TEOSOFIA

 Istoric

 Unul dintre rezultatele unor exagerări legate de mişcarea spiritistă este şi teosofia. Etimologic acest termen provine din limba greacă: Dumnezeu (Θεοσ)[[1]](#footnote-1) şi înţelepciune (σοφία). Aşadar, **teosofia**[[2]](#footnote-2) înseamnă „înţelepciunea divină”. Ea desemnează diferite sisteme de idei şi se constituie într-o filosofie religiosă. Filosofi, precum Emanuel Swedenborg şi Jacob Boehme, sunt trecuţi în mod curent în rândurile teosofilor.

 Adepţii teosofiei susţin că aceasta este „esenţa adevărului” care formează baza tuturor religiilor. Motto-ul fondatorilor societăţii este: „Nu există religie mai presus decât Adevărul”.

 Termenul de teosofie a fost folosit pentru prima dată de filosofii alexandrini care, în secolul al III-lea înaintea erei noastre, dădeau acest nume anticei religii a înţelepciunii, ştiinţei ascunse. Termenul de teosofie se mai întrebuinţează în legătură cu misticii din secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea care urmăreau obţinerea iluminării prin realizarea personală a prezenţei divine.[[3]](#footnote-3)

 În accepţiunea actuală, „teosofia este acea mişcare de nuanţă spiritistă care susţine ideea unei pretinse cunoaşteri nemijlocite a „esenţei lui Dumnezeu”, cu ajutorul unei „iluminări”.[[4]](#footnote-4)

 Adepţii acestei mişcări definesc astfel teosofia. Conform lui William Q. Judge „teosofia este acel ocean de cunoştinţe care se întinde de la un ţărm până la celălalt al evoluţiei fiinţei senzitive, impenetrabilă în cele mai profunde părţi. Teosofia oferă minţilor strălucite cea mai mare extindere. Totuşi această extindere este cea mai superficială, datorită faptului că nu cuprinde înţelegerea unui copil.” [[5]](#footnote-5)

 Definind teosofia, Elena Blavatsky afirmă: „Teosofia este oceanul fără limite al adevărului universal, al cunoaşterii universale, al înţelepciunii universale, care îşi reflectă strălucirea pe pământ. Teosofia este natura divină vizibilă şi invizibilă. Teosofia este soarele etern şi inalterabil. Teosofia este chintesenţa datoriei.”[[6]](#footnote-6)

 Dacă spiritismul este ascuns, teosofia este considerată de către adepţii săi ca fiind suprema înţelepciune, gnoza modernă, precum şi adevărata religie a viitorului, fără teosofie, omul nu poate înţelege nimic.

 Ca şi spiritismul, teosofia este un amalgam de credinţe de tot soiul şi de doctrine filosofice şi religioase orientale (inspirându-se mai ales din vechea cugetare indiană, permanent căutătoare de divinitate, de iluminare pe calea naturii şi raţiunii umane), combinate bizar cu rezultatele cercetărilor ştiinţifice.

 Mai mult decât atât, reprezentanţii societăţii de teosofie prin cuvântul teosofie înţeleg însă sinteza grandioasă şi unică formată din religie, ştiinţă şi filosofie; împăciuitoarea ideală dintre credinţă şi cunoaştere, religie şi ştiinţă. În sprijinul acestei pretenţii voi aduce în continuare câteva definiţii:

 „Teosofia este ştiinţa despre înţelepciunea divină. Teosofia este înţelepciunea divină, care este ştiinţa fericirii divine. Este ştiinţa care contemplă problemele cele mai profunde ale naturii spirituale a omului..., este marea ştiinţă, ştiinţa vieţii eterne a cărei contemplare face viaţa prezentă să intre în proporţiile sale adevărate.”[[7]](#footnote-7)

 „Teosofia are pretenţia „refacerii” unităţii Bisericii prin declararea „adevărului” universal pe baza sincretismului, aşa cum „unitatea” în Hristos, „s-a căutat” în vremea noastră prin panelenism, panlatinism, panslavism, panconfesionalism, de s-a ajuns la atâtea „pene” în vehiculul ecleziastic al zilelor noastre. „Repararea”, refacerea şi îndreptarea nu pot avea loc decât în Biserica cea una, sfântă, apostolească şi sobornicească. Aceste atribute sunt totul: „panii” Bisericii, Trupul tainic al lui Hristos”[[8]](#footnote-8)

