

Retorno al corazón

En este número: reflexiones de Laurence Freeman y Alex Zatyryka SJ orador principal de la versión on line del Seminario John Main (19-22 de octubre)

Alex Zatyryka describe su viaje como misionero en Bolivia y México: "Estoy seguro que la experiencia del corazón descrita por los primeros cristianos es la misma que encontramos en las sociedades indígenas de hoy" (Foto: archivos de Alex Zatyryka)

8

Bonnevaux

Eventos on line: reuniendo a la Comunidad global

10

Meditatio

Ecología Meditatio: una experiencia de solidaridad frente a nuestra emergencia climática

12

Recursos

Conversaciones con líderes que meditan, por Lee Kuan Yew, Ray Dalio y Ng Kok Song

Necesitamos tu ayuda: WCCM está volviendo a desarrollar toda su presencia digital. Ayúdanos a comprender las necesidades, deseos y anhelos de quienes utilizan nuestro sitio. Queremos identificar nuestros puntos ciegos y hacerlo mejor. Nuestro objetivo es construir uno de los ecosistemas digitales más útiles, impactantes y fáciles de usar en el mundo cristiano. Completa nuestra encuesta en línea antes del 1 de septiembre: www.wccm.org/survey

Jeon Friends

Una carta de Laurence Freeman, OSB

Varias personas me han preguntado, algunas con una sonrisa, si me resultó difícil estar encerrado en Bonnevaux durante los últimos meses, debido a mis frecuentes viajes por la Comunidad Mundial en los últimos años. Con la esperanza de no decepcionarlos con mi respuesta, dije que honestamente podía decir "no" a esa pregunta. Si uno tenía que estar confinado en cualquier lugar, Bonnevaux es una hermosa prisión y la comunidad en la que estuve encarcelado no se amotinó ni hizo demandas irracionales. Crecimos juntos en paz, compartiendo la soledad y muchos momentos maravillosos de celebración y solidaridad con el resto del mundo con el que queríamos compartir la paz que hemos encontrado aquí. Antes de cada una de las cuatro veces que meditamos juntos todos los días, subo la colina y veo a otros peregrinos fieles que también se acercan silenciosamente al Granero desde diferentes direcciones y ocupaciones. La convergencia con otros en un lugar común de oración como marco de la vida de uno es un gozo que desearía que más en nuestra sociedad atribulada pudieran saborear aunque fuera brevemente. Muchos, por supuesto, descubrieron eso en el florecimiento de los grupos de meditación en línea, durante estos meses de cierre donde encontraron la soledad curada por la soledad compartida.

No escribí el libro ni leí tanto como esperaba. Muchos días no viajaba más allá del Granero, pero me reunía con meditadores de todo el mundo, a veces en varios continentes.

Estoy seguro de que San Benito habría escrito un capítulo en su Regla sobre "El uso correcto de Internet".

Si algún día se escribe el comentario de Bonnevaux sobre la Regla que podría surgir de nuestro intercambio diario, estoy seguro de que este capítulo estará allí, junto con consejos sobre cómo recibir a huéspedes como Cristo manteniendo el distanciamiento social. El secreto de la paz, como saben los niños, es la regularidad con la variedad. Desde el encierro, nos hemos sentido llamados a compartir la paz de nuestra vida cotidiana con todos los que buscan un "camino contemplativo a través de la crisis".

Así llamamos al nuevo sitio web que comenzamos cuando estalló la crisis. Con un pequeño grupo editorial de nuestros profesores más jóvenes - Sarah Bachelard, Sicco Claus, Vladimir Volrab, Leonardo Correa - tratamos de ayudar a dar sentido a los eventos caóticos y también de ver la oportunidad que se nos ofrece de formas a menudo difíciles y aterradoras. La desesperación y la ira son reacciones normales cuando nos sentimos dominados por fuerzas externas que bloquean nuestros planes. Pero cuando la resistencia negativa no se convierte, solo agrava el sufrimiento. La cura está en la enfermedad.

La desgracia es un llamado a la conversión. Por supuesto, no podemos ver esto en el primer impacto de una crisis. Algo infantil en nosotros, el ego enfrentando su propia impotencia, nos hace sentir irracionalmente que si negamos y resistimos lo que nos está sucediendo con suficiente fuerza, se irá. Pero no es así. Y a medida que la realidad adquiere la fuerza del destino, queda claro que solo una aceptación profunda y total puede darle sentido. Solo la aceptación nos mantiene cuerdos y permite que la sensación de callejón sin salida se convierta en algo rico y extraño. Finalmente decimos "esto debe ser la esperanza". En los eventos con los que no podemos negociar, predecir o controlar, o que parecen crueles y sin sentido, surge la humilde entrega de la aceptación. Sin palabras, decimos: "Tal como es, déjalo ser".

La aceptación es un proceso largo, con muchas recaídas en la rabia o la autocompasión, que evoluciona hacia la rendición. Jesús dijo "No resistas al mal". Gandhi también vio esta verdad, que lo que resistimos persiste. El simple hecho de estar en contra de algo le da energía. En un momento silencioso de profunda interioridad, cuando se firma la rendición, lo que nos negamos a aceptar se convierte en una nueva característica permanente del paisaje de nuestra vida, ahora privado de su poder de dañar. Aceptar lo no deseado, dar la bienvenida al extraño poco atractivo en nuestro hogar, libera, otorga significado y nos expande más allá de todo lo que podríamos haber imaginado. La entrega tan profunda y total se convierte en un triunfo.

*

Para muchos, el Covid 19 inesperadamente ha iniciado un despertar espiritual y una reevaluación de los valores de la vida.

