

A pesar de todo, la esperanza

El mensaje del Seminario John Main sobre cómo desarrollar una respuesta contemplativa ante nuestra crisis global

El profesor Charles Taylor hablando durante el panel final en el JMS 2018

En este número:

10 Noticias

La Comunidad para la Meditación Cristiana de Malasia realizó la primera peregrinación grupal a Bonnevaux

11 En foco

Elba Rodríguez, de Colombia, comparte sobre su camino y su vida en la comunidad

12 Recursos y Eventos

Un mensaje de Laurence Freeman en afectuoso recuerdo de Thomas Keating

Una carta de Laurence Freeman, OSB

Queridos amigos,

Como habrás oído, el Seminario John Main de este año fue muy extraordinario. Me pareció que luego del seminario de 1991, dirigido por Bede Griffiths, donde formamos la Comunidad Mundial, este año fue el más significativo. Parecía retirar el velo que generalmente cubre las cosas para mostrar cómo la vida y el trabajo de nuestra comunidad forman nuestra misión de compartir el don de la meditación y cómo toca al mundo actual. Como monje joven fui a Montreal con John Main para iniciar la pequeña comunidad que en quince años iba a crecer para convertirse en la Comunidad Mundial. Mi vida en esos primeros días pronto se volvió muy ocupada. Aparte de meditar cuatro veces al día dentro de la rutina monástica diaria, estaba estudiando teología en una lengua extranjera, limpiando la casa, preparando habitaciones para invitados, haciendo jardinería, ayudando con la cocina y sustituyendo nerviosamente al Padre John cuando él no estaba. Un poco abrumado a veces, nunca sentí que era demasiado: parecía una aventura personal dándome el sentido de la vida que había estado buscando. Y se sintió como un privilegio y un alivio ser parte de una misión tanto más grande que yo. Poco después de llegar, le escribí a un monje amigo que había hecho durante mi noviciado. Describí la vida bulliciosa de la nueva comunidad en un nuevo país. Pero yo estaba tristemente desanimado cuando recibí su respuesta y leer en ella una reprimenda cuando dijo algo así como "personalmente creo que la vida monástica real es aquella en la que nada sucede, nada cambia".

¿Nada cambia? Esta idea de una Realidad inmutable en torno a la cual giramos está profundamente incrustada en la imaginación religiosa: "Yo soy el Señor, yo no cambio" (Mal. 3:6); "el inmutable carácter de su propósito" (Heb 6: 17); "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos" (Heb 13:8). Me parecía al mismo tiempo verdadero y no verdadero. En el pensamiento bíblico esta realidad inmutable se proyecta sobre Dios que a menudo ha sido imaginado como 'el ser supremo' – supremo, aunque sigue siendo 'un ser' entre muchos otros seres. Este dualista sentido de Dios es verdadero y falso. Dios es otro, pero podemos conocer a este otro en nosotros de una manera donde hay la unidad plena que Jesús oró para que lo supiéramos. En la sabiduría asiática esta esencia inmutable incluso se identifica con nuestro verdadero yo - el Atman personal que es uno con el Brahman cósmico. El Gita dice que *nadie puede destruir esta realidad inmutable. Se sabe que nuestros cuerpos terminan, pero el yo encarnado es perdurable.*

Cuando sientes que esta quietud es una presencia, todo cambia para ti

En diferentes formas, todas las sabidurías apuntan a la misma paradoja de cómo Dios se mezcla y se fusiona con lo humano. Lo inmutable simplemente significa lo que realmente y verdaderamente es. Lo que sea que cambia - cada momento y cada respiración, cada célula de nuestro cuerpo y cada pensamiento en nuestra mente - es un paso hacia la unión con Dios. El cambio que forma parte de la vida misma nos muestra que Dios no es un ser, incluso un ser supremo, sino Ser. Sin Ser, nada es. No podemos vivir separados de este Ser aunque a menudo pensamos que podemos. Por lo tanto, estamos en un diario Por lo tanto, estamos en una diaria peregrinación de lo irreal a lo real, desde lo que parece ser real hasta cambiar a lo real y darnos el sabor de la plenitud dichosa del ser. Bebemos desde su surgimiento en el ahora que está en cada momento que pasa, si solo nos abrimos a eso. Nos abrimos a ello haciendo lo que nosotros estamos destinados a hacer. A veces, cuando se siente demasiado, aprendemos a estar contentos de hacer lo mejor que podamos y encontrar la paz pase lo que pase. Construyendo tiempos de quietud incluso en los días más ocupados, damos nuestra plena atención al ser, dejando de lado por un momento las interminables tareas que tenemos que cumplir En los tiempos de meditación, cerramos el círculo, permitiendo la unión de contemplación y acción. Y así cada día hacemos un poco para cambiar el mundo.

La respuesta de mi amigo me entristeció por lo que a mí me pareció su falta de comprensión. Esperaba más comprensión y tal vez aprobación. Pero me recordó cómo había sido atraído a la vida monástica por la misteriosa quietud que ya había empezado a sentir en mi vida. Cuando sientes que esta quietud es una presencia, todo cambia para ti. Desde el exterior, sin embargo, como con la meditación, puede parecer aburrido, monótono o escapista. Pero dentro o fuera de los muros del monasterio, la práctica construye la vida contemplativa. La contemplación "ve esta quietud central"; entonces reverencia y sostiene lo que ve. Pero es una quietud dinámica que cambia al que ve. Por eso, siempre somos contemplativos en acción. No hay en ninguna parte dos días en cualquier situación que sean iguales. Cómo difieren dependerá de qué estamos llamados a hacer en nuestros tiempos de acción. La experiencia de ser a la que la meditación nos devuelve incluso en los días más ocupados - es una quietud que al mismo tiempo es siempre lo mismo y siempre cambia. Esta es la paradoja que conecta al Seminario. Este año nosotros invitamos a varias personas activas y exitosas en sus diferentes campos, para reflexionar sobre cómo la quietud de la contemplación puede ayudarnos a ver el camino hacia adelante, a través de nuestra inquietante crisis global.

