадете път на Любовта в душата си. Това значи да поставите Христа най-високо в душата си, да осветите името Му в сърцето си.

Някои мислят, че са близо до Христа. Близо до Христа може да бъде само малкият, т. е. онзи, който е научил изкуството да се смалява. Казвате, че искате да бъдете като Христа, а същевременно искате да заповядвате. За да бъдете като Христа и близо до Него, трябва да се научите на безкористно служене и да мислите право. На омразата ще отговаряте с Любов, на злото – с добро. И тогава не е важно на кого служите – на Иван или на Драган; ще служите на Бога. Когато искате да служите на Бога, няма да търсите Бога в Неговото Величие, за да му служите, но ще намерите онези, които имат нужда от Божията помощ, и на тях ще послужите. Имената са важни дотолкова, доколкото отговарят на съдържанието. Името Христос не е единично, но колективно. То е като въздуха и светлината.

Сега аз искам да вървите по възходящата линия, да осветявате Името Божие в себе си. Това име ще ви повдигне да бъдете, както

Христос е казал, Негови сънаследници и съ-причастници.

• **153 •** *Работата на ученика.*

Работете съзнателно върху себе си, като се пазите да не нарушавате хармонията в Школата. Който не следи за хода на своите мисли и желания, може да наруши тази хармония и да излезе из релсите на своя живот. Ученикът е винаги пред лицето на Господа и затова трябва да внимава да не се разсейва. Умът му трябва да е съсредоточен, да не губи посоката на своето движение. Ум светъл, сърце топло и силна, разумна воля са условия, при които ученикът може да се домогне до вътрешни опитности. Това значи присъствие на Духа в човека, който ще го учи на всичко, което е необходимо за него.

Желая ви да станете, да оживеете и да възкръснете.

• **154 •** *Пробуждане на душата.*

В живота на всеки човек е важен първият момент, когато се пробужда съзнанието му. Този момент наричаме изгрев на Слънцето в човешката душа. Може ли човек да улови първия лъч на своето изгряващо Слънце, всичките му работи се нареждат добре. Пропусне ли този момент, колелото на Живота продължава да се върти и той трябва да чака цели двадесет и четири часа, докато дойде нов изгрев. Изкуството се заключава в това да схванеш първия Божествен момент на изгряващото Слънце. Който хване този момент, той е благословен от Бога. Не го ли хване, той е скъсан чувал или пукната стомна – каквото сипеш в него, всичко излиза навън. Всички хора имат желание да уловят Божествения момент, но рядко успяват. Три момента има през деня, когато човек може да улови Божественото: сутрин, на обед и вечер. Най-добрият момент е сутрин, т. е. когато Божественото съзнание се пробужда. Този момент наричаме зазоряване на вечната пролет на човешката душа. Моментът на пробуждане на съзнанието е толкова кратък, колкото е кратка вечността. Човек всеки момент се разтваря и разширява. Опасно е човек да се стреми да постигне това изведнъж и да се спре. Но пробуждането на съзнанието е вечен процес. Да се стреми човек да го постигне изведнъж, това е все едно да усили сладчината тол-

кова много, че да притъпи вкуса си. Човек не трябва да притъпява вкуса си, нито да идва до втръсване от сладките работи.

• **155 • Пътят на Любовта.**

Има само един Път, достъпен за всички, той е Пътят на Любовта. Тъй че, когато говоря за Любовта, аз разбирам Пътя, който е достъпен за всички, защото има и други пътища, които не са достъпни за всички. Туй трябва да се знае. Има още два пътя, но те не са за обикновените хора.

• **156 • Видим и невидим.**

За да може човек да става видим и невидим, трябва да знае основните закони за трансформиране на материята от едно състояние в друго.

• **157 • Новороденият.**

Когато човек се новороди, той се свързва с всички по-висши светове, т. е. със Съществата от по-висшите Йерархии. На Земята ние сме свързани с по-низши същества, а над нас има по-висши Разумни същества. Тези Висши същества вземат такова участие в нашия живот, каквото вземаме ние в живота на по-низшите от нас същества.

• **158 • Учител и ученик.**

Великите Учители в света заговорват на своите ученици, само когато последните са готови да разберат тяхното Учение. Онзи велик музикант заговорва на своя ученик, само когато последният е готов да разбере великата математика на музиката, да разбира вътрешния й смисъл. Пред ученици, които едва сега започват с гамите, се явяват само обикновени учители.

• **159 • Копнеж към Знание.**

Първото нещо, за да стане човек ученик, е да схване, че не знае, че е празен, да има копнеж към Знанието. Човек трябва да се научи да се празни и да се пълни – да се празни от непотребното и да се пълни с новото, с потребното.

• **160 • Работа с Любовта.**

Работете с Любовта, за да се ползвате от нейната сила. Любовта е единствената Сила, която дава, без да взема нещо. Тя не очаква на никого. Докато работи Любовта във вас, ползвайте се от нея, но пазете да не я изгубите. Тя напуска човека, когато той се стреми да я задържи само за себе си. Тя е вода, която не се подпушва. Подпушните ли я, ще разруши бентовете, ще ви наводни и ще продължи пътя си. Радвайте се на Любовта, която дава Живот и Светлина на всички. Благодарете, че тя посещава всички, дава на всяко същество според нуждите му. Светлината и Топлината слизат на Земята благодарение на Любовта. Всички блага слизат на Земята благодарение на Любовта. Затова е казано, че Бог е Любов. Благодарете на Бога за всичко, което ви дава. Тъй щото, за да бъдете здрави, да живеете добре, работете с Любовта.

• 161 • *Теми за размишление.*

Размишлявайте върху светлината, размишлявайте върху приложението. Мислете върху красивите образи в Природата, върху хармонията, за да се свържете с Великата Разумност, която работи в нея. Как се постига това? Вие сте затворени в телата си като в жилището. За да влезете във връзка с външния свят, всяка сутрин трябва да отваряте прозорците на тялото си, да гледате красотата на Природата, да дишате чистия въздух, да се упражнявате с цел да развивате органите си. Ще каже някой, че всичко идва само по себе си. Нищо не може да дойде без работа и труд. Който не работи и не прилага наученото доброволно, насила ще го заставят да влезе в правия път. Природата изпраща страданията, неволите, лишенията на хората, за да ги възпита и постави в правия път, да мислят правилно. Да работи човек върху себе си, това не значи да господарува над тялото си, но да го разбира. Да разбира със-тоянията, през които минава, и да ги изучава, да знае кое от тях е право и кое не е право. Красиво трябва да бъде човешкото тяло. Това се постига чрез правилен и хармоничен вътрешен живот. Това значи да храни човек правилно мислите и чувствата, които са в състояние да поддържат красотата и пластичността на мускулите на лицето;

също така да изправи всички изкривявания на лицето и тялото, наследени от далечното минало.

• **162 • Значение на размишлението.**

Всяка сутрин, като ставате от сън, употребявайте по пет, десет, петнадесет минути за размишление върху някой философски или религиозен въпрос. Каквото разположение да имате, ще го смените на добро. Когато размишлявате, изправете главата си нагоре, вложете в сърцето си мир и спокойствие, благодарете на Бога за всичко, каквото ви е дадено, и вие незабелязано ще придобиете абсолютна свобода на душата си.

За да бъдете готови да видите и да се срещнете с Господа и с всяко Възвишено същество, вие трябва всяка сутрин да размишлявате. Без размишление за великите и красиви неща, вие не можете да се повдигнете нито на един милиметър. Защо? – Защото вие сте мочурлива или песъчлива почва, върху която нищо не расте. За да расте посятото върху нея, тя трябва да се наторява с години, за да се измени нейният състав. А това може да стане, само когато човек води разумен живот и размишлява върху велики неща.

• **163 • Науката за Живота.**

Няма по-велика наука от Науката за Живота, т. е. от Великата Божествена наука. Тази Наука развива човешкото естество изцяло, докато останалите науки развиват само известни центрове.

• **164 • Методи за работа в Школата.**

Прилагайте методите, които ви се дават в Школата, за да сменявате състоянията си. Различните методи представляват условия за дисциплина на човека. През такава дисциплина са минали всички велики хора. Човек трябва да прекара енергиите си от задната част на мозъка си в предната част, да развие моралните си чувства и да осмисли живота си. Всички отрицателни и низходящи енергии трябва да се превърнат в положителни и възходящи. Много начини има за превръщането им. С картини и образи може да сменяте състоянията си. Те трябва да бъдат живи и красиви. Разумната Природа е пълна с такива картини и образи. Освен това на всяка отрицател-

на дума представяйте положителна – нейния антипод. За да стане смяна на енергията, в съзнанието на човека трябва да изпъкне нов образ, който да привлече вниманието му. Красивите образи са подбудителни причини за смяна на състоянията на енергиите.

Като ученици работете съзнателно, за да придобиете толкова енергия, че да не страдате от недоимък, нито от излишък. Самата наука, към която се стремите, е общ колективен резултат, който се изразява в натрупване на знания.

Ученикът трябва да се ръководи правилно, да знае колко знание му е нужно за всеки даден момент, за да може правилно да го асимилира. Не може ли правилно да възприема енергиите на знанието, ученикът се натъква на противоречия и мъчнотии. Енергиите се предават чрез нервната система, затова тя трябва да бъде здрава и в изправност. Енергиите се предават от един орган на друг чрез нервната система. Онзи разбира нещата, който ги е приложил.

• 165 • *Енергиите на Слънцето.*

Днес слънчевата енергия действа върху човешкото тяло. Като разбират силата и значението на слънчевата енергия, мнозина наблюдават Слънцето и отправят погледа си към него. Това не е нужно. Като гледа Слънцето, човек трябва мислено да отправя енергията от задната част на мозъка си към предната част. Днес много малко хора могат да концентрират мисълта си, да отправят нисшите енергии на мозъка към висшите, но има такива хора. Който не може да концентрира мозъка си, колкото и да гледа Слънцето, почти нищо не може да постигне.

• 166 • *Магическата сила на мисълта.*

Човек се отличава по мисълта си. Който мисли, никога не се спъва. Значи мисълта превръща всички състояния. Когато се разгневим или изгубим разположението си, човек трябва да мисли. Щом започне да мисли, неразположението и гневът го напушат. В това отношение мисълта представя Божествена сила, която превръща отрицателните енергии в положителни. Мислещият човек е господар на себе си, на своите желания. Който не мисли, не е господар на себе си. Както светлината осветява пътищата на човека, така и

мисълта трябва да отваря всички задънени улици. Кажете ли някой, че не е мислил върху даден въпрос, това значи, че Светлината не го е озарила още. Между Светлината и мисълта има тясна връзка – мисълта се обуславя от Светлината. Отличителното качество на светлината е движението – където влезе тя, всичко започва да се движи. Каквото представя светлината за физическия свят, такова нещо е мисълта за Духовния и Умствения свят на човека. Мисълта разкрива пътищата на Живота и го движи. Няма състояние за мислещия човек – положително или отрицателно, в което да остане завинаги. Той е в постоянно движение. А който се движи, той има условия за обновяване. Като знаете това, проявявайте мисълта си. Началото на мисълта се определя с Жертвата.

Каквото е отношението на човека към неговата мисъл, такова е отношението на Бога към човека. Значи Бог, Любовта се отнася към човека така, както човек към своята мисъл. Само онзи може да бъде уважаван, който носи в себе си Бо-жественото, т. е. мисълта. Който мисли, всякога успява и за него няма невъзможни неща. Кажете ли някой, че е невъзможно да постигне това или онова, той не мисли. Мисълта превръща нещата. Тя превръща въглена в диамант. Тя крие в себе си магическа сила. Мисълта примирява най-големите неприятели. Срещне ли противника си, мислещият човек му подава ръка и го превръща в приятел.

Когато хората мислят право, всяко различие между тях изчезва. Мисълта е център, от който всички точки на окръжността се намират на еднакво разстояние. Като знаете силата на мисълта, не казвайте, че не можете да постигнете това, което желаете. С мисълта си човек може всичко да постигне. Когато мисли право, човек дохожда до разрешаването на всички въпроси и разбира, че за мисълта, т. е. за Божественото в човека няма невъзможни неща.

Като ученици трябва да употребявате по няколко минути на ден в размишление, за да си отговорите истински човек ли сте или не.

Ако сте истински човек, отличителното ви качество е мисълта, която носи Светлина в себе си. Докато мисли, човек може всичко да постигне – и музикант да стане, и художник, и всичко, каквото

желае. За него не съществува никакво обезсърчение. Мисълта е магическата пръчица, с която всичко е постижимо. Тя прави човека необикновен. Щом изгуби мисълта си, човек губи всичко и става обикновен. Докато мисли, човек е маг – за него всичко е възможно и постижимо. Щом изгуби мисълта си, той става обикновен човек и казва: “Това е невъзможно, онова е невъзможно; това мога да направя, онова не мога да направя”. Докато разглежда нещата от върха, човек може всичко да направи. Мисълта е върхът в човека. Щом слезе в долината, възможностите му се намаляват.

Любов без мисъл не съществува. Любовта се изявява само на онзи, който мисли. В мисълта той проявява Бо-жественото. Каквато работа и да започнете, кажете си: “Невъзможното за човека е възможно за Бога”. Невъзможното за безлюбието е възможно за Любовта. Невъзможни са нещата само за онзи, който не мисли. Да мислиш, значи да проявяваш Божественото в себе си. Следователно мисълта и Бо-жественото Начало са синоними. Когато човек мисли, работите му се нареждат добре. Дето е Божественото, там Огънят вечно гори без да изгаря нещо. Там, където мисълта работи, Светлината е непреривна. Всяко горене, което произлиза от Любовта, е вечно. Светлината, която произлиза от това горене, наричаме мисъл.

Мисълта е магическата пръчица, която управлява човешкия живот. Турете в ума си мисълта: В Бога всичко е възможно. Щом мисли така, човек се свързва с Възвишените същества, които вече го познават. Докато мисли, човек се повдига. Престане ли да мисли, той пада. Мисълта сменя състоянията, дава простор на човешката душа. Който мисли, вижда; който не мисли, остава винаги със затворени очи.

Чрез мисълта си човек събужда скритите сили както в душата си, така и в тялото си и тези сили работят за организиране на неговото Духовно тяло и за развиване на органите в него. Затова който мисли, може да стане ясновидец и да влезе във връзка с Възвишените същества на Космоса. Когато човек работи върху себе си, Възвишените същества винаги му помагат.

• 167 • *Музиката като метод за концентрация.*

Писането, пеенето, това са средства за развитие на човешката душа. Ние употребяваме пеенето и писането на темите като средство за концентриране. Вие трябва да работите в това направление, защото чрез тези неща ще се научите да се концентрирате. Най-по-требно за ученика е концентрирането на ума. В миналото, в процеса на инволюцията, Светлината и чувствата са минавали през човешкия ум и са се поляризирани през сърцето. Тогава човек е слизал към Земята. Следователно тези лъчи са се стеснявали, стеснявали и ние сме дошли до пресечната точка на този триъгълник. Сега правим един подем нагоре, процесът е обратен: всички наши чувства и желания трябва да ги пратим през ума си – не да ги премахнем, но всички наши чувства трябва да ги прекараме през призмата на нашия ум. Тук те ще дойдат в един център, ще се смесят при тази концентрация и ще усетите като че всичко изгубвате. Но след като преминат през центъра на тази призма, те ще се разширят и ще вземат такава широчина, каквато душата иска.

Та чрез пеенето като метод вие ще развивате вашата чувствителност. Когато пеете, няма да мислите за окръжаващите – че някой ви се смее; това не е важно. Ти ще гледаш да се концентрираш, за да се упражняваш чрез пеенето за нещо по-велико. За бъдеще важно е концентрирането, а не разсеяността на ума. Сега вашият ум може да е зает с хиляди неща, но тези хиляди неща няма да ви помогнат. Могат да ви помогнат временно, но когато напуснете тялото си, те няма да ви ползват нищо, всичката ваша философия няма да струва нито един грош, защото знание се иска и то – Божествено знание.

Второто нещо, което трябва да знаете като ученици, е, че вие още нищо не знаете и трябва да имате непреодолим стремеж да учите. Бог е Бог на смирените, а на горделивите се противи. И когато един такъв човек напусне тялото си, той ще се намери на Земята, не може да влезе в Духовния свят. Като окултни ученици това трябва да го знаете. Затова, докато сте на Земята, ще се концентрирате и ще изучавате езика на Ангелите. Като изучавате езика

на Духовете, ще почнете да говорите с тях.

Царски път за никого няма. Царският път е път на тру-долюбие, на концентриране, на смирение. Всеки един трябва да мисли, че каквото Господ е казал, трябва да бъде.

Да се учите да се концентрирате, това е едно изкуство. Не мислете, че е лесно да се концентрира човек, да бъде търпелив. Едно от най-мъчните изкуства е да бъде човек търпелив. Аз зная от опит какво нещо е търпението. И когато човек се добере до онзи закон – да знае във всеки момент да бъде търпелив и да знае да се концентрира, той е придобил едно отлично изкуство. И аз ви дадох Дванадесетте музикални упражнения като методи за концентриране. Тринадесетото е “Бог е Любов”. И когато пеете, ще се учите чрез концентрация да влагате душата си в гърлото. По този начин ще се оправят гърлата ви. Душата ви трябва един ден да живее във вашето гърло и тогава ще бъдете отлични певци. И тези, които сега са певци, са научили в миналото закона тяхната душа да живее в тяхното гърло.

Сега, едно правило при пението: щом пеете, всякога ще си турите мисълта: “Ще изпълня това упражнение по всичките правила! Мога да го изпълня добре!” Тъй ще работите, но ще се стремите да вземете тоновете ясно. Всякога, когато говорим, когато пеем и когато вършим някаква работа, тя трябва да се извършва ритмично – според ритъма на сърцето. Повишението на темпото на ума и на сърцето всякога трябва да седи над общия уroveň и тогава болестта не може да ви закачи. И във всички онези, които не разбират този закон, идва едно смущение, а след всяко смущение идва болест. Когато двама души се скарат, идва простуда или някаква рана, или инфекция.

Песента “Махар Бену Аба” е на един свещен език. Духовете, когато чуят тези думи на стария език, ви разбират. На новите езици те не разбират, но свещения език те разбират и когато чуят тези думи, те идват. И мотивът е техен, източен мотив е. В него умът и сърцето вземат участие. Една свещена песен, едно свещено упражнение е

то. Една свещена песен не може още да ви се даде, но едно свещено упражнение може. И когато пеете, трябва да пеете естествено, без да се стеснявате, свободно ще пеете. И мисълта ви трябва да е съсредоточена в мелодията и в думите, а не да се разсейва.

• **168 • Контакт на човека с Бога.**

Да бъде човек в постоянен контакт с Бога, това значи да се ползва от Неговата светлина, да вижда къде върви. Където и да тръгне, по който път и да върви, човек трябва постоянно да бъде буден, бързо да отваря и затваря очите и ушите си, да вижда и чува какво става около него. Дали ще бъде с отворени очи и уши, човек трябва да обръща внимание на три неща в живота си: първо, да гледа да не се спъва; второ, да пази това, което има; трето, да поддържа условията за развитие на това, което Природата е вложила в него.

• **169 • Трите Велики принципа – Път към постижение.**

За да постигнете своя идеал, спазвайте следните неща: осветявайте Името Божие в себе си; търсете Царството Божие и Неговата Правда; изпълнявайте Волята Божия.

1. Да изпълняваш Волята Божия, значи да служиш на Истината.

2. Да търсиш Царството Божие и Неговата Правда, това значи да придобиеш истинското Знание и Мъдрост.

3. Да осветяваш Името Божие, това значи да даваш място на Любовта в себе си.

Докато не даде път на Любовта в себе си, човек не може да осветява Името Божие.

Докато не намери истинското Знание и Мъдрост, той не може да търси Царството Божие и Неговата Правда.

Докато не намери Истината, той не може да изпълнява Волята Божия.

Това са Пътища, по които могат да се разрешат всички въпроси. Това са методи, по които човек може да организира своето Духовно тяло и да развива органите в него.

Истинското Знание е само онова, което внася в нас безсмъртието. И който иска да се запознае със закона за превръщането на

енергиите, той трябва да потърси три неща, с които да се запознае: той трябва да потърси най-първо Божията Любов, от която произтича Вечния Живот на Безсмъртието; той трябва да потърси Божията Мъдрост, която носи истинското Знание, носи разширение и усилване на Светлината; той трябва да потърси Истината, от която произтича Свободата и повдигането на човешкия ум. Оттам трябва да започне човек. Защото Свободата се гради върху Истината, Знанието се гради върху Светлината, а Животът се гради върху Любовта.

Ние не трябва да размесваме тези три принципа, да мислим, че като намерим Светлината, ще намерим и Живота и обратно. Не, всяко нещо си има своето място. Любовта носи Живот, Мъдростта носи Светлина, а Истината носи Свобода. Свободата пък води към Знание, разширение и трансформиране на енергиите.

Христос е изразил тези три принципа по следния начин:

Да се отречеш от себе си – това значи да се облечете в Любовта и да възприемете нейния Живот.

Да вдигнеш кръста си – това значи да възприемеш Светлината на Мъдростта и да придобиеш истинското Знание.

Да Ме последваш – това значи да възприемеш Истината и да живееш в Свобода.

• 170 • *Три Пътя.*

До времето на Христа хората са вървели или по Пътя на сърцето, или по Пътя на ума, или по Пътя на волята. Христос дойде в света да донесе Учението на Любовта, което включва едновременно работата на ума, на сърцето и на волята.

• 171 • *Освобождаване от греха.*

Като ученици от вас се иска да се свързвате с Божията мисъл и с Божиите чувства и да работите за освобождаване на душата си от тежките условия, в които е поставена. Тя е поставена при условия, където грехът живее. Бог работи за освобождаването на душата, но и човек трябва да работи за същото. Затова се иска търпение. Бъдете търпеливи и не бързайте да съдите хората. Този, когото съдите за някаква слабост, има две добродетели, които вие не виждате. Не съдете, за да не бъдете съдени.

• 172 • *Методите на мистичните школи.*

Като ученици вие трябва да работите според методите на окултните, на мистичните Школи. Тези методи са взети от Разумната Природа. Само чрез тях човек може да се справи с противоречията на Живота.

• 173 • *Степени в Пътя на окултното обучение.*

Независимо дали човек е светски или религиозен, когато стане ученик на Великата окултна школа, първата година ще изучава мълчанието. Хората около него ще говорят, ще се произнасят върху различни въпроси, а той ще слуша, ще мълчи. Втората година ще изучава търпението. Каквото и да му се случи в това време, той трябва да го понася с търпение. Третата година ще изучава закона на Вярата. Да вярва човек, това значи да дойде до убеждението, че всичко е за добро. Един ден той ще види, че в големите мъчнотии и противоречия се крие нещо добро.

Каквата работа да започне, каквото изкуство да изучава, човек непременно трябва да прилага тези три закона: на мълчанието, на търпението и на Вярата. Ако някой изучава пеенето например, първата година ще слуша и ще мълчи и по малко ще пее. Втората година ще започне да пее, но трябва да бъде готов да носи присмехите и подигравките на всички. Така той ще прилага търпението. На третата година ще почне да вярва, че певец ще излезе от него.

Следователно, когато сте дошли на Земята, вие трябва да мълчите, за да мислите; вие трябва да търпите, за да издържате; най-после трябва да имате Вярa, за да се справяте лесно с противоречията на Живота.

Сега повтарям: първата година ще изучавате мълчанието, втората – търпението, третата – Вярата, четвъртата – Надеждата, т. е. да знаете на кого да се надявате, да знаете как да се обличате, да ходите и да постъпвате; петата година ще учите и прилагате Любовта. Любовта ще приложите последна. Поставете ли Любовта на първо място, вие ще обърнете света надолу с главата. Докато не приложите мълчанието, търпението, Вярата и Надеждата, Любовта

никога не бихте могли да приложите.

• **174 • Молитвени събрания.**

Методите на Школата са различни от онези, които имате при обикновените молитвени събрания.

• **175 • Стремеж към учене.**

Първото нещо: ученикът трябва да има силно, интензивно желание да учи. Любовта се изразява в стремеж към учене. Всички трябва да имате силен импулс да учите – да изучавате причините на всички неща, които се случват. При това трябва да използвате опитността на онези, които са минали преди вас. После, ще изучавате Природата, защото всички неща в нея представляват предметно учение. Всички неща и същества около нас през цялото си развитие имат връзка с нас.

• **176 • Дяволска мисъл.**

Ученикът трябва да има диамантена воля. Когато се молите или размишлявате, ако ви дойде някаква дяволска мисъл, няма да ѝ обръщате внимание. Ти се молиш, а дяволът дошъл и ти казва: “Твоята молитва не се хваща”. Ти ще стоиш без внимание към него. Когато дойде дяволът при тебе и ти нашепва нещо, ти още по-нагоре ще концентрираш мисълта си и ще свършиш работата си. Такъв е великият закон. Ако искате да успявате, трябва да имате спокойствие. Като ученици бъдете търпеливи, прилежни и внимателни.

• **177 • Религиозно общество.**

Окултната Школа не е религиозно общество, в което може да се афектирате от своите религиозни чувства. Школата е едно общество, в което във всичките си желания, мисли и действия трябва да постъпвате точно.

• **178 • Духовно знание.**

За да придобиете духовното Знание, трябва да минете през мъчнотии и изпитания.

• **179 • Помощ от Йерархиите.**

Работи ли човек върху себе си, всички Същества, които са свързани с него, му помагат.

• **180 • Доброто име.**

Желая всички да имате по едно добро име, с което всички да ви познават. Как сте изработили това име никой не трябва да знае. То трябва да бъде тайна на вашия живот. Бог казва: “Призовете Ме”. С кое име трябва да призоваваме Господа? Всеки човек трябва да призове Господа с онова име, което излиза дълбоко от душата му. Само при този зов Бог отговаря на човека. Мнозина викат Господа без да знаят Името Му и се чудят защо не им отговаря. Много естествено, те не Го викат по име.

• **181 • Разумните същества зад мислите и чувствата.**

Зад всяка мисъл, зад всяко чувство и желание се крие някое разумно или неразумно същество. Те се обличат в мислите, чувствата и желанията на човека като в дреха и така се проявяват. Като знае това, човек трябва да бъде разумен, да знае кои от тях да реализира и кои да не реализира. Ако с някое вае желание се е облякло някое Разумно същество, дайте път на желанието си. Ако в някое ваше желание се е облякло някое глупаво, неразумно същество, въздръжте се, не се стремете да реализирате желанието си. Разумните Същества имат предвид доброто на човека, а неразумните същества – неговото зло и нещастие. Дадеш ли възможност на някое неразумно желание в тебе да се прояви, ти непременно ще направиш погрешка. От значение за човека е какви същества ще се облекат в неговите мисли, чувства и желания. Затова е казано: “Каквото посееш, това ще пожънеш”.

• **182 • Приложението.**

Знанието е в приложението, а не във външния баласт, който човек носи.

• **183 • Съвършенство.**

Всяка сутрин, като станете от сън, си казвайте: “Аз ще бъда съвършен, това е идеалът на моя живот”. И вие наистина ще успеете в това. Който повтаря често тези думи в себе си, те са една велика сила, която повдига. Казвайте си: “Аз ще бъда съвършен”. И Писанието казва: “Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш Небесни!” Съвършеният човек се отличава по това, че помага на другите.

• 184 • Силата на беседите.

Силата на една беседа се съдържа в онази вътрешна Светлина, в онзи вътрешен простор, в онова велико вътрешно самопожертване. Човек трябва да бъде един велик извор, който постоянно извира. Човек трябва да съдържа в себе си онази необятна широта и простор, в които всички сърца да се вместят. Когато някой път говоря за душата, аз разбирам цялата Вселена. Когато някой път говоря за Божията Мъдрост, аз разбирам всичката Светлина на безпределното пространство, която никога не угасва. Когато някой път говоря за Божията Истина, аз разбирам тази вътрешна Свобода, която съществува между всички Същества. Има светове, Съществата на които са толкова напреднали, че постоянно отправят своите телескопи към Земята, радват се на хората и им пращат своето благословение.

• 185 • Ясновидство и болезненост.

Сега, някои от съвременните хора, когато заболелят, започват да виждат различни същества от Невидимия свят, виждат много техни заминали близки, които идват да ги вземат. Това обясняват с някакво разстройство на мозъчната система и казват: “Този човек е изгубил съзнание”. Аз казвам: този човек се е оплел, в неговите идеи няма яснота. Същата опасност има за някои хора, светски и религиозни, защото идеите им са разхвърляни, а всичко в човека трябва да бъде свързано. Иначе при такива блуждаещи мисли, в които те живеят, умът им може да изхвъркне. Когато дойдем до истинското знание, всичко, което става с нас, трябва да бъде ясно, всички образи в съзнанието ни трябва да бъдат отчетливи и разбрани. Когато виждаш нещо, не е достатъчно само да виждаш, но да го виждаш през очите на Любовта, през очите на Мъдростта, през очите на Истината. Имаш ли тези три добродетели, няма никаква опасност от забъркване. Действаш ли обаче без тях, умът ти ще хвъркне. Светските хора сега страдат от безверие, а религиозните хора страдат от суеверие. Човек трябва да бъде разумен. Разумни трябва да бъдем в своето единство да придобием Свободата си.

• 186 • Метод за запазване равновесието на силите.

За да запазите равновесието на силите си, правете следното: вечер, преди да си легнете, прекарайте през ума и сърцето си всички мисли, чувства и образи, които ви са минали през деня. Тези, които намирате, че са противоречиви и внасят смущение във вас, турете ги настрана. Оставете ли ги в себе си, те ще внесат известни наслоявания, които предизвикват подпушване на чувствата. В резултат на това подпушване се явяват различни болезнени състояния. Като направите тази рав-носметка, вие ще се примирите със себе си, успокоявате се и заспите здрав, спокоен сън. Ликвидирате ли веднъж със старите си сметки, повече не ги допускате в ума си. Постъпите ли вечер по този начин, сутрин ще бъдете бодри, радостни, като че сега се раждате и започвате нов живот.

• **187 • Окултната Школа.**

Окултната Школа дава условие на ученика да учи, да придобива знания. В старите окултни школи ученикът се е поставял на подигравките и закачките на своите съученици и трябвало да ги издържи. Един го удари, друг скубе косата му, трети му каже обидни думи или го заплуюе. Какво значи да те заплуюе човек? – За съзнателния ученик това е все едно да паднат върху него няколко дъждовни капки. Той знае, че минава през известна дисциплина. Изпитанията, изкушенията, недоразуменията са условия за дисциплиниране на човека. Цялата Бяла раса, цялото човечество минава през изпитания и който издържи, приемат го за ученик. Който не издържи, ще бъде оплют. Щом издържите изпита си, няма повече да ви плюят. Вие още не сте истински ученици. Сега се приготвявате за ученици. Ако издържите изпита си, ще ви приемат за ученици.

• **188 • Работа с беседите и лекциите.**

Беседите, които са ви дадени в Окултната школа, трябва да ги изучавате по особен начин, а не само да се четат. Всеки трябва да си извади най-важните места от всяка лекция или беседа и да ги приложи в живота си. Знание без приложение не е Знание. По същия начин ще проучите и Библията и други книги.

• **189 • Свещеният час.**

Работете всички, за да придобиете концентрация на мисълта си. Всеки от вас, който иска да бъде ученик, нека си определи един свещен час за работа. Този свещен час може да бъде или сутрин, или на обед или вечер. През това определено време прекарайте в дълбоко размишление, за да се справите с всички мъчнотии, които ви се изпречват на пътя. Като преминете този час на размишление, трябва да се почувствате окуражени, опреснени, с чисто сърце, за да може с нови сили да прекарате останалото време от деня. На другия ден пак прекарайте свещения час в размишление. През време на този свещен час ви се отпуска кредит от Небето, дава ви се на разположение известна енергия, с която можете да уравновесите умствения си бюджет.

През този свещен час ще се разговаряте с всички окултни ученици от тази Школа, в която сте и вие. Всички окултни ученици по целия свят, както и в Духовния свят се интересуват от вашия най-малък духовен прогрес. Те се интересуват от вас само за този малък успех. И когато вие се намирате в някое затруднение, те веднага се притичват на помощ.

Свещеният час, който си определите, ще спазвате през цялата година и в него ще работите за изглаждане на не-доразуменията, за надделяване над мъчнотиите и за вашето повдигане. На всеки от вас давам тази задача именно: да намерите приблизително кой е вашият свещен час. За всеки ученик има един определен свещен час. Този час може да бъде един и същ за няколко ученика. Когато попаднете в този час, в ума на всеки едно от вас ще дойде някоя велика мисъл или някое възвишено чувство. Изобщо във вас ще дойде едно просветление. Ако дадете място на тази мисъл или на това чувство, вие ще се повдигнете, но ако има противодействие, в съзнанието ви ще настане тъмнина и дълго време след това ще трябва да чакате, докато отново попаднете на вашия свещен час.

Свещеният час идва периодически всеки ден в един и същи час през деня. Вие ще различите този час от останалите часове на деня по това, че той е по-интензивен, иде с по-засилен тон.

• 190 • *Метод за обновяване.*

Работете върху истинското самовъзпитание с методите, каквито Природата ви дава. Един от нейните методи е обновяването. Човек се обновява, когато всеки ден внася в ума си по една светла мисъл и в сърцето си – по едно ново чувство, които го повдигат. Всяка мисъл и всяко чувство, с които човек се занимава, оказват известно влияние върху него. Смисълът на Живота е в растенето. Ако всеки ден не прибавяш нещо в себе си, т. е. не растеш, денят е загубен за тебе.

• **191 • Самонаблюдението като метод на работа.**

Изучавайте себе си, своите състояния и ги възпитавайте. Говорете им като на разумни същества, за да разберат, че има един, който стои по-високо от тях. Ако човек не стане господар на своите състояния и не може да им въздейства, той не може да се нарече силен. Когато работите върху себе си, вие ще дойдете до положението да отделяте чуждото, външното влияние и да се справите с мъчнотиите си. Щом искате да се самовъзпитавате, може да приложите различни методи, но справедливи трябва да бъдете. Не сте ли справедливи, педагогията ви пропада. Докато постъпвате справедливо, съществата във вас ви слушат. Измените ли на Справедливостта, никакви методи не могат да им въздействат. При това обещаєте ли им нещо, непременно ще го изпълните. Само при това положение ще бъдете свободни от тъмните и мрачни мисли и настроения. Спазвайте правилата на Живота, за да преодолеете съпротивата на гъстата материя, в която живеете. Ще кажете, че човек трябва да се огъва в Живота. Не е въпрос да се огъвате като змията в мравуняка или като скорпиона между два огъня. Под огъване в широк смисъл на думата разбираме прилагане на Разумността. Прилагайте Разумността навсякъде в живота си, за да се справите с мъчнотиите и противоречията си.

• **192 • Изучаване на беседите.**

Много научни въпроси, които могат да ви ползват, са обяснени в моите беседи, но вие не ги изучавате както трябва. В беседите са дадени важни, специфични правила и методи, които ако се приложат, и слепи биха прогледнали. Ако се заемете сериозно да

изучавате беседите, вие ще имате по четири очи – две отпред и две отзад. Например, ако проучите беседите от Първа серия, ще придобиете много нещо. В беседата “Житното зърно” например ще видите начин, по който човек може да расте.

Когато четете и изучавате беседите, вие не трябва да се спирате върху буквата, а трябва да ги изучавате по дух, като се спирате главно върху онези методи, които помагат за вътрешното обновяване. За изучаването на всяка наука има два начина: външен и вътрешен. Например едни изучават математиката по време и пространство, а други изучават математиката на Битието. Като живо същество самият човек е цяла математика и геометрия. Същото нещо може да се каже и за всяка наука. Ако изучавате естествените науки като резултат, е едно нещо, ако ги изучавате като Битие, е друго нещо. Ако изучавате астрологията като резултат, е едно нещо, ако я изучавате като Битие, е друго нещо. Същото се отнася и за беседите.

• 193 • *Свещеното Име на Бога.*

Да познаеш Бога, ще рече да знаеш Неговото свещено Име. И когато произнесеш това Име, ти няма да бъдеш вече смъртен човек. Никогa един смъртен човек не може да произнесе Името на Бога. Само човек, облечен в безсмъртието, може да произнесе Божието Име. И когато го произнесе, в неговата душа ще стане такова разширение, ще се роди такова изобилие, че той ще влезе във връзка с всички живи Разумни същества. Този човек ще бъде способен на всичко. Той ще бъде и поет, и художник, и музикант, и първокласен юнак. Такъв човек може да тури на гърба си цялата Земя и да я носи. Такъв човек може да носи цялата Слънчева система. Как може да бъде такъв? – Като придобием онази вътрешна наука, към която се стреми всеки човек. Ако умът на човека стане толкова силен, че се уравни със силата на Земята, той ще тури Земята на гърба си и всички противодействия, които тя би му оказала, ще изчезнат. Защото щом две сили с противоположни посоки, но с еднаква големина си противодействат, те ще изгубят теглото си, т. е. теглото им ще бъде равно на нула. Следователно, когато казваме,

че човек може да носи Земята на гърба си, подразбираме, че силата на неговия ум е равна на противодействието на Земята. Но онзи човек, на когото силата на ума не е толкова голяма, гърбът му ще се пречупи от тежестта на Земята.

• 194 • *Мисълта и работата с нея.*

Мисълта е колективен процес. Поради способността да мисли човек минава за мислещо същество, а Ангелите – за Разумни същества, надарени с висока интелигентност. Мисълта на човека може да бъде положителна и отрицателна. Под отрицателна мисъл не трябва да разбираме лоша мисъл, но мисъл с отрицателна енергия. За човека мисълта е нещо постоянно, а за животните – развлечение, празненство. Както посещението на някой беден дом от царя е празненство, така и всяка мисъл, попаднала в главата на някое животно, е велико царско посещение. Има мисли, в които формата и съдържанието са неразделни, а има и такива, при които формата и съдържанието се разделят. Диамантът например може да се уподоби на чистата човешка мисъл, през която слънчевите лъчи се пречупват и образуват спектъра. Когато лъчите на Живота се пречупват в чистата човешка мисъл, заедно с това растат и чувствата на човека. За да не изгуби вяра както в себе си, така и в своите близки, човек трябва да възпитава своите чувства. Мисълта е дадена на човека именно за това, за да възпитава неговите чувства. Мисълта на човека определя посоката на неговото движение. Не е важно само човек да ражда мисли и чувства, но трябва да ги пази да не се губят. Мисълта и чувствата трябва непрестанно да текат и да пълнят коритото, от което хората, растенията и животните се ползват. Пазете се от влагата, която се отразява върху вашата мисъл и чувство и пречи да разсъждавате. Правилната мисъл определя вашето днешно състояние. Днешното състояние служи за основа на бъдещето. Докато човек не възстанови хармонията между мислите и чувствата си, той няма да бъде здрав, няма да се развива правилно. Човек трябва да преобрази своя ум, да внесе нови положителни мисли, които могат да го подмладят.

• 195 • *Пътят на развитието. Човек в Умствения свят.*

В пътя на развитието си човек минава от областта на чувствата към мисълта, т. е. в Умствения свят. Онзи, за когото мисълта става необходимост, живее в Умствения свят. За него четенето, ученето е такава храна като хляб. Престане ли да чете и да учи, той усеща голяма загуба на енергия, като при лишаване от хляб. Да лишиш един човек от умствена храна, това значи да го подложиш на глад и страдание. Не е такава положението на онзи, който не е дошъл до умствения живот. Той щом се нахрани, щом задоволи жаждата си, щом подиша чист въздух, казва: “Нищо повече не ми трябва. Достатъчно е да чуя оттук-оттам какво става по света, повече не ме интересува”.

• 196 • *Изявлението на Духа.*

Духът някой път действа вътрешно чрез нашата интуиция, а някой път – външно. Той ни предупреждава някой път чрез сънища, а някой път чрез нашите приятели. Изобщо той действа и отвън, и отвътре. Но когато ние се подигнем и започнем да го разбираме, тогава идва т. нар. Първо посвещение. Тогава Духът ни говори вече на един отривист, разбран език, в който думите имат само едно значение. Той ще бъде като ваш приятел, който щом ви намери, че сте се изгубили в гората, ще каже: “Ела с мен, аз ще ви покажа пътя”. Писанието казва: “Духът ще ви научи на всичко”. Това е един колективен Дух. Всички трябва да познавате този Дух и да го имате в душата си. Духът е изявление на Живия Господ. Духът е носител на всички дарби, способности и блага.

• 197 • *Проявление на Висшите същества в човека.*

За да се направи Невидимият свят донякъде понятен за хората, които нямат голяма интелигентност, неговите вибрации трябва да се намалят и да се вижда чрез отражение. Благодарение на това чрез вас се отразяват някои много напреднали Същества, наречени адепти. Значи вие сте посланици, представители на някое от тези Висши същества, без да знаете това нещо. Някога у вас дойде една велика идея; това показва, че вие сте свързани чрез тази идея с някой висш представител и трябва да я реализирате на Земята. И някой път колкото и да грешите, този висш Дух ви прощава, понеже

той има нужда да слезе на Земята, а вие по такъв начин представяте за него една малка станция, на която той може да спре. Но когато този Дух реши сам да слезе на Земята, тогава той казва: “Тебе вече те уволнявам”.

• **198 • Метод за размишление.**

За да се развива правилно, човек трябва всеки ден да отделя поне по пет минути да размишлява върху всички предмети, т. е. върху всички науки. Всяка наука събужда съответни мозъчни центрове, дава възможност на човешкия череп да се оформи добре, да стане правилен. Затова се препоръчва на човека разнообразие в работата.

• **199 • Метод за развиване на милосърдието.**

Има методи, чрез които човек може да отправя повече или по-малко кръв към един или друг центрове, за да ги храни според нуждата и изискванията им. Например, ако човек иска да развива милосърдието си, той трябва да се среща със слаби и нуждаещи се хора. Като влиза в положението им, той изпраща повече кръв към центъра на милосърдието и го храни. Човек може да бъде милосърден към слабия, а към силния има уважение.

• **200 • Развиване на въображението.**

Работете върху себе си без да се пресилвате. Всяко пресилване на мехура ще го пукне. Ако искате да развивате въображението си, никога не си представяйте отрицателни положения: че падате в яма, че ви гонят, за да ви убият, или че пропадате на изпит. Носите ли отрицателни образи в себе си, някога те ще се реализират в Умствения или във физическия свят. Щом си представяте, че падате в яма, веднага си представете, че някой ви подава ръка или въже и веднага излизате оттам. Ако някой ви гони, пак си представете, че ви идват на помощ. Ако отивате на изпит, дръжте в ума си мисълта, че професорът ви е разбран човек, влиза в положението ви и ви помага свободно да си кажете каквото знаете. С каквито форми и образи се свързвате, това става. Природата си служи със здрави и красиви форми, а не с пукнати и грозни. Процесите в Природата стават непрекъснато и последователно.

• **201 • Доволство.**

За да не късате естествената връзка, която съществува между ума и сърцето, ума и Духа, сърцето и душата, Духа и душата, човек трябва да бъде доволен от всичко, което в даден момент има.

• **202 • Кой може да бъде ученик.**

Само онзи може да бъде ученик, който обича да учи. После, той трябва да обича Учителя си и своите съученици. Така ученикът си създава външни и вътрешни благоприятни условия. Щом вече е готов да бъде ученик, Природата му доставя всичко, което му липсва. Първото условие е Любовта като връзка между ученика и Учителя и между ученика и неговите другари. Така той може вече правилно да възприема и да дава. За да прояви Любовта си, от него се иска само едно: да намери в Учителя си и в другарите си онази основна черта в характера им, на която всякога да разчита. Без тази черта никаква връзка не може да се създаде между хората.

• **203 • Ролята на подсъзнанието.**

В съзнанието на човека различаваме една фаза на подсъзнателен живот, която представя Безграничното в човека. То е Божествената страна на Живота. Подсъзнанието не се подчинява на нашите желания, на нашата воля, но ние трябва да му се подчиняваме. Който иска да стане добър, да изпрати някоя мисъл в подсъзнанието си и там да я остави, да не я чопли. Божественото Начало в него ще реализира желанието му без никаква мъчнотия и един ден той ще види, че е станал по-добър, отколкото е бил по-рано. Вложете в подсъзнанието си вашата мисъл и желание да живеете добре. Кажете: “Господи, аз искам да живея добър, правилен живот”. Кажете ли веднъж тази мисъл, забравете я по-нататък.

• **204 • Значението на концентрацията.**

Силата на ученика иде отгоре, от концентрацията в Божествените истини. Концентрацията е метод за акумулиране на Сила. Чрез концентрация човек става акумулатор на сила и енергия. Колкото повече се съсредоточава ученикът, толкова е по-силен духовно.

• **205 • Свещената дума Аум-Амин-Амон-Ум.**

Хубаво е да се молиш, но затова трябва да научиш свещения език на молитвата. Само една свещена дума е останала от молитвата

– Амин. И египтяните имат думата Амин – Амон, Амен. Индусите имат същата свещена дума – Аум. Те произнасят тази дума преди служенето. Християните като четат “Отче наш”, всякога казват Амин. Какво подразбират под тази дума? Когато някой индус чете свещените текстове на Ведите, той започва с думата Аум. Тази дума е една свещена дума, останала от една възвишена култура. Всички казват: “Амин, така да бъде”. Само тази свещена дума е останала от този свещен език. И сега трябва да се повърнем назад и да възстановим всички свещени думи на този свещен език, за да разберем как са започнали нещата. И тогава ще бъдем послушни към Бога.

Аум, Аумен – тази дума съдържа всичко в себе си. Аумен, това е ключът – човек, който е избавен от всички несгоди на Живота. Който има този ключ, не е роб, а е господар на условията. И сега вие не произнасяте думата Аумен, друг някой я произнася заради вас. Вие чувате само “кръц, кръц” – звука на ключа, който отключва.

И Христос като произнесе една свещена дума, хлябът се умножи и Той с пет хляба и две риби нахрани 5 000 души. Христос се молеше само вечерно време, никой да не го вижда. И Любовта е една свещена дума, но сега сте изгубили ключа на тази дума и като я произнасяте, няма никакъв резултат. Всички трябва да разбирате ключа на Любовта. И когато намерите този ключ и произнесете тази дума, и в най-лошо състояние на душата да се намирате, тя ще ви тонизира. Да кажеш онова Великото, което е скрито в думата Аум, това значи да кажеш: “Господи, Боже мой”. На български език няма по-свещена, по-висока дума от тази. Тази дума е, която съдържа всичко. Тя е по-висока от майка, баща, приятел, брат. Каже ли човек веднъж “Господи Боже”, той трябва да бъде смел да изпълни Волята Божия. И като станете сутрин, кажете си: “Аумен”. Желая на всички да знаете какво да правите. Като се върнете у дома си, кажете си: “Господи Боже”. Кажете ли това, кажете след това третата дума – Аумен, Амин и започнете с ключа “сол” да произнасяте думата Любов. Само когато се научите да произнасяте тази дума, животът ви ще се осмисли. Това наричам Възкресение.

• 206 • *Говорът на Бога.*

Някои хора мислят, че кой каквото им каже отвън или отвътре, това е Господ, който им говори. Не, Бог направо не говори на хората нито отвътре, нито отвън, но посредством други. Отвън Той говори чрез хората, а отвътре – чрез Духовете. Следователно, когато кажем, че Бог говори, трябва да знаете, че говори или човек, или Дух, но пак чрез човек.

• 207 • *За концентрацията и размишлението.*

Някои искат да се концентрират и започват да мислят за Бога, но скоро заспиват. Това показва, че са се уморили. Няма защо да мислите за Бога. Бог не е материален обект. Щом искате да се концентрирате, изберете такъв обект, който Бог е създал и размишлявайте върху него. Това може да бъде растение, животно, човек или пък отделни части, удовете на човека, като например нос, пръсти и т. н. Като обект за размишление могат да бъдат Слънцето, звездите и т. н.

• 208 • *Псалмите на Давид – магически формули.*

В Псалмите на Давид има ред формули, с някои от които си служи бялата магия, а с някои – черната. В някои от Псалмите си Давид отправя заклинания към неприятелите си. Тези заклинания са магически формули, с които той иска да обезсили неприятелите си, да се освободи от тях.

• 209 • *Предаване на Знанието.*

Човек трябва да има вътрешно радио, за да възприема направо Знанието отгоре и да го асимилира в себе си. Стотици години да говори Учителят, пак не би могъл да изкаже това, което знае. Предаването на Знанието е непрекъснат процес и като такъв, той е органически процес. Предаването от Невидимия свят е прилив към физическия свят. Възприемането от физическия е отлив. Следователно, докато има отлив, т. е. възприемане, всякога ще има предаване на Знанието от Божествения свят. Възприемането и предаването чрез вътрешното радио представлява вътрешната страна от живота на ученика. За да работи с вътрешното си радио, ученикът трябва

да може да се концентрира. Чрез радиото си той придобива главно вътрешни, проверени знания. Например в Духовния свят човек изучава вътрешната, мистичната страна на химията за превръщане на силите, които действат в неговото съзнание и оттам – и в неговия организъм. Всеки трябва да си направи станция, за да влезе във връзка с Божествения свят. Щом имате контакт с този свят, ще ви се даде съответен номер. Човек не може всякога, когато пожелае, да говори с една или друга станция. Той трябва да чака ред, да избира благоприятен момент. В Духовния свят има строго установен ред за всяко нещо.