 Curente de gândire asemănătoare cu teosofia au existat şi la popoarele din antichitate, la indieni, egipteni şi greci, precum şi în Evul mediu şi modern la popoarele din Apusul Europei. Dar abia în ultimul sfert al secolului al XIX-lea, teosofia a luat un mare avânt, prima societate teosofică datând din anul 1875. Trebuie menţionat faptul că dezvoltarea la care a ajuns teosofia contemporană se datorează în primul rând contribuţiei a trei femei: Elena Blavatsky, Annie Besant[[9]](#footnote-9) şi Alice Ann Bailey[[10]](#footnote-10).

 Întemeietor al teosofiei este însă Elena Blavatsky sau **Helena Petrovna Blavatsky** (1831-1891), cunoscută ca şi doamna Blavatsky. „...Cele mai dure critici asupra sa o consideră pe doamna Blavatsky ca fiind ”unul din cei mai de succes, ingenioşi şi interesanţi impostori din istorie. Apropiaţii săi o consideră însă ca fiind o sfântă sau un geniu. Ei susţin că ea a descoperit adevărata natură a luminii chiar prin clarviziune sau numai prin intuiţie, fără ajutorul unor cercetări ştiinţifice şi fără a comunica cu alţi oameni de ştiinţă.”[[11]](#footnote-11)De origine era rusă, căsătorită cu generalul Nichifor Blavatsky. Rămânând însă văduvă de tânără, ea călătoreşte în Asia Mică, unde intră în legătură cu Pamlos Metaman, un recunoscut magician.[[12]](#footnote-12)

 Din Asia Mică pleacă la Londra (1851), unde se reîntâlneşte cu Metaman şi căruia îi devine colaboratoare. Apoi se reîntoarce în Rusia (1858). În 1863 o întâlnim în Caucaz. După aceasta pleacă în Italia şi intră într-un ordin carbonarist. În 1866, este alături de Garibaldi, însoţindu-l în expediţii şi dorind să-l câştige la spiritism. Fiind însă grav rănită este adusă la Paris. Aici intră în relaţii cu diferiţi magnetizatori şi spiritişti, specializându-se în diferite trucuri de producere a aşa-ziselor „fenomene”.[[13]](#footnote-13) În 1870 pleacă la Cairo, unde împreună cu Metaman şi soţii Colomb deschid faimosul „Club al miracolelor”. Fiindu-le demascată înşelăciunea, guvernul egiptean îi arestează pe Metaman şi soţii Colomb, iar Elena este expulzată. Se întoarce la Paris, însă nu stă prea mult şi pleacă în America.

 Aici îl întâlneşte pe colonelul american Henry Steele Olcott, cu care se şi va căsători. Împreună se afiliază unei societăţi secrete („Hermetic Brotherhood of Luxor”).[[14]](#footnote-14) Expulzaţi din această societate, cei doi iau hotărârea de a întemeia o asociaţie pe cont propriu.

 Astfel a luat naştere la 17 noiembrie 1875, la New York, Societatea Teosofică, în urma propunerii lui Henry J. Newton, care era unul din cei care vor finanţa societatea, deţinând şi funcţia de casier.

 Neavând însă prea mult succes în America, teosofii şi-au întors privirea către Orient, intrând în legătură cu societatea indiană „Arya Samaj”. Spre deosebire de părerile teosofilor care afirmau că această asociaţie ar avea un caracter masonic, adevărul era altul. Scopul urmărit de „Arya Samaj” era acela de purificare a budismului, prin reîntoarcerea la simplitatea vechii religii vedice.[[15]](#footnote-15) Demascaţi şi de această dată, conducătorii asociaţiei „Arya Samaj” au rupt alianţa cu teosofii.