Estas personas pueden abordar esto porque en sus propias vidas, a través de una práctica contemplativa, supieron lo que significa entrar en la paradoja de *ser y acción*. Esta paradoja –que luce, como para mi amigo, como una contradicción de opuestos polarizados, es realmente un simple misterio. Desafía nuestro mundo. Nos llama a verla en cada cambiante día de nuestras vidas.

En las páginas siguientes podrán saborear algunas de las poderosas perspectivas de nuestros oradores. Hablaron desde su experiencia de primera mano de las crisis de la democracia, del liderazgo, de la medicina, de la ciencia, de la identidad social y de la conciencia religiosa. Como los profetas bíblicos que abordaron los temas sociales de sus épocas, nuestros oradores tampoco los evadieron. La crisis que encaramos hoy en todo el mundo es innegable. Ya no podemos negarla como lo hacíamos con el cambio climático. Las noticias diarias nos recuerdan esto. Los oradores no ofrecieron explicaciones simplistas o soluciones rápidas. Saben que la meditación no resuelve nuestros problemas, pero también saben que la contemplación transforma la manera en que nos acercamos y lidiamos con estos problemas en todos los niveles.

Con cada orador pudimos sentir un patrón común en lo que estaban exponiendo y describiendo desde sus diferentes campos de acción. Hablaron de pérdida de visión y de dirección equivocada reflejada en los cambios del mundo. Las vidas sociales y políticas cada vez están sufriendo más de la polarización y la violencia siempre escondida en el extremismo. Los líderes, que deberían estar ayudando a reconciliar y controlar las fuerzas de la división, a menudo parecen deleitarse fomentando conflictos debido a sus ambiciones egocéntricas y cortoplacistas. Las artes de la medicina y la ciencia son a menudo secuestradas y devaluadas por la mecanización, la avaricia y el poder. La economía y las finanzas no pueden administrar el rampante egoísmo que incrementa la brecha entre los más ricos y los más pobres. La religión también está marcada por la polarización y el espíritu de condenación. Cuando no vemos que el cambio ocurre en torno a un centro de quietud, la contradicción se convierte en división. Cuando el puente entre la superficie de nuestras vidas y su dimensión profunda colapsa, el cambio se convierte en crisis. La paradoja se convierte en contradicción y la división en odio.

El punto quieto del mundo movable es un punto de unidad: donde los opuestos se encuentran y aprenden a llevarse bien uno con el otro, donde las dualidades dejan de ser una causa de fricción y suavizan sus afiladas diferencias y donde, en aceptación recíproca, nos encontramos en el otro. Pero no podemos evitar que las diferencias se conviertan en divisiones sin primero zambullirnos en el agujero negro de la dualidad. En la tradición mística esta es la Noche Oscura que para San Juan de la Cruz es la crisis espiritual que todos en alguna medida debemos atravesar. En su poema vemos cómo somos llevados a esta noche “no por otra luz o guía sino por lo que arde en nuestro corazón”. No hay escape de la profunda interioridad que Jesús llama “el cuarto interior” de nuestra oración en el que encontramos al “Padre” (la fuente del Ser) en nosotros mismos y nosotros mismos en el Ser. Llegamos a través de este torbellino a una experiencia misteriosa, un lugar donde

...el me estaba esperando,
a quien yo tanto conocía,
allí en un lugar donde nadie
aparecía.

En el lugar donde la dualidad es perforada y trascendida, el “otro” es nuestro yo y nosotros somos el “otro”. No es la misma paradoja a la que se refería Jesús al decir: “El Padre y yo somos uno”. El ingreso a esta unidad no es una huida de los conflictos y diferencias. Al contrario, afrontarlos es precisamente lo que nos ayuda a lidiar con los problemas que crean en nuestras vidas personales y en todos los grandes campos de acción que nuestros oradores representaban. La meditación despierta esta conciencia desde el primer paso que tomamos en este viaje interior. La mente contemplativa continúa creciendo mucho antes que llegemos a la unión plena.

Como es un viaje de toda la vida, necesitamos urgentemente enseñar meditación a los niños, quienes deberán lidiar con la crisis que nosotros les estamos dejando. Esta conciencia contemplativa está integrada en nosotros aun cuando sentimos que la hemos perdido. No es enseñada o descargada en nuestro interior: es despertada. Sin ella, las dualidades, oposiciones y divisiones de la vida nos destruyen a nosotros y a la sabiduría que nuestras sociedades necesitan para sobrevivir. La etapa terminal de la desintegración social empieza al perderse el sabor de la sabiduría.

Físicamente somos dualistas. El cerebro tiene dos hemisferios; tenemos brazos derecho e izquierdo. Alrededor del 90% de las personas son diestras. ¿Significa esto que las personas zurdas son malas? Sólo son diferentes y en muchas culturas la diferencia es positiva. Ser más hábil con la mano izquierda está asociado con sabiduría y con dotes artísticos y de sanación. Pero en otras culturas está asociado con falta de higiene y sospecha. La proporción de homosexualidad se estima que es aproximada a la de los zurdos, aunque la población estadounidense piensa (o teme) que el 25% de las personas son gays.

Demonizar las diferencias entre nosotros y cualquier minoría nos deshumaniza. Judíos, musulmanes, gays, inmigrantes y “los del otro lado” en política son fácilmente explotados y usados como chivos expiatorios. Los crecientes niveles de violencia y malicia inducen a un estado de embriaguez y llegan a ser adictivas como reflejan hoy muchas áreas de la vida política. El trágico y a menudo fatal error de juzgar a alguien en una dimensión en términos de otra dimensión rompe nuestro contacto con la realidad. Cuando es demasiado tarde, las atrocidades que surgen de este abismo nos recuerdan lo que hemos perdido.

Un tema común del Seminario fue la polarización que conduce a un descenso de la crisis al caos. Esto es político, como vemos en las fuerzas de las divisiones reavivadas en las sociedades europeas, del medio oriente y americanas. Pero esto ocurre también en las profesiones de medicina o educación por ejemplo, cuando el propósito esencial, el arte de estos campos de la civilización ha sido perdido y olvidado. En medicina cuando es ignorada la distinción entre sanar y curar. En educación cuando la totalidad de la persona es reducida a su utilidad económica o a categorías académicas.