• 210 • *Човек и Възвишените същества при четене на беседите.*

Когато четете и прилагате беседите, ще се натъкнете на ред методи, вън от дадените. Като прилагате различните методи, в съзнанието ви ще се събудят спомени от миналото, но не случайно, а като резултат на усилията, които правите. Това е необходимо, за да може да се освободите от наслояванията на миналото. Много от тези наслоявания са отрицателни, вследствие на което създават мъчнотии в живота ви, които непременно трябва да се разрешат. От вас се иска самообладание и концентрация. Знайте, че не сте сами. Разумните Същества вземат участие във вашия живот и ви помагат. Разрешаването на вашите задачи е във връзка с разрешаването на задачите на тази Разумни същества. Всички живи същества, били те висши, или нисши, са свързани помежду си. Следователно вие не живеете за себе си само, но сте свързани от една страна със Същества, които стоят по-високо от вас, а от друга – със същества, които стоят по-ниско от вас. Като ученици на Окултната школа ще знаете, че има кой да се интересува от вас, има кой да ви обича, да ви дава съвети в най-трудни моменти на живота ви. Тези Същества, които са готови да помагат на човечеството, са наречени невидими помагачи. В миналото, когато не са знаели това, хората са чувствали помощта им, но са мислели, че тези Същества са някакви божества, вследствие на което са ги боготворили. Така

се е създала идеята за многобожието, като са делили божествата на добри и лоши. Всъщност невидимите помагачи са Божествени лъчи, изпратени от Бога да помагат на хората в техния труден път. Благодарете на Бога за тези лъчи, без да ги боготворите.

• 211 • *Пътят на ученика.*

Често хората разправят за големите изпитания, които са минали, и мислят, че всички ще минат по техния път. Не, по никой начин двама души не могат да минат по един и същ път. Пътищата и методите, които се прилагат за развитието на човека, са различни, специфични за всяка душа, но опит-ностите, които придобиват, са еднакви за всички хора. Пътят, по който хората добиват знанието, е също така различен за всяка душа. В това разнообразие именно седи красотата на Живота. Едно е важно за човека: да придобие знание и опит-ност. По какъв начин и по какви методи ще ги придобие не е важно. Опитностите се добиват чрез големи изпитания. В това отношение изпитанията представят Божествени методи, чрез които хората се лекуват от своите физически и психически болести.

• 212 • *Ученикът на Окултната школа.*

В Школата има три вида ученици: оглашени, вярващи и ученици. Истинският ученик се познава по духовния му живот. Един от друг учениците се различават по своята духовност, по Светлината на тяхното съзнание. Когато Светлината на съзнанието загасне, човек обръква пътя си. Успехът на човека зависи от магнетичната сила, която той съдържа в себе си. Привилегия е за ученика да бъде изпитван. Само добрият, способният ученик се изпитва. Способният ученик се поставя на изпитания, на мъчности, които непременно трябва да реши. Внимателен трябва да бъде ученикът на Божествената школа, а не небрежен. Всяка мисъл, всяко чувство, които отправя към приятелите си, трябва да бъдат чисти, прецизни, да няма в тях никаква двойственост. Както постъпвате с другите, така и Невидимият свят ще постъпи с вас. Който иска да работи в света, трябва да започне от най-долното стъпало и постепенно да се качва нагоре, без да прескача стъпала. Смирение се иска от ученика. Всеки, който иска да бъде ученик, трябва да придобие

безсмъртния Огън в себе си, който постоянно да гори без да изгаря, да свети без да изгасва. Когато ученикът е слаб, Невидимият свят е снизходителен към него. В какво се изразява това снизхождение? – Като изгасне свещта му, те отново му я запалват. И наистина щом свещта на ученика загасне, той започва да се моли, да плаче, докато свещта му светне. Всяко неразположение на Духа е изгасване на свещта. Много ученици бързат, искат големи постижения. Те се страхуват, че животът им ще мине без да придобият нещо. Не, те трябва да знаят, че придобивките не се виждат на Земята. Тук се ползват от последствията на придобивките, а самите придобивки са в Невидимия свят. От ученика се иска всеки ден да заяква духом. Щом Духът му се засилва, той може повече да издържа и по-лесно да решава задачите си. Бъдете силни по Дух и каквото желаете, ще го постигнете.

• 213 • Медитацията и размишлението като метод за връзка с Разумните същества.

Учениците от древни времена досега са употребявали от половин до един час на ден за размишление и медитация, за да се свържат с Разумните същества от Невидимия свят. Какво нещо е медитацията? – Размишление върху хубави, красиви и възвишени неща, които повдигат ума и сърцето на човека и по такъв начин го свързват с по-високи, по-възвишени светове от този, в който се движи обикновено. Като медитира, човек трябва да се спре първо върху своите добри страни и после върху лошите с цел да ги изправи. Като работи съзнателно върху себе си, човек лесно може да се коригира, да изправи изопачените страни на своето съзнание. Като се изправяте, вие постепенно внасяте в себе си весел дух – дух на Свобода.

• 214 • Познаването на Учителя от ученика.

Мнозина искат да познаят Христа, но не знаят как да се домогнат до това познаване. От две хиляди години насам се говори за Христа, а хората още не го познават. Как може ученикът да се представи пред Учителя си? – Като учи. Достатъчно е ученикът

да учи добре, за да го намери Учителят му. Щом Учителят намери ученика си, последният започва постепенно да Го познава. Тъй щото, когато ученикът изучава предмета, който Учителят му преподава, той влиза освен във външна връзка, още във вътрешна връзка с Учителя си. Следователно, когато искате да бъдете обичани от Бога, вие трябва да живеете според законите на Божествения живот. От вас се иска да разберете проявите на Бога във всички светове и слънца. Достатъчно е да проникнете в онзи малък кръг от дейността Божия, който може да схванете със своето съзнание. Щом искате да познаете Бога и Христа, трябва да вземете участие в тяхната работа в най-малък размер, в кръга на своите възможности. Ако нищо не правите за Бога и за Христа, по никой начин не можете да ги познаете.

• 215 • *Трите Пътя.*

Съществуват три Пътя: Пътят на Мъдростта, откъдето иде Знанието и Светлината; Пътят на Любовта, откъдето иде Животът, и Пътят на Истината, откъдето иде Свободата. Ходете в тези три Пътя.

Христос казва: “Аз Съм Пътят”. Кой е Пътят? – Мъдростта. Кой е Пътят? – Истината, която носи Свобода. Кой е Пътят? – Животът, който произлиза от Бога на Любовта.

Като познаем Бога като Любов, Животът ще дойде у нас.

Като познаем Бога като Мъдрост, Знанието и Светлината ще дойдат у нас.

Като познаем Бога като Истина, Свободата ще дойде у нас.

• 216 • *Нищо не се губи.*

Всичко, което слушате, се наслаява в съзнанието ви както снеговете на северния полюс. Един ден, когато дойде топлината, снегът ще се стопи и всичко ще бликне. Нищо не се губи. Аз знам, че всичко, което съм ви говорил, ще потъне дълбоко в съзнанието ви, не е изгубено. И доброто, което правите, не е изгубено. Бог е навсякъде. Той пази своите неща. Това, което съм говорил, то не е мое, то е на Бога. Аз зная, че Бог ще запази своите хубави неща. След време всичко, което сте приели в съзнанието си, ще израсне.

Нови пътища ще се открият пред вас и вие ще благодарите за тях. В Бога всичко е хубаво.

• 217 • *Качествата на ученика на Бялото Братство.*

Всеки недъг може да се изправи, когато се възстанови връзката между човешката душа и Бога. Този закон е на Все-мирното Бяло Братство. Тази връзка още не е възстановена. Когато се възстанови връзката между човешката душа и Бога, няма да има мъчнотия, която да не може да се преодолее. Първото нещо, което се изисква за създаването на тази връзка, е смиренieto. Това е един от законите на Всемирното Бяло Братство. Смирението е първото качество, което се иска от ученика. При Бога ще отидете не праведен, не учен, но смирен. В Божествения живот ще влезем такива, каквито сме. Който е смирен, той е положил основния камък на връзката с Бога. И Христос казва: “Елате при Мене всички трудещи се и обременени, защото Аз Съм смирен по сърце”. Имате ли смирение, Божията Любов може да дойде във вас. В Духовния свят смиренieto дава пластичност на човешката душа, за да възприема благата, които Божественият Дух носи в себе си. Към това именно се стреми човешката душа. Само при това състояние ние можем да възприемаме.

Въпросът за служенето на Бога не изисква да напуснете сегашния си живот и да отидете в горите. Връзката между вас и Бога може да стане при условията, при които сега живеете. Вие може да сте при най-ниски или при най-високи условия на живота, в ада или в Рая, но пак може да направите връзка с Бога. Това не зависи от външните условия. Разумният всякога може да използва условията. Но преди всичко той трябва да направи връзка с Бога и да разреши въпроса със служенето при условията, дадени му от Бялото Братство. Мъчнотиите в Живота показват, че Божественият Дух съизволява във вас и ви поощрява. С други думи казано, колкото повече мъчнотии имате, толкова повече Възвишените братя от другия свят се интересуват от вас. Понеже сега нямате връзка с тези Братя, т. е. с Възвишения свят, духовните ви чувства са в спящо състояние. Следователно енергиите, които идват от висшите

светове, остават в низшето ви естество, без да се проявяват. Щом направите връзка с Бога, обмяната е правилна, енергиите се използват разумно и мъчнотиите се разрешават лесно.

Така че първото нещо, което се иска от ученика, е смирението. Да ходите с наведена глава, това още не е смирение. Смирението подразбира такова състояние на душата, при което човек възприема Великото, Божественото, което осмисля Живота. Смиреният се приспособява на всички условия. Всички Велики Учители са минали през смирението. Ако Великият Учител Христос казва, че е смирен по сърце, колко повече вие, които искате да станете ученици на Бялото Братство, трябва да придобиете смирението. Понеже отваряме широко Школата, смирението на ученика се познава по неговото поведение.

Между учениците трябва да има взаимно почитание. Освен смирението, нужни са още четири качества: абсолютна честност – каквото каже човек да го изпълни, честността е качество на човешкото Аз; да бъдете добри – добродетелта прави човека устойчив, Доброто е морално качество, което принадлежи на Божествения свят; след това ученикът трябва да бъде крайно интелигентен – неговият ум да е гъвкав, да схваща моментално всички тънкости, да не се лъже; ученикът трябва да бъде още великодушен и благороден. Значи честност, доброта, интелигентност и благородство – това са четирите качества, присъщи на ученика. Ученикът трябва да се стреми да изработи тези качества в себе си.

Честният се познава по това, че върви изправен, строен, мускулист, с отворено лице. Всяко изкривяване се дължи на нарушаване на този закон на честността. Доброто пък дава стабилност на човека. Той има тяло, което издържа и на най-високата температура. Добродетелта изменя тялото на човека. Тя го прекарва през вода и Дух. Водата е елемент на Новия живот, а Духът е силата, която сглобява отделните части и образува Духовното тяло на човека. От лицето и очите му излиза светлина, която го води в Правия път. Като приемете Божествената светлина, вие ще дадете ход на благо-

родството на вашата душа, ще чувствате благоволенieto на Бога и разположението на всички добри хора. Без тази Светлина каквито усилия и да правите, всичко ще бъде напразно.

Без смирение, честност, доброта, интелигентност и благородство ученикът не може да намери своя Учител. Щом придобие тези качества, Учителят ще извика ученика по име, ще го благослови и просвети. Който го види, ще разбере, че в него е станала известна промяна. Не може да намериш Учителя си и да не осмислиш живота си. Преди да намери Учителя си, ученикът е яйце, което се търкаля. А щом го намери, изправя се на краката си и започва да ходи. Който се е измътил, той се превръща в пиле, което има условия да расте и да се развива. Той постепенно се осъзнава, влиза в Божествения живот и се освобождава от връзките на плътта.

• **218 • *Влиянието на чистите мисли и чувства.***

Първо човек се нуждае от чиста мисъл, която освобождава мозъка от всички утайки и внася повече Светлина. Който има чиста мисъл, той никога не страда от главоболие. Когато човек има чиста мисъл, на каквито противоречия и смущения да се натъкне, вътрешно той не се разколебава.

Второто нещо, необходимо за човека, е да има чисти чувства и желания. Чувствата и желанията се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност. Туберкулозата се дължи на неестествените чувства и желания в човека.

• **219 • *Значението на мислите, чувствата и постъпките.***

За да бъде силен, човек никога не трябва да отлага момента на реализирането на своите добри мисли и чувства. Всяка добра мисъл, която човек може да реализира навреме, усилва неговия ум. Всяко добро чувство, реализирано навреме, подобрява състоянието на човешкото сърце. Значи добрите мисли поддържат здравословното състояние на мозъка; добрите чувства поддържат правилното кръвообращение и дишане, а добрите постъпки поддържат доброто състояние на стомашната система, вследствие на което човек яде и

спи добре. Мислете добре, за да бъде мозъкът ви в нормално състояние. Дишайте дълбоко, за да бъдат дробовете ви в изправност. Постъпвайте право, за да бъде стомахът ви редовен.

• 220 • *Три последователни процеса в пътя на развитието.*

За да постигне нещо, човек трябва дълго време да се приготвя. Всяко непостигнато нещо показва, че човек още не е дошъл до пълното му приготвяне. Щом всичко се приготви, той е пред прага на постижението. Всяко постижение подразбира изявление на Бога. Както приготвянето, така и постижението на нещата представляват за човека условие за учене, за познаване начините, чрез които Бог се изявява на човека. При-готовление, постижение и изявление са непрерывни процеси в човешкия живот. Човек непрекъснато се приготвя, докато постигне своите идеали. Щом ги постигне, в тях той вижда изявление на Бога. Всяко постигнато нещо подразбира изявление на Божественото в човека. Чрез постигането на своите идеали човек познава доколко е дал път на Божественото в себе си. Който не се приготвя, той нищо не може да постигне. Докато се приготвя, човек не може още да се учи. Обаче щом постигне нещо и Бог му се изяви, той започва да учи.

• 221 • *Реални мисли, чувства и постъпки.*

Реално е само това, което носи Живот. Всяка мисъл, която внася Светлина в човешкия ум, разширение на неговите възгледи и помага на растенето му, е реална. Всяко чувство, което внася Топлина и мекота в човешкото сърце, е реално. Всяка постъпка, която усилва волята, е реална. Реалните мисли, чувства и постъпки наричаме Божествени. За да знаете мислите, чувствата и постъпките ви Божествени ли са, ще ги познаете: мисълта – по Светлината, която носи; чувствата – по Топ-лината, която носят, а постъпките – по Силата. Това е положителното знание за Живота, което се придобива от външния свят чрез външните сетива, а от вътрешния – чрез вътрешните сетива. Ако очите ви са здрави и силни, вие схващате ясно очертанията на предметите. Очите на човека са в услуга на ума. Докато умът функционира правилно, и

очите ще бъдат здрави. Започне ли умът да отслабва, и физическите очи на човека постепенно отслабват. Значи между очите на човека и ума има известна зависимост. По-точно казано, човек, в когото милосърдието работи, винаги има здрави очи и уши. Когато човек не вижда и не чува добре, това показва, че в мислите, в чувствата и в постъпките му има кал, нечистотия, която му пречатства. Затова той трябва да вземе чиста вода и да измие прозорците на своя ум, на своето сърце и воля. Всички мисли, чувства и постъпки, които не могат да измиват калта на вашите прозорци, са човешки. Всички мисли, чувства и постъпки, които измиват калта на вашите прозорци, са Божествени. Те представляват онази Божествена вода, която минава и чисти всичко, което срещне на пътя си.

• 222 • *Необходимостта от Учител.*

Всеки човек минава през две състояния: някой път е вдъхновен, радостен, весел, а друг път е отпаднал духом, обезсърчен. В първия случай при човека е дошло някое Светло същество, във втория случай – някое същество от ада. И двете състояния не са на човека. И всичкото си имане да даде човек на съществото от ада, не може да го направи доволно. Това е опитност, през която всички ще минете. Затова ви е нужен Учител в света. Той ще ви води в Пътя, който трябва да минете. Значи изисква се разбиране на Божествения живот.

• 223 • *Път към съвършенство.*

Спазвайте следния закон: всеки, който иска да се усъвършенства, трябва да има връзка с Цялото, с Бога. Влезе ли във вас мисълта, че можете да живеете без Него, върху вас ще дойде най-голямото нещастие. Мислите ли така, ще скъсате връзките си с Цялото. Каквото и да става в света, дръжте тази връзка. Богат или сиромаш си, учен или прост, каквото положение и да заемаш, дръж връзката с Великия център на Живота и не се бой. Животът има Пълнота в себе си, но тази Пълнота се придобива само във връзка с Цялото. Имате ли тази връзка, вие ще влезете в Новия живот.

Схващате ли така Живота, вие ще знаете, че при каквито условия и да попаднете, Бог всякога може да ви помогне. Величието на Бога седи в това именно, че и при най-трудните условия Той може да ти помогне, да те извади от тези условия и да ти даде Знание и Мъдрост. Ако уповаваш на Бога, където и да си, Той ще превърне и най-лошите условия в добри и ще ти съдейства за добро. Като излезеш от лошите условия, ти ще Му благодариш. Имайте вяра, че Бог ще изведе всинца ви на правия път. Ето защо, когато се намерите в трудно положение, употребете следната ценна формула: “Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може. И аз чрез Твоя Дух всичко мога”. Тази формула ще употребявате, когато се намирате в най-трудно положение.

• 224 • *Влиянието на правата мисъл.*

Като ученици вие трябва да мислите право. Правата мисъл изпъжда страха навън. Да чувства човек, това още не е мисъл. Да се безпокоиш и това не е мисъл. Мисълта подразбира растение. Като мисли, човек минава през процеси, през които минава семето. Само онзи човек мисли, в който има някакъв идеал. Без идеал няма мисъл. Ако идеалът на човека е да учи, той ще мисли право, ще вади прави заключения за явленията в Живота и Природата. Той не разглежда математическите действия като статически процеси, но ги разглежда като динамически процеси в самия Живот. Ако не мисли, ученикът разглежда числата само като количествени величини и казва, че нулата нищо не означава.

• 225 • *За Пътя на ученика.*

Някои питат прав ли е Пътят, по който вървим? По-прав Път от него няма. Този Път е единственият не само за България, но и за целия свят. По този Път са минали всички възвишени и благородни души, всички велики хора. По този Път са минали всички Ангели. Този Път е Божествен. Красив е този Път. По-красив от него няма. Христос го нарича Тесния път. Тесен е, но е величествен.

• 226 • *За “Пътят на ученика”.*

Вие, като ученици, ще минете през страданията на Йова – това е едно Посвещение. След това ще минете през страданията на Христа – това е последното велико Посвещение в Живота. Сега аз говоря на онези от вас, които изучават “Пътят на Ученика” и вървят в него. И в останалите работи има нещо за изучаване, но те бледнеят пред “Пътят на ученика”.

• **227 • *Петнадесета глава от Евангелието от Йоана.***

Петнадесета глава от Евангелието от Йоана е за учениците, а не за обикновените хора. Както пръчката черпи сокове от лозата, така и ученикът в развитието си черпи сокове от своя Учител. На онзи, който влезе в Школата, се казва: “Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас. Пребъдете в моята Любов”. Да пребъдеш в Божията Любов, това е особено Посвещение. За учениците от всички времена и епохи, от всички народи и племена правилата са едни и същи, с нищо не са се изменили и никога няма да се изменят.

• **228 • *Методът на взаимопомощта.***

Когато се наведеш да подадеш ръка на по-долу стоящия от теб, за да го повдигнеш, то друг, по-високостоящ от теб, ще ти подаде ръка, за да те повдигне.

Мислите, които сега ви говоря, ще обикалят Земята дотогава, докато проникнат във всички хора, във всички човешки съзнания.

Отличителен белег на ученика е, че не говори нищо лошо за никого.

Каквото е твоето отношение към хората, такова ще бъде и отношението на Бога към теб.

Каквото ти е отношението към Бога, такова ще бъде и отношението на хората към теб.

Не чакай Бог предварително да ти даде всички дарби, знания и условия, та тогава да почнеш да работиш духовна работа. Бог помага в самия процес на работата, когато почнеш да работиш.

• **229 • *Условия за проява на Божественото.***

За да бъде всякога млад, човек трябва да даде път на Божественото в себе си, т. е. на Любовта. Обаче за да се прояви Божественото в човека, нужни са съответни условия. Докато не му се дадат тези

условия, то не може да се прояви. Хиляди години могат да минат, Божественото ще чака, докато човек му създаде благоприятни условия се прояви. Прояви ли се веднъж, Божественото започва своята работа. Тогава човек започва постепенно да се повдига и придобива онова, към което се е стремил – придобива наука, знание, щастие, става по-здрав и готов за работа.

• **230 • *Три степени в духовното развитие на човека.***

Всеки се стреми към Възкресението. След Възкресението ще станете равноангели. И като Синове на Възкресението, ще бъдете Синове Божи. Значи първо човек трябва да се освободи от клещите на смъртта. После ще бъде равен на Ангелите и най-после трябва да има великия идеал да стане Син Божи. Първо, освобождаване от смъртта – Възкресение; второ, връзка с Ангелите и трето, създаване на правилни отношения с Бога. Това е смисълът на Живота: придобиване на безсмъртието, т. е. Възкресението, после връзка с Ангелите и най-после – да стане Син Божи.

• **231 • *Важност и сила на размишлението.***

Мислете върху трудно разрешими въпроси, макар и да нямате успех. Мисълта е светлина, която прониква в големия мрак. Колкото и да е слаба, все ще освети някой кът. Мъч-нотиите в живота ще траят най-много четири-пет месеца, докато трае зимата. Щом дойде пролетта, т. е. щом човек започне да мисли, част от мъчнотиите ще изчезнат.

• **232 • *Значението и ролята на човешката мисъл.***

Работата на човека е да мисли. Той е мислещо същество. Като съзнае, че е изпратен да мисли, човек изпитва голяма радост. Той започва да решава задачите и мъчнотиите си чрез своята мисъл. Като мисли, човек дохожда до заключение, че причините за мъчнотиите и страданията му се крият в него, а не извън него.

Да ядеш, да мислиш и да правиш добро, това подразбира постигане на твоето спасение. Като ученици трябва да се стремите идеите ви да бъдат разбрани. Мисълта сама по себе си има цена, а не формата, в която се излива. Цената на златото е в неговото

съдържание, а не във формата му. Същото се отнася и до Божествените идеи. Каква е формата на Божествената идея не е важно, важно е съдържанието ѝ. За вас е важно да познаете Бога, а чрез каква форма ще се прояви Той не е важно. Ако Го любите, ще го познаете и в добродетелния човек, и в разбойника.

За да разрешава мъчнотиите си правилно, преди всичко човек трябва да мисли. А това значи да е определил отношенията си към себе си, към ближните си и към Бога. Ако двама души мислят по известен въпрос, те могат да се разберат помежду си. Ако не мислят върху този въпрос или ако не са способни да мислят въобще, те не могат да се разберат. Дето мисълта присъства, там всички въпроси се разрешават. Без мисълта, която Бог е вложил в човека, нищо не става. Засега мисълта е най-силният елемент, с който трябва да работите. Мисълта е оставена за човека – с нея да работи, а сърцето е за Бога. Затова е казано в Писанието: “Сине мой, дай Ми сърцето си”. Бог иска от човека онова, което му е причинило най-големи страдания, мъчнотии и нещастия. Бог иска сърцето на човека, за да го преработи, да го превърне от каменно в плътско, да не му причинява големи страдания. Път за човека остава умът. Христос казва на учениците си: “Търсете ме в Галилея – мястото на разумността”. Как може да отиде човек в Галилея? – Чрез ума си, т. е. чрез своята мисъл. Да работи човек с мисълта си, това не е никакво угощение, но една от най-красивите работи, която Бог му е възложил. Чрез мисълта си човек ще разбере главата, дробовете и стомаха си. Ако не може да ги разбере, не може да се ползва от тях. Не може ли да ги използва, не може да бъде щастлив. За да бъде щастлив, човек трябва да има вътрешно разбиране на Живота, както и на законите, които го управляват. Затова трябва да мисли. Като мисли, човек ще разбере Божията Любов, която ще приложи чрез сърцето си. Познайте Любовта чрез ума си, приложете я чрез сърцето си, за да бъдете доволни и щастливи.

• 233 • *Връзка между висшето и низшето съзнание.*

Хранете ума си с положителни мисли, за да поддържате връз-

ката си с Божественото съзнание. Кажеш ли, че от теб нищо не може да стане, ти сам късаш връзката си. Когато казваш, че си невежа, че си грешен, беден, това показва, че си скъсал връзката. Като възстановиш тази връзка, богатството само ще потече. От теб зависи да бъдеш богат, почтен човек. Като даваш някакво обещание, изпълни го, не отлагай. Така ти ще се научиш да използваш момента. Всеки момент носи блага и богатства. Всяко неразположение показва прекъсване на връзката между обикновеното и Божественото съзнание. Ще възстановиш тази връзка и ще изпълниш обещанието си.

Да възстановиш връзката между обикновеното и Божественото съзнание, това значи да се възстанови връзката между ума и сърцето, между Духа и душата. Всяко не-разположение, всяко смущение се дължи на прекъсване на тази връзка. За да придобиете разположение, направете връзката. Първо ще вярвате в силата на тази връзка и после ще я разберете.

• 234 • *Упражнение за връзка.*

Като станете сутрин от сън, правете следното упражнение: седнете спокойно на стола, повдигнете ума си към Бога и кажете: “Господи, помогни ми да направя връзка между обикновеното и Божественото си съзнание”. Размишлявайте върху тази връзка пет минути и започнете работата си. Вечер преди лягане благодарете за помощта, която ви е дадена през деня, и пак помислете за силата, която се крие в тази връзка. Не очаквайте големи резултати изведнъж. Само с обикновеното съзнание нищо не можеш да направиш и само с Божественото съзнание нищо не можеш да направиш. Обаче двете съзнания заедно представят велика сила. Обикновеното съзнание е утробата, в която се реализират всички възможности. Божественото съзнание крие в себе си условия за тяхното реализиране.

• 235 • *Метод за размишление.*

Като ученици вие трябва да работите съзнателно за своето подмладяване. Употребявайте всеки ден по няколко минути да мислите за младостта. Представете си, че сте в положението на

малко дете, което всеки ден може да придобие нещо. Като работи по този начин, човек постепенно се подмладява и е готов за по-велики работи.

• 236 • *Методите на Любовта и Вярата (Мъдростта).*

В Природата съществуват ред Разумни сили, с които тя си служи като подтици на човешката душа. Една от тези сили е Любовта, друга е Вярата (Мъдростта). Любовта е средата, в която човек живее както рибата във водата. За да не се удави, той трябва да разбира законите ѝ. Като влезе във водите на Любовта, човек трябва да гледа да не се удави. Като се качвате по нейните височини, гледайте да не паднете. Като влезете в Огъня на Любовта, гледайте да не изгорите. Като дойдете до Светлината на Любовта, гледайте да не почернеете. Като се намирате под Красотата на Любовта, гледайте да не погрознете. За да не изпада в тези положения, човек трябва да е готов да се ползва от Любовта. Тя е Сила, чрез която човек може да трансформира състоянията си. Любовта е Сила, която движи всичко в света.

Хората коренно се различават един от друг. Ако един работи с методите на Вярата, друг непременно ще работи с метода на Любовта. Ако и двамата са изобретатели, първият ще приложи един от методите на Вярата в своята работа и ще каже: “Аз вярвам, че ще успея”. Вторият ще приложи един от методите на Любовта и ще каже: “Понеже обичам работата си, вярвам, че ще успея”. Кой може да вярва в успеха на своята работа? – Само онзи, който има Знание и Любов. Само разумният може да вярва. Вярата подразбира Разумност. Човек не може да вярва на устойчивостта на мост, построен от върбови пръчки. Обаче, ако мостът е построен от яки, здрави греди, всеки вярва в неговата устойчивост. Това показва, че може да се вярва само на силния. Значи Вярата има отношение към силния, към разумния човек. Любовта обаче има отношение към слабите, към страдащите. Например, ако на двама души – един вярващ и един любящ – им предложат една малка колиба и една голяма, висока вила, кой какво ще предпочете? – Човекът на Лю-

бовта ще избере малката колибка, а човекът на Вярата – голямата, високата вила. Това е защото Вярата обича големите, великите неща. Тя работи с големи величини. Любовта работи с малки, със слаби величини.

Оттук виждаме, че Вярата и Любовта са две противоположни сили, които работят както с противоположни методи, така и с противоположни величини. Затова намерите ли се пред големи мъчности, ще си послужите със закона на Вярата, а при малките мъчности ще си послужите със закона на Любовта. Вярата побеждава големите мъчности, а Любовта – малките. Ако хората не успяват в живота си, това се дължи на факта, че те разместват методите, с които си служат. Те турят Любовта там, където Вярата трябва да действа. Те искат да побеждават големите мъчности с Любов, но не успяват. За да решите някаква мъчнотия с Любов, вие трябва да я намалите в себе си, да я представите в най-малката ѝ форма. Любовта намалява мъчнотиите на човека до минимум и ги представя в такъв вид, че да станат лесно разрешими. Затова е казано, че Любовта е сляпа за погрешките и слабостите на човека. Тя ги представя в такъв малък вид, че да не обезсърчи и отчае човека. Като ги види толкова малки, той има сила и Дух в себе си да работи за изправянето им.

Види ли погрешките си в увеличен вид, човек се отчайва и губи сила и вяра в себе си, че може да ги изправи. Законът на Мъдростта, в който Вярата взема участие, не намалява нещата, а ги приема в тази форма, в която съществуват, и иска тяхното изправяне. Ученикът се извинява на учителя си, че не можал да научи урока си, понеже майка му била болна или че нямал учебници и т. н. Учителят казва: “Зная всичко това, влизам ти в положението, но урокът трябва да се научи”. Значи Мъдростта изслушва човека, не го съди, но не го извинява.

Като ученици при самовъзпитанието си вие трябва да прилагате и двата закона – Любовта и Вярата. Като дойдете до малките мъчности, ще приложите Любовта, а като дойдете до големите мъчности, ще ги побеждавате с Вярата. Всички големи борци са

започвали с Любовта и са свършвали с Вярата. За да развият мускулите си, те са започвали с Любовта. Те са обичали работата си и затова са имали разположение да правят ред упражнения, всеки ден да ги увеличават, да пристъпват към по-сложни и по-сложни. А като дойдат до известно положение, те излизат на борба с по-слаби от себе си, за да придобият вяра в своите сили. Постепенно те излизат срещу по-силни борци, докато един ден се уверят напълно в своята сила и се обявяват за готови борци. Те имат вече Вярa в себе си и работят с нея.

И тъй, искате ли да работите върху себе си, да изправите погрешките си, започнете от най-малките и вървете към по-големите. Като ученици, вие трябва да работите с Любовта, да преодолеете вътрешния страх.

Човек не трябва да убива желанията си, но да пристъпва към постепенното им възпитание. Като възпита едно желание, после ще пристъпи към друго. Държи ли всички желания едновременно в сърцето си, човек ще се намери в невъзможност да ги възпитава. Едно възвишено желание като желанието за съвършенство хармонизира всички противоречиви желания. Чрез едно възвишено желание човек се свързва със съзнанието на Възвишените същества. Възвишените Същества използват и най-малките мисли и желания на хората като малки поточета. Същевременно те използват и всички човешки енергии, колкото и да са отрицателни. Какъвто и да е човешкият живот, той може да повдига или да понижава човека, но във Вселената той не произвежда лоши резултати. Силите на Вселената са така разпределени, че те трансформират всичко, каквото им се изпречи на пътя.

• 237 • *Опазване.*

Пази Силата на Духа си,
пази Свободата на душата си,
пази Светлината на ума си,
пази Чистотата на сърцето си.

Силата предшества Свободата. Свободата предшества правата

мисъл. Правата мисъл предшества благородното чувство. Благородното чувство предшества добрата постъпка.

Такъв е редът на Божествените прояви в човека. Това значи, че човек, за да може да работи каквото и да е в духовния път, трябва да придобие Сила. А тази Сила ще придобие като се свърже с Духа, като работи за организиране на физическото тяло, което е външен израз на Духа, като работи за хармонизиране на енергиите и си създаде здрава нервна система, която да бъде добър проводник на енергиите на Природата, които са енергии на Духа.

• **238 • *Размишление за планетите.***

Посветете по един ден от седмицата на размишление за планетите. Един час през деня. Понеделник посветете на Луната, да се проявявате като нея. Тя е бистра, без никакви облаци. Тя има широки възгледи, гледа весело на нещата. Всеки един ден ще размишлявате за характера на планетата, която отговаря на този ден и на Възвишените същества, свързани с нея. Вторник ще посветите на Марс, сряда – на Меркурий, т. е. на мисълта; четвъртък – на Юпитер, на благородните работи; петък – на Венера, на Любовта; събота на Сатурн – на фило-софията; неделя ще посветите на Слънцето, от което иде Животът. Ако можете да попаднете и на съответния планетен час, работата ви ще бъде още по-успешна.

• **239 • *Три вида методи за работа.***

В живота на човека се явяват въпроси, които той може да разреши или само чрез закона на Мъдростта, или чрез закона на Любовта, или чрез закона на Истината. Значи съществуват три начина за разрешаване на въпросите. Ще започнеш от Любовта като основен тон на Живота. Само така ще мислиш и постъпваш правилно. И тогава каквато дума кажеш, ще има смисъл.

• **240 • *Умът и сърцето в живота на човека.***

Не можеш да разбереш сърцето, докато не разбереш квадрата. В него има четири прави ъгли - центрове на Живота: два положителни и два отрицателни. Като прокараме последователно два диагонала в квадрата, получават се четири правоъгълни триъгълника. Задачата на човека е да намери Разумността, скрита в сърцето. Ако посеете семена върху квадрата като плоскост, те ще израстат, ако грее Слънцето и им изпраща лъчите си. Значи в сърцето могат

да виреят само онези семена, които се огряват от Слънцето, т. е. от Светлината на ума. Сърцето и умът са две системи в човешкия организъм. Сърцето представлява симпатичната нервна система, а умът – главно-мозъчната нервна система. Функциите на двете системи се допълват взаимно.

Всяко изпълнено желание в човека става отрицателно. След време това желание отново става положително, неизпълнено желание. Ако служи само на сърцето си, без участието на ума, човек нищо не може да постигне. Сърцето е област, върху която умът работи. А умът не може да се прояви без сърцето. Значи сърцето е област за проява на ума, а умът е област за проява на сърцето. Чувствата са материал, с който умът работи. Гневът е една проява на сърцето. Но Природата е вложила в човека сили, които противодействат на гнева. Тези сили се крият в ума. Като почне да мисли, човек постепенно се успокоява от гнева.

• 241 • *Закон за постижение.*

Каквото прави човек и мисли, го постига. Като знаете този закон, дръжте в ума си положителни мисли. Искате ли да постигнете нещо добро, да станете учени, музиканти или поети, работете непрекъснато в това направление и дръжте в ума си мисълта, че всичко е постижимо за онези, които любят Бога и вярват в Него. Положителните мисли привличат Възвишените същества, които идват в помощ на човека. Когато човек се стреми към постигане на известна идея, всички Разумни същества в Природата, които работят в тази посока, се кооперират и му дават упътвания и съдействие. Те се притичват на помощ на всяка безкористна мисъл, на всяко безкористно чувство и желание, както планинските потоци се събират заедно, за да образуват една голяма река. Ученият, талантливият, гениалният човек са големи реки, в които се втичат множество поточета и рекички. Ако нямате Вярa и Любов към Бога, каквито желания и идеи да имате, няма да ги постигнете. Ако успеете да постигнете някои от желанията си, вие сте употребили големи усилия и труд. Защо? – Защото не можете да разчитате на Възвишените същества да ви помагат. Те не се отзовават на

отрицателните сили на Природата. Безлюбието и безверието са отрицателни прояви в човешкия живот. Вие знаете, че подобното подобно привлича. Следователно положителните мисли привличат Възвишените същества, а отрицателните ги отблъскват.

• 242 • *Закон за реализиране на мислите и желанията.*

За да не изпадне в променливи състояния, човек трябва да бъде изправен към своите мисли и чувства. Натъкне ли се на някаква добра мисъл или чувство, което да реализира, никакво отлагане не се позволява. Той трябва да пристъпи към реализирането им. Всяка добра мисъл или всяко добро чувство, които не се прилагат навреме, произвеждат лоши резултати. И обратно: всяка лоша мисъл и желание, които не се реализират, произвеждат добри мисли и чувства. Такъв е законът. Като знаете този закон, не се чудете защо добрите мисли раждат лоши чувства, а лошите мисли раждат добри чувства. Това се дължи на нереализирането им. Следователно на вашите добри чувства съответстват нереализирани лоши мисли; на лошите ви чувства съответствуват нереализирани добри мисли. Прилагайте добрите мисли, за да се освободите от лошите чувства, които се явяват като последствие на нереализирането на добрите мисли. Натъкнете ли се на лошите чувства, на горчивината, която те произвеждат, тогава ще разберете какво значи нереализиране на добрите мисли. В този смисъл злото е нереализирано добро. И за да се освободите от него, прилагайте закона на превръщането. Трябва да знаете да превръщате живите сили на Природата. Тъй щото, ако човек не реализира Божествените мисли, всякога ще се натъкне на злото в света. То събужда в човека енергии, за които някога ще плащате.

• 243 • *Трансформиране на състоянията.*

Когато човек не прилага доброто, ражда се злото. Ние знаем, че всяко неразположение на духа е причина за зло. Може ли злото да се роди преди доброто? Може ли човек да осиромашее, преди да е бил богат? Може ли човек да умре, преди да е бил роден? Значи злото се е явило след доброто.

Като ученици вие трябва да се научите да сменяте състоянията си. Едно отрицателно състояние е киселина. Трябва да ѝ се действа с основа, за да се превърне на сол. Като изучава методите за трансформиране на състоянията си, човек трябва да прониква в трите свята – физически, сърдечен и умствен. Същевременно той трябва да изучава трите вида явления в Живота: механическите, органическите и психическите. Като познава различните явления, той ще знае с какви методи да си служи.

За да сменя състоянията си, човек се нуждае от повече знания: физически или материални и духовни. Има състояния, които човек не може да трансформира само по физически начин. Нужни са духовни знания и методи, за да ги трансформира.

Злото и страданията пристъпват при човека, без той да ги кани. Те не искат да знаят приема ли ги той или не. Ако злото и страданията посещават човека без негово позволение, колко по-свободно е Доброто в това отношение. Доброто посещава човека на всяко време, защото е господар на положението. Доброто е господар на човека, а човек е слуга на Доброто.

Като ученици вие трябва да знаете законите, чрез които да трансформирате енергиите. Така именно вие ще се справите с отрицателните енергии и ще ги използвате за добро. Който знае този закон, той може да използва горчивите и кисели сокове на злото за добро. Енергиите на злото са горчиви и разрушителни само на физическия свят. Пренесе ли ги в Духовния свят, те намаляват горчивината и разрушителността си. Пренесе ли ги в Божествения свят, те коренно се видоизменят и се превръщат в сладки плодове. В Божествения свят няма горчиви, кисели и разрушителни енергии.

Велика наука е да знае човек да превръща енергиите. Има случаи, когато възвишените идеи на човека, чиито корени са в Божествения свят, при слизането си във физическия свят всмукват от соковете на злото и стават горчиви и разрушителни. Това се дължи на непознаване на закона за трансформиране на енергиите. Ако познава този закон, човек може да пренесе и най-лошите си

отрицателни състояния от физическия в Божествения свят и да ги превърне в сладки, ароматни сокове. Като познава този закон, човек може да си въздейства при само-възпитанието.

Някои възразяват, че е невъзможно злото да се превърне в добро. Злото като енергия може да се превърне от отрицателна в положителна. Магията седи в това да знаеш на всеки удар, на всяка горчивина какви елементи да противопоставиш. Всяко състояние в човека – добро или лошо – може да се смени.

Иска ли да се самовъзпитава, човек трябва да прилага този закон, с помощта на който отрицателните енергии се превръщат в положителни. Религиозните хора прилагат молитвата като метод за трансформиране. Добрите мисли, чувства, постъпки и добрите думи са в състояние да трансформират горчивото в сладко. Връзката на човека със способни и даровити хора е в състояние да повдигне неговите нисши енергии във висши. Например, ако някой посредствен човек дружи с талантиливи и гениални музиканти, за десетина години той ще стане добър музикант. Тази дружба оказва влияние върху неговото музикално чувство и той започва да работи усилено върху музиката. За да се развие известна способност в човека, тя се нуждае от специфична светлина, топлина и храна. Не може ли да й се дадат тези условия, тя остава в потенциално състояние. Ако не поставите една семка в почвата, тя винаги остава семка. От нея не може да излезе нищо. Обаче като посадите семката в почвата при светлина, топлина и съответна храна, в скоро време от нея ще се роди дърво, което ще даде своите сладки плодове.

Като прилага знанието си, ученикът дохожда до положение да сменя отрицателните състояния в положителни. Само по този начин той може да си пробие път в Живота и да реализира желанията си. Мъчно може човек да добие това знание, но без него всеки ден ще претърпява неуспехи в живота си.

• 244 • *Закон за хармонизиране на хората и енергиите.*

Изучавайте законите на Природата, за да ги използвате при самовъзпитанието си. В Природата нищо не е произволно. Ако

всичко, което става в Природата, е произволно, ние щяхме да живеем в абсолютен хаос или дисхармония. Според законите на Природата два положителни принципа се отблъскват и два отрицателни принципа също се отблъскват. Обаче един положителен и един отрицателен принцип се взаимно привличат. В привличането има известни тънкости. Как става привличането? – От една страна положителното зло и отрицателното зло се привличат и образуват едно съединение. От друга страна положителното добро и отрицателното добро се привличат. Така се образуват неустойчиви съединения, които туряме в ретортата и нагряваме. Така се образува положително добро и отрицателно добро, както и положително зло, и отрицателно зло.

Има сили в Природата, които са опасни, когато човек не знае как да си служи с тях. Като знаете това, внимавайте да не се натъкнете на тези сили.

В човека стават три важни процеса: два от тях не разрешават нищо, единият обаче е най-добър и безопасен. Първият от тях е съединение на голямо или силно добро със слабо зло; в случая доброто подчинява злото, този процес е най-добър. Вторият процес е съединение на силно зло със слабо добро. Третият процес е съединение на положително добро с отрицателно добро; който си служи с този метод, е независим нито от хората, нито от окръжаващата среда.

Едно трябва да знаете: никой не може да подчини злото на себе си, да му стане господар. Ти можеш да впрегнеш злото на работа, то може доброволно да ти служи, но никога не може да ти стане слуга. Същото се отнася и до Доброто. Никой не може да стане господар на Доброто.

Две неща не пожелавайте: да станете господар на Доброто и на злото. Нова философия ви давам: оставете Доброто да се справя със злото. Щом се натъкнеш на злото, викай за посредник Доброто. Вместо теб нека то се разправя със злото. Ако искаш сам да се разправяш със злото, непременно ще бъдеш бит. Който е влязъл в

контакт със злото да иска нещо, винаги е бил бит. Злото е господар, на когото само ще даваш, без да вземаш нещо.

• **245 • Концентрация.**

Силата на ученика иде отгоре. Концентрацията в Бо-жествени-те истини е акумулиране на сили, човек става акумулатор. Колкото повече се съсредоточава ученикът, толкова е по-силен духовно.

• **246 • Опити за концентрация.**

Като ученици, ако почнете да упражнявате кон-центрирането, често ще идват тези духове, които си играят с вас, и ще ви приспиват. Затова ще се концентрирате без да заспивате. И в туй кон-центриране ще опитате следното: както седиш и се концентрираш, ще чуеш нещо като че казва “фу-у” като някаква вълна, но ти ще се противопоставиш, няма да задремеш. Това “фу-у” е една вълна, която иде от центъра на Земята, обгръща те и ти заспиваш. Заспиш ли, нищо няма да научиш. Няма да допускате тази вълна да обгръща мозъка ви. Ще се заемете да изучавате светлината, да изучавате дните през годината – кои дни, кои часове може да използваме за работа, ще изучавате методите за усилване на мозъчната енергия, за усилването на дихателната енергия, за подобряване на храносмилането и прочее.

• **247 • Методи за контролиране на ума.**

Във всички окултни школи има методи за контролиране на ума. Индусите имат свои методи, египтяните имат свои методи, вавилонците и асирийците имат свои методи, евреите са имали свои методи, но различни са тези методи. И западните окултисти имат свои методи. Те са толкова разнообразни. Сега ако почнете да изучавате всичките тези методи, ще се намерите в един лабиринт и ще минат най-малко сто години, докато разберете кой метод да изберете. И понеже мозъкът е орган на ума, най-първо ще се научите да владеете отделните органи, органите на отделните способности.

• **248 • Контролиране на мисълта.**

Сега, за самоовладяване на мозъка има разни методи и онези от вас, които се заемат сериозно с окултизма, трябва да проучат тези методи. Сега вие мислите, че тази работа ще стане за няколко

дена, седмица или за една година. Не, ако вие, след като се упражнявате три-четири години, добиете контрол над вашия мозък, то е голям успех. Ако вие имате тази сила, всякога ще можете да контролирате вашия темперамент. И по такъв начин възбудните състояния може да ги поляризирате и да пренесете енергиите на мозъка от едно място на друго. За такива хора се казва, че имат голямо самообладание, Окултният ученик трябва да има не само голямо самообладание, но и да разбира законите, да знае кои ключове да бутне и как да ги бутне.

• 249 • *Пречки за контролиране на мозъка.*

За контролиране на мозъка ви пречи тази превзетост, също така тщеславието, гордостта, страхът, гневът и всички други отрицателни качества пречат на контролирането на мисълта; това са червеи, които разрушават плодовете на вашия ум. Първоначално тези отрицателни качества са имали зад себе си една положителна идея, която впоследствие се извратила. Например зад тщеславието първоначално е стояла идеята да има човек доброто мнение на своите приятели, близки, на Бога. След като се извратило и превърнало в тщеславие, човек не иска да има само доброто мнение, но иска да се покаже, че като него няма, че това, което той има, никой го няма. Гордостта се проявява другояче: горделивият ще се покаже, че е скромен, но в себе си има идеята, че като него няма, той иска другите да го хвалят. Горделивият е скромен в обходата и в облеклото си, но ще го познаете като турите някого на неговото място – тогава неговата гордост ще се покаже. Той не се хвали. От гордостта е произлязла завистта. Горделивият човек е най-завистливият. Той не може да слуша да хвалят някого. Това чувство е събудено най-много у религиозните хора. По-горделиви от религиозните няма. След това идват учените. А най-голямата опасност, която сега иде, е от гордостта на Окултната школа. За този дявол има турено едно такова сито на вратата, че да не може да се промъкне никога. И тъй, гордостта е едно от най-опасните качества на човека.

• 250 • *Владеенето на мозъка.*

Сега първото нещо е владеенето на мозъка. В какво седи това

влееене? То не е лесно изкуство, понеже имате много навици, които ви пречат. Онзи, който влиза в Школата, трябва да се справи с тези навици. Вие казвате например, че човек трябва да бъде търпелив. Човек може да бъде търпелив и пак да има обратни резултати. В Окултната школа искаме, когато човек бъде търпелив, да има положителни резултати. Той, като е търпелив, отстъпва, отстъпва и не може да развие ума си. Търпението не трябва да бъде база за отслабване на ума, а за засилване, за закрепване на ума. Даже аз се опасявам от това, че някога в Окултната школа има опасност за отслабване на ума, защото тъй се стимулират други обратни течения. Например някой чел някоя книга, но тези методи, които се препоръчват там, той не ги е проверил.

• 251 • *Методи за контролиране на мозъка.*

За контролиране на мозъка направете следното упражнение: станете сутрин, спрете се и не само да прочетете една молитва, но и да помислите, че Бог е Любов, че в Него няма никакъв гняв, никакво отмъщение, никакво недоволство. Тогава ще турите в ума си положителните качества на Бога, че Той е всемъдър и всички погрешки, които стават в света, са човешки погрешки и онова, което Той е построил в света, е добро. Това е метод за контролиране на мозъка. Този е най-простият, най-целесъобразният, един от най-добрите методи. И в Писанието е казано: “С каквото дружиш, такъв ще станеш”. Когато помислите тъй за Бога, вие ще предизвикате всички течения, които идват от Бога и минават през ред сфери: те ще нахлуят във вашия мозък и ще образуват вашите мисли. Туй течение от Бога към нас няма да дойде изведнъж. Щом помислиш така, тези мисли ще минат от Бога през умовете на хората и тогава по обратен път ще дойдат към вас. Тези мисли ще минат през всички мозъци – от най-благородните към най-нисшите – и после ще дойдат към вас. Тогава вашият дух ще започне да работи съобразно законите. Той ще започне да намира теченията на тези мозъци и вашият мозък ще почне да се упражнява. Това ще бъде като с онази градина, към която се прокарват различни вадички да я поят. Така мозъкът ще се упражнява. Сега, индусите имат и други методи, но

няма сега да ви говоря за тях. Аз ви говоря за един от най-простите и най-целесъобразни методи. Всички могат да го употребяват абсолютно без никаква опасност. И той всякога ще произведе най-малко седемдесет и пет процента резултат.

• 252 • *Два вида енергии през мозъка.*

От окултно гледище Истината е тъй необходима за Разумния живот, както светлината е необходима за физическия свят. Истината има два вида лъчи: бели и черни. И ако вие не сте подготвени, може да се заразите от отрицателната страна на Истината. Сега този факт, който ви привеждам, е тъмен за ума ви.

Всички енергии, които идват от Космоса, тези две течения, тези два вида лъчи на Истината минават през човешкия мозък. Например, като дойде една религиозна мисъл у човека, няма да се прояви в предната част на главата ви, а ще се прояви отгоре на темето. Когато дойде една научна мисъл, няма да се прояви хоризонтално в главата, а ще върви под ъгъл в кръг. Ако вземете лъчите, които излизат от очите ви, и ги турите на една плоскост, всички тези сили, които падат под един наклон отгоре, действат в права посока, а всички други, които имат друг наклон, действат отрицателно – те са енергии на черните лъчи. Ако дойде гняв, той се проявява в областта на ушите ви. Ако много се гневите, ще започне нещо да ви стяга в областта на ушите. Ако гордостта се усили чрезмерно, ще чувствате отзад на главата си болезнено напрежение.

