

Какое право имеет теософ рассказывать о теософии своим друзьям и знакомым в мире, где в сознание каждого гражданина постоянно вмешиваются пропаганда, коммивояжеры, реклама и политические и идеологические кампании, тонко замаскированные под новости?

Когда изучающий философию спрашивает людей, сколько они заработали в последнее время, этот вопрос кажется нормальным. Но когда он спрашивает кого-то «а как твоя душа?», это может показаться странным, а то и абсурдным. И всё-таки самое странное в этом то, что людей, думающих о своей духовной душе, мало в наше время.

- Как поживаете? Мне хотелось бы узнать: соприкасались ли вы действительно со своим высшим Я в последнее время?

- Спасибо, хорошо. А вы с какой планеты? Вы, похоже, только что сошли с космического корабля?

- Вы угадали. Он припаркован вон там, через дорогу, зелёный с синими антеннами. А здесь, на этой планете, у людей нет души?

- Ну, этот разговор о душе – что-то из средневековья. Сейчас имеют значение ваш банковский счет, самый умный способ разбогатеть и ваша осведомлённость о жизни знаменитостей.

- Пока-пока.

Теософ имеет право делиться опытом своего духовного странствия со своими друзьями. Поступив так, он, по крайней мере, узнает, действительно ли они его друзья. Когда гражданин чувствует раздражение, услышав, как кто-то говорит об искусстве жизни, это происходит потому, что он живёт на другой планете.

Если выйти за пределы внешней маски, нетрудно увидеть страдания в жизни любого гражданина. В некоторых случаях даже неприкрытое отчаяние. Но у страдания есть причины, которые классическая философия раскрывает и позволяет устранить. У того же самого человека, который считает разговор о теософии «внеземным», душа может быть всё время подавленной тысячей форм материализма, которые окружают его. Среди прав пилигрима есть право высказывать другим то, что у него на душе. Нравится им это или нет – не его проблема.

Быть искренним и откровенным, спокойно заявлять о своих принципах, не теряя работу и не прослытая «совсем сумасшедшим» из-за организованного коллективного невежества, – возможно и в ваших силах.

Сегодня в мире происходят более странные вещи, чем изучение классической теософии. После первого шока у большинства людей может начаться диалог с тем, кто верит в закон кармы, говорит искренно, хорошо думает о будущем человечества и утверждает, что всё, что посеешь, пожнёшь рано или поздно.

- Как мне добиться результатов в распространении теософии?

- Согласно популярной португальской поговорке, только пробуя и действуя, можно научиться выполнять свой долг. И поражение, и победа являются ценными источниками обучения.

Ключ от двери, ведущей к мудрости

Инстинктивная вера в божественную силу, пронизывающую всю вселенную, дружественную по отношению к правильному и враждебную к неправильному, всегда была невидимой помощью, которая поддерживала, ободряла и побуждала мужчин и женщин совершать «невозможное» или то, что низшей природе представляется, как выходящее за рамки человеческих возможностей. Именно она поддерживает смелые души в невзгодах и позволяет им выстоять, верить, надеяться и бороться, когда кажется, что всё оборачивается против них. Тот же принцип поддерживал мученика на костре и позволял ему улыбаться, когда пламя слизывало плоть с его костей.

Вера всегда была величайшей силой цивилизации. Она строила наши железные дороги, открывала науке тайны природы, прокладывала путь ко всем нашим изобретениям и открытиям и приносила успех при самых неблагоприятных условиях и «железном» окружении. В самом деле, всеми нашими достижениями мы обязаны вере, и всё же, когда мы приступаем к её практическому применению в наших повседневных делах, мало кто из нас пользуется этой огромной силой! Подавляющее большинство ищет какую-то внешнюю силу для поддержки, в то время как мы сами держим ключ, который всегда открывает, и всегда будет открывать все запертые двери для устремлённых душ.

(О.С. Марден)