El tsunami de un pequeño virus cerró fábricas, instituciones financieras, oficinas, lugares de culto, escuelas y universidades, sobrepasó la capacidad de los centros de salud y dejó al descubierto los defectos de las personas y de las instituciones que nos gobiernan. ¡Pero Internet floreció! Descubrimos todo su potencial humano y espiritual. A muchos nos permitió convertirnos en voluntarios para ayudar a otros, para expresar solidaridad con los más afectados, para encontrarnos y rezar juntos, para acompañar a los que están solos, para discutir qué significado puede tener toda esta locura. La crisis también puso de manifiesto los defectos fundamentales de nuestra visión del mundo, de nuestro entorno y de las estructuras sociales. Estamos todos en la misma tormenta, ricos y pobres, el norte y el sur. Pero claramente, no estamos todos en el mismo barco. El virus golpea según un código postal y un factor racial. Entonces, ¿qué significa “volver a la normalidad”? ¿Realmente *queremos* volver a lo anterior, o, en su lugar, preferiríamos aprender de nuevas fuentes de sabiduría cómo cambiar, para ser convertidos de corazón, y recordar lo que habíamos olvidado, incluso aquello que perdimos mientras hacíamos de la noche día?

Chiapas, México (Foto: archivos de Alex Zatyryka)

En la comedia negra “Escondidos en Brujas”, dos sicarios – tan amigos como lo pueden ser dos asesinos- son obligados a ir encubiertos. A uno de ellos le ordenan que mate al otro, que a su vez es secretamente suicida.

Una mañana, mientras la futura víctima está sentada en un parque, el asesino se acerca sigilosamente para dispararle. Pero se da cuenta horrorizado que su amigo se está preparando para dispararse a sí mismo. Entonces, olvidando su misión, evita que su amigo se suicide. Este acto de bondad natural restaura un valor real humano, y la historia termina con significados oscuros pero reales. El mundo ha estado sumergido en un período de autodestrucción. ¿Se habrá convertido el virus, que es un asesino mortal, en un amigo que nos salva? Los enemigos pueden ser nuestros mejores amigos espirituales.

El Seminario John Main de este año, organizado por la WCCM de México, tiene un tema providencial: cómo la sabiduría de las tradiciones indígenas aún vive en la familia humana. ¿Cómo puede aprender de ella el resto del mundo? En vez de considerar a las sociedades indígenas como “primitivas” o sólo con interés turístico, ¿podemos aceptar su invitación a la amistad? ¿Pueden ayudarnos a volver al valor que estúpidamente hemos abandonado, el sentido de lo sagrado, cuya pérdida provocó nuestra crisis de sentido y justicia? Al decir *sagrado* no me refiero a una zona religiosa de elevada pureza que cataloga *solo esto* como puro y sagrado mientras rechaza *aquello* como sucio y profano. Este ha sido el defecto de la religión desde el principio, justificando espantosos cultos de sacrificio y crueldad. El colapso de lo sacrificial y violento sagrado ha distorsionado la religión organizada en todas partes. Sin embargo, este colapso también liberó una búsqueda global de sentido espiritual que desconcierta incluso a los líderes religiosos. Lo verdaderamente sagrado está en todos lados y hace que todo sea puro. “Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno”. Nada puede sobrevivir fuera de la bondad de esta fuente divina, que es el significado tanto de cada viaje humano como del milagro cósmico que se despliega. En este Boletín, Alex Zatyryka, quien dirigirá el Seminario en octubre, habla acerca de su trabajo con los indígenas de Bolivia, y de Chiapas, México, de quienes aprendió lo que compartirá con nosotros. En una comunidad en particular, que él llegó a conocer bien, ve una manifestación de la Iglesia tal como la encontramos en el relato de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia verdaderamente encarnada e indígena, una comunidad local viviendo una fe universal. A modo de ejemplo de cómo ellos perciben las cosas de manera diferente a como lo hacemos nosotros, describe cómo se saludan unos a otros con la pregunta “¿cómo está tu corazón?”. Cuando se refieren a alguien que es falso, dicen “él o ella tiene dos corazones”.

*

Una de estas personas indígenas, de Bolivia, que fue educado y estuvo en contacto con la sociedad moderna, eligió volver a su aldea. No se sintió seducido por la sociedad de consumo, tampoco se sintió atemorizado. Regresó porque intuyó las fatídicas contradicciones de la sociedad industrial y tecnológica. Él piensa que un día ese modelo colapsará y será necesario recurrir a los depósitos de sabiduría que están preservados en las comunidades indígenas. Lo que ahora consideramos como primitivo o turísticamente pintoresco, será visto como un lazo curativo que nos puede volver a unir con la visión de lo sagrado y de la totalidad de la que no hemos separado.

El Covid nos recordó lo que el ritmo de vida frenético nos había hecho olvidar: que la vida es corta. Aunque podamos medirlos, el lapso de vida humana es breve. Lo importante no es la cantidad ni la longitud, que es el objetivo dominante de la ciencia médica, sino el manejo del sufrimiento y el descubrimiento del sentido. Aunque el sufrimiento puede ser reducido o curado, debería serlo equitativamente para todos. Lo que no se puede curar – como la muerte misma – necesita ser aceptado para poder rendirnos a la gracia de vivir y morir con un sentido.

El sentido es la conexión con todo lo que hemos amado en nuestra vida y con la totalidad, a la que pertenecemos como una pequeña parte, y como una parte que contiene la totalidad.

Los sanadores no son meros técnicos que consideran la muerte como un fracaso y el sufrimiento como una vergüenza. Como los artistas y los maestros, y la sabiduría eterna, los sanadores nos ayudan a ver lo sagrado en todas las cosas, por más que duelan o sean encantadoras, como parte directa de la fuente de sentido.