Природата не обича дисхармониите. Всички сили, които минават през мозъка, имат свое предназначение. Но центровете, през които минават енергиите, могат да станат положителни и отрицателни. Когато един център стане положителен, той възприема белите лъчи на Светлината, положителната страна на Истината и тогава имате едно възходящо настроение, стремеж към Бога и умът ви се събужда. Когато религиозното чувство е негативно, вие имате един вътрешен стремеж, без да си давате отчет защо трябва да служите на Бога. Тогава се явява религиозният фанатизъм и човек се придържа към формите и обредите. И такъв човек счита, че като извърши известни обреди, той служи на Бога, а че е откраднал, че

лъже, това не го интересува. Окултната наука не приема този морал.

• 253 • *Най-безопасният метод за работа на ученика.*

Някои ще кажат: “Няма ли по-лесен път за постижения, не може ли да ни се говори чрез хипнотизъм?” Не, най-безопасният метод е следният: сутрин да помислиш за Бога, че е Любов, че е всемъдър и всеблаг. Това е първата молитва. Всяка сутрин, като станете, помислете една-две минути върху това, че Бог е Любов, че е всемъдър и всеблаг, и ще почувствате едно добро разположение, ще тонирате мозъка си. След като се произведе това състояние, има други методи. Ние ще пристъпим към специални методи, ще пристъпим, тъй както Ангелът, като дойде при Корнелия, донесе му същественото, донесе тази светлина в неговия мозък и му каза: “Повикай Петър, той ще ви научи същественото”. Когато човек възприеме същественото в себе си, тогава ще дойде един окултен Учител, който и да е безразлично, за да го научи на онези основни правила, които трябва да изпълнява.

• 254 • *Приложение на метода “размишление за Бога”.*

Сега аз искам туй първо правило всички да го приложите за две седмици: ще си вземете едно тефтерче и сутрин като станете, ще отправите ума си към това Разумно Същество. Ще отбележите в тефтерчето си кога сте започнали и след като си направите упражнението, ще отбележите има ли някаква промяна, какво сте почувствали. Ще го правите три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер. След две седмици ще видим какъв резултат има. И тъй, всеки да си вземе едно тефтерче. Ще кажете: “Не може ли без тефтерче?” Не може. Едно малко тефтерче ще си носите в джоба и ще си отбелязвате в него. Ако пропуснете да направите някой път упражнението, ще бъдете толкова искрени, ще отбележите, че сте пропуснали. Няма да избегнете това. Някой пропуснал и после не отбелязал, това е опасно. Ако пропуснете, ще отбележите, вашата погрешка нищо не значи. Във всичките си упражнения ще бъдете искрени, ако искате да имате резултат. Този опит ще го правите две седмици. Вие имате стари навици и ще кажете: “Не е ли похубаво да станем сутрин и да си направим една хубава молитва?”

По-хубава молитва от това няма – да помислите, че Бог е Любов, че е всемъдър, че е всеблаг. По-хубава молитва от тази аз не зная.

• 255 • *Резултатът от размишлението за Бога.*

Като помислите за Бога, че е Любов, ще се стопли сърцето ви. Като помислите за Бога, че е всемъдър, ще дойде Светлина в ума ви. Няма по-хубаво нещо от това. И аз казвам тъй: Светлина в умовете ви, Чистота в сърцата ви и Истина в душите ви. Светлината ще ви даде знания, Чистотата ще ви даде сила и стремеж, а Истината в душите ще ви даде Свобода. Това е моето правило, което ви дадох.

И тъй, който иска да има Светлина в ума си, щом помисли за Бога, че е всемъдър, веднага Светлината ще дойде в ума му. Щом помисли за Бога, че е Любов, ще дойде Топлината, а като се яви Топлината, заедно с нея ще дойде и Чистотата. Без Топлина Чистота не може да има. Това ще имате предвид.

• 256 • *Изкушения при приложението.*

Като се събудите сутрин, ще дойдат вашите стари учители и ще ви кажат: “Не му е времето, може да си поспиш, има време”. Не, първото нещо, щом се пробудиш, е да кажеш тази молитва. Като си лягаш вечерно време и като си спал през нощта много добре, спокойно, това е резултат на тази молитва. С първото пробуждане направете упражнението. Ако си се пробудил и заспал, законът е друг. При първото пробуждане не си лягай повече да спиш, стани и направи това упражнение, а след него вече не лягай. И тъй упражнението сутрин ще го правите рано, щом се събудите. На обед – преди 12 ч., а не след 12 ч. Туй упражнение може да го направите и като сте на работа, и при всяко положение. Вечерно време минути преди да си легнете направете упражнението.

Сега, в тази Школа да не казва някой, че остава на особено мнение. Особено мнение няма тук. Който иска особено мнение, то значи: “Аз ще взема от Школата туй, което ми трябва, а за другото оставам на особено мнение”. Който иска да остане на особено мнение, да стои отвънка. Който и да е ученик, който не е готов да направи това упражнение, той не е достоен за ученик. Сега аз ще

ви помогна в това упражнение: макар и да съм го правил много пъти, пак ще го направя за две седмици с вас.

• 257 • *Упътвания при изпълнение на упражнението.*

При започването на упражнението ще си отбелязвате часа на започването. Ще си отбелязвате само с една буква какво сте почувствали. Ако почувствувате Любов, ще турите само буквата Л. Ако почувствувате Сила, ще турите само буквата С. Ще пишете само преживяванията си и то само с една буква. В туй упражнение все таки ще ви дойде някоя нова мисъл, забравена мисъл, нови чувства, ще се прояви във вас нещо благородно, ще влезете в тези течения. Аз ви давам това упражнение, понеже влизате в Школата. Всякога не може да имате това упражнение, да го знаете това. Друг път и хиляди левове да плащате, не може да имате това упражнение. Туй е специално упражнение и ако го използвате добре, това ще е за вашето повдигане. Всички неща в Природата идват на своето време и ако не ги използвате, вратата се затваря. Това упражнение ще бъде встъпление към упражненията, които ще правим. Ред упражнения ще имаме за в бъдеще.

• 258 • *Закон за периодичността в Живота. Приливите от трите свята.*

Не всякога човек може да мисли, да чувства и да действа. Мислите и чувствата идват периодически, волевите прояви също идват периодически. Като знаете това, спазвайте моментите на приливите, които идват от Умствения или Менталния свят, от Астралния или Сърдечния свят и от Причинния или от Света на волята. Който разбира законите на тези светове, разумно се ползва от техните приливи. Който не ги разбира, се натъква на ред пакости. Приливите на Умствения свят причиняват пакости, каквито въздухът причинява. Знаете, че когато се срещнат пластове с различна гъстота и температура, явяват се големи ветрове и бури, урагани, които изкореняват дървета и други. Приливите на Астралния свят причиняват па-кости, подобни на водата: там, където горите са изсечени, при топенето на снеговете и ледовете потичат буйни води,

които наводняват ниви, лозя, отнасят със себе си хора, добитък, къщи. Пазете се от умствените и астралните приливи, да не би със своите дисхармонични мисли и чувства да изкорените всичко хармонично в себе си. С други думи казано, пазете се да не би човешкото да изкорени и отнесе проявите на Божественото начало във вас. След това трябва да мине дълго време, за да възстановите хармонията в себе си.

• 259 • *Пътищата и методите.*

Мнозина искат да им се посочи специфичен път, по който да вървят. Но специфичен път няма, Пътят е един за всички. Ако е въпрос за специфичност, за това може да се говори само в приложението. Има наука или школа за специфични методи за приложение на Любовта, има специфични методи за приложение на Мъдростта и най-после има специфични методи за приложение на Истината. Обаче тези методи не могат да се кажат тук. Те се прилагат във вътрешната лаборатория на човека, във Вътрешната школа, за която цел той трябва да се впрегне на работа. Както аз работя, така и вие ще работите. Когато някой иска специфични методи, това подразбира, че той иска да знае начини, по които едно дърво бързо да изникне, да израсте и да даде плод. И това може да се постигне, но не тук, на скалата. За тази цел вие трябва да влезете в лабораторията на Природата и там да изучавате методите, с които тя работи. Когато някой търси бърз начин за развитие, той може да постигне някакво чудо. Казвам: само онзи може да направи някакво чудо, който има абсолютно непоколебима вяра в Бога, във възможностите на Разумната Природа. Щом вярвате в Бога, ще вярвате и в себе си, понеже Бог живее в душата на всеки човек. Тъй щото, ако човек вярва в Бога, той ще вярва и в себе си. Под думата “себе си” не разбирам човека на ограниченията, на слабостите. Искате ли да постигнете нещо, кажете: “Господи, Ти, който си направил и създал цялата Вселена, дай ми възможност да проявя Твоята сила, да създам и аз нещо, с което да те прославя”.

• 260 • *Метод за подмладяване.*

Искате ли да се подмладите, трябва да се освободите от противоречията в живота си.

• **261 • Учителя за своите методи.**

Методите, които бих дал на съвременните хора, са толкова нови и чудни за тях, че и те непременно биха се запитали какво ще се прави с тези методи. Истинската наука седи в разтоварването на човешкото съзнание. Човек трябва да знае как да разтоварва съзнанието си от ненужен багаж, който иде от три места: от неговия личен живот, от обществото, от хората, с които е заобиколен, и от Природата.

• **262 • Методи за работа на ученика.**

Сега ще ви дам няколко от най-малките правила на Духовната наука по отношение чистене на съзнанието. Те са следните: 1. Не желай това, което не ти е необходимо. 2. Никога не мисли за утрешния ден. 3. Не вземай миналото за идеал на своя живот. 4. Не мисли, че бъдещето включва всичко в себе си. Държи ли се човек за тези положения, те са посоки, които го подтикват нагоре и напред. Те трябва да бъдат истинска посока на съзнанието.

• **263 • Пречистване на съзнанието.**

Като се говори за пречистване на съзнанието, човек трябва да е запознат със закона на различаването, да различава Божественото от човешкото. Всяка мисъл, която не се изменя при всички условия, е Божествена. Всяко чувство, което не се изменя и при най-големите пертурбации, то е Божествено. Мисли и чувства, които се изменят при условията на Живота и зависят от тях, те не са Божествени. Време е вече хората да освободят съзнанието си от всички наслоявания на миналото. На тези наслоявания се дължат всички болести и неразположения на хората.

• **264 • Благодарността в живота на ученика.**

Благодарността дава сила на човека да понесе всички несгоди на Живота, колкото големи и да са те. Щом е благодарен, с тази благодарност човек покрива недостатъците си и ги носи по-леко. Такъв е духовният закон. Щом някой е благодарен на малката добродетел в себе си, пази я и грижливо я отглежда, и другите добродетели

ще се присъединят към нея и ще му дойдат на помощ. Такова е възнаграждението на всеки, който вярва в малката добродетел и е благодарен от нея. Ако човек отделя малката добродетел настрана от другите, тя сама по себе си не може да се прояви. Вследствие на това в съзнанието на този човек остава празнина.

• **265 • *Три пътя, три метода.***

1. Любовта е Път за всички, които живеят за Бога. 2. Мъдростта е Път за всички, на които Бог се изявява. 3. Истината е Път за всички, които се учат да служат на Бога.

Всеки ден от живота трябва да бъде ден, в който Любовта царува; Любовта е Път на Живота.

Всеки ден от живота на човек трябва да бъде ден, в който Божията Мъдрост се изявява.

Всеки ден от живота на човека трябва да бъде ден, в който Истината го учи да служи на Бога.

• **266 • *Мъчнотиите в пътя на развитието.***

Когато човешкият ум и човешкото сърце почнат да работят в права посока, ще се заредят непреодолими препятствия. И колкото повече тези мъчнотии изпъкват, да знаете, че сте в Пътя и да се не спирате. Спрете ли се в своята бързина да седнете като някой уморен пътник при някое дърво, за да си починете, непременно вие ще се простудите и ще закъснеете в Пътя. На окултния ученик под сянка не се позволява да седи. Сенките не ги препоръчвам. Всякога трябва да се печете на слънце, т. е. мислите във вас трябва да бъдат светли и отзивисти (изразителни, кратки, точни, ясни).

• **267 • *Окултните течения и ефектът от тяхното отбиване.***

В Невидимия свят не се интересуват от нациите. Такъв е законът. Веднага трябва да знаете, че едно окултно течение, което иде от пространството, е условие за един народ да се развива правилно. Понеже и в Астралния свят има голяма борба, то ако вие не съедините вашата воля с това течение, вие може да го отбиете. Следователно онези, към които го отбиете, ще се ползват, а онези, от които течението се отбива, ще пострадат. Тогава аз твърдя, че река Нил

е отбита от Централна Африка, тя е отбита от сегашната култура. И ако в бъдеще дойдат хора да я отбият пак във вътрешността, тя ще се повърне в своето първоначално корито. Като ученици вие ще внимавате да не отбиете течението, в което сега живеете.

• 268 • *Методи за изправяне на сърцето.*

Някой казва: “Аз не мога да изправя сърцето си”. Ако не го изправиш, ще ти го изправят. Туй сърце ако не го изправиш сам, от другаде ще дойде изправянето. Има два начина на оправяне: или сам да се изправиш, или други да те изправят. Защото забелязвам, че има някои от вас, които се отпускат.

• 269 • *Събуждане от хипнозата.*

Искам веднъж да ви събудя, защото повечето от вас тук сте хипнотизирани. Хипнотизирани сте, разбирате ли? Някои от вас още не съзнават, че са хипнотизирани. Сега, вие мислите, че сте господари. Но вие не сте господари на положението. Вие сте хипнотизирани от онези от Черната лежа, които разбират законите. Когато настане един благоприятен момент да възприемете нещо ново, те ви хипнотизират. В най-добрия момент за вас те ще произведат един смут в съзнанието ви, за да ви отклонят вниманието. Ученикът трябва да разбира тези състояния и да ги отстранява. Вие трябва да разбирате този закон и трябва да знаете, че има още доста голяма борба. Сега разбуждане трябва да стане и всеки един от вас трябва да се моли в душата си, за да ви събуди Господ точно навреме, за да не пропуснете случая.

• 270 • *Анализ на мислите.*

Сега в тази Окултна школа, в която се намирате, вие трябва да правите анализ на вашите мисли. Този анализ седи в следното: много спотаени мисли от миналото са загнездени във вашето съзнание или подсъзнание. При даден случай тези мисли възкръсват и почват да ви говорят като някой фонограф и вие ще кажете: “Някакъв дух ми каза нещо”. По всичко това, което ви казва, вие ще познаете, че този дух говори едни и същи неща с години. Той ще ви каже да бъдете добри, да бъдете свети, да бъдете честни. Ами какво ново има

в това? Той казва още: “Трябва да оправите живота си, че Господ ви обича”. Че какво ново има в това? Това е едно отражение на вашите мисли. И как ще го познаете? – Ако има една външна реалност, т. е. когато Бог говори в обективния свят, Той се познава. Когато ние говорим и когато Той говори, различава се. Някой ще каже: “Духът туй каза, онова каза, туй ми дойде на ума”. Но от всичко това, което ти се казва, нищо не излиза вярно. Това са чисто субективни, криви извъртания на самия човек. Някой път може да ти се каже, че като твоят ум няма друг, но при първата трудна задача, вие разбирате, че вашият ум не е необикновен.

• 271 • *Методите на Школата.*

Нашата задача в Школата е да учим. Затова ще слушате с умовете си, ще чувствате със сърцата си и ще прилагате с волята си. Методите на една Окултна школа се различават от всички онези методи, които съвременните училища въобще употребяват.

• 272 • *Ученикът трябва да мисли.*

Школата не е място за развлечение, а за учене. Тук учене трябва, тук се иска сериозна мисъл. Като казвам “сериозна мисъл” не се страхувайте, но най-малко пет-десет минути на ден трябва ученикът да се спира да мисли. Може да мислите върху някой предмет. Някой път имате някоя болка; мислете именно върху това защо страдате. Имате неприятност в живота си; мислете защо имате тази неприятност. Всяко нещо има свои причини и вие обективно трябва да откриете причините за вашите болести и състояния. Но да казвате: “Аз съм нещастен, обществото е такова, Господ така ме е направил”, това не е философия, това не е разрешение.

• 273 • *Придобиване на знание и развитие на психичните сили.*

Някои очакват да придобият повече знание. При това състояние, което сега имате, и най-добрите лекции да ви се държат, не можете да се научите, защото се изисква една вътрешна деятелност на тези тънки психически сили, които действат.

• 274 • *Светлината като метод и Път.*

Светлината има за цел да ни покаже Пътя на Живота, по който

трябва да вървим напред. Така че вътрешната страна на Светлината е да ни покаже Пътя на Живота. Под “Път” ние разбираме всички възможности, методи и начини, по които човек може да живее разумно в този свят. Това е Път: всички разумни методи и начини, включени вътре в Божествените закони на Реалния живот, които можем да употребим в живота си.

• **275 • *Методи за направляване на кръвта.***

В окултизма има известни методи и начини за отправяне на кръвта в разни направления, за да може да се прокара например отпред в челото, в горната част, в разни центрове – там, където има недостиг. Трябва човек със своята воля да може да направлява кръвта. Затова е необходимо преди всичко човек да може да концентрира мисълта си в определена посока, да може да владее себе си. Затова в това отношение вие трябва да се подготвяте. Ще дойдем до науката, която ще приложим в нейните най-малки положения – с малки опити.

• **276 • *Учителя за своето Слово.***

Аз имам всичкото добро желание да дам един обрат, една нова насока на живота ви. С всички думи, които ви говоря, аз внасям една нова енергия във вас, събуждам нещо ново, Божествено. И ако вие ме слушате, тази енергия ще действа благотворно във вас, а ако не ме слушате, тази енергия ще произведе обратни резултати.

• **277 • *Посаждане на Божествените мисли и добро-детели.***

Всички онези добродетели, които трябва да се посадят в нашите умове, си имат условия, при които растат, имат си време, когато трябва да се посадят, и начин как да се посадят. Може да посадите някоя мисъл и след време, след години тя да изчезне; това показва, че не е правилно посадена. Друг път посадите една мисъл навреме и правилно и тя пребъдва във вас през целия ви живот.

• **278 • *Окултните способности на ученика.***

Аз искам да се пробудят и развият във вас окултните способности. Без развитието на тези способности не можете да учите. Най-първо трябва да се събудят окултните способности, скритите способности, които досега не са били в действие. Те са били в по-

чиващо състояние. Тях постепенно ще ги събудим, не изведнъж, защото ако ги събудим изведнъж, вие ще преживеете големи страдания. Другите способности и тях постепенно ще ги събуждате. Защото ако изведнъж почнете да градите, у вас ще се яви друго зло, а това не е окултен метод. Защото много окултисти, които изведнъж са се развили, са се възгордели. Ние искаме всичко това да върви по един естествен път, за да можем да използваме благата, които Бог е вложил в нас.

• 279 • *Разумно използване на енергията.*

Сега често казват, че някой е нервен, нетърпелив, гневлив и прочее. Това са само думи. Това показва, че в тези хора има насъбрана енергия в определени места на мозъка и тази енергия ги безпокои. Тя е като една бомба и като излезе навън, човек става спокоен. В човека има известни енергии, които се събират, и те трябва да се употребяват разумно, за да не се създават аномални и болезнени състояния.

• 280 • *Метод за размишление.*

За две седмици ще употребите по пет минути на ден да размишлявате за изправяне на вашите недъзи – физически, духовни и умствени. Пет минути на ден в течение на две седмици ще употребите за лекуване на вашите недъзи. Посред нощ, щом се събудите от първия сън, приложете закона. Сутрин е най-хубаво време, в което можете да приложите това. Тъй ще се абстрахирате от себе си – като един зрител ще се оставите, щото Божествената благодат да ви обсипе, да повдигне заложеното във вас добро и да се почувствате в положението на едно новородено дете, без никаква грижа. Ще се оставите на Божествената благодат тъй да ви обсипе за пет минути и след това пак ще дойдете в първото си положение. Поне ще спечелите, че се е разширило вашето съзнание и най-малкото, което ще добиете, е една по-голяма самоувереност в душата си през тези пет минути. При сегашните условия потребно е на учениците да имат тази вътрешна самоувереност. Защото няма нищо по-лошо от липсата на самоувереност. Най-първо Словото трябва да дей-

де и на туй Слово Истината трябва да бъде глава. Значи тези два принципа трябва да действат във вас. То е един малък опит – пет минути. Пет минути да употребите за една благородна мисъл. Ще ви дам една формула за тези пет минути: ще кажете “Желая, Господи, добродетелите, които си вложил в моята душа от началото, да възрастнат със силата на Твоята Любов и Мъдрост и аз ще употребя всичките си сили на Твоето лозе, за изпълнение на Твоята Воля”.

• 281 • *Пътят на ученика.*

Пътят на ученика минава през най-големи мъчности, които той трябва да преодолее. Затова трябва да имате самоувереност и да си помагате взаимно. Трябва абсолютно да вярвате в този окултен закон – в него няма изключение, той е жив закон и всички, които са били преди вас, са работили и са опитали това. И вие ще опитате тази самоувереност, ще видите. Затова никакво обезсърчение да няма. Ще минете през различни мъчности и препятствия, но това са второстепенни неща. Аз ги считам за едно благо, макар и да са неприятни в Живота. Също така могат да ви се дадат и някои изпити и ако не сте подготвени, като ви се даде един изпит, може да ви изхвъркне мозъка из главата. В окултизма, в Школата има такива изпити, ще ви изпитат. Аз съм ви казвал, че в окултизма има такива привидни изпити и с тях ще видят кой има убеждение и кой не. В старо време в тези Окултни Братства често са правили опит да видят дали някой ученик е смел: ще му дадат един водач, ще му превържат очите, далеч някъде ще го оставят сам и като му отвържат очите, той ще види наоколо си все хора с маски и със светли ножове, които се приближават към него. Ако той е страхлив, ще хукне да бяга, а ако той остане на мястото си, тези маски ще дойдат, един ще го мушне с ножа, но този нож е книжен. Важно е какво ще преживеете в този момент. И аз често гледам, че вие бягате от тези книжни ножове. Не, ще чакате този книжен нож да се забие с всичката си сила. И затова в Писанието се казва: “Всичко, което се случи на онези, които любят Бога, е за добро”.

• 282 • *Мистичността на ученика.*

Окултният ученик трябва да има нещо мистично в характера си. Изгуби ли се тази мистичност, животът става празен и безсмислен. Окултните ученици трябва да бъдат слепи за погрешките.

• **283 • Самоусъвършенстване.**

Вие казвате: “Ние искаме да се самоусъвършенстваме”. В какво се състои това самоусъвършенстване? – То се състои в познаването на Бога. В какво познавате Бога? – Да Го познаем в Любовта Му, в Мъдростта, в Истината, в Правдата, в Добродетелта. Всички трябва да се стремите, щото съзнанието ви да се хармонизира, т. е. в съзнанието ви да стане едно правилно отражение на всички Божествени мисли, на всички Божествени чувства и на всички Божествени действия. Това е едно спасение за човека или аз го наричам другоаче: избистряне на човешкото съзнание. Всичко може да се отрази в човешкото съзнание. Съзнанието е като една бистра вода, в която всичко може да се отрази. И в това отношение ние виждаме как светът е създаден.

• **284 • Смисълът на изкушенията.**

Всички изкушения не са нищо друго, освен отвличане от опасностите, на които се натъквате в света. Всяко изкушение е лошо само по себе си, но ако то не се случи, ще стане нещо по-голямо, по-лошо. Туй зло е дошло, да не се случи нещо по-голямо. Затова една българска поговорка казва: ела зло, че без теб по-зло. Следователно, всички изкушения имат за цел да ни избавят от голямото зло, което виси като нож над главата ни.

• **285 • Послушанието на ученика.**

Първото нещо като ученици на Окултната школа е послушанието. Абсолютно послушание. Кажете ли се нещо на ученика, той трябва да го изпълни. “Ама – ще каже някой – Духът ми каза”. Кой Дух? Божественият Дух е Дух на смирение, Мъдрост, Правда, Истина. Той е Дух, който взема всякога последно място, Той не заповядва, където отиде, последен ще бъде. Готов е да услужва на бедните. И този, у когото Духът работи, той последен ще седне на трапезата. Седне ли пръв, там Духът Божи не е. Тъй го зная аз.

• 286 • Ученикът и окултните сили.

Когато дойдем до окултните сили, ще се пазите, ако искате да се обновите. Ще гледате туй самосъзнание да изпълнява Волята Божия, правилно да я изпълнява и след туй да проверява как вашите влияния въздействат на окръжаващите. Ако направиш една превръзка, но направиш една забележка и положението се влоши, по-добре раните да седят непревързани. Ако не можеш да направиш добро, остави друг да го направи.

• 287 • Работа със самосъзнателните сили на Природата.

Като работите с различните категории сили в Природата и като дойдете до човека, до самосъзнателните сили, ако искате да се образуват във вас приятелски отношения за в бъдеще, ще търсите вътре в приятели и неприятели една добра черта, която ще поставите в ума си. Това е едно доста трудно изкуство, но едно отлично изкуство. Сега, ще бъдете окултни ученици, ще учите, ще бъдете смели и решителни. Когато ви се правят бележки, няма да се сърдите; когато ви разобличават, ще понасяте с търпение; когато ви сповети каквото и да е нещастие, на всичко ще гледате само добрата страна. Остави ли ви Господ да не ви прави бележки, с вас е свършено. И Писанието казва: “Онези, които Господ не обличава и не наказва, те на крив път вървят”. И в бъдеще, като влезете в Школата, погрешките си няма да виждате. В горните класове на Школата абсолютно се забранява да мислиш за погрешките на хората. Хората за теб не съществуват и погрешките не съществуват. Ти ще работиш върху себе си. Сега някои живеят в закона на Мойсея, други – в закона на Спасението, а трети – в закона на Любовта. Окултният ученик трябва да живее в закона на Любовта. Ще дойде някой да те удари, а ти нищо няма да усетиш, даже няма и да знаеш, че те е ударил. Такова е състоянието на окултния ученик, който живее по закона на Любовта.

• 288 • Изповедта като метод.

Ученикът трябва да изповядва греховете си, за да може да напредва. Той трябва да говори Истината, а не да крие греховете си.

• 289 • *Методите, които сега употребяваме.*

Методите, които сега съществуват в света, са най-слабите. Тези методи, които употребяваме сега, са играчка. Ако ви дам другите методи, които се употребяват във Вътрешната окултна школа, вие ще заприличате на деца, които си играят с огнестрелно оръжие.

• 290 • *Метод за размишление.*

Когато размишлявате, ще прекарате през ума си доброто и лошото в себе си. Ще разгледате как сте приложили търпението, милосърдието, кротостта, въздържанието, Лю-бовта и Истината. Ще се помолите на Бога да дойде Бо-жественият Дух във вас като Светлина и да ви помогне да приложите всичко това постепенно. Без тази Божествена благодат много трудно ще се борите в света. Във време на размишлението ще се молите да се изцерите от физическите недъзи.

• 291 • *Метод за работа.*

Никога няма да бързате. Каквото и да вършите, не бързайте. Когато работите в живота ви се объркат и изпаднете в противоречие, отправете ума си към Бога, към своето Разумно сърце, послушайте какво ще ви каже да направите в дадения случай и вие ще получите един отговор.

• 292 • *Методите на Природата.*

Вие трябва да прилагате разумно методите на Природата. Ще работите вътрешно, скрито в себе си, тъй както скрито, незабелязано работи и самата Природа. Ще работите така докато съградите в себе си един силен характер. Докато не създадете Божественото в себе си, не хвърляйте човешкото. Ако хвърлите човешкото докато нямате още Божественото в себе си, вие оставате сухи кости. Дръжте човешкото, а Божественото нека работи отвътре докато се засили. Когато всичко във вас стане Божествено, тогава всяка превръзка сама по себе си пада или по-право – превръща се в Божествено.

Природата употребява два метода за възпитанието на човека: най-първо му дава, а след това му взема това, което му е дала, за да

го застави да се подигне на едно по-високо ниво. И от това човек страда. Страданието е необходимо. За да прогресирате, непременно трябва да ви се даде нещо и после да ви се вземе. Радостта и скръбта са състояния, които се сменят постоянно в човека. Всяко страдание е слизание в материята, за да се качите после по-високо. Следователно когато минавате от едно състояние в друго, навлизате в една зона, която ви причинява страдание. Това е неизбежно, законът е такъв. Щом имате страдание, това показва, че пътувате през една област, неприятна вам. Щом имате радост, пак пътувате, само че през една област, която ви е приятна. И двата процеса са движение в Природата.

• 293 • *Окултните формули.*

Има известни изречения, които трябва да заучавате. Тези изречения могат да изменят вашето душевно състояние. Такива изречения има у всички древни и нови Писания. Има малки песни, например от един куплет, взети от някоя свещена книга – от Евангелието, от Псалмите или от другаде, които също могат да променят състоянието ви. Тях трябва да проучвате, да обогатявате вашата памет. Паметта ви трябва да бъде богата.

• 294 • *Метод за концентриране.*

Ще се учите да концентрирате ума си върху работата, която вършите в даден момент – да не правите едно, а да мислите друго.

• 295 • *Положение на главата на ученика.*

Когато правите някакви упражнения или размишлявате, или се молите, ще държите главата си отвесно. Това е най-доброто положение. Посоката на главата ви трябва да съвпада с центъра на Слънцето. При всяко отклонение от този център вляво или вдясно, напред или назад, вие попадате под растителното царство, под закона на случайностите, т. е. когато вие вече не сте господари на вашата съдба.

• 296 • *Повторението като метод за реализиране.*

Повторението е Божия сила. Затова, когато искаме да постигнем нещо положително, ще го повтаряме много пъти. Ще си

кажеш: “Това ще стане!” И като го кажеш сто, хиляда пъти, ще стане. Например някой не може да учи; като стане сутрин, ще си каже: “Ще уча, ще уча, ще уча!” Ревматизъм имаш; ще си кажеш: “Нямам ревматизъм, оправи се ръката ми”. Първото нещо, което ще повтаряте често, е следното: “Право ще ходя, право ще постъпвам, право ще мисля, сърцето ми топло ще бъде”.

• 297 • *Метод за примирение.*

Примирението почива на един математически закон. Трябва да разбирате примирението, то е велик закон. Трябва да разбирате положителните и отрицателните сили на Живота. Най-първо, за да примирите двама души, трябва да отнемете от единия част от неговия мъжки принцип, от неговата сухота и да му придадете повече мекота. Само така може да ги примирите. За да примирите семето с почвата, трябва да направите почвата мека. Почвата може да приеме семето, само като стане мека. Тъй растението ще може да извади от почвата необходимите сокове и при това да й даде нещо. Човек, като се примирява със себе си, работи по същия закон. Често човек трябва да примирява двете части на тялото си. Защото някой път човешкото тяло е раздвоено на лява и дясна половина – лявата страна не се подчинява на дясната, има спор на клетките от лявото полушарие с клетките от дясното полушарие на мозъка. Те цял ден спорят и не само спорят, но и воюват помежду си. И ако продължи войната повече, Природата ти праща някаква болест, за да те излекува. При болестта част от енергиите на мъжкия принцип се трансформира. Нещо меко е дошло, усещате, че малко топло е дошло в сърцето. Тази Топлина именно произвежда мекотата. Светлината също е сила, която внася мекота. Тъмнината внася твърдост. Щом влезете в Духовния свят и срещнете тъмнината, ако не разбирате законите, вие може да си счупите главата. Тъмнината, това е една твърда материя. Тя е толкова твърда, че даже напредналите духове, ако не спазват законите, изпитват противодействието ѝ.

• 298 • *Метод за работа.*

Като станем сутрин, трябва да се помолим на Бога да ни по-

каже как да изпълним Волята Му, защото от това извършване на Волята Божия се обуславя нашето умствено, сърдечно и волево състояние.

• 299 • *Методите на Природата.*

В тази Школа вие трябва да се научите да работите с методите, с които Природата работи. Както цветята изпълняват слънчевите лъчи, така и вие трябва да използвате силите на Живата Природа. И тогава който за каквото е роден, това ще направи.

• 300 • *Най-добрият метод за работа.*

От окултно гледище под най-добър метод се разбира онзи, който може да се приложи в Живота. Недобрият метод отклонява човека от целта на работата му. Той го води далеч някъде, без да му даде реални резултати.

• 301 • *Ученикът и методите за работа.*

За вас е важно да нагодите работата си според методите на Разумната Природа, а не според тези на обикновените учени. Само по този начин ще се домогнете до общите принципи на Живота. Тъй щото всеки ще прилага и работи според метода, който той знае и който е негов специфичен. Това зависи от вашата добросъвестност, от вашата искреност в работата ви и от дълбокото ви желание да постигнете нещо ценно.

• 302 • *Размишлението на ученика – езикът на Природата.*

Като ученици вие трябва да размишлявате върху всички явления в Живата Природа, върху всички предмети и да правите преводи. Всички неща в Природата, например река, дърво, планина, вълк, лисица, жаба, муха, комар и прочее, всички тези неща са символи, които представляват езика на Природата. Ученикът трябва да изучава този език, да знае защо Природата е създала всички животни, растения, минерали. Тя си служи с тях като с букви в своята азбука, както ние си служим с буквите, за да изразим своята мисъл. Следователно, като поставим всички минерали, растения и животни на тяхното място, ще получим разумното Слово, разумната мисъл на Живата Природа. Който иска да учи този език, той трябва да започ-

не с най-простите образи и постепенно да върви към по-сложните.

• 303 • *Медитация върху дъгата.*

Сега ще ви дам едно естествено упражнение – медитация върху дъгата. Ще медитирате върху дъгата дотогава, докато създадете в ума си красива картина за нея. Това упражнение може да отнеме на някои една година, на други – две, на трети – три години, докато в ума им се създаде тази красива картина, но те трябва да работят в това направление. Някои пък могат да успеят в кратко време. Това зависи от способността на ученика да се концентрира. Значи всеки ден ще медитирате върху дъгата, докато в ума ви се създаде жива, ясна картина. Ще си я представяте такава, каквата я виждате в Природата – с всичките ѝ цветове. Това упражнение ще послужи като стимул за развиване на въображението във вас. За окултният ученик въображението е необходимо, понеже то е майка на идеите. Когато медитирате върху дъгата, ето какви картини може да си представите: на запад – Слънцето, на изток – тъмен, черен облак, а дъгата – от север към юг, след ситен пролетен дъжд. Или на изток е ясно, а дъгата се явява на запад. Изобщо, каквито и положения да заема в ума ви, един ден дъгата трябва да изгрее в душата ви така, както изгрива в Природата. Като медитирате по десет-петнадесет минути на ден върху дъгата, ще видите как незабелязано, естествено в ума ви ще се яви образът на дъгата. Като медитирате, ще затваряте очите си, за да виждате образа на дъгата ясно, картинно. В първо време като си я представяте умствено, тя няма да бъде ясна, но след време ще изпъкне добре и то такава, каквата е в Природата – жива, реална. Най-доброто време за медитация е сутрин или при всяко добро разположение на духа. За резултата на упражнението не мислете. Каквото и да бъде резултатът, все ще спечелите нещо, но няма да загубите. Освен сутрин, може да медитирате преди обяд, няколко часа след ядене и вечер преди лягане. Всеки е свободен да избере онова време, което е най-добро за него. Добре е да нарисувате дъгата, винаги да я имате пред себе си. А още по-добре е да наблюдавате дъгата след всеки дъжд, да

запомните обстановката, условията при които се е явила. Дъгата ще внесе в ума ви нов елемент.

• **304 • Тайна молитва и медитация.**

Какво означава тайната молитва? – Тя означава затваряне жичите на телефона, свързан със света. Когато се моли тайно в себе си, човек трябва да вземе свободно положение, да прекъсне всякаква връзка със света, да стане глух за всякакъв шум, за всички звукове вън и вътре в него. Молиш ли се вътрешно, затвори всички ключове, всички съобщения със света, за да не те смущава. При това положение остани сам в размишление.

Медитация и тайна молитва не е едно и също нещо, те се различават. Обаче вие сами ще намерите тази разлика. Тайната молитва подразбира повдигане на ума на човека към Бога. С други думи, тайната молитва подразбира отправяне погледа на човека към Слънцето – източникът на Живота. Най-красивата молитва се заключава в това, човек да помисли за Бога като източник на Живота.

• **305 • За концентрацията.**

Много окултни ученици не успяват, защото не могат да се концентрират. Като се концентрира, мисълта на ученика трябва да преминава безпрепятствено от едно състояние в друго. Който не може да се концентрира, той заспива и съзнанието му слиза в пониска област. В това слизване се прекъсват картините, които човек би могъл да види. Това заспиване се дължи на съществата, които имат за цел да приспят хората, за да ги лишат от възможността да видят повече неща. Като знаят това, хората трябва да се борят, за да не заспват. Щом започнат да се концентрират, повечето хора заспват, защото имат много неприятели, които съзнателно ги спъват, замъгляват съзнанието им и те слизат по-долу, отколкото са били. Като им внушават определени мисли, те започват да заспват и падат в техните ръце. Следователно никакво заспиване не се позволява на онзи, който иска да се концентрира. Той трябва да бъде тих и спокоен, да не мисли за резултата. Природата обича настой-

чивост, постоянство, а не своенравие. Ако хората се хармонизират с Природата и пристъпват към нея с искреност и постоянство, тя им дава това, което им е нужно.

• 306 • *Работата на ученика в трите свята.*

Като работите върху волята си, ще се справите първо с физическия човек, с тялото си, после – с чувствата си и на трето място – с мисълта си. В тази насока именно трябва да отправите волята си. Само по този начин ще можете да пресъздадете тялото си, да внесете в него онези елементи, които ще му дадат по-голяма бодрост и издръжливост. Само по този начин ще внесете в тялото си такива елементи, които ще предадат по-голяма издръжливост на чувствата и по-голяма сила на мисълта.

• 307 • *Час за работа на ученика.*

Всеки ученик трябва да си определи през двадесет и четирите часа на денонощието два положителни часа за работа. Единият час може да бъде сутрин, а другият – вечер. През тези два часа изпратете си по едно добро желание за усиляване на волята си. Засега достатъчно е да изберете тези два часа само през един ден от седмицата, който ден обичате. И тогава, като станете сутрин и преди да си лягате вечер, заставате тихо, спокойно в себе си, с добро разположение на Духа и пожелайте всеки за себе си нещо добро. После към всеки одного от класа изпратете по една добра мисъл. Успехът в тази работа ще зависи от разположението на вашето сърце и на вашия ум. Без разположение нищо не става.

Тъй щото през тези два часа ще изпратите добри мисли към всеки одного от класа ви, за да направите един малък опит. Ще започнете от малките опити и ще вървите постепенно към големите. Ако ученикът не може да напише първата буква, след това втората, третата, които след това се съчетават в слокове и думи, по никой начин не би могъл да състави едно изречение. Същото ще направите и вие със съучениците си от вашия клас. Ще си представяте всеки одного лично, ще прекарате образа му в съзнанието си и по този начин с добрата си мисъл, ще се свържете с него. Ще се спирате върху всекиго в мисълта си така, както вечер или сутрин поливате

цветята – отивате от едно място на друго и ги поливате. За всеки ученик ще употребите по десет секунди, най-много до половин минута. Ако употребите за всеки по една минута, ще се уморите. Опитът трябва да бъде направен с разположение, без никаква умора. Доброто, което пожелаете за себе си, ще го изпратите и на другите. По този начин ще поляризирате волята си. Като се упражнявате в концентриране на мисълта си, може да правите този опит и по-дълго време, като давате за всеки по две, по три, до пет минути – кой, колкото може. Обаче да не се яви у вас нетърпение, желание час по-скоро да свършите опита. Най-напред ще направите опита за един ден, после – за цяла седмица и най-после – за цяла година.

През времето, когато се концентрирате, ще бъдете тихи и спокойни. Мисълта, която трябва да пратите за всеки, ще дойде сама по себе си. Каквато мисъл дойде в ума ви, ще си я запишете. Мисълта ще бъде кратка и ясна. Вие може да не изкажете мисълта си добре, това нищо не значи. Важно е желанието ви да бъде правилно. Когато детето иска да рисува, желанието му е правилно, но формата още не е правилна. Един ден и формата ще бъде правилна.

Като проектирате мисълта си, изговаряйте следната формула: “Без страх в Любовта безгранична” – това изречение ще послужи като метод за ограждане.

• **308 • Изпълнение на задачите и упражненията.**

Всички задачи и упражнения, които се дават в Окултната школа, трябва да се изпълняват съзнателно, а не механически. Самите задачи и упражнения имат за цел да повдигнат съзнанието на ученика. При това те трябва да се изпълняват с Любов. Ако не работите със закона на Любовта, нищо не може да постигнете. Тогава ще имате обикновени опитности и обикновени постижения, каквито се постигат при обикновените школи. Ако Любовта е в душата ви, вие ще можете да станете навреме и ще изпитате голяма радост в себе си. Ако Любовта не присъства в душите ви, ще се колебаете, ще мислите да станете или да не станете, какво е времето и т. н. През това време ще дойдат изкушения и трябва да мине дълго време, докато се справите с тях. Когато ученикът не работи с Любов, идват изкушенията. Изкушенията, колебанията, съмнени-

ята са бурени в Астралния свят. Следователно, когато в Окултната школа се дават упражнения или задачи, едновременно с цветята се събуждат и бурените, които започват да растат и да се развиват. В този смисъл бурените представляват голяма опасност за развиване на някои добри черти, на някои добродетели в душата на ученика.

• **309 • Задача за размишление.**

Сега като задача за размишление до следващия урок ви давам въпроса: какво е нашето предназначение в този живот? Същевременно желая на всички да се освободите от песимизма. Абсолютно никакъв песимизъм да не остане у вас. Бъдете бодри, смели, решителни, гледайте на живота сериозно. Ако ви нападат тъмни, мрачни мисли и желания, кажете си: “Това неразположение не е мое. То се дължи на посетители в мен, които са недоволни от това, че няма какво да ядат и да пият”. Докато живее със старите идеи и възгледи, с идеите на дядо си и баба си, човек всякога ще бъде недоволен. Когато пожелае нещо и не му го дадат, дядото всякога се обижда.

• **310 • Смисълът на упражненията.**

Пожелайте дълбоко в душата си да проникне истинско Знание във вашите умове, във вашето съзнание. Правете упражненията добре, защото силата на човека седи в упражненията, които той прави. Без упражнения всички усилия са напразни. Трябва да си имате тетрадка и да си отбелязвате хода на упражненията.

• **311 • Методите на Школата.**

Две са посоките, теченията, по които човек може да се движи: или нагоре към центъра на Слънцето, или надолу – към центъра на Земята. Школата, която следвате, разполага с методи, чрез които учениците могат да превръщат тези течения едно в друго. Ако не научите тези методи и да промените тези течения, вие не можете да бъдете ученици. Злото не седи в стремежа на хората към центъра на Земята, но в това, че този стремеж в тях е несъзнателен. Рудокопачът съзнателно слиза в мината, а този, който падне несъзнателно в нея, е съвсем друго.

• **312 • Опити, наблюдения и размишление върху промяна-**

та на състоянията.

Сега, като сте влезли в Школата, размишлявайте върху всичко, което ви се случва през деня и се учете. Например задайте си въпроса защо състоянията ви се менят толкова бързо. Същевременно в продължение на една седмица дръжте сметка по колко пъти на ден се менят състоянията ви, за да имате представа за себе си. Всичко това отбелязвайте в една тетрадка. Записвайте само резките промени на състоянията си. Втората седмица пак отбелязвайте какво е състоянието ви сутрин като станете, на обед и вечер преди да легнете. Също така отбелязвайте часа, минутата и времето на вашето първо утринно състояние. След това отбелязвайте времето – хубаво или лошо, слънчево, мъгливо – и кога е настъпила промяната в състоянието ви. Отбелязвайте промените на състоянията си без да търсите причините. Причините за тези промени са далеч от вас. Вие съзнавате само, че е станала някаква промяна, но защо и за какво не знаете. Значи има нещо по-дълбоко от изменяемостта. Вие ще изучавате това, което се изменя във вас, а не това, което не се изменя, защото наблюденията се правят от това, което не се изменя. Чрез тези наблюдения вие ще дойдете до вътрешното си състояние, което не се изменя. То наблюдава другите състояния, а само остава неизменно. Ще правите наблюденията си спокойно, без смущения. Ако сте неразположени, ще пишете, че състоянието ви е вляво, под нулата. Ако сте разположени, намирате се вдясно, над нулата. Всички неприятни състояния са вляво, те представляват движение към корените надолу, към центъра на Земята. Всички приятни състояния са вдясно, те представляват движение на клониците нагоре към центъра на Слънцето. Добре е да отбелязвате и какво е времето, да видите какво влияние оказва времето върху състоянието на човека.

• 313 • *Поведение на ученика спрямо себе си.*

Ще се самонаблюдавате без да се критикувате. Критиката не е нищо друго, освен глождене, а гложденето е качество на гъсеницата. Ще се самонаблюдавате, ще констатираете промяната и ще я изло-

жите без никаква критика. Като видите някоя своя погрешка, вие казвате: “Лош човек съм”. Щом казвате така, вие правите още една погрешка. Първата погрешка седи в това, кое сте направили вече, а не сте го изправили. Втората погрешка седи в критиката. Следователно, щом направиш една погрешка, заеми се да я изправиш. А туй, че си лош човек, това е недъг, без който може да минете. Ако кажеш, че си добър човек, това е друга качулка.

• 314 • *Упражнение – метод за концентриране.*

Сега ще ви дам едно упражнение, което трябва да правите три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер преди лягане. Ръцете – напред в хоризонтално положение с длани надолу към земята. Двата палеца и двата показалеца се докосват така, че да образуват красив триъгълник. След това бавно разтваряне на ръцете настрани, при което се образува полукръг. Дланите на ръцете се обръщат нагоре. Бавно свиване на ръцете до лактите. Първите три пръста на ръцете хващат най-горната част на ухото. Палецът остава отпред, а другите два пръста отзад. Тези три пръста се движат по ръба на ухото до долната му част. При това движение палецът върви по ръба на ухото, показалецът – по задната част на ухото, а средният пръст – по предната му страна. След това ръцете се изправят напред хоризонтално. Това упражнение ще се прави десет пъти наред, след което ръцете се спускат надолу до положение върхът на показалеца да е допрян до върха на палеца. Всяка ръка – самостоятелно. Като хванете горната част на ухото си, с това се създава във вас малък морален импулс. Долната част на ухото има отношение към човешкия стомах. Ще наблюдавате какъв резултат ще произведе упражнението върху вашите мисли, чувства и действия. Като правите упражнението, ще седнете, ще запазите пълно спокойствие, ще издадете гърдите си напред. През всичкото време на упражнението умът ви трябва да бъде съсредоточен и да следи движението на ръцете. Смисълът на упражнението се заключава в това именно – умът да се концентрира, да следи движението на ръцете. Това концентриране е лесно, понеже умът минава от физическия към Астралния свят. По-горе

от Астралния свят не отива. Ако умът отиде в по-отвлечен свят, няма да можете изведнъж при това упражнение, както и при всички други, добре да отбелязвате състоянията, при които се намирате. Значи това упражнение ще правите три пъти на ден, по десет пъти: сутрин преди или след молитва, когато сте по-добре разположени, преди обед и вечер преди лягане. Като правите упражнението, ще гледате никой да не ви вижда. Това упражнение ще ви научи да се концентрирате, да бъдете послушни. Като правите упражнението, ще дишате дълбоко, за да приемете от животворната прана. Праната бива фи-зическа, сърдечна и умствена. И с трите пръста се проектират три течения на прана. Едното състояние засяга Умствения свят, другото – физическия, а което минава по средата между двете засяга Сърдечния, т. е. Астралния свят. Без прана мисълта не може да се образува, без прана чувствата не могат да се проявят и най-после без прана волята не може да действа.

Упражненията, които ви давам, ще ги правите докато придобиете някакъв резултат. Ще гледате на тях като на свещени упражнения и няма да ги изнасяте навън, докато вие сами не ги опитате и не получите резултат. Упражненията, които давам на класа, са микроскопически. Да не очаквате от тях голям резултат и после да се разочаровате. Тези упражнения са толкова незначителни, колкото незначителни са първите линии, с които художникът прави своите скици.

• 315 • *Мисълта на ученика.*

Като ученици на Окултната школа, вие трябва да се научите да мислите точно, строго определено, както математикът работи със строго определени числа и формули. Всяка употребена дума трябва точно да изразява смисъла, който се включва в нея.

• 316 • *Три метода за чистене.*

Ще ви дам три метода, чрез които може да се чистите: чрез утаяване, чрез филтриране или прецеждане и чрез дестилация или изпаряване. При филтрирането скръбта е в началото, а радостта е в края. Филтрирането, което се състои в потъване в материята, в

почистване и излизане на повърхността, е метод за ликвидиране на кармата. Утаяването е подобен процес на филтрирането, но придружен с по-малко скръб и страдания. Колкото по-големи са скърбите и страданията, толкова и пречистването е по-голямо. Друг важен метод е изпаряването или дестилацията. При него радостта е в началото, а скръбта – в края. Филтрирането е метод за сърцето, а изпаряването – за ума. Обаче от време на време тези два метода ще се кръстосват, а именно умът ще се пречиства чрез филтриране, а сърцето чрез изпаряване. Но умът се пречиства главно чрез изпаряване.

• **317 • *Каляване на нервната система на ученика.***

Нервната система, както и целият организъм на съвременния човек не са достатъчно калени, за да издържат на силните вибрации, на силните токове на Любовта. Ето защо окултната наука препоръчва на учениците ред методи и упражнения за каляване на ума, сърцето и волята им с цел силите на техния организъм да се нагласят съобразно природните сили и течения.

• **318 • *Упражнение за контролиране на волята.***

За контролиране на волята си ще ви дам следното упражнение: вземете една игла и я забийте в някоя дебела част на тялото си на дълбочина два-три милиметра. Опитайте се да видите какво състояние ще преживеете. Наблюдавайте състоянието си да видите през какви колебания минава волята ви.