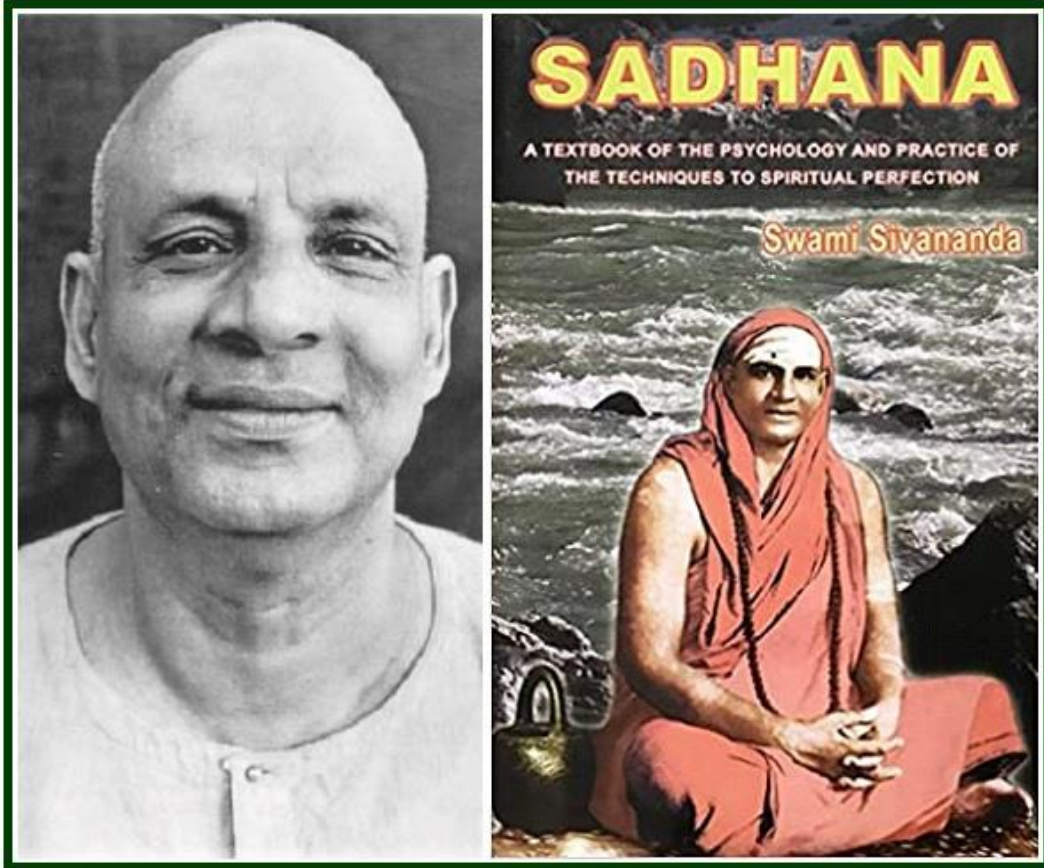
[Из книги «Победоносная позиция», О.С. Марден, Success Park Publishers, 2016, см. главу 2, стр. 8.]

000

Читайте статью [Карлос Кардосо Авелине, автор и редактор.](#)

000

Восточное учение:
**Четыре совета по
ежедневной дисциплине**

Свами Шивананда (1887-1963) и его книга «Садхана»

- 1) Никакая медитация на истину с неустойчивыми и испорченными мыслями не может иметь большого значения.
- 2) В духовной жизни необходимо постоянство. Кандидат никогда не оставляет своих усилий на пути спасения, хотя и сталкивается со многими камнями преткновения, препятствиями, искушениями. Это есть непоколебимость или твёрдость.
- 3) Медитация невозможна, когда чувства вышли из-под контроля, а мысли нечисты. Поэтому очищайте и успокаивайте ум с помощью карма-йоги и вичары (различения, умозаключения).
- 4) Самоконтроль – это контроль над телом, умом и чувствами.
(Свами Шивананда)

[Из книги Свами Шивананды «Садхана», The Divine Life Society, Индия, 2019 г., 702 стр., см. стр. 471-472.]

Как смотреть на классические учения

Фундаментальные принципы вечной мудрости не меняются. Однако как слова, которые мы используем для их выражения, так и наше восприятие их, ненадежны и должны меняться с течением времени, а также когда мы чему-то учимся на нашем пути.

Надёжная связь с творческим центром в нашем сознании прокладывает путь к благотворной степени непривязанности к внешним аспектам **того, что, по нашему мнению, нам известно.**

Уроки, которые пилигрим может усвоить в будущем, важнее уроков, которые, по его мнению, он уже усвоил. Однако новые уроки никоим образом не заменяют прежние. Прошлые уроки являются основой. Пилигрим верен и благодарен им. Тем не менее, его понимание прошлых уроков становится более глубоким. Классические учения не меняются, но угол зрения под которым мы смотрим на них становится всё шире.

000

О. С. Марден:

Ожидайте от себя великих дел

Вера оптимистична, потому что видит выход. Сомнение пессимистично, не видит пути впереди и боится, потому что не осознаёт, что может справиться с неопределенностью.

Вера открывает двери возможностей и даёт преимущества. Привычка ожидать от себя чего-то большего пробуждает лучшее, что есть в нас.

Вера — это божественный вестник, посланный вести человека, ослеплённого сомнениями и грехом.

(О.С. Марден)

[Из книги «Чудеса правильных мыслей», О.С. Марден, General Books LLC, 2009, 63 страницы, см. стр. 25.]

000

Повесть о двух веках

Официальный визит в 16-ый век

Как только был найден безопасный способ путешествия во времени, президент большой, неуказанной страны Южной Америки — или, возможно, Северной Америки — решил посоветоваться, как выйти из явно безнадежного политического тупика в его стране, постоянно подпитываемого ненавистью радикалов и растущим разочарованием.

Был вызван учёный, специализирующийся на истории философии, были проведены консультации с главными министрами, и решение было окончательно принято.

Президент вместе с небольшой совместной делегацией от двух противоборствующих сторон на межхронологическом плане попал в Италию 1591 года.