Hace 70 años Simone Weil, una de las grandes mentes y pioneras espirituales de nuestra era (quien murió a los 34 años) vio todo esto desplegarse en los peores eventos de la infección global de la locura nazi. Como profeta ella vio la verdad de su momento y por tanto vio la verdad en sí misma, incluso en lo peor. Ver la verdad, que es ver a Dios, será siempre doloroso cuando todavía tenemos ilusiones que se resisten y necesitan ser disueltas. Invertir en ilusiones niega la verdad. Pero, como nuestros oradores, ella hizo más que ver y describir el problema: ella vio con aguda claridad el remedio y el camino a seguir.

La atención, en su visión, es la “única facultad del alma que nos da acceso directo a Dios”. Por atención ella entendía mucho más que el pensamiento o la imaginación. Era lo que sus predecesores en la tradición mística llamaban la atención pura y desinteresada que es el amor. John Main nos ayuda a ver que esto es lo que estamos haciendo cuando meditamos y sacamos la atención de nosotros: *en la meditación no pensamos en Dios ni hablamos a Dios... Estamos siendo con Dios.*

La respuesta contemplativa a la crisis de cambio es la profunda, pura y desinteresada atención.

La respuesta contemplativa a la crisis de cambio: profunda, pura y desinteresada atención.

La prueba de la verdadera contemplación no es que nos haga sentir mejor o que alivie el stress; es si nos cambia, si realmente nos transforma. Las instituciones religiosas de hoy, especialmente en occidente, aún en su gran mayoría carecen de la visión contemplativa necesaria para catalizar esta transformación. En muchos lugares religiosos las cosas están mejorando lentamente; hay líderes con la visión de reconstruir los puentes rotos. Pero como un todo, las instituciones religiosas todavía no se conectan con la crisis contemporánea e incluso no la entienden.

La aceleración del cambio paraliza la capacidad de adaptación que es indispensable para la supervivencia. Peor aún, y a menudo entre los más jóvenes pilares de la institución, la respuesta es sólo un llamado a restaurar el pasado antes que a explorar el futuro. El lenguaje religioso entonces se convierte en un dialecto moribundo. La preocupación es “ir a la iglesia” en lugar de entender quién es la iglesia: la autoridad de la institución no es examinada al mismo tiempo que la autoridad de la experiencia personal. Rezamos pidiendo vocaciones tradicionales en lugar de ver cómo los roles de los laicos y clérigos ya están irrevocablemente cambiados. Las líneas morales son defendidas con la agresividad de aquellos que saben que están perdiendo. En cualquier discusión se llega a un punto en que repetir tu respuesta es contraproducente y es más persuasivo hacer las preguntas correctas. En el Seminario, Charles Taylor nos introdujo a la diferencia entre los que son *buscadores* y los que son *residentes* al interior de las tradiciones: necesitamos residentes que también sean buscadores.

La cosa más importante que vale la pena buscar es la fuente del ser. Puede tener muchos nombres pero esta fuente es universalmente considerada como experiencial, no dogmática. Al final – y el final nos llega a cada uno de nosotros – seremos salvados por lo que aprendemos y sabemos, no por lo que creemos...

El Dogma debería fluir de la experiencia y del interior, y esto ayuda con la constante actualización. Las ideas ayudan pero no pueden controlar el acceso a la experiencia. El temor profético de Jesús contra la religión farisaica nunca ha sido tan contemporáneo: nos muestra como la religión de por sí puede bloquear el acceso a la experiencia divina. Con la misma intensidad Simone Weil nos dice que “sólo el contacto con lo divino nos puede librar del mal”. La única alternativa a este contacto – el punto de contacto es la contemplación – es la ley de la jungla, la multiplicación de divisiones sin fin, la moralidad primitiva del ojo por ojo, diente por diente. Cuando esta moralidad se convierte en políticas públicas es porque hemos reingresado a los años oscuros.

La contemplación es visión, no ideología. Somos cambiados a lo que realmente vemos. La sabiduría de la contemplación nos enseña que hay niveles más profundos de visión, desde lo físico y lo científico, a lo intelectual e imaginativo, y más allá de todo, la visión del espíritu. Los dos primeros niveles pueden ser desarrollados pero permanecen dualísticos, *te estoy mirando*. ¿Me gusta o me disgusta lo que observo? Una visión más profunda sería *verte a ti en mí y verme a mí en ti*. ¿Cómo puedo amarte u odiarte sin amarme u odiarme a mí mismo? Esto es lo que significan la mirada dualística y la mirada unificada que dan forma a la clase de mundo en el que habitamos.

El Evangelio refleja esto. Es una forma de vida y de mirada hecha de manera que puedan superponerse las dimensiones de la contemplación y la acción. Jesús nos lo mostró en los dos aspectos de sus enseñanzas y ejemplos: por un lado, amando, defendiendo y afirmando a nuestro prójimo y, por el otro, la experiencia de la contemplación.

Fue un Seminario profundo y serio. Las charlas y discusiones venían de una visión unificada de las cosas, de la unión del corazón y de la mente. Se dirigían a los temores reales y las tristezas sentidas por las personas de hoy en día. Aunque el clima fue finalmente gozoso y sorprendentemente esperanzador. ¿De dónde venían el gozo y la esperanza? Venían de una visión compartida de la quietud brillante alrededor de la cual se resuelven los cambios.

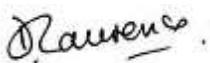
Espero que Uds. puedan compartir estos momentos que trajeron este significado a la vida y al trabajo de nuestra comunidad. Pueden bajar las charlas o mirarlas en línea, o mirarlas con otras personas con las que puedan compartir ideas sobre el tema.

