

ДЖЕЙМСЪ АЛЕНЪ

ТВОРЧЕСКАТА СИЛА
НА МИСЪЛЬТА

ПРЕВЕДЕ ОТЪ АНГЛИЙСКИ
СТ. ИВ. БЪЛЕВЪ

ЧЕТВЪРТО ИЗДАНИЕ

КНИГОИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“, СЕВЛИЕВО

ТВОРЧЕСКАТА СИЛА НА МИСЪЛЬТА

МИСЪЛЬ И ХАРАКТЕРЪ

Афоризъмът „Каквото човѣкъ мисли въ сърдцето си, таквът е той“ не само обгръща цѣлостта на човѣшкото сѫщество, но е толковъ обширенъ, щото застъга всѣко положение и обстоятелство отъ неговия животъ. Човѣкъ е буквально туй, което той мисли, понеже неговиятъ характеръ е сборъ отъ всички негови мисли.

Както растението никне отъ семе и не може да сѫществува безъ него, тъй и всѣко действие на човѣка изниква отъ скрититѣ семена на мисъльта и не би могло да се яви безъ тѣхъ. Това се отнася еднакво, както до ония действия, които се наричатъ „спонтанни“ и „неумишлени“, тъй и до ония, които се вършатъ обмислено.

Дѣлото е цвѣтъ на мисъльта, а радостта и страданието сѫ нейни плодове: и по тоя начинъ човѣкъ събира сладкитѣ и горчивитѣ плодове на своето стопанство.

„Мисъльта въ ума е създала нась. Каквото сме, е било изработено и изградено отъ мисъльта. Ако умътъ на единъ човѣкъ има лоши мисли, страданието го сполита, както колелото иде следъ вола. Ако нѣкой постоянноства въ чистота на мислитѣ, радостта го следва сигурно, както собствената му сѣнка“

Човѣкъ е произлѣзъзълъ по силата на законъ, а не е изкуствено създание. „Причина“ и „следствие“ сѫ единъ безусловенъ и непоколебимъ принципъ, както въ свѣта на видимитѣ и материални нѣща,

тъй и въ скритото царство на мисълта. Единъ благороденъ и възвишенъ характеръ не е нѣщо, което се дължи на благоволение, или на щастие, а е естественъ резултатъ на непрекъжнато усилие въ право мислене, той е следствие на дълго лелъяно дружене съ възвишени мисли. По сѫщия начинъ, единъ неблагороденъ и животински характеръ е резултатъ на непрекъжнато поддържане на долни мисли.

Човѣкъ самъ се създава или разрушава: въ арсенала на мисълта той кове оржията, съ които разрушава себе си; той изработва сѫщо тъй сѣчива, съ които гради за себе си небесни жилища, гдето царуватъ радостъ, сила и миръ. Посрѣдствомъ добъръ изборъ и правилно прилагане на мисълта, човѣкъ се издига до божествено съвършенство; съ злоупотрѣба и лошо прилагане на мисълта, той слиза подъ равнището на животното. Между тия две крайности се намиратъ всички степени на характера, и човѣкъ е тѣхенъ творецъ и майсторъ.

Отъ всички прекрасни истини върху душата, които сѫ били възстановени и извадени на бѣлъ свѣтъ презъ сегашния вѣкъ, нито една не е по-радостна или по-плодовита съ божествена надежда и божествено упование отъ тая — че човѣкъ е господарь на мисълта, творецъ на характера и създатель на своето положение, на околната срѣда и на своята сѫдба.

Като сѫщество, надарено съ сила, интелигентностъ и любовь, и господарь на собственитѣ си мисли, човѣкъ държи ключа на всѣко положение и крие въ себе си онай преобразователна и възродителна сила, посрѣдствомъ която може да направи отъ себе си каквото иска.

Човѣкъ е всѣкога господарь на себе си, дори и въ своето най-слабо и най-изоставено сѫстояние; ала въ своята слабость и унизеностъ той е безумниятъ господарь, който е зле управявалъ своето

„стопанство“. Когато почне да размишлява върху своето положение и да търси прилежно закона, на който почива неговото битие, тогава той става мъдъръ господар, който разумно насочва своята енергия и моделира така своите мисли, че добива отътъхъ плодовити резултати. Такъвъ е съзнателниятъ господар, а човѣкъ може да стане съзнателенъ, само като открие вътре въ себе си законите на мисълта, — което пъкъ открытие е всецѣло работа на прилежание, себеанализъ и опитност.

Само съ такова търсене и копаене се изваждашъ отъ душата злато и диаманти. Човѣкъ може да намѣри всѣка истина, свързана съ неговото битие, ако поискаш да копаешъ дълбоко въ мината на своята душа; а че той е създателъ на своя характеръ, модельоръ на своя животъ и творецъ на своята сѫдба — това всѣки може безпогрѣшно да провѣри, ако поискаш да следишъ, контролирашъ и измѣняшъ своите мисли, като проследишъ тѣхните действия върху самия себе, върху други и върху своя животъ и своето положение, като свързваш причината и следствието съ търпеливи опити и издирвания, и като използваш всѣка своя опитност, дори и за най-простия всѣкидневенъ случай, като срѣдство за добиване на онова себепознание, което е разбиране, мъдростъ, сила. Въ това направление, както въ никако друго, безусловенъ законъ е, че, „който търси, намира; и на оногова, който хлопа, ще му се отвори“. Защото само съ търпение, съ много опити и неуморна настойчивостъ човѣкъ може да стигне до вратата, която води въ храма на познанието.

V V

ВЛИЯНИЕ НА МИСЪЛТА ВЪРХУ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Умът на човека може да се уподоби на градина, която може да бъде разумно обработвана или пъкъ оставена да буреняса; но, дали е обработана или занемарена, тя тръбва да произвежда и ще произвежда. Ако не се посъятъ въ нея полезни семена, ще паднатъ въ изобилие безполезни семена отъ плъвель, които ще продължаватъ да се плодятъ.

Както единъ градинар обработва своя късъ земя, като плъви бурена и развързда ония цветя и плодове, отъ които има нужда, тъкмо тъй и човекъ тръбва да се грижи за градината на своя умъ, като изкоренява отъ нея всички лоши, безполезни и нечисти мисли, и като обработва до съвършенство цветята и плодовете на добри, полезни и чисти мисли. Като продължава тая работа, човекъ рано или късно ще открие, че самъ той е господарь-градинаръ на своята душа-градина, управителъ на своя животъ. Той ще открие също възтре въ себе си законите на мисълта и ще почне да разбира съ все по-голъма точност, какъ силите на мисълта и елементите на ума действуватъ въ образоването на неговия характеръ, на неговите обстоятелства и съдба.

Мисъл и характеръ също също нѣщо, и, понеже характерътъ може да се открие и прояви себе си само въ околната среда и обстоятелства, ние винаги ще намираме, че външните условия въ живота на едно лице съхармонично свързани съ неговото вътрешно състояние. Това не значи, че условията, въ които се намира единъ човекъ, показватъ

въ всъко дадено време неговия пъленъ характеръ, но че тия условия биватъ тъй тѣсно свързани съ нѣкой жизненъ елементъ на мисълта вътре въ него, че въ дадено време тѣ ставатъ необходими за неговото развитие.

Всѣки човѣкъ е тамъ, гдeto е, по силата на закона на своето битие; мислитѣ, отъ които той е образувалъ своя характеръ, сѫ го довели тамъ, и въ устройството на неговия животъ нѣма случаенъ елементъ, а всичко е резултатъ на единъ законъ, който не може да се заблуждава. Туй е тѣкмо толкозъ вѣрно за ония, които не се чувствуваатъ въ хармония съ заобикалящите ги условия, колкото и за ония, които сѫ доволни отъ тѣхъ.

