

R & C

Los Rosacruces...

He aquí un Nombre para un suspenso. ¿Qué o quienes lo fueron... o lo son? ¿Qué representan?

La fábula mal contesta este interrogante, y tampoco lo hacen las mil lucubraciones - algunas institucionalizadas de quienes encontraron en el rótulo un disparador adecuado a su imaginación.

Hay quienes recorren la Historia, patrón en mano para descubrirlos. Pero como las tablas de valores varían con cada investigador, las listas difieren; y aun ocurre que en la misma, figuran personajes que se contradicen no solamente en ideas, sino en temperamento y moral.

Es que no todos los que se ocuparon de la materia tuvieron siempre noción cabal de la misma. Pero no es en las páginas de la Historia donde se ha de encontrar la respuesta. Por lo menos, no PRIMERAMENTE allí.

No, porque a la sola investigación del acontecer se le escapa el Mito que va implícito en los hechos y que constituye la esencia de la R & C.

Cuando nos encontramos con un planteo inquietante (y éste lo es), tenemos por costumbre preguntarnos de dónde viene el escozor. Más concretamente: nos preguntamos cual es el Mito que les da el poder de conmovir el ánimo.

Porque sostenemos que es en el trasfondo psicodinámico, y no en el transcurrir del tiempo, donde pueden encontrarse las verdaderas causas de lo anecdótico. Y en el caso, las respuestas a nuestras preguntas.

La empresa es sin duda atrevida, porque si penetrar en las crónicas de las Hermandades religioso-caballerescas, que hicieron culto del secreto es difícil, no resulta más simple acertar la de su base subjetiva, donde lo concreto y lo fantástico se invaden y entretajan para combinarse en un todo inseparable y armónico. Y sobre todo, absolutamente real.

Como hecho histórico, la Hermandad de los Rosacruces descubre su existencia hacia 1614 con la aparición del **Fama**, que es el primer documento conocido que la menciona por ese nombre. Allí aparece como la reunión en un solo haz de las tradiciones **cristiano-hermético-cabalistas** con el propósito de intentar una obra colosal y de enorme aliento; la regeneración de la Humanidad.

¿Megalomanía? Decididamente NO.

No podría darse tal desviación sin que aparezca un sujeto para lucirla, y los Rosacruces jamás hicieron culto de sus personas. Al contrario, siempre procuraran mantenerse ocultos y en secreto, siempre trataron de borrar todo vestigio de su paso, al punto que no podría nadie nombrar con pruebas en la mano a uno solo de ellos...

Mas bien se trata de un sueño idealista. Un ideal fantástico, el de traer a la Tierra, como realidad concreta, nada menos que la **Jer-U-Salem celeste**, (ciudad de Paz).

Para nosotros, la "realidad R & C " es ese sueño, y NO sus eventuales adeptos. Porque no fueron los que dieron a conocer su existencia en el 1614, los únicos ni los primeros en soñarlo, (lo que, por otra parte, demuestra que se trata de un sueño tipo, una realidad subjetiva, un hecho de la conciencia, y como tal, seguirá encontrando soñadores / practicantes cada vez que se den las circunstancias que provoquen su aparición compensadora.

Desde el ángulo en que queremos mirar las cosas en este artículo, (pretendemos verlas en términos de realidad absoluta), **la R & C no es UN hecho**.

No es ni solamente éste que se publicita en el 1614, ni es la sumatoria de todos sus antecedentes y subsecuentes.

Desde donde nos situamos aquí, la R & C es una **IDEA** en el sentido platónico del término; y como tal, una **CAUSA** y no un resultado del pensamiento y la voluntad de los hombres. En este sentido y en lo dinámico, la R&C representa la totalidad de las fuerzas psicológicas subliminares que desde siempre presionan el progreso de la humanidad y la impulsan a la conquista de una creciente luminosidad y libertad para su espíritu.

Sus "iniciados" son aquellos que tienen plena conciencia de tales fuerzas y las han hecho carne en sí mismos de una manera vivencial, y no como una simple noción intelectual, la cuál por otra parte, es imposible de una manera plena, porque el intelecto - y también la emoción - dejan fuera el orden "celeste" de la Realidad: aquel al que se penetra por la Gnosis y el especial lenguaje hierático al que venimos haciendo referencia.

En el mismo orden de ideas, la Fraternidad Rosacruz no sería una asociación propiamente dicha, sino la comunión, de hecho (la coincidencia), de los iniciados de **"todas las corrientes"**, que desde tiempo inmemorial vienen **trabajando " Trabajo" en el sentido que lo entiende la física"**, hacia los señalados objetivos, por y a través de numerosos institutos de las más diversas denominaciones.

En el caso, "todas las corrientes" que convergen en la R & C son las que el simbolismo llama "de Oriente y de Occidente": las del cristianismo europeo y la del Islam. NO las de la india y el Cristianismo, como algunos supusieron con error.

También puede entenderse que son: la del Temple (cuyo emblema es la Cruz y la Llama) y la de la Rosa (o el lirio: la Lis) - ya que ambos símbolos participan en la acuñación del emblema de la R & C.

El que esto escribe cree que para mejor captar la esencia de las cosas conviene aprender a distinguir lo puramente formal, de aquello ideal que lo provoca y moldea. No hablamos ya de los niveles del pensamiento y la emoción, sino de los planos ideales arquetípicos en el que aquel se inspira.

Creemos que conviene aprender a ver a Asclepios y al Trismegisto tras cada médico vocacional, y a Artemisa y Circe tras cada mujer-Mujer. Porque la realidad última de cada cosa no es lo transitorio de su forma sino la esencia subjetiva de la que toma su espíritu. Dentro del mismo orden de pensamiento, observaremos que tras la R & C está la noción de una Hermandad o Logia misteriosa, que ocultamente vigila sobre los hechos del mundo, para encaminarlos por derroteros de creciente libertad, igualdad y fraternidad, hacia objetivos de Luz.

¿Quién puede negar que la idea de una tal Hermandad Secreta, es un hecho de la psiquis humana, algo que "está allí", a la verja, pronto para producir sus réplicas en el "aquí"?

"Los Dioses (o los ángeles, los espíritus 'guías', los "santos, mahatmas o Maestros, y ahora "los marcianos desde sus platillos voladores", nos observan y están prontos "a intervenir en los momentos de crisis."

Tal, en pocas palabras, la idea en que se refugia la esperanza del hombre, cuando todo entra a fallar. Tal el mito al que responden las nociones del tipo de la que nos ocupa.

Creemos haber sido claros; pero de cualquier manera quizá convenga hacer aquí una breve digresión, para establecer mejor qué es lo que entendemos por Mito.

En el lenguaje ordinario éste es algo "totalmente irreal" (como si una cosa así pudiera ser siquiera imaginable). O en el mejor de los casos, es una fantasía que tiene por base un hecho o personaje histórico.

Lo que aquí llamamos Mito no cae en ninguna de tales acepciones, Para nosotros, los Mitos son realidades autónomas; "cosas" del mundo del alma - que es el plano causal.

Según nuestra manera de ver, no son los hechos históricos los que - por magnificación - llegan a ser Mitos, sino al revés: son los últimos los que una y otra vez se encarnan en el acontecer.

Un pensador, (Allan Watts), señaló que mientras Gutenberg no es ni nunca será un Mito, a pesar de la sin igual influencia que su invención tuvo sobre la Historia de la humanidad, Cenicienta, la Bella Durmiente y Caperucita, asumen la categoría sin dificultad para encarnarse en los sueños, inscribirse en las memorias y hasta materializarse en los sucesos de la vida de nuestras niñas...

En una palabra; Mito es un habitante de aquellos estratos profundos del ser, donde se guarda la olvidada memoria de los estados **pueriles** de la raza.

(Por "pueriles" no deben entenderse los estados llamados "primitivos". La idea de una evolución humana a partir de un supuesto ancestro antroipoide no resiste el análisis. No es ésta la primera vez que la humanidad alcanza ese estado que llamamos "civilización"; y el hombre ha caído en la barbarie en más de una ocasión.

Ponerse a mirar las cosas desde el transcurrir y decir que la Civilización procede de la barbarie, es tan falso como afirmar lo contrario. Una y otra vienen "de adentro" - del espíritu, NO del Pasado.

Por " estados pueriles" queremos decir aquellos en los que la imaginación prima sobre la razón - los cuales se dan, tanto en las formas civilizadas como en las bárbaras. Y no cabe establecer diferencias valorativas entre imaginación y razón.

El asombro de Platón, el satori del Zen, el Mahamudra del Tibet, el transporte del genio y el arrebató místico, son estados "imaginativos" ("pueriles"). Al "reino" de los Cielos" (al "océano de los Nombres") es preciso "entrar como niños".

El Mito es una entidad que se conmueve, agita y provoca hechos en el plano del transcurrir, cada vez que algún acontecimiento o "recuerdo" (que actúa como símbolo o contra símbolo suyo) lo saca de su estado infuso.

Aquí volvemos a tocar el punto, relativo al particular lenguaje que lleva a la "gnosis" de lo subliminal. Porque si "conocer" es "nombrar", la Humanidad no puede encarnar sino aquellos Mitos cuyos símbolos posee (siquiera sea en su "memoria" arcaica).

