

El silencio y la energía de la paz

Laurence Freeman: El primer paso para la paz es integrarnos con nosotros mismos y encontrar la armonía y la plenitud que caracterizan nuestra verdadera naturaleza.

Páginas 2-5

En las cuevas de Capadocia, o en nuestra meditación diaria cuando entramos al cuarto interior, buscamos y bebemos de la profunda fuente de paz que es el Espíritu de Dios en nosotros.

En este número:

6 Entrevista

La mirada de una pareja islámico-cristiana sobre el Seminario John Main en Chicago

7 Artículo

Un mundo normalmente sagrado, por David Tracey, disertante del JMS 2015

9 Noticias

Meditación en una prisión polaca y un Seminario Meditatio sobre violencia

Jeans Friends

Queridos Amigos, Una carta de Laurence Freeman, OSB

Todos tropezamos de muchas formas. Así lo dice Santiago. El problema no está tanto en el tropezar - esto es solo humano y todo lo humano es perdonable - sino en reconocerlo y ser honestos al respecto. Solamente con una conciencia alerta y un corazón humilde podemos esperar el prevenir que los tropiezos se conviertan en patrones de conducta que eventualmente defendamos tercamente y justifiquemos con orgullo. Este es un elemento tan esencial del crecimiento espiritual, que no es sorprendente que todas las tradiciones cuenten con una metodología y una cultura que ayude a la gente a lidiar con sus tropiezos y deslices y especialmente con aquellos patrones de conducta errónea. Todas las tradiciones consideran que hacer este trabajo es la esencia de la paz. Como vivimos en tiempos tan violentos y llenos de ansiedad nos beneficiamos de ver la meditación como un "camino de paz" que empieza corrigiendo nuestras faltas de equilibrio pero pronto se extiende hacia afuera, hacia toda la red de relaciones que nos hacen las personas que somos.

Este verano visité los antiguos monasterios en cuevas de Capadocia en Turquía. Crean una impresión surrealista, especialmente en el calor seco del verano y no son diferentes a una escena de una película de ciencia ficción. Los monasterios han sido excavados dentro de extrañas formaciones de roca volcánica que la gente habitó mucho antes del período monástico que duró aproximadamente unos mil años. Las cuevas están profundamente presentes en nuestras mentes como símbolos de lugares seguros y de refugio - de animales salvajes, mal tiempo o enemigos peligrosos. Al mismo tiempo son lugares de transformación y revelación. Con frecuencia monjes y profetas se internaban en las cuevas por largos períodos de retiro para permitir que sus mentes fueran remodeladas y entonces dar la bienvenida a un nuevo sentido de propósito y destino en la vida que les fue dada.

Es como si la mente fuese re hecha, de modo que podemos distinguir los patrones de lo divino emergiendo en la niebla de la ilusión y las mareas de la distracción. Conforme nuestros patrones mentales fijos se van disolviendo, el modelo de toda la realidad aparece, la divina procesión de amor, de dar, recibir y regresar que está presente en todas las cosas, incluyendo nuestra respiración, nuestras relaciones y el mismo círculo de la vida. En la caverna del corazón - la habitación interna, que Jesús dice es el lugar real de oración - aprendemos que la realidad no es una cantidad inamovible, sino un derrame de una cualidad de la conciencia. Esta corriente lleva en sí la experiencia de la verdad por la que estamos sedientos todos, no solo como una fórmula o creencia sino como una auto-comunicación de la bondad por antonomasia y la extática celebración del amor.

Los monjes de estas moradas vivieron en pequeños grupos bajo el mismo modelo que los monasterios egipcios y célticos. Al menos en los primeros años del movimiento no fueron allí buscando seguridad, confort o estatus o aún para "encontrarse a sí mismos". Ellos fueron impulsados por la única motivación que valida una elección tan radical: el ser convertidos en centros personales de paz, lo que significa ser perdidos y encontrados, transformados y sin embargo permanecer simplemente humanos. En la cueva de Capadocia o en las colmenas de cabañas de Skelling, como en nuestra meditación diaria donde entramos en la habitación interna que Jesús dijo es el lugar de oración, buscamos y bebemos del pozo profundo de la paz que nos da el espíritu de Dios que está en nosotros.

Estoy escribiendo desde el Centro John Main en la Universidad de Georgetown. No es una cueva sino un edificio pequeño, que data de 1792 y está aún en la mitad de un campus universitario muy ocupado. Sesiones de meditación se ofrecen en el centro en horarios regulares pero a cualquier hora del día o la noche estudiantes, profesores y personal administrativo pueden venir y encontrar el pozo de paz en ellos mismos en el silencio de este lugar. Algunos vienen regularmente, sin embargo siempre hay algunos que llegan por primera vez. Con frecuencia puedes darte cuenta quién es nuevo y quién viene en forma regular. El meditador regular da la impresión de familiaridad y de estar en casa.

En todas partes en el mundo la gente se da cuenta que la mejor forma de describir la experiencia de la meditación es simplemente "como llegar a casa". Los lugares en los que meditas regularmente se volverán una casa espiritual. Pienso que esto explica el significado de ese sentido sagrado que sentimos en lugares como los monasterios o cavernas antiguas donde la gente buscó y encontró su cuarto interior; porque el hogar espiritual no es casa solo para aquellos que viven ahí sino que se convierte en hogar para toda la humanidad.

El Centro John Main en la Universidad de Georgetown.

Sentí esto poco después de mi visita a Capadocia cuando fui en peregrinación a Konya en el sur de Turquía, la casa y el lugar de eterno descanso del gran poeta sufí Jalal ad-Din Muhammad Rumi. Después de la inmensa e irreparable pérdida de su amado maestro, Rumi se sumergió en la pena y a través de ella emergió al infinito. Mucho antes que Leonard Cohen, él descubrió que “La herida es el lugar por el que te penetra la luz”. Inmerso en esta luz cantó, en sus grandes poemas, acerca del amor, la libertad y la energía de la paz que emerge de la gran fuente del ser que encontramos en nosotros mismos. Esta es la gran transformación universal que sigue al descubrimiento de que ciertamente estamos en nuestra casa y que esta casa es Dios. “Ayer yo era ingenioso”, escribió Rumi, “así que quería cambiar al mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando a mí mismo”. Cambiamos en estos días no buscando convertirnos en lo que no somos sino en convertirnos en quienes somos de realidad.