Като сѫщество, което напредва и се развива, човѣкъ е тамъ, гдeto е, за да се научи, че той може да расте; и, като си научи духовния урокъ, който всъко обстоятелство съдѣржа за него, последното преминава и дава място на други обстоятелства.

Човѣкъ бива блъсканъ отъ обстоятелствата, дотогава, докато вѣрва, че е творение на вѣншните условия. Ала когато разбере, че е творческа сила и че може да командува на скритата почва и семената на своето битие, отъ които израстватъ обстоятелствата, тогава той става истински господарь на себе си.

Че обстоятелствата растатъ отъ мисълта — това знае всѣки, който е практикувалъ известно време себевладане и себеочистване, защото той ще да е забележилъ тогава, че промѣната въ неговите обстоятелства е била въ точно съотношение съ неговото измѣнено умствено състояние. Туй е толкозъ вѣрно, че когато човѣкъ залѣгне сериозно да премахне недостатъците на своя характеръ и прави бѣрзи и очебийни успѣхи, той минава бѣрже презъ цѣлъ редъ преврати.

Душата привлича онова, което тя скрито храни; онова, което обича, а сѫщо и онова, отъ което се

страхува; тя дохожда до висотата на своите любими стремежи, тя пада до равнището на своите неизломждрени желания, — а обстоятелствата съм сръдствата, чрезъ които душата добива своето.

Всъко семе отъ мисъль, посъяно или допуснато да падне въ ума и да хване тамъ корень, произвежда своето, което процъвтѣва рано или късно въ дѣяніе и донася своите собствени плодове при даденъ случай и дадено обстоятелство. Добри мисли донасятъ добри плодове, лоши мисли—лоши плодове.

Вънкашния свѣтъ отъ обстоятелства се обраzuва споредъ вѫтрешния свѣтъ на мисъльта, и както приятнитѣ, тѣй и неприятнитѣ вънкашни условия, съ фактори, които спомагатъ на крайното добро на отдѣлната личност. Като жертварь на своята собствена жетва, човѣкъ се учи, както отъ благополучието, тѣй и отъ страданието.

Следващъ най-съкровенитѣ желания, стремежи и мисли, на които самъ той позволява да го завладѣятъ (като гони блуждаещите огньове на нечисто въображение или пѣкъ като върви непоколебимо по трудния пътъ на усърдно и възвишено старание), човѣкъ дохожда най-сетне до тѣхното използуване и изпълнение въ вънкашнитѣ обстоятелства на своя животъ. Законитѣ на растенето и приспособяването продължаватъ да се проявяватъ навсѣкѫде.

Човѣкъ се озовава въ кръчмата или въ затвора не по тиранията на сѫдбата или на обстоятелствата, а по пжтя на долни мисли и низки желания. Нито пѣкъ човѣкъ съ чисти мисли пада внезапно въ престъпление по принуждението на нѣкая чисто вънкашна сила. Престъпната мисъль е била дълго време скрито подхранвана въ сърдцето, и само тогава часътъ на удобния случай открива набраната ѝ сила. Обстоятелствата не създаватъ човѣка; тѣ му даватъ само възможность да види той себе си. Не може да има такива положения, като слизане въ порока и неговитѣ спѣтници — страданията, отдѣлно отъ

порочните наклонности; нито пъкъ възкачване къмъ добродетельта и нейното чисто щастие — безъ не- прекъснато култивиране на добродетелните стре- межи. Ето защо, човѣкъ, като господарь и управи- тель на мисъльта е създатель на себе си творецъ на условията и на околната среѣда. Още при ражда-нето душата дохожда при своето и съ всѣка стѣпка на своето земно странствуване тя привлича ония съчетания отъ условия, които откриватъ самата нея и които сѫ отражение на собствената ѝ чистота или нечистота, на нейната сила или слабостъ.

Хората не привличатъ онуй, отъ което имать нужда, но туй което сѫ тѣ сами. Тѣхните при- щѣвки, фантазии и честолюбия срещатъ спѣнки на всѣка стѣпка, ала тѣхните най-съкровени мисли и желания се поддържатъ отъ собствената си храна, била тя нечиста или чиста. „Божеството, което тво-ри нашите крайни цели“, е въ самитѣ на съ: то е нашето собствено „азъ“. Човѣкъ не бива вързванъ и откарванъ въ затвора отъ никого другого, освенъ отъ себе си: мисъльта и деянието сѫ тѣмничарите на сѫдбата — тѣ затварятъ, когато сѫ долни; тѣ сѫ сѫщо ангелитѣ на свободата — освобождаватъ, когато сѫ благородни. Човѣкъ получава не каквото желае и за каквото се моли, ами тъкмо каквото заслужава. На неговите желания и молитви се дава отговоръ и удовлетворение, само когато тѣ хармо- ниратъ съ неговите мисли и дѣла.

При свѣтлината на тая истина, какво е, тогава, значението на „борбата противъ условията?“ Тая борба означава, че човѣкъ се бунтува постоянно про- тивъ едно следствие, което се намира извѣнь него, когато презъ всичкото време той храни и пази въ сърдцето си причината на това следствие. Тая причина взима формата на съзнателенъ порокъ или пъкъ на съзнателна слабостъ; но както и да е, тя забавя усилията на нейния притежател и по тоя начинъ вика грѣмогласно за лѣкарство.

Хората гледатъ съ нетърпение да подобрятъ своето положение, ала нѣматъ охота да подобрятъ себе си, и затова оставатъ въ всичко ограничени. Човѣкъ, който не се страхува отъ себеразпъване, не може да не постигне целта, къмъ която се стреми неговото сърдце. Туй е вѣрно, както за земни, тѣй и за небесни нѣща. Дори и онзи човѣкъ, чиято едничка цель е да придобие материално богатство, трѣбва да бѣде готовъ да направи голѣми лични жертви, преди да може да постигне своята цель; а колко по-вече туй се налага на оногова, който би искалъ да осѫществи единъ мощнъ и добре уравновесенъ животъ?

Ето ви единъ крайно беденъ работникъ. Той очаква съ голѣмо нетърпение да се подобрятъ условията на неговия животъ, както и неговите домашни удобства, а при все това, презъ всичкото време той изклиничва отъ своята работа и смѣта, че е оправданъ да се опитва да излѣгва своя господаръ, понеже наемната му плата била недостатъчна. Такъвъ човѣкъ не разбира най-проститѣ начала на ония идеи, които съставятъ основата на истинското благополучие, и той не само е съвсемъ негоденъ да се издигне отъ своето окаяно положение, ами въ действителностъ привлича къмъ себе си още по-голѣма мизерия, като храни и произвежда безгрижни, лъжовни и недостойни мисли.

Ето ви единъ богатъ човѣкъ, който е жертва на една мѫчителна и продължителна болестъ, като резултатъ на лакомство. Той е готовъ да даде много пари, за да се излѣкува отъ своята болестъ, ала не иска да жертвува своитѣ лакоми желания. Той жадува да задоволи своя вкусъ къмъ богати и необикновени гозби и въ сѫщото време да запази своето здраве. Такъвъ човѣкъ е съвсемъ неспособенъ да бѣде здравъ, защото той още не е научилъ първитѣ правила на единъ здравословенъ животъ.

Ето ви единъ работодател, който взема нечестни мърки, за да избъгне изплащането на определената надница, и съ надежда да добие по-голими печалби, намалява надниците на своите работници. Такъв човекъ е съвсемъ негоденъ за благодеяние и, когато се намери банкротиралъ, както по отношение на своето добро име, тъй и по отношение на своето богатство, той проклина обстоятелствата, безъ да знае, че самъ той е едничкиятъ виновникъ за своето положение.