Делегация материализуется перед молящимся католическим мыслителем Лоренцо Скуполи (1530-1610).

Как всегда, современные посетители бесцеремонно прерывают молитву, представляются ему и в течение 90 минут описывают ему свою проблему, все время, перебывая друг друга.

Наблюдая за этими странными существами и их постоянной перепалкой, мудрый Скуполи уже не сомневался. Это были совершенно запутавшиеся души, выпавшие из чистилища. Или, возможно, они жили в более теплом месте, где горит вечный огонь.

В любом случае, они просили о помощи, и по-христиански Скуполи должен был помочь. Поэтому он терпеливо выслушал 90-минутное нытьё о невозможности жить вместе в раздробленной стране, одна половина которой категорически и непреклонно ненавидит другую.

После завершения доклада совместной делегации основные обвинения друг против друга были уже ясны. Дон Лоренцо медленно подходит к деревянной книжной полке. Он берёт некую книгу, написанную им самим и изданную всего двумя годами ранее. Он находит нужную страницу и начинает читать жителям 21 века, не торопясь, громким голосом следующее:

«Если мы обнаруживаем, что склонны осуждать других, то следует внутренне обвинить себя таким справедливым упреком: «О слепой и самонадеянный негодяй, как ты смеешь опрометчиво рассматривать действия ближнего твоего, – ты, у кого такие же, если не большие ошибки, за которые нужно отвечать?»

Лоренцо делает долгую паузу, осматривая их одного за другим, и объясняет:

«Когда мы обращаем оружие критики против себя, то, что могло быть вредным для нашего ближнего, становится полезным для нас». [1]

Затем он уходит, чтобы положить книгу обратно на полку. Встреча подошла к концу.

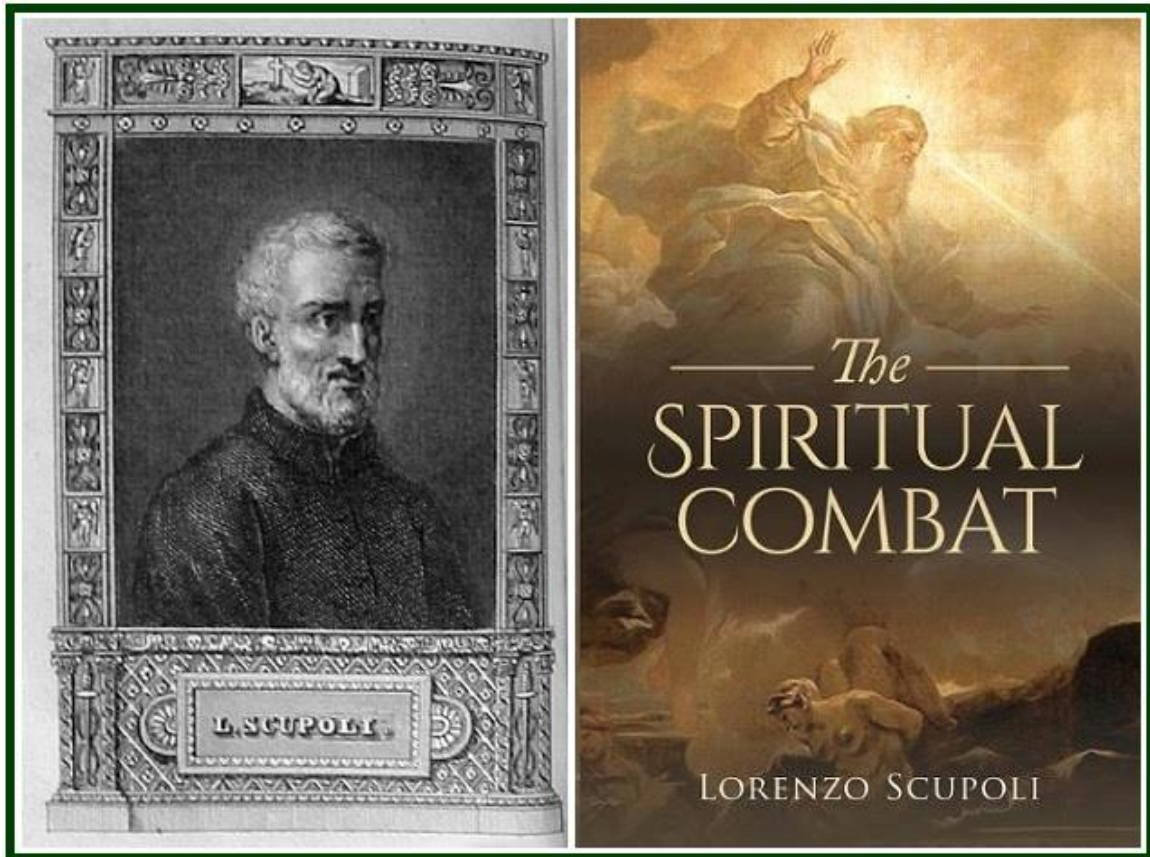
Сначала совместная делегация отвергла слова Скуполи. Взаимное уважение осталось в прошлом. Умнее всего было ненавидеть друг друга. Но на обратном пути случилось неожиданное. Точка зрения путешественников изменилась таким образом, что они сами не вполне поняли, как это случилось.