Meditadores de todas las tradiciones perciben este proceso trabajando en los otros y esto se vuelve una base para una amistad que subyace y trasciende todas las diferencias. Cuando llegas a la meditación por primera vez, no obstante, esto suena excesivo y tienes esa mirada escéptica, reservada, que es visible en aquellos que vienen al Centro o a un grupo de meditación por primera vez. Entonces, no siempre pero frecuentemente, conforme escuchan y practican, te das cuenta del cambio en ellos. Una mirada de descubrimiento y alivio aparece, como si encontraran algo que se les olvidó que han perdido, como un pedazo de papel con un número de teléfono importante en el bolsillo de un saco que usó el invierno pasado. Es la mirada de descubrimiento que - si tú se los permites - las cosas se acomodan en su lugar de forma sencilla y obvia.

No lejos de los monasterios de Capadocia y del flujo constante de peregrinos a la tumba de Rumi, hogares de paz profunda y de renovación espiritual, se encuentra la devastación de Siria, las bombas suicidas de Iraq, las humillaciones de Gaza, las violentas falsedades de Ucrania, los huérfanos mutilados y el temor del odio que pasa de una generación a otra en los habitantes de esta región infectando a toda la familia humana.

Si un hogar espiritual verdadero es hogar para todos, entonces es inversamente verdadero que la profanación de la vida en un lugar contamina a todos en todas partes. Dondequiera que la amistad humana sea rechazada, la enemistad se expande como una mancha en la conciencia humana.

Dondequiera que la amistad humana sea negada, la enemistad se difunde como una mancha sobre la conciencia humana

Es muy fácil condenar a otros desde una instancia moral superior, observando las malas noticias del mundo en una pantalla de televisión unos minutos antes de que empiece tu programa favorito. Si la meditación nos ha dado ese falso sentimiento de distancia y superioridad sería una farsa, una espiritualidad para el consumidor, carente y ciertamente evitativa del pozo del ser por medio del cual la auténtica paz, la paz que sobrepasa a la comprensión, entra al mundo. Enseñar a meditar en medio de una sociedad consumista presenta muchos desafíos a la gente que ha sido condicionada (como casi todos nosotros hemos sido por nuestra educación) a ver la espiritualidad como un probar nuevas marcas. Es más fácil predicar a los convertidos a medias. Requiere de una fe grande en la validez de esa experiencia que estás ayudando a la gente a descubrir en ellos mismos. Conforme la experiencia se va haciendo más fuerte, te das cuenta cómo una nueva forma de percibir la conectividad gradualmente sustituye al individualismo solitario y al aislamiento del consumidor. Sospecha y competencia instintiva ceden el paso a una conciencia de confianza y colaboración. No se convierte en luz de forma repentina, sino que conforme la luz va abriéndose paso puedes ver la diferencia.

El mundo de la naturaleza está lleno de belleza y deleite. La música se inició cuando la gente se extasió con el canto de los pájaros. La salida y puesta del sol, cuando la naturaleza está asomando, se convirtieron en momentos de adoración. El nacimiento y la muerte, al mismo tiempo normales y sagrados, nos ayudan a ver el significado humano de la sexualidad y el amor. Pero fuerzas profundas de violencia también habitan en la naturaleza, y el reino animal es una lucha constante por sobrevivir. Tal vez fue con el surgimiento de la conciencia del ego - que está ausente en otras criaturas y sin embargo está presente en el hombre primitivo - que surgió aquello que llamamos violencia.

La conciencia humana evolucionada se da cuenta de la inutilidad de la violencia en la resolución de los conflictos humanos de interés creados por el ego. Ve esto con la misma claridad con que la conciencia humana degradada disfruta la emoción de la violencia y la sensación de poder de la crueldad. La mente clara ve que la violencia siempre es una forma de energía desperdiciada y que una mejor forma de vida siempre es posible. Pero el ego es solo una etapa en la evolución de la conciencia. Solo si lo trascendemos y lo integramos y somos capaces de movernos a la siguiente etapa, a la experiencia de unidad que resuelve la división, podemos encontrar el verdadero significado de la paz. Hasta ese punto de inflexión de trascendencia la paz trepida, las conversaciones de paz fracasan, el cese al fuego colapsa.

“Hombres ignorantes”, escribió Rumi, “son el alma del enemigo. La ignorancia es la prisión de Dios. El saber es el palacio de Dios”. Cualquiera que sea la razón que nos trajo a meditar, cualquiera que sea el sistema de creencias que utilizamos para entenderlo, el fruto de la práctica es este conocer.

El acto de saber en lugar de la posesión de conocimiento. El conocer está siempre sucediendo ahora y revela la eterna naturaleza de la verdad. El conocimiento es siempre recordar y, por más valioso que sea este traspaso de conocimiento, el propósito final es el de revivir el mismo acto de saber. La conciencia, en lugar de ofrecer meramente nuevas soluciones a viejos problemas, es la manera de romper las ataduras de viejos patrones y liberar el potencial sin límites del espíritu. Porque supieron esto y lo enseñaron, los grandes maestros espirituales nos comparten una visión fundamental que en su gran simplicidad y en su inocente infantil inmediatez, ofrece a todas las tradiciones y culturas un sendero común a la paz.

En las enseñanzas de Jesús este saber es llamado reino de los cielos. Él lo describe como un descubrir, un crecimiento, una manera de relacionarse, un ver, en lugar de otro lugar que no es de acá, una recompensa futura o un privilegio inaccesible, o un club para aquellos que mantienen sus cuotas al día, como a menudo se lo imaginan sus seguidores. Él no pudo haber sido más claro sobre su verdadera naturaleza. No puede ser observado porque no existe en la esfera de la dualidad (aquí o allá). Está simultáneamente dentro nuestro, en nuestra más profunda y más misteriosa interioridad, nuestro verdadero ser, y se encuentra en todas las relaciones que nos conectan a otros. Es al mismo tiempo el mismo y otro. Sólo los niños y los sabios pueden encontrarle sentido a esto.