Азъ приведохъ тия три случая, само за да осътвля истината, че човекъ е виновникъ, макаръ почти винаги несъзнателно, за обстоятелствата, всрѣдъ които живѣе, и че докато се стреми къмъ една добра цель, той постоянно осуетява нейното постигане чрезъ насиърчаването на лоши мисли и желания, които по никакъвъ начинъ не може да хармониратъ съ тая цель. Такива случаи би могло да се умножатъ и разнообразятъ почти до безкрайност, обаче това не е нуждно, тъй като читателътъ може, щомъ поиска, да проследи действието на законите на мисъльта въ своя собственъ умъ и животъ. Докато туй не се направи, само едни вънкашни факти не може да послужатъ като основа на разсъждения.

Обстоятелствата, обаче, сѫ тъй сложни, мисъльта е тъй дълбоко вкоренена, и условията на щастието сѫ тъй обширно разнообразни споредъ отдеяните лица, че цѣлото душевно състояние на единъ човекъ (макаръ то и да бъде познато на самия него) не може да бъде осъдено отъ други само отъ вънкашната страна на неговия животъ. Единъ човекъ може да бъде честенъ въ известни посоки, и все пакъ да търпи лишения; другъ може да бъде нечестенъ въ известни посоки, и все пакъ да добива богатство; ала заключението, което обикновено се прави тукъ, че единиятъ не сполучва поради своята особена честностъ, и че други-

гиятъ преуспѣва поради своята особена нечестностъ, е резултатъ на повърхностно сѫждение, което допуска, че нечестниятъ човѣкъ е почти съвсемъ разваленъ а честниятъ — почти напълно добродетеленъ. При свѣтлината на по-дълбоко знаніе и по-обширна опитностъ, такова сѫждение ще се окаже погрѣшно. Нечестниятъ човѣкъ може да има нѣкои чудесни добродетели, които другиятъ не притеjkava; а пъкъ честниятъ човѣкъ може да има нѣкои осаждителни пороци, които отсѫтствуватъ у другия. Честниятъ човѣкъ жъне добрѣ резултати на своите честни мисли и действия; той самъ си навлича и страданията, които иматъ за причина неговитѣ пороци. По сѫщия начинъ и нечестниятъ човѣкъ носи своеето собствено страдание и щастие.

Приятно е за човѣшкото щеславие да вѣрва, че единъ страда поради своята добродетель; обаче докато човѣкъ не изкорени отъ своя умъ всѣка нездрава и нечиста мисъль и не отстрани всѣко грѣховно петно отъ своята душа, той не може да бѫде въ положение да знае и да заявява, че неговитѣ страдания сѫ следствие на неговитѣ добри, а не на неговитѣ лоши качества; и по пътя къмъ онова възвишено съвършенство, ала все пакъ дълго време преди да го постигне, той ще дѣ е намѣрилъ — като работи въ своя умъ и животъ — великия законъ, който е безусловно справедливъ и който, споредъ това, не може да въздава добро за зло и зло за добро. Веднажъ добилъ това познание, той ще узнае, като погледне назадъ — надъ своеето минало невежество и своята минала слѣпота, че неговиятъ животъ е, и е билъ всѣкога справедливо устроенъ и че всички негови минали опитности, добри и лоши, сѫ били точниятъ резултатъ на неговото развиващо се, ала все още неразвито „азъ“.

Добри мисли и постѣжки никога не може да иматъ лоши резултати; лоши мисли и постѣжки никога не може да иматъ добри резултати. Туй ще

рече само, че отъ жито не може да излѣзе нищо друго освенъ жито, и отъ коприва — нищо друго освенъ коприва. Хората разбираятъ тоя законъ въ физическия свѣтъ и въ своитѣ действия се съобразяватъ съ него; ала малцина го разбираятъ въ умствения и мораленъ свѣтъ (макаръ че неговото действие тамъ е все тѣй просто и постоянно), и ето защо тѣ не сътрудничатъ съ него.

Страданието е винаги следствие на лоша мисъль въ известна посока. То показва, че отдѣлното лице не е въ хармония съ себе си, съ закона на своето битие. Едничката върховна полза отъ страданието е, че то очиства, изгаря всичко безполезно и нечисто. Страданието престава за оногова, който е чистъ. Не би имало никаква цель да се подлага злато на огънь, следъ като шлакътъ (сгурията) е билъ отстраненъ отъ него, и едно съвършенно чисто и просвѣтено сѫщество нѣма защо да страда.

Обстоятелствата, които човѣкъ преодолява чрезъ страданието, сѫ резултатъ на неговата собствена нехармоничност. Обстоятелствата, които човѣкъ посреща съ блаженство, сѫ резултатъ на неговата собствена умствена хармония. Блаженството, а не материални блага, е мѣрило на праведната мисъль; злополучието, а не липсата на материални блага, е мѣрило на лошата мисъль. Единъ човѣкъ може да бѫде нещастенъ и богатъ; той може да бѫде щастливъ и беденъ. Щастие и богатство биватъ само тогава съединени, когато богатството се употребява честно и мѣдро; а бедниятъ човѣкъ пада само тогава въ окаяно положение, когато гледа на своята участъ, като на едно несправедливо наложено нему бреме.

Нишетата и себеугодата сѫ дветѣ крайности на злополучието. Тѣ и дветѣ сѫ еднакво неестествени и резултатъ на умственъ безпорядъкъ. Човѣкъ не е въ добро положение, докато не стане едно ща-

«стливо, здраво и благоденствено същество; а щастие, здраве и благоденствие сързултатъ на едно хармонично приравняване на външното съвънкашното, на човѣка съ околнитѣ обстоятелства.

Човѣкъ заживѣва и се проявява като истински човѣкъ само тогава, когато престане да хленчи и да хули, и когато почне да търси скритата правда, която регулира неговия животъ. И, доколко приспособява своя умъ къмъ тоя регулиращъ факторъ, той престава да обвинява други като причина на своето положение и се издига до мъжествени и благородни мисли; престава да рита среши обстоятелствата, а почва да си служи сътѣхъ, за да си помага за по-бързия си напредъкъ и за да открива, сътѣхна помощъ, скрититѣ сили и възможноститѣ, които се намиратъ въ самия него.

Законъ, а не бъркотия, е господствуващиятъ принципъ въ вселената; правда, а не неправда, е същината на живота; и честность, а не развала, е творческата и двигателна сила въ духовното управление на свѣта. Щомъ е тѣй, човѣкъ трѣбва само да изправи себе си, за да види, че вселената е разумно устроена; и въ време на самоизправянето си той ще намѣри, че, като измѣня своите мисли спрѣмо нѣщата и другите хора, тогава и нѣщата и хората ще се измѣнятъ спрѣмо него.

Доказателството на тая истина се намира вътре въ всѣки човѣкъ, и затова тя лесно може да се опознае съ систематично вникване въ себе си и съ себеанализъ. Нека човѣкъ коренно промѣни своите мисли и той ще се очуди отъ бързото преобразование, което тая промѣна ще докара въ материалнитѣ условия на неговия животъ. Хората си въобразяватъ, че мислитѣ може да се държатъ въ тайна, но туй е невъзможно; тѣ бързо се кристализиратъ въ навикъ, а навикътъ се затвърдява въ обстоятелство. Скотски мисли кристализиратъ въ навици на пиянство и чувственостъ, които се за-

твърдяватъ въ обстоятелства на нѣмотия и болестъ; нечисти мисли отъ всѣкаквъ родъ кристализиратъ въ изнурителни и обезпокоителни навици, които се затвърдяватъ въ мѫчинелни и враждебни обстоятелства; мисли отъ страхъ, съмнение и нерешителност кристализиратъ въ хилави, недостойни и колебливи навици, които се затвърдяватъ въ обстоятелства на лишения, нищета и робска зависимост; нехайни мисли кристализиратъ въ нечисти и нечестни навици, които се затвърдяватъ въ обстоятелства на безсрание и просия; мисли отъ умраза и осажддане се кристализиратъ въ навици на обвиняване и насилие, които се затвърдяватъ въ обстоятелства на оскърбяване и преследване; себелюбиви мисли отъ всички видове кристализиратъ въ себелюбиви навици, които се затвърдяватъ въ обстоятелства повече или по-малко бедствени. Отъ друга страна, хубави мисли отъ всѣкаквъ родъ кристализиратъ въ приятни и добросърдечни навици, които се затвърдяватъ въ животворни и свѣтли обстоятелства; чисти мисли кристализиратъ въ навици на въздържание и себевладане, които се затвърдяватъ въ обстоятелства на почивка и миръ; мисли отъ доблестъ, себеупование и решителност кристализиратъ въ мѫжествени навици, които се затвърдяватъ въ обстоятелства на успѣхъ, изобилие и свобода; енергични мисли кристализиратъ въ навици на спретнатостъ и усърдие, които се затвърдяватъ въ хармонични обстоятелства; благородни и благосклонни мисли кристализиратъ въ вежливи навици, които се затвърдяватъ въ покровителствени и предпазителни обстоятелства; любящи и неegoистични мисли кристализиратъ въ навици на себезабрава за другите, които пъкъ навици се затвърдяватъ въ обстоятелства на сигурно и трайно благополучие и истинско богатство.