Hace poco me contaron una breve historia acerca de un reconocido neurólogo que atendía a un paciente mayor, y tuvo que darle a él y a su esposa la noticia de que el paciente debía ir a un hogar de cuidado de ancianos, algo a lo que el paciente se resistía a aceptar desde hacía mucho tiempo. El doctor habló desde su corazón. El paciente lo percibió y se entregó pacíficamente. Mientras salían del consultorio, el doctor los acompañó hasta el ascensor. El matrimonio pensó que el médico debía salir para otro turno. Pero cuando llegaron a la planta baja, tomó al paciente del brazo, lo acompañó lentamente hasta el auto en el estacionamiento, lo abrazó, lo ayudó a subir al auto y regresó al edificio del hospital.

Cuando llegamos a los límites de la curación, nos convertimos en sanadores.

No estoy diciendo que las reservas de sabiduría de los indígenas que aún sobreviven en el planeta tengan todas las respuestas. Pero son recordatorios, como amigos que nos ayudan a parar de infligirnos más daño a nosotros mismos o a nuestro frágil planeta. De todos modos, si nos pueden servir de ayuda, necesitamos la suficiente sensibilidad colectiva para entender lo que su sabiduría tiene para enseñarnos. Sin la suficiente receptividad del paciente, ningún sanador puede curar. Local o globalmente, las personas contemplativas conforman el primer nivel de receptores de la sabiduría.

*

“Un camino contemplativo a través de la crisis” no terminará cuando descubran la vacuna contra el Covid-19.

Chiapas, México (Foto: archivos de Alex Zatyrra)

La crisis continuará hasta que un número suficiente de personas estén en un camino contemplativo y sepan, si es que se les haya dicho, qué significan sabiduría, sentido, entrega, aceptación y sagrado. Una conciencia contemplativa ha estado creciendo silenciosamente desde hace algún tiempo. Así como el Covid aceleró otras tendencias que ya existían en la sociedad – como las compras online o el teletrabajo –, también aceleró la evolución de una conciencia contemplativa – todavía dejada de lado o burlada por muchos – pero emergiendo como un jugador por todos los frentes.

La pandemia nos ha recordado nuestra solidaridad inherente como familia humana. También ha expuesto las fuerzas en juego – como malos gobiernos, codiciosos hacedores de dinero, y la brecha obscena entre ricos y pobres – que necesitan correcciones o castigos. Como símbolo de la falta de realidad en la que vivimos, los mercados de valores están obteniendo ganancias cuantiosas mientras que la economía real colapsa. Pero todos percibimos los efectos de esta crisis global, y todos sentimos el calentamiento global. Son como despertadores duros que nos llaman a la unidad humana y a la unicidad entre la humanidad y el mundo natural. Cualquier vislumbre de esta unidad y unicidad es Gracia: un momento de verdadera contemplación, un brevísimo destello de sabiduría, una caricia que sana la herida de nuestra ignorancia. Aunque pueda ser doloroso, deseamos más de eso que experimentamos en esos breves instantes de nueva percepción. Porque muy en lo profundo, mientras sentimos la inutilidad del aislamiento personal, o los nacionalismos colectivos desatando caos y dolor, también deseamos saber qué significa esta unidad.

Estamos frente a un enigma escondido en un dilema: la esperanza oculta en el desastre. Es necesario que nuestra primera respuesta sea el silencio. Aceptación profunda y una entrega a la liberación del silencio. Silencio auténtico. No el silencio de la negación, la evasión, del negarse a escuchar el otro punto de vista, de la exclusión del derecho de los demás a existir. Ese es el silencio de la muerte del corazón, que deshumaniza y erosiona todos los valores.

El silencio auténtico no implica escaparnos de las malas noticias o de los fracasos, sino abrazar y sentirnos penetrados por la realidad, ya sea agradable o desagradable, según el momento. John Main enseñó a meditar con tanta intensidad porque creía que no hay nada más importante para las personas modernas que descubrir el significado del silencio.

El silencio es necesario para que el espíritu humano prospere. No sólo prosperar, sino ser creativo, responder de manera creativa a la vida, a nuestro entorno, a nuestros amigos. El silencio da a nuestro espíritu espacio para respirar, espacio para ser...

El silencio está ahí, dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es entrar en él, para volvernos silenciosos, volvernos el silencio... El silencio es el lenguaje del espíritu. (John Main).

Lo que hace auténtica cualquier cosa es que nos sacrifiquemos por ella, que pongamos todo nuestro ser en ella. La meditación nos pide todo nuestro entusiasmo y sinceridad. Nos da la oportunidad de ofrecer nuestra vida para que podamos ser levantados hacia una mayor plenitud de vida. El silencio auténtico es el fruto de la oración pura, y decir el mantra es sencillamente el camino a la oración pura. Después de haber enseñado a meditar a un grupo de estudiantes de maestría o profesionales en el mundo secular, algunas veces les digo que los hemos introducido a la oración - es su esencia pura. Se pueden sentir perplejos, pero nunca he visto alguno que se sienta ofendido.

La esencia de la oración es la pureza de la atención; de ella brota una percepción nueva de la verdad y la libertad. Estos términos antiguos son rejuvenecidos como valores actuales y vivibles. Las relaciones de todo tipo se sienten diferentes a la luz del silencio. El trabajo adquiere un significado distinto más allá de la satisfacción de las recompensas financieras o de reputación. Se convierte en *buen trabajo* que saca lo mejor de nosotros en un espíritu de servicio (piensen en todos los voluntarios durante la crisis de salud) y que trae beneficios a otros.

La sabiduría de las sociedades tradicionales fluye del estilo de vida que está mejor conectado de lo que estamos en este mundo tecno-industrial a los ritmos y regalos de sanación de la naturaleza. Sin embargo, para evitar el romanticismo y el idealismo, necesitamos una nueva alianza, una clase de amistad innovadora entre estas culturas antiguas y un nuevo orden de contemplativos diseminados a través de todos los niveles y generaciones de la sociedad. Si hay tiempo suficiente remanente, esto puede ayudar a cambiar el sendero de autodestrucción en el que nos encontramos. Lo indígena y lo contemplativo comparten un entendimiento común del corazón como una fuente unificadora de sabiduría y de todas las formas de amor. Cuando actuamos en armonía con el conocimiento del corazón nuestro trabajo es centrado en Dios y construye la unidad de la humanidad. El reto para nuestro mundo demasiado ruidoso, al que le cuesta trabajo escuchar cualquier cosa excepto su propio ruido, es que este conocimiento, como el corazón mismo, es silencioso. Siempre es ahora. No es una herramienta. Es lo que es. Habla por sus frutos.