Estoy seguro que el Hermano Thomas Keating, el fundador de la Extensión Contemplativa, nuestra comunidad contemplativa hermana, habría valorado este Seminario John Main. Si él hubiera estado bien le habríamos invitado para contribuir con su visión de la renovación contemplativa de la sociedad. El mundo está disminuido con su partida. Pero ello nos invita a sentir cómo esto puede ser el velo entre los mundos del tiempo y del eterno presente, entre la acción y la contemplación y también entre los problemas de la contradicción y el misterio de las paradojas.

Lo más importante, como el P. Thomas lo entendió, necesitamos ser personas que observan. Estos temas no son abstractos. Los vivimos cada día de nuestras vidas en nuestras familias y comunidades. Luchamos con ellos al tratar de tomar las mejores decisiones *al encarar las elecciones imposibles*. Todos los grandes maestros de nuestra tradición nos invitan a ver que la contemplación es *observar*, y que la respuesta contemplativa a los desafíos de nuestro tiempo es la mejor contribución que podemos hacer para seguir adelante con esperanza. Experimentar la unidad en nuestro interior rompe el dominio completo de las visiones polarizadas y las actitudes hostiles. No-dualidad significa amor: incluyendo el amor a nuestro prójimo y a cualquier ‘otro’ o a minorías a las que tememos por no parecerse a nosotros.

Nuestros grupos de meditación silenciosamente influyen en la dirección que está tomando el mundo. Así como también los eventos, como el Seminario John Main, cuando acrecentamos juntos la comunidad creada por la meditación: una comunidad universal de contemplación integrada por muchos credos. Esta es nuestra meta humana y también la comunión que nutre la esperanza.

Con mucho amor

Laurence Freeman OSB

El P. Laurence y el P. Thomas en Snowmass, 2016

JMS 2018

Seminario John Main 2018 en Brujas

Un Mosaico de Visiones Esperanzadoras

El JMS 2018, Una Respuesta Contemplativa a la crisis del Cambio (20-23 de Setiembre. Brujas) ha sido un hito para nuestra Comunidad. Citando a Laurence Freeman: “fue uno de los más significativos Seminarios John Main desde 1991 cuando recién nos formábamos como Comunidad”. Las páginas siguientes dan una muestra de las charlas. Se pueden mirar o escucharlas (o bajarlas) en esta dirección: http://tiny.cc/JMS18_vid. Una Revista Meditatio será dedicada al Seminario.

Laurence Freeman: ver con claridad lo que realmente está allí

Una de las cosas que esperamos para el Seminario es que encaremos – con coraje y claridad – la completa realidad de la crisis, a través de todas las instituciones y áreas de la vida moderna: desde la política a la medicina, desde la iglesia a la ciencia y la economía. Pero también esperamos que salgamos de aquí no en desesperación sino con la visión de esperanza, especialmente en lo relativo a la manera como discernimos el camino hacia adelante. Todos, antes que nada, buscamos crecer en la dinámica del discernimiento. De hecho la palabra Crisis en griego significa criterio. Y un buen trabajo, una buena administración, la buena vida o la sociedad requieren un buen juzgamiento, la capacidad de un pensamiento crítico. Sin esa capacidad, seremos meramente consumidores, no ciudadanos. Sin la capacidad de un buen juzgamiento, somos como miembros de una multitud antes que participantes activos de una democracia. Hoy fácilmente rechazamos un juzgamiento, pensando que de alguna forma juzgamiento es igual a intolerancia. Pero la capacidad de ver y juzgar claramente es absolutamente esencial a la justicia y a la misericordia, a lo justo y al equilibrio, a nuestro bienestar personal y al bienestar del mundo. La capacidad de ver con claridad lo que realmente está allí, nos permite distinguir entre nuestra percepción y la realidad, entre nuestros filtros y la verdad. Nos da la capacidad de distinguir entre las noticias falsas y las reales (y aquellos que acusan a las noticias reales de ser falsas). Y a través de este mirar disciplinado, adquirimos el poder y la responsabilidad del discernimiento. Seremos capaces de ejercitar el don de nuestra libertad, no para adquirir y asegurar aquello que es nuestro, sino para crear y sostener una mayor bonanza para todos. Nuestro Seminario intenta abrazar y educar a toda la persona, sabiendo que la calidad de nuestra consciencia determina la calidad de nuestro juzgamiento y accionar y, por lo tanto, la calidad de nuestro mundo en conjunto.

Van Rompuy: la democracia no funciona sin amor

Democracia es un verbo y la primera condición es aprender hábitos democráticos. El diálogo y la conversación necesitan un profundo respeto hacia todo ser humano. Para decirlo de una manera pasada de moda: sin amor en el sentido más amplio del mundo, la democracia no funciona.

Sin esta concepción de una persona, sin personalizar, nada puede ser comunicado. Toda persona cuenta, cada uno está escrito en la palma de la mano de Dios. La democracia no es solamente una técnica, es una filosofía. Lo opuesto a extremismo es el diálogo. Amo esta palabra: la conversación, el diálogo es la parte constitutiva de nuestras democracias.

El diálogo lleva a la moderación. El mundo necesita la moderación como un antídoto al nacionalismo y a la dureza. Los corazones se endurecen. Necesitamos poner otra vez la moderación en práctica en todos los niveles de poder, en todos los niveles de responsabilidades. Algunas veces los líderes tienen que asumir sus responsabilidades, aunque eso signifique ir contra la corriente. Se lo llama coraje político. En una democracia desde luego, la gente tiene la última palabra, pero esto no debería impedir que los líderes muestren su liderazgo. Casi siempre hablamos de un déficit democrático, pero un déficit en el liderazgo tiene también serias consecuencias. La democracia no significa caos, aunque el cambio sea parte del juego. No es estática sino dinámica, muchas veces demasiado dinámica. Tenemos que convencer a la gente. Queridos amigos, en un país en el cual los líderes siempre piensan que tienen razón, las flores no florecerán en primavera. La tierra es gris, es monótona. El invierno es entonces la única estación. Pero para nosotros la democracia es vida y estamos a favor de la vida. Yo sigo siendo un hombre de esperanzas.