 Pentru a scăpa de atacurile îndreptate împotriva lor, cei doi se hotărăsc să plece în India. Cu această ocazie Elena Blavatsky afirmă că ea ar fi petrecut mai mulţi ani, înainte de întemeierea Societăţii Teosofice, în India şi Tibet pentru a se iniţia în ştiinţele oculte sub îndrumarea mai multor maeştrii (în special maestrul Morya şi Koot Homi, care aveau ” corpuri astrale”).[[16]](#footnote-16) Ulterior s-a descoperit faptul că această pretinsă iniţiere nu este decât o mistificare, deoarece Elena Blavatsky nu a pus piciorul în India decât în anul 1878, când trecuseră deja trei ani de la înfiinţarea Societăţii Teosofice.[[17]](#footnote-17)

 În India, societatea a avut ca centru mai multe localităţi până ce în anul 1882 s-a stabilit la Adyar, aproape de Madras, unde se află şi astăzi.

 Datorită succesului pe care l-au avut în India, soţii Olcott convertesc la teosofie pe Baronul de Palma. După moartea acestuia, întreaga sa avere rămâne societăţii.

 Teosofia prindea din ce în ce mai mult teren în India datorită „miracolelor” care se împlineau la Adyar. Tot acest avânt însă a fost temperat de Societatea de cercetări psihice din Londra care, în urma unei anchete serioase, a demascat şarlatania teosofică. Tot atunci a fost descoperit şi faptul că aşa numitele mesaje ale mahatmilor tibetani erau fabricate în întregime de vice-preşedintele societăţii, americanul William Q. Judge.[[18]](#footnote-18)

 Ca urmare a acestui scandal, Elena Blavatsky se refugiază la Londra, în 1885, unde a trăit tot restul vieţii. A publicat lucrări şi a întemeiat o revistă teosofică. Elena Blavatsky moare în 1896, chinuită se pare de o boală cronică.

 După moartea Elenei, Societatea Teosofică a fost patronată de colonelul Olcott până în anul 1907, când preşedinţia a fost preluată de Annie Besant. Aceasta, pentru a spori succesul teosofiei s-a gândit să inventeze un „mesia” indian. Aşa se face că, împreună cu Leadbeater[[19]](#footnote-19) (ucenic de-al ei), iniţiază pe un tânăr indian, în vârstă de 13 ani, cu numele de Krishnamurti[[20]](#footnote-20), căruia îi dă numele „Alcyone”, mare maestru, şi-l prezintă ca „Mesia” teosofic. Krishnamurti, viitor maestru spiritual, s-a născut în anul 1895 în sudul Indiei, la Madanspolle, aproape de Madras.[[21]](#footnote-21) Fiind purtat ca o divinitate prin Europa, Asia şi America de către Annie Besant, era considerat ca un „Hristos reîncarnat” şi propus mulţimilor spre venerare. Plăcut, cult, poliglot, a susţinut conferinţe la marile universităţi ale lumii (inclusiv în România, la Iaşi, în 1930), răspândind teosofia pe mapamond.

 Alice Ann Bailey a aderat la Societatea Teosofică în 1915. În 1920 iese şi întemeiază o organizaţie teosofică proprie, destinată pregătirii cadrelor de elită în domeniul esoteric. Pretindea că are relaţii cu „ierarhia spirituală” şi că lucrările ei ar fi fost scrise sub inspiraţia de sorginte transmundană. A vestit începutul erei Vărsătorului, în care va avea loc arătarea „Hristosului”, căpetenia „Ierarhiei spirituale”, în vederea instaurării guvernării mondiale. Hristosul baileyan nu este identic cu Iisus Hristos întemeietorul creştinismului. Acest nou „hristos” iubeşte pe toţi adepţii diferitelor culte, ai tuturor religiilor şi confesiunilor. Ea a promovat toleranţa religioasă universală şi a dezavuat intoleranţa, fanatismul şi barierele confesionale.[[22]](#footnote-22)

 Integrându-l pe „hristos” în Ierarhia spirituală”, Blavatsky, Rudolf Steiner, Bailey şi alţi teosofi mai recenţi au intenţionat o fuziune a gândirii occidentale cu gândirea orientală.