Pero hemos de suponer que hay más en receso, (que hay "dioses desconocidos" como sabían los griegos); y que el "progreso" no puede proceder únicamente de la sublimación de lo instintivo, (esto es: de la reactualización cada vez más perfeccionada de los viejos mitos conocidos), sino del advenimiento de "lo nuevo"... a cuyo efecto hace falta **"conocer la palabra"**.

En los contenidos de "lo profundo" , los Mitos, estimulan vocaciones o provocan hechos, cuando rozan o se albergan en las mentes de aquellos hombres que son de temperamento activo. En otros, se expresan como creaciones literarias.

En relación con las últimas conviene distinguir, porque el "Mito de la Vigilante Hermandad", que en la mente del bardo se hace leyenda, en la del crédulo se convierte en supersticiosa fábula.

Y no es lo mismo ni produce los mismos efectos desde el punto de vista de la libertad interior del sujeto; porque el Arte exalta y libera, mientras que la superstición aprisiona y achata.

La gradación figurativa (dioses, ángeles, espíritus guías mahatmas, maestros y " marcianos") de las fábulas que interpretan el Mito de la Hermandad Vigilante, pone al descubierto el vicio materializante que, por su índole creadora (esto es: "visionaria de lo inédito" que es el verdadero "más allá", el del Mito Desconocido) es propio de la mente imaginativa inculta. Vicio que la inclina a darle una forma a todo y a suponer una realidad substancial y concreta aún a lo que es puramente espiritual, a lo genuinamente ideal.

Porque la realidad ideal debe plasmarse en hechos (sean literarios o concretos) en el plano del "aquí", y NO en el de los fantasmas. **Pero el hombre no siempre sabe emplear debidamente la función creadora de su mente, ni mantenerla dentro de sus justos límites.**

Bien está todo eso mientras no se pierda la noción de que se trata de creaciones poéticas que responden a valores de orden inteligible pero no sensible. A estas creaciones, nosotros las llamamos Leyendas.

Cabe asimismo dentro del orden de la realidad, que en los estados paranormales del conocimiento, (transporte místico o equivalentes), ocurra que lo que el artista convierte en ficción poética sea traducido a percepción sensorial tangible por el sensitivo.

Lo que no está bien, aunque en los amplios círculos de la ignorancia sea moneda corriente, son las fábulas que se inventan sobre la base de esos fenómenos – fábulas, con las que los que todavía son niños, gustan acunar sus sueños.

O que se forjen palabras("od", "ectoplasma", "doble etérico", "cuerpo astral", etc.) para el placer de los aún mentalmente adolescentes, y por eso mismo, ávidos de ciencia ficción. Y lo que está aún peor porque aprisiona, es la propensión a construir con tales racionalizaciones, verdaderos laberintos conceptuales de los que luego resulta muy difícil salir.

La disgresión viene al caso porque la imaginación ha tejido mil historias respecto a los Rosacruces y su saber; uno que luego de ser inventado reuniendo lo que respecto a, Cábala, Astrología, Magia y "Ocultismo" mintieron los Pasqualis, Papus y Levis, con lo que sobre filosofía oriental entendió Blavatsky, fue ordenado y cristianizado en diversos cuerpos de doctrina y vendido a los crédulos como legítimo esoterismo rosacruz.

Pero no es cultivando la credulidad ni estudiando ciertas sistematizaciones cosmológicas y antropológicas, o haciendo malabarismos con letras y números, o practicando alguno de los pasatiempos que andan por ahí, cómo alguien podrá acercarse a la realidad R&C (o a cualquier verdad). Si hemos de atenernos a los documentos que echaron a volar la leyenda, el R&C es un movimiento que, como ya dijimos, persigue la libertad de las conciencias la luminosidad del pensamiento; y la aceptación de racionalizaciones fantásticas por su valor nominal, no conduce a ello sino a un cada vez más cerrado enclaustramiento del entendimiento.

Hay quienes creen que se han liberado de sus grilletes conceptuales cuando abandonan un sistema por otro. Dejan la religión de sus padres y se hacen "teósofos" o "rosacruces". Para éstos ya no es la Divina Providencia sino el Karma lo que premia, castiga o cubre necesidades; ya no es San Roque sino Djwal Kul y su cohorte de "cirujanos del astral" quienes atienden sus enfermedades. Ya no es el Malo el forjador de la desdicha sino una desgraciada cuadratura de Saturno.

Y cuando mueren, no van al cielo sino al Devachan; no al infierno o al Purgatorio, sino al Patala o al Astral. Nada cambió sino las jaulas de que hablara Krishnamurti.

Volviendo al símil del laberinto - el dédalo conceptual, que es la peor de las prisiones - la sana lógica enseña que el camino hacia la libertad no queda hacia la investigación de nuevos divertículos (que ESO y no otra cosa son las fábulas en las que los crédulos distraen sus inquietudes). En éste como en muchos casos, la vía hacia la libertad consiste en dejar de mirar la Tierra y alzar los ojos a la estrellada bóveda que sirve de techo - o sea; al Mito que inspira la maraña.

Lo que queremos decir, es que la brújula del cristiano, si ha de conducir a la Realización - que es la Libertad - debe apuntar a Cristo y no a los dogmas y fariseísmos instituidos en su nombre por quienes integran la trilogía de sus ejecutores.

Lo que queremos decir es que el imán de los humanistas debe tener por Norte la actividad constructiva del Maestro Arquitecto y no la de los ideales seudo libertarios de los que en la leyenda y en la realidad son sus asesinos.

Lo que decimos es que la aguja de los que se sienten alquimistas, ocultistas, etc., debe orientar hacia **Madathanas** y no a las oscurecedoras doctrinas de los seudo adeptos.

MADATHANAS es un nombre simbólico acuñado con las letras de ADAM (su inversión, alusiva a su trans-formación regenerada) y la terminación THANAS que en hebreo significa Maestro.

Madathanas es el nombre del Maestro Perfecto y fue acuñada por Henricus Madathanas como apellido. Por supuesto no decimos que la brújula del que se siente alquimista deba apuntar a ese (o a cualquier otro) adepto; lo que decimos es que ha de estar orientada hacia la idea que el nombre sugiere: la re-versión del plúmbeo ADAM. O sea, hacia la Perfección de la Humanidad, puesto que el ideal R&C, no es uno que pueda conjugarse en singular.

La principal diferencia entre lo que llamamos "fábula" y lo que entendemos por leyenda, es que mientras la primera es una racionalización y un escapismo, una cuestión en la que creer o no creer pero en la que NO se puede tomar parte, la segunda es un valor existencial, algo donde obligadamente hay que asumir un rol.

Se TIENE que ser la abuelita, Caperucita, el lobo o el cazador. Es preciso encarnar al Maestro o a alguno de sus asesinos, sea Pilatos, Caifás o el populacho. No es posible marginarse.

En el caso de la R&C, el mito señero en el que es obligatorio ocupar un papel, está estrechamente ligado no solamente a la leyenda evangélica, sino también al folklore de Cruzados y Templarios - y, por supuesto, al de Cabalistas y Alquimistas.

Los Cruzados iban a la reconquista del "Santo Sepulcro"; los del Temple tenían por función "mantener libre de ladrones el camino de los peregrinos"; los cabalistas se esforzaban en desarrollar, sobre el acervo religioso tradicional (Escrituras, poética, simbolismo y liturgia) nuevas vías de acceso al Misterio de la Creación y al entendimiento trascendente; y los Alquimistas ansiaban penetrar el secreto de la transmutación metálica con vistas a la eventual crisopeya total (Perfección) del hombre y el mundo.

Cuando decimos que los cabalistas se ocupaban de develar el Misterio de la Creación, no nos referimos a la supuesta del mundo, una que habría tenido lugar al principio del Tiempo. La Creación es algo que está en marcha, algo que se "está haciendo"; y cada instante es "el principio del Tiempo" para lo nuevo que adviene, y principio de ciclo para lo que re-nace del Olvido.

Lo que los cabalistas estudiaban era el BERESCHITH, o sea: la manera cómo Elohim (el Verbo) pronuncia su Fiat. O dicho en buen romance: el procedimiento por él que las cosas-advienen –quizá, (si además de cabalistas eran alquimistas) con la "satánica" intención de copiarlo.

Lo que los cabalistas trataban de develar entonces, era el Misterio de la Función Creadora. No la del sexo

Y bien: los que en lugar de alistarse en la reconquista de aquel Verbo que es el Perfecto Mediador entre el hombre, su prójimo y su alma, los que en vez de marchar en busca de aquella Palabra de Verdad, que es el Maestro del Mundo que fuera infamemente asesinado por la ordinariéz vulgar, la mendacidad sacerdotal y el afán de ser señor y guía de los hombres y no su igual (Maestro cuyo sepulcro - la boca, mente y corazón - está sin ninguna alegoría en manos infieles)..

Los que en lugar de tomar plaza en esa empresa, marchan hacia oriente en procura de ciertos fantásticos logros de los que han oído hablar y con los que procuran adornarse, ... no revistan (en la representación del Mito), como auténticos Cruzados y Rosacruces, sino que asumen el rol de los miserables fanáticos y los codiciosos pillos que iban mezclados con aquellos.

En el mismo orden de ideas, los vendedores de baratijas que literalmente asaltan al peregrino, mal pueden ser contados entre los Templarios cuya labor es precisamente la de combatirlos). Por otra parte, es de suyo evidente, que la producción y consumo de chafalonía está en abierta contradicción con la auténtica orfebrería.