Sean Hagan: Meditar desarrolla un mejor juicio

En cuanto fui designado Consejero General del FMI, el rango de situaciones sufrió una expansión exponencial. Sentí que había perdido el control de mi agenda. Podía llegar al trabajo con una lista de cosas que debían llevarse a cabo ese día y para el fin del día no había logrado hacer ninguna de ellas. Al contrario, la lista había crecido. Me encontré incapaz de focalizarme en algo porque se me exigía hacerlo en demasiadas cosas. Esa es una de las razones por las que mi práctica diaria de meditación me ha ayudado tanto. Como saben, meditar es aprender a estar en el momento presente, lo cual no es fácil pues nuestros pensamientos nos colocan firmemente en el pasado o en el futuro. Como dijo John Main, se trata de ‘desarrollar un espíritu de atención’. Lo que he encontrado es que en la medida en que puedo retener ese espíritu de atención, recibo beneficios importantes. Tratar una multitud de situaciones se volvió más fácil. En vez de entrar en pánico, aprendí a enfocarme en una situación en particular. Es decir, a estar en el momento presente.

El segundo beneficio de la meditación aparece en el proceso de toma de decisiones, que en algunos aspectos es más importante y más profundo para mí. Y se relaciona no sólo con el proceso sino con la calidad de las decisiones. Un beneficio clave es que te ayuda a desarrollar un sentido de desapego. Creo que el Dalai Lama utiliza la palabra ecuanimidad. Al dejar ir tus pensamientos, te das cuenta que tienes pensamientos pero que no eres tus pensamientos. Eres algo más grande y mejor que esos pensamientos. Es importante no ver este desapego como una forma de desinterés. Este es uno de los problemas que tengo con la palabra ‘desapego’, pues sugiere tal vez desentenderse. Sin embargo más bien te proporciona el beneficio de involucrarte de una manera más efectiva. Y de hecho me ayudó a involucrarme más efectivamente. Tantos pensamientos son inconscientes y muchas veces determinan nuestro comportamiento, pues no sólo son ideas al azar o narrativas incompletas, sino emociones, ansiedades, enojos. Al separarnos de ellos, creando este ‘espacio’ – como lo llama Laurence – básicamente hacemos que disminuya ese poder que tienen sobre nosotros. Esto nos permite ver las cosas con mayor claridad, como realmente son, en vez de percibir las distorsionadas por nuestras narrativas, nuestros miedos, emociones y fantasías. Esta ecuanimidad, este desapego, me ha permitido ejercer un mejor juicio.

El segundo beneficio de la meditación aparece en el proceso de toma de decisiones, que en algunos aspectos es más importante y más profundo para mí. Y se relaciona no sólo con el proceso sino con la calidad de las decisiones. Un beneficio clave es que te ayuda a desarrollar un sentido de desapego. Creo que el Dalai Lama utiliza la palabra ecuanimidad. Al dejar ir tus pensamientos, te das cuenta que tienes pensamientos pero que no eres tus pensamientos. Eres algo más grande y mejor que esos pensamientos. Es importante no ver este desapego como una forma de desinterés. Este es uno de los problemas que tengo con la palabra ‘desapego’, pues sugiere tal vez desentenderse. Sin embargo más bien te proporciona el beneficio de involucrarte de una manera más efectiva. Y de hecho me ayudó a involucrarme más efectivamente. Tantos pensamientos son inconscientes y muchas veces determinan nuestro comportamiento, pues no sólo son ideas al azar o narrativas incompletas, sino emociones, ansiedades, enojos. Al separarnos de ellos, creando este ‘espacio’ – como lo llama Laurence – básicamente hacemos que disminuya ese poder que tienen sobre nosotros. Esto nos permite ver las cosas con mayor claridad, como realmente son, en vez de percibir las distorsionadas por nuestras narrativas, nuestros miedos, emociones y fantasías. Esta ecuanimidad, este desapego, me ha permitido ejercer un mejor juicio.

Marco Schorlemmer: la ciencia es una práctica espiritual

Tal vez el corazón contemplativo de la investigación científica apunta al hecho que la Ciencia per se es una práctica espiritual. Porque el investigar es estar abierto a lo desconocido, es permitir que la curiosidad y el asombro sean los motores de la investigación. Es permitarnos ser transformados en el proceso. Estar en el camino de la búsqueda y mantener el énfasis en la búsqueda y no en lo que se busca. En la calidad de nuestra investigación y no en la cantidad de conocimiento que generamos. Por tanto ese es el camino y ese el objetivo. Si nos mantenemos dentro del marco de referencia actual, heredado de nuestras sociedades industriales, centrado en la producción material y en las utilidades, manejados por una economía productora/consumidora, entonces conceptualizaremos el bienestar como riqueza material y lo mediremos en términos de valor monetario. Si nos quedamos con la conceptualización de la inteligencia artificial en términos de agentes autónomos racionales, que magnifican la utilidad esperada, creo que la ciencia y la tecnología que producimos, continuará ofreciendo beneficios a una minoría de la población, reforzando la distribución actual del poder y nutriendo una economía de producción y consumo que no nos lleva a la liberación sino a la esclavitud.

JMS 2018

Teresa Forcades: Pertener o no pertenecer

Me gustaría comentar algo acerca del pertenecer, es un elemento clave para mí en lo que puede significar orientar nuestra economía de manera diferente, nuestras políticas, nuestra actividad en el mundo. Quisiera comenzar citando a Hannah Arendt. En su libro *'Los orígenes del totalitarismo'* hace referencia a Marcel Proust. Cuando Hamlet dice: "ser o no ser, esta es la cuestión", Proust lo cambia diciendo: esa no es exactamente la cuestión. La cuestión es: pertenecer o no pertenecer. El libro de Hannah se publicó en 1951. Sin embargo en 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento, Hannah comenzó a desarrollar su idea de ¿quién tiene el derecho de tener derechos? Y comenzó a realizar lo que se podría llamar una evaluación crítica de la Declaración. Y lo hizo porque en ese tiempo estaba viviendo en los Estados Unidos, sin embargo había sido despojada de su nacionalidad por el estado alemán durante el régimen nazi. Tuvo suerte de poder escapar y fue bienvenida en los Estados Unidos.