* * *

 La noi în ţară, teosofia a pătruns , însă adepţii ei erau foarte puţini. Dintre aceştia, pot fi menţionaţi scriitori şi poeţi precum Zoe Palade, Maria Sachelarie, Mircea Neniţescu şi alţii. Au fost încercări de organizare a unor secţii la Craiova, Iaşi, Timişoara, Cluj, Cernăuţi, Chişinău, Constanţa, însă fără succes.[[23]](#footnote-23)

 La Bucureşti, în 1924, s-a ţinut un congres teosofic, organizatoarea acestuia fiind scriitoarea de origine germană, Bucura Dumbravă (autoarea operei teosofice „Ceasuri sfinte”). Ea a murit în 1926 în Alexandria (Egipt), de friguri galbene, pe când se întorcea de la un congres teosofic care se ţinuse la Adyar.

 În ciuda succesului mondial pe care l-a avut Krishnamurti, au existat însă şi contestatari, printre care şi Rudolf Steiner, care a format o nouă societate numită antroposofică. Antroposofia s-a dovedit a fi „bumerangul teosofiei, aşa cum teosofia a fost marginalizarea spiritismului”.[[24]](#footnote-24)

Doctrina teosofică

 Nu putem vorbi de o doctrină teosofică decât într-un sens foarte larg, pentru că ceea ce teosofii prezintă drept doctrină nu este altceva decât un amalgam de idei împrumutate din cabala iudaică, din neoplatonism, din hinduism şi din budism, din alchimie şi din gnoza creştină.

 Chiar şi atunci când este vorba doar de teosofi, se pot constata opinii diferite în ceea ce priveşte doctrina lor. Unii dintre ei (Annie Besant), cred că teosofia este o religie, în timp ce Elena Blavatsky neagă acest lucru.[[25]](#footnote-25)

 În viziunea teosofică este respinsă ideea de **Dumnezeu** personal, în sensul în care este perceput El în creştinism. „Divinitatea noastră-afirmă Elena Blavatsky-este acea putere misterioasă de evoluţie şi involuţie , omniprezenta şi omniştienta potenţialitate creatoare”.[[26]](#footnote-26) Reiese aşadar că Dumnezeu există, însă nu este transcendent, ci imanent, fiind prezent peste tot în natură (panteism).

 În acest sens, mărturia Annei Besant este şi mai categorică: „Noi respingem chiar orice idee de supranatural. Nu există nici supranatural, nici miracol, nici revelaţie. Totul este o înlănţuire naturală a lucrurilor, divinitatea nefiind decât o desfăşurare descendentă şi ascendentă a creaţiei şi existenţei din univers.”[[27]](#footnote-27)

 Referitor la **Iisus Hristos**, teosofii afirmă că El este prima emanaţie a lui Dumnezeu. „Teosofia împarte membrii ei în „maeştrii”- Mahatmas - marile suflete - şi adepţi. Iisus este considerat ca unul dintre aceştia din urmă, un om rar care a ajuns la conştiinţa personală de sine. El a avut cunoaşterea de Dumnezeu şi conştiinţă de Dumnezeu. Ceea ce se spune în Biblie, care este o carte a ştiinţelor oculte, şi nu cuprinde revelaţia lui Dumnezeu, dar conţine adevărurile cele mai înalte ale filosofiei religiei despre Naşterea, Patima, Moartea şi Învierea Sa sunt alegorii pentru naşterea spirituală a omului. De aceea „Moartea şi Învierea lui Hristos nu au putere de justificare şi de mântuire.”[[28]](#footnote-28)

 Cu privire la **om**, teosofii afirmă că el este alcătuit din şapte elemente: patru pentru omul fizic (corpul fizic, principiul vital, corpul astral sau senzaţia şi mentalul) şi trei pentru omul spiritual (inteligenţa sau Manas, spiritul sau Bodi şi Marele Suflet, sau Marele Eu sau Atma). Punctul de legătură al acestor două părţi ale corpului uman îl formează al cincilea principiu (Manas) care, unindu-se pentru un timp cu materia, animează corpul uman.