En lo temporal (tengámoslo presente porque ello nos ayudará a comprender), el oculto auxilio de la R&C, que acompaña y apoya las más exaltadas ansias del hombre de cada época. Ya señalamos que una leyenda remonta el origen de la Hermandad a las Cruzadas - esa enajenación colectiva que se agitó hasta el crimen al grito de "**¡Dios lo quiere!**"

También dijimos que otra historia la presenta acompañando a los peregrinos que marchan en cumplimiento de algún voto o en procura del "Santo Grial". Aquí la idea va mezclada con el ideal caballeresco que hace de la defensa del débil el ineludible deber de todo verdadero Señor.

El rumor la asocia más tarde con los cabalistas, con la filosofía seudo naturalista de los alquimistas, y con los científicos experimentales de los albores del Método. Hacia el siglo XVII el mismo rumor la hace intervenir en la reforma religiosa, y cien años más tarde en la institucionalización de la Francmasonería - que, como es notorio, cumplió un papel preponderante en el lanzamiento del liberalismo - que según creen algunos culminó su ascenso hacia fines del siglo XIX y primer cuarto del XX, pero que todavía está (y seguirá estando) vigente; porque la idea de libertad es inseparable de la de Individuo.

Por supuesto que ver a la R&C como trasfondo de todo ese proceso, no se basa sino en leyendas y rumores.

Pero aunque no sea más que eso, ¿no puede la R&C entenderse por lo menos como un signo matemático - un "factor Rho" - representativo de la guía y protección subjetiva que la humanidad tuvo todo a lo largo de su fantástica carrera de progreso científico, intelectual e institucional?

Porque si miramos las cosas con alguna perspectiva no tendremos más remedio que aceptar un tal factor, visto el resultado de un proceso que parece haber tenido siempre por lema un **"hacia la Luz por la Locura"**.

Por eso estuvo con y no contra los Cruzados y peregrinos, lo que no le impidió llevarlos a Palestina profanos e ignorantes y devolverlos (siquiera a unos pocos) iniciados en el orden de ideas de Oriente.

Por eso estuvo con los poetas de la cábala y los artífices del éxtasis, y no con Maimónides y demás doctores de la Sinagoga. Por eso, con los, filósofos del espargirismo, los reformadores religiosos y los idealistas políticos, y no con los detentadores de situaciones en cada terreno.

Por eso su ideal caballeresco estuvo siempre con los débiles y contra - decidida, frontalmente contra - los ladrones de los sueños que cortan las alas a la imaginación y ponen a la Razón los grilletes del dogma.

Por cierto que este "factor Rho" demuestra en todos los casos un trasfondo herético. Es siempre un fermento revolucionario o por lo menos reformista. Uno que no solamente conmueve todo lo establecido en materia filosófica, religiosa, científica y social (en cuanto tienen de falso, liberticida e indebido) sino que también - y eso es lo fundamental a nuestro

juicio - es capaz de suministrar las fórmulas necesarias para sustituir a las que el progreso va descartando.

Por supuesto que por herético, no solamente en el Mito sino en el plano de la realidad concreta, siempre se alinearon contra sus obras todos los detentadores del Poder - sea político (Pilatos), religioso, escolástico o "científico" (Caifás), o el de la ignorancia popular (**la vocinglera turba del "¡Danos a Barrabás!"**).

Pero entiéndase bien: es herético, no cismático - porque es unificador, no radicalizante.

Y es revolucionario porque tiende al progreso y al florecimiento de nuevas luces. Pero ni cae en el error de cortarse de sus hondas raíces nutricias tradicionales, ni en sus relaciones con la violencia fue nunca victimario -que siempre fue víctima, los revolucionarios de la Rosa no empuñan metralletas sino Verdades; no compulsan, impulsan; no vencen, convencen.

PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DE NACIONES UNIDAS

Las imperiosas necesidades e intenciones que han llevado a la fundación de Naciones Unidas han sido proclamadas en el Preámbulo de la Carta firmada en San Francisco el 26 de Junio de 1945. He aquí dicho preámbulo

Nosotros, los pueblos de Naciones Unidas, resueltos:

A preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infringido a la humanidad sufrimientos indecibles,

A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas,

A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional,

A promover el progreso social y la elevación del nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades:

A practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se use la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo Internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos.

Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos por medio de los representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto, establecer una organización Internacional que se denomina: Naciones Unidas.

Los propósitos de Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones Internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.

2. Fomentar entre las naciones, relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.
3. Realizar la cooperación Internacional en la solución de problemas Internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes.

Que opinión generalizada tiene el mundo hoy, respecto a la ONU

Los ataques de siempre realizados por las naciones más poderosas en perjuicio de sus pares de menor poderío, han violado la legalidad internacional. Esta puede ser recuperada confiando a la ONU un rol clave en la reconstrucción.

Entre las víctimas de estos ataques, están también las Naciones Unidas.

La ONU ha salido de estos enfrentamientos, herida y deslegitimada como garante de esa paz para la cual fue instituida. Varios países ya han hecho saber que de aquí en más, considerarán como un **“preludio de guerra”** cada vez que el Consejo de Seguridad esté involucrado en una crisis.

Luego de los últimos conflictos, son pocas las naciones que creen en un rol primario de las Naciones Unidas.

“La ONU actual –escribe el editorialista George Will del Washington Post– ha demostrado ser una herramienta inadecuada para la seguridad colectiva. Es una ensalada de culturas políticas conflictivas, sin la capacidad de comprender los peligros del mundo y enfrentarlos. Por ello no puede funcionar como un cuerpo que toma decisiones políticas”.

Acerca de la necesidad de reconstruir las relaciones entre la comunidad internacional, es necesario reparar el daño ocasionado a la ONU, y las grandes potencias deben dejar de convertirse en conquistadoras en lugar de liberadoras.

Causas esotéricas de la actual situación

Septiembre2004

Las personas "se están desilusionando rápidamente y como consecuencia verán más claramente. El espejismo mundial está siendo retirado constantemente",

Estas palabras de Alice Bailey parecen hoy más oportunas que nunca al presenciar todo lo que está surgiendo a la superficie para su reconocimiento y erradicación, las personas se pueden sumir fácilmente en el desaliento con relación al futuro, a menos que tengan fe en la capacidad humana para aprender de los errores y crecer en sabiduría.

La Sabiduría Perenne, el cuerpo de enseñanza esotérica ofrecido desde tiempos remotos en una forma adecuada para la época, ha sido comparada con un hilo de oro que preserva la continuidad espiritual a través de los tiempos, a pesar de las diferencias en la tradición religiosa y cultural.

También se ha vinculado a una línea de vida espiritual en tiempos de agitación y de caos.

Vivimos dicho momento, lo cual hace que el servicio que se preste en el grupo esotérico sea más vitalmente necesario ahora que nunca.

El esoterismo ha sido definido como la ciencia del alma de todas las cosas. Hace énfasis en el mundo de las energías, que subyacen en todos los sucesos en los niveles externos de la vida.

La tarea esotérica es aprender a reconocer estas energías y fuerzas, a discriminar entre sus diferentes tipos y comenzar a relacionar lo visto y experimentado con lo invisible y condicionante.

Cuando la visión esotérica se aplica al conflicto que predomina en tantas partes en el mundo actual, salen muchas cosas a la luz. El conflicto actual existe no solo en el nivel físico por las muchas guerras que están ocurriendo, sino en el nivel emocional, en el espejismo del deseo egoísta que coloca a los individuos, los grupos y naciones enteras unos contra otros, y en las formas mentales, ideas fijas e ilusiones que fomentan la separatividad y el aislamiento.

La armonía lograda a través del conflicto también reside en el corazón de la misión de las Naciones Unidas para con el mundo.

En años recientes, las presiones colocadas sobre la O. N. U. por parte de intereses egoístas que compiten, junto con las presiones monetarias y las dificultades ocasionadas por una inmensa burocracia, han exacerbado los retos que enfrenta la organización.

A menudo pasamos por alto el hecho de que las Naciones Unidas fue creada por seres humanos, y que por lo tanto refleja los problemas y logros actuales de la humanidad. Sin embargo, su potencial espiritual permanece intacto.

"Las Naciones Unidas contienen el germen y la simiente de un gran grupo internacional meditativo y reflexivo-grupo de hombres y mujeres bien instruidos y reflexivos, en cuyas manos está el destino de la humanidad", escribió Alice Bailey.

Estos trabajadores abnegados y dedicados necesitan el apoyo de todos los que comparten su creencia en la humanidad una. Este año nos estamos enfocando en el significado espiritual de las Naciones Unidas en nuestro seminario foro/simposio) anual de Buena Voluntad Mundial, el cual tendrá lugar en las tres sedes el 13 de Noviembre.

Se le ha incluido un programa del trabajo para ese día, al cual están cordialmente invitados usted y sus amigos.

Otra manera en la cual todos pueden ayudar a sostener y contribuir con el fortalecimiento de las Naciones Unidas es mediante un entendimiento más profundo de su trabajo, tanto de su autoridad exterior que se extiende más allá de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, como de los principios espirituales que se proclamaron en el Preámbulo de su Constitución y que permanecen como sus objetivos. (*)

Durante muchos años, Buena Voluntad Mundial ha estado afiliado con el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas como una Organización no-Gubernamental, y más recientemente, a Lucis Trust mismo se le concedió la categoría de Miembro en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Vemos estas relaciones como oportunidades de suministrar el apoyo de la ayuda subjetiva a una institución que, con todas sus dificultades y flaquezas, es el único medio sintético para trabajar con los problemas, crisis y preocupaciones del mundo.