С этого момента, как ни странно, общественная жизнь в этой стране 21-го века стала вновь понятной. От интеллектуальной глупости постепенно избавлялись. Лидеры постепенно восстанавливали способность рассуждать уравновешенно и здравомысляще. В результате в обществе наступил мир, о котором никому не нужно было много говорить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

[1] «Духовная битва и трактат о душевном покое» (“The Spiritual Combat and a Treatise on Peace of Soul”), Дон Лоренцо Скуполи, первое издание, 1589 г.; см. издание TAN Classics, 2010 г., 247 стр., стр. 136.

Понимание пути, ведущего к мудрости: **Информация не является знанием**

Лоренцо Скуполи прожил 80 лет, с 1530 года по 1610 год.

Привычка постоянно получать больше словесных знаний часто является препятствием для обучения, особенно в наше время. Ведь фактическое обучение означает, в первую очередь, получение нужной информации, а не просто шумиху или дезинформацию. Кроме того, сюда входит одновременно и обработка информации в нашем сознании, и жизнь в соответствии с ней.

Проблема многих теософов состоит в том, что они получают словесную информацию о духовном пути и, прежде чем проверить её подлинность, впитывают её. И тогда, вместо того, чтобы действовать соответствующим образом и соответствовать этой информации, они будут искать дополнительную информацию, ещё больше информации и так далее, как если бы словесное знание было действительным знанием.

Вот почему итальянский мыслитель Дон Лоренцо Скуполи пишет в своей книге «Духовная битва», впервые опубликованной в 1589 году, следующее:

«Любопытство является ещё одним пороком, от которого следует освободить ум».

И он объясняет:

«Все земные вещи, кроме совершенно необходимых, должны умереть из-за нашего полного пренебрежения к ним, хотя бы они и не были неправильными сами по себе. Мы должны управлять своими мыслями и не позволять им бесцельно блуждать. Наш ум должен стать нечувствительным к мирским замыслам, сплетням, к лихорадочному поиску новостей. Наше равнодушие к делам этого мира должно придавать им сказочный вид». [1]

Так называемая нормальная жизнь действительно мечтательна. Днём люди не окончательно просыпаются. Они грезят наяву, поскольку думают, что объективная реальность, так или иначе, существует. Джняна-йога предлагает нам выйти из материального сна и пробудиться к реальности вселенских принципов. Любопытство (даже любознательность в отношении письменных учений классической теософии) должно быть уравновешено и компенсировано нашей способностью изменить свою жизнь и принять те модели поведения, которые соответствуют уже известным нам учениям.

Живя в соответствии со знаниями, которыми мы обладаем, мы начинаем заслуживать того, чтобы знать больше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

[1] «Духовная битва и трактат о душевном покое», Дон Лоренцо Скуполи, TAN Classics, 2010, 247 стр., см. страницы 27-29, особенно 27. Дон Лоренцо Скуполи родился в 1530 году.

000

Читайте также:

* [Доброта - это проявленная красота](#)

* [Безумная гонка?](#)

* [Мировая война в наших умах](#)

* [Теософия и пралайя Запада](#)

000

Сохранение душевного спокойствия

Когда мы утрачиваем душевное спокойствие, нам требуется приложить много усилий для его восстановления.

На самом деле мы никогда не можем потерять или нарушить его, кроме как по нашей собственной вине.

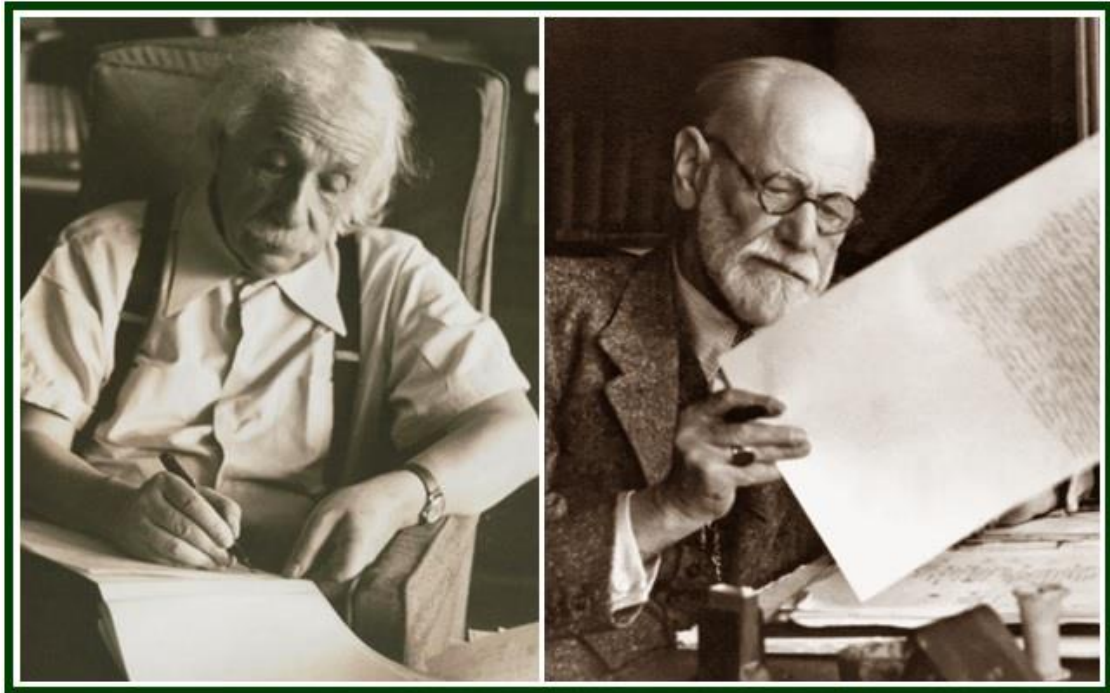
(Лоренцо Скуполи)