• **319 • *Влияние на размишлението.***

Всяка мисъл и всяко чувство, върху което размишлявате, оказва известно влияние върху вас. По този начин вие се свързвате с тях. Така е от окултно гледище. Всяка тема, всеки въпрос, върху който човек размишлява, оказва известно влияние върху него и го ползва дотолкова, доколкото той е могъл да се свърже с него. Той оказва известно въздействие за развитието ви. Например като размишлявате върху въпроса за най-силната добродетел на ученика, дори да не се домогнете до нея, пак имате голяма полза. Ползата седи в свързването с добродетелите. Като мислите за дадена добродетел, без да подозирате вие се свързвате с нея. В това именно се съдържа

ползата на ученика от развиването на темите, които се дават в класа.

• 320 • *Размишление върху послушанието.*

Като казвам, че от ученика се иска послушание, аз имам предвид послушанието в най-малък размер. От двадесет и четирите часа през денонощието искам да употребите само един час за послушание. Половин час – денем, когато сте будни и половин час – вечер, когато сте в Астралния свят. Но този половин час трябва да бъдете абсолютно послушни. Той ще бъде основна мярка за вашето послушание. Значи половин час или тридесет минути през деня ще бъдете послушни и през това време ще размишлявате върху послушанието. Този час може да разделите на няколко части: сутрин да употребите по десет минути за послушание, на обед – десет минути и вечер – десет минути. После – десет минути преди да си легнете, десет минути като се събудите през нощта и десет минути рано сутринта преди ставане – всичко един час. Ако се събудите бодри и весели, това показва, че сте били послушни. Ако сте уморени, с отпаднал дух, показва, че не сте били послушни, не сте били в училището, но сте били вън някъде. Това не трябва да ви обезсърчава. Човек минава през всички фази, през които минава и брашното преди да стане на хляб.

• 321 • *Работа със скъпоценните камъни.*

Бих желал да се спрете върху дванадесетте главни скъпоценни камъни и да направите един микроскопичен опит с тях. Опитът е следният: когато имате някаква неприятност, била тя от физически, от сърдечен или от умствен характер, започнете мислено да си представяте скъпоценните камъни в ума си. Започнете от най-простите и отивайте към най-хубавия и скъпия от тях и следете при кой камък неприятността ви ще изчезне. Като прекарвате тези камъни през ума си, същевременно ги свързвайте с добродетелите, които всеки от тях изразява. При това положение всеки камък може да въздейства благоприятно върху човека и да смени състоянието му.

Добродетелта не се изразява чрез цвета. Цветът е само пасивен израз на дадена добродетел, но за да стане активна тази добродетел, трябва да мине през центровете на ума. Пре-връщане на добродете-

телите се изисква. Всеки цвят има известна стойност и цена само тогава, когато е минал през човешкия ум и се е съсредоточил в известен център. Тъй щото, за да разберете смисъла и значението на скъпоценните камъни, трябва да ги проучвате. Нищо не се постига лесно. Работа, труд и усилия се иска от всички.

Представете си, че някой ден ви нападне апатия, леност, не искате да учите, готови сте да се откажете от убежденията си и решавате да тръгнете по широкия път. Друг път изживявате съмнения, колебания дали сте в Правия път или не. Трети ден преживявате ред отрицателни чувства на завист, омраза, вътрешен страх и т. н. Започвате да търсите причината на тази състояния, но не можете да я намерите. Няма защо да търсите причината на тези състояния, но прекарайте скъпоценните камъни през ума си и ще видите какъв резултат ще имате. Някога опитът ви ще излезе сполучлив, а някога няма да сполучите, но това да не ви обезсърчава. Правете тези опити, докато най-после добиете някакъв резултат. Като добиете резултат, тогава ще ви говоря върху законите, които действат чрез скъпоценните камъни. Окултната наука, която сега изучавате, си служи със скъпоценните камъни като методи за трансформиране на неприятностите, на които вие често се натъквате. Скъпоценните камъни могат да ви послужат като опорни точки в живота, който минавате във физическия свят.

В Откровение от Йоана, 21-ва глава, 19-ти стих, се говори за скъпоценните камъни. В текста за Небесния Ерусалим се казва: "И основанията на стените градски бяха украсени с всякакви драгоценни камъни: първото основание яспис, второто сапфир, третото халкидон, четвъртото смарагд, петото сардоникс, шестото сардий, седмото хрисолит, осмото вирил, деветото топазий, десетото хрисопрас, единадесетото якинт, дванадесетото аметист." Това са скъпоценните камъни, за които Учителя казва да се запознаем и да работим с тях. В науката може би те имат други имена, защото тук не се срещат диамант, рубин, ахат и др. В астрологията те са свързани с дванадесетте зодиакални знаци

както следва: Овен – 22 март до 22 април – аметист; Телец – 22 април до 22 май – ахат; Близнаци – 22 май до 22 юни – берил; Рак – 22 юни до 22 юли – изумруд; Лъв – 22 юли до 22 август – рубин; Дева – 22 август до 22 септември – яспис; Везни – 22 септември до 22 октомври – диамант, брилянт; Скорпион – 22 октомври до 22 ноември – топаз; Стрелец – 22 ноември до 22 декември – курбункул – тъмночервен гранат; Козирог – 22 декември до 22 януари – оникс, халкидон; Водолей – 22 януари до 22 февруари – сапфир; Риби – 22 февруари до 22 март – хрисолит. Всеки човек, роден през съответното време, когато Слънцето минава през даден знак, е добре да носи съответния камък. Рубинът и топазът са червени, смарагдът е зелен, нефритът е също зелен, лазуритът е яркосин, диамантът е безцветен, прозрачен, а аметистът е бледовиолетов. Скъпоценните камъни, свързани със зодиакалните знаци, имат следните цветове: аметист – виолетово-червен; ахат – сиво-пепеляв, прошарен с различно оцветени нишки; берил – безцветен; изумруд – жълтозелен; рубин – яркочервен, с виолетов оттенък; яспис – прозрачно тъмнозелен; диамант – безцветно прозрачен; топаз – златист червен цвят; курбункул – блестящо червен; оникс – блестящо черен; сапфир – яносин; хрисолит – златно оцветен, цвят на маслиненото масло.

Скъпоценните камъни, дадени в Откровението от Йоана, имат следните цветове: яспис – прозрачно тъмнозелен; сапфир – яносин; халкедон – напомня Млечния път; смарагд – зелен; сардоникс – прозрачно червеникаво-кафяв; сардий – кърваво-червен; хрисолит – златно оцветен като цветът на маслиново масло; берил – безцветен смарагд; топаз – златисто-червен цвят; хрисопрас – бледозелен; хиацинт – с огнен блясък; аметист – виолетово оцветен. Може посочените цветове да не са точно такива, каквито притежават съответните камъни, но източникът, който ползвах, ги посочва такива.

Освен дванадесетте има още скъпоценни камъни, които ще спомена: шпинел, наречен още баласоф – розово оцветен рубин;

емералд – пролетно зелен; турмалин – тъмно-розов; лазур – яносин с червени точки; тюркоаз – яносин до синьо-зелен; зелен яспис – като листата на планински бръшлян; александрийски сапфир – синьо-жълт; карнелиан – бледо червеникаво-кафяв; александрит – тъмнозелен през деня и розово-виолетов на изкуствена светлина; гранат – тъмнокафяво-червен; циркон – кафяво-червеникав; бисер – седефено-бял и бляскав; серпентин или змийски камък – бледо лимоново-жълт с бели нишки по цялата му дължина; лунен камък – блестящ на лунна светлина; селенит – със златисто-лунна светлина; кехлибар – жълто-кафяв златист цвят; огнен опал – като пламък на горяща сяр; малахит – светло въззелен, непрозрачен, тъмнозърнест; розов кварц – с розов цвят; аквамарин – с цвят на морска вода; опал – със слънчево-лунна светлина; планински кристал – прозрачен като стъкло, има добро влияние върху ума, успокоява нервната система.

Добродетелите, свързани със скъпоценните камъни, всеки сам трябва да си ги открие.

• 322 • **Опит за размишление.**

Сега ще ви дам един малък опит за една седмица: всяка сутрин и вечер четете 3-та глава от Евангелието от Йоана, от 1-ви до 13-ти стих включително, и размишлявайте върху разговора, който се е водил между Христа и Никодима. Като размишлявате, постаарайте се да възстановите разговора не само както е написан, но и с онези подробности, които не са изнесени, а се четат между редовете. Като размишлявате върху тези стихове, в ума ви ще изпъкнат нови образи, нови мисли и идеи. Никодим е седял при Христа с часове, през което време се е водил дълъг разговор. Ако бихте могли да възстановите поне една стотна от тази беседа, щяхте да придобиете много нещо. Ако съзнанието ви е будно, ще можете да се свържете с миналото и лесно ще възпроизведете разговора на Христа и Никодима. Ако не успеете да възпроизведете този разговор, все пак ще придобиете нещо. Колкото и да е несполучлив опитът ви, не се обезсърчавайте. Който е живял във времето на Христа, той

ще може да се върне в миналото и ще възстанови целия разговор. Ако не е живял по това време, съзнанието му ще бъде затворено и нищо няма да си спомни. Като размишлявате сутрин и вечер върху тези стихове, в душата ви ще настане Мир и вътрешно спокойствие.

• 323 • *Важността на концентрацията.*

За да постигнете нещо, за да имате известен резултат, от вас се иска концентриране на мисълта. За тази цел вие трябва да изучавате закона на концентрирането, да трансформирате окултните сили, да развивате своите умствени и духовни центрове. Само при това положение може да очаквате известно положение. Каквито резултати и да имате при опитите за концентрирането, не се обезсърчавайте.

• 324 • *Смисълът на движенията отгоре надолу и отдолу нагоре.*

Когато искате да тонирате ума си, направете мислено едно движение отдолу нагоре по еволюционен път. Започнете първо да мислите за растенията, за животните, след това за хората и най-после за Бога, за Съществата от Божествения свят. По този начин ще изпитате един подем на духа, едно възходящо състояние. Ако правите обратно движение, т. е. започвате от Божествения свят и постепенно слизате към човешкия, животинския и растителния, вие ще изпаднете в закона на инволюцията и ще преживеете едно падане на духа, едно низходящо състояние. Като правите първото упражнение, ще се освободите от много отрицателни състояния. За да правите това упражнение по-сполучливо, може да се занимавате с ботаника, зоология, антропология и най-после да четете някои Бо-жествени книги.

• 325 • *Дисциплината на ума.*

За да дойде до състоянието да влиза в Божествения свят, човек трябва да мине през една последователна дисциплина на ума. Вие още не сте минали през тази дисциплина и не сте готови за Божествения свят. Ако преждевременно влезете в този свят, ще заспите и ще се разстроите, не можете да понасяте неговите високи вибрации. Който е минал през тази дисциплина на ума, на волята, като влезе в Божествения свят, той ще се върне бодър, освежен, с

нова светлина и с нови знания.

За да преминете от този в онзи свят, изисква се абсолютна тишина, без никакви смущения, никакви безпокойства – пълна хармония се изисква за това. За да направите един опит за влизане в Божествения свят, изисква се чиста аура наоколо, абсолютна хармония и тишина. Тази обстановка трябва да продължи най-малко един-два часа, нещо което е невъзможно за градовете. Това е възможно само на някое високо, уединено планинско място. Ако опитът трябва да се направи в София, изисква се специална стая, заградена със здрава, чиста, хармонична аура. В тази стая чужд, външен крак не трябва да влиза. Изобщо, никой не трябва да подозира за съществуването на тази стая. Обаче засега това е невъзможно по нямане на готови хора. Който не е подготвен за опита, няма да има желание да пристъпи към тази стая. Учениците трябва да работят, за да създадат хармонична аура в своята стая, за да бъде опитът им успешен.

• **326 • *Размишление върху следните мисли:***

Любов безгранична,

Мъдрост непрестанна,

Истина постоянна.

Размишлявайте върху тези три мисли.

• **327 • *Развиване на духовните сили.***

За да развиете своите духовни сили, вие никога не трябва да се отказвате от добрите си желания и стремежи, никога не трябва да се подпушвате, за да не раздвоявате съзнанието си. Духовните сили се развиват само при единство на съзнанието.

• **328 • *Изповедта на ученика.***

Като ученици на Окултната школа вие трябва да бъдете внимателни, никога да не подпушвате съзнанието си. Каквато погрешка да направите, малка или голяма, бъдете готови да се изповядате пред себе си. Искрени трябва да бъдете пред себе си. Човек трябва да бъде искрен пред себе си, да се изповяда, да признае погрешките си. По този начин той ще освободи съзнанието си от излишен товар.

• **329 • *Единство на съзнанието.***

Като ученици от всички се изисква единство на съзнанието. Ако нямате това единство, не можете да бъдете ученици. И да посещавате класа тук, горе няма да ви приемат. Докато не придобиете единство на съзнанието, никакви ученици не можете да бъдете. Щом придобиете единство на съзнанието, вие ще може да регулирате силите на своя организъм. Ако нямате единство на съзнанието, ще се отклоните от Пътя си и ще тръгнете в левия път. Опасно е да се раздвои съзнанието на човека. Животът е в единството на съзнанието. Само при това състояние на съзнанието, вие можете да контролирате чувствата, мислите и постъпките си. Вие трябва да правите опити да се контролирате, да опитате силата на волята си. Всеки трябва да се стреми към единство на съзнанието като метод за лекуване, като метод за работа върху себе си. От каквато болест да заболее, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да се дигнете от леглото здрав и бодър. Тогава всичките сили на съзнанието се насочват към вашия организъм и започват да му въздействат, докато стане обрат в тялото ви, вследствие на което всички енергии протичат нагоре, вземат обратно движение. При това положение чуждите вещества в организма, които са причина за болестта, изчезват моментално, както изчезва прахът от повърхността на барабана. Ако някой от вас заболее от хрема, нека приложи същия метод, да види за колко време ще се излекува. Хремата обикновено продължава седем дена, а понякога три седмици, в изключителни случаи продължава три месеца. С този метод обаче вие може да излекувате хремата за пет минути. Ако не успеете да я излекувате за пет минути, гледайте да се освободите от нея поне в продължение на два-три часа или два-три дена. Когато паметта ви е отслабнала, лесно може да възстановите първоначалната сила на паметта чрез възстановяване единството на съзнанието. Единство на съзнанието се постига като изхвърлите из ума и сърцето си всички онези мисли и чувства, които ви смущават. Раздвояването на съзнанието е причина за отслабване на паметта. Същевременно раздвояването на съзнанието ражда страх в човека.

Където има единство на съзнанието, там не могат да съществуват никакви криви мисли, никакви отрицателни чувства. За да дойдете до това единство на съзнанието, от вас се иска да бъдете искрени към себе си, да не се самоизлъгвате. Всеки в себе си да признае добрите и лошите си черти без да ги увеличава или намалява. Като се прецени сам правилно, ученикът може сам да направлява силите на своя организъм. Всеки човек има недостатъци, но някои не искат да признаят това. При сегашните условия на Живота недостатъците са благо за човека. Чрез тях той може да се развива.

Така че, като ученици, от вас се иска единство на съзнанието и абсолютна Справедливост спрямо себе си. Справедливостта е необходима за растенето на ученика. Където има Справедливост, там има и растене. Където Справедливостта отсъства, там няма никакво растене. Когато се говори за единство на съзнанието, ние имаме предвид участието на Божественото съзнание, както и участието на Божия Дух, който работи в цялата Природа. Където има Справедливост, там има съприкосновение на човешкия дух с Божествения Дух.

• **330 • Размишление върху три правила.**

1. Вложи Истината в душата си и Свободата, която търсиш, ще я придобиеш.

2. Вложи Мъдростта в ума си, Светлината ще дойде и Знанието ще ти даде своята помощ.

3. Вложи Чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският Живот ще започне.

Като станеш сутрин, първата работа е да прочетете тези правила и да размишлявате върху тях.

Като прочетете първото правило, кажете си: “Аз трябва да вложа Истината в душата си, за да придобия Свободата си”. После ще кажете: “Аз трябва да вложа Мъдростта в ума си, за да придобия Знанието”. И най-после ще кажете: “Аз трябва да вложа Чистотата в сърцето си, за да дойде Любовта”.

• **331 • Закон за съотношението между мислите и же-ла-**

нията.

Има известно съотношение между мислите и желанията ви: след всяка силна мисъл иде слаба проява в характера на човека, след всяко благородно чувство се проявява някаква слабост. Като знаете това, вие всякога трябва да бъдете готови да посрещнете тези неща със спокойствие. Щом се качите на върха, вие знаете, че непременно трябва да слезете. Затова от вас се иска да бъдете внимателни, да бъдете всякога готови, да сте нащрек. И тогава, ако сте внимателни, ще слезете от върха бавно, спокойно. Иначе рискувате да паднете. След всяко лошо чувство или след всяка лоша мисъл вие ще проявите някаква силна, възвишена мисъл или благородно чувство. По този начин Природата внася равновесие във всички прояви на Живота. Причината за тези резки промени се дължи на факта, че ние сме свързани със светове по-високи и по-ниски от нашия, които ни въздействат по един или друг начин. Когато сме скръбни или когато нарушим равновесието в Природата, от Ан-гелския свят ни дохожда помощ, докато се възстанови това равновесие. Когато се повдигне разположението ни, от нисшия свят идват същества да ни ограбят и ние изгубваме при-добитото. Следователно при всяко нарушение на Божествения ред и порядък от ваша страна идват Разумни същества да възстановят това равновесие. Дали сте достойни за тази помощ или не, те не държат сметка. Целта е да се тури ред в Природата, да се възстанови първото положение.

• 332 • Закон за поляризирането.

Всеки човек, който иска да подобри положението си, той непременно трябва да се поляризира, да раздели своите стремежи, т. е. да ги постави в две противоположни посоки. Щом имате две противоположни посоки на движение, вие лесно можете да намерите между тях третата – правата посока. Щом е дадена посока на движението на две точки, лесно ще намерите движението на третата точка. Щом съзнанието се поляризира, човек намира правата посока на движението си. Когато се поляризира и намери своята посока на движение, съзнанието започва да изпуска Светлина по всички посоки, във всички направления. При това положение съзнанието

на човека е изложено на странични влияния и се движи като махало на една или на друга страна. Така е за всеки, който не разбира законите. Обаче който разбира законите, той ще намери неподвижната точка на своето съзнание и там ще застане. В съзнанието на човека тази точка е напълно установена. Тя не се влияе от нищо.

• 333 • *Работата на подсъзнанието в човека.*

Дръжте в себе си положителната мисъл, че има нещо във вас, което и при най-критичните ви състояния няма да ви напусне, няма да ви изостави. Когато изпаднете в безизходно положение и не знаете как да решите някоя задача, турете в подсъзнанието си мисълта, че тази задача ще се разреши. Като си кажете така, успокойте се. Няма да мине много време и задачата сама по себе си ще се разреши. Следователно когато съзнанието ви се раздвои, първата ви работа е да се успокоите и да вложите в подсъзнанието си положителна вяра и мисъл, че има във вас една връзка, която никога не може да се разкъса и на която всякога може да разчитате. Няма сила в света, която може да разкъса тази връзка. Върху тази именно връзка вие може да градите вашия бъдещ живот. Без вяра в тази връзка вие не бихте могли да живеете, не бихте могли да издържите на постоянните промени, на които сте изложени всеки момент. Това е връзката с Божественото начало.

• 334 • *Упражнение за концентриране и трансформиране на състоянията.*

Сега всички заедно ще направим следното упражнение: ще си представите, че имаме хубав пролетен ден, а часът е около 2 или 3 сутринта и мислено ще направим разходка до Зорницата и после до Слънцето. Като свърши пътуването, ще се върнем отново на Земята. Ще ви дам това упражнение за пътуване до Слънцето като метод за трансформиране на състоянията ви. Правете го редовно в продължение на десет дена, а след това – когато сте неразположени. Добре е да правите упражнението сутрин между 2 и 3 ч. Ако не можете да го правите сутрин, правете го вечер от 10 ч. нататък. Легнете си по-късно от 10 ч., но го правете. Това упражнение ще ви отнеме най-много пет минути. Ще концентрирате мисълта си

към Слънцето и абсолютно ще забравите околната обстановка. Като свършите упражнението, ще почувствате едно освежаване, бодрост и разположение на духа. Докато правите упражнението, гледайте да не се раздвоите, да не изпаднете в буквата на нещата и да го правите механически. Всяка механическа работа развива лоши навици в човека. Ето защо всяко упражнение трябва да се извършва с разположение и вътрешен стремеж, за да се отрази благотворно върху човека.

• **335 • Метод за концентриране.**

Представете си, че сте неразположен, раздразнен, нервен, цяла нощ не може да спите. Какво трябва да направите? – Концентрирайте мисълта си, съзнанието си към върха на носа и си представете, че носът ви постепенно се разширява. Щом съсредоточите мисълта си към носа си, вие ще се успокоите и ще заспите.

• **336 • Метод за развиване на въображението.**

Едно от качества на човешкия ум е творческото въображение. Като погледнете отгоре главата на човека, тя е закръглена, има формата на небесния свод. И наистина, когато изучава звездите, Слънцето и планетите, човек развива въображението си. Който иска да развие въображението си и разсъдливостта си, той непременно трябва да изучава, да наблюдава небето. Това са два центъра отпред на челото.

• **337 • Упражнение за съзерцание.**

Сега ще направим следното размишление: ще съзерцавате две минути, през което време ще се вдигнете в съзнанието си в пространството и в това време ще проследите на какъв ъгъл се намира Слънцето от вас. Както сте сега, Слънцето е на запад на 60 градуса под хоризонта. Значи то се намира под ъгъл, равен на две трети от правия.

• **338 • Упражнение за концентриране.**

Сега ще направим следното упражнение: всеки от вас мислено ще си представи една позната планинска местност и ще се спре на южната ѝ страна, при някое добре закътано от вятъра място, ще

направите някъде една малка дупчица, в която ще посадите някаква семка. Ще заровите добре семката и мислено ще си представите, че тя пониква, нараства и стъблото ѝ достига два метра височина. Понеже упражнението ще се извършва мислено, трябва да ви отнеме всичко пет минути: две минути за изкачване на планинската местност и избиране на полянка, една минута за посаждане на семката и две минути за израстването ѝ. Като правите упражнението, поставете ръцете си върху масата с длани надолу и с допрени палци. Затворете очите си и пет минути мислете върху упражнението. Дали през това време ще израсне посадената от вас семка или няма да израсте, това да не ви смущава. Направете упражнението тихо, спокойно, с разположение.

• 339 • *Създаване на добри навици.*

Какво трябва да правите, за да не създавате в себе си лоши навици? За да не си създавате лоши навици, мислете повече и не бързайте да давате обещания. Когато някой иска да му обещае нещо, помислете веднъж, дважд, три пъти можете ли да изпълните обещанието си и тогава отговорете. Не е въпрос да обещаате и да не изпълните. Щом веднъж обещаате и сто мечки да срещнете на пътя си, трябва да изпълните обещанието. Ако искате да си въздействате психически, да не си създавате лоши навици, никога не употребявайте частицата “не” за неща, които могат да ви повдигнат. Не е лесно да се справи човек с отрицателните влияния в себе си. Щом победи тях, ще дойдат отрицателни влияния отвън да му противодействат. Ученикът трябва да победи както вътрешните, така и външните противодействия, които идват от средата при извършване на доброто.

• 340 • *Метод за трансформиране на енергиите.*

Представете си, че някой ви счита за груб човек. Ако се поддадете на неговото внушение, зле ще си въздействате. За тази цел вие веднага трябва да му се противопоставите мислено с друго някое ваше качество, което да анулира грубостта. Кажете в себе си: “Аз мога да бъда милостив и ще бъда милостив”. Като работите съзнателно в това направление, вие ще трансформирате грубост-

та в милост, в милосърдие. Причината за грубостта на човека се дължи на това, че центърът на разрушителността, който се намира зад ушите, е силно развит. Такъв човек трябва да изпраща енергията от този център към центъра на милосърдието. Той трябва да си каже: “Аз съм господар на силите в себе си. Както мога да бъда груб, така мога да бъда и милосърден. От мен зависи да дам ход на една или на друга сила в себе си”. Ученикът трябва да прави много опити да превръща отрицателните сили в положителни, за да въздейства върху инертната материя в себе си, да я събужда и подтиква към дейност.

• 341 • *Закон на Опуленс.*

За всяко добро дело, което трябва да направите, кажете си: “Аз мога да направя това добро дело”. Турете това правило като задача в живота си и правете опити. Представете си, че някой от вас е скъперник; нека направи следния опит: да вземе тридесет лева в петолевки, да ги тури в кесията си и да тръгне из града. Като срещне някой просяк или беден човек, веднага да извади от кесията си и колкото се падне в ръката му, да ги даде на бедния човек, като държи в ума си мисълта: “Аз мога да бъда щедър”. Колкото бедни срещне, на всички да даде по нещо. На другия ден да направи същия опит с повече пари. Така да продължава да дава, без да му минава мисълта, че много е дал. Ще дава и ще забравя, че е дал. Тези действия произвеждат съответни резултати в Природата. Действията на човека не трябва да бъдат егоистични. Даваш – ще ти се даде. Този закон е абсолютно правдив. Той е наречен закон на всемирното изобилие – Опуленс.

Всяка благородна мисъл, в която влагате волята си, непременно ще се реализира. Самата Природа е заинтересована от това. От вас се иска търпение да чакате времето за реализирането. За реализирането на всяка идея има точно определено време. Това става също както в растителното царство. Например за израстването на една ябълка се иска известно време. Ябълчената семка не може да израсте изведнъж. Светлата мисъл и благородното желание са като семките – като ги посадите в земята, ще чакате известно време да

изникнат, да израстат, плод да завържат и да узреят. Ако почвата им е била добра, посадената идея може да се развие за един месец, за една или повече години. Зависи от условията. Понякога за развитието на една дарба в човека са нужни цели десет години усилената работа. Така са работили и работят всички велики хора. Те имат навик да постоянстват.

• **342 • *Силата на положителната мисъл.***

Човек трябва да държи в съзнанието си положителната мисъл, че всичко е постижимо, когато работи в съгласие с великите закони на света. Значи всичко е възможно за човека, когато работи в съгласие с великите, с Божествените закони в Живота и Природата. Мнозина не разбират този закон и въпреки добрите си желания казват: “Ако иска Бог, ако е рекъл Бог, ще успее”. Това са човешки разбирания. Щом имате едно добро желание в себе си, Бог непременно иска неговото реализиране. Със своите криви разбирания човек сам разваля Божествения план за нещата.

• **343 • *Опит за концентриране.***

Сега ще ви дам един опит за една седмица. Опитът е следният: всяка вечер преди да си легнете ще седнете пред масата, ръцете си ще поставите върху нея, ще застанете тихо и спокойно и с отворени очи за десет минути ще концентрирате мисълта си. През това време няма да движите нито очите си, нито ръцете си, нито краката си – ще бъдете съвършено неподвижни. Докато трае упражнението, вие ще бъдете поставени на големи изпитания: тук-там по тялото, по лицето, по ръцете, по краката, по носа, по устата като че нещо ви хапе, щипе, но ще се владеете, няма да се почешете. Най-малкото почесване показва, че нямате воля. Ще седнете тихи и спокойни, като че нищо не ви безпокои. Тези щипания представят т. нар. щипещи мисли, но вие няма да им обръщате внимание – ще бъдете спокойни, ще изтраете докрай. Който ви види в това положение, ще помисли, че някаква велика идея ви занимава. Ще гледате по часовник само десет минути да трае упражнението. По този начин ще усилите волята си. Ако не можете десет минути да концентри-

рате мисълта си, как ще издържите на по-големите противодействия в живота си. Щипанията по тялото се дължат на временното спиране на нервната енергия. Те представят малки електрически експлозии, които стават в нервната система. Понякога тези бодвания са много силни, ще ви предизвикват да подскочите, но и при това положение трябва да се въздържате. Каквото и да става с вас през време на упражнението, вие ще бъдете тихи и спокойни, ще знаете, че всичко ще се нареди както трябва. Не само щипания ще имате, но ще ви дойдат най-различни мисли и желания. Ще дойде в ума ви например мисълта: “Колко добре ще бъде, ако имах една хубава баница пред себе си или някакви сладки” или мисълта изведнъж да ви дойдат отнякъде пари и да забогатеете. После пък ще си въобразите, че можете да напишете някое произведение, с което да учудите света. Какви ли мисли няма да минат през ума ви в тези десет минути. Тези мисли ще тропат на вратата ви, но вие няма да им обръщате внимание, ще знаете, че сте назначени на голяма служба, не може да напуснете работата си нито за секунда. Те ще ви задават ту един, ту друг въпрос, но вие няма да им отговаряте. Те ще ви кажат: “Няма ли човещина във вас, каква е тази глупава работа, с която се занимавате? Мислите ли, че светът ще се оправи по този начин?” Каквото да ви говорят, ще мълчите. Интересно е да видите можете ли да концентрирате мисълта си поне за десет минути. За да не влезе някой в стаята ви през това време и да ви смути, ще се заключите. Предварително ще кажете на домашните си, че имате много важна работа и молите никой да не ви безпокои. Сами ще знаете, че наистина тази работа е важна и от нея зависи вашето бъдеще. Че някой хлопа на вратата ви, нищо от това. Временно няма да държите на благоприличието. Ще седите спокойни, няма да мърдате. Вижте турците как се молят – те коленичат и не искат да знаят дали някои ги гледа. Това упражнение трябва да го направят всички без изключение.

Като правите опита за концентрация, ще размишлявате само за себе си – ще мислите за очите, за ушите, за устата, за мозъка, за дробовете, за стомаха и ще гледате да ги държите под контрола на вашия ум. Ако не постигнете това, упражнението не е използвано

както трябва. Като се научите да контролирате удовеите си, както и мускулите си, ще можете да стоите на един крак, с другия да клякате и пак да се изправяте и т. н. Направете опит да видите можете ли да доближите показалеца си до малкия пръст отгоре. Движението на мускулите ще трябва да бъде естествено, да предизвикват в човека приятно чувство.

• 344 • *Упражнение за размишление.*

Размишлявайте две минути върху първата мисъл, която се е родила в ума ви. За да дойдете до тази мисъл, представете си, че в този момент излизате от Бога и проследете първата мисъл, която ще мине през ума ви. Ако не можете да намерите тази мисъл, не се смущавайте. При свободно време пак ще повторите опита. Размишлявайте върху първата мисъл, за да се ползвате от нея. Приятно е човек да мисли.

• 345 • *Методи за развиване на различните мозъчни центрове.*

Окултният ученик трябва да познава своите умствени сили. Той трябва да знае как и върху кои центрове най-много да работи. Когато иска да работи специално върху някой мозъчен център, ученикът трябва да се свърже с тези Същества, у които този център е най-силно развит. Щом се свърже с тях, те ще му въздействат благотворно в това направление именно, към което се стреми. Например, ако ученикът иска да развие в себе си милосърдие, той трябва да се свърже с онези интелигентни и разумни Същества, на които милосърдието е специалност. Други Същества пък имат специалност Любов към Бога. Щом се свърже с тях, енергията, която е складирана в тях, ще потече и към вас. Като знаете това, вие трябва да се учите да различавате енергиите, които минават през вашия мозък, и съзнателно да ги обработвате. За да се развие известен мозъчен център, през него непременно трябва да тече съответната мозъчна енергия. Милосърдният човек веднага се отзовава на страданията на хората. Като види някой беден, болен, нуждаещ се, той веднага му се отзовава.

Всички сили, всички течения в Природата понякога се увеличават, а понякога намаляват. Тази е причината, задето понякога условията са благоприятни за развиване на известни способности и чувства в човека, а понякога са неблагоприятни. Например течението в Природата, което помага за развиване на чувството Любов към Бога не иде всякога, но периодически. Ученикът трябва да знае, да бъде буден, навреме да използва тази сила. Иначе той ще се самоизлъгва, ще мисли, че е развил едно или друго чувство в себе си, без всъщност да е постигнал това. Изобщо всяка сила, всяко течение в Природата иде периодически. Вие трябва да използвате тези сили за развиване на своите мозъчни центрове.

Като ученици вие трябва да изучавате природните сили и природните закони. Като ги изучавате, съзнателно ще ги използвате и ще разберете откъде идват противоречията ви. Така само ще разберете, че всички способности и чувства във вас не са нищо друго, освен природните сили и течения, които се отразяват върху вашия мозък. Ето защо, когато искате да развиете например милосърдието в себе си, дружете с хора, у които това чувство е силно развито. Не дружете ли с такива хора, вашето милосърдие няма да се развие. Ако искате да развиете интелигентността си, дружете с хора високо интелигентни. Те ще ви предадат от своята интелигентност. Изобщо, за да развиете известни способности и чувства в себе си, вие трябва да дружите с такива хора, у които тъкмо тези способности и чувства са силно развити.

• 346 • *Съзнателно направляване движението на кръвта.*

Щом се намерите в някакво умствено, нервно възбуждение, направете опит да се успокоите – турете дясната ръка на слънчевия възел, под лъжичката с дланта навътре, а лявата си ръка турете на кръста с длан навън. При това положение на ръцете човек усеща успокоение на нервната система. Каквато нервна възбуда да имате, щом поставите ръцете си на слънчевия възел и концентрирате мисълта си, веднага ще настъпи успокоение. Слънчевият възел е в състояние да регулира мозъчната енергия. Когато кръвта не е пра-

вилно разпределена по всички части на организма, тя произвежда редица нервни възбуждения. Всички дисхармонични състояния на мозъчната система се дължат на неравномерното разпределение на кръвта в организма. На това неравномерно разпределение на кръвта се дължат много болести. Затова като ученици работете съзнателно да контролирате движенията на кръвта си, да я разпределяте равномерно по целия организъм. Дойде ли кръвта в главата ви, вие трябва да бъдете будни, да я отправите главно в предната част на мозъка. Ученикът трябва да се контролира, да знае къде колко кръв да изпраща по тялото си. Когато е силно възбуден, т. е. разгневен, той трябва да изтегли излишната кръв от онези мозъчни центрове, които имат по-малко кръв. Като дойде до положение правилно да регулира силите на своя организъм, ученикът ще даде правилна насока на мисълта си. Щом мисли право, той ще чувства и действа правилно. Щом се разгневите, спрете се малко в размишление да видите какво се иска от вас. Хванете палците си и помислете за Божествения свят, с който те са свързани. Само така ще се справите със силите и теченията, които минават през вашия мозък и ще можете да ги регулирате.

Когато сте разгневени и не може по горния начин да се успокоите, направете следния опит: турете дясната си рака на слънчевия възел и започнете бавно и съсредоточено да броите от 1 до 10. Ако и при това положение не се успокоите, бройте от 1 до 100. Всяко число съдържа в себе си известен род сили, които се отразяват благотворно върху човека. Когато напишете или изговорите числото 1, мислете за Бога и си кажете: “Има само един Бог в света, само една Мъдрост”. Като изговорите числото 2, кажете си: “Има само една Божествена Майка, само една Любов”. При изговаряне на числото 3 кажете си: “Има само един Син – Истината”. Числото 4 пък представя тези три сили, съединени в едно. Те са родили човечеството. Числото 5 е свързано с човешкия ум, числото 6 – със закона на развитието, 7 е свързано със силите, които работят в човечеството, 8 представя голямата майка на света, 9 е резултат, завършен кръг.

Щом дойдете до 10, спрете малко и си задайте въпроса: “Разбирам ли нещо от тези числа?” Ако състоянието ви не се измени и в ума ви не дойде някоя светла мисъл, продължете да броите от 10 нататък до 100. При всяка нова десетица ще размишлявате върху значението на числата.

• **347 • *Анализиране на мислите и чувствата на ученика.***

Не внасяйте в ума на човека мисълта, че това, в което е убеден, не е вярно. Хората полудяват, когато в ума им се внесе мисъл, противоположна на тази, в която те са убедени. Всяка мисъл, всяко убеждение на човека, каквото и да е, има своята основа, своя причина. Каквато мисъл да дойде в ума ви или каквото чувство да дойде в сърцето ви, не ги отхвърляйте. Те имат свой произход, те имат право на съществуване. Анализирайте всяка мисъл и всяко чувство, които минават през вас, и вижте защо са дошли, какво будят в самите вас. Не питайте защо се гневите, не питайте защо гневът ви е посетил. Гневът и страхът са на място, трябва да се използват. Те са сили, които имат свое предназначение и смисъл. Те са съветници на човека, които го придружават навсякъде.

• **348 • *Владеене на мозъчната енергия.***

Стремете се да владеете своята мозъчна енергия, да не я изразходвате напразно. Всичко живо, всичко съзнателно в Природата е в борба кой повече да вземе от тази енергия за себе си. Който има по-голям запас от мозъчна енергия в себе си, той повече мисли, чувства и действа. Когато искате да се ползвате от енергиите на Природата, приемоте ги направо от източника, а не посредствено. Например, ако искате да се ползвате от слънчевата енергия, излезте вън, приемоте я направо от източника, а не през стъкло, през лещи. А същият закон се отнася и до мисълта. Всяка мисъл трябва да се приеме направо от нейния източник.

• **349 • *Концентрация и самообладание.***

От всички ученици се иска да правите опити за концентриране на мисълта си, за развиване на самообладание. За тази цел добре е да си създавате изкуствени изпитания, за да видите как ще реагирате на тях. Ако не се поставяте на такива изпити, отвън ще ви ги

наложат. Има известни изпитания и страдания, които човек неизбежно трябва да мине. Който мисли, че може да мине без изпитания и страдания, той се самоизлъгва. Невъзможно е човек да мине без страдания. Като ученици вие трябва да благодарите за всеки изпит и съзнателно да го използвате. Щом го използвате съзнателно, то ще ви повдигне. Знайте, че всяко нещо иде на своето време. Всичко в Природата става точно на своето време. И всяко изпитание идва на определеното за него време. Не съжалявайте за това, което се е случило, и не се радвайте на онова, което не е дошло. Ако някое благо ви посети, радвайте се, че е дошло и разумно го използвайте. Ако очаквате едно благо и не го получите, не съжалявайте за него. Скръбта е посаждане на семената, а радостта е цъфтенето, завършването и узряването на плода.

• 350 • *Пречистване на кръвта.*

Човек трябва да пречисти кръвта си, ако иска да подобри своя живот. Кръвта може да се пречисти главно с чисти мисли и чисти чувства. Чистите мисли и чувства уравновесяват силите на човешкия организъм. Не е лесно човек да се справи с енергиите на своя организъм. Съществуват ред методи за вътрешно равновесие на организма. Като метод за придобиване на това равновесие индустите препоръчват съзнателна работа за развиване на ума, сърцето и волята на човека. Когато развие тези велики сили в себе си, човек може правилно да използва енергиите в Природата. Докато дойде до това положение, той не трябва да се лакоми за много знание. Колкото повече знания придобива, толкова повече се обезсърчава. Днес на човека е нужно само толкова знание, колкото може да обработи и приложи. Много знания, но необработени и неприложени, правят човека нещастен.

• 351 • *Метод за работа.*

За да решите някой въпрос правилно, вие трябва да престанете да мислите за него. Ако искате правилно да разрешите известен въпрос, абсолютно престанете да мислите за него. Това значи да станете пасивен за своята безпокойна, тревожна мисъл, за да може да възприемете една положителна мисъл от висшите светове. Тази

мисъл ще ти помогне да разрешиш правилно своя въпрос. Този е естествен начин за разрешаване на въпросите.

• **352 • Влияние на мисълта.**

Трябва да знаете, че в морално отношение всяка мисъл упражнява влияние върху бъдещите форми, които ще се създадат. Ето защо каквито мисли и да дойдат в ума ви, стремете се да бъдете вътрешно спокойни. Колкото отрицателни мисли да ви посетят, не се смущавайте. Човек трябва да придобие такова самообладание, че и с игла да го боднат, да не трепва.

• **353 • Упражнение за концентрация.**

Представете си мислено следната картина: в лунна светла нощ се качвате на висок планински връх. Като стигнете върха, ще намерите една висока канара, ще седнете върху нея и ще почнете да размишлявате, да наблюдавате небето. Като седите, по небето се явяват малки облачета, които постепенно растат, стават големи черни облаци и покриват целия хоризонт пред вас, не се виждат вече Луна, не се виждат никакви звезди. Седите неподвижен на канарата, силно концентриран в мисълта си, и в това време далеч някъде виждате на хоризонта малка светлинка. Небето се отваря, облаците се разсейват, зората се пуква. И след малко Слънцето показва своята пурпурна златна главица. Упражнението трябва да трае всичко пет минути.

• **354 • Свещеният път на Истината.**

В Окултната наука няма лесни пътища. Има само един Път – той е свещеният път на Абсолютната Истина. В този Път ръководна роля играят Любовта и Мъдростта, мекото и твърдото начала. Този Път се изразява в правата АВ, в която точките А и В представят двата велики принципа – принципа на Любовта и принципа на Мъдростта; принципа на мекото начало и принципа на твърдото начало; принципа на сърцето и принципа на ума, принципа на жената и принципа на мъжа; женския и мъжкия принцип; принципа на душата и принципа на Духа. Значи принципът на Истината е правият Път. Движението по правата АВ се извършва само в Божествения свят. На физическия свят обаче това е невъзможно. Тук

полксите А и В вземат направление нагоре, докато се пресекат. Пресечната точка С, това е стремежът към Истината. Истината е посоката, към която се отправят всички енергии в човека, вследствие на което тя осмисля Живота. Значи Любовта и Мъдростта образуват правата АВ на Живота, които едновременно се отправят към С – към Истината. Този е Пътят, по който трябва да вървите. Не е въпрос само да изправите погрешките си. Като мислите, чувствате и действате правилно, само по себе си ще изправите погрешките си. Вън от Истината Животът няма смисъл. Тя дава подтик, импулс на човека да работи. Тя внася в сърцето и душата на човека Радост и Веселие, а в ума – Светлина и Знание. Като има тези неща, човек се чувства свободен. Затова е казано в Писанието: “Истината ще ви направи свободни”.

В стремежа на човека към Истината участват два главни фактора: Любовта и Мъдростта. Няма по-велико нещо от това да обичате Истината и да знаете как да се стремите към нея. Любовта ще ви смекчи, а Мъдростта ще ви засили, ще уякнете. Ако ви се даде много Любов, ще се разкашкате; ако ви се даде много Мъдрост, ще се втвърдите. За да не стане това, вие трябва да отправяте тези енергии към Истината, която ще ви покаже вътрешния смисъл на Живота. При това положение на нещата енергиите ви правилно ще се трансформират, в резултат на което силите на вашия организъм ще функционират правилно. Тази деятелност ще внесе във вас Радост и Веселие. Така само ще се радвате на работата, която сте извършили през деня, и с трепет ще очаквате работата на утрешния ден.

Сега аз желая да внеса във вас свещен трепет към Любовта, Мъдростта и Истината, за да работите съзнателно с тях. Този подтик ще ви помогне да се справите с обезсърчението, което е един от вашите съпътници. Отсега нататък ви предстои сериозна работа. Вие още не сте работили както трябва. А за работата, която ви предстои, се изисква непреодолим стремеж към Истината.

• 355 • *Изповедта като метод за ликвидиране на кармата.*

Ще признаете всички свои погрешки и грехове в себе си, ще се изповядате и така ще ликвидирате с кармата си. Ако днес не искаш

да ликвидираш, утре, в бъдещия живот ще сториш това. За предпочитане е обаче още днес да ликвидираш. По-добре днес, отколкото утре. По-добре сам да се съдите, сам да изправите погрешките си, отколкото други да ви съдят и да изправят погрешките ви. Щом съзнаете погрешката си, веднага я изправете. Само по този начин благородното и възвишеното у вас ще може да се прояви.

• 356 • *Упражнение за размишление.*

Сега, за една седмица ще ви дам следното упражнение: всяка вечер като си лягате, мислете по две минути върху Любовта към Единния, когото не познавате. Като размишлявате за Бога, представяйте си Го като Център, от който Животът излиза. После мислено си представете една малка буболечка и отправете към нея Любовта си, като същество излязло от Бога, от Единния. Това е контрастно положение, но вие ще разберете идеята за Бога, за Неговото величие, за всичко, каквото Той е създал в света, само при Любовта, която можете да отправите към Великото и към малкото. Колкото малки да са някои форми, в които Животът тече, те са пълни със съдържание. Великият, Единният е вложил своята мисъл в тях. Първата минута ще мислите за Бога, а втората – за някоя малка, микроскопична мушица, като проявява Божията мисъл.

• 357 • *Упражнение за връзка с Природата и с Бога.*

Окултният ученик трябва да бъде прав. На каквато и възраст да е, той трябва да бъде изправен. Прегърбването е символ на остаряване. Изправете гърбиците си. Никакви гърбици, никакво прегърбване да не става с вас. Като станете сутрин, не бързайте да започвате работа. Измийте се, изправете се добре, съсредоточете мисълта си към центъра на Земята, за да възприемете нейните енергии. После отправете тези енергии към центъра на Слънцето. След това пак отправете мисълта си към центъра на Земята и пак към Слънцето и т. н. Като направите това упражнение няколко пъти, подвижете се нагоре-надолу и после застанете тихо и спокойно и отправете своята благодарствена молитва към Онзи, който ви е пратил на Земята и ви е дал всички условия за растене и развиване. Свържете се с Неговото съзнание и благодарете Му не с думи, но

от дълбочината на душата си. Свържете се после със съзнанието на Добрите и Разумни същества, които работят за вашето повдигане. Благодарете на тези Същества, благодарете на Великите сили в света, които покрай своята велика задача да ръководят съдбините на цялото човечество са отделили част от времето си за създаване на добри и благоприятни условия за развитието ви.

• **358 • Упражнение с житното зърно.**

Всякога дръжте в ума си идеята за житното зърно. Щом се натъкнете на някаква мъчнотия, представете си положението на житното зърно. Тръгнете по неговите стъпки. Мислено слезте с корените му в земята, после излезте на повърхността на земята, където то ще развие стъбло и листа, след време пък ще цъфне, плод ще завърже и ще узрее. Само по този начин ще разрешите мъчнотиите, които се изпречват на пътя ви. Като хапнете узрялото житно зърно, мъчнотиите ви ще изчезнат. Обидят ли ви, скръбни ли сте, правете този опит мислено и не се страхувайте.

• **359 • Упражнение с портокалова семка – метод за концентрация.**

Представете си, че някой ваш приятел ви обиди – казал ви, че сте първокласен глупак. Сега ще ви дам задача в продължение на една седмица да трансформирате енергиите, които се съдържат в тази обида и да се справите с нея. За тази цел направете следния мислен опит: вземете семка от портокал и я посадете мислено в един голям съд с пръст. Започнете след това да следите с мисълта си целия път на развитие на тази семка. Слезте с нея заедно в пръстта, докато пусне коренчета. След това излезте над земята и вървете по пътя на развитието ѝ, по нейното стъбло, по нейните листа. След това представете си, че развива цвят, който завързва плод и дава хубав портокал. Като видите този красив плод, изяжте го. С това опитът е свършен. Правете този опит всяка вечер по няколко минути, докдето стигнете с мисълта си. Следната вечер продължете оттам, докдето бяхте стигнали. Първата вечер семка-

та може само да поникне, втората вечер – да даде стъбло, третата вечер – да цъфне и т. н. Така ще продължавате цяла седмица. Ако семката на някого не успее да завърже и да даде узрял плод, това да не го смущава. По този начин всеки ще провери доколко може да концентрира мисълта си, доколко волята му е силна и т. н. Този опит е в Умствения свят. След време, когато напреднете повече, ще можете да го направите и на физическия свят. Засега обаче, докато не сте дошли до това високо развитие, при всяка мъчнотия, при всяка обида, нанесена от близки или далечни, правете опита мислено. По този начин вие ще калите ума, сърцето и волята си.

• **360 • *Контрол на мисълта.***

Като знаете каква роля играят мислите и чувствата в живота, като ученици от вас се иска да контролирате мислите и желанията си. Какво значи да контролирате една мисъл? – Да контролирате една мисъл, това значи да проследите на-правлението, посоката ѝ – откъде иде, къде отива и според разбирането ви или да ѝ дадете път, или да я трансформирате, или да спрете движението ѝ. Затова трябва да правите опити, за да различавате коя мисъл откъде иде и накъде отива. Без приложение вие ще натрупате много необработено знание, което ще ви създаде големи неприятности.

• **361 • *Метод за развиване на различни центрове и способности.***

Човек се ражда със способности и дарби, които са в зародиш, но трябва да работите върху тях да се развиват. Колкото повече човек съсредоточава мисълта си към тези центрове, толкова повече кръв приижда към тях и те повече се развиват. Кръвта носи в себе си електричество и магнетизъм, които се предават на тези центрове и помагат за тяхното развитие. Когато някои хора остават назад в развитието си, за да се събудят в тях висшите, моралните чувства, те трябва да се заставят да влязат в някакво религиозно или духовно общество. По този начин те ще мислят, ще развиват своите умствени способности и морални чувства.

Ако религиозното чувство у някой човек е слабо развито, той

да потърси няколко души, у които това чувство е силно развито, и да ги помоли да му помогнат и той да развие това чувство в себе си. Нека около него се наредят четири души със силно развито религиозно чувство – един отляво, друг – отдясно, трети – отпред, четвърти – отзад. Всеки от тези четири души ще тури ръката си върху мястото на религиозното чувство на онзи със слабо развито религиозно чувство и така ще подържат ръцете си един час. Като продължат така опита една седмица, те ще повлияят благотворно върху онзи, у когото това чувство е слабо развито. Същият опит може да се направи с човек, у когото разсъдъкът е слабо развит. Също и с всички други чувства и способности. Този опит е основан на закона за скачените съдове. Хората представляват скачени съдове помежду си, вследствие на което може да стане преливане на енергия от един човек на друг, както се предават течности от един скачен съд в друг.