Una percepción interna que estimule a la reflexión sobre este aspecto "energético" del servicio de las Naciones Unidas a nuestra mundo, se encuentra en el comentario de Alice Bailey de que la potencia de la síntesis se expresa a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo lentamente la voluntad a la unidad.

La Sabiduría Perenne nos dice que la síntesis es esa energía que mantiene todas las cosas dentro del círculo de amor divino. Las Naciones Unidas permanece como testimonio de la

creciente presión de la aspiración humana por la unidad y las rectas relaciones humanas, la máxima expresión de amor sobre la tierra.

Apreciamos su colaboración en todos los aspectos de nuestro trabajo que resuenen con su empeño espiritual.

Sinceramente de ustedes, LUCIS TRUST

P.D. Nos complacemos en informarle que hemos firmado un contrato con la estación de radio WOR en Nueva York por dos años más de "INNER Sight" (Visión Interna). La emisión al aire de estos programas se puede escuchar en el sitio de WOR en Internet (www.wor710.com) los Domingos a las 7:30 a.m. hora de Nueva York, (en inglés), como también en el formato de archivos de nuestro sitio en Internet (www.lucistrust.org).

(*) LA GRAN INVOCACION COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS

Ya que las guerras nacen en las mentes de los hombres es en las mentes de los hombres que deben construirse los baluartes de la Paz.

Para establecer un nuevo orden mundial fundado en la paz y la prosperidad para todos, es necesario cultivar de inmediato y activamente, una actitud inclusiva de espíritu y corazón, así como una filosofía de buena voluntad entre los hombres y las naciones.

El resultado inmediato del conflicto mental, la separatividad y la intolerancia es la gran crisis mundial actual, por consiguiente, se presenta una nueva oportunidad para un progreso creador y es por esto que Naciones Unidas existen.

Existe abundante energía de síntesis o universalidad que está en este momento a disposición de la humanidad.

Por la plegaria Invocativa y la meditación, estas energías son contactadas y puestas en circulación, por medio del claro pensamiento dirigido, pueden llegar a ser metas deseadas por la humanidad.

La Gran Invocación, expresa las necesidades fundamentales de la humanidad de hoy; la necesidad de Luz, Amor, de comprensión de la Voluntad divina y de la extinción del egoísmo agresivo. Nos ha sido dada en este momento de crisis mundial como ayuda para nuestro trabajo de cooperación en la realización del Plan de Dios para la humanidad.

Puede servir para aumentar el flujo de energía Creadora que circula entre individuos, grupos y organizaciones que están en estrecha relación con el Plan y el espíritu de síntesis. El uso regular de la **Gran Invocación** opera grandes cambios en las actitudes y en los propósitos del ser humano.

Hoy, Naciones Unidas son un instrumento de universalidad y un medio para crear la unidad, la paz y la prosperidad en el mundo, las energías espirituales contenidas en la **Gran Invocación** pueden ser ofrecidas a las Naciones Unidas y dirigidas hacia su trabajo mundial por la cooperación activa de todos los verdaderos servidores de la raza humana.

FUENTE: Conceptos extraídos de: Carta recibida de Lucis Trust y Buena Voluntad Mundial

H .. P.. Blavatsky ..

LOS ANTIGUOS MISTERIOS

SIMBOLISMO DEL SOL Y DE LAS ESTRELLAS

“Y el cielo era visible en siete círculos, y los planetas aparecieron con todos sus signos en forma estrellada, y las estrellas fueron divididas y numeradas con los rectores que en ellas había y conforme a su revolución, por agencia del divino Espíritu”.

Aquí la palabra Espíritu denota la Divinidad colectivamente manifestada en los “Constructores”, o como los llama la Iglesia, “los siete Espíritus de la Presencia”, los ángeles medianeros, de quienes dice Santo Tomás de Aquino que “Dios nunca opera sino por medio de ellos”.

Estos siete “directores” o ángeles medianeros, eran los dioses Kabiris de los antiguos. Tan evidente era esto, que la Iglesia se vio precisada a reconocer el hecho y dar al mismo tiempo una explicación; pero tan grosera y sofística, que no pudo producir efecto alguno.

Porque veamos si puede creer el mundo que los ángeles planetarios de la Iglesia sean seres divinos, y en cambio que hayan de ser “falsos dioses” los genuinos “seraphim” (**Plural de Saraph, “ardiente” “ígneo”, (Isaías, Cap. VI, 2, 6). Se les considera como servidores inmediatos del Omnipotente, “ Sus mensajeros”, enviados o ángeles. En el Apocalipsis se les llama, “ las siete lámparas que arden ante el trono del Señor)** que llevan los mismos nombres y regulan los mismos planetas, si se los considera como Dioses de los antiguos.

¿Habrían de ser estos últimos no más que impostores, astutos remedos de los verdaderos ángeles, amañados de antemano por artificio de Lucifer y de los ángeles protervos?

Ahora bien, ¿qué son los Kabiri?

El nombre de kabiri se deriva de la palabra hebrea..... (habir), grande; o también de Kabar, sobrenombre de la diosa Venus y del planeta así llamado. Los Kabiris eran adorados en Hebrón, la ciudad de los anakimes o anakas (reyes y príncipes), y son los superiores espíritus planetarios, los “máximos y potentes Dioses”. Varrón, siguiendo a Orfeo, les llama..... (potestades divinas).

La palabra kabirim, cuando se aplica a los hombres, del mismo modo que las de keber, gheber (**Con referencia a la raza de “Gigantes”, cuyo tipo es el Nemrod bíblico, Génesis VI**) y Kabir, se deriva como éstas de la “Palabra misteriosa, impronunciable e inefable”. Los Kabiri representan la tsaba o “hueste celestial”.

Sin embargo, la Iglesia, a la par que se inclina ante el ángel Anael (espíritu planetario de Venus) (**Para los caldeos y egipcios, era Venus la esposa de Proteo y madre de los Kabiri o hijos de Phta o Emept (la divina luz del Sol)**).

Los arcángeles, según la Kabalah y la religión cristiana, tienen a su cargo los astros del sistema en el siguiente orden:

Miguel, el Sol; Gabriel, la Luna; Samuel, Marte; Anael, Venus; Rafael, Mercurio; Zacariel, Júpiter; y Orifiel, Saturno.

Astrológica y esotéricamente, y según la Kabalah caldea, difiere el orden y lugar señalado a cada arcángel.), relaciona al planeta Venus con Lucifer, el Satán, jefe de los ángeles rebeldes, tan poéticamente apostrofado por el profeta Isaías cuando dice: “¡Oh Lucifer, hijo de la mañana!” (Isaías cap.16, 12).

Los Kabiri eran los dioses de los misterios, y como por ello estos “siete lictores” se relacionan directamente con la Doctrina Secreta, es de suma importancia fijar su verdadera condición.

Suidas dice que los Kabiris son los dioses que mandan a los demás daimones o espíritus. Según Macrobio son “los penates y divinidades tutelares, por mediación de los cuales vivimos, aprendemos y conocemos”

Los terphim de que se servían los hebreos para consultar los oráculos del Urim y thummim, eran jeroglíficos simbólicos de los Kabiri. Sin embargo, los buenos padres han hecho de Kibir un sinónimo de diablo; y de daimón o espíritu un demonio.

Los misterios de los Kabiri, que celebraban en Hebrón (judíos y paganos), estaban presididos por los siete dioses planetarios, entre ellos Júpiter y Saturno, bajo sus misteriosos

nombres. Por otra parte, creuzer indica que en Fenicia y en Egipto, los Kabiri eran los siete planetas (según los conocieron los antiguos) que con su padre Sol (o su “hermano mayor” como le llamaron otros), constituían ocho potestades superiores (***Esta es otra prueba de que los antiguos conocían los siete planetas además del Sol en nuestro sistema solar; porque, de otro modo, ¿cuál sería el octavo?***

El séptimo con otros dos eran, según se ha dicho, los planetas de los “misterios”, sea el que falta Urano u otro.), o sean el Sol con sus asesores (...), cuyo movimiento de rotación estaba simbolizado por la danza sagrada circular. Además, Jehovah y Saturno son una misma cosa.

Por lo tanto, no es extraño que el escritor francés D’Anselme aplique correctamente los mismos términos a Jehovah y su palabra. Porque si calificamos de infernal y lasciva la “danza cíclica” que bailaban las amazonas en los misterios (que era la “danza circular” de los planetas, caracterizada como “movimiento del divino espíritu contenido en las ondas del gran Océano”), también habríamos de dar los mismos calificativos a la danza de David delante del arca (***II Samuel, VI, 20 - 22***), a la de las hijas de Shiloh (***Jueces, XXI y siguientes***) y a los brincos de los profetas de Baal (***Reyes, I, XVIII, 26***); pues todos eran idénticos y correspondían al culto sabeo.