**El indígena y el contemplativo comparten un entendimiento común del corazón
como una fuente unificadora de sabiduría y de todas las formas de amor.**

Recientemente fui sorprendido por una bonita fiesta sorpresa (en Bonnevaux y en línea) por el cuarenta aniversario de mi ordenación como sacerdote (el cuarenta y uno de mis votos monásticos). No cuento los años, así que confío que sean verdad. Pero recuerdo los pensamientos que pasaban hace mucho tiempo a través de mi mente dudosa: “¿Adónde me va llevar todo esto? ¿Haré esto durante toda mi vida?” Simone Weil escribió en su cuaderno que no podemos realmente decir “siempre”; pero podemos verdaderamente decir “nunca.” Puedo decir voluntariamente que nunca voy a traicionar este regalo. Pero no puedo decir que siempre voy a ser un buen discípulo del regalo. Por lo tanto, era una pregunta razonable que hacerme aun cuando no tuviera una respuesta. No pretendo dar una respuesta ahora. Pero puedo decir que la enseñanza sencilla a la que me introdujo John Main hace mucho tiempo nunca ha cesado de revelar nuevos niveles de significado y dimensiones de la realidad. Una joya que cumple deseos, un diamante Sutra, una perla de gran valor, un tesoro enterrado. En su presencia quiero darle gracias a él y por su guía continua en este trabajo. Me ha llevado hacia el misterio de Cristo de formas que no podría haber imaginado. No creo que sepa más ahora que al principio, sin embargo, creo con una certeza que me sorprende, que la simple enseñanza sobre meditación es un regalo precioso para el mundo, nunca más necesario que en nuestro tiempo.

En el corazón de este regalo no he encontrado conocimiento o creencia en un sentido ordinario, sino un significado cada vez más profundo, retrocediendo y acercándose a la quietud. Sentados en esa quietud alcanzamos nuevas fronteras y nuestras vidas inevitablemente reflejarán lo que descubrimos ahí. Nuestras imperfecciones personales nos apenan, pero no son importantes - lo cual es reconfortante si se tienen muchas de ellas. En la quietud no vamos a ninguna parte, empero estamos en el viaje humano. Nos estamos convirtiendo en humanos y nos damos cuenta lo que significa ser humanos. El silencio y la quietud nos enseñan sobre la amistad de Dios con nosotros, Su anhelo por nosotros. Esto es lo que necesitamos. No rendirnos ante el señuelo de volvernos en Ciborgs o recrearnos genéticamente. Sino rendirnos de todo corazón al potencial de nuestra humanidad, con todos nuestros – a la larga amables y redimibles - defectos.

Gracias por compartir esta visión.

Con mucho amor

Laurence

SJM 2020Seminario John Main 2020 en línea, visita www.johnmainseminar.org

El camino de regreso al corazón

Alex Zatyryka SJ, presentador de la versión en línea del seminario John Main cuyo anfitrión este año fue WCCM México, describe las riquezas de la cultura y la espiritualidad de los nativos. *Por Leonardo Correa*

Alex Zatyryka SJ es el orador principal del Seminario John Main 2020, en línea 19-22 de octubre. “Un Corazón, Una Esperanza- Sabiduría Indígena y el futuro de la humanidad.”

La programación del seminario también incluirá a: Tau Huirama y Vanessa Eldrige (Nueva Zelanda), Ana María Llamazares (Argentina), Puleng Mtsaneng (Sudáfrica), Ron Berezan e Iván Rosypsky (Canadá), Hilario Chi Canul (México) y Laurence Freeman OSB (Bonnevaux).

La relación de Zatyryka con las culturas indígenas, así como su pasión y respeto por ellas son evidentes. Mientras que esta entrevista se llevó a cabo a principios de año, antes de la expansión de la crisis de la pandemia, los comentarios de Zatyryka nos dan una amplia visión de lo mucho que la sabiduría indígena tiene que enseñar a la sociedad “moderna” sobre cómo responder y crecer en circunstancias tan retadoras. En el principio de su formación como jesuita, Zatyryka sirvió como misionero en Bolivia. Visitó a las comunidades de las montañas de Sudamérica, e hizo contacto con algo especial: una sabiduría genuina y una forma de vida va más allá de las comodidades aparentes y las promesas de la sociedad moderna.

Él se acuerda particularmente de una reunión con un joven nativo en Bolivia, quien había tenido la experiencia de vivir en una ciudad, pero decidió regresar a su comunidad agrícola, donde la vida no es tan fácil y donde las dificultades frecuentemente amenazan la sobrevivencia. Le preguntó al joven por qué había decidido regresar, si la vida en la ciudad podría ser mucho más fácil y cómoda. La respuesta lo sorprendió: “Bueno, estoy aquí por ti”. Y Zatyryka le preguntó, “¿Por qué por mí?”. Él dijo: “He estado en tu lugar, tu sociedad, tu cultura, en la ciudad y estoy seguro que no puede continuar para siempre. Se va a colapsar tarde o temprano. Y cuando se colapse, la gente va a empezar a buscar a alguien que les enseñe cómo vivir humanamente, y sería muy triste que no hubiera nadie esperando para enseñarles a vivir humanamente...” Esta fue la introducción de Zatyryka a lo que llama la “cultura de la resistencia” de los indígenas: “Esto no está basado solamente sobre el apego sentimental a sus tradiciones antiguas. En cambio, es un esfuerzo colectivo y atento para preservar su sabiduría y especialmente la forma en que ellos han aprendido a relacionarte armoniosamente con la naturaleza y su entorno. (...) Ellos no ven el mundo como otra cosa que tengo, que puedo mover y manipular en mi beneficio. Ellos se relacionan entre sí y, por supuesto, con el mundo, como algo vivo. Su espiritualidad tiene mucho que ver con la sensibilidad a la naturaleza, a sus alrededores, a los demás, y cómo esto transforma o se vuelve una forma de vivir”.