[Из книги «Духовная битва и трактат о душевном покое», Дон Лоренцо Скуполи, TAN Classics, 2010, 247 стр., см. стр. 81. Лоренцо Скуполи родился в 1530 году.]

000

Как долго нам придётся ждать мира?

Фрейд задаёт этот вопрос в
открытом письме Эйнштейну

Альберт Эйнштейн (1879–1955) и Зигмунд Фрейд (1856–1939)

... Война самым решительным образом противоречит психическому настрою, навязанному нам ростом культуры; поэтому мы обязаны возмущаться войной, находить её совершенно невыносимой. У таких пацифистов, как мы, это не просто интеллектуальное и эмоциональное отвращение, а органическая нетерпимость, идиосинкразия в самой резкой форме. И может показаться, что эстетический позор войны играет почти такую же большую роль в этом отвращении, как и зверства войны.

Как долго нам ждать, пока остальные люди не станут пацифистами?

Невозможно сказать, и всё же наша надежда на то, что эти два фактора (культурный настрой человека и вполне обоснованный страх перед формой, которую могут принять будущие войны) могут послужить тому, чтобы положить конец войнам в ближайшем будущем, совсем не химерична. Но какими путями, или какими окольными путями это произойдёт, мы не можем предположить. Пока же мы можем полагаться на убеждённость, что всё, что способствует культурному развитию, работает также и против войны.

(Зигмунд Фрейд, 1932 г.)

[Вышеприведенные строки являются отрывком из книги Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда «К ЧЕМУ ВОЙНА?» (“[WHY WAR?](#)”), стр. 56-57.]

Обновление Движения в 20-е годы 21 века И, в то же время, обновление себя

Если теософы думают, что теософское движение нуждается в некотором обновлении, они должны иметь возможность исследовать различные возможности в режиме мозгового штурма.

В мозговом штурме не должно быть фактической приверженности практическим идеям как таковым, и они должны называться упражнением активного творческого мышления.

Несколько предварительных вопросов будут включать:

* ОДИН

Какие действия нужны движению в нынешнем десятилетии, которые участники мозгового штурма могут реализовать на практике?

* ДВА

Возможно, такие инициативы должны быть основаны на идее о том, что движение — или любая его сознательная часть — должны признать раз и навсегда неизбежную центральную роль двух моментов:

1) Этика, индивидуальная и коллективная, и

2) Спокойное искреннее чувство ответственности за планету. Это означало бы заметный отход от «кармического синдрома человечества как великого сироты». Согласно этому синдрому, никто не думает об общем благе, и всем безразлично будущее человечества в мире, населённом людьми, считающими себя изолированными. Проблема связана с духовной слепотой и была осуждена Учителями Мудрости в «Письмах Махатм».

Если серьёзно отнестись ко 2-му пункту, то своими действиями мы хотели бы сказать:

«Пока это зависит от нас, человечество не сирота; что касается нас, то духовный эгоизм не является нашим приоритетом». Другими словами, мы бы хотели установить в качестве центрального момента следующее:

«Мы изучаем философские книги не ради философских книг; мы изучаем философские книги ради человечества. Мы работаем с теософией не ради себя. Мы работаем с теософией, ради человечества. Теософское движение не нуждается в обновлении ради самого себя. Оно нуждается в обновлении, потому что у него есть долг, и его долг — помогать человечеству. Само движение не является целью; оно лишь средство для достижения благородной цели».

* **ТРИ**

Может ли такой диалог или инициатива улучшить небольшую растущую область магнетической территории английского языка, в которой допускается и поощряется сердечная откровенность и вежливая безличная искренность? Это позволит изучающим избежать производства таких тонких ядов, как лицемерие и плохие мысли по отношению к другим. Это облегчит очищение и облагораживание общей атмосферы, чтобы можно было медленно и почти незаметно установить некоторый реальный контакт с более высокими и лучшими уровнями восприятия.