Los niños a menudo se tropiezan y caen accidentalmente en el reino, y, como Rumi en muchas historias de su vida y en su poesía, son llenados con un gozo incontenible que, sin vergüenza, encara, abraza y transforma todas las realidades del sufrir. Jesús estaba “exaltado en el Espíritu” cuando hablaba en cierta ocasión acerca del hecho que solo los simples pueden entender estos misterios y, luego inmediatamente, del gran hecho de su conocimiento unitivo del Padre: “el Padre y yo somos uno”. Estos momentos de ruptura y epifanía son tan impredecibles como irrepetibles. El ego, en las garras de su principio de placer y su confusión entre saber y conocimiento, busca encontrar la técnica para encenderlos o apagarlos a voluntad. Puede envidiar o denunciar a otros que parecen tener más de estas experiencias. Analizará cada sesión de meditación buscando tales momentos y evaluará las meditaciones en base a ello.

Por ello, maestros confiables de meditación como John Main, recuerdan a las personas, no sólo la necesidad de practicar, sino también de practicar sin demandas o expectativas. Si esto es imposible al principio significa que debemos identificar estos deseos “espirituales”, y verlos y descartarlos por lo que son. A las personas de nuestra cultura actual les ayuda que se les recuerde la distinción entre los beneficios y los frutos de la meditación. Los beneficios (como la presión sanguínea y el alivio del stress) pueden ser medidos y observados con más facilidad que los frutos (amor, gozo y paz). Pero tan pronto como los beneficios se hacen evidentes por la práctica, se abre, a través de la inherente curiosidad de la mente, un nuevo nivel de saber. ¿De dónde vienen estos beneficios? ¿Cómo está esta gracia trabajando en mi naturaleza? Cada sendero espiritual genuino comienza con tales preguntas.

Hay otro tipo de ignorancia que aquella a la cual Rumi llamó el enemigo del alma y que el Buda describió en la noble verdad al afirmar que la ignorancia y el deseo son la causa del sufrimiento. Esta ignorancia destructiva a menudo no es estúpida, como podríamos esperar, sino altamente inteligente, aparentemente racional y muy taimada. La oscura ignorancia es como un carcelero o una persona con quien tenemos una relación de codependencia o abusiva, de la que no podemos escapar.

Sin embargo hay también una ignorancia que puede ser mejor descripta como un no saber o lo que Keats llamó una “capacidad negativa”; la habilidad de ver sin tratar de analizar o explicar, de gozar con claro asombro. Es el no saber que practicamos en la meditación cuando dejamos de lado las soluciones a los problemas que se despiertan durante el tiempo del mantra, o las ideas brillantes que queremos atrapar y recordar, o las fantasías con las que queremos consentirnos. En esta aparente ignorancia entramos en el verdadero conocimiento. En esta aparente pérdida descubrimos que lo que perdemos vuelve a nosotros.

No ha sido fácil en ningún momento de la evolución humana el aceptar esto porque el ego resiste y lo niega con fuerza. En el consumismo moderno basado en la más rápidamente posible gratificación de cada deseo a través de los milagros de la tecnología y las ilusiones de opulencia, es más difícil que nunca.

Sin embargo, los mismos excesos y trampas de nuestra cultura a menudo proveen la oportunidad de restaurar nuestra capacidad para conocer y para la paz que ansiamos. Para aliviar el stress, para buscar sentido en la superficialidad de la opulencia, para recuperar la salud de las relaciones y el gozo de lo natural, para aprender otra vez cómo trabajar con felicidad – todo lo cual a menudo falta en los patrones de la vida moderna – nuestra necesidad de estas cualidades humanas nos hacen regresar a una sabiduría milenaria.

En la organización de extensión de nuestra comunidad, al llevar la meditación al mundo de los negocios y las finanzas, encuentro que hay una extendida conciencia sobre algo severamente incorrecto en la manera en la que trabajamos y conducimos nuestras instituciones. La misma conciencia se agita en muchos otros campos como la educación y la medicina, y un nuevo paradigma está emergiendo en pequeños bolsones que están empezando a conectarse entre sí. Muchos líderes inspirados con un conocimiento personal del sendero espiritual están preguntándose cómo encontrar una salida a esta situación.

A menudo es la oscura ignorancia de estas instituciones la que alimenta los conflictos del planeta – pensemos en la industria armamentista y su importante participación en el PIB. Los mismos países que tratan de negociar acuerdos de paz son perversamente proveedores de armas. La inteligencia de esta ignorancia trata incluso de convencernos que la agresión es una forma de defensa. Para bloquear las más dementes formas de violencia, tales como el ISIL actualmente, es por supuesto necesario usar alguna fuerza contenedora, como haríamos en un hospital psiquiátrico. Pero en el estado de ignorancia estas excepciones se convierten en la regla y la defensa agresiva se convierte en todo un modo de vida, devastador para los más vulnerables y altamente rentable para unos pocos.

***(...) la verdadera paz no es un estado negativo (la sola ausencia de conflictos)
sino una energía de plenitud que, como toda energía, es transferible***

Estos líderes que tienen la inteligencia y el tiempo para pensar algo, debaten los diferentes acercamientos al cambio – de regulaciones y de transformación personal. ¿Es mejor hacer nuevas reglas con fuertes sanciones para aventajar o reprimir a aquellos que están actuando violentamente? La deshonestidad financiera en gran escala que hemos visto en la crisis actual es verdaderamente una forma de violencia dirigida a los más débiles de la sociedad. En términos de moralidad, el banquero sin ética no está muy lejos del terrorista. Pero, si las regulaciones no funcionan, ¿podemos confiar en la conversión de corazón que despierta a las personas a una nueva manera de ver y actuar éticamente? Los que pasan por esa conversión, ¿querrán permanecer en el poder y usarlo para aplicar su nuevo conocimiento? ¿Es la moralidad o el misticismo lo que cambiará el paradigma y abrirá el camino a la paz? ¿Modificaciones de la conducta exterior o descubrimiento del reino en nuestro interior?

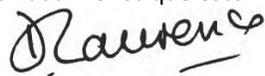
El Dalai Lama cree y expresa una sabiduría universal cuando dice que “cuando la ignorancia es nuestro amo no hay posibilidad real de paz”. Pero también es pragmático al decir que la reducción de la violencia deberá preceder a una paz total. Puede ser utópico esperar un mundo sin ninguna violencia, pero es tonto no creer que podemos empezar con nuevas políticas que progresivamente reducirán los niveles de violencia. De otra manera nos sumimos en la desesperación del irrompible ciclo de odio.