Tenía un trabajo y era reconocida, sin embargo no obtuvo la nacionalidad hasta 1951. Y se preguntaba ¿cómo es posible que digamos que la Declaración es Universal? ¿Qué sucede si no perteneces a una comunidad política humana? Si no perteneces, ¿quién se va a hacer cargo de defender esos derechos por ti? ¿Qué significa esto? Este vacío en términos de derechos humanos ¿qué es? Si no tienes la organización, o por llamarlo así, el sistema ¿cómo los puedes hacer realmente efectivos? Es lo mismo que tenemos en esta Declaración. Por supuesto que están perfectamente delineados, ¿no es así? Existe un derecho de ser bienvenido, de tener refugio si estás huyendo de algún peligro, de una guerra, de un desastre. Habría que decirle esto a la gente que se está ahogando en el Mediterráneo el día de hoy. Aún de manera más fundamental, tenemos el derecho de tener una vivienda decente, un trabajo, tenemos derecho a tantas cosas pero sólo en el papel. No está sucediendo así en la realidad. Por eso el pertenecer a una comunidad que esté organizada de manera que estos derechos sean defendidos se vuelve fundamental.

Charles Taylor: buscadores y sedentarios

Una nueva situación espiritual ha derivado en que haya un tremendo número de personas que podemos calificar como 'buscadores'. Son personas que, en términos de su respuesta al Marco Inmanente, sienten que eso no es todo lo que hay. Buscan algo más, pero... simplemente no lo están encontrando. El punto aquí es que lo están buscando, conscientes de que no lo han encontrado totalmente. Conscientes de que debe haber mucha más exploración, más profundidad por ser alcanzada. Pero lo están buscando de maneras muy diferentes. Y este es el modo de ser del buscador. Opuesto a esto, existe un sociólogo americano que usa esto como parte de un binomio: buscadores y sedentarios.

Personas cuya relación con su vida religiosa es prácticamente ser parte de una estructura de muchos años, con la vida que se va desarrollando en ella, estando perfectamente contentos con eso. Y opuesto a esto, están los buscadores, que puede ser que pertenezcan o no a la iglesia en ese sentido y pudiera ser que tuvieran una parte de sedentario en ellos o no. Pero básicamente tienen el sentido de que hay que ir más allá, de que hay que profundizar más, de que de alguna manera se están perdiendo de algo, de que quieren ir hacia adelante. Y buscan en varias disciplinas, que es donde cabe la posibilidad de que la meditación entre en sus vidas. No es sorpresa para mí desde el punto de vista de este análisis el por qué inició este movimiento (WCCM) en Montreal – y yo lo recuerdo – con unas cuantas docenas de personas y que ahora ha florecido en esta vasta organización, con miles de personas y presencia en todos los países que se puedan nombrar. Eso es parte de lo que deberíamos esperar en un mundo en que mucha gente está buscando. Muchos buscan en otro lado, esto no abarca a todos los que buscan, sin embargo, un gran número de personas, porque buscan, encuentran esta comunidad.

Robert Johnson: Ficciones económicas

Cuando viajas a otros países sabes que no sabes adonde vas. Algunos economistas proponen que el futuro es cierto y conocido, a mí me parece absurdo. Uno de los críticos de los economistas es el Profesor Rene Girard de la Universidad de Stanford, quien tiene un gran entusiasmo por la intersección entre el pensamiento analítico, la vida intelectual y la vida espiritual. Cuando critico a los economistas siempre hablo de cómo inventan estas ficciones. No es muy conocido que Jeremy Bentham escribió un libro titulado *La Teoría de las Ficciones*. Sin embargo, mi título favorito sobre economía viene de un artículo de la revista New Yorker escrito por George Trow titulado *Dentro del Contexto Sin Contexto*. Actúan como si el mundo fuera una hoja en blanco neutral y justa sobre la que pones tu vida, y el resultado es un veredicto sobre tu valor y tu riqueza. Me parece que es una forma infantil e ingenua de presentar la economía.

Tal vez mi economista favorito y alguien que no ha recibido el reconocimiento que merece es Frank Knight. Es conocido por la noción que llaman “incertidumbre radical”, los desconocidos desconocidos, y me parece que esta pequeña frase es muy interesante en relación a la forma en que la gente ejecuta el llamado método científico en economía de una forma no científica y dejan a sus estudiantes graduados perplejos al tratar de explicar el cambio:

Vivimos en un mundo lleno de contradicción y paradojas, un hecho cuyo ejemplo ilustrativo fundamental es este: que la existencia de un problema de conocimiento depende de que el futuro sea diferente del pasado, mientras que la solución del problema depende de que el futuro sea como el pasado. La clave de la paradoja, como dijimos arriba, está en dos hechos. En primer lugar, analizamos el mundo como objetos que se comportan más o menos consistentemente. Esto es, reconocemos en las cosas las propiedades inmutables del cambio en cierta forma. Si este proceso pudiese ser llevado a cabo hasta ser completado, deberíamos tener un mundo completamente conocible. Y sería, sin embargo, en un sentido práctico, un mundo inmutable... es un hecho conocido por los estudiantes de nuestro proceso de pensamiento, que explicamos el cambio explicándolo. Frank Knight Riesgo, incertidumbre y beneficio.

Barry White: Sanación y el sentido de Unidad

Sabemos qué es curación, sabemos cuáles son las soluciones técnicas: quiero mi terapia de genética, quiero mi quimioterapia para tratar mi leucemia, quiero antibióticos si tengo neumonía, quiero que compongán la pierna si se rompió. Todas son muy buenas y no quiero eliminarlas.

La sanación es diferente. Puede ocurrir cuando no estoy enfermo, cuando estoy enfermo y el tratamiento está funcionando. Puede ocurrir cuando el tratamiento no está funcionando, cuando me estoy muriendo. Con frecuencia la sanación ocurre en el momento mismo de la muerte. Es algo muy experiencial. Está muy arraigada en este espacio del ser, en esta conciencia profunda.