Една особена верига отъ мисли, били тѣ добри или лоши, въ които човѣкъ постояннствува, не

може да не произведе своите действия върху характера и обстоятелствата. Човекът не може да избира направо своите обстоятелства, ала той може да избира своите мисли, и по този начинъ, косвено, но пакъ сигурно, да създава своите обстоятелства.

Природата помага на всички човекът въ задоволяването на ония мисли, които той най-вече на сърдчава; тъй че се представят благоприятни случаи, които ще извадят най-бърже на повърхността и добрите и лошите мисли.

Нека човекът престане да храни гръждовни мисли и тогава целият святъ ще стане благът към него и ще бъде готовъ да му помога; нека той премахне своите хилави и болnavи мисли, и ето, благоприятни случаи ще изпъкватъ на всяка стъпка да улесняватъ неговите непоколебими решения; нека той на сърдчава добритъ мисли, и тогава никаква жестока съдба няма да го държи въ окаяно и срамно положение.

Ти ще станешъ, каквото искашъ да бъдешъ!

Нека несполучката намира своето лъжовно задоволство
Въ тоя нещастенъ изразъ „околна сръда“,
Ала духътъ го презира и е свободенъ.

Той владѣе времето, той завладява пространството,
Той устрашава оня самохвалъ-лъжецъ — сполука,
Той отнема короната на тирания обстоятелство
И му заповѣдва да заеме място на слуга.

Човѣшката воля, тази невидима сила,
Плодъ на безсмъртна душа,
Може да си пробие пътъ къмъ всяка цель,
Макаръ и гранитни стени да ѝ се изпрѣчатъ.

Не ставай нетърпеливъ при забавяне,
но чакай като човекъ, който разбира:
Когато Духътъ се изправя и заповѣдва,
Боговете сѫ готови да го слушатъ.

ВЛИЯНИЕ НА МИСЪЛТА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И ТЪЛОТО

Тълото е слуга на ума. То се подчинява на операциите на ума, били тъ обмислено избрани или пъкъ автоматично изразени. Когато му заповъдватъ незаконни мисли, тълото бърже изнемогва, заболява и отпада; заповъдватъ ли му радостни и хубави мисли, то се облича въ радость и красота.

Болестъта и здравето, подобно на обстоятелствата, се коренятъ въ мисълта. Болнави мисли ще се изразятъ въ болнаво тъло. Знае се, че мисли отъ страхъ сѫ убивали човѣкъ тъй бърже, както куршумътъ, и тъ безспирно убиватъ все тъй сигурно, ако и не тъй бърже. Хора, които живѣятъ въ страхъ отъ болесть, сѫ хора, които добиватъ болестъта. Голѣмата загриженостъ бърже деморализира цѣлото тъло и го оставя изложено на болестъта; докато пъкъ нечисти мисли, дори и ако не сѫ физически удовлетворени, скоро разстройватъ нервната система.

Здрави, чисти и щастливи мисли образуватъ здраво и хубаво тъло. Тълото е единъ деликатенъ и пластиченъ инструментъ, който тозчасъ отговаря на ония мисли, които сѫ му направили впечатление, тъй че навици отъ мисли ще произведатъ върху него своите собствени действия, добри или лоши.

Хората ще продължаватъ да иматъ нечиста и отровна кръвь, докато разпространяватъ нечисти мисли. Отъ чисто сърдце излиза чистъ животъ и чисто тъло. Отъ оскверненъ умъ излиза оскверненъ животъ и развалено тъло. Мисълта е изворъ на

постъпките, живота и проявленията; изчисти извора и тогава всичко ще бъде чисто.

Промъната на храната няма да помогне на човекъ, който не иска да измъни своите мисли. Когато човекъ е пречистилъ своите мисли, той не желае вече да приема нечиста храна.

Чисти мисли произвеждатъ чисти навици. Тъй наречениятъ светия, който не мие своето тѣло, не е светия. Онзи, който е усилилъ и пречистилъ своите мисли, няма нужда да обръща внимание на зложелателния микробъ.

Ако искашъ да защитишъ своето тѣло, запази своя умъ. Искашъ ли да възобновишъ своето тѣло, украси своя умъ. Мисли отъ злоба, зависть, разочарование, отчаяние, отнематъ здравето и хубостта на тѣлото. Начумерено лице не дохожда случайно: то е резултатъ на мрачни мисли. Бръчки, които обезобразяватъ лицето, сѫ причинени отъ безумие, страсть, гордостъ.

Азъ познавамъ една жена на 96 годишна възрастъ, която има свѣтлото, невинно лице на девица. Познавамъ добре единъ мжжъ, наблизилъ срѣдна възрастъ, чието лице е заключено въ нехармонични очертания. Едното лице е резултатъ на приятно и радостно разположение; другото е следствие на страсть и недоволство.

Както не можешъ да имашъ приятно и здравословно жилище, ако не оставишъ въздуха и слънчевата свѣтлина да влизатъ свободно въ твоите стаи, тъй и едно крепко тѣло и единъ сияенъ, щастливъ или спокоенъ изразъ на лицето може да бъде резултатъ само на свободно приемане въ ума мисли на радостъ, доброжелателство и съвършено спокойствие.

По лицата на възрастни хора има бръчки, причинени едни отъ симпатия, други отъ мжжествени и чисти мисли, а трети пъкъ сѫ врѣзани отъ страсти. Кой не може да ги различи? У ония, които сѫ

живѣли праведно, старинитѣ сѫ тихи, спокойни и нѣжно приятни, както захождането на слънцето. Недавна бѣхъ видѣлъ единъ философъ на смъртното му легло. Той не бѣше старъ освенъ по години. Той умрѣ тѣй сладостно и спокойно, както бѣ живѣлъ.

Нѣма лѣкаръ, който може да премахне неволитѣ на тѣлото тѣй, както ги махва радостната мисъль. Нѣма утешителъ, който да може да се сравни съ добрата воля въ разпръсването на мрака, причиняванъ отъ тѣгите и скърбите. Да живѣешъ постоянно въ мисли отъ зла воля, цинизъмъ, подозрителностъ и завистъ, значи да се заключишъ въ една затворническа дупка, която самъ си си изкопалъ. А да мислишъ добре за всичко, да се радвашъ на всичко, да се научишъ тѣрпеливо да намирашъ доброто въ всичко — такива несебелюбиви мисли сѫ истинскитѣ небесни врата; и пребаждването всѣки денъ въ мисли отъ миръ къмъ всѣка тварь ще донесе изобиленъ миръ на тѣхния притежателъ.

МИСЪЛЬ И ЦЕЛЬ

Докато мисъльта не се свърже съ цели, нѣма разумна дейност. У повечето хора лодката на мисъльта е оставена да плава свободно — носена отъ течението — изъ океана на живота. Безцелността е порокъ, и такова плаване не бива да продължава за оногова, който би искалъ да избѣгне катастрофа и рушение.