La danza de David durante la cual se desnudó varias veces en público delante de sus siervas, diciendo:

Danzaré (lascivamente) delante de ... (Jehovah) y seré todavía más despreciable que esto,

resulta ciertamente más vituperable que cualquier “danza circular” de los misterios, y aun que la moderna râsa mandala de la India (***Esta danza, propia de las pastoras de Krishna, se baila aún hoy día en el Rajputana (India); y es indudablemente la misma danza simbólica de los planetas y signos zodiacales que ya se bailaba millares de años antes de nuestra era***), que es la misma cosa. Después de haber residido tanto tiempo entre los sirios y filisteos, donde estos ritos eran comunes, David introdujo en Judea el culto de Jehová,

“David nada sabía de Moisés y si introdujo la adoración de Jehovah, no le dio a éste carácter monoteístico, sino que lo consideró como uno de los distintos (Kabiri) dioses de las naciones vecinas, una deidad tutelar por sí misma..., a la que había dado preferencia y elegido entre “todos los otros Dioses (Kabiri)”.

y que era uno de los Chabir “asociados” del Sol. La secta de los cuáqueros baila todavía la “danza cíclica” porque, según ellos, el Espíritu Santo los impele. En la India, Nârâyana es “el agitador de las aguas”; y Nârâyana es la forma secundaria de Vishnu, y éste, a su vez, tiene por avatar a Krishna, símbolo del Sol, en cuyo honor bailan aún la “danza circular” las doncellas de los templos, que representan a los planetas, simbolizados por las gopis o pastoras.

Volvamos ahora a las obras del católico De Mirville o detengámonos en la Cristiandad Monumental del protestante Lundy, para convencernos de la sutil casuística de sus argumentos.

A quien desconozca las versiones ocultas, le harán mella las pruebas aducidas para demostrar cuán astuta y perversamente “está empeñado Satán hace muchos milenios en engañar a los hombres” no sumisos a una Iglesia infalible, de modo que lo reconozcan por el “único Dios vivo” y como ángeles santos a sus huestes. Leamos atentamente lo que dice De Mirville en pro de la doctrina católica; y para mejor compararlo con la versión de los ocultistas, citaremos unos cuantos pasajes.

San Pedro nos advierte: “Y el divino lucero (Lucifer) nazca en vuestros corazones” (*II Epístola, I, 19. El texto inglés dice: “Hasta que la estrella de la mañana se levante en vuestros corazones”; pero esta alteración es de poca importancia, puesto que tanto es Lucifer el lucero de la mañana como el de la tarde. En las Biblias protestantes hay algunas alteraciones como ésta.*). [Ahora el Sol es cristo]...

“Enviaré a mi hijo desde el Sol”, dijo el Eterno por boca de los profetas; y convertidas en historia las profecías, repitieron a su vez los Evangelistas: “Nos visitó el Sol cuando se levantó en lo alto” (*La traducción inglesa cambia la palabra Sol por la de aurora. Los teólogos católicos son ciertamente más sinceros y atrevidos que los protestantes. Des Esprits, IV, 34-38.*).

Según el profeta Malaquías, dice Dios que el Sol saldrá para quienes temen su santo nombre. Únicamente los cabalistas pueden decirnos lo que Malaquías quería dar a entender por “Sol de Justicia”; pero los griegos y los teólogos protestantes significan, desde luego, metafóricamente a Cristo con dicho epíteto. Sin embargo, como la frase “Enviaré a mi Hijo desde el Sol” está tomada a la letra de los libros sibilinos, resulta muy difícil comprender cómo puede estimarse por profecía referente al Salvador cristiano, a menos que lo identifiquemos con Apolo.

Por otra parte, dice Virgilio: “He aquí que se acerca el reinado de la Virgen y de Apolo”; y no obstante, Apolo o Apolion, es hoy día para muchos una forma de Satán y se le considera como representación del Anticristo. Si la profecía sibilina: “Enviaré a su Hijo desde el Sol” se refiere a Cristo, tendremos que o Cristo es lo mismo que Apolo, y en consecuencia ¿por qué llaman demonio a este último?, o la profecía no se refiere para nada al Salvador cristiano, y en tal caso ¿por qué se le ha de hacer objeto de ella?

Pero de Mirville va todavía más lejos y cita el siguiente pasaje de San Dionisio Areopagita, que afirma que:

El Sol es la especial significación e imagen de Dios... (*Lo mismo afirmaban los antiguos egipcios y sabeos, cuyos manifestados dioses Osiris y Bel tenían por símbolo el Sol.*) Pero adoraban también a una divinidad superior. Por la puerta

Oriental penetraba la gloria del Señor en los templos (***De los judíos y cristianos. La divina gloria es la luz del Sol.***)... “Nosotros edificamos las Iglesias con la portada hacia Oriente” –dice a su vez San Ambrosio-, “porque durante los misterios empezamos por renunciar al que está en Occidente”.

Y “el que está en Occidente” es Tifón, el dios egipcio de las tinieblas, pues los egipcios llamaban al Occidente “Tifónica puerta de la muerte”. Así es que, después de haber copiado al Osiris de los egipcios, los Padres de la Iglesia piensan muy poco en su hermano Tifón.

Además, dice De Mirville en el capítulo titulado: “Sobre las teologías solares de cristianos y judíos” (Des Esprits, IV, 35-38):

El profeta Baruch (***No se cita a este profeta en la Biblia protestante, pero sí en la Apócrifa que con arreglo al artículo VI de las constituciones de la Iglesia anglicana “debe leerse para que sirva de ejemplo de vida e instrucción de conducta” (?), pero no para establecer doctrina***) habla de las estrellas que se gozan en sus bajeles y ciudadelas.

El Eclesiastés aplica los mismos términos al Sol, al que llama “admirable bajel del Altísimo” y “ciudadela del Señor” (***Cornelio Lápide, V, 248.***). No cabe duda en ambos casos sobre el particular, porque el autor sagrado dice que un Espíritu dirige el camino del Sol. Escuchemos lo que dice el Eclesiastés: “Gira por el Mediodía y se revuelve hacia el Aquilón; andando alrededor en cerco, por todas partes el Espíritu va y vuelve a sus rodeos” (***Cap.I, 6.***).

De Mirville extracta textos que los protestantes rechazan o desconocen, pues en la Biblia luterana, el Eclesiastés no consta de los mismos capítulos; y además, este libro dice que el viento y no el Sol se mueve “en circuitos”. Pero dejemos este punto a la controversia entre católicos y protestantes, y fijémonos en los elementos de sabeísmo o heliolatría que aún conserva la religión cristiana.

A consecuencia de haber puesto un concilio ecuménico el veto de su autoridad a la astrolatría cristiana, declarando que no existían espíritus siderales en el Sol ni los planetas, el “angélico doctor” de Aquino inició la controversia del punto diciendo que tales expresiones no significaban un “alma”, sino sólo una Inteligencia que, sin residir en el Sol o en las estrellas, “guía y rige inteligentemente” (***Sin embargo, la Iglesia ha conservado en sus más sagrados ritos, el pagano iniciático de la “estrella”. En los misterios mithraicos precristianos, el candidato que salía airoso de las doce pruebas precedentes a la iniciación final, recibía una torta de pan ázimo llamada maná o pan del cielo, que simbolizaba el disco solar...***

Se sacrificaba después un cordero y a veces un toro, con cuya sangre se rociaba en aspersion al candidato, como sucedió al iniciarse el emperador Juliano. El

Apocalipsis representa las siete reglas o misterios, por los siete sellos que se abren para entregarlos a los nacidos de nuevo.)

Apoyándonos en esta explicación, acudiremos para corroborarla a Clemente de Alejandría, quien nos dirá las relaciones que, según él, existen entre el Sol y los “siete brazos del candelabro” o “siete estrellas del Apocalipsis”.

Dice Clemente de Alejandría:

Los seis brazos fijos en el candelabro central llevan lámparas, pero el Sol colocado en el centro (.....) , derrama sus rayos sobre todas ellas. Este candelabro de oro oculta más de un misterio. Es el signo de Cristo, no sólo por su forma, sino porque vierte su luz por medio de los siete espíritus primariamente creados, que son los “siete ojos del Señor”.

Por lo tanto –añade De Mirville-, los planetas principales son, según San Clemente, respecto a los siete espíritus primievales, lo que el candelabro solar es respecto a Cristo.

Esto es bastante claro, para que sea seguro; aunque no se ve cómo resuelva la cuestión. Los siete brazos del candelabro de los israelitas, así como los “errantes” de los griegos, tenían un significado mucho más natural y puramente astrológico. De hecho, desde los magos caldeos hasta el escarnecido Zadkiel, todos los astrólogos dijeron en sus obras que el Sol está en medio de los planetas con Saturno, Júpiter y Marte por un lado, y Venus, Mercurio y la Luna por el otro.

La línea de los planetas pasando a través de la Tierra, según Hermes simboliza el hilo del destino, es decir, de todo cuanto por el influjo de su acción se llama destino (**Con mucho acierto dice S. T. Coleridge: “La razón ha presentado siempre instintivamente ante los hombres el fin ulterior de las ciencias... No cabe duda de que la astrología será de un modo u otro el término complementario de la astronomía, pues debe de haber relaciones químicas entre los planetas... ya que la diferencia entre sus magnitudes y sus distancias no puede explicarse de otra manera”. Por nuestra parte añadiremos que análoga relación química debe haber entre la Tierra, con su humanidad y los planetas.**)

Pero símbolo por símbolo, preferimos el Sol a un candelabro. Si bien podemos comprender que éste represente al Sol y los planetas, no podemos admirar la elección del símbolo.