Comunidad de Cristianos Indígenas y similitud con la Iglesia Primitiva

El camino de Zatyryka como sacerdote jesuita continuó en México, y otra vez, la liga con la espiritualidad indígena fue (y es) presente. Él describe las comunidades indígenas cristianas en Bajajón, en la región de Chiapas, como un ejemplo único de cultura de como el cristianismo y la cultura indígena pueden crecer juntos, enriquecerse uno a otra.

“Yo diría que esta iglesia es un ejemplo raro de la verdadera Iglesia India en América después de 500 años de cristianismo. Por supuesto, hay iglesias donde los indígenas son la mayoría de los feligreses. Pero ellos tienen poco que decir acerca de la organización y la operación de la iglesia. La Iglesia “Verdaderamente Indígena” presenta, por el otro lado, la cara de una comunidad viva, una que nos recuerda de la clase de comunidades sobre las que leemos en el Libro de los Hechos. Aquí vemos cómo los primeros cristianos adoptaron una forma para que los participantes puedan aprender cómo cuidarse unos a otros, cuidar el ambiente y cuidar las comunidades fuera de su territorio misionero.

SJM 2020

Por supuesto, creo que tienen un mensaje para dar a la iglesia universal, la cual, como sabemos, en muchos lugares ha perdido mucha de su vitalidad y del poder de lograr encarnar los valores del evangelio, no solo para ellos mismos sino para otros más allá de sus fronteras.

Pero aquí tienes una Iglesia que es el centro mismo de estas personas. Ellos hacen la Iglesia y la Iglesia les hace. Y es una Iglesia con una cara indígena.

El corazón - una experiencia universal

Zatykra explica que en la más temprana antropología cristiana, San Pablo, en diálogo con la filosofía platónica, describe el ser humano como formado por cuerpo (soma), mente (psiquis) y espíritu (pneuma).

El espíritu (pneuma) es el centro de la identidad humana, donde el cuerpo y la mente se encuentran y se armonizan. Es el lugar donde nos convertimos en lo que debemos ser, en comunión con Dios y con los demás. De acuerdo a Zatykra, la segunda y tercera generación de autores cristianos reemplazaron la palabra "pneuma" con "kardia" (o corazón).

"Si lees a los Padres y Madres del Desierto, ellos hablan del corazón y de cómo la oración te debe llevar al corazón. El corazón es el lugar donde te encuentras con Dios, donde se puede vivir en comunión".

La experiencia del corazón también está presente en las culturas con las que Zatykra tuvo contacto en Sudamérica, especialmente en México. En Tzeital, (el lenguaje de los Mayas), el uso de la palabra corazón permea cada aspecto de la comunidad y las relaciones. "O'tan" significa corazón y hay muchas palabras que tienen que ver con el corazón. Las personas se saludan diciendo "¿Cómo está tu corazón?" En otras comunidades preguntan "¿Estoy yo en tu corazón?" Para expresar olvido dicen "Se cayó de mi corazón". Cuando alguien no es honesto, dicen "él o ella tiene dos corazones", lo cual significa que están divididos y fragmentados, no unificados ni enteros.

Zatykra considera "Estoy absolutamente seguro que la experiencia del corazón es la misma. La experiencia que los primeros cristianos tuvieron de encontrar Dios en ese lugar donde solo puedes llegar cuando estás tranquilo, cuando tienes la atención adecuada, cuando no estamos tratando activamente de lograr y adquirir y consumir, se ejemplifica en la espiritualidad indígena. Al principio, puede que nosotros no veamos la conexión, pero cuando estamos abiertos para ver y recibir los dones y las gracias del Espíritu, vemos que es lo mismo. Es la misma experiencia que los primeros cristianos describieron y que estas culturas indígenas han cultivado. La apertura a la presencia amorosa de Dios creo que es universal. Las diferentes culturas han encontrado distintas maneras de cómo llegar allí, pero el destino es el mismo".

En línea - vean videos con Alex Zatykra y otros conferencistas del SJM 2020 en: <http://tiny.cc/alexz>

Enrique Lavin, coordinador de WCCM México:

La sabiduría indígena ha sido, desde el comienzo de nuestro conocimiento, una fuente profunda donde podemos encontrar recursos para sanar la tierra. Los pueblos indígenas de todo el mundo comparten esta idea común: que formamos una unidad con el todo, con toda la naturaleza. Nos hemos olvidado que la creación es la primera Biblia. (...) Es muy importante que encontremos la manera de escuchar la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas. Al escucharla puede ser que recordemos lo que hemos olvidado.

SJM 2020, en línea:

Un solo corazón, Una esperanza

**La sabiduría indígena y el futuro de la humanidad
19-22 Octubre**

**Alex Zatykra SJ (Orador principal) & otros con
traducción simultánea del inglés al español,
y del español al inglés.**

Inscribirse ahora: www.johnmainseminar.org

Bonnevaux

Eventos en línea: reuniendo a la comunidad global

En los últimos meses, en respuesta a la crisis pandémica y como señal de que es el hogar internacional de WCCM, Bonnevaux ha ofrecido a la comunidad mundial una serie de oportunidades para conectarse en línea, incluida la meditación, la Eucaristía contemplativa, sesiones de yoga, seminarios y retiros. En junio (10-13) el profesor Mark Burrows dirigió el retiro en línea "Reencuadre: la sabiduría de Meister Eckhart y la Integración Contemplativa de nuestras vidas". Hablando desde los EE. UU., el profesor Burrows dirigió sesiones de retiro, preguntas y respuestas e invitó a los participantes a sumarse a los tiempos de meditación.