000

Теософия и Вторая мировая война

Нацизм, фашизм и теософское движение в двадцатом веке

В мире, где до сих пор частично господствуют фанатизм и ритуальные религии, вполне естественно, что теософское движение, являющееся, скорее, *ненасильственным гасителем иллюзий*, подвергается нападкам различного рода, изнутри и извне.

000

Мысли в пути

Постоянное осознание божественного мира

- * Турбулентность является внешней, мир и порядок должны исходить изнутри.
- * Тревога возникает на поверхности; истинный смысл фактов воспринимается на плане души. В то время как шумиха и «зрелищные мероприятия» часто используются для того, чтобы обмануть окружающих, спокойное осмысление действительности происходит в тишине.
- * Каждый день стоит запомнить; кто в мире с собой, тот и живёт в гармонии с постоянно меняющейся реальностью фактов.
- * Блаженство потенциально вездесуще; задача паломника — укрепить свою связь с ним.

Активная сторона отречения

- * Поверхностный взгляд на практику воздержания от вредных, неправильных или ненужных действий говорит вам, что это лишь электрически негативная форма дисциплины.
- * На самом деле, воздерживаясь от ненужных действий, пилигрим совершает положительное творческое действие концентрации магнетической силы. Мудрые люди максимально увеличивают потенциал и предпочитают действовать на плане причин.

Как развить внутреннюю силу и магнетизм

- * Христианская традиция говорит о необходимости воспитания воли.
- * Если мы хотим «угодить Богу» или жить в гармонии со своей собственной духовной душой, нам нужно действовать и управлять собой, чтобы действительно добиться такого сродства, а затем сохранить его. [1]
- * Это означает постоянную борьбу с нашей низшей природой в её низших аспектах и постоянное стремление к воспитанию животных инстинктов.
- * Даже в весьма благородных поступках низшая природа пилигрима будет искать какое-то приемлемое удовольствие. Противостоя таким наклонностям, практикующий обретает правильный магнетизм духовной воли и независимость от простых обстоятельств.
- * Стремление к комфорту подобно реке; сдерживая её течение, человек получает соответствующее количество электрической или магнетической энергии, которую может использовать в полезной деятельности. Когда члены теософской группы генерируют такой внутренний магнетизм, будучи сознательно независимыми от обстоятельств, как приятных, так и неприятных, их воля становится сильнее, и они сами становятся более работоспособными.

Четыре качества в бхакти-йоге

- * Свами Шивананда считает, что пилигриму необходимы четыре качества, чтобы стать истинным учеником бхакти-йоги, йоги преданности: 1) быть смиренным, как былинка; 2) иметь терпение дерева; 3) не желать похвалы себе или уважения к себе, но хвалить и уважать других, и, 4) всегда повторять имя Господа.[2]
- * В теософии четвёртое вышеприведенное условие означало бы «постоянное осознание божественного мира, постоянное признание божественного присутствия повсюду».

СНОСКИ:

[1] Изучите, например, книгу «Духовная битва и трактат о душевном покое» Дона Лоренцо Скуполи, TAN Classics, 2010, 247 стр., стр. 31. Дон Лоренцо Скуполи родился в 1530 году. Это сочинение было впервые опубликовано в 1589 году.

[2] «Садхана», Свами Шивананда, The Divine Life Society, 2019, 702 стр., см. стр. 337.

000

Читайте также:

- * [Молитва об этом мире](#)
- * [Мысли в пути - 67](#)
- * [Урок от анабаптистов](#)
- * [Молитва о защите моей души](#)

000

Учимся у Джона Ф. Кеннеди
**Практический путь к миру
во всём мире**

Дж.Ф.К. трудился ради мира

... Я не имею в виду концепцию абсолютного, беспредельного, глобального мира и доброй воли, о которой мечтают некоторые фантазеры и фанатики. Я не отрицаю значения надежды и мечты, но мы лишь вызываем разочарование и недоверие, делая это нашей единственной и немедленной целью.

Давайте сосредоточимся на более практическом, более достижимом мире, основанном не на внезапной революции в человеческой природе, а на постепенной эволюции человеческих институтов, на серии конкретных действий и эффективных соглашений, которые отвечают всеобщим интересам. Не существует одного-единственного ключа к этому миру, какой-то сложной или волшебной формулы, которая могла бы быть использована одной или двумя державами. Подлинный мир должен быть результатом труда большого числа государств, итогом множества разных действий. Он должен быть не статичным, а динамичным, изменяющимся в соответствии с требованиями каждого нового поколения. Ведь мир это процесс, путь решения проблем.

В таком мире останутся споры и конфликтующие интересы, как это происходит в семьях и государствах.