Grandiosamente poético es considerar al Sol como vehículo de la Divinidad suprema, como el “ojo de Ormuzd” o de Osiris; pero no resulta muy glorioso para Cristo representarle por el brazo mayor de un candelabro de sinagoga (**El autor dice que el brazo mayor del candelabro representa a Cristo (página 40).**)

Hay, en verdad, dos soles: el adorado y el adorante. El Apocalipsis lo prueba:

La palabra se halla en el capítulo VII del Apocalipsis, en el ángel que asciende con el Sol levante y lleva el sello de Dios vivo... Los comentaristas discrepan acerca de la personalidad de este ángel, pero San Ambrosio y otros teólogos opinan que es el mismo Cristo... Es el Sol adorado.

Pero en el capítulo XIX, vemos un ángel residente en el Sol, que invita a todas las naciones a congregarse para la gran cena del cordero. En este caso se significa literal y simplemente el ángel del Sol que no puede confundirse con el "Verbo", pues el apóstol lo distingue claramente del Rey de reyes y Señor de señores...

El ángel en el Sol parece ser un Sol adorante. ¿Quién puede ser éste sino la estrella de la mañana, el ángel custodio del Verbo, su ferower o ángel de la faz, del mismo modo que el Verbo es el ángel de la presencia de su Padre, su principal fortaleza y atributo como indica su mismo nombre de Mikael, el poderoso rector glorificado por la Iglesia, el **Rector potens** que ha de vencer al Anticristo. El Vice-Verbo, en suma, que representa a su dueño, y parece identificado con él (**Des Esprits, IV, 41-42.**)

Efectivamente, Mikael es el supuesto vencedor de Ormuzd, Osiris, Apolo, Krishna, Mithra y demás divinidades representativas del Sol, conocidas o desconocidas, que ahora se equiparan al demonio o "Satán". Sin embargo, el "vencedor" no ha desdeñado adornarse con los despojos de los vencidos, esto es, con sus personalidades, atributos y aun nombres, convirtiéndose en alter ego de tales demonios.

Sigue diciendo De Mirville:

Así el dios Sol es aquí Honover o el Eterno. El príncipe es Ormuzd, puesto que está al frente de los siete amshaspends [remedos demoníacos de los siete ángeles primitivos] (caput angelorum), y es además el cordero (hamal) el pastor del zodíaco y el antagonista de la serpiente.

Pero el Sol (el ojo de Ormuzd) tiene también su rector, llamado Korshid o Mitraton, que es el ferouer de Ormuzd, su lzed o estrella de la mañana. Los mazdeístas tenían un Sol trino... Para nosotros este Korshid-Mitraton es el jefe de los genios psicopompianos, el guía del Sol, el inmolador del toro [o cordero] terrestre cuyas heridas lame la serpiente [en el famoso monumento de Mithra] (**Des Esprits, IV, 42.**)

Al tratar San Pablo de los cosmocratores o gobernantes de este mundo, repitió lo dicho por todos los filósofos de los diez siglos anteriores a la era cristiana, sólo que fue difícilmente comprendido y a veces deplorablemente interpretado. Damasceno copia las enseñanzas de los escritores paganos al decir que:

Hay siete series de cosmocratores o fuerzas cósmicas, subdivididas en dos categorías: la primera sostiene y regula el mundo superior; la segunda, el inferior [el nuestro].

Esto es precisamente lo que los antiguos enseñaban. Jámblico expone este dogma de la dualidad de todos los planetas y cuerpos celestes, de los dioses y de los daimones (espíritus). También divide los Archontes en dos clases, unas más y otras menos espirituales.

Estas últimas se relacionan más con la materia y de ella se revisten, pues tienen forma, mientras que las primeras carecen de cuerpo (arûpa). Pero ¿qué tienen que ver con esto Satán y sus ángeles? Tal vez únicamente la identidad de los dogmas zoroastriano y cristiano, y la de Mithra, Ormuzd y Ahriman con el Padre, el Hijo y el Diablo de los cristianos.

Al decir “dogmas zoroastrianos”, damos a entender el conjunto de enseñanzas exotéricas. ¿Cómo se explica que entre Mithra y Ormuzd haya las mismas relaciones que entre Cristo y el arcángel San Miguel?

Ahura Mazda dice al santo Zaratushta: “Cuando Yo creé [emané] a Mithra... lo creé de modo que pudiera ser invocado y adorado como Yo mismo”.

Impelidos por la necesidad de reformas, los arios zoroastrianos transformaron en devas o dibalos a los devas o brillantes dioses de la India; pero quiso el karma que los cristianos vengasen en este punto a los indos; pues Ormuzd y Mithra son ahora los devas de Cristo y Mikael, el aspecto tenebroso del salvador y del Arcángel.

También ha de llegar el karma de la teología cristiana. Los protestantes ya han abierto camino a la religión que se propondrá convertir en demonios e ídolos a los “Siete Espíritus” con sus huestes de los católicos romanos. Las religiones tienen su karma como lo tienen los individuos. Han de acabar algún día los conceptos humanos fundados en el desprecio de los hombres que no se conforman con nuestro gusto. “No hay religión superior a la verdad”.

Los zoroastrianos, mazdeístas y parsis tomaron de la India sus conceptos religiosos; los judíos tomaron de Persia su teoría de los ángeles; y los cristianos la tomaron de los judíos.

De aquí la última interpretación teológico-cristiana del símbolo del candelabro que, con gran disgusto de las sinagogas, admitió también el cristianismo, aunque como representación de las siete Iglesias de Asia y de los Siete planetas cuyos ángeles custodian estas Iglesias. De aquí asimismo la convicción de que los judíos, inventores de dicho símbolo para su tabernáculo, en una especie de sabeos que confundieron planetas y espíritus mucho más tarde, en un solo dios llamado Jehovah. Corroboran esta opinión Clemente de Alejandría, San Jerónimo y otros.

San Clemente, que como iniciado en los misterios conocía el sistema heliocéntrico, enseñado en ellos varios miles de años antes de Galileo y de Copérnico, dice que:

La totalidad de las criaturas que relacionan los cielos con la tierra, están figuradas en estos símbolos referentes a los fenómenos sidéreos... El candelabro representa el movimiento de los siete luminares que describen su revolución astral. A derecha e izquierda del candelón central surgen los seis brazos, cada uno con su lámpara, porque el Sol está colocado como un candelón en el centro de los planetas sobre los que derrama su luz (**No obstante esta opinión de San Clemente de Alejandría, escrita en los primeros tiempos del Cristianismo por el renegado Neo-platónico, la Iglesia persiste en el deplorable error que mantuvo contra las afirmaciones de Galileo, y todavía pone algo en duda el sistema heliocéntrico.**)...

Respecto a los querubines que tienen doce alas entre los dos, representan el mundo material en los doce signos zodiacales (**Stromateis, V, vi.**)

A despecho de toda esta prueba, se empeñan los teólogos romanos en tener por demoníacos al Sol, la Luna y los planetas durante las épocas anteriores a Cristo, y por divinos sólo desde el nacimiento del Salvador. Conocido es el verso de Orfeo que dice: "Es Zeus, es Adas, es el Sol, es Baco".

Todos estos nombres eran sinónimos entre los poetas y escritores clásicos. Así, según Demócrito, Dios es "un alma en un orbe ígneo", y este orbe es el Sol. Según Jámblico, el Sol es "imagen de la inteligencia divina", y según Platón, "un ser viviente e inmortal". Por esto, cuando le preguntaron al oráculo de Claros quién era el Jehovah de los judíos, respondió: "Es el Sol".

Citaremos por añadidura las palabras del rey profeta:

En el Sol ha colocado su tabernáculo (**La Biblia anglicana dice: "En los cielos ha puesto un tabernáculo para el Sol". Pero esta traducción es impropia y no concuerda en sentido con el versículo siguiente: porque hay cosas "ocultas de su calor"; si las últimas palabras han de referirse al Sol.**)... su salida está en el fin de los cielos, y su circuito bajo el término de ellos; y nada hay oculto de su calor (**Salmo XIX, 4.**)

Jehovah es, pues, el Sol y, por lo tanto, también el Cristo de la Iglesia romana. Así se comprende la crítica de Dupuis sobre este pasaje, y la dolorosa impresión del abate Foucher al exclamar: "¡Nada más favorable al sabeísmo que este texto de la Vulgata!"

A pesar de la alteración que aparece en el texto anglicano, tanto la Vulgata como la versión de los Setenta, traducen correctamente el original diciendo: "En el Sol estableció su morada". La Vulgata afirma, además, que el "calor" dimana directamente de Dios y no del Sol, puesto que Dios sale del Sol y mora en él y recorre el circuito: in sole posuit ... et-ipse

exultavit. De todo lo cual se infiere que los protestantes tenían razón al inculpar a San Justino de haber dicho que:

Dios nos permite adorar al Sol.

Y eso, a pesar de las excusas inseguras de que el verdadero sentido de esta frase es que:

Dios permite que le adoremos en el Sol.

Vemos, en conclusión, que mientras los paganos colocaban en el Sol y los planetas sólo las potestades inferiores de la naturaleza, los espíritus representativos, por decirlo así, de Apolo, Baco, Osiris y otros dioses solares, los cristianos, en su aversión a la Filosofía, se apropiaron de lugares sidéreos y ahora los limitan para uso de sus ángeles y dioses antropomórficos, que al fin y al cabo son nuevas modalidades conceptivas de los muy antiguos dioses. Algo había que hacer para desahuciar a los antiguos inquilinos; y así fue que se les degradó como “demonios” y diablos malignos.