 În momentul morţii, Manas se eliberează şi intră într-o stare numită „Devanchan”[[29]](#footnote-29), unde o lege absolută, oarbă, inconştientă (Karma) distribuie fie pedepse, fie răsplăţi după faptele din respectiva viaţă.

 Referitor la legea karmică, în romanul-pamflet „Satan conduce balul”, Georges Anquetil precizează: „Numim karma suma meritelor şi greşelilor dobândite de om... karma este aşadar punctul de plecare pentru viitor, cauza justiţiei împărţite. Numai în Orient 650 milioane de oameni, adaugă el, cred în reîncarnare, cum credem noi în legea gravitaţiei; pentru ei este o mare lege ineluctabilă, pe care este absurd să o discuţi.”[[30]](#footnote-30)

 Karma, adică faptele pe care cineva le săvârşeşte pe parcursul unei vieţi, este cea care determină condiţiile în care se va face viitoarea reincarnare, (fie într-o stare mai bună, fie mai rea decât în viaţa precedentă). Uneori consecinţele faptelor unui individ pot fi atât de grave, încât el se poate reîncarna într-un animal. De asemenea, prin reîncarnări multiple spiritul va putea fi complet purificat, ajungând să fie absorbit, să se piardă în esenţa universală. Aceasta înseamnă Nirvana.

 Morala teosofică este o morală înaltă, altruistă, care se întemeiază pe cea budistă. Aşa se pot explica unele învăţături frumoase pe care le propovăduieşte. În multe privinţe am putea fi tentaţi să spunem că morala teosofică se identifică cu cea creştină, mai ales în ce priveşte înfrânarea simţurilor şi iubirea aproapelui.

 Se deosebeşte însă de morala creştină prin aceea că respinge rugăciunea, graţia divină, răscumpărarea şi iertarea păcatelor.

 Doctrina teosofică este expusă cu precădere de H. Blavatsky în cartea sa „Doctrina secretă”[[31]](#footnote-31). Iată câteva puncte de doctrină teosofică exact aşa cum se regăsesc în această lucrare:

1 -Lumea este plină de «Karma» (cuvântul «karma» este sanscrit şi înseamnă faptă, activitate). Legea generală a naturii este legea karmică, pe baza căreia fiecare faptă are urmări, care sunt apoi cauze ale altor fapte sau activităţi, iar acestea la rândul lor, devin iar cauze ale altor fapte şi aşa mai departe, până la liniştea deplină, în care încetează orice activitate. Orice lucru sau fiinţă (atom, sistem solar, om, popor, lume) îşi are karma sa, adică viaţa întreagă în dezvoltarea ei istorică, este o înlănţuire de cauze şi de efecte naturale care decurg una din alta. În această lume, totul este condiţionat de ceva şi prin aceasta, orice lucru în sine stă în legătură cu întregul sau, altfel spus karma fiecăruia este legată de a întregului, aşa cum şi karma întregului este în dependenţă de faptele disparate fiind o condiţionare reciprocă între parte şi întreg sau invers. De aceea, asupra noastră acţionează şi legea karmică, iar noi suntem nu numai sub karma noastră proprie, ci şi sub cea a vecinilor, a naţiunii şi a lumii. Deci, de la Dumnezeu nu ne vine nimic direct. Cauza unei fapte bune sau rele este în lume, în viaţa şi în faptele noastre sau în karma noastră şi a lumii înconjurătoare. Starea pasivă a sufletului e numită **tamas,** iar decăderea în pofte şi patimi - **ragla.** O necesitate fizică cere ca sufletul să treacă prin toate fazele, pentru ca prin experienţă proprie să-şi câştige însuşirile ce îi lipsesc;

2 - Sufletul după moarte se reîntrupează de mai multe ori spre a se curaţi, până când ajunge desăvârşit şi egal cu Dumnezeu. Starea anostă de perfecţiune este Nirvana sau suprema fericire şi constă în împreunarea sufletelor într-un tot unitar în dumnezeire; Reîncarnarea este necesară tuturor în scopul purificării şi perfecţionării.