• 362 • *Работа на ученика върху неговата мисъл.*

Както художникът работи върху една картина, докато я нарисува точно според оригинала, така и ученикът трябва да работи върху всяка своя мисъл, докато я изправи. Много от вашите мисли са криви, изопачени и вие трябва да работите върху тях, за да ги изправите. Някои считат, че всяка тяхна мисъл е Божествена, а щом е Божествена, е безпогрешна. Не е така, не всяка мисъл, която минава през главата на човека, е Божествена. Вие трябва да изучавате мислите си, да дойдете до положение да различавате кои са Божествени и кои – човешки. В човешките мисли има грешки, а в Божествените няма. Като анализирате мислите си, ще се стремите да ги прилагате. Ако не прилагате мислите си, нищо няма да постигнете.

• 363 • *Контролиране на мисълта.*

Забелязано е, че когато окултните ученици изучават закона за концентриране или съсредоточаване на мисълта си, те често заспиват. Това се дължи на факта, че те още не са навикнали да събуждат дейността на своите мозъчни центрове. Вследствие на това, като

размишляват върху някой въпрос и не могат да следят мисълта си, те изпадат под влияние на закона на внушението, на хипнозата и заспиват. Следователно, когато ученикът мисли върху някой въпрос, той трябва да напруга мозъка си, за да събуди дейността на всички мозъчни центрове или поне на по-голяма част от тях. Ако при процеса на мисленето се събуди само един мозъчен център, човек непременно ще заспи, ще се самохипнотизира. С това се обяснява защо богат човек изгубва ума си, когато му съобщят, че банката, в която е вложил парите си, е фалирала.

• **364 • Значението на лекциите.**

Всяка лекция, която слушате, представя благоприятни условия за посаждање на семена. Използвайте тези условия, за да растете и да се развивате. Божественото носи условия за растене.

• **365 • Упражнение за размишление.**

За една седмица всяка вечер преди лягане (кой когато си ляга) ще размишлявате по пет минути върху Живото колело, чрез което се реализират човешките мисли и желания.

• **366 • Нов начин на мислене на ученика.**

Да живее човек с идеята, че е много учен, че много знае, че има богатство, че животът му е осигурен, от което има и голямо самомнение за себе си, да живее човек с такива идеи в Живота, който всеки момент носи нещо ново в себе си, значи да загуби своята сила, да не печели нищо.

• **367 • Нов начин за изучаване на естествените науки.**

Вие трябва да изучавате всички форми в Природата като фази на Великия живот, през които е минала човешката душа. Това е азбуката, от която е наредена книгата, наречена миналото на човешката душа. Всеки човек трябва да чете книгата на своето минало. Ако бяхте изучавали естествените науки, па и всички други науки от това гледище, като неразривни стадии от вашия живот, вие бихте имали съвсем друго разбиране за науката и за Живота. А сега аз често срещам голямо препятствие в работата си поради вашите разбирания. Вие като изучавате съвременната наука, мислите, че много знаете. Това е заблуждение.

• 368 • *Правият път на Живота.*

Силата ни в Живота ще бъде обратно пропорционална на съпротивленията, които срещаме, т. е. голяма сила – малки съпротивления, малка сила – големи съпротивления. И всичко това е в зависимост от гъстотата на средата. Затова ние трябва да минем в живота си по онзи път, който има най-малко съпротивление. Когато човек влезе в материалния свят, той трябва да претегли силата, възможностите и богатствата, с които разполага, за да знае как да действа, а вие често забравяте това. Знайте обаче, че при тези пропуски, вие затъвате повече в материята, вследствие на което гъстотата на средата се увеличава, съпротивлението – също, а силата ви се намалява.

• 369 • *Пряк контакт с Истината.*

Когато ние говорим за Великите истини в Живота, трябва да сме в пряко съобщение с тях, а не косвено, трябва да сме в контакт с лъчите на Слънцето, за да сме под благотворното влияние на тези лъчи.

• 370 • *Растенето на ученика.*

Вие бързате да израстете. За растенето вие не трябва да мислите. Как и колко ще израстете, това не зависи от вас. Много ученици на Окултната школа се спъват именно в този въпрос. Щом влезете в Школата, вие бързате да станете много учени, много добри. Задачата на Школата не е да ви направи добри, нито да ви направи умни, да придобиете много знания. Знаете ли защо това не е задача на Школата? – Каква разлика има между богатия, който трупаме парите си в касата и всеки ден ламти за все по-голямо и по-голямо богатство, и вас, които искате да трупате все повече и повече знания в главата си, като някой банкер. Това знание повече ще увеличи тревогите ви. Като придобиете повече знания, вие ще станете по-чувствителни, по-амбициозни, ще почнете да се мислите за нещо голямо и няма да може да издържите на всичко това.

Вие и без да мислите, без да искате по-бързо да растете, ще растете. Приятното в Живота е да растеш без да мислиш за това. Да ставаш добър без да мислиш, че си станал добър, но да използваш

всеки момент благоприятните условия.

• **371 • *Естеството на душата.***

Никоя сила в света не е в състояние да превърне душата във въглен. Тя за вечни времена си остава един скъпоценен камък на Небесното царство. Тя е излязла от Божественото дихание. Туй трябва да считате като закон. Чистотата на душата не може да се опорочи, тя всякога е чиста. Помнете това, дръжте тази мисъл в себе си, за да не се обезсърчавате. Дойде някое противоречие, кажи си: “Моята душа е чиста. Ако се опетних, това е външно, не се отнася до душата”. Следователно вие мислите, че погрешката ви е в постъпката ви, а не че вашата душа е станала по-добра или по-лоша. Аз мога да ви кажа, че някой път сте постъпили разумно, а някой път – неразумно, но това не се отнася до вашата душа.

• **372 • *Защо ни са различните добродетели.***

Защо ни е Знанието? – То е Светлина на ума, показва Пътя, по който човек върви. Защо ни е Любовта? – Да осмисли Живота ни. Защо ни е Мъдростта? – Да украси този Живот, да му даде смисъл и интензивност. Защо ни е Истината? – Да ни даде Свобода да преобразим живота си.

• **373 • *Силата и влиянието на Знанието.***

Великите Учители на човечеството не позволяват на учениците да придобият много знания изведнъж, защото ако при сегашните условия на живота им се дадат много излишни знания, те няма да принесат тези блестящи резултати, каквито очаквате, защото мозъкът на съвременното човечество, неговата нервна система не е тъй нагласена, че да издържа бързите трептения на тези висши знания. Има известни идеи, които ако се произнесат, на мнозина от вас ще се подкосят краката и ще паднат с лице на земята. Ето защо при сегашното развитие на човечеството всички велики учени хора се крият, не се изявяват на света, а когато трябва да се изявят, вземат най-простата форма, за да не произведат някакво сътресение. Ние не искаме да ви засенчваме, искаме всички да бъдете свободни, но вие не трябва да се спъвате от това кой колко знае.

• 374 • Изпитанията на Живота.

Помнете едно: всяко гърне, като се направи, трябва да мине през огън, докато се опече добре. За да се опекаат вашите чувства се иска най-малко петдесет хиляди градуса температура. За да се опече едно ваше душевно желание, се искат най-малко сто милиона градуса. Тази топлина не изгаря, но тя внася онзи велик Божествен живот. При тази топлина се образуват най-висшите трептения в човека, които дават подтик на най-възвишеното и благородното. Та казвам: ако някои от вас се подлагат на изпит в Живота, трябва да знаете, че тези неща са точно определени. Ние знаем тези закони, които определят изпитите в Живота. Като зная законите, аз зная какво ще ми се случи всеки ден, но никога не правя опит да го отклоня или избягна. Никога досега не съм правил опити да изменя своята съдба. Ако изменя своята съдба, ще ми се случат неща, сто пъти по-лоши.

• 375 • Пътят на ученика.

Като ученици на Окултната школа вие ще заложите ума, сърцето и волята си да учите и ученето трябва да е придружено с един вътрешен копнеж, с Любов. Имате ли тази Любов, вие ще се домогнете до онези велика Истина, която е целта на вашия живот. И тогава който клон на науката и да изберете, ще ви ползва. Ние не ви налагаме да изберете този или онзи клон от науката. Всеки от вас е свободен да избере какъвто клон иска, но да знаете, че този клон трябва да бъде помагало за развитие на вашия ум, сърце и душа.

• 376 • Закон за поляризирането.

За да се прояви едно ваше желание, една ваша мисъл или едно ваше чувство, трябва да се поляризира. Това значи да пусне корени в земята и от тези корени да израстват клони, т. е. да се проявят.

• 377 • Запалките на силите.

Всяка сила, за да се доведе в своето нормално действие, си има своя особена запалка. Истината има особена запалка, Мъдростта има особена запалка, Любовта има особена запалка. Всяка сила има свой специален огън, своя специална запалка, която може да я докара в действие. И друг огън може да доведе силата в действие,

но няма да произведе същинския ефект. Изисква се една определена запалка. Единствената запалка за разумната човешка душа е да помисли, че Бог е Любов. Вие може да мислите за баща си, за майка си, за приятелите си, но те са обикновени запалки. Като помислите, че Бог е Любов, тази запалка е силна. От тази запалка трябва да започнете. Няма динамическа сила в света, която да се противопостави на тази запалка. Значи първата запалка, най-силната, най-мощната в съзнателния, самосъзнателния и свръхсъзнателния живот, това е да се свържеш с Бога. Като отидеш при Бога, трябва да станеш сериозен и всички противоречия трябва да изчезнат от душата ти. Душата ти трябва да бъде така отворена, че да приемеш всичко, което е необходимо за теб. Само така ще можеш да почувстваш Бога. Ако отидеш при Бога и се съмняваш дали ще те приеме или не, ти сам си създаваш преграда.

• 378 • *Изпитанията в Школата и Живота.*

Който може да издържи на всички хули и обиди, той е човек, на когото може да се възложи някаква мисия. Всички велики хора са били подлагани на хули и гонения, за да се види дали ще могат да издържат. И някои от вас като окултни ученици ще минат под такава дисциплина, затова повдигам този въпрос. Не можете да избегнете този път. Дали ще минете тази дисциплина, като ученици на Школата или вън от нея, е безразлично, но важно е, че всички ще я минете.

• 379 • *Идеята на ученика за Живота.*

Сега всички вие трябва да имате една определена идея за Живота. Вие трябва да знаете в какво седи същността на този Живот. Престижът на човека се уронва, когато му кажат една лъжа. Когато някой човек говори Истината, какъвто език и да държи, този човек повдига вашия престиж. Когато говорите Истината, вие трябва да бъдете смели. Когато говорите Истината, не ви трябва много философстване, не мислете какви ще бъдат последствията, смели бъдете. Когато ще изказвате вашите лични мнения, бъдете крайно предпазливи. Говорите ли Истината, абсолютно не се бойте. Каз-

вайте Истината и тя ще се погрижи за себе си. Ще правите разлика между Истината и вашето убеждение. Тези разграничения са потребни при сегашното ви развитие. Ако не ги вземете в съображение, няма да мине дълго време и вие ще се намерите в една задънена улица. Вие трябва да турите в живота си една здрава основа, върху която може да се развива знанието, което сега при-добивате.

• **380 • *Опит за размишление за доброто у другите.***

Отделяйте всеки ден – сутрин пет минути, на обед пет минути и вечер пет минути, за да размишлявате върху добрите черти на вашите приятели. При този опит ще постъпвате по следния начин: като станете сутрин, най-първо ще се спрете върху себе си, за да видите имате ли една хубава черта, едно отличително качество, по което да се различавате от другите. И ще задържите това качество в ума си. За това качество ще се обикнете и ще го отправите и към другите. Като направите този опит с вас, вие се свързвате с Невидимия свят. На обед ще правите този опит с вашите приятели, а пък вечер ще правите този опит с вашите близни. Като правите този опит, ще гледате може ли въз основа на това хубаво качество във всеки едного да се съгради нещо ценно. От опита ви през тези два месеца ще видим каква обща идея може да се извади. През тези два месеца и аз ще отделям по петнадесет минути на ден да намеря по едно добро качество във вас.

• **381 • *Пътят на сърцето и пътят на ума.***

Сърцето обича гладките пътища. Когато сърцето говори, иска всичко да бъде гладко, да няма никакви препятствия, всичко да върви по мед и масло. Ако сме в общество, искаме навсякъде да ни посрещат и изпращат с лаврови венци, с букети в ръце, с поздравления, с речи, с гощавки.

А пътят на ума е стръмен, начупен и скалист. Това се дължи на пречупването на Светлината, която минава през различни гъстоти.

• **382 • *Развиване на интуицията на ученика.***

Вие трябва да развивате интуицията си. Тя не се проявява като мисъл в мозъка, но като едно дълбоко вътрешно чувство, като едно вътрешно прошепване. То не излиза от гортана*, но е едно

чувство, което излиза някъде изпод лъжичката. То ви нашепва тихо и спокойно, казва ви само да бъдете внимателни. То ви казва например да се пазите от лоши другари. Те искат да отвлекат вниманието ви, за да скъсате връзката си с източника на вашия Живот. Това е злото, което те могат да ви направят.

• 383 • *Езикът на Природата – преждевременно отваряне на очите.*

Има известни опасни места в Природата, до които щом дойдете, е опасно. Добре, че вие още не разбирате езика на Природата. По дърветата, по изворите, по реките, по горите, по всички планински места, навсякъде из Природата са хроникирани всички добродетели и всички престъпления и отвратителни грехове, които хората са извършили отначало досега. Някои хора казват: “Да разбираме езика на Природата”. Няма по-ужасно нещо от това да ви се отворят очите преждевременно и да видите какви лоши работи има написани в Природата. Има и красиви работи, написани в Природата, но има и лоши. Ще запитате как да познаваме къде са написани хубавите работи в Природата. Всеки от вас има един вътрешен инстинкт, който ви подсказва: “Тук спри, през тук мини, там не минавай”. Ще се подчинявате на този инстинкт. Щом някое място не ви харесва, не се спирайте при него. Ще спрете там, където ви харесва, където това чувство ви подскаже. Когато ние пътуваме, при сегашните условия на Земята, при сегашната култура малко места има, където можем да спрем и свободно да си отпочинем. Да си починеш сред Природата, значи да усетиш едно вътрешно облекчение, а в ума ти да проблесне една велика мисъл. Някой път речеш да си починеш, но веднага нахълтват в тебе груби мисли. Това не е почивка.

• 384 • *Законът за концентрирането.*

В Окултната наука най-първо се третира въпросът как да се научи човек правилно да се концентрира. Човек, като учи, пак се концентрира, но има закони, които той трябва да знае, за да може правилно да се концентрира. За да се концентрира, човек не трябва да се разпилява много нашироко, а да се съсредоточи в една посока.

• 385 • *Мястото на волята в човека. Спиралното движение в мозъка.*

Това, което днес поддържа тялото право, което го подтиква към движение, към дейност, това е човешката воля. Значи за всяко нещо се иска усилие, работа, а не леснина. В мозъка на човека има едно спирално, едно кръгообразно движение. И когато това движение се извършва правилно, човек мисли добре и върви добре, без да залита. Например вървите по улицата и помислите нещо лошо; няма да мине много време и ще паднете. Това е защото с вашата лоша мисъл сте нарушили правилността на това кръгово спирално движение, прекъснали сте това движение във вашия мозък. Това течение може да се прекъсне и по други причини: от страх, нерешителност, подозрение и ред други причини.

• 386 • *Опит за мисленна екскурзия.*

Месечината влияе върху въображението. Как може да се използва нейното влияние в положителен смисъл? – Да до-пуснем, че някой път изпаднете в някое меланхолично настроение; приложете тогава вашето въображение: представете си една хубава картина, една хубава перспектива в живота. Направете следния малък опит: болен сте, отпаднали сте духом, но е зимно време, не можете да излезете вън да се поразходите. Представете си мислено, че се изкачвате на един планински връх, който познавате, ходили сте друг път и преживейте цялата екскурзия в себе си живо, като че в този момент пътувате. Изкачете се на върха и пак се върнете. Всеки ден можете да правите по една такава разходка. Това усилие на вашия ум веднага ще тонира мозъка ви. Това е също един добър метод за концентриране.

• 387 • *Дисциплиниране на ума.*

В ума ви ще дойдат всякакви посторонни идеи, но ще се учите да дисциплинирате ума си, защото именно сте ученици. Да дисциплинирате ума си, това е най-голямото изкуство. Недисциплинираният ум е подобен на един див кон, който прескача всички прегради, колкото големи и да са те, баири и планини той прескача. За да го укротиш, трябва да му туриш гем. Затова ще се заемете да

работите върху ума си, да го дисциплинирате. Дисциплинираният ум е велика сила в При-родата. Който дисциплинира ума си, създава в себе си характер-тер. Че минават през ума ви лоши мисли покрай добрите, това не трябва да ви смущава.

Считайте това като едно необходимо явление. Вие не можете да измените реда на нещата. И злото, и доброто ще дойдат. Те съществуват в света. Защо и за какво, вие не можете да знаете, но едно трябва да знаете, че не можете да измените отношенията на доброто и злото към вас. За да измените тези отношения, трябва да разбирате законите на вашия ум. Като почнете да се справяте с ума си и то по един най-разумен начин, ще разберете и отношенията на доброто и злото към вас. Засега вие мислите, че сте много силни и ще можете да турите на ума си една голяма спирачка. Но знаете ли каква голяма катастрофа може да стане с вас, ако турите на ума си една голяма спирачка? Много малка спирачка ще му турите.

Някой се оплаква от ума си, друг – от сърцето си, трети – от волята си. Няма какво да се оплаквате от ума, сърцето и волята си, те са много добри. И умът, и сърцето, и волята ви са много добри и са на мястото си, но единственото нещо, което ви спъва, е, че сте забравили правилата, по които се движи вашият ум, вашето сърце и вашата воля.

Та да знаете: най-главното за учениците от всички окултни школи е да дисциплинират ума си. Там учениците употребяват най-малко десет-петнадесет-двадесет години, за да дисциплинират ума си. Например, ако бихте могли да се дисциплинирате, както сте сега в този клас, вие бихте дошли до състояние да седите тихи и спокойни, да не ви смущава нищо наоколо, като че сте сами.

• 388 • *Човек се вижда добър или лош според Светлината, която има.*

Вие някога сте имали способността да се концентрирате и после сте я изгубили. И сега отново трябва да я възстановите. Сега вие мислите, че сте станали много лоши, а по-рано сте били по-добри. Обратното е вярно: едно време бяхте по-лоши, а сега сте по-добри. По-рано сте имали по малко Светлина, та не се виждахте. Сега,

понеже имате повече Светлина, виждате какви сте. Значи дали сте добри или лоши, това зависи от Светлината, която имате. Има наистина известна разлика между това, което бяхте по-рано, и това, което сте сега. Тази разлика седи в следното: едно време имяхте по-малко разноси в ядене и пиене, по-малко отношения с хората, имяхте по-малко изкушения и изпитания. А сега имате повече отношения с хората, повече изкушения, изобщо повече сте изложени.

• **389 • Упражнение за контролиране на състоянията.**

Ще ви дам едно упражнение, което ще трябва да правите в продължение на седем дни. Упражнението се състои в следното: да кажем, че в първия ден, понеделник, имате едно неразположение на духа; напишете си веднага една точка, една линия и един триъгълник. Забележете какво е вънка времето и какво е вашето състояние. На втория ден до триъгълника напишете един квадрат и пак вижте какво е времето и състоянието ви. На третия ден напишете един петоъгълник и отбележете времето и състоянието си. На четвъртия ден начертайте един шестоъгълник и отбележете времето и състоянието си. На петия ден начертайте седмоъгълник и отбележете времето и състоянието си. На шестия ден начертайте осмоъгълник и отбележете времето и състоянието си.

Всички тези фигури са символи, които изразяват известни живи сили в Природата. Най-първо вие ще предизвикате умствено тези фигури и след това ще ги начертаете на книга, но много правилно и красиво. Която фигура напишете през деня, нея ще държите в ума си през целия ден. Каквото и разположение да имате – добро или лошо, всеки ден ще начертавате определена фигура. Геометрията упражнява отлично влияние върху човека. Затова когато човек е неразположен духом, нека се занимава с геометрия и да решава задачи по математика. Математиката обаче е по-отвлечена. По-лесно е да започнете с геометрията и да свършите с математиката.

Всяка фигура, като я начертаете, ще я държите в ума си и ще размишлявате върху смисъла и значението ѝ. Като размишлявате върху всяка фигура, те ще оживеят във вас. По този начин вие ще разберете откъде произтичат вашите неразположения. Това упраж-

нение е добър метод за размишление и концентрация.

• **390 • Методите в Окултната школа.**

В света има разни занаяти, а в Окултната школа има разни методи. С някои от тези методи вие може да превърнете една по-нисша енергия в по-висша. Енергиите трябва да се превръщат. Имате едно неразположение на духа; вие можете да го превърнете в продължение на пет, десет, петнадесет, двадесет минути като отидете например да покопаете малко в градината. И като копаете, ще се съсредоточите тъй интензивно, че ще превърнете неразположението си в добро разположение. Мисълта ви трябва да бъде тъй интензивна, че да се изпотите. Някой път може, като седите, тъй силно да се съсредоточите, че да потече пот от челото ви. Всички тези методи, които сега ви давам, за в бъдеще ще ви бъдат потребни. Когато някой човек е болен или неразположен духом, той може да се лекува чрез трансформиране на енергиите. Той може да си служи с тези линии, с тези геометрически фигури и по този начин ще прокара мозъчната си енергия в белите дробове. Това трансформиране на енергията трябва да става правилно. Геометрическите фигури са съединителна нишка, чрез която могат да се трансформират енергиите. Разбира се трудно е да се постигне нещо изведнъж. Много опити трябва да се правят. Практическо приложение трябва. Направете пет-десет опита, за да се убедите в истинността на моите думи. Като направите един сполучлив опит, не спирайте, направете десет, двадесет, сто опита, за да имате едно положително знание, което изключва всякакво съмнение.

• **391 • Светлата точка в съзнанието.**

Вие трябва да се научите да се вдълбочавате, да се вглъбявате в себе си. Тогава в дълбочината на вашата душа ще забележите една едва доловима светла точка. И вашата идея, вашият идеал седи в тази светла точка. Онзи, който не разбира, търси своя идеал вън от тази точица. Силата на Светлината ѝ е една и съща, тя никога нито се увеличава, нито се намалява. Нейният цвят е приятен. В тази точица някой път се явяват грамадни огньове – тук пламне един огън, там пламне друг огън, но за няколко часа всичко изгасва, като

че се създават нови светове. Някой път тези големи огньове, които се образуват около вашето Божествено съзнание, ви заблуждават. Опитният окултен ученик внимава само в тази точка, а тези огньове не го интересуват. Тази малка светла точка, това е Божественото съзнание във вас. От сега вече ще гледате, ще се вглъбявате в себе си, да правите разлика между вашето обикновено съзнание и Божественото съзнание. Ще направите един опит да знаете как да различавате тези съзнания. В човешкото съзнание има едно малко колебание, което може да проверите на опит. Затова именно човек е всякога недоволен от себе си. Обаче в това постоянно колебаещо се движение в себе си човек усеща и другото, висшето съзнание в себе си, което е всякога тихо и спокойно. И когато човек е обезсърчен, развълнуван, тази малка светлина – Божественото съзнание – казва на човешкото съзнание: “Не бой се, всичко ще свърши добре”. Само това казва Божественото съзнание, но ти чувстваш в себе си едно спо-койствие. И най-после като се свърши работата добре, Божественото съзнание ти казва: “Видя ли, нали ти казах, че ще се свърши добре”. Божественото съзнание никога не казва, че от теб човек няма да стане. Това е човешкото съзнание, което се раздвоява и казва: “От теб човек няма да стане”. Божественото съзнание казва: “Ти ще станеш човек като държиш постоянно мисълта си, отправена нагоре към Божественото”.

Сега аз ви навеждам на една реална философия, която външно изглежда малко отвлечена, но в нея има едно микроскопично приложение. И всеки Учител, който ви каже, че може да имате някакви грандиозни резултати, не ви казва Истината. Истинският Учител ще ви покаже малката светлинка. И ако вие сте доблестен, ако имате характер, ако имате воля да се движите, ще вървите по линията на тази малка светлина във вашето съзнание. Като се движите по тази линия, ще се намерите във възможностите на друг един свят.

Мнозина от светиите, мнозина от отшелниците в Индия, много учени са изгубили своя живот в търсене на Божественото съзнание. Напразно са изгубили живота си. Те трябвало да търсят малката

светлинка в себе си, която би им допринесла много по-голяма радост, отколкото всички радости, които са имали до това време. И ако вие съберете всички радости, които сте имали досега, те не могат да се сравнят с малката радост, която може да ви достави малката светлина в съзнанието. В тази светлина вие имате вече нещо реално. Към нея ще погледнете в най-големите бури на живота си. Тя ще ви допринесе нещо повече, отколкото всичките други блага, които сте имали. Свети ли тази малка светлина във вашето съзнание, свети ли този фар, морето може да се вълнува колкото ще, но вие ще бъдете уверени, че нищо не е в състояние да ви извади от този път. Загасне ли тази малка светлина, изгубите ли този фар, тогава може да попаднете в една погрешка. Това не е защото сте изоставени, но понеже хората често вземат противоположна посока на Божественото съзнание, вследствие на което изгубват тази малка светлинка и не знаят накъде да се движат. И сега единственото нещо, което ви остава, е да се ориентирате накъде се движи това Божествено съзнание и да навлезете в посоката на неговото движение. Вие едновременно ще се движите в две посоки, т. е. ще реализирате два живота: от една страна ще развивате човешкото съзнание, а от друга страна ще се стремите да се движите към Бога.

• 392 • *Път и посока на Божественото.*

Някой път движението на Божественото в своята възходяща линия минава през ума. Някой път процесът е обратен: при възкачването на Божественото съзнание минава през ума, а при слизането си – през сърцето. Например движението на Божественото съзнание у мъжа и жената не върви в една и съща посока. Движението на Божественото съзнание у мъжа започва от дясно и върви към ляво, а при жената – от ляво към дясно. Но имайте предвид едно нещо: в Бога има само една страна. Движението на съзнанието у жената е обратно на това у мъжа. Мъжът – принципът на Мъдростта и жената – принципът на Любовта се срещат в Божественото съзнание.

• 393 • *Метод за намиране на светлата точка в съзнанието.*

Ако мислите, че ще намерите светлата точка чрез концентрация на мисълта, лъжете се. Затова ще се поставите в състояние на вътрешна тишина и вътрешен мир, като считате, че всичко наоколо ви е в пълен ред и порядък. Само по този начин ще можете да забележите тази малка точкица, тази малка светлинка в себе си. Вие ще намерите тази точка само в най-големите бури на вашия живот, когато всичко наоколо ви е в пълен мрак и считате, че сте свършено сам, изоставен на произвола на съдбата. Само тогава ще блесне в съзнанието ви тази едва мъждееща точкица. И единственото нещо, за което може да се държите в този момент, е светлината на тази малка точкица на хоризонта на вашето съзнание. Вие сте в развълнуваното море; към тази светла точка ще се стремите, тя да бъде ваш фар. Тази опитност може да имате всички. Тъй ще имате една база в живота си, ще знаете, че има нещо Божествено в човека. И при всички вътрешни страдания и несгоди в живота си намерите ли тази малка светлинка, тя ще бъде една радост за вас. Вие ще знаете при този фар накъде има бряг, накъде има суша, къде ще можете да живеете, т. е. къде имате възможност за растене и развитие на вашия живот.

Ако сте верни на Божествения принцип, той ще ви изведе от всички противоречия, в които може да се намерите. Дали вие вярвате или не вярвате, то е друг въпрос, но ако вие имате достатъчно търпение да издържите на всички мъчности, непременно това Божествено съзнание ще ви изведе на добър край. Движението на Божественото съзнание в Духовната наука наричат Божествен Промисъл. Но то е една неопределена дума. Аз го наричам движение на Божественото съзнание. В съзнанието на човека има едновременно две движения. Движението на Божественото Съзнание е винаги нагоре. Та най-важното за вас е тази светла точка в съзнанието. То е най-важното нещо в живота ви. Тя е една постоянна светлина, която мъждее слабо, но всякога свети. Тя е най-красивата светлина, която можете да имате в себе си. Когато сте щастливи, когато сте радостни, тя почти не се вижда, но щом животът ви стане мъчен,

щом дойдат най-големите нещастия, страдания, отчаяния, тя се вижда. И затова, за да я видите някой път, Божественото съзнание създава като в театър пречки – затваря ви, ограничава ви, като ви насочва да мислите на друго място и казва: “Има нещо по-важно във вашия живот, отколкото вашия ежедневен живот”. Вие се раздвоявате и казвате, че няма нищо въвн от обикновения живот. Но Божественото съзнание ви казва, че има нещо по-важно.

• 394 • *Методи на Природата.*

Всички трябва да си служите с онези методи, с които Природата си служи.

• 395 • *Мислете за тялото си.*

Вие ставате сутрин и нищо не мислите за тялото си. Направете една молитва за него. Изпратете вашата мисъл към тялото си. Помислете за всички ваши клетки, които влизат в мозъка, в дробовите, в стомаха. Помислете за всички живи същества, които работят в него, и им изпратете по една мисъл, по едно благословение. Насърчете ги, дайте им сила и те ще се зарадват. А вие ставате сутрин и нищо не мислите за тези работници. Изпратете една насърчителна мисъл към тези клетки. Те всичко разбират и има един Божествен закон, който ги управлява. Насърчите ли ги, те се радват, защото те са съзнателни същества. Бъдете разумни, внимателни към тях. Говорете им като един добър господар. Уморите ли се, спрете се. Въобще бъдете внимателни към тялото си, към клетките, които го образуват. Съвременните хора мислят, че в клетките няма съзнание. В тях по някой път има такава интелигентност, каквато хората не предполагат. Здравето ви, способностите ви зависят именно от вашите клетки. Ето защо всяка сутрин пращайте по една добра мисъл към всички ваши клетки. Вечер преди да си легнете пак им пратете по една добра мисъл и си легнете. Като станете сутрин, ще усетите едно особено приятно разположение. Ами че тези клетки са ваши слуги. Те ще кажат: “Нашият господар е направил една реформа в нашия живот, нека му служим добре”. Съвременната Окултна наука доказва това нещо. Постъпват ли хората по този начин, ще продължат живота си колкото искат: с десет, двадесет, сто, двеста

години. Най-първо ще мислите за тези малки клетки, от които зависи всичко. И Писанието казва: “Ние сме храм и Бог живее в нас и всичко в нас е живо”. Следователно към всички клетки и органи в тялото трябва да гледаме с едно благоговение и да се радваме, че Бог ни е поставил в това тяло. Да се радваме, че всички тези малки душички, всички тези малки клетки след милиони години ще станат отделни хора като нас. И всяка една малка клетка, станала човек, ще помни своя произход и ще носи в себе си знанието, което е придобила при служенето в даден организъм. И всички хора са клетки в организма на едно по-велико и по-разумно Същество. И някой път, когато станете сутрин и възприемете отнякъде една добра мисъл, тя иде от това Велико същество, в тялото на което вие сте като клетка. Това Същество изпраща своето благословение до вас и казва: “Мир вам. Аз ще ви помогна”. Защото вие сте част от неговия организъм. И вие се насърчавате, разоположете се. Ти си осигурен, защото живееш в тяло, което се управлява от един разумен Дух. Тъй че всички сме осигурени в света. Не мислете, че няма сигурност. Дотогава, докато живеете разумно и се подчинявате на Божия закон, вашият живот е осигурен.

• 396 • *Път към истинското познание.*

Всеки от нас представлява един жив образ на Природата. По тяло вие сте живи образи. Вие, като срещнете един ваш приятел, искате веднага да го разберете. Не, не се стремете към това. Оставете този образ или тялото на вашия приятел да направи известно впечатление върху нас, както правят децата. Този е най-простият начин, за да разберете даден образ и най-естественият път за придобиване на истинско знание. Оставете ли вашата философия на обективния ум да вземе надмощие във вас, тя ще ви тури в един крив път и ще направите една грешка. Съвременните учени хора именно тук правят погрешка: те искат да обяснят философски какви са крайните цели на Природата.

• 397 • *Търпението на ученика.*

Първото нещо: ще се учите да бъдете търпеливи. Като придо-

биете това качество, ще видите, че то е едно от най-ценните качества в живота на човека. Без търпение вие не можете да мръднете нито крачка напред. Не е достатъчно човек само да придобие знание, но той трябва и да го задържи. Не е достатъчно само да придобие добродетели, но той трябва да има сила да ги задържи. Трябва да знаете, че нещата се задържат само чрез разумно търпение. Човек трябва да има присъствие на Духа. Сами си задавайте упражнения за търпение, за да развиете това разумно търпение. Всичко в живота се определя от търпението и вътрешното разположение на Духа. Най-хубавият метод за придобиване на търпение е работата. За да стане търпелив, човек не трябва да се труди и мъчи, но да работи разумно. Ако един човек работи с търпение и радост в градината, и растенията ще вървят по-добре, отколкото на онзи, който не е търпелив и гледа да се освободи от работата час по-скоро.

Разумният, търпелив човек трябва да бъде всякога учтив към близките си. Една добра постъпка, направена навреме, е много по-ценна от много философски теории. Теориите са хубави, с тях можем да се занимаваме, когато нямаме работа. Но щом дойдем до Живота, за да добием търпение, трябва приложение. Ако всички вие бихте имали търпение, не щяха да се раждат тези противоречия, които сега съществуват между вас.

• 398• *Метод за предаване на мисълта.*

Най-първо, за да мога да мисля за когото и да е от вас, трябва да имам представа за лицето и за фигурата ви. Трябва да си ви представя в ума си в миниатюр, да ви държа там малко време като едно микроскопично човече, съотношението на което да е напълно еднакво с вашия образ, докато напълно оживеете в ума ми. Колкото вашият образ става по-жив, толкова и мисълта ми за вас е по-силна. Следователно докато не оживеете в ума ми, не мога да мисля за вас. След това ще проектирам своята мисъл към вас. И обратно: ако пък вие мислите за мен, по същия начин ще си представите моя образ в една микроскопическа форма в ума си, за да се образува връзка между мен и вас. Когато тази връзка е вече създадена, мисълта може да се предава. Мисълта, която съм проектирал към одного от вас,

могат да я схванат и всички останали. Мисълта върви вълнообразно по права линия, като същевременно се и разширява, поради което мнозина могат да я схванат. Но онзи, към когото е отправена, ще я възприеме най-ясно и интензивно, а другите – по-слабо.

• **399 • Влияние на мисълта.**

Мисъл, предадена от друг, може да измени посоката на нашия живот. Например човек е религиозен, но по едно време му дохожда мисълта да тръгне по широкия път. Това е мисъл, която не е негова, а е изпратена от друг човек. След време пак му идва мисълта да се върне към първия си живот – към религиозния. И в този случай друг човек му е пратил тази мисъл. Може да е някой приятел извън Земята, а може и да е приятел от Земята. Мислите на окръжаващите, както и на Съществата извън Земята, влияят на нашата мисъл и на нашия живот.

• **400 • Влияние на посоката на мисълта.**

Сега, при наблюдение на явленията на мисълта може да забележите и следните явления: когато мислите, често ще забележите светли, ярки точки, които се явяват наляво и после отиват към дясно и се изгубват. Когато точките вървят отляво към дясно, мисълта, която се проектира към вас, е от възходяща степен. Тази мисъл е полезна. А когато тези светли точки вървят отдясно към ляво, те са в низходяща степен. Тези мисли са опасни и безполезни за вас.

• **401 • Мисълта и жизненото електричество.**

Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в Живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнената сила към себе си, а когато са отрицателни, тази жизнена сила се разпръсква, отдалечава се от човека, вследствие на което се появява заболяване. Например ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативни и вие ще заболееете. Законът е следният: ако вие заболееете, това заболяване ще се върне върху него, ще има обратен ход.

Вие обаче може да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна

вяра, без никакви колебания и съмнения и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В това отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите неприятели всякога носят болести и страдания. Всяка добра мисъл може да укрепи слабите места в човека. Добрите мисли могат да се насаждат, тъй както се саят семената. Добрата мисъл може да се насади, да израсте и да бъде като една здрава крепост. После, не е достатъчно да помислите само веднъж върху дадено нещо, но мисълта ви трябва да бъде постоянна и силна върху това, което можете да реализирате. Ще мислите дълго време, докато мисълта ви почне да расте. Тогава във вас ще се роди желание да посадите втора, трета и т. н. Затова именно всички трябва да насаждате всеки ден по една добра мисъл.

• 402 • *Движение на мисълта.*

Сега ще изувате влиянието на мислите, като правите за целта ред опити. Всяка проектирана мисъл излиза като струя и се движи из пространството вълнообразно. Когато човешката мисъл е интензивна, тя образува много красиви форми. По формата на тези вълни може да се съди за какво мисли вашият приятел. Защото формите на тези вълни се проектират и предават едновременно и на други хора. Затова именно трябва да си изпращате добри мисли. Не е достатъчно само да пожелаеш доброто някому, но мисълта ти трябва да бъде активна.

• 403 • *Опит за влияние на мисълта.*

Направете следния опит: вземете две саксии, в които посадете по едно семенце с луковичките. Всяка сутрин слагайте ръцете си и проектирайте мисълта си само върху едно цвете, а другото само полейте и го оставете да се развива по естествен път. После, следете кое от тези цветя ще върви по-добре. Ще употребявате за опита всяка сутрин по две-три минути. Ще изпращате на цветето по една добра мисъл и ще го забравите. От този малък опит ще видите какво влияние оказва мисълта ви.

• 404 • *Размишление върху кармичния закон като метод за самообладание.*

Когато човек безразборно изразходва енергиите, които Природата му дава за физически, умствен, сърдечен и волев живот, той ще плаща. Плащането се състои в това, че човек се ражда хилав, сляп, сакат и с ред пречки в живота си и цял живот ще плаща. Когато се намерите пред някое изпитание или страдание, спрете се и си кажете: “Трябва да се плаща”. Всички вие грешите, като казвате, че няма да плащате. Не, ще се спрете и ще мислите върху този закон. Щом размишлявате върху него, ще имате печалба най-малко петдесет на сто. Вие не размишлявате върху този закон и като дойде някое страдание, казвате: “Аз се докачам”. Спрете се, кажете си: “Не, аз имам да мисля върху по-важни работи, трябва да отговарям за своите дългове. Струва ли си сега да се спирам на пътя и да разговарям за моето честолюбие, когато ми предстои по-важна работа”. Значи, когато ви дойдат страдания, изпитания, обиди от страна на други и прочее, не се сърдете, но се спрете и мислете защо идват тези неща.

• 405 • *Самообладание.*

Човекът на самообладанието е този, който владее всички свои сили, та във всеки случай в него не става никакво сътресение. Човек, който се самовладее, той е изолиран. Болест не може да проникне в него; маловерие, гняв – също. Всички тези врагове не могат да проникнат в него. Самообладанието е сила, която изолира човека от всички противодействащи влияния. Всички твои неприятители ще бъдат отвън и ти ще се разговаряш с тях, както ти искаш, а не както те искат.

• 406 • *Баланс за направеното през деня.*

Приложете следното правило: щом направите една погрешка, изправете я веднага. Всяка вечер, като се върнете вкъщи, дайте си отчет как сте прекарвали деня, какви погрешки сте направили и ги отбележете. Така ще намерите един начин за поправянето им.

* Горган (рус.) – гръклян, ларинкс (бел. ред.)

Който иска да успява в Живота, непременно трябва да поправя своите погрешки. Това е цяла наука. Спрямо себе си вие сте много снизходителни и казвате: “Условията са такива” или “Само аз ли съм, който правя погрешки”. Оправдавате ли се по този начин, един ден вие ще се намерите в една задънена улица. Защото погрешки в Живота има, но трябва да се изправят. Ако някои ви каже, че можете да живеете без погрешки, той не ви говори истината. Погрешките ще дойдат въпреки всичките ви знания. И много да знаете, погрешките ви пак ще дойдат. Пък ако нямате свои погрешки, чужди погрешки ще ви турят и пак ще ги пренесете. Но спазвайте правилото, което ви казах: всяка вечер ще се отделяте като учител и ще се поставите като ученик пред този учител. Ще се изпитвате сам. Ще се раздвоите в себе си: на една страна учителя, а на другата – ученика и учителят ще изпитва ученика за неговите погрешки. Ученикът ще почне да се оправдава, учителят обаче ще бъде напълно справедлив и ще пита: “Защо направи тази работа”. И ти като ученик трябва да си дадеш правилен, истински отчет, да намериш причината, подбужденията, поради които си направил тази погрешка. Щом се покажеш малко снизходителен към себе си, това е вече лицеприятие и ти си изгубил. Физическият човек е като дете. Всяка погрешка е един тежък товар и ако не я хвърлите от гърба си, ще потънете заедно с нея в дъното на реката на Живота. Закон е: ще бъдете много взискателни към своите погрешки. Защото ако не изправите погрешките си, след време те ще ви създадат такива страдания, каквито не сте сънували.

Значи всяка вечер ще си правите баланс на всичко, което сте прекарвали през деня, и ще си поставите един идеал, който искате да постигнете. Човек трябва да работи над себе си, а не да бъде фаталист и да казва: “Каквото дойде”. Това не е разрешение на въпроса.

• 407 • *Възвишеното и идеалното.*

При размишление отпращайте ума си към всичко възвишено и идеално.

• 408 • *Изповедта.*

Всички вие трябва да бъдете чистосърдечни. Когато дойде тази Чистота във вас, да можете да говорите Истината в себе си, а не отвън. Толстой се изповяда не пред външния свят, а пред себе си, за да възстанови своя мир, да възстанови връзката между своята душа и Бога. Тази изповед стана достояние на целия свят, обаче той се изповяда пред себе си. Толстой е единственият в света, който е изнесъл в своята изповед истината, тъй както трябва. Втори е свети Августин.

Сега, като говоря за изповедта, не подразбирам изповед пред външните хора, но пред себе си, пред своята душа, за да възстановим връзката между Бога и нас. За да се възстанови тази връзка, всичко трябва да бъде изложено на Божествената светлина. Ние трябва да имаме към Бога същите отношения, каквито Той има към нас. Той има отношение към нас като Бог, а ние ще имаме отношение към Него като човеци. Моите отношения към Бога ще бъдат тъй прави, както моята душа може да ги определи. Туй е възможно и то е красивото в света. Реши ли човек веднъж да изправи отношенията си към Бога, той става мощен, той става герой, в неговия ум се явява Светлина, в душата му наставя Мир и той расте пред себе си като казва: “Сега всичко е възможно за мен”. Този човек вече е прозрял Божествената светлина, той е пред лицето ѝ.

• 409 • *Три правила – три метода.*

1. Когато сърцето ви изистине, че не може да обхванете и вместите свободата на другите, продължете тогава радиуса на сърцето си, за да обхване и недостатъците на хората; и продължавайте свещеният път на сърцето към Бога на Любовта и при най-големите неслоди.

2. Когато умът ви се помрачава, че не можете да разберете и приемете известни истини, удължете тогава радиуса на ума си, мислете, че всичко така трябва да бъде, за да се изяви Бог на Вечността в цялото разнообразие – него намирайте във всичко. И продължавайте великия път на ума към Истината и през най-големите противоречия.

3. И когато волята ви се изроди в своеволие, че спре своята деятелност в Доброто, удвоете тогава радиуса на волята си – при-

емете волята като дар от Бога и я посветете Нему. Тъй продължавайте мощния Път на волята за проява на Божията благост и през най-голямото зло.

• 410 • Чистотата на ученика и контакта с разумните сили на Живата Природа.

Най-първо ще се научите да се филтрирате. Без филтриране, тъй както сте сега, не биха ви пуснали в Школата на Природата. Пречистване ви трябва. Защото онези Разумни сили, с които ще трябва да дойдете в контакт, са чисти. Ако пък вие сте нечисти, те ще произведат във вашите мозъци силна реакция и вследствие на това ще се явят неразположения, заболявания, ще станете пессимисти и т. н. Това се случва с хората от света. Тъй че, дали сте в Школата или не, щом не вървите по естествения път на Природата, с вас ще се случи това. Видимата Природа това е Бог, който се изявява спрямо нас. Той е снизходителен и много точен – не извинява и не прощава непоправени погрешки. Та първото необходимо нещо за вас е пречистването, за да придобиете онези елементи, които са необходими за създаването на един мощен характер, за изявяването на един светъл ум и за съграждането на едно благородно сърце. Няма друг начин. Този е правилният път на развиване.

• 411 • Разположение на ума на ученика.

Най-първо трябва да си създадете разположение на ума. Разположението на ума се създава от правилната мисъл. За да си създадете разположение, трябва ви работа. Значи разположението се създава чрез работа. Работата е благородно нещо, тя усилва създаването на разположения. Обикновено вътре в човека има нещо, което се противи. То е наследствено. Човек трябва да работи разумно. Той трябва да поддържа в себе си онези красиви навици и с тях да побеждава онези криви навици, които е придобил в миналото. Тези навици са животински.

• 412 • Влияние на мисълта на ученика.

Трябва да знаете, че всички теми, които се развиват тук, са за усилване на вашия характер. И когато човек развива известна мисъл в света, едновременно с развиването на своята мисъл той спомага за развиване на мисълта на всички хора. Не мислете, че с

вашата мисъл не помагате на човечеството. Защото вие не сте сами в света, но имате връзка с цялото човечество. И ако искате да бъдете учени хора, трябва да мислите. Никога не трябва да казвате: “Аз нямам време”.

• **413 • Правата мисъл като основа на Живота.**

Сега ще турите в ума си мисълта да се учите правилно и да мислите правилно. Всички трябва да имате в основата на живота си правилна мисъл. Ако тази мисъл е в пътя, по който вървите, и не ви отклонява, тя е правилна, затова дръжте я в ума си. Ако тази мисъл ви отклонява, не е правилна, не я приемайте в ума си. Дайте ход на всяка мисъл, която ще ви помогне в пътя, по който вървите. Не давайте място на всяка мисъл, която може да ви отклони от вашия път. Тя е чужда, не е ваша мисъл. Същото се отнася и до желанията ви.

• **414 • Упражнение за концентриране.**

Сега ще направим едно малко упражнение: представете си, че ръцете ви са в Слънцето. Ще направите един малък кръг да обхване първата планета Меркурий. След това ще направите по-голям кръг и си представяте, че обхващате Венера. Третият кръг ще бъде още по-голям, ще обхване Земята. Кръговете стават все по-големи като обхващат планетите Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. След това поставяте ръцете напред и после ще произнесете думите: “Всичко, каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което е определено за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа.” След това ще правите кръгове с ръцете си и ще кажете: “Амин – тъй да бъде”.

Думата “Амин” значи: всичко да бъде тъй, както е на-писано. “Амин” е дума, която не може да се преведе. Тя е свещена дума, която включва всички хора и божества в себе си.

• **415 • Основната мисъл в Живота.**

Коя е основната мисъл в Живота? – Ще кажете, че основната мисъл е Бог. Не, при сегашното състояние на човека на Земята основната мисъл не е Бог. Туй не е отричане на Бога, но казвам: основната мисъл, която трябва да ви занимава, това е мисълта за Вярата, а тя носи в себе си Знание. Вие ще намерите Бога само по Пътя на Знанието. Аз не говоря за обикновеното знание, но за

Знанието, което хвърля Светлина в умовете на хората и ги просвещава. За отвлечените идеи се изисква по-голяма Светлина, по-голямо Знание. Вие трябва да имате знания. Но да прочетеш една книга, това не е знание, това е помнене. Знанието е резултат на човешкия ум, който трябва да роди нещо от себе си. Умът на човека трябва да се запали, т. е. сам по себе си трябва да дава Светлина на човешката душа. Най-първо ви е необходимо Знанието, което от старо време още наричат Знание на Разумното сърце. Аз и друг път съм ви говорил, че ви трябва един ум не обикновен, какъвто и животните имат, но разумен ум. Обикновеният ум не разрешава нещата в Природата. А това разумно Знание, за което ви говоря, се добива по пътя на опитностите и по пътя на дълбоко размишление и вглъбяване, концентриране в себе си.

• 416 • *Основният закон за ученика е концентрирането.*

Сега вие присъствате в Школата, но въпрос е дали вашият ум присъства или не. Всеки ученик, който присъства в класа, но умът му е раздвоен, той е наполовина ученик. Човек има около четиридесет чувства и способности; с колко от тях присъства в класа? Ще спазвате следния закон: каквато и работа да започнете, в дадения момент умът ви трябва да присъства изцяло. Не казвам, че трябва да присъства във време и пространство, но само в момента. Само тъй ще добиете навик да се концентрирате. Съвременното обучение е метод за концентриране на човешката мисъл, за да израстат вашите способности. Да е съвършен човек, това значи да е научил закона да контролира ума си и своите способности. Туй е най-голямата придобивка от Ученето. То е същинското предназначение на Училището. Тъй е било в старо време в школите. Днес се дава само знание или по-право – подтик към Знание.

Та, първото важно нещо за вас е да се научите да се концентрирате. Вие трябва да знаете, че това, което учите в даден случай, където и да сте, е най-важно. Не казвам, че трябва да пренебрегвате другите неща, но за всеки даден случай ще бъдете заети само с една идея. После, човек не може да концентрира ума си дълго

време върху едно и също нещо, защото тъй ще се хипнотизира. Но концентрираш ли в даден случай ума си в една посока, ти ще можеш да разрешиш задачата си по-лесно. Лесното и правилно разрешение на задачите зависи от концентрацията на ума. Ако можеш да концентрираш своята мисъл и чувство в една посока, ти ще разрешиш скоро своята задача. Ако не можеш да се концентрираш, в теб ще има борба, колебание и ще мине дълго време без да разрешиш нещо. Затова вие като ученици трябва да имате способността да се концентрирате. Ще започнете с малките неща, ще правите микроскопически опити. Има малки задачи за концентриране на ума. Те играят важна роля в живота на ученика. Ученикът без концентриране на ума не е ученик. Концентрирането е необходимо на всинца ви.