Мир во всем мире, как и мир в обществе, не требует, чтобы каждый человек любил своего соседа, — он лишь требует, чтобы они жили вместе в обстановке взаимной терпимости, рея свои разногласия справедливым и мирным путем. И история учит, что вражда между государствами, как и между отдельными людьми, длится вечно. Какими бы ни представлялись нам объекты наших предпочтений и неприязни, течение времени и ход событий будут часто вновь удивительные изменения в отношении между государствами и соседями.

Так что давайте упорно продолжать наши усилия. Мир не должен быть недостижимым, а война не должна быть неизбежной. Более четко определив нашу цель, сделав ее более выполнимой и менее отдаленной, мы можем помочь всем людям увидеть ее и с надеждой решительно взяться за ее достижение.

(Джон Ф. Кеннеди)

[См. полную транскрипцию [речи](#) Кеннеди о [мире во всём мире и России](#), которая почему-то была произнесена всего за несколько месяцев до его загадочного убийства.]

Духовная жизнь животных - 02 (окончание)

Теософия смотрит на посмертное состояние наших бессловесных братьев

Елена Петровна Блаватская

*[Часть 02 статьи не является
прямым продолжением части 01.]*

Описания Порфирия, Ямвлиха и других авторов духов животных, населяющих астральный свет, подтверждаются данными многих самых надежных и смелых ясновидящих. Иногда формы животных становятся видимыми всем присутствующим на спиритическом сеансе, благодаря материализации.

В книге «Люди с того света» полковник Г. С. Олкотт описывает материализовавшуюся белку, которая следовала за женщиной-духом на виду у зрителей, исчезала и появлялась перед их глазами несколько раз и, наконец, скрылась вслед за духом в стенном шкафу.

Давайте сделаем ещё один шаг в направлении наших аргументов. Если после телесной смерти существует такая вещь, как существование в духовном мире, то это должно происходить в соответствии с законом эволюции. Она снимает человека с его места на вершине пирамиды материи и поднимает его в сферу существования, где его преследует тот же неумолимый закон. И если он преследует человека, то почему бы ему не преследовать всё остальное в природе?

Почему ему не преследовать животных и растения, у которых у всех есть жизненное начало и чьи грубые формы разлагаются, как и у человека, когда это жизненное начало покидает их? Если астральное тело человека становится более эфирным после перехода в другую сферу, то почему такими не могут быть их тела? Они, как и он, были созданы из уплотнённой космической материи, и наши физики не видят ни малейшего различия между молекулами четырех царств природы, которые определены профессором Леконт следующим образом:

4. Животное царство
3. Растительное царство
2. Минеральное царство
1. Элементы

Продвижение материи от каждого из этих планов до более высокого плана происходит непрерывно; и, согласно Леконту, в природе нет силы, способной поднимать материю сразу от № 1 до № 3 или от № 2 до № 4, без остановки и получения дополнительных сил различных видов на промежуточном плане.

Итак, дерзнёт ли кто-нибудь сказать, что из данного числа молекул, *изначально и постоянно однородных, и всех заряженных одним и тем же принципом эволюции*, определённое число может быть перенесено через эти четыре царства к конечному этапу эволюции бессмертного человека, а другим молекулам не позволено продвигаться дальше планов 1, 2 и 3?

Почему все эти молекулы не должны иметь одинакового будущего; минерал, становящийся растением, растение – животным, а животное – человеком (если не на *этой* земле, по крайней мере, где-нибудь в безграничных сферах космоса)?

Гармония, которую геометрия и математика (единственные точные науки) демонстрируют как закон вселенной, была бы нарушена, если бы эволюцию в полной мере можно было проследить только в человеке, но не в низших царствах. Что подсказывает логика, то психометрия доказывает; и, как мы уже говорили, весьма вероятно, что когда-нибудь учёные установят памятник Джозефу Р. Бьюкенену, нашему современнику, её первооткрывателю.

Если фрагмент минерала, окаменелости растения или животного даёт психометру такие же яркие и точные картины их прежних условий существования, как и фрагмент человеческой кости говорит об условиях жизни человека, которому она принадлежала,

кажется, что тот же самый тонкий дух пронизывает всю природу и неотделим от органических или неорганических веществ. Если антропологи, физиологи и психологи одинаково озадачены первичными и конечными причинами и обнаружением в материи столь большого сходства во всех её формах, а в духе – таких огромных различий, то это, возможно, потому, что их исследования ограничены нашим видимым глобусом и что они не могут или не смеют выходить за его рамки. Дух минерала, растения или животного может начать формироваться здесь и достигать своего окончательного развития миллионы веков спустя на других планетах, известных или неизвестных, видимых астрономам или невидимых. Поскольку кто может опровергнуть ранее предложенную теорию о том, что сама земля станет эфирной астральной планетой, подобно тем живым существам, которых она родила, в конечном итоге после прохождения через свою собственную стадию смерти и растворения? «Как вверху, так и внизу»; гармония – это великий закон природы.

Гармония в физическом или материальном мире чувств – это справедливость в духовном мире. Справедливость порождает гармонию, а несправедливость – дисгармонию; дисгармония же в космическом масштабе означает хаос или полное уничтожение.