Ония, които нѣматъ централна цель въ своя животъ, ставатъ лесна плячка на дребнави главоболия, страхове, беспокойства и самоуниженія — всички признания на слабостъ, които все тѣй сигурно, както добре замислени грѣхове (макаръ и по другъ путь) водятъ къмъ несполука, нещастие и гибелъ, тѣй като слабостъта не може да преображене въ една вселена, която развива сила и могъщество.

Човѣкъ трѣбва да замисли въ сърдцето си каква да е законна цель и да пристъпи къмъ нейното осъществяване. Той трѣбва да направи своята цель централна точка на своите мисли. Тази цель може да вземе форма на единъ духовенъ идеалъ, или пѣкъ може да бѫде нѣкакъвъ свѣтски предметъ, съгласно съ нейната природа въ сегашно време; обаче, каквато и да била тя, човѣкъ трѣбва да насочва безспирно силитъ на своята мисъль къмъ предмета, който си е поставилъ отпреде си. Той трѣбва да си създаде отъ тая цель единъ върховенъ дѣлгъ и да посвети себе си на нейното постигане, безъ да позволява на своите мисли да блуждаятъ далечъ нейде, къмъ нѣкакви кратковремени влѣчения, копнежи и фантазии. Туй е царскиятъ путь къмъ себевладане и истинско съсрѣ-

доточаване на мисълта. Дори и ако човѣкъ при нѣкократните си опитвания не сполучи да постигне своята цель (нѣщо, което трѣбва да става по необходимост, докато слабостта не бѫде надвита), все пакъ придобитата сила на характера ще бѫде мѣрило на неговия истински успѣхъ, а това ще съставя една нова изходна точка за бѫдеще могожество и тѣржество.

Ония, които не сѫ подготвени да замислятъ нѣкаква велика цель, би трѣбвало да насочватъ своите мисли къмъ безпогрѣшното изпълнение на своя дѣлъ, колкото маловажна и да се показва тѣхната задача — безразлично. Само по този начинъ може да се събератъ и съсрѣдоточатъ мислите и да се развиатъ твърдостта, решителността и енергията, а, веднъжъ това постигнато, не остава нищо, което да не може да бѫде изпълнено.

И най-слабата душа, когато познае своята собствена слабост и повѣрва въ тази истина, че силата може да се развие само съ усилия и опити, — ще почне изведнажъ да напрѣга себе си, и, като притури усилие къмъ усилие, тѣрпение къмъ тѣрпение, и сила ^{съмъ} сила, никога нѣма да престане да се развива и най-сетне ще стане божествено силна.

Както физически слабиятъ човѣкъ може да направи себе си силенъ посредствомъ старателни и тѣрпеливи упражнения, тъй и човѣкъ съ слабъ умъ може да направи себе си умствено силенъ, като се упражнява въ право мислене.

Да отстранишъ отъ себе си безцелността и слабостта и да почнешъ да мислишъ съ цель, значи да влѣзешъ въ реда на ония силни характери, които признаватъ несполуката само като една отъ пж-теките, що водятъ къмъ сполука; които поставятъ всички условия въ своя услуга и мислятъ здраво, опитватъ се неустрashимо и изпълняватъ майсторски.

Като схване своята цель, човѣкъ трѣбва да

начертано умствено предъ себе си единъ правъ пътъ за нейното постигане, безъ да гледа нито надъсно, нито наляво. Съмненията и страховетъ тръбва строго да се изключватъ; тъ сѫ разрушителни елементи, които прекъсватъ правата линия на усилието, като я изкривяватъ и я правятъ бездействена и бесполезна. Мисли отъ съмнение и страхъ никога нищо не вършатъ и не могатъ извърши. Тъ водятъ винаги къмъ несполучка. Цель, енергия, работоспособност и здравомислие преставатъ, когато се вмъкнатъ съмнението и страхътъ.

Волята да вършимъ нѣщо произлиза отъ знанието, че ние можемъ да действуваме. Съмнението и страхътъ сѫ голѣми врагове на знанието и, който ги наследчава, който не ги убива, той самъ си прѣчи на всѣка стѣпка.

Онзи, който е надвилъ на съмнението и на страхъ, надвилъ е на несполучката. Всѣка негова мисъль бива тогазъ свързана съ сила, и всички мѫжнотии биватъ юнашки посрѣщани и мѫдро надвишани. Неговите цели биватъ благовременно насаждани, и тъ цѣвятъ и даватъ плодъ, който не пада на земята преждевременно.

Мисъльта, свързана безбоязно съ цель, става творческа сила: онзи, който знае това, е готовъ да стане нѣщо по-възвишено и по-мощно, отколкото единъ простъ снопъ отъ неопределени мисли и колебиви усъщания; онзи, който върши това, е стаянъ съзнателенъ и разуменъ управител на своите умствени сили.

МИСЪЛТА — ФАКТОРЪ НА ВСЪКО ДЪЛО

Всичко, което човѣкъ извѣршва, и всичко, което той не сполучи да извѣрши, е прѣкъ резултатъ на неговите собствени мисли. Въ една справедливо устроена вселена, дето изгубване на равновесие би означавало пълно разрушение, индивидуалната отговорност трѣбва да бѫде неограничена. Слабостта и силата, чистотата и нечистотата на единъ човѣкъ принадлежатъ нему, а не на другъ нѣкой; тѣ сж докарани отъ самия него, а не отъ другого; и гв може да се измѣнятъ само отъ него, а никога отъ другого. Неговото положение си е тѣй сжшо негово собствено, а не на другъ човѣкъ. Неговото страдание и щастие се развиватъ отвѣтре. Както той мисли, такъвъ е; както продължава да мисли, такъвъ си остава.

Силенъ човѣкъ не може да помогне на слабъ човѣкъ, ако тоя последниятъ не е наклоненъ да му помогнатъ. Па дори и тогава слабиятъ човѣкъ трѣбва да употреби сила и да стане господарь на себе си; той трѣбва, съ свои собствени усилия, да развие онай сила, отъ която се възхищава у другия. Освенъ самъ той, никой другъ не може да измѣни неговото положение.

Обикновено нѣщо е било у хората да мислятъ и да казватъ: „Мнозина сж роби, защото единъ е потисникъ; прочее, нека мразимъ потисника“. Отъ друга страна, обаче, между едно растяющо малцинство има стремежъ да обрѣща това сѫждение и да казва: „Единъ е потисникъ, защото мнозина сж роби; прочее, нека презирате робите“. Истина е, че потисникътъ и робътъ сътрудничатъ въ невеже-

ство, и, когато, нагледъ, огорчаватъ единъ другого,
тѣ огорчаватъ въ действителность сами себе си.
Едно съвършенно знание схваща действието на закона въ слабостта на потиснатия и зле употребената сила на потисника; една съвършенна любовь, като вижда теглото и на дветѣ страни, не осъжда нито едната, нито другата; едно съвършенно състрадание обгръща и потисникъ и потиснати.

Който е преодолѣлъ слабостта и е прогонилъ всички себелюбиви мисли, той не принадлежи нито къмъ потисници, нито къмъ потиснати. Той си е свободенъ.

Човѣкъ може да се издигне, да завладѣе и да усъвършенствува себе си, само като възвисява своите мисли. Той може да остане слабъ, доленъ и окаянъ, само като се откаже да облагороди своите мисли.