Si tomamos este camino – una combinación de idealismo y pragmatismo – podemos ver el desarrollo de una masa crítica de líderes que tienen suficiente experiencia de su propia transformación personal y también el poder de introducir cambios sistémicos. Podría ser una vía de largo plazo pero justifica llevar la meditación al entrenamiento de líderes y a los lugares de trabajo. Puede que no sea el único camino. Como dice Rumi “hay miles de maneras de arrodillarse y besar el suelo; hay mil caminos para ir nuevamente a casa”. Pero este es un camino que vale la pena tomar.

En el Nuevo Testamento, la palabra griega para “paz” (eirene) está relacionada al verbo “unir” y refleja la hermosa palabra hebrea “shalom” que significa integridad y armonía. El primer paso para hacer la paz es integrarnos nosotros mismos y encontrar la armonía e integridad que caracterizan nuestra propia naturaleza. La paz con los demás o con el ambiente no puede durar si no está conectada con esta paz interior personal.

De todos los líderes de la humanidad, Jesús es el que con más fuerza envía a sus discípulos al ministerio de la reconciliación. Él ve el hacer la paz como uno de los elementos esenciales de la verdadera felicidad. Sobre todo, él nos muestra que la verdadera paz no es un estado negativo – la mera ausencia de conflicto – sino una energía de integridad que, como toda forma de energía, es transferible. Dice a sus primeros discípulos que pueden dar la bendición de la paz y que si esta es rechazada “volverá nuevamente a ellos”. Él respiró sobre ellos en su habitación del pánico y les dio su paz, no como el mundo la da, sino su propia paz. El miedo que destruye la paz es parte del mundo que él ha derrotado. Debido a nuestra ignorancia no podemos ver o confiar en ello. Sin embargo, podemos encontrar en nuestro interior profundo, esta energía siempre fluyendo, incondicional y generosa hasta el punto de la trascendencia. Él mismo es nuestra paz porque él ha hecho de los dos uno y formado a la humanidad en “una nueva persona”. Tocar su presencia es ser limpiado del miedo y energizado para transmitir la paz que él da y que él es, a todas las relaciones de nuestras vidas.

La maravilla de nuestra meditación en Cristo es nada menos que esto.

Laurence Freeman OSB

NOTICIAS Seminario John Main 2014

Musulmanes y cristianos, semejanzas y diferencias en palabras, y una base común en el silencio

El Seminario John Main 2014, se realizó en Elmhurst, un suburbio de Chicago, del 24 al 27 de julio. El tema: “Musulmanes y Cristianos, escuchas de la Palabra” ha sido presentado brillantemente por Daniel Madigan S.J. de la Universidad de Georgetown. Más de 200 participantes de 13 países participaron del Retiro previo al Seminario, guiado por el P. Laurence Freeman y del Seminario. Una pareja de Wisconsin, Brian Sr. Clair, cristiano, y su esposa Aadila, musulmana, fueron invitados a dar sus comentarios sobre el Seminario.

Reportaje a Aadila y Brian St Claire

“La Meditación es la única forma de oración en la que ambos permanecemos fieles a nuestras respectivas tradiciones”

¿Cuáles han sido las partes más llamativas del Seminario para Ud. como cristiano?

Brian: Aun cuando nos han enseñado que Jesús es la Palabra de Dios, nunca pensé en el discurso sobre Dios como humano, antes de la charla del P. Dan. El hecho es que esta idea se ilumina en el contexto de comparar la perspectiva cristiana del discurso sobre Dios con la del Islam y del Judaísmo, y refuerza en mí la importancia de comprender otras tradiciones religiosas. Algunas veces solo al comprender a los demás por su propio ser, llegamos a nuestro propio entendimiento. Me parece que ocurre lo mismo tratándose de religión. Otros momentos impresionantes del Seminario fueron cuando tuve la oportunidad de encontrar y conocer a otros meditadores de la WCCM en el Seminario.

¿Cómo puede la Meditación ayudar al diálogo interreligioso, según su opinión?

Brian: Al experimentar la meditación juntos como pareja, nos da un lenguaje común a Aadila y a mí, al compartir experiencias religiosas nos ayuda a dialogar sobre las formas en que conocemos a Dios. Los conceptos religiosos musulmanes o los términos cristianos nunca servirán de puente para nosotros, porque siempre estarán cercanos a una u otra tradición. La experiencia de Dios en la meditación, desde el momento en que no se basa en ningún concepto, imágenes o interpretaciones, sirve como un sitio tranquilo en donde podemos encontrar un punto común de conexión. Es la única forma de oración en la cual ambos permanecemos fieles a nuestras tradiciones respectivas, y al mismo tiempo trasciende la misma tradición.

“La meditación nos facilita comprender las perspectivas de otras personas”

¿Cuáles fueron las partes más llamativas del Seminario para Ud. como musulmana?

Aadila: En una de las pausas, cuando yo mencioné que era musulmana, los asistentes se mostraron muy interesados en conocer mis pensamientos sobre la cristiandad, sentí que estaba en libertad de expresarme abiertamente sin temor de ofender a las personas. Yo disfruté realmente al escuchar a los otros asistentes compartiendo sus ideas sobre el Cristianismo y el Islam.

Recuerdo a una participante hablando sobre cómo ella no conseguía sentir la presencia de Dios. Ella sabía que Dios existe, pero no fue hasta unos años después que sintió Su Presencia, en oportunidad de tener en sus brazos a su nieto recién nacido. Yo supe exactamente lo que ella estaba diciendo, y la forma como ella se sintió, y recordé aquellas personas irrespetuosas que a menudo cuestionan su fe y su lugar en la religión.

Según su opinión, ¿cómo puede la meditación ayudar al diálogo interreligioso?

Aadila: Yo creo que cuando las personas meditan, se vuelven más calmas, se convierten en seres humanos más racionales. Ello permite a las personas hablar sobre religión desde una perspectiva menos emocional, y les facilita la comprensión de los puntos de vista de las otras personas. Encuentro que cuando medito estoy más calmada y que cuando alguien dice algo negativo sobre el Islam yo puedo responder de una manera más racional.