FUENTE: DOCTRINA SECRETA TOMO V

A . . . U . . . M . . .

Este trabajo que iremos compartiendo- por lo menos tal es nuestro propósito - quiere llegar a ser una Suma de la filosofía, doctrina y arte francmasónico desde el punto de vista del esoterismo iniciático .

Decimos que "quiere" llegar a ser, por que sólo pretendemos ponerlo en marcha. Otros tendrán que venir a completarlo, y darle continuidad y actualidad permanente, si es que ha de llenar la necesidad de encauzar el pensamiento, y la acción de aquellos que se interesen "**por esté aspecto de la Institución**",- mediante una clara formulación de los principios, doctrinas, métodos, símbolos y liturgia, qué deben utilizarse cuando de ceremonial operativo se trata.

No se nos escapa lo arduo que nos resultará cumplir, aunque sólo sea

parcialmente, la parte que nos hemos asignado en la empresa; pero entendemos imperioso encarar esta tarea, ante la realidad de que lo iniciático suele ser mal interpretado, dentro de los círculos del simbolismo, lo que lleva a que muchos subestimen el valor práctico del Arte Regio, no sólo como herramienta de auto perfección, (esto lo admiten todos en alguna medida), sino como fuente de los estímulos psíquicos, que llevan a la salud moral y al progreso político-social del pueblo a cuyo Oriente se "trabaja". Y como consecuencia de esto, a la sustitución de la forma de acción psíquica e interna, por las maneras externas y profanas.

Por otra parte, el desconocimiento del cometido esotérico de los símbolos, es causa de que muchos se limiten a su interpretación puramente exotérica,

haciendo así posibles las imposibles (entre iniciados), discusiones y divisiones entre "biblistas" y "no-biblistas ", entre "teístas", "deístas", "ateos", -y otras parecidas.

Esto, dicho sin olvidar que tal desconocimiento también abre las puertas para que el tiempo y la fantasía de quienes son más poetas que simbolistas, cometan sus depredaciones, en el cuerpo de una liturgia, en la que no se sabe advertir más valor que el alegórico.

La labor que hoy comenzamos deberá sin duda ser continuada por quienes quieran ayudarnos y sucedernos. Pero, entiéndase bien: no es a los innovadores a quienes convocamos sino a los restauradores. Que ésta no es tarea para creadores, sino labor para los que poseen la vocación y paciencia necesaria a toda reconstrucción.

Para nosotros y para nuestros sucesores invocamos las tradicionales luces.

! Que la Sabiduría ilumine nuestro trabajo!
. ! Que la Fuerza lo contenga ¡
¡ Que la Belleza lo adorne ¡. Y sobre todo, que la Ley del Universo lo guíe, y que la Experiencia de los iniciados lo asesore... porque conviene no olvidar que todo viene del Pasado , y no de la improvisación y la inventiva.

En momentos en que osamos emprender una labor, qué excede en mucho, nuestra capacidad y posibilidades; el espíritu rebosa gratitud por Quienes hemos elegido por Maestros, y el corazón arde con infinita devoción, a la causa de la Verdad que Ellos iluminaron.

Estos dos sentimientos, sumados al amor que sentimos por nuestros hermanos e iguales; con quienes queremos compartir lo que inmerecidamente disfrutamos, es lo que nos anima al trabajo.

II -Fundamento y Definición de Ocultismo

“ Esta filosofía tiene por principio lo que ES , y no tiene nada de hipotético ni de aventurado”

Eliphas Levy - Dogma y Ritual

Cada vez que pretendemos señalar el aspecto iniciático del simbolismo francmasónico, se nos sugiere la conveniencia de encarar una exposición sistemática y general de los principios - en que se basan las así llamadas, “Ciencias Ocultas” -- especialmente de aquellas de sus ramas, que dicen existen en la Masonería. Única manera, se nos señala, para que el llamado a juzgar, pueda evaluar debidamente , la realidad o falacia del pretendido contenido esotérico del sistema masónico.

Esta obra es una tentativa para satisfacer dicha inquietud, aunque sabemos que una tal exposición sistemática, está lejos de ser “ la única manera “. La prueba que se pretende, no puede ser dialéctica sino experimental.

Al entendimiento del hombre culto corriente, las ciencias de los ocultistas, aparece como un muy absurdo conjunto de creencias, tan supersticiosas como ridículas.

Un infantilismo propio de la inmadurez y mediocridad de ciertos tan enfermizos

como inadaptados, incapaces e impotentes para elevarse , no ya a las alturas de la ciencia, sino aún a las del misticismo ortodoxo y vulgar.

Este falso concepto, se origina tanto en el hecho de que el Ocultismo ha servido siempre de bandera a una numerosa legión de explotadores y charlatanes, y que el hombre educado corriente, no se toma en general la molestia de buscar en autores serios, el hilo de Ariadna que pueda conducirlo a un conocimiento respecto al cual, no puede justificarse la indiferencia de los masones.

Que hayan charlatanes no es argumento. ¿No los tiene la medicina?. ¿Qué rama del saber no ha tenido y tiene sus embaucadores?. ¿Qué capítulo del conocimiento no exige a quien quiera opinar con derecho, el esfuerzo inteligente y la diligente aplicación para aprehenderlo?

El hombre profanamente culto, y en especial el masón, que menosprecia el saber iniciático sin conocerlo, y que siendo incapaz de ver entre sus cultores otra cosa que ignorantes y charlatanes, busca satisfacer sus necesidades espirituales y de conocimiento exclusivamente en las expresiones (siempre superficiales), de la religión, el arte, y la ciencia vulgares, representa , aunque a escala mayor, el drama de ignorancia del rústico que rechaza el auxilio docto, y recurre al yuyo y al sortilegio de la curandera o el brujo.

Por que entre el empirismo del manosanta de extramuros y el arte del terapeuta docto, existe la misma relación de valores, que entre el fetichismo idolátrico de la ciencia y

religión recibida, y la ciencia mágica del verdadero Iniciado.

Es que el Ocultismo, que miran con despreciativa superioridad los recién llegados de la cultura y el pensamiento, no sólo no es ni el ilusorio fruto de una imaginación enfermiza, ni lo que pretenden sugerir, que es las montañas de libros escritos sobre el tema, (y que son al Ocultismo lo que la ciencia-ficción es a la Ciencia) , sino que es un venerable conocimiento, fruto de la investigación por la conciencia exaltada, de sólido fundamento y antiquísima tradición, y la suma del saber empírico, así acumulado por incontables generaciones de adeptos.

Cuando sostenemos que el saber oculto es comprobable empíricamente, queremos decir que lo es por el Iniciado, de la misma manera, por otra parte, que como ocurre con el de la ciencia vulgar.

La Conciencia posee innumerables posibilidades, y se manifiesta a diferentes estratos, teniendo cada uno, su forma peculiar de conocimiento, que no sirve para investigar el de otros estratos, y así como los sentimientos no pueden ser investigados al nivel de los sentidos corporales, y de la misma manera como el conocimiento racional no es accesible al sentimiento, tampoco la verdad trascendente puede ser perseguida a nivel racional, sino, de la manera que le es propia.

De ahí la necesidad de los métodos y gimnasias para ,la re-forma del entendimiento.. .

Es por esa razón, porque ni los sentidos corporales ni la razón vulgar pueden conducir al descubrimiento de "lo Real", y quien busque lo trascendente por la razón habrá por fuerza de declararse agnóstico, castrando así su espíritu y robándose toda posibilidad, que el Ocultismo (como la Religión, que es su hermana), acepta la Revelación como la autoridad última de su dogmática.

Volviendo ahora con mayores luces, a la definición que buscamos, Ocultismo es el conjunto de ciencias que derivan de las formas reveladas del Conocimiento.

Dice Patanjali, el autor de los célebres Aforismos de Yoga y fundador visible de esa Escuela.

"El recto conocimiento resulta de la percepción directa (de la Verdad) ; de la inferencia (respecto a la Verdad) o del Testimonio (en cuanto a la Verdad)".

Hay entonces una revelación directa, (que da "testimonio" en una Escritura), y otra indirecta, que se produce cuando el entendimiento la extrae por inferencia de una Escritura.

Y como únicamente la Conciencia Perfeccionada, es capaz de la primera, y las gimnasias espirituales en general tienen por objeto alcanzar tal perfección, y la masónica es una de ellas, concebida sobre la base de la retención y control de la palabra, como otras gimnasias lo son sobre la retención y control del aliento, mientras no sea lograda, el entendimiento vulgar estará obligado a recurrir a la segunda, al testimonio de Escrituras, Mitos, Rituales, Símbolos, etc. , creados con tal

propósito, por aquellos entre los Iniciados que, al estilo de Prometeo, osaron robar el Fuego Divino y entregarlo para beneficio de los hombres.

De lo antedicho se desprende que junto con la idea de un Revelador personal, el pensamiento iniciático rechaza también el de una Revelación dada de una vez y para siempre - error que por otra parte no tiene consistencia, puesto que el cuerpo de la "verdad revelada" se ha ido formando como resultado del trabajo de sucesivas e incontables generaciones de adeptos, y en diferentes épocas y circunstancias.