3 - Moartea nu este altceva decât trecerea sufletului dintr-un corp într-altul sau dintr-o viaţă în alta. Pe patul de moarte, omul îşi poate alege părinţii din viaţa în care urmează să se reîncarneze. Când omul moare, sufletul părăseşte corpul fizic şi îmbracă un corp astral; apoi trece într-un corp mintal, luând o formă infinită şi devenind astfel o fiinţă eterică, fără sex;

4 - Tot ce există, există în mod necesar, căci evoluează spre bine;

5 - Iadul sau muncile nu există. Mântuirea vine în mod necesar prin evoluţia sufletului în şirul de vieţi prin care trece până ce ajunge în Nirvana. Iadul îl constitui suferinţele prin care evoluează omul în diferitele lui vieţi către Nirvana;

6 - În Nirvana toţi vom fi una;

7 - Dumnezeu nu este transcendent, ci imanent, în natură;

8 - Îngerii răi sau diavolii nu există. Mânia, invidia, răutatea, deşertăciunea, răzbunarea, iată dracii din noi; alţii nu mai există;

9 - Iisus Hristos nu a fost Fiul lui Dumnezeu şi Răscumpărătorul lumii, pentru că oamenii se răscumpără singuri, purificându-se prin reîncarnări. El a fost numai o pildă de perfecţiune;

10 - Fiecare epocă îşi are mântuitorul ei propriu, potrivit cu gradul de civilizaţie şi de dezvoltare spirituală a ei. Astfel a fost Budha, în epoca lui, apoi în altă epocă, Iisus Hristos, iar acum, în epoca modernă, când doctrinele lui Budha şi ale lui Iisus Hristos au rămas neîndestulătoare şi când se cere un nou mântuitor cu o doctrină mai potrivă nivelului intelectual al epocii, mântuitorul este Krishnamurti;

11 - Se înlătură dogmele şi autorităţile bisericeşti;

12 - Orice religie, într-o măsură relativ mică, este expresia voinţei lui Dumnezeu şi descoperă o oarecare parte de adevăr. Iar teosofia este adevărul curat şi întreg;

13 - Lumea aceasta va trece într-o prefacere cosmică, transformându-se într-un continent nou, regenerat;

14 - Mai există o lume astrală în care vom ajunge şi noi, care cuprinde locuitori, animale şi alte fiinţe; sufletele oamenilor se duc acolo ca spirite;

15 - Nu numai oamenii, ci şi toate vieţuitoarele au suflet nemuritor şi de aceea nu se cade să fie ucise; consuma­rea de carne de animale este interzisă;

16- Limbajul tehnic şi ideile fundamentale ale teosofilor provin - după ei - din vechile secrete ale Kabalei care li s-ar fi transmis prin viu grai până azi, întreagă şi neschimbată, chiar cu magia şi astrologia ei. În toată doctrina teosofică influenţa budismului e vizibilă şi covârşitoare, teosofia fiind mult mai apropiată de budism decât de creştinism; cu creştinismul nu are aproape nimic comun.

 Concluzii

 Din cele scrise până acum se poate observa clar că teosofia nu are nimic comun cu creştinismul. De altfel, Annie Besant nici nu credea în existenţa istorică a lui Iisus Hristos[[32]](#footnote-32).

 Pe de altă parte, teosofia respinge dogma fundamentală a creştinismului şi anume credinţa într-un Dumnezeu personal. Teosoful îşi găseşte mântuirea în sine, fără ajutorul unui Dumnezeu personal.

 De asemenea, nu putem admite nici teoria reîncarnării, pentru că aceasta răpeşte valoarea vieţii pe care o trăim şi o lipeşte de orice sens. În creştinism se afirmă valoarea omului şi a vieţii lui pământeşti prin învăţătura despre judecata lui Dumnezeu. Altfel spus, teosofia relativizează viaţa noastră prin „teoria perfecţionării infinite şi teoria reîncarnării sufletului.”[[33]](#footnote-33)

Având în vedere aceste concluzii, putem să afirmăm foarte uşor că teosofia se plasează în afara experienţei religioase şi în afara lui Dumnezeu.