Чрез концентриране ще се стремите да се справяте, да отстранявате кармическите недъзи в себе си. Когато човек изправи всичките си недъзи, неговата воля ще укрепне. Затова именно му са дадени тези недъзи. Те са силови линии, дадени на човека за усилване на волята. Ученикът трябва да постави всичко в себе си в хармония. Та значи концентрацията на ума е потребна за всинца ви. Когато концентрирането е слабо, хората лесно заболяват, защото се плашат. Когато концентрирането на ума е силно, страхът е изключен.

• 417 • *Пентаграмът като метод за работа.*

Пентаграмът представлява метод за разрешаване на задачите. Той представя човека, който работи, който трябва да работи, да е в движение и да служи на Бога. Пентаграмът представя малкия свят – човека. Значи всички разумни сили и всички добри желания у човека трябва да бъдат впрегнати за изкупване, за изправяне на неговите погрешки. Само в Пентаграма има образци и правила, чрез които можем да изправим една погрешка.

Когато човек е заробен духовно от някакви нисши сили, той трябва да отправи ума си нагоре към Бога. За да се освободи той непременно трябва да отправи ума и сърцето си към Бога. Първият подтик на ума трябва да бъде към Бога. Не направи ли така, може

да мисли колкото иска, но всичкото му мислене ще отиде на вятъра. Съедини ли се обаче с Бога по ум и по сърце и воля, веднага ще почне да пъпли нагоре като охлюв.

Пентаграмът започва с движение нагоре, после – надолу, после иде третото движение – отдясно наляво, след това идва четвъртото движение – хоризонтално, отляво към дясно и най-после иде петото движение – надолу, отдясно към ляво. Първото движение показва закона на Истината, но само външната страна. След като направите тези пет движения, няма да спрете, но ще направите едно вътрешно движение, един кръг около Пентаграма. Това подразбира, че вие трябва да съедините всички ваши мисли и чувства с Бога, с първия Източник, от който сте излезли. Тъй трябва да направите всички.

Значи всички вие ще мислите за Бога, че е един Принцип, едно Същество, разлято в целия Космос – не във външния свят обаче, защото видимото е само сянка на невидимото, което е съществено. Вие ще се стремите да се съедините с тази жива идея, за да създадете във вас вътрешен стремеж към Бога. Като правите тези опити, може да нямате веднага резултат, но това да не ви обезсърчава. Та като дойдете до великите идеи, които искате да разберете, вие трябва да правите много опити, да удряте с чука като каменар върху камъка най-малко петстотин пъти, за да имате най-малък резултат. Но вие още от първия опит се обезсърчавате и казвате: “Тази работа не е за мен”. Не, ще чукате, докато отчупите нещо. И след като отчупите едно малко парче от този камък или от тази скала, ще го вземете със себе си и като се върнете в къщи, ще го разгледате хубаво и ще го проучите.

• 418 • *Благородна мисъл.*

Ако не можете да постигнете известна своя благородна мисъл по един начин, ще употребите втори, трети, четвърти, пети, докато намерите онзи метод, който е най-подходящ за вас. Често съвременните хора губят, халят своята енергия в празни усилия да постигнат някоя своя цел, но избраните от тях методи не съответстват на целта. Те не са избрали стогдно време, нито подходящи методи,

чрез които могат да си въздействат.

• **419 • Математическите действия като методи за работа.**

Единицата можем да уподобим на Духа, двойката – на душата, тройката – на ума, четворката, която събира всичко в себе си – на сърцето. Сега вие можете да направите проверка в себе си на законите на тези числа. Вие може да премахнете известна мъчнотия в себе си чрез закона на делението. Друга мъчнотия може да премахнете чрез закона на умножението, трета мъчнотия може да премахнете чрез закона на изваждането и четвърта – чрез закона на събирането. Това са четири закона, чрез които можете да правите опити, за да премахнете известна ваша мъчнотия. И обратното е верно: вие можете да усилите известна ваша добродетел чрез закона на делението, друга – чрез закона на умножението, трета – чрез закона на изваждането, четвърта – чрез закона на събирането. Също така вие може да усилите способностите си пак с тези методи. Например вие може да усилите паметта си със закона на делението или със закона на умножението. Едновременно вие можете да употребите и четирите метода, но това представя вече един сложен процес. На първо място ще знаете, че законите имат сила, само когато се направи един малък опит с тях, а тъй, както са дадени сега, това са само възможности, това са само вероятности. Вие ще считате тези числа за живи сили и с тях ще работите. Така единицата е жива сила в Природата. За да схванете положението на тези четири закона, изисква се съзнание. За един обикновен човек, за едно обикновено съзнание тези закони са неприложими.

• **420 • Вътрешна опитност.**

В сегашното си положение всички вие трябва да се стремите да имате една вътрешна опитност. Самият Живот без опитност не върви в права посока. Трябва да имате най-малко една, две, три и повече опитности, които да бъдат ръководна звезда в живота ви. Такава опитност всеки от вас може да има. Например колцина от вас имате опитността да знаете, че някъде извън Земята имате

един добър приятел, един ръководител, един Ангел-хранител или, както го наричат, Аза. Той е онова Същество, което взема най-голямо участие във вашия земен живот. Той се интересува от всичко коло вас и всякога в най-големи мъчнотии ви идва на помощ. Той е първият и последният приятел в живота ви. Това нещо мнозина от вас го приемат като едно философско твърдение, като една вероятност, но дали е абсолютна истина не знаете. Затова трябва да имате опитност, съзнателна среща с него, за да бъдете положителни.

• 421 • *Съсредоточаването като метод.*

Целият живот се състои все от математически закони и задачи. Ако вие всеки ден се съсредоточавате, ще намерите една по-велика задача в живота си. Тогава ще разберете, че и геометрията, и математиката, и химията, и физиката са приложени в живота на човека и в човешкия организъм.

• 422 • *Метод за премахване на лошите мисли.*

Човешкият мозък е такава лаборатория, каквата никъде в света няма. И всички химикали, всички елементи са там. Пък и всички инструменти там са толкова деликатни, за всичко ги бива. Вие трябва по-често да влизате в тази лаборатория. Да кажем, че имате една неприятна мисъл, която искате да изпъдите. Какво правите вие? Махвате с ръка, мислите, че можете да я изпъдите. Казвате: “Излез де!”, но тя не излиза. В такъв случай ти ще влезеш в лабораторията, ще разгледаш от каква категория е тази мисъл и след това ще я хванеш с щипците си. Само така тя ще се подчини и ще излезе навън. Има известни киселини, от които щом капнеш върху тази мисъл, ще я изпъдиш вън. Но наука трябва тук. Казано на друг език, като се концентрирате върху една възвишена идея, тази мисъл ще ви напусне.

• 423 • *Ученикът трябва да мисли.*

Всички ще се заемете сега да учите, да мислите. Вие от немислене дойдохте до това положение. Казват за някого, че полудял от много мислене. От много мислене човек никога не полудява, но хората полудяват от малко мислене. И от учене човек никога

не се съсипва, няма такъв пример в историята. От малко учене, от невежество много хора са полудявали. Онзи, който е учен, той знае законите, не го е страх, той има условия по всякакъв начин да избегне мъчнотиите. Невежият човек, като не знае по кой път да мине, уплашва се, умът му се взима.

• 424 • *Законът на внушението.*

На вас ви предстои да се борите с ред противоположни сили в света, но трябва да бъдете разумни, т. е. да разбирате закона на внушението. Този закон изисква чистота на мисълта. Всякога трябва да имате чиста и ясна мисъл. Никакво раздвояване на ума. Раздвояването ще дойде, но не го допускайте да вземе място у вас. В момента, в който допуснете раздвояването, ще изгубите своето равновесие.

Вие трябва да ликвидирате със всички наследствени прояви и мисли, които се зараждат в ума ви. Най-малко петдесет на сто от тези прояви са наследствени и по закона на внушението вие може да ги изхвърлите. Как? – Например някой ден нямате разположение на духа и казвате: “Не ми се учи днес”; тогава седни и учи, настроението ще дойде. Седни пред масата си и учи – нищо повече. Че не ти се учи, това е внушение, закон на повторение. Ти си отлагал много пъти и сега казваш: “Нямам настроение да уча”. Не, ще седнеш и ще учиш без да чакаш настроение. Срещу това внушение и вие ще употребите едно внушение. Да кажем, че нямате разположение да отидете някъде. Какво трябва да направите? – Повтаряйте цял час наред: “Ще отида, ще отида”. Като повтаряте тези думи цял час, най-после ще отидете на това място. После направете друг опит: имате силно желание да отидете някъде, но това отиване няма да ви ползва никак; кажете си: “Няма да отида, няма да отида” и повтаряйте цял час това. След като повторите една дума няколко пъти, ще имате резултат. Колко пъти трябва да повторите една дума? – Има известно число: сто, двеста, триста и повече пъти. Това повторение представлява един цикъл около вас и с това се образува една сила, която дава подтик да бъде движението ви “за” или “против”, т. е. или

в положителен, или в отрицателен смисъл, което е за ваше добро.

• 425 • *Ръководството на ума и на сърцето.*

Щом мислите и във вас има известно безпокойство, то винаги се дължи на сърцето. Когато сърцето ръководи, в човека винаги има безпокойство. Когато умът работи, тогава в човека има чистота и той е тих, спокоен, невъзмутим. Всичко това повдига човека. Та ще знаете: когато умът работи, там човек всякога е тих, а когато сърцето ръководи, човек всякога се намира в едно тревожно състояние. То ту едно решава, ту друго решава; днес предприеме едно нещо, утре го смени. То все прави нещо и все го недоправя. Казва: “Еди колко си книги ще прочета, туй ще направя, онова ще направя”. В края на краищата обаче нищо не прави. Всеки ден сменя хиляди желания, докато най-последно, ако го попитат защо не изпълни всичко това, казва, че нямало условия. Аз наричам сърцето дете, което знае само да яде. Ако майка му е приготвила нещо, то изяжда всичко; не е ли приготвила нищо, цял ден ще има само плач и хленчене. Англичаните наричат сърцето място на постоянно безпокойство. Когато дойдат такива състояния, ще ги поз-навате. Те са състояния на сърцето, те са детински, своенравни състояния. За нищо и никакви неща, които не струват пет пари, ти си в състояние да вдигаш цял скандал. Това са детински работи. Затова като дойде някое фалшиво желание в сърцето, което ви тревожи, кажи му: “Ще бъде, ще бъде”. Учете се да трансформирате тези състояния на сърцето в по-висши.

• 426 • *Борба със себе си.*

Щом ви дойдат някои неприятности, вие ще се спрете и ще си кажете тихичко: “Ще бъде, ще бъде” и ще си отминете. Не се противопоставяйте на вашите желания. Голяма грешка е да се противопоставяте на желанията си. Никога не влизай в борба със себе си. Ще ви дам следното правило: не се бори със себе си, добре разсъждавай и изведи поука, но не се бори. На-пример някой казва: “Няма да направя това нещо”. Не, не се бори със себе си. Изслушай спокойно, не разрешавай въпроса предварително. Това

желание не е твое. Двама души се разговарят някъде, аз ги слушам, мисля си, че това нещо е за мен, но си казвам: “Няма да участвам в техния разговор. А преди всичко това не се отнася до мен, аз само ще ги изслушам”. Те може да искат да отидат на разходка, това не ме засяга. А ние се вплитаме в чужди работи и казваме: “Това се отнася до мен, аз няма да го направя” или пък “Това ще направя” и т. н. Нито едното ще направиш, нито другото. Първото нещо: не се бори със себе си! Щом видиш една погрешка, вземи я, поразгледай я, потупай я, кажи й: “Ти си много разумна, ще бъдеш тъй добра да не ми правиш много пакости”; поговори й мъничко, тя разбира. Колцина от вас, които са решавали, че това няма да направят или онова няма да направят, са успели в това отношение. Някой иска да изкорени един лош навик в себе си. Откъде ще го изкорени? Този навик почти няма реално съществуване, той е само една илюзия на вашия ум. И онзи, който иска да изкорени своите навици, аз го уподобявам на човек, на когото лицето е очернено и той се оглежда в огледалото и казва: “Очисти се!” Така никога не може да се очисти. Като станете сутрин, ще си кажете: “Аз няма да се боря със себе си, но ще бъда в хармония със себе си. Аз няма да бъда в противоречие с Природата, но ще бъда в хармония с Природата. Аз няма да бъда в противоречие с Бога, но ще бъда в хармония с Бога”. Произнесете тези думи и ще видите, че вашето състояние веднага ще се измени. Произнеси тихичко в себе си тези думи два-три пъти. Само така човек може да създаде в себе си велик характер. Само така ще разбере, колко красива е При-родата сама по себе си.

• 427 • *Упражнение за приложение на закона на внушението.*

Сега ще работите със закона на внушението върху себе си. Ще казвате: “Ще ида, ще ида, ще ида! Ще се моля, ще се моля, ще се моля!” и т. н. Вземайте ред силни думи и ги повтаряйте много пъти. Ето какво ще направите през следната седмица: ще си избере-те една дума за понеделник – ден на Лу-ната. Във вторник ще вземете друга дума, в сряда – трета дума, в четвъртък – четвърта, в

петък – пета, в събота – шеста и в неделя – последната, с която ще свършите. Ще повтаряте много пъти тези думи, които сами ще си изберете. Аз искам да видя какви думи ще изберете. Ще започнете упражнението от сутринта. Избраната от вас дума ще я произнесете сутрин сто пъти, на обед – сто пъти и вечер – сто пъти. Вие още не сте започнали да работите със закона на внушението. Как ще си избирате думите? – Ето как: ще се спрете в себе си тихо, спокойно, без колебание и като се успокоите, в съзнанието ви ще изпъкне една дума. Тази дума е за вас, тя ще ви се понара. Например, ако аз правя упражнението в понеделник, ще повтарям думата “ще чистя”. На пръсти ще броите сто пъти. Природата обича точността, тя не си играе. И ако ти не произнесеш думата точно сто пъти, а само деветдесет и девет пъти, тя ще те хване за ухото. Ще броиш точно сто пъти. Всички няма да изберете думата “чистя”, но ще изберете някоя друга дума, като например “ще нареждам”, “ще пълня”, “ще изпразвам”, “ще мия”. По-добре е да употребявате някакъв глагол. Във вторник ще употребявате думите: “ще воювам”, “ще изправам” и прочее. Питат: “Може ли думата “ще уча”? Във вторник не се учи. Учениците много добре знаят тази философия. Впрочем през всеки ден има няколко часа за учене. За вторник подходат думите: “ще побеждавам”, “ще превъзможвам”, “ще напредвам”, “ще ставам” и други. За сряда подхожда думата “ще уча” и други подобни. Всеки сам ще си избира думите, според характера на деня. Тези думи трябва да бъдат силни в съзнанието ви. Ще си ги поясните и ще си ги запишете в едно тефтерче. Значи всяка дума ще произнесете по триста пъти. Седем дена по триста пъти правят две хиляди и сто пъти. Това са малки опити, които ако изпълните добре, ще имате добър резултат. Те са подготовка за по-големи работи, които ви предстоят в бъдеще.

• 428 • *Математиката като метод за работа на ученика.*

За да придобиете силна и разумна воля, един от методите е да работите с математиката. Не казвам, че трябва да бъдете математици, но трябва да мислите математически, защото математична-

та мисъл е точна, определена. Някой може да мисли, че нещата в математиката стават по няколко начина. Не, там нещата не могат да станат по няколко начина. Например тъй, както е поставена единицата, тя не може да се замени с никое друго число. Вие може да турите вместо нея друг символ, но като количество, като сила вие в дадения случай не можете да я замените с нищо друго. Освен с математиката вие трябва да се занимавате и с геометрия, да превръщате математическите величини в най-красиви форми. Без това вашата воля ще остане завинаги слаба.

Ще ви дам един умствен начин за уякване на волята: например страх ви е от мечка; за да се калите, не трябва да отидете в гората и да ви срещне някоя мечка, че да изгубите ума и дума, но ще си представите мислено, че мечката идва у дома ви, че я гладите по главата. При този опит страхът, който се поражда естествено у вас, започва постепенно да се възпитава. После, направете друг опит: страх ви е от сиромашия; за да надделеете този страх, представете си, че сте богат човек, че имате на разположение десен милиона лева, замък, къщи, градини, но започвате постепенно да губите това-онова, докато останете последен голтак без пет пари в джоба. При това положение стремете се да бъдете спокойни между хората, да не губите равновесието си. Ако не можете да правите тези опити, тези маневри мислено, когато се сблъскате с действителния живот, няма да издържите, ще се уплашите. Вие трябва да правите ред маневри като войници, за да калите волята си. Правете такива умствени маневри против това, от което най-много ви е страх.

Трети опит: да кажем, че вие много се гневите; как ще въздействате върху този гняв? – Ще си представите мислено, че дохожда някой у дома ви и ви обижда. Вие сега ще се стремите да не се разгневите. Тези упражнения, тези маневри са много приятни. Вие ще ги правите, когато нямате друга работа. След тези опити ще се почувствате освежени, като че сте придобили нещо. Препоръчвам тези упражнения на всички, защото те са много ефикасни. И без това в живота ви ще се явят много спънки и мъчнотии, а по този

начин поне ще ги посрещнете по-спокойно. От тези маневри ще бъдете подготвени, та като дойдат тези случаи в живота ви, да знаете как да постъпвате.

Четвърти опит: да кажем, че ви е страх от змия; ще намерите някъде една умряла змия и ще я хванете с ръка, ще я подържите, ще я погалите, докато свикнете с нея. След това ще се опитате да хванете някоя жива змия. По този начин ще добиете известна опитност. Ще вземете един чатал, ще я натиснете с него по главата, ще я погладите по тялото и после ще я пуснете. Ще ѝ кажете: “Аз съм малко страхлив, искам да се освободя от страха, затова правя този опит”. Този опит ще направите първо умствено, защото щом човек дойде до положителни опити, трябва да бъде много внимателен, за да не пострада. Змиите са много пъргави, затова човек трябва да бъде много сръчен, за да се пази от тях. Змиите са хитри, но не дотолкова, доколкото вие мислите.

Тези упражнения, които ви давам, действат благотворно върху човека и служат за каляване и концентриране на мисълта. Някои от вас се плашат от паяк, други от мишка, трети от жаба и т. н. Правете тези маневри, за да надвиете над страха. Дойде ли ви някоя отрицателна мисъл, правете тези упражнения.

• 429 • Квадратът като метод за изправяне на по-грешките.

Щом напишете един квадрат, ще знаете, че той означава закон, според който погрешките ви трябва да се изправят най-много до четири поколения. Това е вътрешното значение на квадрата. Четирите проекции на квадрата пък показват начините, смекчаващите условия, при които можете да изправите погрешките си. Ето защо вашите мисли, чувства и действия представляват сили, с които може да работите при изправяне на погрешките си. Когато Питагор нанасял квадрата в окръжността, с това той искал да намери квадратурата на кръга, което значи, че той се е стремил да намери условията, при които може да се изправи общият живот на хората. Само когато впишете квадрат в кръга, само тогава ще определите в кое поколение ще можете да изправите една погрешка – дали в

първото, второто, третото или четвъртото поколение.

Когато става въпрос за реализиране на добрите неща, там вече квадратът не е необходим. Доброто се изразява в кръга. За да се реализира едно добро, изискват се 25 000 години. Това показва, че ти не можеш да реализираш едно добро нито в първото, нито във второто, нито в третото или четвъртото поколение, а се изискват най-малко хиляда поколения. Значи и след хиляда рода пак ти се отдава случай да направиш едно добро. Та виждате колко широки са възможностите, за да се направи едно добро. Като говорим за доброто, не разбираме конкретното добро, но идейното Добро. Например искаш да направиш едно добро някому, да се пожертваш за някого или да посветиш живота си на някого; ако не успееш да направиш това добро още в първото поколение, ще можеш да го направиш във второто, третото, четвъртото или най-после след хиляда поколение все ще имаш възможност да реализираш това добро. Голям е срокът, през който имаш възможност да направиш това добро. Значи замисленото от теб добро е валидно през всичкото време от хиляда поколения.

• 430 • *Допускане.*

Най-първо ще допуснеш нещата, а после ще работиш върху тях, за да се докажат. Съмнението не е наука. Като върви по този начин, Пътят на ученика е безопасен. Ако само допускате нещата, без да работите върху тях, тогава се излагате на изкушения. Например ти допускат, че може да станеш музикант и започваш да работиш в това направление – пееш, свириш, докато най-после станеш музикант. Допуснеш, че можеш да станеш художник и почваш да работиш в това направление. Ти трябва да постоянстваш, докато реализираш това, което си допуснал. Обаче човек не може да допуска всички неща. Има едно ограничение в допусканията, а именно: допускат се само разумни неща. Ако допуснеш известна аксиома, това е разумно нещо. В Природата има един закон, според който ти не можеш да допуснеш неразумни неща. Човек може да допусне и направи всичко, което е разумно. Кажете ли така,

законът работи отлично. Та като казваме, че можем да направим всичко, трябва да разбираме, че можем да направим онова, което е разумно, което е в кръга на възможностите на нашия живот. Като разбираме така нещата, и законите са верни за нас, и ние можем вече да работим разумно.

• 431 • *Опит с цветовете на спектъра.*

Ще ви дам следния опит: нека двама души от вас вземат две стъклени призми и в определен час от деня всеки у дома си да постави призмата в такова положение, че да получи слънчевия спектър. След това нека запомни добре цветовете – тяхната интензивност, ширината на полето. Щом схванете добре това нещо, нека единият от тях силно концентрира мисълта си върху един от цветовете. Същото да направи и другият у дома си. След известно наблюдение нека всеки определи дали е забелязал известна промяна върху някой от цветовете на спектъра. Ако наблюдателността е силно развита и у двамата, те ще забележат известна промяна в този цвят от спектъра, върху който всеки поотделно е концентрирал мисълта си. Колкото по-силна е била мисълта, толкова и промяната на цвета ще бъде по-ясна. Изменението на цвета показва, че известна интелигентност е действала върху него. От този опит ще схванете как влияе Светлината, която излиза от разумно същество. По спектъра ние можем да познаем от къде иде Светлината – от разумно или от неразумно същество. Светлината обикновено идва от разумни области, населени с интелигентни Същества. Само интелигентни Същества могат да изпускат Светлина и цветове. Това е един от основните закони на Живата Природа. Мъртвата Природа, в която няма никакъв живот, не изпраща никаква Светлина, никакви цветове. Където съществува Живот в каквато и да е форма, той изпуска Светлина, известни краски, от които може да се съди за степента на разумността и интелигентността на Съществата.

• 432 • *Дисциплина на тялото.*

Както забелязвам, у вас всичко става безразборно, вие не лягате в определено време. Човек трябва да си наложи дисциплина: стане ли 10 или 11 ч. вечерта, каквато важна работа и да имате,

ще си кажете: “Сега ще си легна, ще спя без да се обръщам, ще си почина добре и утре сутринта точно в 4 ч. ще стана и ще започна отново работата си”. Това значи дисциплина на тялото, възпитание на клетките. А сега вие като си легнете, въртите се цяла нощ, не сте спокойни. Питам какви идеи можете да възприемете в такова състояние, щом не можете да заповядате на ръцете, на краката и на тялото си да не мърдат. Какви идеи и чувства ще възприемете, щом не можете да заповядате на вашата артериална и венозна системи, нито можете да урегулируете известно определено състояние у вас?

Представете си, че имате някакъв оток на крака си; ако вие можете да заповядате на тялото си, ще кажете на клетките, които се намират около отеكلата част на крака, да изпратят по-чиста кръв и да изхвърлят нечистата по-скоро навън. Кажете ли така, на сутринта ще почувствате едно голямо подобрение, едно разположение на духа. Понеже вие влизате в света, трябва да владеете органите си, клетките си, да имате самообладание като моряците.

Вие, като окултни ученици, трябва да се самовъзпитавате да издържате мъчнотиите, които ви идват. Трябва да имате самообладание, да бъдете тихи и спокойни при всички положения в живота. Ако не възпитавате своето тяло, всяко друго възпитание няма да ви ползва. Истинското възпитание на човека трябва да започне от неговото самовъзпитание, от възпитанието на тялото.

При окултното възпитание и самовъзпитание трябва да се обръща внимание на начина, по който спите. Щом си легнете, ще кажете на тялото си: “Слушай, както си легнеш, така ще останеш до сутринта – никакво мърдане надясно или наляво”. Ако тялото ви се подчини на тази заповед, значи вие сте му господар, можете да го владеете. Не се ли подчини, не сте господари. Добре е да правите тези опити и да видите дали тялото ви се подчинява на вашите внушения или не се поддава. Всички клетки в организма са разумни и ако можете да им говорите, а те да ви слушат, вие можете да се възпитавате. Ако вие говорите на клетките, а те не ви слушат, вие не можете да се възпитавате. Основното възпитание на човека зависи от възпитанието на тялото. Легнеш ли на дясната страна, ще си кажеш: “Тази вечер ще спя само на дясната страна, няма да

се обръщам никак”. Ако до сутринта не се обръщате, това показва, че мисълта ви е силна. Може да правите ред опити, при които да заповядвате на клетките си да ви слушат. Ако при всички тези опити тялото ви се подчинява, всичко у вас ще върви в хармония. Възпитанието и дисциплинирането на тялото е основа за всички други окултни упражнения като кон-центрация, размишление, съзерцание и прочее.

• 433 • *Влияние на скъпоценните камъни.*

Изтеглянето на жизнената сила от организма на един човек от друг човек, жив или умрял, окултната наука нарича вампиризм. За да се предпази човек от тези лоши влияния, Окултната наука препоръчва на слабите хора да носят скъпоценни камъни. Те могат да трансформират лошите влияния на киселините. Както войниците във време на война се запазват от задушливи газове чрез противогази, така и скъпоценните камъни запазват човека от вредните влияния на киселините. Обаче всички скъпоценни камъни не притежават тази сила. Разумният човек знае какъв камък трябва да употреби за себе си. Всеки скъпоценен камък е емблема на някаква сила в Природата, той е, така да се каже, кондензация на тази сила. Един скъпоценен камък може да действа благотворно само тогава, когато между него и човека, който го носи, има известна симпатия.

Всеки трябва да носи камъка, който отговаря на изгряващия му знак в хороскопа или на знака, в който се намира Слънцето в момента на раждането. Като проводник на известна сила, скъпоценният камък предпазва човека както физически, така пречиства и духовната му атмосфера и му помага за концентриране и размишление.

• 434 • *Влияние на името.*

Еврейската азбука е природна, но е поставена на геометрически правила. Тази на Бялата раса е създадена върху геометрически форми. Кабалата трябва да се преведе според законите на геометрията. Всяка буква, както и всяко име означава известно състояние, известна характерна черта в човека. Ето защо човек, за да облагороди характера си, трябва да измени реда на буквите в името си

или да смени някои букви – едни да отхвърли, други да прибави. Човек, като идва на Земята, не е господар да избере своите родители, нито условията, при които ще се развива, но сам може да си тури каквото иска име. Всеки да си определи едно име, което само той ще знае, никой друг. При най-неблагоприятни моменти в живота си произнасяйте това име, то ще работи за вас. Това име трябва да бъде съставено по всичките правила на Кабалата или на окултната геометрия, или на музиката. Всяко име, било на български или на кой и да е език, трябва да съдържа букви от три категории: в първата категория влизат буквите от А до И, във втората категория влизат девет букви след буквата И, в третата категория влизат останалите букви от азбуката. Тези три основни букви, които влизат в името, трябва да са съчетани тъй хармонично, че при изговарянето му да се чувства мекота и хармония. В това име първо ще търсите корена на вашия произход. От корена на името ще видите колко букви трябва да съдържа то. Вие трябва да знаете, че имената на хората крият голяма сила в себе си. Едно име, хармонично създадено и хармонично изразено, оказва силно влияние върху самия човек, както и върху околните му. Във вашите имена има голям дисонанс. Ако се срещат някои дисонанси тук-там само, те са търпими като изключения, но да станат правило в живота ви, това е нетърпимо. Тогава ще се създадат големи неприятности и страдания.

• 435 • *Опит за приложение на четирите качества – честност, справедливост, интелигентност и благородство.*

Сега ще направим опит за четири седмици да приложим всички тези качества. Първата седмица ще работите върху честността – ще бъдете абсолютно честни спрямо себе си, без никаква лъжа. Аз искам да се наемат с опита само онези, които могат да го направят. Които не могат, да не го започват. Упражнението може да ви се види мъчно, но опитайте се. Ще пазите съзнанието си будно за един месец. Никаква лъжа нито в чувствата, нито в мислите, нито в действията. Съзнанието ви трябва да бъде будно не от страх, но от Любов, за да опитате вашата честност. Втората седмица ще работите върху справедливостта, третата седмица – върху интели-

гентността и четвъртата седмица – върху благородството. Когато се свършат четирите седмици, петата седмица ще работите върху тези четири качества заедно.

• 436 • *Опит за наблюдение на небето.*

Аз бих ви препоръчал да наблюдавате небето вечерно време, когато е ясно. Излизайте вечерно време вън и наблюдавайте звездите на небето около половин час, за да намерите между тях един равностраничен триъгълник. И нека всеки от вас забележи добре къде е намерил този триъгълник, между кои звезди, в коя посока е намерил своя равностраничен триъгълник. После ще ви говоря нещо върху тези естествени равностранични триъгълници. Така ще размишлявате върху отношенията на звездите едни към други, върху тяхното значение и т. н. Това ще бъде едно хубаво упражнение.

• 437 • *Вярата като метод.*

Вие знаете, че през пространството минават много отрицателни мисли, които ако не можете да отбиете, ще ви причинят голяма вреда. За да се предпазите от тях, ще ги отбивате чрез закона на Вярата.

• 438 • *Метод за реализиране на идеите.*

Искате ли да направите някое добро и у вас има известно противодействие, вземете пръстена на Доброто и го въртете непрекъснато около час и у вас ще се яви мисълта, че това, които по-рано беше невъзможно за вас, сега е възможно, можете да го направите. И действително вие ще го направите. Като движите постоянно в ума си мисълта за Доброто, най-после вие ще се почувствате силен да го направите. Днес хората сами си противодействат, сами унищожават своите идеи. Например някой казва: “Аз ще направя еди-какво си нещо”, но след като помисли, си казва: “Тази работа не е за мен, не мога да я направя”. После се явява друго желание за нещо добро, но пак се отказва и така разваля всичките си работи. Не, човек трябва да постои върху доброто, което е намислил да направи.

• 439 • Ритъмът като път за реализиране на идеите.

У всички съвременни хора има един навик от миналото да се движат по наклон, което движение съвпада с движението на Земята. Затова вие именно сте готови да реализирате всички ваши идеи, на които ритмически пулсът съвпада с този на Земята. Всички онези идеи пък, които се намират в противоположно направление с движението на Земята, предизвикват у вас обратни действия. Истинската наука обаче седи в това да доведе човека до положение да постави своята мисъл и своите идеи в съгласие с ритъма на Слънцето. Всеки човек, който постоянно мисли за ниви, за материални блага и иска да бъде духовен, няма да успее в това, защото той с мисълта си е в ритъма на Земята. По този начин той не може да постигне това, което желае. Той не трябва да се отказва от земния живот, но трябва да престане да мисли за Земята. Щом иска да проникне в духовното, трябва да мисли за Слънцето и да го проучва.

Когато планетите са в лошите си аспекти, те упражняват лошо влияние върху човека. Затова всички трябва да се стремите към Слънцето като главен фактор на живота ви. То ще ви помогне да изправите всички ваши погрешки. Ритъмът на Слънцето или сутринните слънчеви лъчи са най-благоприятни за човека. Правете сами наблюдения върху тази изказана мисъл, за да се усили вашата вяра. Това са факти, но докато един факт не се провери, той не може да действа върху нас.

Направете опит, за да проверите гореказаното. Например, когато имате хрема, мислете за Земята и ще видите какъв ще бъде резултатът. След това обърнете мисълта си към Слънцето, да се съедините със слънчевата енергия и пак наблюдавайте за резултата. В първия случай хремата ще ви се излекува трудно, а във втория случай ще изчезне скоро. Когато имате каквото и да е неразположение, правете този опит, за да се убедите в силата на слънчевата енергия. Мисълта си отправете към Духовното Слънце.

• 440 • Специален трансформатор и специална светлина за всеки човек.

В Слънцето има един голям трансформатор, който изпраща слънчевата енергия по цялата Земя. Освен това на Слънцето има и специален трансформатор за всеки човек на Земята, чрез който всеки човек приема специално изпратената до него слънчева светлина. Всеки от вас, ако възприеме тази светлина, може да знае кога е изпратена. Вие не можете всякога да възприемете тази светлина, нито знаете кой момент е изпратена, затова трябва да учите. У всеки човек има един трансформатор, който приема специалната за него светлина от Слънцето и ако той е зает с някаква работа и не може да възприеме тази светлина, тя се връща обратно без никакъв резултат за самия човек. Щом тази светлина се върне обратно, човек през целия ден чувства едно голямо лишение, като че е изгубил нещо много ценно. Така е, когато човек не е на времето и на мястото, откъдето трябва да получи тази светлина, която му носи Живот. Жива е тази светлина, тя е наречена прана. В това отношение съзнанието на всеки един от вас трябва да бъде будно, за да знае часа, когато ще пристигне неговата светлина, за да може да я възприеме. Ако сте заети с някаква работа, то като наближи моментът, когато вашата светлина иде, вие ще почувствате едно приятно разположение да излезете малко вън от стаята. Каквата работа и да имате, излезте вън, за да възприемете тази светлина. Постойте вън пет-десет минути, най-много половин час, докато тази светлина премине. Ако вие изпратите чрез вашия трансформатор получената от Слънцето светлина обратно до него, това показва, че вие сте възприели светлината. В техните статистики е отбелязано колко пъти сте възприели тази светлина и колко пъти – не. Къде трябва да се възприеме тази светлина, това е една от великите тайни на Природата. Човек трябва да бъде умен, интелигентен и добър, за да схване времето и мястото, дето ще възприеме тази светлина. Птиците знаят добре това нещо. Птицата докато не възприеме своята светлина, не отива на работа. Щом възприеме това, което е определено за нея, тя хвърква от клона и започва работа.

Ако искате животът ви да върви както трябва, бъдете будни за

тази светлина. Пък ако искате да се лутате, спете колкото искате. Специалната светлина иде сутрин около изгрев слънце. Затова трябва да излизате сутрин преди изгрев и да посрещате изгрева на Слънцето, за да възприемете вашата светлина. Обаче трябва да знаете, че не е позволено да разправяте на другите кога идва вашата светлина и това е един свещен момент от живота ви, който ще задържите само за себе си. Ако разправяте на хората за вашите специфични работи, ако им кажете, че Слънцето изпраща специфична светлина за вас в еди кой си час, хората, като не разбират този закон, ще ви изпратят своите нечисти мисли и с това ще попречат на духовното ви разположение. Що се отнася до общата светлина, за нея можете да говорите колкото искате.

Това, което ви говорих за Слънцето, съставя една трета част от цялата истина. Същото се отнася и до Духовното Слънце у човека, както и за Божественото Слънце у него. Значи в живота на всеки човек има три важни момента, които ако той може да долови, ще се развива нормално.

Като станете сутрин, най-първо се запитайте какво трябва да правите днес, защо сте дошли на Земята и т. н. За човека има нещо по-важно от работата на лекаря, от училището на ученика, от нивата на орача, от учителството на учителя и прочее, а то е следното: за какво е дошъл човек на Земята и какво има да върши днес. Разреши ли човек този въпрос за деня, той го е използвал правилно. Човек всеки ден ще разрешава този въпрос, но не в един и същи час. Ако най-първо той разреши тези въпроси, всичките му работи на Земята ще се уредят добре.

Вие често забравяте за момента, в който идва вашата светлина, и го пропускаете, но знайте, че ако държите мисълта си спокойна, тиха, вие винаги ще можете да възприемете тази светлина. А щом я възприемете, вие ще бъдете радостни и весели. А дойде ли Радостта у вас, благодарете, че сте могли да я възприемете. Тази светлина ще придаде нещо към вашето умствено и духовно развитие. Умът ви ще стане по-съсредоточен, по-концентриран и с по-голяма Светлина.

• 441 • *Влияние на сетивата върху развитието на ясно-видството.*

В окото има една мрежа на ретината, чрез която се възприемат само образите от физическия свят. Зад тази мрежица има друга мрежица, която възприема образите от Астралния свят. Зад астралната мрежица има друга мрежица, която възприема образите от Умствения свят. Следователно всяка от тези три мрежици възприема специално лъчи от различни светове. Зад тези три мрежици има още четири, така че стават всичко седем. Но последните четири са още в съвсем латентно, пасивно, неразвито състояние. Та когато говорим за възпитание на чувствата, подразбираме, че правилните чувства са причина за сформирането на мрежиците в окото, а оттам и за развиване на ясновидството. Колкото по-добре са сформирани тези мрежици, толкова по-добре се схващат лъчите на Светлината от по-горните светове. Ако чувствата у човека са дис-хармонични, тези мрежици не могат да се сформират. Засега е проучена само външната част на окото. Има известни части от окото, които още не са проучени. И мозъкът не е добре проучен. Чувствата ни трябва да бъдат хармонични, за да виждаме добре; мислите ни трябва да бъдат хармонични, за да слушаме добре.

Както в окото има, както казахме, седем мрежици за възприемане на Светлината от различните светове, така и в ухото на човека има също такива пластинки, мрежици за възприемане различните слухови вълни, които идват от разните светове. И в това отношение се изисква проучване на ухото и на слуха. Същото нещо се забелязва и в обонянието и във вкуса на човека, т. е. в неговия нос и език. Във всеки човек, който иска да говори на един жив и изящен език, трябва да са развити центровете на говора. Също тъй у него трябва да е развито чувството на схващане и различаване на най-тънките и деликатни звукови вълни.

• 442 • *Двата Пътя в живота и в Школата.*

В Природата има два разумни Пътя, по които човек може да реализира своите идеали. Единият Път е праволинеен, а другият–

криволинеен. При първия Път времето се съкращава, а енергията се изразходва. При криволинейния Път времето се изразходва, а енергията се пести. Силният човек избира правия Път, по който пести време, а изразходва енергия. Слабият човек избира криволинейния Път, по който изразходва време, а пести енергия. Младите хора обикновено бързат. Казвам: който е силен, нека бърза; който е слаб, бавно да върви, да пести енергията си. Някой казва: “Бързам много, притеснен съм, искам по-скоро да свърша работата си”. Ти си избрал правия Път, но щом се притесняваш, слаб си. Силният човек не знае какво е притеснение. Той върши работата си тихо, спокойно, с голяма приятност. Силният човек усеща удоволствие, приятност, когато вдигне един чувал от сто килограма тежест на гърба си. Обаче ако слабият се опита да дигне този чувал на гърба си, веднага започва да се притеснява. Следователно, когато започвате една работа, при която духът ви се притеснява, това не показва, че не можете да свършите тази работа, но методът, който сте избрали за свършването ѝ, не е прав. Вие сте избрали праволинейния метод, а трябвало да изберете криволинейния. С това Природата иска да ви каже: “Слабият не трябва да върви по праволинейния Път, а трябва да криволичи в пътя си”. Значи слабият човек трябва да пести енергията си, а силният човек трябва да пести времето си. И двете неща са еднакво важни – и енергията, и времето. Човек има вътрешно чувство в себе си, чрез което може за всеки даден случай да познае какъв метод трябва да употреби.

• 443 • *Пътят на мисълта.*

За да се яви възвишена мисъл у човека, той трябва да насочи своя поглед нагоре. Това значи, че той трябва да превърне твърдите вещества в себе си в течни, течните – във въздухообразни и така да обърнете погледа си нагоре. Отгоре ще дойде помощта ви. Не мислете, че човек може сам да създаде в себе си възвишени и светли мисли. Никой сам не създава своите мисли. За да попадне някоя светла мисъл във вашия ум, преди всичко тя е минала през ред Същества, по-възвишени и по-благородни от вас. Ако вие

й дадете благоприятни условия за развитие, тя ще ви повдигне. Същевременно вашите мисли отиват надолу, към съществата по-ниски от вас. Значи в Природата става прекръстосване на мисълта. Висшите Същества влияят на човека, но и човек им влияе. Човек влияе на по-нискостоящите от себе си, но и те му влияят. Затова когато изучавате живота си, трябва да разграничавате мислите, които идват отдолу, и мислите, които идват отгоре, за да знаете как да ги обработвате.

• 444 • *Метод за развиване на милосърдието.*

Да допуснем, че в някой човек липсва чувството на милосърдие. Как ще го придобие? – Такъв човек трябва да дружи с хора филантропи, човеколюбиви, които са готови да се жертват за доброто на другите хора. Или пък той трябва да чете такива книги, в които да среща примери за хора със силно развито чувство на милосърдие. Освен това човек, у когото липсва това чувство, добре е всеки ден около десет-двадесет минути най-много да поставя ръката си върху центъра на милосърдието, за да приижда към него известно количество енергия. През това време, докато държи ръката си върху центъра на милосърдието, да размишлява за милосърдието. По такъв начин той ще привлече енергиите, които ще подхранват този център. Чувствата се подхранват с енергия. По същия начин могат да се развиват всички чувства и способности. Така че не е достатъчно човек само да слуша или да чете какво говорят другите, но има един практичен, опитен начин, по който той може да се учи. Който иска да се учи и да напредва в Живота, той трябва да си избере такива другари, които Природата щедро е надарила. Тези хора са родени при благоприятни условия. Човек може да добие някои благородни, възвишени чувства от растения и от животни. Например милосърдието е развито и у някои животни и растения. По тази причина именно човек още от най-стари времена е бил овчар, водил е овцете на паша. Овцете развиват смирение в характера на човека. Те го учат още и на самопожертване. Волът пък учи човека на търпение. Петелът застава човекът да мисли.

Например някой човек е много замислен, иска да разреши известен въпрос, но не може; веднага неговият петел излиза насреща му и започва да кукурига. С това иска да каже на господаря си: “Попей малко, работата не става с много мислене”. Когато някой човек се разболеет и в това време петелът се спре пред прага на къщата му и започне да кукурига, това показва, че този човек ще оздравее. Където петел кукурига, всички работи се нареждат добре. Кукуригането внася приятност, лекота в душата на човека. Това е символ, с който Природата си служи, когато иска да изрази нещо. Между кукуригането на петела и състоянията на човека има известна връзка. Когато човек е тъжен, скръбен, нека носи в джоба си малко царевица или жито и като чуе, че някой петел кукурига, веднага да му подхвърли няколко зрънца и да благодари, че е изкукуригал. Това показва, че скръбта му ще се превърне в радост. За-белязано е, че когато петлите престанат да пеят, случва се някое нещастие. Когато кокошките се качват нависоко да пеят, за добро е; когато пеят на ниско, не е за добро. Всичките тези неща са символи, с които Природата си служи като пътища на съобщение. Това показва, че животните имат известна разумност, която се намира в по-висок свят от физическия. И наистина често животните интуитивно схващат нещата по-добре от хората. Това показва, че интуицията у тях е по-силно развита, отколкото у някои съвременни хора. Затова ви казвам: работете съзнателно за развитие на вашата интуиция.

• 445 • *Метод за работа на ученика.*

Сега ще ви дам едно правило, един метод за работа, с който може да си служите. Когато дойдеш до някое противоречие, до една невъзможност в живота си, кажи си: “За Бога всичко е възможно, аз живея в Бога и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна”. Поставете ли тази мисъл в ума си, Бог, който живее във вас, започва да действа. Който е в съгласие с Бога, Той работи с него. Който не е в съгласие с Бога, и Бог не работи в него. Бог работи заедно с нас, за да се прояви. Това правило, този закон вие можете всякога да го проверите, когато се намерите в безизходно

положение. Да допуснем, че се намирате някъде в пустинята, изложени на явна смърт – от никъде помощ не идва. Какво трябва да правите? - Обърнете се към Бога с пълна Вяра и Надежда, че за Него всичко е възможно и след това очаквайте резултата. Няма да се мине много време и вие ще проверите този закон, ще видите, че Бог се проявява и в пустинята.

• **446 • *Доброто като метод на работа.***

Като ученици на Великата окултна школа вие трябва да работите чрез Доброто. Ако си служите с Доброто като метод на работа, вие ще иждивявате* най-малко енергия, а ще придобиете най-добър резултат. Най-първо човек трябва да изучава себе си и своя живот – с всички свои тежки и добри положения. Животът трябва да се изучава научно, да се правят опити и наблюдения върху всички явления вън и вътре в него.

• **447 • *Съзнателната работа на ученика.***

Който иска да се повдигне, да облагороди сърцето си и да просвети ума си, трябва да работи съзнателно върху себе си. В съзнателната работа няма критика, но има пресяване. Да критикувате своите мисли и чувства, значи да ги осакатявате. Да пресявате нещата, значи да ги прекарате през филтър, така че непотребните от тях да минат през филтъра, да паднат долу, а върху филтъра да останат само чистите и възвишените. Като казвам да очистите мислите и желанията си, подразбирам чуждите мисли и желания, които се натрапват на човека. Човек представя клетка от Великия организъм на Живота, вследствие на което в него са складирани, освен неговите желания, още и желанията на милиарди същества.

• **448 • *Метод за развиване на способностите.***

Когато някой ученик е слаб например по математика, нека двама силни ученици по математика турят ръцете си на челото на слабия ученик, където е центърът на математиката, и няма да мине много време и слабият ученик ще започне да мисли, да работи върху зададените задачи и да ги решава. Това се дължи на факта, че силните ученици по математика чрез контакт са предали част

от своята енергия на слабия ученик. Тази енергия пък събужда дейността на неговите математически способности и той започва да мисли и да разсъждава. По този начин могат да се предават енергиите от един човек на друг в различните центрове на музиката и да се развиват съответните способности. Това може да се използва само като подбудително средство, а по-нататък ученикът сам трябва да продължи да работи.

• 449 • *Три състояния в човека.*

Индусите, както и Окултната наука въобще различават три състояния, през които човек минава в пътя на своето развитие. Тези състояния индусите наричат Сатва, Раджас и Тамас.

Думата “сатва” означава състояние, което ние можем да преведем с израза Любов към Истината. Когато човек се намира под влияние на това състояние, той е тих и спокоен, в него отсъства всяка користолюбива мисъл и желание. В съзнанието му има Светлина и разширение. Това състояние е присъщо на високо напреднали в духовно отношение хора. Такива са били светиите, но не всички от тях. Много светии се намират във второто състояние.

Хората от второто състояние – Раджас – са волеви, деятелни във всяко отношение. Те са добри хора, правят добрини, но ако не се обърне внимание на техните добри страни и не им се отдаде заслуженото, не им се отблагодари, те се озлобяват. За всяко добро те искат да им се запише името някъде. Това показва, че някъде в съзнанието им има тъмнина.

Хората от състоянието Сатва употребяват сладки храни. Хората от състоянието Раджас употребяват повече солени, кисели, лютивни храни. Повечето от тях са месоядни. Хората от състоянието Тамас са хора лакоми – ядат каквото им попадне. Те не обичат нито да работят, нито да мислят, нито да учат. Мързелът им е присъщ. Те са подобни на кучетата, на котките.

Ако не сте яли три дена и някой ви даде изкалян хляб, как трябва да постъпите? Ако се откажете да ядете хляба, вие сте от състоянието Сатва. Ако го изчистите и тогава го ядете, вие сте от

състоянието Раджас. Ако го ядете изкалян, както ви го дадат, вие сте от състоянието Тамас. Чистотата трябва да проникне цялото съзнание на човека. Тя е мярка за степента на неговото развитие.

Всеки човек, който иска да живее духовен живот, трябва да знае, че духовният живот е свързан с абсолютна Чистота и хармония. За да не нарушавате своята вътрешна хармония при всеки случай, вие трябва да знаете в кое от трите състояния се намирате – Сатва, Раджас или Тамас – и веднага да можете да се справите с материята и съществата около вас.

Сега, при пробуждане на съзнанието много от вас се инди-видуализирате. Пазете се от това състояние. Всички вие сте в състояние Раджас, а в състоянието Сатва няма нито един от вас.

Като ученици вие трябва да работите умерено, да не прахосвате своята енергия. Пред ученика стоят три рода сили, с които той трябва да работи: Божествени сили, които изискват съзерцание; духовни сили, които изискват активност – работа на неговите чувства; физически сили – слизание на работа в материята, в материалния свят, за което се изисква будност на съзнанието. Работата във физическия свят е свързана с изцапване. Дойдете ли до това положение, обърнете се към другите два вида енергии и постоянно правете съединения – синтези.

Тези три вида сили обуславят трите състояния – Сатва, Раджас и Тамас. Ще се учите да различавате тези три състояния в себе си. Когато имате разширение на съзнанието си, вие сте под влияние на състоянието Сатва. Когато искате да си откъснете някой плод направо от дървото, вие сте под влиянието на силите Раджас, когато действате по права линия. Когато сте индиферентни, вие сте готови да ядете каквато ви попадне храна, не правите избор; тогава вие сте под влияние на силите Тамас. Такива деца ядат гнили плодове, пръст и прочее. При тези сили човек често изпада в атаквизъм. Например някой човек е спретнат, чист, но после го виждате отпуснат, небрежен, нечист, иска да умре; той е попаднал под влияние на силите Тамас и трябва да намери метод да се освободи от това

влияние. Той мисли, че като умре, ще се освободи, но той се лъже. Той трябва да намери метод да се освободи от това състояние.

Така че вие трябва да изучавате и да различавате тези три състояния в себе си. Състоянието Сатва означава пълно безкористие и Истина; състоянието Раджас се отличава с голяма деятелност, с голяма активност; състоянието Тамас се отличава с голяма индиферентност, която граничи с леност. Когато се намира в това състояние, човек изпада в пълно безразличие, за него нещата се обезсмислят. Какво ще яде, как ще се облича, какви мисли ще го вълнуват, това не го интересува. Храната му може да бъде прясна или развалена, дрехите му могат да бъдат скъсани, стари, мислите и чувствата му могат да бъдат от низък характер. Ако в него не е останала никаква свещена идея, и духовното не го интересува.