El primer retiro en línea en francés desde Bonnevaux tuvo lugar al principios de julio. Eric Clotuche lideró este retiro "híbrido" sobre el tema "Quelques Mots du Desert" (Algunas Palabras desde el Desierto), con un grupo pequeño asistiendo en persona y otros que se unieron en línea.

Del 21 al 26 de julio Bonnevaux acogió a otro profesor "en casa": James Alison, sacerdote, teólogo y autor, dirigió el retiro en línea con el tema "Cristianismo básico: ¿qué aspecto tiene el cristianismo "real" cuando todo el "kitsch" se ha derrumbado?".

La versión en línea del Retiro de adultos jóvenes se llevó a cabo del 29 de julio al 2 de agosto, con el tema "Fuentes de Felicidad: dónde encontrarlas", dirigido por Laurence Freeman, Giovanni Felicioni y un equipo de mentores. El programa incluyó meditación, yoga, charlas, sesiones de preguntas y respuestas, eucaristía contemplativa y tutoría personal.

Próximos eventos en línea

Esperábamos reiniciar los retiros residenciales en septiembre pero, desafortunadamente, debido a las muchas incertidumbres de la crisis actual, sentimos que es más seguro realizar todos los eventos y retiros solo en línea durante el resto de este año. Algunos próximos eventos en línea:

29 de agosto - El mensaje de Bután al mundo: un seminario con la Dra. Julia Kim y Laurence Freeman

28 de septiembre - 1 de octubre – Monte Oliveto @ Bonnevaux: retiro en línea con Laurence Freeman y Giovanni Felicioni

9 - 15 de noviembre - Más allá de las palabras, más allá de las dualidades: Retiro en línea con Liz Watson

23 - 29 de noviembre - Los amantes siempre se encuentran por primera vez - Retiro de Adviento con Laurence Freeman

Semanalmente Bonnevaux ofrece eventos en vivo: Meditación, la Eucaristía contemplativa, y Clases de Yoga.

Consulta toda la información en: www.bonnevauxwccm.org

Comentarios de los participantes

"He estado en muchos retiros de la WCCM, pero ninguno en línea. Fue una experiencia intensamente contemplativa - en el escuchar, la meditación a solas, y con los meditadores de Bonnevaux. Las transmisiones fueron sin problemas. Encontré que las sesiones de preguntas y respuestas y las discusiones profundizaron aún más mi agradecimiento a Eckhart y me enviaron de regreso a los libros que estaban en mis estantes". (Comentarios desde el Reino Unido sobre el retiro con Mark Burrows)

"Quiero expresar mi gratitud por el retiro con James Alison. Me ha expandido y abierto a muchas ideas sobre las cuales, me imagino, estaré reflexionando durante algún tiempo. La vida contemplativa de Uds. en Bonnevaux es un regalo para todos nosotros, me toca el corazón y me da valor cuando me hace falta al pensar en Uds, en su compromiso con este trabajo en el mundo". (Comentario desde Canadá en el retiro con James Alison)

"Muchísimas gracias por proporcionar el retiro en línea - me doy cuenta de la cantidad de recursos y el tiempo que se invirtió para poder subirlo en línea. Tener los videos para ver después es muy útil, ya que no siempre fue posible llegar a hora a las sesiones en vivo". (Comentario desde el Reino Unido sobre el retiro para Adultos jóvenes)

Meditatio

Un regalo para nuestro tiempo – Meditación con Niños y Jóvenes

El primer Seminario Meditatio en línea tuvo lugar el 30 de junio *Por Paul Tratnyek*

El 30 de junio marcó, en palabras del P. Laurence, “un hito importante” en la extensión comunitaria de Meditatio para la Educación. Nuestro primer seminario online, “Un regalo para nuestro tiempo”, organizado por WCCM México, se ofreció a miembros de la comunidad que enseñan meditación a niños y jóvenes. La respuesta, 181 registrados, habla de la gran necesidad y deseo de llevar el regalo de la meditación a niños y jóvenes, especialmente en tiempos de crisis.

Con el objetivo de re-energizar y estimular colectivamente el compartir el regalo, el P. Laurence habló de la significación de la meditación para la generación joven a la luz de nuestra actual crisis global. Junto con Anne Graham, una meditadora y profesora en la Universidad Southern Cross de Lismore, Australia, discutieron las investigaciones actuales que apuntan a los beneficios de la meditación con niños y jóvenes.

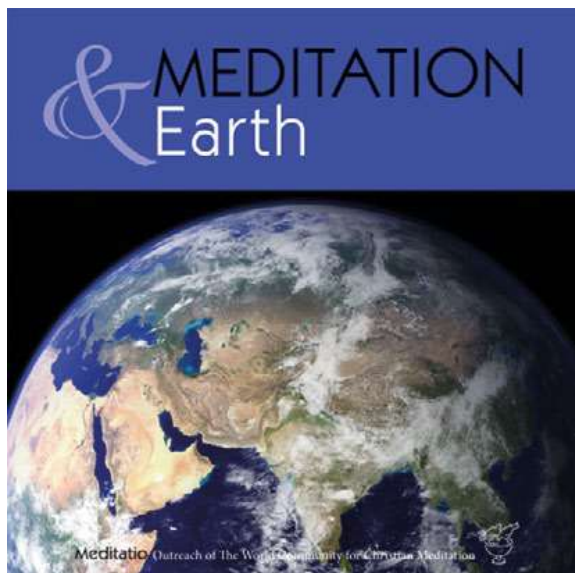
El P. Laurence identificó en la raíz de nuestra moderna crisis, una crisis espiritual de desconexión de nuestra propia identidad espiritual. La salud mental y el encontrar significado son preocupaciones fundamentales en lo que refiere a niños y jóvenes. “La desconexión generada por las fuerzas en nuestra cultura es la razón por la cual es importante enseñar meditación a los niños”. También habló de los incontables beneficios de la meditación.