La sanación ciertamente es tranquila, está asociada con aumento en la habilidad de ver con claridad, con conciencia. Está asociada con una reducción del ego, donde el ser se levanta por encima del ego. Está asociada, por lo tanto, con la reducción de los deseos egoístas y con el otro lado de esa moneda, que es el miedo de perder esos deseos. La sanación, probablemente de más importancia, está relacionada con este sentido de unidad, nuestra capacidad para ver la unidad a través de la ilusión de multiplicidad y diversidad. Es Jesús en “Déjalos ser uno en mí como yo soy uno contigo”. Sobre lo que hablan los Upanishads: el Estado Unitivo. Y la sanación es de muchas maneras una aplicación práctica de la no-dualidad. Porque esta experiencia de unidad es una experiencia no-dual.

Veo el mundo, veo la unidad, estoy conectado con ella. Aun soy diferente pero no soy dos. No soy uno, no soy dos. Así, sanación es un ejemplo de la no-dualidad viviente dentro de la ciencia de la medicina. Más que vivirlo: apuntalarlo.

NOTICIAS

Primera peregrinación a Bonnevaux

La visita (12-14 de septiembre) celebró el 25 aniversario de la WCCM en Malasia y el grupo también incluyó miembros de las comunidades de Hong Kong, Australia y EEUU.

Por Edmund Lai, Profesor de Educación Religiosa

La peregrinación a Bonnevaux fue una señal externa de un viaje interior más profundo desde nuestra cabeza a nuestro corazón, donde habita Dios. La palabra “peregrino” viene del latín, “peregrinum,” que transmite la idea de errante por una distancia. La distancia de nuestra cabeza al corazón puede ser simbolizada por el caminar a través de un laberinto. Al principio del viaje hacia el laberinto podemos ver el centro, y sabemos en nuestra cabeza que queremos llegar al centro. Sin embargo, debemos seguir las vueltas y giros antes de llegar al centro — nuestro corazón, donde Dios está en casa. Cuando llegamos a Bonnevaux por primera vez, tuvimos la sensación de haber llegado al centro del laberinto. Podíamos sentir que esta era tierra santa. La tierra, los enormes árboles viejos, el arroyo, el huerto de verduras, la capilla, los edificios - todos irradiaban una calurosa bienvenida al lugar sagrado. Aun el ruido de la construcción no podía ahogar el silencio radiante de la bienvenida.

Experimentamos el bello regalo de vida de las primaveras de Bonnevaux. El fluir de pura agua fresca es una perfecta metáfora de la vida, ya que el agua es bloque básico sobre el que se construye la vida.

El abrazo de bienvenida del P. Laurence fue como una bienvenida a casa, durante los tres días que estuvimos en Bonnevaux. Cuando nos mostró el lugar no pudimos contener nuestra emoción y asombro conforme nos fuimos sumergiendo en el espíritu del lugar. Era como si hubiésemos regresado a casa después de un largo, largo viaje. No obstante que todo esto era nuevo para nosotros, había una cierta familiaridad, un cierto conocimiento de que este era un lugar espiritual de paz, calor, armonía y seguridad.

El P. Laurence y el P. Gerard celebraron la Eucaristía, y todos meditamos juntos en la capilla el primer día, y al aire libre el día tres. La celebración de la Eucaristía y la meditación juntas encendieron la experiencia de la Presencia Real dentro de nosotros. La hospitalidad que nos ofreció el personal resaltó el significado de la frase “la meditación crea comunidad.” Nos sentimos profundamente parte de la familia de la meditación. Nuestra Peregrinación era un regreso a la Casa de nuestro Creador quien está en casa dentro de nosotros y a nuestro alrededor, si tan solo tenemos ojos para ver y oídos para escuchar y boca para paladear a Dios. Cuando estamos en Bonnevaux no podemos evitar el “centrar” nuestros sentidos en Dios nuestro creador.

En línea: ver un video de la peregrinación en: <http://tiny.cc/BnxPil18>

Terminando la casa de huéspedes

Gracias a la generosidad de nuestra comunidad y amigos, hemos conseguido reunir los fondos para la renovación de la casa central. Ahora necesitamos de tu ayuda para completar eso y reunir 3.4 millones de euros para convertir los establos en casa de huéspedes. Una donación mensual sería una gran ayuda y apoyo.

Visita: <http://www.bonnevauxwccm.org>

En foco**Elba Rodríguez, de Colombia**

Un cielo azul y soleado y una brisa tenue acariciaba las horas de la media mañana de un día al inicio de otoño. Me di cuenta de cuán tranquila y despreocupada me había estado sintiendo mientras caminaba hacia un callejón más angosto. Al ver un hombre usando una hidro limpiadora en el camino, viré hacia un jardín exuberante y callado. La quietud del jardín atrapó mi atención; el ruido de la hidro limpiadora disminuyó y el canto de las aves se movía ahora en el aire. ¿Y si me pusiera un casco que me permitiera vivir la vida frenética de Londres, como la conocen la mayoría de las personas? Parecía extraño, considerando que mi más reciente experiencia de Londres había sido todo menos un frenesí apresurado; descarté la idea y volví mi atención a los distintos colores y movimientos alrededor mío. Hubiera vivido ese mismo momento de una manera diferente a no ser por la afinidad con la vida que he ganado mediante el intenso trabajo de oración y meditación que me ha nutrido, especialmente durante este último año.

Mi camino con la práctica contemplativa comenzó cuando era una alumna de posgrado de ingeniería en Florida y con la conexión activa con la comunidad que apareció más de una década después. Una combinación de agotamiento profesional que motivó una pausa profesional y una búsqueda de significado subyacente fueron los motivos que me llevaron a reevaluar mi camino personal, profesional y espiritual. Fue ese momento que me llevó hacia el camino del oblatado de la Comunidad. Si este camino permitiría una transformación interior y un nuevo enfoque de la vida, entonces valdría experimentarlo y permitirme ser movida por esa fuerza que nutre la existencia diaria. Después de un tiempo de reflexión que incluyó conversaciones con otros oblatos y con el padre Laurence, estaba determinada a extender mi ya dilatada pausa profesional para ser parte de la pequeña comunidad laica benedictina en Londres.