Сега като знаете отличителните черти на тези състояния, всеки можете да определите в кое от тях се намирате. Разумната Природа използва тези сили, тези състояния, обаче човек още не може да ги използва. Например наблюдавате човек, който се намира в състояние Сатва, т. е. във възвишено състояние, говори все за велики работи, за братство и равенство, за любов между хората и вижте как постъпва, когато се срещне със своя длъжник, на когото е дал десет хиляди лева на заем. В първо време той започва да го морализира, да го увещава да му върне парите, но като види, че длъжникът му не мисли за плащане, тогава той изпада във второто състояние – Раджас, става активен и по адрес на своя длъжник нахвърля безброй думи – че е нечестен човек, нехранимайко и т. н. По този начин той изгубва равновесието си, а с него заедно изгубва и състоянието Сатва.

Трите състояния в човека съответстват на три различни възрасти у него. Докато е млад, човек се намира в състоянието Сатва, в Божествено състояние, той е готов на всякакви жертви. Когато стане тридесет годишен, от тази възраст нататък той става крайно активен и е готов срещу всички спънки и препятствия да излезе с нож, да воюва да се бори с тях. Когато остарее, човек се оттегля вече на почивка, т. е. минава в Тамас, в състояние на постоянно

недоволство. Със своето крайно недоволство той става посмешище на всички. За да не изпадне в това състояние, човек трябва да работи върху себе си. Докато е в широкия свят, човек трябва да мине през трите състояния, да придобие опитности, знания. Тогава ще разбере, че докато минава кални, мочурливи полета, трябва да бъде облечен в стари дрехи.

• 450 • *Метод на празнене и пълнене на чашата.*

Щом изпаднете в лошо разположение на Духа и се почувствате изоставени, без приятели в света, приложете към себе си метода на празнене и пълнене на чашата. Измийте добре чашата, напълнете я с вода и пийте от нея. Като черпите вода от извора, размишлявайте върху изворите в Природата. Има два вида извори: едни от тях текат постоянно, а други – само когато валият дъждове. Бъдете от първите извори, които постоянно текат. Ако сте извор, който постоянно тече, хората ще ви посещават. Не само хората, но всички живи същества ще ви посещават, около вас ще се чуват песни, викове, никога няма да бъдете изоставени.

• 451 • *Символите на Природата като методи за работа на ученика.*

Символите, които ви дадох – копие, чук, чаша за пиене на вода, светилник със свещ, чешма с каменна курна, плодно дърво и книга, както и всички останали символи, с които Природата си служи, са методи за работа. Разумният човек може правилно да използва символите на Природата. Например, когато разумният човек вземе копието в ръката си, това показва, че има неприятели, с които трябва да воюва. Символите са израз на живите сили на Природата и са носители на различни енергии. Така копието е символ на марсовите енергии; чукът – на сатурновите енергии; чашата – на лунните енергии; светилника – на слънчевите енергии; чешмата – на юпитеровите енергии; плодното дърво е израз на енергиите на Венера; а книгата – на енергиите на Меркурий.

• 452 • *Метод за примиряване на противоречията.*

Каквито и да бъдат претенциите на хората за придобиване на блага, те трябва да имат предвид, че от благата им трябва да се

ползват и техните близки. Това е начин, метод за примиряване с противоречията в Живота.

• 453 • *Фази на пълнене и празнене на ума и сърцето.*

От всички се изисква да изучавате фазите на пълнене и празнене на Луната, за да разберете откъде произтичат противоречията и да се справяте с тях. Каквито процеси стават на Луната, такива стават и в ума, и сърцето на човека. Умът и сърцето се пълнят и празнят като Луната. Обаче това не става едновременно – когато умът се пълни, сърцето се празни; когато сърцето се пълни, умът се празни. Става пълна ком-пенсация: празненето се компенсира с пълнене, а пълненето – с празнене. Когато умът почива и събира енергия, сърцето се пълни и работи, изразходва енергия; и обратно: когато умът се пълни, сърцето се празни, т. е. почива. Когато казваме, че умът на някой човек се изпразва, това не значи, че той оглупява, но умът му се освобождава от един род енергия, за да събере нова, която да му даде нов подтик, нови сили. Забелязано е, че при идване на нова култура в живота на хората настъпва умствен или, според някои, морален упадък и хората започват да живеят нашироко, започват да търсят удоволствия. Това значи, че сърцето на хората започва да се пълни за сметка на ума. Щом новата култура се възприеме от хората, умът им започва да се пълни, а сърцето – да се празни. Тогава се явяват страдания, несгоди за хората, но те се компенсират с придобиване на нови идеи. Придобиването на една нова идея се придружава с някаква жертва. Човек трябва да пожертва нещо от своите чувства, за да придобие една нова идея. Като знаете това, не се стремете да реализирате всички свои желания изведнъж. В даден момент може да реализирате само едно свое желание. Невъзможно е да реализирате всички свои желания в един ден. Всяко желание и всяка мисъл трябва да се реализират точно на времето си. Като постъпвате така, вие постепенно ще разрешавате въпросите на Живота без никакви противоречия. Тогава ще се стремите и към наука, и към изкуство, и към религия, без да се спъвате в тези неща. Науката, изкуството и религията не трябва да бъдат за вас спънка, но подтик, импулс да вървите напред. Като

работите по този начин, вие ще развивате творческия си ум.

• 454 • *Ролята на умът и сърцето в живота на човека.*

Умът на човека твори, а сърцето прави връзки. Сърцето свързва хората, т. е. създава отношения между тях. Сърцето има на разположение много юлари в складовете си – като хване някого, то веднага го свързва. Щом е дошъл на Земята, човек все ще бъде вързан някъде, но да се моли някой разумен да го свърже. Няма по-страшно нещо за човека от това да го свърже някой глупак. Ще се обърнете за помощ към сърцето, трябва да бъдете готови да ви вържат. Сърцето казва: “Понеже познавам природата ти и знам че обичаш да риташ, първо ще те вържа, ще те подкова и тогава ще ти помогна. Пътят, по който вървим, е каменист и щом риташ, ще се нараниш и никаква работа няма да свършиш. Като те подкова, това ще бъде добре и за теб, и за мен”. Не е страшно да бъде човек вързан, но той сам трябва да се връзва и развързва. Като се връзва, да не прави такива възли, че да не може да се развързва. Когато слуша сърцето си, човек се връзва; когато слуша ума си, човек се развързва. Щом слуша и ума, и сърцето си, човек ще знае как да се връзва и развързва. Това значи: когато умът и сърцето са в хармония, човек ще знае как да се връзва и развързва. Следователно, за да знаете как да се връзвате и развързвате, слушайте едновременно и сърцето, и ума си. Това е една от красивите страни в Живота. Има случаи, когато човек трябва да бъде вързан. Вързан подразбира съприкосновение с Реалността. Свързване и залепване са две различни неща. Тъй щото човек трябва да се свърже и по този начин да влезе в съприкосновение с Реалността, без да се прилепи при нея. Всяко прилепване е придружено с обелване на кожата. Ако човек се прилепи, т. е. се залепи за нещо и пожелае после да се отлепи, той е осъден на обелване на кожата.

Следователно, за да запазите равновесието си, вие трябва да слушате и сърцето, и ума си, за да знаете как да се връзвате и развързвате. За изяснение на процесите връзване и развързване ще си послужи с два символа: да бъдеш вързан, това значи да бъдеш посаден в земята, т. е. да бъдеш растение. Растението може да расте

и да се развива, само когато е посадено в земята. На същото основание се казва, че докато не се свърже със Земята, човек не може да расте. Щом се освободи от положението на растение и мине в положението на животно, човек се развързва от Земята. Растенията са свързани със земята, т. е. живеят по пътя на сърцето. Животните са развързани от земята т. е. живеят по пътя на своя ум. Аз не вземам растенията и животните във формата, в която днес ги виждаме, но ги разглеждам като символи. Растение е всичко онова, което расте и се свързва с околната среда. Животно е всичко онова, което се движи и освобождава от връзките на своето минало. За да реализира една своя идея, човек непременно трябва да се свърже. Как ще придобиете известно знание, ако не се свържете с университета и прекарате там четири години? След това ще се развържете и ще излезете вън от университета. Човек не може да не се свързва, но връзките му трябва да бъдат разумни. Човек трябва да знае защо се връзва и защо се развързва. Иначе и завързването, и развързването ще бъде глупаво. Растенето е процес на свързване, а развитието – процес на освобождаване. Развитието на духа подразбира освобождаване от връзките на неговото минало.

• 455 • *Методи за работа в Окултната наука.*

Могат да се дадат ред методи, но има опасност, която днес още не позволява това. Опасността седи в критичността на човешкия ум. Западният човек има силно критичен ум. Ако му се дадат някакви методи, той започва да философства и по този начин разваля работата. Западният човек работи с опити. Той трябва да прави много опити, сам да дойде до известно заключение. Като мине през гъстата материя, тогава ще почне да пъпли отдолу нагоре, към високния връх. Щом стигне върха, той ще си даде сметка колко енергия е изразходвал и струва ли си човек да изразходва толкова енергия, за да се качи на върха, или да запази енергията си и да предпочете пътя на малките съпротивления. Източният човек е майстор на слизането, но дойде ли до качването, той сам се обленява*.

Окултната наука казва: никога не се произнасяй за нещо, преди да си го опитал. Който е опитал нещата, той само има право да разсъждава. Докато няма още никакви резултати, той трябва да мълчи като пилето в яйцето. Следователно, докато се намира при

неблагоприятни условия в Живота, човек трябва да се вгълби в себе си и да мълчи. Щом излезе от неблагоприятните условия, той може да говори върху онова, което е научил. Когато западният човек приложи това правило, ще могат да му се разкрият по-конкретни методи за развитие.

• 456 • *Буквите като методи за трансформиране на състоянията.*

Във всеки знак, във всяка буква е скрита една идея. В това отношение буквите представят фигуративно изразени идеи. На вас като ученици не остава нищо друго освен да изучавате идеите, които се крият в буквите. Като изучавате силата на гласните звуци и мекотата на съгласните звуци, вие може да се ползвате от тях като методи за трансформиране на състоянията си. С някои букви ще може да трансформирате един род състояния, с други – друг род състояния. Представете си, че сте студент, пропаднал на изпит; как ще си въздействате с гласните или съгласните звуци? – Ще изговаряте една, втора, трета буква от гласните и после съгласните, докато неразположението ви напълно изчезне. Всяко неразположение, било физическо или психическо, се лекува по два начина: или с метод, подобен на причината, която го е предизвикала, или с метод, противоположен на причината. Така че гласните и съгласните звуци са методи за трансформиране на състоянията. Щом сте неразположени или скръбни, започнете да си въздействате първо със съгласните букви и после – с гласните. Ако при изговарянето на всички съгласни и гласни звуци състоянието ви не се измени, започнете да ги комбинирате в срички. Като правите тези упражнения, забелязвайте при какви съгласни или гласни състоянието ви се е изменило. Правете това упражнение със себе си или с някой ваш приятел и вижте какво заключение ще извадите. Работете с буквите десет вечери наред по половин час между 9 и 10 ч. вечерта. Наблюдавайте внимателно въздействието на буквите върху вашия психичен живот. Това е наука, която има приложение в живота. Съзнателно или несъзнателно човек си служи с нея. Съгласните

звуци представят затваряне на известна енергия в човека, а гласните – отваряне път на тези енергии в човека, дават път да се проявят, да излязат навън. Значи чрез съгласните човек си служи като със спирачки – да не дава ход за някои свои енергии, а с гласните той дава път на известни енергии да се проявят.

Изобщо буквите могат да се използват при различни случаи в човешкия живот. Някой ученик започва да развива дадена тема, седне на стола, вземе писалката, но не му дохожда на ума какво да пише. Нека не се мъчи да измисля нещата, но да почне да изговаря ту една гласна, ту една съгласна и да ги съчетава в срички. Няма да мине много време и в главата му ще влезе някаква малка светла мисъл. Така той ще разбере, че отделните звуци, както и съчетанието им в срички и думи, представляват сечива, пособия, с които опитният майстор може свободно да работи. Често хората употребяват междуметието “ох”. Какво показва то? – То показва, че човек се е отклонил от правия път, в който Природата го е поставила. Той е излязъл от естествения кръг на своето движение. Същевременно “ох” показва начин, по който човек може да се върне в правия път. В математиката знакът “х” (хикс) означава движение в кръг – движение в безконечността и връщане назад. Следователно, когато човек се изгуби някъде в безконечността, той не продължава да върви напред, а се връща назад. Това значи: когато направи една погрешка, човек се връща назад.

• 457 • *Изповедта като метод за изправяне на погрешките.*

За да изправи погрешката си, човек трябва да я прекара два пъти през ума си: да я изповяда пред себе си, да я изповяда и пред други хора. За да се освободи от терзанията на една своя погрешка или на един свой грях, човек трябва да се изповяда пред своите ближни. Такъв е законът. Една погрешка, една болка се лекува, когато излезе наяве. Например някой се разгневи и в гнева пореже пръста си; кой как го види, все го пита защо ръката му е превързана. Той може да каже истината, но може и да не я каже. Ако каже истината, раната му ще зарасте по-скоро. Той ще мине през много

големи изпитания, но и много хора ще му се притекат на помощ. Едни ще му помагат, други ще го морализират, ще го питат защо е толкова глупав, защо не се въздържа и т. н. Всичко това той трябва да издържи, но в края на краищата ще се освободи. Ако не каже истината, малцина ще видят погрешката му, но раната му мъчно ще зарасне, няма кой да му помогне. Когато изправя погрешките си, човек трябва да бъде смел и решителен. Когато изправя погрешките си, той не върши това за хората, но за великия принцип, на който служи.

• 458 • *Отчет за прекараното през деня като метод за работа на ученика.*

Ако искате да знаете как сте прекарвали деня – като обикновен или като разумен човек, всяка вечер преди да си легнете, употребете десет-петнадесет минути в размишление, за да си дадете отчет какво сте правили през деня. Спомнете си къде какво сте казали, какво сте правили и т. н. и ако след това намерите в себе си една малка придобивка, това показва, че сте прекарвали деня добре, като разумен човек. Колкото малка да е придобивката, тя е ценна. Само по този начин човек може да разработва своя характер. Само по този начин Природата може да му разкрие своята съкровищница. Тя ще му разтвори касите си, за да вземе колкото и каквото иска.

• 459 • *Метод за смяна на състоянията.*

Сега ще ви дам един метод как да постъпвате, когато сте нападнати от лошо състояние, т. е. когато сте неразположени. Представете си, че не сте яли три дена, а сте бедни, нямате пари да си купите хляб. Поглеждате дрехите, обувката си, чудите се откъде да намерите пари да си купите здрави дрехи и обувка, да се освободите от скъсаните. Ето какво трябва да направите: седнете някъде и почнете да си въобразявате, че сте цар с мантия и корона на главата, че управлявате хиляден народ – каквото заповядате, веднага се изпълнява. Пред вас тичат десетки слуги, слугини и ви услужват, поднасят ви вкусни, пишци яденета. Дето погледнете около вас – къщи, градини, всичко е на ваше разположение. Като отвлечете по

такъв начин мисълта си от всекидневното положение и започнете да мислите върху други работи, ще излезете от лошото си разположение. Ако не успеете да смените състоянието си изведнъж, поне ще почнете да се смеете, щом се видите от положението на последен бедняк като цар.

• **460 • *Размишлението като метод за работа.***

Веднъж дошъл на Земята, човек трябва да се учи, да мисли. Всяка вечер или сутрин той трябва да употребява по десет-петнадесет минути за размишление, да си отговори на въпроса защо е дошъл на Земята, какъв е смисълът на Живота и т. н. Чрез мисълта си човек черпи енергии от Природата. Така той си пробива път и през най-непроходимите места и се свързва с Великото, с Мощното в Природата. Ако не можете изведнъж да си отговорите на някой въпрос, не се обезсърчавайте. Постоянствайте ден, два, три, докато се свържете с мисълта на по-напредналите от вас Същества, които веднага ще ви помогнат.

• **461 • *Метод за освобождаване от изкушенията.***

За да се освободите от изкушенията, от лошите влияния в живота, покрай обикновените си задачи вие трябва да си създадете особени задачи, да се стремите към някаква висока идея. При каквито условия и да се намирате, не се обезсърчавайте, а работете за реализиране на вътрешните си задачи.

• **462 • *Работата на ученика с мисълта – размишление.***

Всеки от вас да се заеме да изработи някаква добродетел в себе си, която да се изрази на лицето му. Работете усилено с мисълта си в това направление и вижте какво можете да постигнете. Направете този опит за седем дена. Всяка сутрин или вечер отделяйте от времето си по десет-петнадесет минути за размишление върху образа, който искате да създадете. Седем дена по петнадесет минути правят сто и пет минути. Интересно е да видите какво може да постигнете в това време. Ако искате да придобиете израз на милосърден човек, трябва усилено да мислите върху милосърдието. Представете си мислено, че отивате в дома на някоя бедна вдовица с няколко малки деца. Майката цял ден тича, работи, за да

изкара хляб за децата си. Като си представяте тежкото положение на тази вдовица, проследете какви чувства се зараждат у вас. След това огледайте се в огледалото да видите какъв израз има лицето ви. После представете си, че искате да помогнете на тази вдовица, бъркате в джоба си, но не намирате нищо. Вземате пари назаем и купувате хляб, сирене, чай, захар и всичко това занасяте на бедната вдовица. Наблюдавайте се да видите каква радост и доволство ще изпитате. Огледайте се пак в огледалото, за да видите очертана ли е радостта на лицето ви. Като направите този опит мислено, направете го и в действителност. Само по този начин можете да развиете милосърдието си. Следователно като ученици вие трябва да работите с мисълта си, да развивате в себе си всички онези чувства и способности, чрез които можете да предадете на лицето си изразителност и красота.

• 463 • *Мекотата.*

За да работите правилно и да имате добри резултати, вие трябва да проявите мекотата си, да я приложите в живота си. Лесно може да се провери дали сте приложили мекотата си или не. Ако не можете да търпите хората и се дразните от тях, вие не сте проявили още своята мекота. Щом забележите това, потърсете човек с мекота и го поставете между вас. Той ще послужи като трансформатор, ще трансформира енергията ви и вие ще почнете да се търпите. Докато човек не прояви мекотата си, мъчно може да се възпитава. Каквото и да му кажете, колкото внимателно и да се изнасят погрешките му, той се ожесточава, озлобява, обезсърчава. И след големи страдания започва да се смекчава и разкайва.

• 464 • *Най-добрият метод за възпитание на човека.*

Най-добрият метод за възпитание на човека е да бъдете слепи за погрешките му, да желаете доброто му, без да му правите никаква бележка. Ако на всяка крачка правите бележка на човека, вие ще си навлечете ред неприятности. Този метод – да правите бележки е по-лесен, но последствията му са лоши. Ще дойде някой да ви казва какво мисли за вас; няма защо да го слушате. Ако има някой,

който може да каже най-лошото за вас, това сте вие самите. И ако има някой, който може да каже добро за вас, това сте пак вие самите. Ученикът трябва да знае това и да го прилага – както за себе си, така и за другите. Мисли ли така, той лесно може да трансформира енергиите си. Обаче, за да мисли по този начин, той трябва да има будно съзнание. Не е важно за човека какво хората мислят за него, нито това, което той мисли за себе си, но какво Бог мисли за него. Лошото в човека не е нищо друго освен сянка, която той хвърля зад себе си.

• **465 • Метод за развиване на мекотата.**

Справедлив трябва да бъде човек. Щом държи съзнанието си будно, той всякога може справедливо да преценява погрешките си, да различава кога върши добро и кога – зло. Съще-временно като работи върху себе си, човек трябва да проявява мекотата си. Ако няма нужната мекота, нека посещава болни, страдащи, които могат да събудят в него състрадание. Някои хора плачат музикално и събуждат в човека чувство на състрадание. Други плачат немусикално и по-скоро дразнят хората, отколкото да предизвикат в тях състрадание. Като живее, човек трябва да бъде или добър или лош; среден път в Живота няма. За да бъде човек добър, трябва да прояви своята духовна мекота. Мекотата се обуславя от две качества: благост и разумност.

• **466 • Задача-метод.**

В продължение на десет дена сутрин, на обед и вечер наблюдавайте мислите си, за да видите каква основна идея ви занимава. Щом се домогнете до тази идея, дръжте я в ума си, за да видите как ще се развие. Същевременно нека всеки от вас да си напише едно изречение и да проследи какво действие произвежда върху него. Ако е написано правилно, съобразно законите на живата реч, действието на изречението ще продължи дълго време.

• **467 • Различните науки като метод за работа на ученика.**

Като ученици вие трябва да се ползвате от всички науки, чрез тях да трансформирате състоянията си, да развивате известни

центрове. Например изучаването на геометрията ще ви помогне да развиете въображението си. Без въображение нищо не можете да постигнете. Математиката ще ви помогне да се концентрирате.

• 468 • *Размишление върху разнообразието и изобилието в Природата – задача за цяла седмица.*

Разнообразието и изобилието внасят красота, сила, светла мисъл, подтик към нови идеи в човека. Като размишлявате върху зададената тема, вие ще се натъкнете на ред образи и идеи, с които си служи живата геометрия. По този начин сами ще разберете какви сили се крият във всяка жива геометрична идея, изразена чрез един или друг образ. Чрез размишление човек ще дойде до положение да си изясни всички противоречия, недоразумения, спорове в Живота.

• 469 • *Метод за работа на ученика.*

Като ученици стремете се всяка сутрин или всеки ден да внасяте в ума си по една нова идея. Безидейността води към остаряване. При това идеите ви трябва коренно да се различават една от друга. В разнообразието на идеите се крие красотата на Живота. Божественият Живот се отличава с разнообразие и изобилие, а човешкият – с еднообразие и оскъдност. Дойде ли човек до еднообразие и оскъдност, той трябва да направи стъпка напред и да мине в Божествения живот. Материализмът е областта на човешкия живот, а пък идеализмът е областта на Божествения живот.

• 470 • *Метод за подмладяване.*

Не е мъчно да се подмлади човек. Достатъчно е да влезе в съзнателна връзка с клетките на своя мозък, които са интелигентни и разумни, и да се разговаря с тях. Те могат да го напътят към нов живот, към обнова. Не живее ли съобразно законите на Разумната Природа, те ще въстанат против него и ще го напуснат. Напуснат ли го веднъж, с него всичко е свършено. Те се отказват да му служат, а с това заедно и смъртта почва да го преследва. Затова, за да продължи и обнови живота си, човек трябва да се съобразява с изискванията на своите разумни клетки, да задоволява техните естествени нужди и стремежи. Това може да постигне човек като предизвиква Доброто

в себе си. Да предизвика Доброто в себе си, това значи да предизвика дейтелността, мощните сили на своите клетки да му дойдат на помощ. За да дойде до това единство със своите клетки, човек трябва да изучава самообладанието и концентрацията. Не е лесно човек да се владее. Само-обладанието служи за ограда от лошите влияния на обидните думи.

Във всеки организъм съществува една централна клетка – мо-нада, около която всички останали клетки се групират и образуват даден организъм. Докато организъмът е жив, между централната клетка и останалите клетки съществува известна връзка. Щом тази връзка почне да се къса, клетките се разединяват една от друга, отделят се от централната клетка и организъмът умира.

Когато известен организъм е атрофирал, това показва, че клетките на този орган са изгубили своята дейтелност, своята първична сила. Ако не са изгубили силата си, изгубили са стремежа си една към друга, вследствие на което между тях не става никакво взаимодействие. За да не изпадне в такова състояние, човек не трябва да държи дълго време в ума си мрачни, отрицателни мисли. Ако в такова състояние става поляризиране в човека, т. е. явяват се две противоположни идеи, той може да излезе от своята скръб и да смени състоянието си. Например някой човек заболява сериозно, но едновременно с това в него се явява надеждата, че ще оздравее. При това положение той наистина оздравява. Обаче има случаи, когато в болния не се явява никаква надежда за оздравяване, той казва: “С мен всичко е свършено”. Не се минава дълго време и той свършва. Когато в желанията на човека се яви някакво раздвояване, той се бори, но поне се движи. Обаче яви ли се в него едно отрицателно желание без всякакво раздвояване, работата му не върви добре. С този човек всичко е свършено.

• 471 • *Законът за концентрирането в живота на ученика.*

За да може човек да се справи с всички свои енергии, били те положителни или отрицателни, той трябва да изучава закона за концентрирането. Когато е концентриран, съсредоточен в себе си,

човек може да управлява своя страх, т. е. може да го контролира. Не може ли човек да контролира своя страх, страхът ще му стане господар. Да контролира човек енергиите, които минават през него, това значи разумно да ги използва. Като изучава закона на концентрирането, човек трябва да прави опити да съсредоточава погледа си върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит като започнете от една минута и постепенно увеличавате времето. Той помага за усиляне на очите. Когато правите опита, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсейване на мисълта и на съзнанието.

• 472 • *Самообладанието на ученика.*

Като ученици вие трябва да развивате самообладанието. Когато работите върху самообладанието, добре е понякога да ви изненада някой, да видите как ще се справите. Представете си, че вие се разговаряте с някой ваш приятел и в това време дойде някой зад гърба ви и ви удари с една тенекия. Понеже вие не сте очаквали тази тенекия, веднага трепвате. Ето защо, когато говори човек, трябва да вземе под внимание всичко, което може да му се случи. Когато говори човек, някога така се увлича, че като му се случи нещо, което не е очаквал, цялата нервна система му се разтърсва, цял се разтреперва от страх. Човек трябва така да се владее, че да не трепва, при всички изненади той трябва да е тих и спокоен. В това отношение англичаните правят големи усилия. Някои от тях отиват в Индия и се излагат на места, където има много зверове, като се стараят чрез концентрация да останат неповредени. Наистина, когато умът на човека е силно концентриран, никакъв звяр не може да го нападне. Зверовете минават и заминават покрай него без да го докоснат. Голямо самообладание и концентрация се иска за това. Докато умът на човека е концентриран, докато никакво съмнение не е влязло в него, и най-опасните зверове ще минат край него без да го засегнат. Влезе ли най-малкото съмнение в ума му, той е изложен на голяма опасност.

Самообладанието е качество на Духа. Придобие ли само-обла-

дание, човек е придобил много нещо. За да дойде до самообладанието, човек ще мине през много кризи и несполуки. В Природата съществува следният закон: когато човек прекара няколко големи кризи в живота си, най-после той придобива голяма Светлина, чрез която издържа на големите изпитания и мъчности. Който не се е калил, той не може да издържи на големите изпитания и мъчности и става тяхна жертва. Самообладанието е потребно за ученика. То се придобива чрез работа, чрез усилие. Днес страданията на хората идват точно навреме и на място. Чрез тях те придобиват самообладание. В бъдеще, когато страданията няма да представят метод за развиване на човека, човек ще дава милиони, за да се удостои с едно страдание. Тогава всяко страдание ще бъде благо за човека. Когато разумно понася страданията и изпитанията си, човек се повдига в съзнанието си. Той знае вече колко е силен и какво може да направи.

Представете си, че одного от вас поставят на изпит, за да видят има ли самообладание. В момента, когато той се разговаря с приятеля си, покрай него минат десет души и всеки от тях ще забие иглата си в ръката му. Първият ще я забие един милиметър, вторият – два, а десетият – десет милиметра. Ако той продължава разговора си тихо и спокойно, без никакво трепване и промяна на лицето, това показва, че има само-обладание. Човек трябва да се упражнява и така да кали волята си, така да засили организма си, че каквото и да му дойде, да не чувства никаква болка. Той трябва да развие такова самообладание, което да преодолява всички болки. Като ученици препоръчвам ви да работите за придобиване на самообладание. Чрез самообладанието човек асимилира излишната енергия на своя организъм по вътрешен път и я впряга на работа. Неврастеникът обаче не може да асимилира тази излишна енергия в себе си, вследствие на което тя се разпръсва и изтича навън.

Та за вас е важно да работите за развиване на само-обладание. Всички трябва да имате такова самообладание, че и с тъпан да бият на ушите ви, да не се стряскате. Който има самообладание, той не

* Иждивявам (арх.) – изразходвам (бел. ред.)

се страхува от нищо. Мнозина се страхуват от пчела. Този, който е придобил самообладание, пчели не го жият. Те жият онези, които нямат самообладание.

• 473 • *Концентрирането на ученика.*

За да разберете дали можете да се концентрирате или дали съзнанието ви е будно, направете следния опит: като отидете на екскурзия всред планината, вземете със себе си няколко книги за четене или задачи по алгебра и геометрия и вижте можете ли да прочетете нещо от книгите или да решите една-две задачи спокойно, без да се поддавате на външните условия. Ако можете да направите това, вие можете да се концентрирате. Всеки да си избере една идея, върху която да се съсредоточи за пет минути.

• 474 • *Себеконтрол.*

Човек сам трябва да ограничава ума си от известни мисли, сърцето си – от известни желания, които носят отрова в себе си. Има неща, от които човек временно може да се откаже. Човек не може да мисли всичко, каквото му дойде на ума. Какво ще стане с вас, ако в стаята, в която седите, внесете едно шише с отровен газ. Достатъчно е да помиришете този газ, за да избягате всички навън. Не избягате ли, нещастие ви чака. Като знаете това, вие трябва да правите избор в своите мисли и желания. При самовъзпитанието на човека се препоръчва да държи в ума си здрави, положителни мисли. Здрава мисъл е тази, която носи Мир в душата и Светлина на духа. Здравата мисъл трябва да произведе такава реакция в човека, която да внася разширение на съзнанието. Ако човек е неразположен, здравата, добрата мисъл трябва да измени състоянието му в добро.

• 475 • *Метод за трансформиране на състоянията.*

Понеже мисълта за богатството повдига духа на човека, добре е, когато е неразположен, да си представя, че е получил голямо богатство отнякъде и с част от получените пари е направил голям палат, цял изработен от мрамор, с красиви градини и шадравани в тях, както в приказките “Хиляда и една нощ”. Като прави такива упражнения в мисълта, във въображението си, човек сменя не-

разположението си в разположение. Ще кажете, че това е глупава работа. Значи да си представя човек светли, красиви картини е глупава работа, а да си представя мрачни работи, мрачни картини, не е глупаво. Например започне някой да си представя, че ще се разболе, че ще осиромашее и пада духом; според мен това е именно глупаво. Представянето на светлите и хубави картини развива въображението, което е основа на ясновидството. Това също така е метод, с който човек може да работи за развиването на много дарби, способности и добродетели. Защото човек потенциално е богат, а кинетично – сиромаш. За да подобри положението си, той трябва да превърне потенциалната енергия в кинетична. Въображението в човека е сила, която може да му помогне в това превръщане. Някой иска да стане музикант; нека си представя, че има хубава, скъпа цигулка, всеки ден свири по пет-шест часа, а след това излиза на сцената и започва да свири като виден музикант. По този начин мисълта му ще слезе във физическия свят и ще почне да влияе върху музикалното му чувство. Друг път човек иска да стане виден писател или лекар; и това може да постигне като си представя, че пише велики работи или че лекува болестта, за която съвременната медицина се оказва безсилна. Съвременните хора не успяват, защото гледат само на мрачната, на отрицателната страна в Живота. Но Животът има две страни – положителна и отрицателна. За да има ясна представа за нещата, човек трябва да гледа на тях от двете страни. Така и Природата работи и си служи с Рая и с ада.

• 476 • *Будно съзнание.*

Когато пътувате вечер или през деня през някоя гора или в града, пазете следното правило: дръжте съзнанието си будно, вървете смело и без страх, като че всичко виждате. Като ученици от вас се иска будно съзнание. Само така ще може да преодолеете изпитанията и мъчнотиите в своя живот.

• 477 • *Поза за размишление.*

Застанете прави, поставете дясната ръка на лявата страна на гърдите. В това положение размишлявайте върху някаква велика идея.

• 478 • *Развиване на съзнанието.*

Човек трябва да развива съзнанието си. Ако съзнанието на човека не е достатъчно развито, идеите му се завличат по същия начин, както морските вълни завличат написаното върху морския пясък. Някой мисли, че много нещо знае, но щом дойде една силна мисъл в неговия ум, тя като силните морски вълни завлича всички слаби мисли, които са съществували преди нея. Колкото по-силни са образите на мислите, толкова по-здравословно се отпечатват те в човешкото съзнание. Ето защо човек мъчно може да възприеме и задържи отвлечените мисли в себе си. Затова, когато се заговори за идейното, за красивото в света, човек веднага започва да си представя някакви красиви, съвършени образи като идеал в съзнанието си, но той никъде не е срещал тези образи. Красивите образи съществуват в съзнанието на човека, но мъчно се намират вън от него и човек мъчно може да ги нарисува. Кога и къде са се явили тези образи и това не помни. Обаче чувството за Красота не е еднакво развито във всички хора. У някои то е много слабо развито. Красотата е една от проявите на Живота. Красота има и в музиката.

• 479 • *Самовъзпитанието на ученика.*

Наблюдавали ли сте кои предмети ви влияят най-много? Като станете сутрин от сън, следете всеки за себе си кои предмети ви влияят най-много. Човек трябва всеки момент да се изучава, да се възпитава, както художникът възпитава очите си.

• 480 • *Отбелязване на първата мисъл след събуждането.*

В продължение на една седмица правете следните наблюдения върху себе си: като ставате сутрин, отбелязвайте си коя е първата мисъл, дошла в ума ви. Направете опит да видите отвън ли е дошла или отвътре, от самите вас. Като прави тези наблюдения върху себе си, човек ще се натъкне на много странични мисли, които идват отвън някъде като гости на неговото съзнание. Човек трябва да се изучава, да дойде до вътрешно познаване на своето естество.

• 481 • *Методите, дадени в лекциите.*

Като изучавате лекциите, извадете основните мисли от тях и вижте какво трябва да приложите. Всяко учение е ценно дотолкова,

доколкото може да се приложи. Вън от приложението, това учение няма никакъв смисъл. Ако вие като окултни ученици не прилагате идеите, които ви се дават, ще мязате на риба, която се движи от единия бряг на реката до другия, без да знае нищо за външния свят. Като изваждате основните мисли от лекциите, извадете още и всички по-важни методи за приложение. Например дадени са ред методи за трансформиране на състоянията, на неразположенията ви. Когато сте неразположени, добре е да поставите гърба си на някое дърво, главно на бряст, за да почерпите от него енергия. Също така добре е да се разхождате чисто по някоя брястова алея. Щом направите това упражнение, неразположението ви ще мине. Формата на брястовите листа, както и самият бряст действат успокоително върху нервната система на човека. Борът пък действа добре върху човека главно със своята миризма и стремеж нагоре към висините. Борът помага само на онези хора, които имат същия стремеж като него. На материалистите той не помага, но и те самите не обичат да се качват на високи места.

• 482 • *Метод за трансформиране на неразположенията.*

Когато сте неразположени и не знаете какво да правите, хващайте с дясната си ръка последователно палеца, после показалеца, средния, безименния и малкия пръст. После с лявата ръка хващайте пръстите на дясната и следете каква промяна става със състоянията ви.

• 483 • *Метод за работа на ученика.*

Представете си, че някой ви обиди. Какво трябва да правите? – Обикновено на обидата хората отговарят с обида. Обаче не е този пътът, по който ученикът трябва да върви. Щом ви обидят, вие трябва да забравите обидата. Намери някой познат и постъпи с него така, както би желал да постъпят с теб. Така ти ще получиш морално удовлетворение за обидата, която ти е нанесена. По този начин ще дадете добър пример и на другите хора.

• 484 • *Опит за концентриране – мълчание.*

Следният път ще имате едно мълчаливо събрание. Всички ще бъдете в класа точно навреме, в 7:30 ч. вечерта както обикновено и ще прекарате половин час в концентрация, размишление и мълча-

ние до 8 ч. Ще се поздравите тихо, без да говорите. През деня може да говорите колкото искате, но дойде ли определеният час – пълно мълчание. Всеки ще се успокои вътрешно и ще си представи, че е разрешил всички въпроси в живота. Ще седнете на мястото си тихи и спокойни и ще мислите за Великата хармония в света. Да мълчи човек, това е един от красивите опити. Така той ще разбере силата на мълчанието. В мълчанието човек може да върши чудеса. Чрез мълчанието като вътрешна сила човек може да помага на болни, на бедни и на страдащи. Обаче ние не говорим за външното мълчание, но за онова дълбоко вътрешно мълчание, проникнато от вътрешен Мир в душата. Чрез мълчание човек може да преодолява и най-големите мъчнотии и препятствия.

• 485 • *Опитите на ученика.*

Сега от вас се иска да правите ред опити, да се калите, да изработите от себе си нови хора, нови типове. Колкото по-идеен е животът на човека, толкова по-лесно той може да преустрои целия си организъм както във физическо, тъй и в психическо отношение. Ако обикновеният човек се въодушевява от една обикновена идея, колко повече духовният човек, който служи на Бога, може да се въодушеви от своята велика идея. Тъй въодушевен, той всеки ден прибавя камък върху камък към Божествената сграда, към великото здание на Битието. Това значи да създаде човек от себе си нов тип. Желая ви да бъдете нови типове, носители на Новото учение.

• 486 • *Какво трябва да четете ученикът.*

Отнасяйте се критично към онова, което четете. Защото всеки поет, писател, философ или учен внася в произведенията си както положителни, така и отрицателни елементи. Съвременните младежи четат безразборно. Те не правят избор на книгите, които четат, вследствие на което чувствата им се развиват чрезмерно. В това отношение някои романисти действат особено вредно върху младежта. Със съчиненията си те внасят в чувствата им особено разкашване. Под влияние на тази литература, младежите попадат в особена област на чувствата, в т. нар. астрална каша.

• 487 • *Мисленето като метод за справяне със страха.*

Като ученици вие трябва да работите върху себе си, да се справите с всички външни и вътрешни мъчности и препятствия. Например страхът е голяма спънка в живота на ученика, вследствие на което той трябва да се справи с него. Когато се уплаши, човек трябва да мисли, за да намери начин да се справи със страха. Докато мисли, човек всякога може да се справи със страха. Престане ли да мисли, страхът ще го завладее. Вътрешният страх в човека е една от най-големите спънки в живота му. Страхът внася в човека обезсърчение, отчаяния, съмнение и т. н. Герой е този, който може да преодолее тези състояния в себе си. Преодолее ли ги, той става велик. Не може ли да се справи със страха, с отчаянието си, и най-даровитият може да пропадне. Има случаи в живота на човека, когато при всички дарби и способности, с които Природата го е надарила, той пак пропада. Има случаи, когато обикновен човек при усилията да се справи със страха и мъчнотиите, които животът му е създал, става велик.

• 488 • *Развиване на благородно сърце.*

Сега на вас като ученици казвам: насочете всички свои сили, всички усилия към сърцето си, за да работите за неговото облагодяване. Разумното, благородно сърце крие в себе си нови начини за живеене и за работа. Когато умът на човека е добре развит, ние казваме, че този човек е интелигентен. Неговата интелигентност се вижда в очите, в погледа му. Погледът му е ясен, чист. Благородното сърце пък се изразява в лицето на човека. Лицето на такъв човек свети, от него излиза нещо светло, магнетично, приятно. Приятно е да гледате лицето на човек, който има благородно сърце. Такъв човек не може да не бъде обичан. Всеки обича човек, от сърцето на когото блика благородство. Благородството оживява човека. Жизнеността, която изтича от човека, се дължи на благородното му сърце.

Всяка сутрин като ставате от сън, спомняйте си, че сте минали през културата на растенията и сте развили известна височина; минали сте през културата на животните и сте развили силата; минали сте през културата на птиците и сте развили външната

красота; минали сте през културата на човека и сте развили ума си, който е дал израз и красота на очите ви. Сега вече минавате в друга фаза на развитие, в което трябва да развиете благородно сърце, което да даде израз и красота на цялото лице. Красивото лице съдържа в себе си придобивките на миналите култури. То представя човека. Новата култура е култура на сърцето, което води хората към по-братимяване, към братски живот. Чрез сърцето ще се изяви Любовта. В стария живот Любовта е започвала с радост и е свършвала със скръб. В Новия живот обаче Любовта започва със скръб, а завършва с радост.

• 489 • *Упражнение за наблюдение на Луната.*

През цялата седмица наблюдавайте Луната като си записвате първата мисъл, която мине през ума ви. Ще наблюдавате Луната цяла седмица, а всеки ден от седмицата ще спирате вниманието си върху онази планета, която е свързана със съответния ден. Така в понеделник ще наблюдавате Луната; във вторник – Марс; в сряда – Меркурий; в четвъртък – Юпитер; в петък – Венера; в събота – Сатурн; в неделя – Слънцето, когато изгроява. Като наблюдавате тези планети, същевременно ще си записвате първата мисъл, която е минала през това време през ума ви. Ще отбелязвате и времето дали е ветровито, облачно или ясно. Като правите тези наблюдения, вие ще придобиете нещо, ще увеличите знанията си. Като ученици вие трябва да изучавате влиянието на планетите върху себе си, върху ума, сърцето и волята си.

• 490 • *Метод за постижение.*

Докато е на Земята, докато живее, човек чувства Живота в себе си; той чувства как теченията на Живота се втичат и изтичат от него. Под влияние на тези течения именно той расте и се развива. За да разбере теченията на Живота, за да ги използва разумно, всяка вечер и сутрин човек трябва да влага в подсъзнанието си желание да постигне това нещо, като си каже: “Желая да постигна еди какво си”. Вложи ли това желание в подсъзнанието си, той трябва да престане да мисли вече за него. Всяко отправяне на известна мисъл или известно желание в областта на подсъзнанието не е нищо

друго, освен посаждане на семена в почвата. Посадите ли едно семе в земята, оставете го свободно да изникне. Няма да се мине много време, семето ще изникне и ще даде своя плод. В подсъзнанието си човек складира нещата, а в съзнанието и самосъзнанието той живее, страда и се радва, пада и става. Като погледне към окръжаващите, човек се сравнява с тях и се мисли или за силен, или за слаб, за способен или неспособен.

• **491 • *Метод за работа на ученика.***

Като се ползва от живота на великите хора, човек вижда, че и той може да постигне всичко, каквото желае. Природата е вложила в него ред методи, чрез които може да работи. Като става от сън, първата работа на човека седи в това, да разгледа ръцете си, лявата и дясната, да хване всеки пръст на ръката си поотделно и да види какво е написано там. Като изучава ръцете си, човек ще намери в тях ред методи и правила за работа. По този начин той ще изучава както себе си, така и окръжаващите. Казано е в Писанието: “Написал ни е Господ на ръката Си”. Ако Бог е написал всички хора на ръката си и от време на време поглежда към тях да види кой от какво се нуждае, колко повече човек трябва да поглежда към ръката си и да я изучава. Има неща, написани на ръката, които никога не се менят. Всеки ден се пише по нещо ново, което човек трябва да изучава. Ръката е лист от книгата на Великия живот, върху който постоянно се пише.

• **492 • *Приложение на закона на внушението.***

Като ученици вие трябва да прилагате закона на внушението, за да си въздействате в положителен смисъл. Ако паметта ви е слаба, работете с внушението да я усилите. Ако някой обича да спи много и не може да става рано, нека всяка вечер си внушава да стане сутринта точно в 5 ч. например. Като си внушава няколко дни наред, той ще забележи, че точно в този час някой го събужда. Като закон внушението има смисъл, когато се прилага за придобиване на нещо по-положително, за създаване на нещо добро в характера на човека. Дали съзнават това или не, всички хора и всички животни

* Облениavam се (арх.) – проявявам леност, мързелувам (бел. ред.)

си служат с внушението като метод за работа.

• 493 • *Методи за учене.*

За да дойде до пълно съвършенство, човек трябва да знае как да учи и как да прилага наученото. Например като изучава физика, химия, математика или друга някоя наука, човек трябва да изучава не само тяхното физическо приложение, но и приложението им в психическия живот на хората. Всяка наука има отношение към мислите, чувствата и постъпките на хората.

• 494 • *Методи за държане в изправност на мозъка и вегетативната система.*

Искате ли сърцето ви да бъде здраво, дръжте в изправност мозъка си, където минават електрическите течения на При-рода-та, и слънчевия възел, където минават магнетичните течения. За да бъде мозъкът ви в изправност, ще се пазите от противоречиви мисли. Дръжте в ума си всякога положителни идеи. За да дръжите слънчевия възел в изправност, никога не допускайте в сърцето си отрицателни чувства. В каквото положение и да се намирате, пазете се от противоречия.

• 495 • *Приложение на знанието.*

Като ученици на Великата школа от вас се иска не само знание, но и приложение на знанието. Ако имате много знания без никакво приложение, вие ще бъдете в положението на земеделец, който има много земя, но необработена, безводна, без плодове и растения. Такава земя е подобна на пустиня, в която се дига голям прах, от който пътниците страдат. Затова, каквото научите, вие трябва да го прилагате.

• 496 • *Методите на Вярата и Мъдростта и методите на Любовта.*

Като наблюдавате хората, виждате, че те коренно се различават едни от други. Ако един работи с методите на Вярата, друг непременно ще работи с методите на Любовта. Ако и двамата са изобретатели, първият ще приложи един от методите на Вярата в своята работа и ще каже: “Аз вярвам, че ще успея”. Вторият ще приложи един от методите на Любовта и ще каже: “Понеже оби-

чам работата си, вярвам, че ще успея”. Кой може да вярва в успеха на своята работа? – Само онзи може да вярва, който има Знание и Любов. Само разумният може да вярва. Вярата подразбира разумност. Човек не може да вярва в устойчивостта на мост, построен от върбови пръчки. Обаче ако мостът е построен от яки, здрави греди, всеки вярва в неговата устойчивост. Това показва, че може да се вярва само на силния, на разумния човек. Любовта обаче има отношение към страдащите, към слабите. Например, ако имате двама души – единият вярващ, а другият любящ – и им предложите една малка колиба и една голяма висока вила, кой какво ще предпочете? – Човекът на Любовта ще предпочете малката колибка, а човека на Вярата – голямата, високата вила. Това е, защото Вярата обича големите, великите неща, тя работи с големи величини, а Любовта работи с малки, със слаби величини. От тук виждаме, че Вярата и Любовта са две разумни сили, които работят както с противоположни методи, така и с противоположни величини.

Намерите ли се пред голяма мъчнотия, вие ще си послужите със закона на Вярата; при малките мъчнотии ще си послужите със закона на Любовта. Вярата побеждава големите мъчнотии, а Любовта – малките. Ако хората не успяват в живота си, това се дължи на факта, че те разместват методите, с които си служат. Те турят Любовта там, където Вярата трябва да работи. Те искат да побеждават големите мъчнотии с Любов, но не успяват. За да разрешите някаква мъчнотия с Любов, вие трябва да я намалите в себе си, да я представите в най-малката ѝ форма. Представете си, че някой ви дължи сто хиляди лева. Като не може да ви се издължи, той идва при вас да ви моли да му простите дълга. В случая този човек разчита на Любовта ви. Обаче той не знае, че сумата сто хиляди лева е голяма величина и Любовта не може да работи с нея, докато постепенно не я намали и превърне във величина, която може да влезе в кръга на нейната дейност. За целта тя заличава една нула на сумата сто хиляди лева и казва:

– Сега ще платиш десет хиляди лева.

– И тях не мога да платя.

След известно време Любовта заличава още една нула.

– Хиляда лева можеш ли да платиш? – пита тя.

– Не мога.

Тя заличава още една нула.

– Сто лева можеш ли да платиш?

– Не мога.

Зачерква още една нула.

– Десет лева можеш ли да платиш?

– Не мога.

Любовта зачерква и последната нула и остава на човека да плати поне един лев – поне за смето, което е дала. По този начин Любовта намалява мъчнотиите на човека до минимум и го представя в такъв вид, че да станат лесно разрешими. Затова е казано, че Любовта е сляпа за погрешките и слабостите на човека. Тя ги представя в такъв малък вид, че да не обезсърчи и отчае човека. Като ги види толкова намалени, той има дух и сила в себе си да работи за изправянето им. Види ли погрешките си в увеличен вид, човек се отчайва и губи сила и вяра в себе си, че може да ги изправи.

Законът на Мъдростта, в която Вярата взема участие, не намалява нещата. Той ги приема в тази форма, в която съществуват, и изисква тяхното изправяне. Ученикът се извинява на учителя, че не е могъл да научи урока си, понеже майка му била болна или нямал учебници и т. н. Учителят казва: “Зная всичко това, влизам в положението ти, но урокът трябва да се научи”. Значи Мъдростта изслушва човека, не го съди, но не го извинява.

Като ученици при самовъзпитанието си ще трябва да прилагате и двата закона – Любовта и Вярата. Като дойдете до малките мъчнотии, ще приложите Любовта. Като дойдете до големите мъчнотии, ще ги побеждавате с Вярата. Всички големи борци са започвали със закона на Любовта и са свършвали с Вярата. За да придобият мускулите си, те започват с Любовта. Те са обичали работата си и затова са имали разположение да правят ред упражнения, всеки

ден да ги увеличават, да пристъпват към все по-тежки и сериозни. Като дойдат до известно постижение, те излизат на борба с по-слаби от себе си, за да придобият вяра в своите сили. Постепенно те излизат срещу все по-силни борци, докато един ден се уверят напълно в своите сили и се обявят готови борци. Те имат вече вяра в себе си и работят с нея.

Тъй щото искате ли да работите върху себе си, да изправите погрешките си, започнете от най-малките и постепенно вървете към по-големите. Това не значи, че трябва да изкоренявате погрешките си и да ги хвърляте вън от себе си, без да им давате условия за по-нататъшен живот. Изкорените ли една погрешка от себе си, посадете я в земята, за да се развива далеч от вас. Това е един от методите на Любовта.