Pueden ver todas las charlas del Retiro previo al Seminario por el P. L. Freeman y del seminario de Daniel Madigan aquí: <http://tiny.cc/talksJMS2014>

Aadila y Brian Saint Claire

**El sentido de la paz es el sentido de estar intacto, unido y completo.
No es solo el sentido de estar en calma. Es algo mucho más positivo.**

John Main

Artículo

Un mundo habitualmente sagrado por David Tacey, profesor y disertante del Seminario John

Main 2015

El sentido futuro de lo religioso no perpetuará la mística medieval sino inculcará una nueva consciencia de la encarnación sagrada. Como dijo Thomas Berry: 'Preservar el mundo natural como la revelación primaria de lo divino debe ser la preocupación básica de la religión' [i]. La trascendencia, concebida ahora como lo sagrado dentro de lo ordinario, nos guiará a un patrón de pensamiento más holístico. Es como si esta dimensión hubiera estado siempre allí, pero no éramos capaces de verla. Y al no verla, la imaginábamos 'afuera' del mundo, arriba en los cielos. La supuesta 'muerte de Dios' de Nietzsche se podría recontextualizar ahora como la muerte de una imagen del Dios que está fuera de este mundo. Ese Dios se cayó de su trono en el cielo y llegó a la tierra. Como resultado de este colapso, el mundo mismo se ha visto lleno de centellas, chispas divinas o astillas de Dios.

No estoy seguro de cuán secular es el mundo. El término original – secularis – significaba que la vida religiosa se había 'vuelto terrenal' en la historia, de manera que habría elementos de Dios regados o sembrados por la tierra. La muerte occidental de Dios ha dado lugar a un renacimiento de Dios. No fue una muerte sin sentido, indicando el fin de la religión, sino una esperanzadora y significativa muerte, señalando hacia un despertar de la presencia de Dios de una manera nueva y diferente. La imagen divina, manufacturada por el hombre, que permitía una visión dual del mundo y separaba a la creación del espíritu, tenía que morir de forma que una imagen más veraz de Dios pudiera ser revelada.

Al mismo tiempo, la ciencia nos ha hecho ver con nuevos ojos al mundo natural. Vemos con respeto y admiración la creación y ya no la damos por hecha simplemente. Esto sucede ahora a través de los estratos de la sociedad, no solamente impactando a las comunidades científicas sino a todo el mundo. Aun los ateos miran a la creación con un sentido de lo numinoso, sin percatarse que la palabra 'numinoso' es religiosa, viene del latín numen, que significa el poder de una deidad. Conforme lo real se vuelve más complejo, tal como lo ha mostrado la ciencia: es misterioso, sin medida, imposible de reducir a leyes materialistas o causales. Existe un campo intelectual y emocional para lo sagrado. En vez de que en la modernidad desaparezca el sentido de lo sagrado, como dicen los teóricos de la secularización, parece que lo contrario es cierto: el avance de la ciencia ha incrementado el sentido de reverencia que tenemos ante la inmensa escala del universo o ante la complejidad del ojo humano. Los elementos pragmáticos y experienciales de la fe como forma de vida están desplazando los énfasis anteriores en las instituciones y las creencias [ii]. Harvey Cox propone que 'lo que significa ser "religioso" está cambiando significativamente de lo que quería decir apenas hace medio siglo' [iii]. Mientras que los conservadores encuentran la nada religiosa, los artistas y profetas están encontrando lo religioso en todos lados. En palabras del poeta Gerard Manley Hopkins: 'el mundo está lleno de la grandeza de Dios'. El quehacer diario ya no es tan común, después de todo; ha sido elevado a otro plano, a un nivel imbuido de un sentido de significado. Aquel que haya pensado que la ciencia acabaría con Dios o que la secularización terminaría con la religión, se equivocó. Parece que más bien lo contrario es cierto y estamos encontrando que las expectativas modernistas están de cabeza en el mundo posmoderno.

Fue la filósofa postmoderna francesa Luce Irigaray la primera en referirse a un cambio hacia una 'trascendencia horizontal' [iv], una vuelta hacia lo inmanente. Pero las instituciones naturalmente religiosas no se sienten emocionadas por esta nueva religiosidad, y no están interesadas en investigar su desarrollo, porque sería el fin de ciertas costumbres y convenciones. En la tradición católica, el viejo dicho proclamaba 'no hay salvación fuera de la Iglesia', pero si la religión ha sido volteada al revés, si el mundo ha reemplazado a la iglesia como el vehículo consagrado de lo divino, entonces estas viejas ideas ya no sirven, ya no tienen sentido. Los religiosos conservadores mencionan seguido que la civilización está perdiendo la mirada de Dios, cuando el problema de verdad es que no saben cómo interpretar los signos de los tiempos. El mundo ha avanzado, y si vamos a pretender entender la experiencia religiosa desde el nuevo contexto, tendremos que avanzar y revisar qué significa nuestro entendimiento de qué es esa religiosidad. La religiosidad ya no es sinónimo de ir a lugares sagrados en días sagrados, sino de cultivar una consciencia de la presencia de lo sagrado en la creación, y volverse a fascinar, como una disciplina de la mente y del comportamiento. Esta es otra manera de decir que la Iglesia ha perdido su viejo significado, y si quiere decir una morada sagrada donde lo sagrado está invitado, podemos decir que el mundo se ha vuelto la nueva catedral, el lugar donde habita lo sagrado.

Este fue un punto de vista con el que crecí en Alice Springs, viviendo al lado de culturas aborígenes. He escrito acerca de esta experiencia en dos libros [v]. Mi familia iba a la celebración religiosa los domingos y el resto de la semana parecía que perdíamos nuestra reverencia por lo sagrado y vivíamos como si no fuera realmente cierto, como si no estuviera presente. Me volví escéptico de esta religiosidad momentánea semanal porque me parecía que si Dios estaba presente, Dios tendría que impactar nuestras vidas siempre y en todo lugar, no solo el domingo o en algún lugar particular. Por otro lado, los aborígenes, que casi nunca o nunca iban a la iglesia, parecían ser religiosos natos, y tener un sentido de lo sagrado de la creación completo y permanente. Para el aborígen, todo es potencialmente sagrado, y las vastas extensiones de piedra, arena y desierto son 'catedrales de piedra' en que lo sagrado se reconoce con reverencia [vi]. La espiritualidad aborígen es una tradición de transparencia, en que lo numinoso brilla en el mundo. Irónicamente, yo fui preparado completamente para la nueva sacralidad de una cultura postmoderna por mi contacto con una cultura pre-moderna.

[i] Thomas Berry y Brian Swimme, *The Universe Story* (New York: Harper-One, 1994), p.243

[ii] Harvey Cox, *The Future of Faith* (New York: HarperCollins, 2009), pp. 2-3

[iii] Cox, p.2

[iv] Luce Irigaray, *Key Writings* (London:Continuum, 2004), p. 172.