Преди човѣкъ да може да извѣрши каквото и да е, дори и между свѣтските нѣща, той трѣбва да издигне своите мисли надъ робската животинска слабость. За да сполучи въ това, той не може да се откаже, съ всички възможни срѣдства, отъ всѣко животинство и себелюбие; ала трѣбва да се жертвува поне една част отъ тая животинска и себелюбива природа. Човѣкъ, чиято първа мисъль е скотското удовлетворение, не може нито да мисли ясно, нито пѣкъ да действува методично: той не би могълъ да открие и развие своите скрити дарби и би пропадналъ въ всѣко предприятие. Като не е смогналъ да контролира енергично своите мисли, той не е въ положение да контролира обществени работи и да поема сериозни отговорности. Той не е годенъ да действува независимо и да застава на своя нога. Той бива ограничаванъ само отъ ония мисли, които избира.

Безъ жертва не може да има никакъвъ напредъкъ, никакъвъ подвигъ. Човѣкъ успѣва въ свѣта дотолкозъ, доколкото жертвува свойте смѣтни жи-

вотински мисли и устремява своя умъ къмъ развитието на своите възвишени планове и усилването на своята твърдостъ, решителностъ и самоувъреностъ. А колкото по-високо той издига своите мисли и колкото по-достоенъ, по-честенъ и по-правдивъ става, толкозъ по-големъ ще бъде неговиятъ успехъ, толкозъ по-благословени и по-трайни ще бъдатъ неговите дѣла.

Вселената не благоприятствува на алчния, безчестния, порочния човѣкъ, ако и на самата повърхност да изглежда понѣкога, че постъпва така; тя помага на честния, великодушния, добродетелния човѣкъ. Всички велики Учители отъ разни времена сѫ възвестявали това въ разнообразни форми, и, за да го провѣри и узнае, човѣкъ трѣбва само да настои да прави себе си все по-добродетеленъ чрезъ възвисяването на своите мисли.

Умственитѣ подвизи сѫ резултатъ на мисъль, посветена на търсене знанието или прекрасното и истинното въ живота и природата. Такива подвизи може да бъдатъ понѣкога свързани съ ществление и честолюбие, обаче тѣ не сѫ резултатъ на тия последни слабости; тѣ сѫ естествениятъ продуктъ на едно дълго и трудно усилие, на чисти, безкористни мисли.

Духовнитѣ подвизи сѫ завършъкъ на святы стремежи. Онзи, който живѣе въ съзерцаването на благородни и възвишени мисли, който се осланя на всичко, шо е чисто и безкористно, ще стане мждъръ и благороденъ по характеръ, ще се издигне до едно положение на влияние и благодать — все тѣй сигурно, както слѣнцето стига своя зенитъ и луната своята пълна фаза.

Подвигътъ, отъ какъвто и да е видъ, е вѣнецъ на усилието, диадема на мисъльта. Човѣкъ възлиза нагоре чрезъ себевладане, постоянство, чистота, правдивостъ и добре управлявана мисъль; а слиза сигурно надолу, когато у него има животинство, раз-

вала, нечистота, нехайност и бъркотия въ мислите.

Човѣкъ може да постигне голѣмъ успѣхъ въ свѣта и да се издигне дори до голѣми висини въ духовното развитие, и после пакъ да падне низко до безсилие и окаянство, ако позволи да го завладѣятъ изново високомѣрни, егоистични и развратни мисли. Победи, постигнати съ права мисъль, може да се задържатъ само съ непрекъсната бдителност. Мнозина се подаватъ на нѣкоя слабостъ, когато сполучката е вече обезпечена, и после бѣрже отпадатъ и дохождатъ пакъ до банкрутство.

Всички подвизи, били тѣ отъ търговския, умствения или духовния свѣтъ, сѫ резултатъ на определено насочвана мисъль, управляватъ се отъ сѫщия методъ; разлика има само въ предмета на стремежа.

Който би искалъ да извѣрши малко нѣщо, трѣбва да жертвува малко; който би искалъ да постигне много нѣщо, трѣбва да жертвува много; който би искалъ да стигне до най-голѣми висини, трѣбва да жертвува най-много.

БЛЪНОВЕ И ИДЕАЛИ

Мечтателитъ съз спасителитъ на свѣта. Както видимиятъ свѣтъ се поддържа отъ невидимия, тъй и хората, съ всички свои изкушения и грѣхове и долни влечения, се хранятъ отъ прекрасните блънове на своите самотни мечтатели. Човѣчеството не може да забрави своите мечтатели: то не може да остави тѣхните идеали да увехнатъ и заглъхнатъ: то живѣе съ тия идеали; то ги знае като реалности, които единъ денъ ще види и познае.

Композиторътъ, ваятълътъ, живописецътъ, поетътъ, пророкътъ, мѫдрецътъ — това съз творците на бѫдещия свѣтъ, архитектитъ на рая. Свѣтътъ е прекрасенъ, защото именно тѣ съз живѣли; безъ тѣхъ трудящото се човѣчество би погинало.

Онзи, който лелѣе въ сърдцето си единъ прекрасенъ блънъ, единъ възвишенъ идеаль, той единъ денъ ще го осѫществи. Колумбъ е лелѣялъ блъна за единъ другъ свѣтъ, и той намѣрилъ тоя свѣтъ; Коперникъ е хренѣлъ блъна за множество свѣтове и една необятна вселена, и той откри това; Буда е виждалъ блъна на единъ духовенъ свѣтъ отъ непорочна красота и съвършенъ миръ, и той влѣзе въ него.

Обичайте вашите блънове; обичайте вашите идеали; обичайте музиката, която раздвижи вашето сърдце; красотата, която строи въ вашия умъ; прелестта, която облича вашите най-чисти мисли, защото отъ тѣхъ ще изникнатъ най-благоприятни условия, ще се създаде блаженна срѣда; отъ тѣхъ, най-после, ще се образува вашиятъ свѣтъ, ако самовие имъ останете вѣрни до край.

Да желаешъ — значи да получишъ; да се стремишъ къмъ нѣщо — значи да го постигнешъ. Можели най-низките желания на човѣка да получатъ пълно удовлетворение, а пъкъ неговите най-благородни стремежи да се парализиратъ по нѣмане на подръжка? Такъвъ не е законътъ; такова положе-

ние на нѣщата никога не може да означава: „Искай и ще получишъ“.

Мечтай за възвишени нѣща и, споредъ както мечтаешъ, такъвъ ще станешъ. Твоятъ блѣнъ е обещанието на онова, което ти ще бѫдешъ единъ день; твоятъ идеалъ е пророчеството на онова, което ти най-после ще разкриешъ.

Най-голѣмиятъ подвигъ е билъ изпърво и за известно време сънъ. Джбътъ спи въ жължда; птицата се таи въ яйцето; а въ най-възвишена мечта на душата се намира единъ бдящъ ангелъ. Мечтите сѫ фиданкитѣ на реалностите.

Обстоятелствата, всрѣдъ които ти живѣешъ, може да сѫ противни, ала тѣ нѣма да останатъ за дѣлго време такива, ако само поставишъ предъ себе си единъ идеалъ и се потрудишъ да го постигнешъ. Невъзможно е да пѫтувашъ извѣжтре и все пакъ да стоишъ вънъ. Ето ви единъ младъ човѣкъ, жестоко притиснатъ отъ сиромашия и тежъкъ трудъ; принуденъ да стои затворенъ презъ дѣлги часове въ нездравословна работилница; неука и лишенъ отъ всѣко разбиране на изящните изкуства. Ала той мечтае за по-добри нѣща; той мисли за интелигентностъ, изтѣнченостъ, приятностъ и хубостъ. Той замислюва — образува умствено — едно идеално състояние на живота; той бива обзетъ отъ блѣна на една по-широва свобода и отъ една по-възвишена цель; безпокойствие го тласка къмъ работа, и той използува всичкото си оскѣдно време и всичките си, макаръ и слаби, срѣдства, за да развие своите скрити сили и дарби. Твърде скоро неговиятъ умъ се измѣня издѣлно, тъй че работилницата не може да го задържи. Тя до толкозъ не хармонира вече съ неговото умствено състояние, щото се откѣсва отъ неговия животъ и бива захвѣрлена като нѣкоя износена дреха, а съ умножаването на благоприятните случаи, които отговарятъ на целъта на неговите стремителни сили, той напушта най-после за винаги работилницата. Нѣколко години по-късно ние виждаме тоя младежъ напълно

възмжжалъ. Ние го намираме господарь на известни сили на ума, които той упражнява съ широко влияние и почти съ безподобна власть. Той държи въ своите ръце нишките на грамадни отговорности; той заговорва, и ето: животът на другите се променя; маже и жени се присъединяватъ къмъ неговите думи и преобразяватъ своите характери, и, подобно на слънцето, той става неподвижниятъ и свѣтълъ центъръ, около който се въртятъ безброй сѫдби. Той е осъществилъ блѣна на своята младост. Той е станалъ едно съ своя идеалъ.