La presentación de Anne emergió del encuentro internacional que tuvo lugar en 2016 en Ashburnham, en las afueras de Londres. En su investigación con niños y jóvenes en colegios, Anne encontró que los beneficios de la meditación incluyen mejoras en la atención, en la función cognitiva y en la presencia junto con la reducción de la depresión, del estrés y de la ansiedad.

También se compartió durante el seminario un bello y estimulante video con voces de niños de diversos países reflexionando sobre su experiencia de meditación.

El reporte completo de Anne Graham con un folleto resumido y el video se encuentran disponibles en el siguiente enlace: <https://rebrand.ly/medchilds2020>

Meditación y la Tierra – Saber dónde estamos

Este pequeño libro (en inglés) nos ayuda a comprometernos con la creciente crisis de destrucción ambiental y con la emergencia climática que enfrenta todo el mundo.

En su centro está el reconocimiento de que - colectiva e individualmente - necesitamos cambiar nuestros hábitos.

Estamos invitados a mirar con aumentada urgencia cómo la meditación puede ayudarnos a salvar el planeta.

Puedes ordenarlo aquí: <http://tiny.cc/medearth>

Meditatio

Meditatio Ecología: una experiencia de solidaridad frente a nuestra emergencia climática *Por Pascale Callec*

Si bien el evento de Meditatio Ecología no pudo tener lugar en Bonnevaux como estaba previsto entre el 21 y el 24 de mayo, la experiencia vivida online fue rica y profunda. El tema “Hacia una nueva Tierra” fue tan tópico que el equipo francés de organización quiso proponer un viaje basado en videos y un libro online, así como talleres y reuniones compartidas por Zoom. El objetivo era que este viaje pudiera ayudar a cada uno individual o colectivamente a realizar los profundos cambios necesarios a realizar frente a los temas cruciales para nuestro planeta.

La Comunidad Bonnevaux compartiendo en grupo durante Meditatio Ecología

A pesar de nuestra limitada experiencia con eventos online, el viaje fue muy exitoso, con más de 180 participantes en los talleres y muchas más personas compartiendo en los grupos. Cada reunión de estos grupos para compartir comenzó con un tiempo para meditar y luego continuó con un diálogo benévolo en torno a los problemas que surgen del estado de nuestro planeta y de la necesidad de cambiar radicalmente nuestro comportamiento. Una síntesis de lo hablado en estos grupos fue compartida al final de la reunión, en la tarde del sábado 20 de junio. Aquí hay algunos elementos de ese tiempo compartido, que reunió a Laurence Freeman y a Michel Maxime Egger con más de 15 grupos, incluyendo grupos canadienses y australianos que enriquecieron las reflexiones francesas:

- El confinamiento permitió un cambio de perspectiva y de relación con el tiempo, con una mayor atención dedicada a la naturaleza. Comprendimos que era un tiempo para encarar nuestros desafíos de frente, con coraje, para superarlos y actuar a nuestro nivel, comenzando por nuestra transformación interior para preservar mejor nuestra Tierra. Nuestras transformaciones individuales son necesarias para una mutación hacia una economía de solidaridad que sea verdaderamente inseparable del bienestar ecológico de nuestro planeta.

- Si la meditación es esencial para nuestro camino de transformación, la situación también implica una nueva actitud interior, más conectada con la sensibilidad de vivir para descubrirla y de ese modo descubrirnos a nosotros mismos. La meditación es por lo tanto un camino inseparable de nuestra atención a la naturaleza.

- La espiritualidad y el compromiso militante deben ir de la mano. Nuestra transformación interior solo encuentra significado en una praxis en conexión con nuestra meditación diaria. “Nuestra experiencia cotidiana nos prepara para nuestra meditación” enseñaba John Main.

- Querer avanzar hacia una “nueva Tierra” requiere una atención precisa a nuestras opciones como consumidores y una atención real a la preservación de la naturaleza, pero también a ayudar a los otros. Implica además confiar en la escucha, en la inteligencia colectiva, en el gozo profundo, el amor y el entusiasmo. La meditación es, por supuesto, el cimiento de nuestra vida, pero no es suficiente y estamos invitados a una conexión real entre lo interno y lo externo como camino a la integración y por ende a la unidad.

Bonnevaux fue citado frecuentemente en los intercambios como un lugar que puede ser un espacio de coherencia y experiencia para una nueva Tierra. Más aún, el grupo que compartió con la comunidad de Bonnevaux propuso embarcarse en el enfoque de la “Iglesia Verde” que en Francia compromete a las comunidades a implementar opciones de vida ecológicas. Los participantes también acordaron sobre la necesidad de dar a conocer ampliamente la experiencia vivida durante Meditatio Ecología y sobre todo de continuar en el camino iniciado. Por ello estamos trabajando con corazón, perseverancia y esperanza enraizadas en nuestro viaje de meditación.

Videos en francés de Meditatio Ecología con subtítulos en inglés: <http://tiny.cc/medecovd>

En Foco

Vincent Maire, Nueva Zelanda

Mi inicio en la meditación cristiana en agosto del 2004 fue parecido a descubrir un oasis en un desierto. He estado recorriendo este desierto espiritual por más de 20 años y finalmente encontré un lugar al que puedo llamar hogar. Me contacté con el grupo de meditación en Auckland y conocí mucha gente incluido el P. Peter Murphy quien en ese entonces, como ahora, es un mentor para muchos en la comunidad neozelandesa. En 2008 me convertí en miembro fundador de CMMCNZ y he cumplido con varios roles en el comité nacional desde entonces. Entre los momentos más importantes se encuentran haber llevado a cabo el seminario John Main en 2015, un seminario de Meditatio en 2019 y en noviembre del 2017 haber conocido a un joven francés, Thomas Litzler, en una clase que estaba dando en mi parroquia. Cuando Thomas me dijo que era un horticultor, lo alenté para que visitara Bonnevaux ya que presentí que sus habilidades serían apreciadas. Un año después Thomas lanzó su primera charla web desde Bonnevaux.