Ya ha pasado un año desde el día a principios de octubre que llegué a la casa Meditatio. Poco sabía acerca de vivir de una manera contemporánea en una comunidad como la nuestra. Las lecciones aprendidas han sido enormes y mi entendimiento de nuestra comunidad ha ido expandiéndose, desarmándose y volviéndose a armar de manera orgánica a lo largo de este tiempo. A pesar de las fluctuaciones a lo largo de meses, los momentos de meditación han estado siempre allí para ser honrados y para recobrar lo importante en la finitud de las horas diarias.

El 30 de setiembre 2018 simboliza mi entrada como Oblata de la WCCM. Mirando hacia atrás, puedo apreciar como este tiempo de profundización ha ayudado a encontrar gradualmente las respuestas a algunas de mis preguntas más complejas. Puedo decir que la intensidad de este año me ha concedido muchas cosas: infundirme un nuevo vigor para atravesar lo desconocido; sentirme abrazada por el dulce amor de Dios y apasionada para abrazar efusivamente la vida como el regalo especial que es.

El Boletín Meditatio se publica 4 veces por año por la Oficina Internacional de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, St Marks, Myddelton Square London EC1R 1XX, London, UK.

Tel: +44 (0) 20 7278 2070 Editor: LeonardoCorrea (leonardo@wccm.org) Diseño gráfico de la edición original: Gerson Laureano.

Coordinadora edición en español: Marina Müller (meditacioncristiana.net@gmail.com);

Traductores de este número: Javier Cosp Fontclara, Guillermo Lagos, Enrique Lavin, Marta Geymayr, Mary Meyer

¿Te gustaría colaborar en el Boletín Meditatio? Nuestra próxima fecha límite es el 10 de diciembre

RECURSOS Y EVENTOS

Thomas Keating (1923 – 2018) *por Laurence Freeman OSB*

Conocí a Thomas Keating por primera vez, cuando, de joven monje, fui enviado por John Main a visitarlo en Spencer y llevarle sus saludos. Ellos esperaban poder reunirse más adelante: desafortunadamente, como decayó la salud del Padre John, estos dos maestros luminosos de la tradición contemplativa cristiana no pudieron encontrarse. Pero cuando le conté al Padre John cuán amable fue el padre Thomas al hacerme sentir cómodo y hablarme de la misión común que compartíamos, el vio esto como la expresión de la autenticidad humana que era la esencia de todas las enseñanzas del padre Thomas.

A lo largo de los años, tanto en encuentros o al enseñar juntos, vi como esta autenticidad marcó su inteligencia, sus dones de inspiración y organización y su profético sentido del desafío espiritual que el mundo moderno afronta.

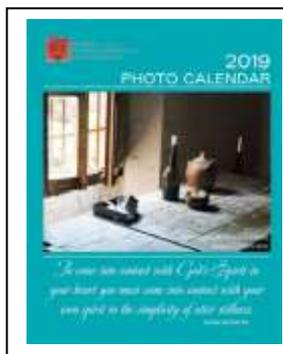
En 2016 nos invitó a Richard Rohr, Tilden Edwards y a mí a encontrarnos con él en Snowmass. Vi cómo el, aun en su estado de debilidad física, sentía la necesidad de una renovación contemplativa en la iglesia y en el mundo. Pero por más profundamente que lo sentía, él siempre fue un monje de corazón amoroso, atento a cada persona, considerado, desinteresado y cortés. El mundo ha disminuido con su partida. Pero su ausencia revelará más y más cuanto aun podemos aprender de su espíritu y sabiduría. En especial guiará al programa Extensión Contemplativa a través del duelo de sus miembros. En nombre de la Comunidad Mundial, envío nuestras más sentidas condolencias a sus amigos y estudiantes en nuestra comunidad hermana. Celebramos su vida y entrada a todo lo que su mente y corazón abierto le permitió ver.

Audio & CDs

La experiencia de ser – Laurence Freeman

Estas charlas hablan de la meditación como un trabajo de silencio y de los niveles de silencio que encontramos en el camino. El silencio cada vez más profundo lleva a la experiencia de Ser. Como decía el Salmista “Estén quietos y sepan que yo soy Dios” (Salmo 46:10). Esta es la experiencia de nuestro propio ser y nuestra conexión con la fuente de nuestro ser. Ser en sí. Para bajar las pistas: <http://tiny.cc//MED 2018> - Para ordenar el CD: <http://tiny.cc/Experience Being>

Calendario Fotográfico 2019

El calendario 2019 trae fotos de Bonnevaux tomados por el Padre Laurence con palabras de John Main.
Ordenar en:
<http://tiny.cc/Cal2019>

Seminario John Main 2019

Un Cristianismo Contemplativo para Nuestro Tiempo (5 al 11 de agosto) guiado por la Reverenda Dra. Sarah Bachelor, Vancouver, Canadá. Más información: jlculen1@telus.net

Sitio web en español: <http://www.meditacioncristiana.net>

Para pedir materiales: por favor, contacta con nuestro centro de recursos o con tu proveedor para conocer los precios en la moneda de tu país.

REINO UNIDO Y EUROPA
www.goodnewsbooks.net
email: order@goodnewsbooks.net
tel: +44(0)1582 571011

EE. UU.: www.contemplative-life.org
email: contemplativewisdom2gmail.com
tel: +1-520-882-0290

CANADA: www.wccm-canada.ca
email: christianmeditation@bellnet.ca
Tel: +1-514-485-7928

ASIA
email: mami@wccm.org
tel: +65 6469 7671

NUEVA ZELANDA
Pleroma Christian Supplies
www.christiansupplies.co.nz
email: order@pleroma.org.nz
tel: 0508 988 988 (en Nva. Zelanda)

AUSTRALIA
jpanetta@ausgrid.com.au
tel: +61 2 9482 3468