• 497 • *Растенията и животните като методи за работа на ученика.*

Всички растения и животни представляват условия за човека да се самовъзпитава. Искате ли например да развие търпение в себе си, човек трябва да наблюдава как паякът прави мрежата си: той постоянно се мести от един ъгъл на друг, дано хване някоя жертва. Като не успее, той не се отчайва, но с часове чака да мине някоя муха покрай него. Тъкмо построи мрежата си някъде, духне вятър и я разкъсва. Без никакво роптание, с голямо търпение той отново започва да тъче мрежата си. Като наблюдавате как паякът работи, кажете си: “Ако паякът – такова малко същество – проявява търпение, защо аз, човекът, да не бъда търпелив?” Това е най-малкият подтик в живота на човека. Следователно от паяка човек учи търпение, от мравката – трудолюбие и постоянство, от пчелата – чистота и ред. Ако искате да разберете какво нещо е ред и чистота, идете при някой кошер и наблюдавайте какво правят пчелите, без да ги закачате. Когато човек не мисли право, това показва, че на пътя му се е изпречила някоя крива мисъл, която трябва да бодне с жилото, за да се отстрани.

• 498 • *Методите на Любовта.*

Като обичаш някого, ти обръщаш внимание и на най-малките работи – какво ти казал, как те погледнал и прочее. Любовта извинява човека, но го разтърсва. Докато обичаш човек, ти мислиш, че е много способен, даровит, добър. Щом престанеш да го обичаш, всичко това изчезва. За да не изпадате в разочарование, от време на време човек трябва да се вслушва в Божественото в себе си, което всякога познава Истината. Като се вслушва в гласа на Божественото начало, човек всякога ще има права преценка за нещата – било по отношение на себе си, било по отношение на другите. Не се ли вслушва в този глас, той причинява страдания на близките си и те му причиняват.

• 499 • Концентрирането като метод за справяне със съмнението.

Хората не могат да реализират своите идеи, защото се съмняват. Затова вие като ученици трябва да работите върху себе си, да се освободите от съмнението. Страшно нещо е съмнението. То е сила, която спъва човека и руши в него всичко красиво. Някога съмнението е било полезно за човека, но днес то му причинява пакости и нещастия. Искате ли да се справите със съмнението си, концентрирайте мисълта си и се свържете с мисълта на Разумните възвишени същества, които веднага ще ви се притекат на помощ. По този начин човек може да се справи не само със съмнението си, но и с много отрицателни състояния в себе си.

Ако искате да знаете докъде сте достигнали в своите прояви, правете опити и наблюдения. Преди всичко стремете се да преодолявате съмнението. Съществува два вида съмнение: външно съмнение, което минава и заминава в мисълта на човека; с него лесно ще се справите. Второто съмнение е вътрешно; то е подобно на ръжда – каквото е ръждата за желязото, такова нещо представлява вътрешното съмнение за човека. Предаде ли се на такова съмнение, човек или полудява, или става способен на такива престъпления, които му носят големи страдания и нещастия. Любовта изключва всяко съмнение. Дето и да се намират двама души, които се обичат, те трябва да изпъдят всяко съмнение вън от себе си.

• **500 • Силата на самообладанието.**

Дойде ли до състояние да избухне, да се разгневи, за да не се подпуши, човек трябва да прояви самообладание. Може ли да направи това, той ще почувства в себе си изблик на голяма сила. Приложи ли самообладанието си, човек е асимилирал силата на съпротивлението в себе си, вследствие на което удвоява своята вътрешна сила.

• **501 • Милосърдието като метод за излизане от егоизма.**

За да излезе от егоизма си, човек трябва да развива центъра на милосърдието. Егоизмът се уравновесява с ми-лосърдието. Само милосърдието е в състояние да въздейства на човешкия егоизъм. Колкото и да е гениален, човек неизбежно ще мине през двата полюса на живота – егоизма и милосърдието. Това е неизбежен закон за всички хора.

• **502 • Метод за работа на ученика.**

Срещнете ли някой ваш брат, който се е обезсърчил, изпратете една добра мисъл към свръхсъзнанието му и продължете пътя си. От свръхсъзнанието тази мисъл ще слезе в подсъзнанието, после – в самосъзнанието и най-после – в съзнанието. Като мине през четирите съзнания на човека, тя ще остави нещо от себе си, което ще го ободри. След известно време скръбта, която е причинила обезсърчението, ще изчезне.

• **503 • Метод за придобиване на търпението.**

Сега ще ви дам един метод за работа върху търпението: всеки от вас да вземе хиляда житни зърна. Ако при известни случаи проявите нетърпение, започнете да броите житните зърна. Първо ще броите до десет. Ако нетърпението ви изчезне, ще спрете броенето на зърната. Десетте зърна ще турите настрана. Ако нетърпението ви продължава още, ще броите до сто зрънца. Ако и при това положение сте още нетърпелив, ще продължите да броите зрънцата, докато напълно се успокоите. Ще си отбележите при колко зрънца сте възстановили търпението си. Този опит ще правите в продължение на десет дена. Колкото пъти проявите нетърпение през тези

десет дни, толкова пъти ще броите житните зрънца. Броенето на зрънцата ще бъде бавно, спокойно, с пълно съзнание за опита, който правите. По този начин вие ще възпитавате нетърпението си. Колкото повече зрънца сте преброили през тези десет дена, толкова повече сте работили върху себе си. Като броите зрънцата, проявявайте почит към всяко от тях. Те са живи същества и всяко зрънце ще ви предаде нещо от себе си. Те ще ви заставят да мислите. Вие сте проверили този закон по отношение на приятелите си: когато се разговаряте с някой ваш приятел, в ума ви дохождат светли мисли, в неговото присъствие вие се чувствате разположени, а щом се отдели от вас, разположението ви изчезва, като че става някакво изпразване в ума и сърцето ви. Следователно като мисли за вас, всяко добро същество внася в ума ви някаква светла идея.

• 504 • *Опити и наблюдения на ученика.*

Като ученици вие трябва да правите различни опити и наблюдения върху себе си: върху разположението си, върху своя стремеж. Ценно е да знае човек какво влияние имат върху него времето, числата, дните, месеците. Интересно е в течение на една година да отбележите какво влияние оказват различните числа, дни на седмицата и месеци върху разположението ви, върху импулсите на душата ви. Добре е тази година да изпълните тази задача, да видите до какви положителни резултати ще се домогнете.

• 505 • *Методи на внушението.*

Дойдете ли до еднообразие в Живота, което действа приспивателно, започнете да си внушавате такива мисли, които да внасят известно разнообразие. По-добре вие сами да си внушавате и сами да си влияете, отколкото други да ви внушават и влияят. Човек може да си служи с внушението за укрепване на своето здраве, за развиване на своите способности, за усиляване на паметта и т. н. При каквито условия и да се намерите, дръжте в ума си положителната мисъл, че все пак можете да намерите благоприятна почва за работа.

• 506 • *Размишлението като метод за справяне с мъчнотииите.*

Човек може да накара една своя мъчнотия да се движи, да се отмести от пътя му чрез логиката, чрез разсъждение. Намери ли се пред някаква мъчнотия, човек трябва да почне да размишлява, да разсъждава върху нея и да си каже: “Аз съм господар на мъчнотията си, аз мога да се владеея и няма да се предам”. Като разсъждава така, той укрепва волята си и премества мъчнотията от пътя си. По този начин той застава мъчнотиите да се движат от едно място на друго. Излишните мисли, желания и чувства са особен род мъчнотии, от които човек трябва да се изчисти, да се премести настрана. Като работи по този път, той ще създаде в себе си характер, който да устоява на всички мъчнотии и препятствия.

• 507 • Самовъзпитание – самовглъбяване, съзерцание, размишление.

Като ученици вие трябва да се самовъзпитавате. Не е лесно да се самовъзпитава човек. Това не може да се постигне изведнъж, но чрез постоянство. Всеки ден, при всякакво разположение - добро или лошо, човек трябва да отделя по пет-десет минути за пълно вглъбяване в себе си. Това наричаме ние “скриване в тайната стаичка”. Отдели ли се в тази тайна, свещена стаичка, човек трябва да забрави всичко около себе си. След това той може пак да продължи работата си. Каквото прави, човек не трябва да забравя да отделя всеки ден по пет-десет минути за пълно вглъбяване в себе си. Каквото и да прави, човек не трябва да забравя да отдели всеки ден по пет-десет минути за съзерцание, през което време може да си даде отчет за всичко, което е извършил през деня. Кой на каквата работа да е – учител, свещеник, музикант, чиновник, може да направи това. Като живее правилно, като мисли хармонично, като чувства добре и като постъпва разумно, всеки може да бъде музикант. Работите на човека вървят толкова по-добре, колкото повече има предвид самовъзпитанието си.

• 508 • Работа на ученика с мислите и чувствата.

Задръжете в себе си мисълта да не допускате в ума си излишни мисли и в сърцето си – излишни чувства. Влезе ли една излишна

мисъл в ума на човека, тя мъчно излиза навън. Колкото мъчно е да изпъдите въздуха вън от стаята, толкова е мъчно да изпъдите чуждата, натрапена и излишна мисъл от главата си. Обаче да проветрите въздуха в стаята и да внесете свежа, чиста струя, това е възможно. Чистият въздух, като влезе, ще изпъди нечистия. Също така, за да изпъдите чуждите мисли, внесете в ума си светли и възвишени мисли и чуждите мисли сами по себе си ще ви напуснат. Защо влизат тези мисли в главата ви не питайте. Дайте място на светлите и чисти мисли в ума си и на топлите и благородни чувства – в сърцето си, които могат да се реализират. Що се отнася до бъдещето, то само по себе си ще дойде и ще донесе това, което е нужно.

• 509 • *Наблюдение върху себе си.*

За десет дена направете следното наблюдение върху себе си: като се събудите сутрин, проследете какви мисли имате в главата си и какво е състоянието ви. Записвайте си това в едно тефтерче. Веднага погледнете часа и минутата, какъв е денят – топъл или студен, ясен или облачен. Същевременно вижте има ли някакъв шум на улицата, на която живеете. Ако има някакъв шум, вижте на какво се дължи – дали кола, автомобил, трамвай минава, дали хора минават и се разговарят или пеят, дали кучета лаят. Освен това проследете има ли някаква връзка между състоянието, с което сте се пробудили, и с това, което сте имали преди два-три дена или най-малко преди една седмица. Ако сте радостни или тъжни, вие трябва да знаете откъде произлиза това състояние. Като правите наблюденията си, ще видите има ли някаква връзка между вашите мисли и чувства, между вашите минали и настоящи състояния или са разкъсани. Спрете вниманието си върху съня, който сте имали през нощта, за да намерите връзка между състоянието и мисълта, която е минала през ума ви. Сънят ще внесе известно обяснение. Като правите тези наблюдения, вие ще разберете на какво се дължат мрачните настроения на човека. Те се предават от един човек на друг. Това влияние е особено силно насън.

• 510 • *Метод за предпазване от чужди влияния.*

Вие не трябва да се плашите от чужди влияния, но усилвайте мисълта си, пречиствайте чувствата си, за да преодолеете над всичко, което иде във от вашето съзнание. Ученикът трябва да бъде внимателен към своите обещания. Даде ли някакво обещание пред себе си, той трябва да го изпълни. Да даде човек обещание пред себе си, разбирам пред Божественото Начало в себе си. Пред тези обещания човек трябва да бъде строго изпълнителен. Не се позволява никакво отлагане, никакво изменение на тези обещания. Измени ли на обещанията си, човек се разколебава в своя вътрешен Мир, както и във Вярата си. Разколебае ли се Вярата на човека, след това идва обез-сърчението, отчаянието, обезнадеждването. Всяка загуба на нещо съществено е в състояние да отчае човека. Искате ли да се освободите от отчаянието си, намерете някой по-отчаян от вас. Срещнете ли се двамата, взаимно ще си помогнете.

• 511 • *Методи за ограждане на ученика.*

Когато развие чувствителността си, което става в развитието на ученика, едновременно с това човек трябва да знае как да се предпазва от възприемането на отрицателни мисли и чувства, които развалят разположението му. За да трансформира състоянията си, човек трябва да се вглъбява в себе си, във всички да намира красивата страна. Като съзерцава и се вглъбява в себе си, той вижда Красотата и Хармонията, които съществуват в целокупния Живот. Само така човек дохожда до съзнание, че всичко, което се случва в живота му, е за добро. Когато гледа на нещата от високо, човек вижда всичко красиво. Слезе ли на стъпалото на обикновения живот, той вижда нещата както са – като добри и лоши, като положителни и отрицателни, но знае, че в края на краищата всичко ще се превърне в добро. Каквито идеи да дойдат в ума ви, през време на съзерцанието не отклонявайте вниманието си. Чрез съзерцание човек се учи да контролира своята мисъл, да се съсредоточава в едно направление. Само така съзерцанието има смисъл.

• 512 • *Съзерцанието като метод за справяне със страданията.*

Искате ли да използвате страданията разумно, всяка сутрин, като ставате от сън, употребявайте по пет-десет минути за съзрение. Спомнете си през това време какво обещание сте дали пред себе си и се стремете да го реализирате. Това е най-добрият метод за самовъзпитание.

• 513 • *Методи за премахване подпушването на мислите и чувствата.*

Когато мислите и чувствата на човека се подпушат, той трябва да намери метод да се отпусти. За да отпусти сърцето си, човек трябва да мине от видимото към невидимото, от рационалното към ирационалното. Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия във функциите на сърцето, вследствие на което пулсът му се изменя. За да възстанови нормалните функции на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с Природата, да свърже пулса на своето сърце с общия пулс на Космичното сърце. Всяка планетна система също има свое сърце, което е свързано с общото Космично сърце. Сърцето на нашата система е Слънцето. Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. Следователно, ако сърцето на някой човек не функционира правилно, това показва, че той е нарушил отношенията си към Слънцето – сърцето на слънчевата система, в която живеем. Искате ли да възстановите правилните функции на своето сърце, той трябва да измени отношенията си към Слънцето, да внесе хармония между своя пулс и този на Слънцето. Не разглеждайте Слънцето само като физическо тяло. Вън от своята физическа природа Слънцето има и духовна природа, която именно е в единство, в хармония с общото, с Великото сърце на Космоса. Ето защо всеки момент дръжте в ума си мисълта вашето сърце, вашият пулс да бъде в хармония с пулса, с ритъма на Слънцето. Пожелайте в себе си да свържете пулса на вашето сърце с пулса на Космичното сърце.

• 514 • *Опит за връзка с Космичния ритъм.*

За десет дена направете следния опит: всеки ден по три пъти – сутрин, на обед и вечер – вгълбете се в себе си и си кажете: “Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето

и правилно да изпраща енергията си по цялото тяло, по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по цялата вселена”.

• **515 • Задача за размишление.**

Напишете следните изречения: “Истината носи Живот за разумните” и “Любовта носи Живот за благия”. Мислете върху тези изречения десет дена по десет пъти на ден: сутрин – три пъти, на обед – три пъти и вечер – четири пъти. Като размишлявате съзнателно върху тези изречения, наблюдавайте какви преживявания ви се създават. Отбелязвайте си по-важните опитности. Щом престанете да мислите върху дадените изречения, вложете ги в подсъзнанието и свръхсъзнанието си, там да работят. Като казвам, че Истината и Свободата са само за разумните, не мислете, че вие сте дошли от Разумността, но пожелайте в себе си да я придобиете.

• **516 • Трите Пътя в Окултната школа.**

Някой пита: “Не съм ли свободен да се проявя както си искам?” В това отношение човек е свободен само тогава, когато е сам, а не в общество между много хора. Като прави добро, човек е свободен. Когато изучава нещата, човек също е свободен. Човек живее в светове, които са крайно възискателни. Дойде ли до света на Мъдростта, от човека се иска голяма точност, последователност и разумност. Истината и Любовта са малко по-снизходителни към човека. Затова казваме, че Любовта не вижда погрешките на хората, всичко прощава. Любовта прощава, но не извинява. Това значи, че човек носи последствията и за добрия, и за лошия си живот. Следователно искате ли да придобиете качествата на истинския човек, вие трябва да спазвате законите на трите велики свята – на Любовта, на Мъдростта и на Истината.

• **517 • Метод за развиване на паметта.**

Като работи съзнателно върху себе си, ученикът развива своята памет, своите умствени центрове, които иначе не биха могли да се развиват. Ако иска да усили паметта си, ученикът трябва да работи върху себе си, да хармонизира своите чувства. Когато се наруши хармонията между мислите и чувствата, паметта отслабва. Изобщо, когато чувствата имат надмощие над мислите, човек се разсейва и

губи паметта си. Тъй щото от човека зависи да усили своята памет. Има хора, които разполагат с феноменална памет, която е резултат на усилената дейност в това направление. Следователно работете и вие да развиете своята памет и всички онези мозъчни центрове, върху които още не сте работили.

• 518 • *Метод за концентриране на мисълта.*

Както правите упражнения за тялото си, така всеки човек трябва да прави умствени упражнения за развиване на своите умствени способности и сили. Някои хора искат да бъдат силни физически и умствено без да се упражняват. Природата дава своите богатства само на онези, които се упражняват и работят. Искате ли да концентрирате мисълта си, вие трябва да изучавате математика. Като ученици вие трябва да работите върху концентрирането на своята мисъл. Чрез концентрация на мисълта си вие може да си помагате при различни болезнени физически и психически състояния. Човек трябва да работи върху себе си да придобие съсредоточаване, концентрация на мисълта. Когато е съсредоточена, мисълта помага на човека да се предпази от ред нещастия и катастрофи в живота. Ако мисълта на човека е съсредоточена, той лесно може да се реши да предприеме ли едно пътешествие или не, през кой път да мине и т. н.

• 519 • *Работата с методите на Любовта, Мъдростта и Истината.*

Като е дошъл на Земята, човек трябва да учи. Светът е велико училище, в което се преподават ред уроци. Стрданията и радостите са едни от тези уроци, които човек трябва добре да изучи. Той ще страда и ще се радва, докато обърне лицето си към Бога, докато извади главата си от земята. С други думи казано, да се обърне човек към Бога, това значи да работи с методите на Любовта, която внася Топлина и Живот в човека; да работи с методите на Мъдростта, която внася Светлина в човешкия ум; да работи с методите на Истината, която внася Свобода, простор в човешкия живот. Това са условията, при които човек може да изпълни всичко, каквото душата му желае. Който работи с тези три сили в света, той веднага побеждава. На каквито ограничения и страдания да се натъкне, в

края на краищата ще излезе победител. Дръжте в ума си мисълта, че Любовта поддържа равномерна Топлина, Мъдростта – равномерна Светлина, в която няма никакви сенки, никаква тъмнина, а Истината внася в целия Живот Свобода и простор. Дойдат ли изпитанията, ще дойдат и разочарованията, но човек трябва да работи, да не се обезсърчава. Чрез страданията вие ще придобиете опитности, които ще помогнат за вашето растене. Прилагайте силите на Великите добродетели в себе си и не се смуцавайте.

• 520 • *Метод за трансформиране на състоянията.*

Ако е разумен, човек ще разбере, че водата като символ на Живота е в състояние да ободри всяко живо същество, да му даде тласък да върви напред. Следователно, когато се обезсърчи, разколебае, усъмни, човек трябва да внесе Бо-жествения живот в себе си. Най-малката струя на този Живот освежава, повдига и насърчава човека. Затова на всеки човек се препоръчва да има вяра в Божественото.

• 521 • *Работа с най-голямата дарба.*

Искате ли да постигнете нещо ценно в живота си, намерете най-голямата дарба, която Природата е вложила във вас, и работете с нея. Всички останали сили и способности вложете в услуга на своята голяма дарба. Значи човек трябва да работи главно в това направление, дето е най-силен. Мнозина не успяват в живота си, защото се предават на работа в област, дето са най-слаби. Те правят това от амбиция да постигнат нещо особено, с което да надминат онези, които са се проявили като майстори в тази област. Така не се работи. Всяка работа, която се върши от лична амбиция, води към опропаствяване на човека. Ще дойде ден, когато човек ще развие всички сили и дарби, които са вложени в него. За да постигне това, той трябва да започне от най-голямата дарба в себе си.

• 522 • *Вдъхновяване от Божествения свят.*

Човек трябва да се вдъхновява от Реалния, от Божествения свят, от него да черпи сили за земния живот. Само при това положение човек може да осмисли малките работи на своя живот. Няма ли това разбиране, тази връзка с Реалния Божествен живот, той

всякога ще се отегчава от малките величини.

• **523 • Упражнение за работа с Евангелието от Йоана.**

В продължение на една седмица работете върху Евангелието от Йоана по следния начин: всяка сутрин отваряйте Евангелието произволно и туряйте пръста си върху един от стиховете на страницата, на която сте попаднали. Прочетете този стих внимателно и пожелайте да го реализирате. През целия ден през свободното си време размишлявайте върху този стих. Онези от вас, които могат да направят упражнението, ще се ползват.

Като правите упражнението, спрете се върху стиха, който ви се е паднал, помислете известно време върху него, за да видите как го разбирате. И като ви стане ясен, пожелайте в себе си да го реализирате, за да се ползвате от него както вие самите, така и вашите близки. Когато мисълта започне да работи у вас, веднага ще дойдат обратни реакции. Това да не ви смущава. Обратните реакции са признак на прави реакции. Не може да стане обратна реакция някъде, ако преди това не е станала права. Дето има действие, има и противодействие. Не се обезсърчавайте от противодействията, чрез тях се калява човек.

• **524 • Важността на упражненията.**

Дето и да се намирате, вие трябва да правите упражнения. Вие не можете да се развивате правилно във физическия свят, ако не правите упражнения. Същото се отнася и за Духовния свят и живот. Ако не правите упражнения с мисълта си, вие не можете да се развивате правилно. Всяка идея – физическа, духовна или Божествена – може да се реализира само на физическия свят. За реализирането ѝ са нужни упражнения. Всяка мисъл може да се предаде чрез говор, писане и мисъл. Да предавате мислите си на хората, за това се иска голяма сила. Затова човек трябва да е правил ред упражнения с мисълта си, да се е концентрирал, докато усили своята мисъл. Без концентрация на мисълта не можете да постигнете нищо.

• **525 • Смисълът на самовъзпитанието.**

Като ученици вие трябва да работите върху самовъзпитанието

си. Като възпитавате себе си, едновременно възпитавате всички същества, по-долу стоящи от вас, които ви посещават от време на време. Те имат връзка с вас, поради което идват да си вземат това, което им дължите. Като работите върху себе си, ще прилагате такива окултни методи, които са най-евтини и безопасни. Защото в Окултната наука има методи, които са скъпи и опасни. При тях резултатите са по-големи, но са по-опасни.

• **526 • Метод за проучване на Евангелието.**

Като четете Евангелието, вие се натъквате на някои неразбрани неща. За да ги разберете, трябва да работите с известни числа, защото много работи от Словото на Христа са пропуснати. За да ги намерите, вие трябва да познавате законите и правилата на окултната математика и с тях да откриете неизвестното. Както палеонтолозите по отделни кости на животни, съществували в праисторически времена, могат да възстановят цялото животно, така и вие от известното, което ви е дадено от Словото на Христа, може да дойдете до не-известното. Като изучава мистичната страна на Духовния свят, човек работи с неизвестни числа.

• **527 • Метод за придобиване на Знанието.**

Ученикът трябва да учи, да придобива знания, но това не се постига механически. Човек може да има ред способности, но той сам трябва да съчетае всички външни условия в едно, за да развива способностите си. В това отношение човек е подобен на художник, който има четка, платно, бои, но той сам трябва да съчетава боите, да опъне платното и да започне да рисува. Знанието не идва по механичен път. За да придобие знания, за да развие своите добродетели, човек трябва да се свързва с енергиите на Слънцето. Когато Слънцето действа върху даден човек, умът и сърцето му се разширяват и той влиза в истинския Живот. Под истински Живот разбираме идейния живот. Учените и хората на изкуството се намират под влиянието на Слънцето. Като казвам, че човек трябва да се свързва с енергиите на Слънцето, нямам предвид само физическото Слънце, което изгрява и залязва на хоризонта. Аз имам предвид главно Божественото Слънце, което изгрява в душата на

човека и никога не залязва.

• 528 • *Методите на Живата Природа.*

Като ученици вие трябва да изучавате методите, с които Живата Природа работи и ги прилага в Живота. Природата работи бавно, но последователно.

• 529 • *Как да учи човек.*

Следвайте пътя на учените, възприемете по нещо от всяка наука, но не преяждайте. Приемете толкова храна, колкото можете да асимилирате. Само онази храна може да ползва човека, която е добре смляна и възприета от организма. До-статъчно е човек да работи по три часа на ден умствено, за да придобие много знания. За да възприема добре, човек трябва да е гладен. Истински млад е онзи, в когото Божественото е пробудено. Той добре разбира и възприема. Той не се нуждае от външни доказателства.

Използвайте енергиите си за разумна работа. Работете във всяко направление, но с единствена цел да следвате своята идея. Всичко изучавайте, но Доброто дръжте. Не се страхувайте от труд и работа, но каквото предприемете, работете с оглед на своята велика идея. За да постигнете своите идеи, от вас се иска постоянство. Постоянството е отличителната черта на новия човек, на хората от Новата култура.

Следвайте великите идеали на вашата душа, която носи в себе си детството. Тези идеали са в състояние да организират силите на вашия ум и на вашето сърце. Щом организира силите на своя организъм, човек е в състояние да даде място на душата и духа в себе си. Това значи да се роди човек отново от майката-душа и от бащата-дух. Роди ли се от душа и дух, човек носи в себе си всички благородни и възвишени мисли и желания, онези мощни сили, чрез които да преодолява всички мъчности и противоречия. Това означава идеята да се роди човек отново от Дух и вода.

• 530 • *Концентрация на мисълта.*

За да се справи със своята разсеяност, човек трябва да прави усилия да концентрира мисълта си. Окултната наука дава ред методи за концентрация на човешката мисъл, за усилване на паметта.

В Природата съществуват известни течения, които събуждат съответни сили и способности в човека. Свърже ли се с някое от тези течения, човек ще развие в себе си съответни мозъчни енергии. Обаче знание се иска за това. Не знае ли с кои сили да се свърже, човек може да си причини големи пакости и нещастия. За тази цел той трябва да се свърже с Разумния свят, откъдето могат да дойдат Разумни същества да му помагат. За да направи тази съзнателна връзка, човек трябва да бъде искрен в себе си, да има непреодолим стремеж към знанието.

• **531 • Методи за възстановяване на хармонията в себе си.**

От вас се иска да възстановите хармонията в целия си организъм. Това се постига чрез молитва, чрез концентрация, чрез работа над себе си.

Молитвата е велико състояние на душата, чрез което човек влиза в съзнателна, разумна връзка със Същества, които са завършили своето развитие. Да се моли човек, това значи да влезе във връзка с Великия, който му разказва за живота на другите светове, за великите души в Невидимия свят, за Любовета между тях. Какво по-голямо благо може да очаква човек от това?

• **532 • Метод за размишление.**

Сега, като задача двадесет дена правете следното упражнение: като станете сутрин, мислете върху това, че сте душа, съставена от милиарди интелигентни, разумни същества, които работят за вашето повдигане. Извиквайте тези същества и съзнателно се свързвайте с тях. Като мислите за тях, вие ще можете да работите успешно. Мислете за тях без никакво съмнение, без никакво колебание. Отправяйте мисълта си към тези разумни същества, които са души на вашите клетки, за да се свържете с тях.

Като мислите върху разумните клетки в себе си, вие ще дойдете до въпроса за вашето създаване. Докато Бог не беше вдъхнал дихание в човека, последният беше мъртъв. Щом вдъхна в него, той стана жива душа. Божият Дух представя Бо-жественото начало в човека, което внася Мир и Радост. Няма ли този Мир и тази Радост в себе си, човек е мъртъв. Бо-жественото начало представя мекия,

тихия глас на Бога, който съживява и възкресява. Който веднъж само е чул този глас, той никога не може да го забрави.

Стремете се към онази мекота, която е плод на Бо-жественото и която съживява и стопля. Добродетелта е плод на Божествената мекота. Добродетелта може да се реализира само в Живота. Всеки може да прояви Доброто в себе си, да види неговите плодове. Първо човек трябва да приложи Доброто към себе си, към разумното общество от същества, дошли с неговата душа заедно да ѝ помагат, да работят за нея. Като бъде добър към себе си, човек ще бъде добър и към ближните си. Колкото по-добре и с обич се отнася човек към тези малки същества в себе си - клетките на своя организъм, толкова по-голяма хармония ще съществува между него и тях. Хармоничният живот пък създава условия за правилно растене и развитие. Само при хармонично състояние на силите в своя организъм човек може да прояви дарбите и способностите си. Без вътрешна хармония, каквито усилия и да прави човек, всичко остава без резултат. Ако имате някакви резултати, те ще бъдат микроскопически.

Искате ли да се развивате правилно, да трансформирате отрицателните сили в положителни, мислете по пет-десет минути на ден за вашите клетки, за службата, която те извършват. По този начин вие ще разсейвате тъгата си, ще превръщате неблагоприятните условия в Живота в благоприятни.

Като размишлявате така, ще дойдете до правата мисъл, която води към положителни основи на Живота. Нямате ли права мисъл, ще се блъскате с години, докато един ден изработите тази мисъл в себе си. Разумност, дълбоко разбиране е нужно на човека.

**АЗБУЧЕН ПОКАЗАТЕЛ НА МЕТОДИТЕ
ЗА РАБОТА НА УЧЕНИКА
В ШКОЛАТА НА БЯЛОТО БРАТСТВО
(посочени са номерата на цитатите)**

Духовни закони	
Абсолютна чистота	2
Благодарност за всичко	127
Благодарността в живота на ученика	264
Божественият говор	116
Борба със себе си	426
Важността на упражненията	524
Вдъхновяване от Божествения свят	522
Висше Аз - Божествена душа	3
Влияние на името	434
Влияние на сетивата върху развитието на ясновидството	441
Влияние на скъпоценните камъни	433
Връзка между висшето и низшето съзнание	233
Връщане на Доброто	114
Вътрешна опитност	420
Вярата като метод	437
Да постъпваме като Бога	113
Два вида енергии през мозъка	252
Двата Пътя в живота и в Школата	442
Дисциплиниране на ума	387
Добрата страна на противоречието	112
Доброто име	180
Доброто като метод на работа	446
Доволство	201
Допускане	430

Духовно знание	178
Духовно тяло	4
Единство на мисъл, чувство и дело	122
Единство на съзнанието	329
Езикът на Природата - преждевременно отваряне на очите	383
Естеството на душата	371
За Пътя на ученика	225
Задачата на Школата	150
Закон за периодичността в Живота	258
Закон за поляризирането	332
Закон за поляризирането	376
Закон за постижение	241
Закон за реализиране на мислите и желанията	242
Закон за съотношението между мислите и желанията	331
Закон за хармонизиране на хората и енергиите	244
Закон на Опуленс	341
Закопи на сърцето, ума и душата	126
Законът за концентрирането	384
Законът за концентрирането в живота на ученика	471
Законът на внушението	424
Заповедта на Учителя	108
Защо ни са различните добродетели	372
Значението на лекциите	364
Значението на мислите, чувствата и постъпките	219
Идеята на ученика за Живота	379
Изпитанията в Школата и Живота	378
Изпитанията на Живота	374
Изповедта	408
Изповедта като метод	288
Изповедта като метод за изправяне на погрешките	457
Изповедта като метод за ликвидиране на кармата	355
Изповедта на ученика	328
Изправност на мозъка и вегетативната система	494
Изпълнение на задачите и упражненията	308
Изучаване на беседите	192
Как да учи човек	529
Какво трябва да чете ученикът	486
Каляване на нервната система на ученика	317

Качества-енергии-органи	123
Качествата на ученика на Бялото Братство	217
Квадратът като метод за изправяне на погрешките	429
Кой може да бъде ученик	202
Контакт на човека с Бога	168
Копнеж към Знание	159
Любовта носи Чистота	5
Мекотата	463
Метод за освобождаване от изкушенията	461
Метод за подмладяване	260
Метод за подмладяване	470
Метод за постижение	490
Метод за предпазване от чужди влияния	510
Метод за придобиване на Знанието	527
Метод за примирение	297
Метод за примиряване на противоречията	452
Метод за работа	291
Метод за работа на ученика	445
Метод за работа на ученика	469
Метод за работа на ученика	483
Метод за работа на ученика	491
Метод за развиване на мекотата	465
Метод за развиване на милосърдието	444
Метод за развиване на паметта	517
Метод за трансформиране на състоянията	520
Методи за изправяне на сърцето	268
Методи за работа в Окултната наука	455
Методи за работа в Школата	164
Методи за работа на ученика	262
Методи за учене	493
Методи на внушението	505
Методи на Природата	394
Методите в Окултната школа	390
Методите на Вярата и Мъдростта и методите на Любовта	496
Методите на Живата Природа	528
Методите на Любовта	498
Методите на Любовта и Вярата (Мъдростта)	236
Методите на мистичните школи	172

Методите на Природата	292
Методите на Природата	299
Методите на Школата	271
Методите на Школата	311
Методите, дадени в лекциите	481
Методите, които сега употребяваме	289
Милосърдието като метод за излизане от егоизма	501
Мистичността на ученика	282
Мисълта и жизненото електричество	401
Молитвени събрания	174
Мъчнотиите в пътя на развитието	266
Мястото на волята в човека. Спиралното движение в мозъка	385
Надежда, Вяра, Любов	111
Най-добрият метод за възпитание	464
Най-добрият метод за работа	300
Най-малко добро	119
Науката за Живота	163
Необходимостта от Учител	222
Нищо не се губи	216
Нов начин за изучаване на естествените науки	367
Нов начин на мислене на ученика	366
Обич и жертва	30
Окултната Школа	187
Окултните способности на ученика	278
Окултните течения и ефектът от тяхното отбиване	267
Окултните формули	293
Опазване	237
Опити със знанието	107
Опитите на ученика	485
Осветяване на Името Божие	152
Освобождаване от греха	171
Основната мисъл в Живота	415
Основният закон за ученика е концентрирането	416
Пентаграмът като метод за работа	417
Поведение на ученика спрямо себе си	313
По-високото съзнание	146
Познаването на Учителя от ученика	214
Помощ от Йерархиите	179

Посвещение	145
Послушанието на ученика	285
Правият път на Живота	368
Пречистване на кръвта	350
Пречистване на съзнанието	263
Придобиване на знание и развитие на психичните сили	273
Приложение на закона на внушението	492
Приложение на знанието	495
Приложението	182
Пробуждане на душата	154
Проекция на Пълнотата	149
Пряк контакт с Истината	369
Път и посока на Божественото	392
Път към съвършенство	223
Пътищата и методите	259
Пътят на Любовта	155
Пътят на развитието	194
Пътят на сърцето и пътят на ума	381
Пътят на ученика	211
Пътят на ученика	281
Пътят на ученика	375
Работа с беседите и лекциите	188
Работа с Любовта	160
Работа с най-голямата дарба	521
Работа със самосъзнателните сили на Природата	287
Работата на подсъзнанието в човека	333
Работата на ученика	153
Работата на ученика в трите свята	306
Работата с методите на Любовта, Мъдростта и Истината	519
Развиване на благородно сърце	488
Развиване на духовните сили	327
Развиване на интуицията на ученика	382
Развиване на съзнанието	478
Различните науки като метод за работа	467
Разумните същества зад мислите и чувствата	181
Разумно използване на енергията	279
Разцъфтяване на човешката душа	1
Растенето на ученика	369

Растенията и животните като методи за работа на ученика	497
Реални мисли, чувства и постъпки	221
Религиозно общество	177
Ролята на подсъзнанието	203
Ролята на умът и сърцето в живота на човека	454
Ръководството на ума и на сърцето	425
Самообладанието - основна черта	106
Самоусъвършенстване	283
Светлината като метод и Път	274
Свещеният път на Истината	354
Свещеното Име на Бога	193
Себеконтрол	474
Силата и влиянието на Знанието	373
Силата на Беседите	184
Слизане при хората	115
Смирението	120
Смисълът на изкушенията	284
Смисълът на самовъзпитанието	525
Смисълът на упражненията	310
Специален трансформатор и специална светлина за всеки човек	440
Справедливостта	110
Степени в Пътя на окултното обучение	173
Стремеж към учене	175
Събуждане от хипнозата	269
Съгледателство в Невидимия свят	128
Създаване на добри навици	339
Съзнателната работа на ученика	447
Трансформиране на състоянията	243
Три вида методи за работа	239
Три последователни процеса в пътя на развитието	220
Три правила - три метода	409
Три правила-методи	148
Три Пътя	170
Три пътя, три метода	265
Три степени в духовното развитие на човека	230
Три състояния в човека	449
Трите Велики принципа - Път към постижение	169
Трите принципа в трите свята	147

Трите Пътя	215
Трите Пътя в Окултната школа	516
Търпението на ученика	397
Умът и сърцето в живота на човека	240
Ученикът и методите за работа	301
Ученикът и окултните сили	286
Ученикът на Окултната школа	212
Учител и ученик	158
Учителя за своето Слово	276
Учителя за своите методи	261
Фази на пълнене и празнене на ума и сърцето	453
Час за работа на ученика	307
Чистотата на ученика и разумните сили на Живата Природа	410

Концентрация

Борба със себе си	426
Будно съзнание	476
Буквите като методи за трансформиране на състоянията	456
Важността на концентрацията	323
Владеене на мозъчната енергия	348
Владеенето на мозъка	250
Влияние на името	434
Влияние на мисълта	352
Влияние на мисълта	399
Влияние на посоката на мисълта	400
Дисциплина на тялото	432
Дисциплината на ума	325
Енергиите на Слънцето	165
За концентрацията	305
За концентрацията и размишлението	207
Задача-метод	466
Законът за концентрирането	384
Законът за концентрирането в живота на ученика	471
Законът на внушението	424
Значението на концентрацията	204
Контрол на мисълта	360
Контролиране на мисълта	248
Контролиране на мисълта	363

Концентрация	245
Концентрация и самообладание	349
Концентрация на мисълта	530
Концентрирането като метод за справяне със съмнението	499
Концентрирането на ученика	473
Математиката като метод за работа на ученика	428
Метод за концентриране	294
Метод за концентриране	335
Метод за концентриране на мисълта	518
Метод за намиране на светлата точка в съзнанието	393
Метод за постижение	490
Метод за предаване на мисълта	398
Метод за премахване на лошите мисли	422
Метод за придобиване на търпението	503
Метод за работа	351
Метод за работа на ученика	502
Метод за развиване на милосърдието	199
Метод за развиване на различни центрове и способности	361
Метод за развиване на способностите	448
Метод за реализиране на идеите	438
Метод за смяна на състоянията	459
Метод за трансформиране на енергиите	340
Метод за трансформиране на неразположенията	482
Метод за трансформиране на състоянията	475
Метод на празнене и пълнене на чашата	450
Методи за възстановяване на хармонията в себе си	531
Методи за контролиране на ума	247
Методи за направляване на кръвта	275
Методи за премахване подпушването на мислите и чувствата	513
Методи за развиване на различните мозъчни центрове	345
Методи на внушението	505
Методите в Окултната школа	390
Методите, дадени в лекциите	481
Мисълта на ученика	315
Музиката като метод за концентрация	167
Наблюдение върху себе си	509
Напреженията на Духа	117
Образът на Христос	132

Опит за влияние на мисълта	403
Опит за връзка с Космичния ритъм	514
Опит за концентриране	343
Опит за концентриране - мълчание	484
Опит за мисленна екскурзия	386
Опит с честност, справедливост, интелигентност и благородство	435
Опит с цветовете на спектъра	431
Опити за концентрация	246
Опити и наблюдения на ученика	504
Основният закон за ученика е концентрирането	416
Отбелязване на първата мисъл след събуждането	480
Пинеална жлеза	105
Повторението като метод за реализиране	296
Положение на главата на ученика	295
Пред Великото	138
Предаване на Знанието	209
Пречки за контролиране на мозъка	249
Просветление	137
Пътят на мисълта	443
Пътят на щастието	136
Работа на ученика върху неговата мисъл	362
Работа на ученика с мислите и чувствата	508
Развиване на свръхсъзнанието	129
Различните науки като метод за работа	467
Ритъмът като път за реализиране на идеите	439
Ръководството на ума и на сърцето	425
Самовъзпитанието на ученика	479
Самонаблюдението като метод на работа	191
Самообладание	405
Самообладанието на ученика	472
Светлата точка в съзнанието	391
Светлина, Топлина и Доброта в концентрацията	134
Свещеният час	189
Себеконтрол	474
Силата на положителната мисъл	342
Силата на самообладанието	500
Специален трансформатор и специална светлина за всеки човек	440
Сутрешна концентрация	135

Съвършенство	183
Съзнателно направляване движението на кръвта	346
Съсредоточаването като метод	421
Три метода за чистене	316
Укрепване на нервната система	118
Упражнение - метод за концентриране	314
Упражнение за връзка с Природата и с Бога	357
Упражнение за контролиране на волята	318
Упражнение за контролиране на състоянията	389
Упражнение за концентрация	353
Упражнение за концентриране	338
Упражнение за концентриране	414
Упражнение за концентриране и трансформиране на състоянията	334
Упражнение за приложение на закона на внушението	427
Упражнение с житното зърно	358
Упражнение с портокалова семка	359
Хилядолистник	102
Чистотата и контакта с разумните сили на Живата Природа	410
Човек се вижда добър или лош според Светлината, която има	388

Медитация

Видим и невидим	156
Говорът на Бога	206
Дух на Свобода	141
За “Пътят на ученика”	225
Изявлението на Духа	196
Медитация върху дъгата	303
Медитацията и размишлението за връзка с Разумните същества	213
Метод за намиране на светлата точка в съзнанието	393
Метод за проучване на Евангелието	526
Новороденият	157
Образът на Христос	133
Пентаграмът като метод за работа	417
Петнадесета глава от Евангелието от Йоана	226
Положение на главата на ученика	295
Проявление на Висшите същества в човека	197
Развиване на благородно сърце	488
Развиване на интуицията на ученика	382

Светлата точка в съзнанието	391
Свещената дума Аум-Амин-Амон-Ум	205
Символите на Природата	451
Тайна молитва и медитация	304
Упражнение за наблюдение на Луната	489
Човек и Възвишените същества при четене на беседите	210

Молитва

Впрягане на добродетелите	87
Връзка с мисълта на Бога	70
Връзка със звездите	80
Въведение в свръхсъзнателния живот	98
Възприемателно състояние	74
Дишане на душата	78
Добрата молитва	94
Думи на молитвата	81
Дяволска мисъл	176
Изпращане на светла мисъл	109
Източникът на Живота	84
Користолюбие	86
Метод за работа	298
Методи за възстановяване на хармонията в себе си	531
Молитвата на адепта	73
Молитвеният дух	88
Начин за молитва	69
Образът на Бога	92
Общата молитва	93
Органи в теменната област	101
Планината - място за молитва, размишление и съзерцание	139
Поливане	97
Положение на главата на ученика	295
Полюси в молитвата	96
Псалмите на Давид - магически формули	208
Пълният Живот	71
Път към съвършенство	222
Работа на молитвата	99
Радост в молитвата	75
Развиване на свръхсъзнанието	128

Разположение за молитва	76
Разумната молитва	72
Растене	95
Реална молитва	85
Резултат на Живота	89
Самовглъбяване	139
Светлина и Топлина на безсмъртието	83
Скришната стаичка	68
Стимулът на молитвата	77
Тайна молитва и медитация	304
Тайните	91
Трите изисквания	100
Тържественият момент	90
Укрепване чрез молитва	82
Упование в Разумното	79

Приложение на Любовта

Благодарност	22
Влизане в онзи свят	25
Връзката на Любовта	8
Вътрешен Мир	29
Гладуване и жадуване за Любовта	19
Дишане на етер	14
Добрата черта у другия	21
Живот в единството на Битието	17
Изпъждане на страха	37
Качества на Любовта	11
Любовта - център на ума	27
Любовта гради Духовното тяло	7
Любовта като Сила	6
Любовта като служене на Бога	26
Любовта на Великия	9
Обич и жертва	12
Огънят на Любовта	10
Оживяване на Природата	23
Познание чрез Любов	34
Приемане на Любовта	16
Приложение на окултните сили	35

Проглеждане	36
Пътят на Любовта	13
Пътят на Любовта	155
Работа с Любовта	160
Свобода и Добро	33
Смирение	18
Страданието като предохранение	32
Страданието като път към Любовта	31
Струи на Любовта	24
Уроците на кармата	28
Условия за проява на Божественото	229
Условия за проява на Любовта	20
Целта на Живота	15

Размишление

Анализ на мислите	270
Анализиране на мислите и чувствата на ученика	347
Баланс за направеното през деня	406
Беседите на Учителя	144
Благородна мисъл	418
Важност и сила на размишлението	231
Влияние на мисълта	351
Влияние на мисълта	399
Влияние на мисълта на ученика	412
Влияние на посоката на мисълта	400
Влияние на размишлението	319
Влиянието на правата мисъл	224
Влиянието на чистите мисли и чувства	218
Всичко е за добро	124
Възвишеното и идеалното	407
Вярата като метод	437
Движение на мисълта	402
Дисциплината на ума	325
Дяволска мисъл	176
Евангелие от Йоана и Свещени думи на Учителя	130
За “Пътят на ученика”	226
За концентрацията и размишлението	207
Задача за размишление	309

Задача за размишление	515
Задача-метод	466
Значение на размишлението	162
Значението и ролята на човешката мисъл	232
Изкушения при приложението	256
Квадратът като метод за изправяне на погрешките	429
Магическата сила на мисълта	166
Математиката като метод за работа на ученика	428
Математическите действия като методи за работа	419
Медитацията и размишлението за връзка с Разумните същества	213
Метод за запазване равновесието на силите	186
Метод за обновяване	190
Метод за предаване на мисълта	398
Метод за развиване на милосърдието	444
Метод за развиване на различни центрове и способности	361
Метод за размишление	198
Метод за размишление	235
Метод за размишление	280
Метод за размишление	290
Метод за размишление	532
Метод за смяна на състоянията	459
Метод за трансформиране на енергиите	340
Методи за контролиране на мозъка	251
Мисленето като метод за справяне със страха	487
Мислете за тялото си	395
Мисъл в душата	142
Мисълта и жизненото електричество	401
Мисълта и работата с нея	194
Мисълта на ученика	315
Наблюдение върху себе си	509
Най-безопасният метод за работа на ученика	253
Опит за концентриране - мълчание	484
Опит за размишление	322
Опит за размишление за доброто у другите	380
Опити, наблюдения и размишление върху промяната на състоянията	312
Основната мисъл в живота на ученика	151
Отчет за прекараното през деня	458
Петнадесета глава от Евангелието от Йоана	227

Планината - място за молитва, размишление и съзерцание	139
Поза за размишление	477
Положение на главата на ученика	295
Посаждане на Божествените мисли и добродетели	277
Последователност и постепенност	143
Правата мисъл като основа на Живота	413
Приложение на метода “размишление за Бога”	254
Проектиране на добри мисли	125
Просветление	137
Пътят на мисълта	443
Работа на ученика върху неговата мисъл	362
Работа със скъпоценните камъни	321
Работата на ученика с мисълта - размишление	462
Развиване на въображението	200
Развиване на свръхсъзнанието	128
Размишление в трите свята	132
Размишление върху кармичния закон като метод за самообладание	404
Размишление върху послушанието	320
Размишление върху разнообразието и изобилието в Природата	468
Размишление върху следните мисли	326
Размишление върху три правила	330
Размишление за планетите	238
Размишлението като метод за работа	460
Размишлението като метод за справяне с мъчнотиите	506
Размишлението на ученика - езикът на Природата	302
Разположение на ума на ученика	411
Разумните същества зад мислите и чувствата	181
Регулиране на чувствата	121
Резултатът от размишлението за Бога	255
Самовъзпитание - самовглъбяване, съзерцание, размишление	507
Светът на Великите души	131
Силата на думата и фразата	103
Силата на положителната мисъл	341
Смисълът на движенията отгоре надолу и отдолу нагоре	324
Теми за размишление	161
Три метода за чистене	316
Упражнение за връзка	234
Упражнение за работа с Евангелието от Йоана	523

Упражнение за размишление	344
Упражнение за размишление	356
Упражнение за размишление	365
Упътвания при изпълнение на упражнението	257
Ученикът трябва да мисли	272
Ученикът трябва да мисли	423
Човек в Умствения свят	195
Ясновидство и болезненост	185

С л у ж е н е	н а	Б о г а
Благодарене за всичко		51
Взаимопомощ		43
Волева Любов		62
Връзка с добродетел		59
Вътрешно единство		47
Градът на Бога		66
Доброволно служене		40
Думата Бог		55
Запалките на силите		377
Изкуство на служенето		42
Изобилие		41
Името Божие		56
Кротките		50
Методът на взаимопомощта		228
Опитване на Бога		63
Опознаване		54
Отношение с Бога		38
Оценка		53
Планински височини		60
Познанство		58
Признателност		44
Работа за Цялото		46
Самоосъждане		57
Светло същество в човека		61
Слизане на Божественото		39
Сродна душа		48
Стремеж към Свобода		49
Събуждане на Божествения живот		64

Съвършенство	67
Съзнателно и несъзнателно служене	45
Удове на Космичния организъм	52
Хармония в Живота	65

С ъ з е р ц а н и е	
Метод за развиване на въображението	336
Методи за ограждане на ученика	511
Образът на Христос	132
Опит за наблюдение на небето	436
Органи в теменната област	100
Планината - място за молитва, размишление и съзерцание	139
Път към истинското познание	396
Самовглъбяване	140
Самовъзпитание - самовглъбяване, съзерцание, размишление	507
Съзерцанието като метод за справяне със страданията	512
Упражнение за съзерцание	337
Форми в Природата	104

**Издательство Бяло Братство
София 1113
ул. Елемаг 24
тел: (02) 658 806**

**bialobratstvo@hotmail.com
www.vega.bg/~beinsa_douno
www.beinsadouno.org**