[v] David Tacey, *Edge of the Sacred: Transformation in Australia* (Sidney: HarperCollins, 1995); revised international edition Zurich: Daimon Verlag, 2006; *ReEnchantment: The New Australian Spirituality* (Sidney: HarperCollins, 2000).

[vi] Max Charlesworth, *Religious Business: Australian Aboriginal Spirituality* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

David Tracey

SEMINARIO JOHN MAIN 2015

Espiritualidad y Religión en una Era Secular

Enero 15-18 – Hamilton, Nueva Zelanda

David Tacey

**Retiro Pre-Seminario - dirigido por Laurence Freeman - y
Peregrinación post-Seminario**

Informes y registro:

www.johnmainseminar2015.com

ARTES

Isla Bere: Música y Silencio

El Festival Inaugural de Música y Silencio de la Isla Bere tuvo lugar al final de Agosto. El programa estuvo dirigido por Mike Rathbone e incluyó talleres, baile, música, meditación y pláticas de Laurence Freeman.

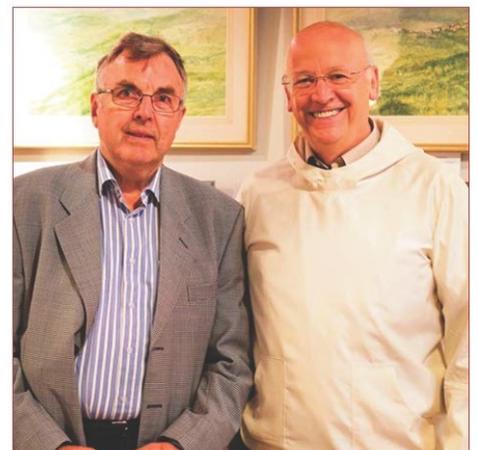
Puedes escuchar en línea al P. Laurence y un reporte completo del Festival por Mike Rathbone aquí: <http://tiny.cc/berefestival>

David Greenwood: Pintando el Silencio

Hasta Diciembre 8 el Centro Meditatio en Londres presenta la exhibición “A Meditator Paints” – “Un Meditador pinta”, por el artista y meditador inglés David Greenwood. Muchas de las pinturas fueron inspiradas por retiros en Monte Oliveto y Bere Island y peregrinajes a la India.

Más información:
meditatio@wccm.org

NOTICIAS

Meditación en la cárcel en Polonia: ¿Adónde nos lleva esto?

Por K.C. educador, funcionario del Servicio de Prisión, Consejero del Centro de Detención en Szczecin (Traducción al inglés de Philip Stoeckle)

Hemos estado meditando desde hace un año, una pequeña comunidad, cada martes, encontrándonos en la sala comunitaria en Szczecin. Formamos un grupo de varios reclusos, Paulina, la líder del grupo para la WCCM Polonia, y el consejero de la unidad A/1. ¿Cómo fue al inicio?

Fue trabajo arduo. Al comienzo era una cosa extraña, luego los minutos parecían alargarse infinitamente y por fin los segundos parecían no tener fin. Pero este día es un tiempo especial en nuestro calendario semanal, del silencio al silencio. Es extraño, porque en un sentido el silencio en la prisión es imposible. El golpeteo de los barrotes, el golpe de los martillos, el sonido de la radio, el estruendo de los cerrojos de las puertas, el sonido inmortal de una llave en la cerradura. Pero no es un silencio en el corazón.

Así que no podemos simplemente decir que es algo divertido, meditar en una prisión. Cuando se tiene que cancelar una reunión todos sentimos la pérdida. Hasta hace poco nuestra sala común era una celda. En la prisión no es fácil olvidar que estás encerrado, pero esta celda se ha vuelto nuestro refugio comunitario. Ya no nos paseamos por los corredores a lo largo de la calle Kaszubska en busca de una sala vacía. Cada martes en el mismo lugar, nos recreamos con una atmósfera bien única. Esparcimos las mantas lo cual ayuda a que todos sienten que este es su lugar en el piso, echamos almohadones que nos alivian de las cargas de la vida diaria, descansamos nuestras columnas que sufren del stress de estar en una prisión, ponemos una vela en un banco de la prisión. Creemos que el parpadeo de la llama alumbrará el camino futuro a quienes hayan quedado fuera de él. Esperamos el gong de apertura porque resuena en un lugar sagrado para nosotros en la vida diaria.

¿Qué más crea este clima inolvidable de los martes?

Tal vez la búsqueda semanal de fósforos, que se ha convertido en un símbolo de nuestra búsqueda de la luz. Y entre sesiones ponemos palabras a lo que está en nosotros. Cuán diferentes se resuelven los problemas y la manera que uno habla de sí mismo después de una sesión de quietud y de estar inmersos en la fiel repetición del mantra. A veces nos preguntamos preguntas que han sido arrojadas contra los barrotes durante mucho tiempo y que luego encontramos a través de la libertad interior, que tenemos el coraje de buscar las respuestas.

Después del primer mes de meditación pintamos un poster para mostrar cómo nos sentimos. Paulina estaba horrorizada: las cruces, las tumbas, los caminos hacia abajo y tantos signos de interrogación. Un año después pintamos otra imagen de lo que es la meditación para nosotros. Les invito a verlo en <http://tinycc/prison...poland>. Tal vez sientas que estás compartiendo nuestra clase especial de libertad.

Argentina: Seminario Meditatio sobre violencia

La comunidad en Argentina organizó un Seminario Meditatio “Contemplación en un mundo de violencias” en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) el 29 de agosto. Hubo cinco disertantes: la Lic. Graciela Moranchei, el Dr. Jung Mo Sung, la Dra. Marina Müller, el P. James Alison y el Dr. Adolfo Pérez Esquivel. El día anterior se llevó a cabo también en Buenos Aires una conferencia sobre ‘La violencia y lo sagrado: Rene Girard y una nueva luz para la vida cristiana hoy’ con los disertantes P. James Alison y Dr. Jung Mo Sung.

En la foto, los disertantes del Seminario Meditatio: Jung Mo Sung, Marina Müller, Adolfo Pérez Esquivel, Graciela Moranchel y P. James Alison

INFORME FINANCIERO Desarrollo de nuestra misión en 2013

Queridos amigos

Nuestra comunidad comparte gratuitamente el regalo de la meditación que ha alcanzado nuestras vidas. Tiene el potencial de cambiar el mundo simplemente abriendo el corazón humano.