De aceea ea nu este nici măcar o sectă creştină, ci o sectă religioasă şi filosofică mistică ivită printre creştini, având la bază un amestec obscur de idei luate din riturile popoarelor orientale (kabbala, budism, hinduism, taoism)[[34]](#footnote-34). După un timp de regres teosofia a alimentat majoritatea gnozelor contemporanne şi religiile pentru noua eră.

 În tendinţa principală a Societăţii teosofice se află următoarele ţeluri:

1. construirea unui nucleu de înfrăţire generală a omenirii îndiferent de rasă, religie, sex, castă, culoare;
2. stimularea studierii comparate a religiilor, a filosofiilor, a ştiinţelor naturii;
3. cercetarea unor legi ale naturii încă neexplicate, precum şi provocarea forţelor ascunse, lăuntrice omului.

1. Termenul Θεοσ în greaca veche se traduce ca „zeu, divinitate, fiinţă divină” , cf. Carrez Maurice şi Morel François, *Dicţionar grec-român al Noului Testament*, traducere de Gheorghe Badea, Editura Societăţii Biblice Interconfesionale din România, Bucureşti, 1999, p. 132. [↑](#footnote-ref-1)
2. O definiţie din *Concise Oxford Dictionary* descrie teosofia ca „oricare dintre diversele sisteme filosofico-religioase care pretinde să realizeze o cunoaştere a lui Dumnezeu prin extaz spiritual, intuiţie directă sau revelaţii individuale”. Ea defineşte şi o mişcare modernă bazată pe învăţături budiste şi hinduiste care caută realizarea unei frăţii universale. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Dicţionar Teosofie-Ezoterism-Metafizică-Masonerie*, traducere din limba franceză Radu Duma, Editura Herald, Bucureşti, p.259; cf. Dan Seracu, *Enciclopedia fenomenelor paranormale şi ştiinţelor oculte,* vol. 8, T-Z, Editura Aldo-Press, 1997, p.12. [↑](#footnote-ref-3)
4. David Pestroiu, op.cit., p.69. [↑](#footnote-ref-4)
5. William Q. Judge, *The Ocean of Theosophy*, 1893 apud www.Theosophy Library Online-Home-What is theosophy.com. [↑](#footnote-ref-5)
6. H. P. Blavatsky, *The Key to Theosophy*, 1889 apud www.Theosophy Library Online-Home-What is theosophy.com. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lady Caithness, *La théosophie chrêtienne*, Paris-Bruxelles, 1886, p.7 apud Gheorghe C. Alexe, *Naşterea* *Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare* în „Studii Teologice” 1956, nr. 1-2, p. 28. [↑](#footnote-ref-7)
8. Diac. P. I. David., *op. cit*., p.196. [↑](#footnote-ref-8)
9. Annie Besant (1847 - 1933), [↑](#footnote-ref-9)
10. Alice Ann Bailey (1880 – 1949). [↑](#footnote-ref-10)
11. Robert Todd Carroll, *The Skeptic’s Dictionary* apud www.SkepDic.com [↑](#footnote-ref-11)
12. Prof.diacon Emilian Vasilescu*, Religie, superstiţie, ocultism, spiritism şi teosofie* în „Studii Teologice” 1949, nr. 5-6, p.321. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pr. Magistrand Dumitru Soare, *Pretinsele origini orientale ale teosofiei moderne* în „Studii Teologice” 1959, nr. 3-4, p. 214. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibidem, p. 215. [↑](#footnote-ref-14)
15. C. Clemen, *Les religion du monde*, Paris, 1930, p. 144-145 apud Pr. Magistrand Dumitru Soare, *op. cit*., p. 215. [↑](#footnote-ref-15)
16. Robert Todd Carrol, *op. cit.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Lucien Roure, Au pays de l’ occultisme, ou par delá le catholicisme, 2-ème éd., Paris, 1925, p. 43.; René Guénon, Le théosophisme, histoire d’une pseudo-religion, 2-ème éd., Paris, 1928, p. 17-18 apud Pr. Magistrand Dumitru Soare, op. cit., p. 215-216. [↑](#footnote-ref-17)
18. Prof.diacon Emilian Vasilescu, op. cit., p. 321. [↑](#footnote-ref-18)
19. Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934), cleric anglican, scriitor, teosof şi mason. Leadbeater s-a consacrat timp de aproape o jumătate de secol practicării metodice a clarviziunii. Majoritatea operelor sale se bazează pe datele obţinute prin folosirea intensă a acestei facultăţi, el fiind recunoscut drept una dintre personalităţile cele mai înzestrate cu astfel de „puteri psihice”. Dintre cărţile lui care s-au bucurat de o largă apreciere, cităm: „Faţa ascunsă a lucrurilor”, „Lumea celestă”, „Omul vizibil şi invizibil” etc. În colaborare cu Annie Besant, a mai scris: „Formele-Gânduri”, „Omul: de unde vine, încotro se-ndreaptă” şi „Chimia ocultă”. Datorită cercetărilor întreprinse prin clarviziune asupra ceremoniilor liturgice catolice, Charles W. Leadbeater a scris lucrare sa *Ştiinţa Sfintelor Taine.* El a întreprins de asemenea cercetări cu privire la originile francmasoneriei. Despre francmasonerie s-au publicat nenumărate lucrări; unii autori i-au repovestit istoria, alţii au studiat diferite ritualuri practicate în Loji. Caţiva s-au specializat în simbolism. În lucrarea apărută sub titlul *The Hidden Life in Free Masonry*, C. W. Leadbeater porneşte dintr-un punct de vedere complet diferit. El ne poartă în trecutul cel mai îndepărtat şi ne invită să asistăm la celebrarea Misterelor Egiptului antic. Citind aceasta carte, atât iniţiaţii cât şi profanii vor descoperi filiaţia ce uneşte masoneria modernă de aceste arhaice ceremonii iniţiatice. Mai multe informaţii despre Leadbeater a se vedea la