(Окончание)

000

Приведено из «[Разоблачённой Изиды, том I](#)», стр. 329-330. Длинные абзацы разделены на более короткие, чтобы облегчить вдумчивое чтение.

000

Пробуждение от опиумных войн

В нашем веке ведётся воздействующая на психику война против ясного сознания и здравого смысла людей.

Её ход напоминает кармический бумеранг, как бы возвращающийся от опиумных войн 19 века, когда Англия, тогда главная мировая держава, навязала Китаю усиленное употребление опиума.

Да, эта христианская страна с глубокими корнями, родина Шекспира и Диккенса и многих нравственных мыслителей, использовала опиум как грязное оружие, чтобы морально победить китайцев и завоевать их страну.

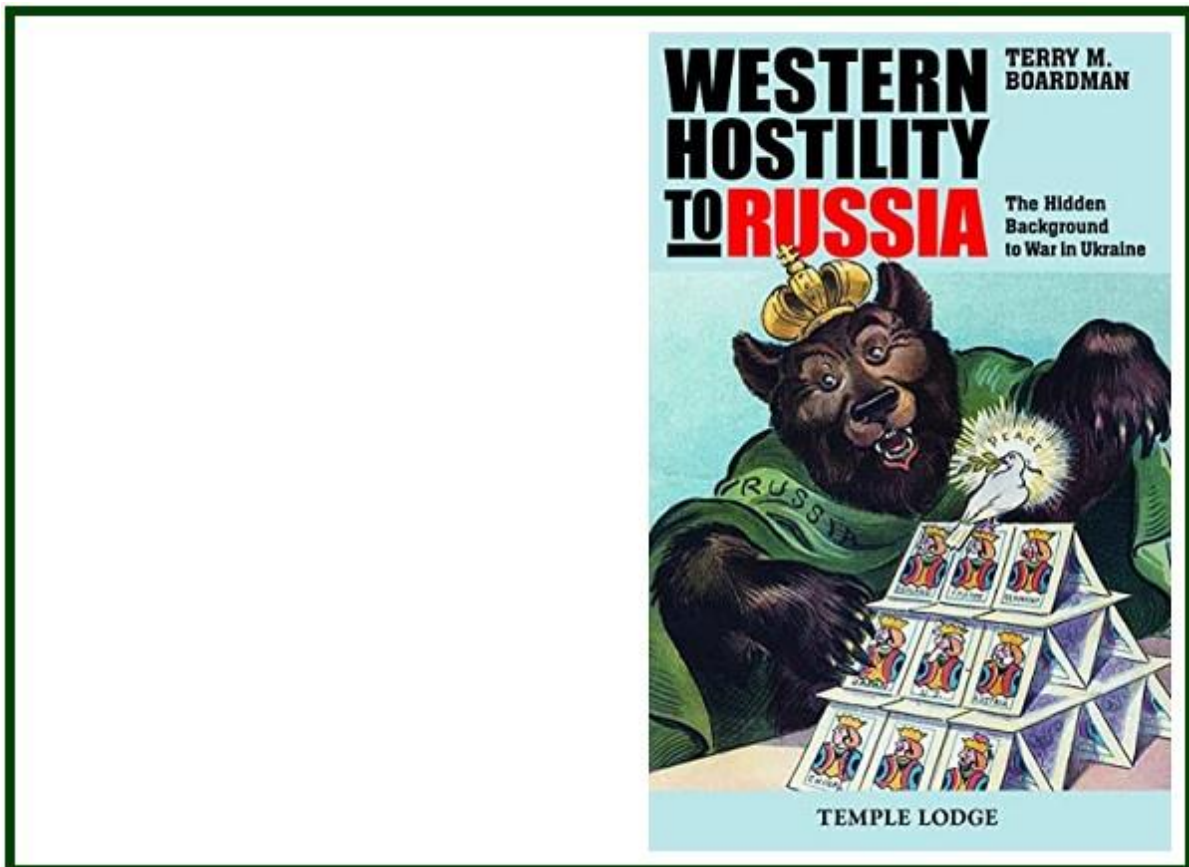
[Здесь можно прочитать](#)
[Пробуждение от опиумных войн](#)

000

Книга, опубликованная в 2023 году
Антропософским обществом:

Враждебность Запада по отношению к России

Скрытая подоплёка войны в Украине

Каковы истоки войны в Украине? Вопреки распространенному мнению, конфликт, в конечном счёте, происходит не между Россией и Украиной, а между Россией и Западом. Он не начался ни с вторжением России в 2022 году, ни с революции на Майдане в 2014 году.

Приводя множество свидетельств на основании документов, Терри Бордман доказывает, что корни враждебности восходят к геополитике девятнадцатого века, когда Великобритания и Россия участвовали в так называемой «большой игре» за контроль над «сердцем» Центральной Евразии. Когда на карту было поставлено колониальное господство, британская правящая элита стала разжигать ненависть к «русскому медведю».