Cada día me siento tan feliz de compartir esta visión con tantos miembros y amigos de nuestra comunidad - aquellos que hacen una contribución invaluable con su propia práctica meditativa como voluntarios dando su tiempo, liderando grupos, enseñando a niños, a los más desfavorecidos, a los discapacitados, uniendo los aspectos místicos y sociales del evangelio y aquellos que dan tan generosamente de sus recursos para que podamos continuar dando libremente lo que hemos recibido libremente.

En 2013, el Centro Internacional apoyó a muchos miles de meditadores y a más de 2.300 grupos con materiales gratuitos para presentar y acompañar su camino de meditación, incluyendo el CD trimestral de Meditatio, el sitio web y los mailings diarios y semanales.

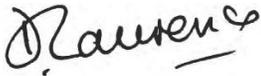
En 2013 visité más de 19 países incluyendo Myanmar donde la meditación cristiana fue introducida por primera vez en agosto.

Pudimos producir 14 publicaciones nuevas de las cuales se hicieron 24 traducciones en 10 distintos idiomas. El evento principal fue el Camino de la Paz con Su Santidad el Dalai Lama.

Nuestro Centro Internacional continúa apoyando a miles de voluntarios que sirven nuestra misión en cientos de países.

Un agradecimiento por todos sus regalos que son convertidos en valores sobre los cuales no se puede poner precio.

Con amor,

Laurence Freeman

100

Thousands of meditators
in 100+ countries

2,381

2,381 weekly groups worldwide

100K

Over one hundred thousand
school children in 27+ countries

19

Teaching visits lead by
P. Laurence in 19 countries

14

14 publications
and many translations

9

Major events in
nine countries

2,000

A small team to support over
2,000+ volunteers

4,500

4,500+ visitors welcomed
at Meditatio House and St. Mark's

- 100 mil meditadores en más de 100 países
- 2381 grupos semanales en el mundo
- Más de 1100 escuelas en + de 27 países
- 19 visitas de enseñanza del P. Laurence en 109 países
- 14 publicaciones y muchas traducciones
- 9 eventos importantes en nueve países
- Un pequeño equipo para apoyar a más de 2000 voluntarios
- 4500 visitantes bienvenidos en la Casa de Meditatio y en Saint Mark Meditatio Center.

INGRESOS Y GASTOS EN 2013

La función del Centro Internacional es servir a cada comunidad nacional y últimamente a cada meditador practicando esta tradición.

Entre enero y diciembre de 2013, recibimos ingresos por total de £980.156 y gastamos £861.631 para llevar adelante nuestra misión. El superávit de £118, 525 nos ayudará a financiar nuestra misión en 2014. Para descargar una copia del informe completo de 2013

fiduciarios, por favor ir a <http://tinycc//informe> 2013. Un bosquejo de nuestros planes y presupuesto planeados para el 2015 se incluirá en el siguiente boletín, provisto por Chris Whittington, jefe de operaciones de la WCCM que se incorporó al equipo en mayo de 2014.

Un nexo a la charla que hizo Chris en el seminario de julio en Chicago se encuentra en <http://tinycc/chris/wccm>.

En paz y gratitud,

Clem Sauvé – presidente del fondo fiduciario 2013

Ingresos 2013 = £980.156

£719,645 donaciones y de fideicomisos y fundaciones

£103,388 de retiros, conferencias y cursos

£90, 461 de amigos

£30,528 de venta de recursos

£28, 588 de donaciones para viajes del director

Egresos = £861.631

£318, 819 Salarios, estipendios y gastos de voluntarios

£168,522 mantenimiento de la Casa Meditatio y del Centro Meditatio

£128, 121 otros gastos, incluyendo traducciones, publicaciones, boletín,

devaluación, recolección de fondos, gastos bancarios y gobernanza

£97,347 viajes P. Laurence y otros maestros y el equipo técnico

£79,810 costo de eventos

£74,012 Comunicaciones, IT y publicidad

Jack Murta, Canadá

Hace unos años me cuestioné seriamente cómo podría comprometerme más con Jesús, teniendo en cuenta mis responsabilidades familiares y mi trabajo. Ya había servido 18 años como miembro electo del Parlamento Canadiense, incluyendo dos Cargos del Gabinete Ministerial, y luego pasé 16 años en la comunidad comercial de Canadá. En esta etapa mi búsqueda terminó con una conversión interior que eventualmente me llevó a unirme a la Iglesia Católica, y luego, a través de la lectura de Henri Nouwen y de Thomas Merton a sentirme atraído y entusiasmado por la vida contemplativa. Esto, a su vez, me guió hasta John Main, sus enseñanzas, y la práctica de la meditación. A lo largo de los últimos 10 años la meditación ha cambiado significativamente todas mis actividades. Una de mis actividades actuales consiste en guiar el Desayuno Anual de Oración Nacional de Canadá y también el Desayuno de Oración Parlamentario semanal que se realiza en nuestro Parlamento Canadiense. Políticos de todos nuestros partidos se reúnen semanalmente para discutir su fe en un ambiente seguro. También estoy guiando dos de los grupos de Meditación Cristiana, de más de 40 personas, que se reúnen en el área de Ottawa.

Un grupo está en una iglesia grande del centro y la otra en un refugio de hombres sin hogar. La Meditación Cristiana ha sido un enorme regalo para mí; he formado cálidas amistades en los grupos semanales, los retiros y los talleres a los que concurre. Pero sobre todo, me ha permitido encontrar ese lugar silencioso y tranquilo donde dos veces por día puedo estar quieto y simplemente sentado en silencio con mi Dios amoroso. Ahora me doy cuenta de que uno puede compartir el regalo del silencio y la quietud con seguidores de todos los credos, y de que en la práctica de la meditación, en definitiva, nos enriquecemos uno a otro. La meditación es una gran ayuda para los muy pobres en nuestra sociedad. Estoy en el directorio de un refugio importante para personas sin hogar en Ontario, llamado la Misión Ottawa. Es una institución basada en la fe, que ofrece servicio y programas para cubrir las necesidades siempre cambiantes de los sin hogar en la capital de Canadá. La Misión hoy proporciona alimento, ropa, refugio, capacitación y servicios para el tratamiento de las adicciones para los sin hogar. Alimentamos 1300 personas, damos alojamiento nocturno a 275 y usamos los servicios de 600 voluntarios cada mes. La meditación es beneficiosa para las personas que sufren el stress de la adicción y la falta de hogar. Es una gran ayuda para controlar la ansiedad y la frustración y los ayuda a calmar el cuerpo, la mente y el espíritu.