url: http://www.blavatskyarchives.com/leadbeaterbib.htm [↑](#footnote-ref-19)
20. Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), un binecunoscut scriitor şi conferenţiar pebiecte spirituale şi filosofice [↑](#footnote-ref-20)
21. Les Religions, *Les dictionnaires Marabout Université*, dirigée par Jacques Dumont et Jean-Baptiste Baronian, Paris, 1974, p. 329.;cf. Alfret Bertholet, *Dicţionarul religiilor*, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1995, p. 241. [↑](#footnote-ref-21)
22. Bruno Wurtz, *New Age. Paradigma holistă sau revrăjirea Vărsătorului*, ed a II-a, Editura de vest, Timişoara, 1994, pp. 66-67. [↑](#footnote-ref-22)
23. Vezi şi la Arhim. Gherontie Ghenoiu*, Îndreptarul bunului creştin*, Mânăstirea Sf. Nicolae – Sitaru, 1997, p. 272. [↑](#footnote-ref-23)
24. Diac. P. I. David., *op. cit.,* p. 198. [↑](#footnote-ref-24)
25. Elena Blavatsky, *The key to theosophy*, London, 1883, p.1, 40 apud Pr. Magistrand Dumitru Soare, op. cit., p. 217. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ioan Gh. Savin, Iconoclaşti şi apostaţi contemporani, Editura Anastasia, 1995, p.32. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibidem, p. 33. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Handbuch Religiöse Gemeinschaften*, p. 409 apud Pr. Gheorghe Petraru, *op. cit*., p. 294. [↑](#footnote-ref-28)
29. Prof. Diacon Emilian Vasilescu, op. cit., p.323. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Enciclopedia ştiinţelor oculte*, Editura Teora, Bucureşti, 1994, p. 483. [↑](#footnote-ref-30)
31. H. P. Blavatsky,*The Secret Doctrine*, disponibilă în limba engleză la url: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd-hp.htm [↑](#footnote-ref-31)
32. Amănunte vezi la url: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Wbesant.htm [↑](#footnote-ref-32)
33. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Judecata particulară după moarte* în „ Studii Teologice” 1955, nr. 4, p. 536. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pentru mai multe amănunte vezi şi la Nicolae Achimescu, *Noile mişcări religioase*, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002, p. 59-68. [↑](#footnote-ref-34)