И ти също, млади читателю, ще осъществишъ блѣна (не суетното желание) на своето сърдце, бильтой доленъ или прекрасенъ, или пъкъ смѣсь отъ единого и отъ другого, защото ти ще се привличашъ къмъ онова, което скрито обичашъ най-много. Вътвоите ръце ще бѫдатъ поставени точните резултати на твоите собствени мисли; ти ще получишъ каквото си заслужилъ — ни повече, ни по-малко. Каквато и да е срѣдата, която те окрѫжава сега, ти ще падашъ, ще оставашъ надире или пъкъ ще се издигнешъ съ своите мисли, своя блѣнъ, своя идеалъ. Ти ще станешъ тъй слабъ, както твоето контролиращо желание (ако то е именно слабо), и тъй мощнъ, както твоятъ господствуващъ стремежъ (ако той е именно мощнъ). Ти може да си смѣтководителъ, и сега ще излѣзешъ презъ вратата, която ти се е виждала тъй дълго време като прѣчка на твоите идеали, и ще се озовешъ предъ нѣкоя аудитория—съ перото задъ ухото си, съ петна мастило по прѣститъ си—и тамъ ще излѣзешъ потока на своето вдъхновение. Ти може да си пасаль овце, ето че се преселвашъ въ града — съ своите овчарски и откровени навици; ще отидешъ подъ смѣлото ржководство на духа си въ ателието на нѣкой художникъ, който следъ нѣколко време ще ти каже: „Азъ нѣмамъ вече какво да те уча“. И току вижъ, че си станалъ художникъ, защото не отколе, когато си пасаль овце, си мечталъ за голѣми работи. Ти ще си изработишъ сега правила

и планъ, какъ да се завземешъ да възродишъ свѣта.
Неразсѫдливите, невежествените и мързели-
вите хора, които виждатъ само вънкашните — оче-
бийните — действия на нѣщата, а не самите нѣща,
говорятъ за щастие, сѫдба и сполука. Като видятъ,
че единъ човѣкъ се обогатява, тѣ казватъ: „Кол-
ко е той щастливъ!“ Като забележатъ другого ум-
ствено развитъ, тѣ се провикватъ: „Колко много е
той благодетелствуанъ отъ сѫдбата!“ А когато
видятъ благия характеръ и широкото влияние на
другъ единъ, тѣ думатъ: „Колко случаятъ му по-
мага на всѣка крачка!“ Тѣ не виждатъ изкушени-
ята, несполучките и борбите, които тия мжже охот-
но сѫ издѣржали, за да добиятъ своята опитностъ;
нѣматъ никаква представа за жертвите, които тѣ
сѫ понасяли; за неустранимите усилия, които сѫ
полагали; за вѣрата, която сѫ упражнявали, за да
могатъ да преодолѣятъ неодолимото нагледъ и да
осѫществятъ блѣна на своето сърдце. Тѣ не по-
знаватъ мрачната страна на нѣщата и тѣжатъ на
сърдцето, а виждатъ само свѣтлата и приятна
страна, сир. само радостта и наричатъ това „ща-
стие“; не виждатъ дѣлгия и труденъ путь, а виж-
датъ само благополучния край и наричатъ това
„щастливъ случай“; не разбиратъ процеса, а забе-
лязватъ само резултата и го наричатъ „сполука.“

Въ всички човѣшки работи има усилия, има и
результати; и силата на усилието е мѣрило на ре-
зултата. Сполука нѣма. „Дарбите“, способностите,
материалните, умствените и духовните блага сѫ пло-
дове на усилието; тѣ сѫ осѫществени мисли, по-
стигнати цели, сбѣднати блѣнове.

Блѣнътъ, който ти възвеличавашъ въ ума си,
идеалътъ, който възцирявашъ въ сърдцето си — ето
съ това ще издигнешъ своя животъ, това ти ще
станешъ!

ДУШЕВЕНЪ МИРЪ

Спокойствието на ума е една отъ най-хубавите скъпоценности на мъдростта. То е резултатъ на дълго и търпеливо усилие къмъ себевладане. Неговото присъствие е признакъ на зрѣла опитност и на едно такова познаване законите и операциите на мисъльта, което е повече отколкото обикновено.

Човѣкъ става тихъ и спокоенъ дотолкозъ, до колкото схваща себе си като сѫщество, което се развива съ мисъльта си, защото такова съзнание предполага по необходимост схващането и на другите като резултатъ на мисъльта. Като развива едно правилно разбиране и вижда все по-ясно вътрешните отношения на нѣщата по действието на закона за причината и следствието, той престава вече да шуми и гълчи, да кипва отъ гнѣвъ, да измѣжчува себе си и да скърби, а си остава уравновесенъ, твърдъ, душевно спокоенъ.

Спокойниятъ човѣкъ, като се е научилъ какъ да управлява себе си, знае какъ да се приспособява къмъ другите; а тия други, отъ своя страна, уважаватъ неговата духовна мощь и чувствуваатъ, че могатъ научи нѣщо отъ него, и затова му се довѣряватъ. Колкото по-спокоенъ става човѣкъ, толкова по-голѣми сѫ: неговиятъ успѣхъ, неговата властъ за доброто. Дори и обикновениятъ търговецъ ще намѣри, че успѣхътъ му въ търговията расте, колкото той развива по-голѣмо себевладане и по-голѣма душевна уравновесеност, защото хората винаги ще предпочитатъ да иматъ работа съ човѣкъ, чието поведение е строго опредѣлено.