Con frecuencia pienso en John Main cuando nos recordaba en sus muchas charlas, que la práctica de la Meditación Cristiana nos trae a la realidad, no sólo a la realidad última sino a la realidad de la vida cotidiana a nuestro alrededor. Siento que lo que hacemos con nuestras vidas y lo bien que cuidamos de otros, es tan parte de nuestra experiencia de meditación como lo que hacemos al volvernos hacia nuestro interior, a la quietud y el silencio.

Meister Eckhart, el gran monje dominico del siglo XIII, dijo un vez: "Dios está presente para nosotros en todos lados, sea dentro o fuera de la meditación". Encuentro que esto es muy cierto. La meditación me ha ayudado a ser consciente de la presencia continua de Dios en todas las actividades. Se ha convertido en el fundamento de mi vida. La meditación es a lo que me vuelvo continuamente cada día y todos los días.

Me doy cuenta ahora de que uno puede compartir el regalo del silencio y la quietud con seguidores de todos los credos.

Jack Murta

¿Le gustaría colaborar en el Boletín Meditatio? Nuestra próxima fecha límite es el 5 de diciembre

El Boletín Meditatio se publica 4 veces por año por la Oficina Internacional de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, 32 Hamilton Road, London W5 2EH, UK. Tel: +44 208 579 4466
E-mail: welcome@wccm.org
Editor: Leonardo Correa (leonardo@wccm.org)
Diseño Gráfico: Gerson Laureano

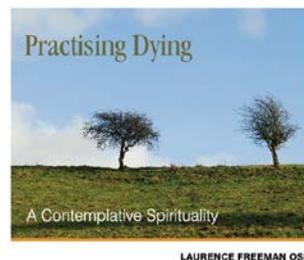
Coordinadora Internacional: Pauline Peters (paulinepeters2@gmail.com)
Coordinador de la Oficina Internacional: Jeroen Koppert (Jeroen@wccm.org)
Coordinadora edición en español: Marina Müller meditacion.cristiana.grupos@gmail.com;
traductores de este número: Javier Cosp Fontclara, Marta Geymayr, Enrique Lavin, Guillermo Lagos, Mary Meyer, Maren Thorheim.

Nuevos Recursos

CDs

Practising Dying (La práctica de morir) por Laurence Freeman OSB

La espiritualidad auténtica en nuestro mundo materialista, dice el P. Laurence, debe involucrar la práctica de morir a nuestro egoísmo. Jesús enseñó esto en el Evangelio y con su vida: "Cualquiera que quiera seguirme, debe dejar atrás su ego, tomar su cruz a diario y seguirme." Para hacer esto, necesitamos una práctica espiritual que podamos integrar a nuestra vida y que haga posible que nuestra vida misma se convierta en un compromiso con este ideal. La Meditación Cristiana, dice, es una práctica simple que nos lleva más allá de nuestro ego. Dejamos atrás "nuestra oración" y entramos en la oración de Cristo que nos energiza y transforma. A medida que nuestro foco cambia de estar fijo en sí mismo a estar centrado en otros, aprendemos que el amor es el sentido de la vida. Dónde comprar: Buscar en www.mediomedia.com

LIBROS

Contemplative Leadership (Liderazgo contemplativo) por Peter Ng Kok Song

Este libro comprende cuatro presentaciones a ejecutivos de negocios y a otros, proponiendo la meditación como una forma de cultivar el liderazgo inspirado.

Peter Ng describe la meditación como el trabajo de atender. Es una práctica de atención desprendida del ego, donde la atención se traslada desde el ego al otro. Este desprendimiento del ego permite una percepción más clara de la realidad y enriquece el trabajo y las relaciones. El líder inspirado llega a ver el liderazgo como referido no a sí mismo sino al bien común, como la aceptación de responsabilidad y no como el ejercicio del poder. Peter habla con la autoridad y la claridad nacida de la experiencia personal. Su argumento es que la meditación es un antídoto para nuestras vidas ocupadas y estresantes. Da instrucciones simples, prácticas, de cómo meditar y cómo perseverar con la disciplina. Dónde comprar: www.meditatiostore.com

Precio: US\$ 10.80

meditatio RADIO

Radio Meditatio le trae la experiencia enriquecedora de la comunidad creada por la meditación – un comunidad de fe compuesta por personas de diferentes credos. Ofrece 24 horas en línea de enseñanza por maestros, artistas y amigos de la comunidad, incluyendo a John Main OSB y Laurence Freeman OSB. Hay contenidos de retiros, conferencias y de variados eventos de Meditatio, áreas de expansión como la medicina y al salud mental, el comercio y las finanzas, niños y estudiantes, encuentros ecuménicos. Hay charlas de la Escuela de Meditación de la WCCM, noticias de la comunidad global – todas actualizadas de manera regular – y sesiones de meditación programadas. Sintonice Radio Meditatio: www.wccm.org/meditatoradio

Si quieres recibir las Enseñanzas Semanales en castellano, puedes pedir las a meditacion.cristiana.arg@gmail.com

La lista de correo electrónico de la WCCM

Suscríbete en nuestro sitio web (wccm.org) para recibir la Sabiduría Diaria, La Enseñanza Semanal, La Lectura Semanal, La Columna Tablet, el Boletín Mensual y Series Especiales como las Reflexiones de Cuaresma (en idioma inglés).

Visita la página de Meditación Cristiana en Amazon: <http://astore.amazon.com/w0575-20>

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.

UK AND REGION
www.goodnewsbooks.net
 email: orders@goodnewsbooks.net
 tel: +44 (0) 1582 571011

USA: www.contemplative-life.org
 Tel: +1-520-882-0290

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

ASIA AND REGION
 email: enquiries@mediomedia.com
 Tel: +65 6469 7671

NEW ZEALAND:
 Pleroma Christian Supplies
www.christiansupplies.co.nz
 email: order@pleroma.org.nz
 Tel: 0508 988 988

AUSTRALIA:
jpanetta@ausgrid.com.au
 Tel: +61 2 9482 3468
 (also) Rainbow Book Agencies
rba@rainbowbooks.com.au
 Tel: +61 3 9470 6611