Debido a su vínculo tan especial con Bonnevaux, la comunidad neozelandesa dona fondos cada año para el desarrollo de las huertas y jardines. Actualmente soy el coordinador regional de CMMCNZ en Auckland y en marzo seré un Oblato novicio de la WCCM.

En mayo recibí una invitación para tener un Zoom con el Padre Laurence. Él me preguntó si yo daría una charla online sobre mi trabajo como capellán en el hospital para enfermos. En el seminario Meditatio 2019 dí una charla sobre El Cuidado Contemplativo de los Moribundos. La base de la charla es esta: cuando comencé a trabajar en el hospicio en Harbour en el 2013, descubrí que la práctica de mi meditación me había preparado para cumplir mi rol en maneras que ni podía imaginar. Mi trabajo muchas veces conlleva periodos de silencio y quietud, de estar en paz sin saber qué está sucediendo, de navegar niveles muy profundos de la presencia, de usar mi mantra como una manera de prepararme para encontrarme con la siguiente persona agonizante. Amo absolutamente trabajar en el hospicio local aquí en la costa Hibiscus en Auckland.

La otra razón por la que el Padre Laurence quería hablar conmigo era para invitarme a ser parte de la junta directiva de la WCCM. Este es un gran honor para la comunidad neozelandesa. También es un gran honor para mí. He trabajado y he sido voluntario en el sector sin fines de lucro por muchos años y antes de ser capellán en el hospital para enfermos, tuve una larga carrera profesional en marketing y comunicación. Espero que todo lo que he aprendido a través de los tantos giros de la vida puedan estar al servicio del bien durante el tiempo que sea miembro de la junta directiva.

Estoy casado con Liz, tenemos dos hijas, Victoria y Emily. Emily y su marido Paul tienen tres hijas, Lucy, Georgia y Thea. Liz y yo somos voluntarios de la preservación de la tierra y amamos explorar los parques nacionales de Nueva Zelanda. Cada miércoles a las 17.30 guío el grupo de meditación en mi parroquia católica local, St Francis, costa Hibiscus. Mi vida está bendecida de muchas, muchas maneras.

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

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

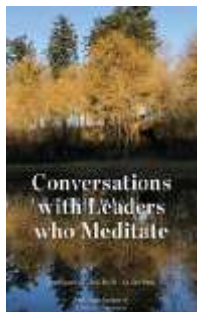
Traductores de este número: Carina Conte, Gabriela Correa, Guillermo Lagos, Mary Meyer, Gabriela Speranza.

¿Te gustaría colaborar en el Boletín Meditatio? Nuestra próxima fecha límite es el 20 de octubre

Recursos

Libros

Conversations with Leaders who Meditate (Conversaciones con Líderes que Meditan) por Lee Kuan Yew, Ray Dalio y Ng Kok Song. Pídelo aquí: <http://tiny.cc/convleadm>

En estas conversaciones, los líderes que tienen responsabilidad a nivel global hablan de la práctica de meditación y el lugar que esta tiene en sus vidas, personal y profesionalmente. Son testigos de la necesidad de un enfoque iluminado para los líderes donde responsabilidad, visión y éxito encuentren significado en la dimensión profunda de la integridad personal y altruista, y donde la contemplación sea inseparable de la acción. La introducción define claramente el significado y el objetivo de la meditación y ofrece una simple lección de la práctica misma.

Audio

La última serie de charlas Meditatio: reflexiones contemplativas de la escritura Por Laurence Freeman. Escucha o descarga los archivos: <http://tiny.cc/medt2020b>

Así es como ahora puedes tener acceso a las charlas Meditatio trimestrales

Para mantenernos acordes a los tiempos que vivimos, la distribución de la serie de charlas Meditatio en CDs físicos ha sido discontinuada desde 2020-B-Abril-Junio. Una serie de charlas continuará siendo lanzada cada trimestre y podrá ser descargada en <https://meditationtalks.wccm.org>. Allí van a poder encontrar la serie completa desde el 2005 junto con las transcripciones.

Un Camino Contemplativo

www.acontemplativepath-wccm.org

En los últimos meses esta página web ha podido abordar las imperiosas necesidades surgidas por la pandemia con una serie de video-conversaciones y otras enseñanzas con meditadores de diversos campos (espiritualidad, sociedad, salud, educación y otros), desarrollando un enfoque contemplativo a la crisis y cómo responder a ella.

El Presidente Emérito del Consejo Europeo Herman Van Rompuy habla en la página web del Camino Contemplativo.

Cursos Online

Meditación, Bienestar y Más con Jim Green – Insíbete ahora: <https://rebrand.ly/mwboc>

Meditación, Bienestar y Más ha sido diseñado para ayudarte a explorar una serie de conceptos asociados a la salud, el bienestar, desarrollo humano y desarrollo personal, junto con el camino de la meditación. La meditación ha sido reconocida como una actividad que puede darle soporte al bienestar personal.

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

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

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

AUSTRALIA
jpanetta@ausgrid.com.au
tel: +61 2 9482 3468
NUEVA ZELANDA
Pleroma Christian Supplies
www.christiansupplies.co.nz

ASIA
EE. UU.: www.contemplative-life.org
email: order@pleroma.org.nz
email: mmi@wccm.org
email: contemplativewisdom2@gmail.com
tel: +65 6469 7671

tel: 0508 988 988 (en Nva. Zelanda)
tel: +1-520-882-0290