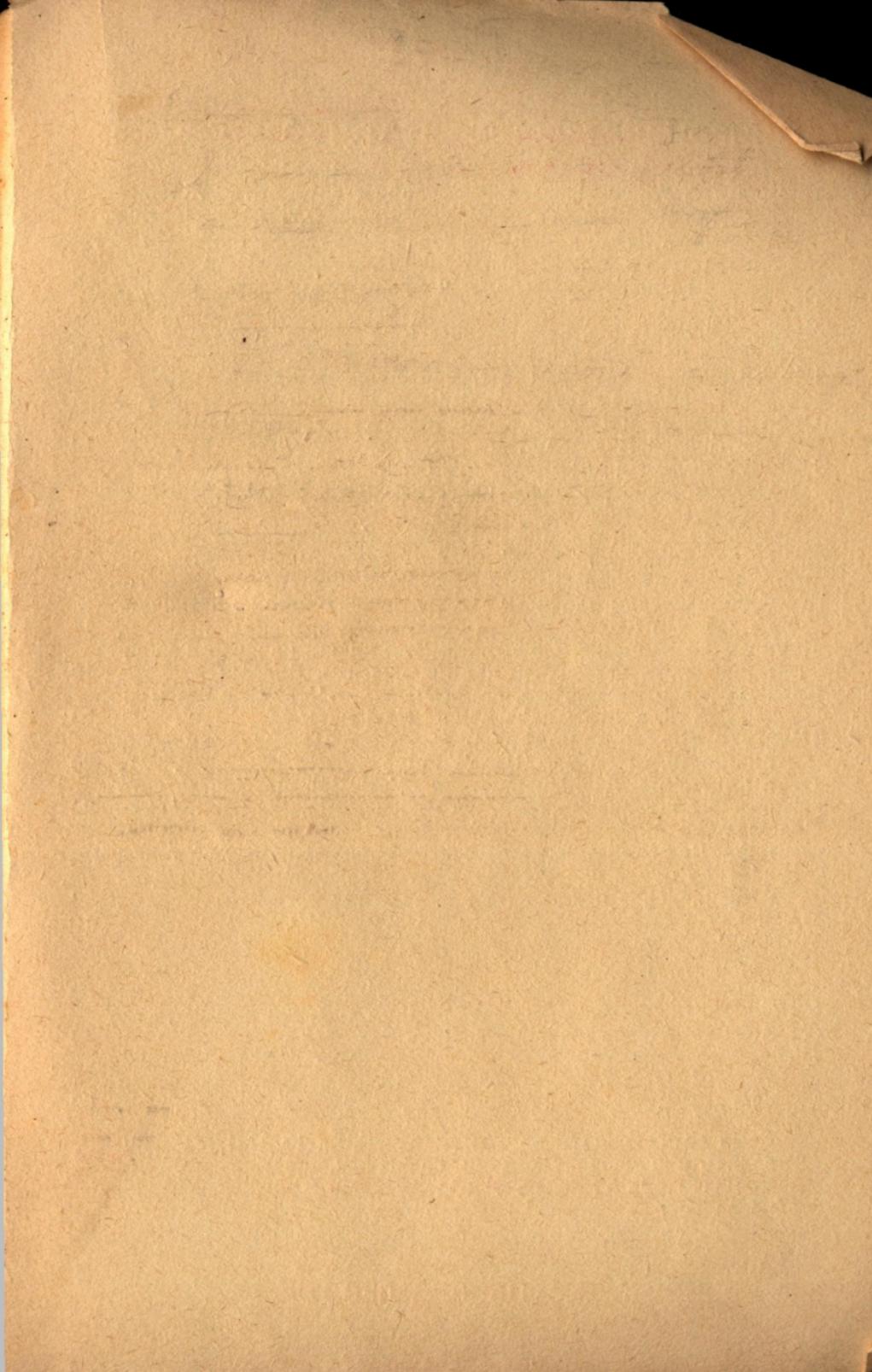
Твърдиятъ, спокойниятъ човѣкъ бива винаги обичанъ и уважаванъ. Той е като едно сѣнчесто дѣрво въ сухо и безводно място, или пѣкъ като една скала, която закриля въ време на буря. Кой не обича едно спокойно сърдце, единъ приятно умѣренъ, уравновесенъ животъ? Безразлично е дали вали дъждъ или грѣе слънце, или пѣкъ настѣпятъ нѣкакви промѣни за ония, които притежаватъ тия благословения, защото тѣ сѫ винаги благи,

душевно спокойни и тихи. Туй чудесно равновесие на характера, което ние наричаме душевенъ миръ, е последниятъ урокъ по култура; то е цвѣтътъ на живота, плодъ на душата. То е толкозъ скжпопъценно, колкото мѫдростъта, и трѣбва да се желае повече отъ злато — да, повече дори и отъ най-чисто злато. Колко маловажно изглежда простото търсene на пари въ сравнение съ единъ тихъ и спокоенъ животъ — животъ, който пребивава въ океана на истината, подъ вълните, недосъгаемъ отъ бурите, въ вѣчната тишина!

„Колко много хора ние познаваме, които огорчаватъ своя животъ, които съ едно кипване на своя темпераментъ разрушаватъ всичко, що е приятно и прекрасно, които развалиятъ равновесието на характера и троятъ кръвта си! Въпросъ е, дали грамадното мнозинство отъ людете не съиспватъ своя животъ и не нарушаватъ своето щастие поради липса на себевладане. Колко малко людение срещаме въ живота, които да сѫ добре уравновесени, които да притежаватъ онова чудесно спокойствие, що съставя отличителната особеность на единъ завършенъ характеръ!“

Да, човѣчеството се възбужда отъ неукротима страсть, то се вълнува отъ неудържима скръбъ, бляска се отъ страхове и съмнения. Само мѫдриятъ човѣкъ, само онзи, чиито мисли сѫ послушни и пречистени, може да накара вѣтровете и бурите на душата да му се покоряватъ.

Души, люшкани отъ бурите! Гдето и да се намирате, при каквito условия и да живѣете, знайте това, че въ океана на живота островорите на блаженството ви се усмихватъ, и озарениятъ отъ слънце брѣгъ на вашия идеалъ очаква тамъ вашето пристигане. Дръжте рѣжката си здраво върху шлема на мисъльта! Въ лодката на вашата душа се е наклонилъ властниятъ Учителъ; Той сега спи: събудете Го! Себевладането е сила. Правата мисъль е власть. Спокойствието е могъщество. Кажете на сърдцето си: „Млѣкни! Умири се!“

КНИГОИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“ — Севлиево

Прераждането, надеждата на човѣчеството, отъ Жрвинъ С. Купъръ. Нека тѣзи, за които животът нѣмасмистъ, прочетатъ тази книга. Тѣ ще разбератъ, че любовта и правдата не сѫ празни думи. Прераждането е една велика истина за живота на човѣка	15
Що е красота, отъ Ангелъ Томовъ.	6
Човѣкъ и Богъ, отъ Пламенъ опитъ за кратко изложение основите на окултната наука	6
Що е окултизъмъ, — науката, която минава отвѣдъ граници тѣ на видимия свѣтъ, отъ С. Калименовъ	4
Орфей, животъ и дѣло на единъ велики мѫдрецъ и музикантъ, отъ Андрей Андреевъ	10
Живитѣ сили на слѣницето, отъ Георги Радевъ. Опитъ за разкриване великата тайна на загадъчното свѣтило, което е извора на нашия животъ	5
Пжть на звездата, отъ Г. Радевъ. Въ тази книга свѣтътъ се разкрива предъ очите на читателя въ новъ образъ	25
Проблемата за храненето, отъ Д-ръ М. Стоицевъ, съ многообразни научни данни за състава и влиянието на различните храни и наставления за правилното хранене	15
Науката за дишането, дишането като ключъ на живота и движателъ къмъ всестранни постижения, отъ Аледонъ	10
Безсмъртието на човѣка, проф. Лоджъ — Човѣкъ е безсмъртенъ духъ, който живѣе вѣчно, а не материя	20
Шестото сѣтво на човѣка, наблюдения, изследвания и лична опитностъ, отъ проф. Шарль Рише	20
Отче нашъ, отъ Авг. Циешковски. Ученietо на Христа като пълна социална програма за изграждането на новия свѣтъ	20
Безсмъртна любовъ, психологически романъ отъ Дукъ де Помарь. Великата тайна на любовта получава въ тази книга, еднакво ценна както въ художествено, така и въ научно отношение, своя най-пъленъ и съвършенъ отговор	30
Пжть къмъ себепознание, отъ Д-ръ Руд. Щайнерь	10
Рила, когато проговори, отъ Орионъ	6
Животътъ на Иисусъ, разказанъ увлекательно за деца отъ Чарлъ Дикенсъ, луксозно издание съ много илюстрации	30
Учебникъ по есперанто, пригоденъ за самоуци и курсове съ 316 картини въ текста, отъ Д-ръ Зах. Захариевъ	20
Пъленъ есперанто-български речникъ, отъ Атанасъ Николовъ. Съдѣржа около 500 стр., необходимостъ за всѣки есперантистъ	80

Суми се изпращатъ по пощ. чек. смѣтка № 2201, съ пощ. записъ или марки. Порожчки съ налож. платенъ за суми по-малки отъ 50 лв. не се изпълняватъ. Всичко се изпраща на адресъ:

Книгоиздателство „БРАТСТВО“—Севлиево

ЦЕНА 5 ЛЕВА