Y aunque las versiones de los distintos intérpretes no pueden contradecirse - como crónicas que son de sucesivos viajeros respecto al mismo lugar visitado, la verdad es que la crónica absoluta no existe, sino que se va formando por el testimonio de nuevos viajeros, que la mantienen en constante crecimiento .y actualización.

Las extrañas coincidencias entre los testimonios de los diferentes Iniciados, (que llega al punto extremo, por ejemplo; de que Juan comienza su Evangelio, no ya con el mismo concepto, sino con las mismas palabras del Veda , coincidencia que muchos interpretan forzosamente en función de un supuesto común origen histórico, cuando en realidad deriva de una misma fuente espiritual), no sólo prueban la posibilidad de la Gnosis y la viabilidad del proceso de perfección que a dicha meta conduce, sino también que la "verdad revelada" es un saber empíricamente comprobado por los Iniciados.

Por último, el pensamiento iniciático rechaza la pretensión por parte de

profanos, no importa cual sea su jerarquía, de tener autoridad para determinar cuales son los testimonios legítimos y cuales los apócrifos.

A este respecto la regla es, " escudriñar todo " "probando los espíritus con sagacidad" , es decir: investigar cuidadosamente las paradojas, detectando cuidadosamente las interpolaciones de la Ignorancia, la Mentira y la Ambición, bajo el principio de que todo desarrollo ulterior, no puede ni contradecir la fuente original, ni realizarse a sus expensas.

Los Vedas, Upanishads y demás brahmanas y aranyakas, los Tantras, los Puranas y los poemas simbólicos tales como el Bhagavad .Gita y el Ramayana, los mitos de la grecia clásica, el Talmud, el Zohar, el Sepher Yetzirah y demás escrituras cabalísticas, los escritos simbólicos de los alquimistas medioevales, el Tarot, los sistemas gnósticos, y por supuesto, el simbolismo francmasónico, son, desde el punto de vista iniciático, legítimas Revelaciones, de tan potente luminosidad algunas, que a su lado palidecen los libros que el vulgo, considera única "verdad revelada".

Lamentablemente sin embargo, la humanidad no siempre sabe utilizar el místico legado que a menudo es tan torpemente interpretado, que Eso cuyo recto uso fuera capaz de iluminar las tinieblas del entendimiento más oscurecido, termina por convertirse en instrumento de mayor ignorancia y esclavitud.

Pero así como de la revelación indirecta (cuando es equivocadamente interpretada), nace la falacia de la religión popular, con

sus fantasmas teológicos y su casta sacerdotal que, por la amenaza y el miedo, sujeta a la humanidad a una indigna esclavitud idolátrica, así también la Revelación Directa (o la indirecta cuándo es debidamente extraída) produce la doctrina de la Sustancia Infinita y Una, por adaptación y modificación de la cual se crean y re-crean todos los cuerpos y criaturas.

Sustancia que, en sí misma es Conciencia; y de la que proceden, por división y negación, la creación, sostenimiento y destrucción de los mundos, a la vez que la experiencia de su percepción y conocimiento.

Y así como el desarrollo religioso de la idea de Única Sustancia, alcanza su máxima expresión en la "realización" de la consustancialidad, que hace que, el iniciado exclame con el Veda: " En Verdad todo esto es Brama" , o con Moisés: "Yo Soy, lo que Es" , o con Jesús " Yo y el Padre somos Uno " -. idea que, aunque en todo momento fue considerada por la casta sacerdotal como una diabólica blasfemia, ES la que hace viable la esperanza de la perfección, y posible la finalidad proclamada por el Yoga ... así también su desarrollo aplicado, encuentra su máxima expresión en lo que se conoce con el nombre de Ocultismo que es:

- el conjunto de ciencias que derivan de la idea de una sustancia Única que es Conciencia - sustancia que se manifiesta en dos polaridades inseparables y mutuamente necesarias: sujeto-objeto.

- el conjunto de disciplinas cuya finalidad es la iluminación y exaltación, del

entendimiento que duerme en toda materia, así como la perfección de sus órganos de percepción y acción.

El Ocultismo; que en síntesis es la ciencia de los procesos psicofísicos, deriva de una peculiar concepción de la Materia, considera el universo como un fenómeno del entendimiento, cuya sustancia aparece bajo dos aspectos aparentemente independientes, pero en realidad complementarios, de Sujeto y Objeto, de Mente y Materia, de Espíritu y Sustancia.

Estudia esta ciencia las leyes que gobiernan los procesos de transformación de esta sustancia última - procesos que tienden al desenvolvimiento del entendimiento en los cuerpos. Y puesto que el practicante del Arte, por aquello de la índole total del fenómeno, está comprendido en él y participa de dicha finalidad, el Ocultismo también se ocupa de su perfeccionamiento e iluminación.

FUENTE: GRUPO DE ESTUDIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO DEL URUGUAY BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

Continuará

Página GEO Argentina - Síntesis del Proceso GEO

Dirección de Promoción Ambiental y del Desarrollo Sustentable

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) conduce desde 1995 un proyecto de evaluaciones ambientales integrales denominado GEO (Global Environmental Outlook).

Este proceso surge en respuesta a la solicitud que hiciera el Foro de Ministros de Medio Ambiente al **PNUMA** de brindar – liderazgo para la preparación de Evaluaciones Ambientales Integrales a nivel regional, subregional y nacional, y en otras áreas consideradas importantes (en especial, las evaluaciones en áreas urbanas y juveniles) en el marco del proceso y la metodología **GEO**.

Con el tiempo, el proceso fue evolucionado y se han podido realizar evaluaciones regionales y sub regionales, evaluaciones nacionales y municipales con una misma metodología y marco conceptual armonizado.

El Proyecto GEO tiene dos grandes componentes:

a) Un proceso de evaluación del ambiente en los diferentes niveles, de carácter intersectorial, participativo y consultivo. Incorpora las diferentes visiones, y fomenta el consenso sobre cuestiones y acciones prioritarias, mediante el diálogo entre los sectores normativo, (los gobiernos en particular) y científico. Apunta además a fortalecer la capacidad de evaluación ambiental mediante actividades de formación y aprendizaje en la práctica.

b) Los productos de GEO, en formato impreso y electrónico, incluida la serie de informes GEO. Esta serie examina periódicamente el estado del medio ambiente mundial, las tendencias y asuntos emergentes, junto con sus causas e impactos sociales y económicos. Sirve de orientación para los procesos decisorios como la formulación de políticas ambientales, la planificación de medidas y la asignación de recursos.

La División de Evaluación y Alerta Temprana (DEAT) del PNUMA a través de su brazo regional en América Latina y el Caribe, ayuda a los países de la región a desarrollar información confiable y a realizar evaluaciones ambientales integrales necesarias para la toma de decisiones a favor del desarrollo sostenible.

Las principales actividades que desempeña la DEAT son:

Evaluación ambiental (GEO): desarrollar y promover la evaluación del estado del ambiente, las políticas y los escenarios.

Gestión de datos e indicadores: estimular la generación de datos e indicadores y facilitar el acceso a la información científica necesaria para mejorar la gestión del medio ambiente.
Alerta temprana de temas emergentes: evaluar las amenazas y riesgos ambientales mediante el análisis de la vulnerabilidad.

Para una gestión efectiva del medio ambiente y de los recursos naturales se requiere de una firme base de información sobre el estado del medio ambiente. Es así que los informes GEO o evaluaciones ambientales integrales están desarrollados con base en la Metodología GEO la cual analiza las cuestiones ambientales a través de un enfoque sintético y un marco conceptual enfocado en las tensiones ambientales inherentes a las dinámicas del desarrollo humano.

La metodología GEO pretende responder a seis preguntas básicas:

¿Qué está ocurriendo con el medio ambiente? **Estado**

¿Por qué está ocurriendo? **Presión**

¿Cuál es el impacto? **Impacto**

¿Qué estamos haciendo al respecto en materia de políticas? **Respuesta**

¿Qué pasará si no actuamos hoy? **Escenarios**

¿Qué podemos hacer para revertir la situación actual? **Propuestas**

Estas preguntas se relacionan con los diferentes procesos analizados en los informes **GEO**, y se responden utilizando el marco analítico de **Estado – Presión – Impacto - Respuesta (EPIR)**, así como el análisis de escenarios y propuestas.

El marco analítico **EPIR** procura definir y relacionar el grupo de factores que determinan las características actuales que influyen en el medio ambiente en cualquier nivel de agregación territorial (local, regional, nacional, global).

Asimismo, busca establecer una vinculación lógica entre sus componentes para orientar la evaluación del estado del medio ambiente; desde los factores que ejercen presión sobre los recursos naturales (que se puede entender como las “causas” de su estado actual), hasta las respuestas que se producen para enfrentar los problemas ambientales en cada localidad.

Los elementos relacionados con estos componentes son considerados con cierta flexibilidad. Las evaluaciones ambientales integradas realizadas según el enfoque EPIR buscan responder no sólo la pregunta por el estado del medio ambiente, sino también por qué ocurre esto, qué estamos haciendo al respecto y que sucederá si la respuesta no es la adecuada.

EI PNUMA/ORPALC a través de los informes GEO, ha puesto en marcha un proceso continuo de evaluación ambiental que permite entender las interrelaciones entre los diferentes sectores de la economía, la sociedad y el medio ambiente, con el fin de enfrentar el reto de conservar y usar sosteniblemente los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las personas.

Para mayor información sobre GEO acceder a: <http://www.pnuma.org/dewalac/esp/>

