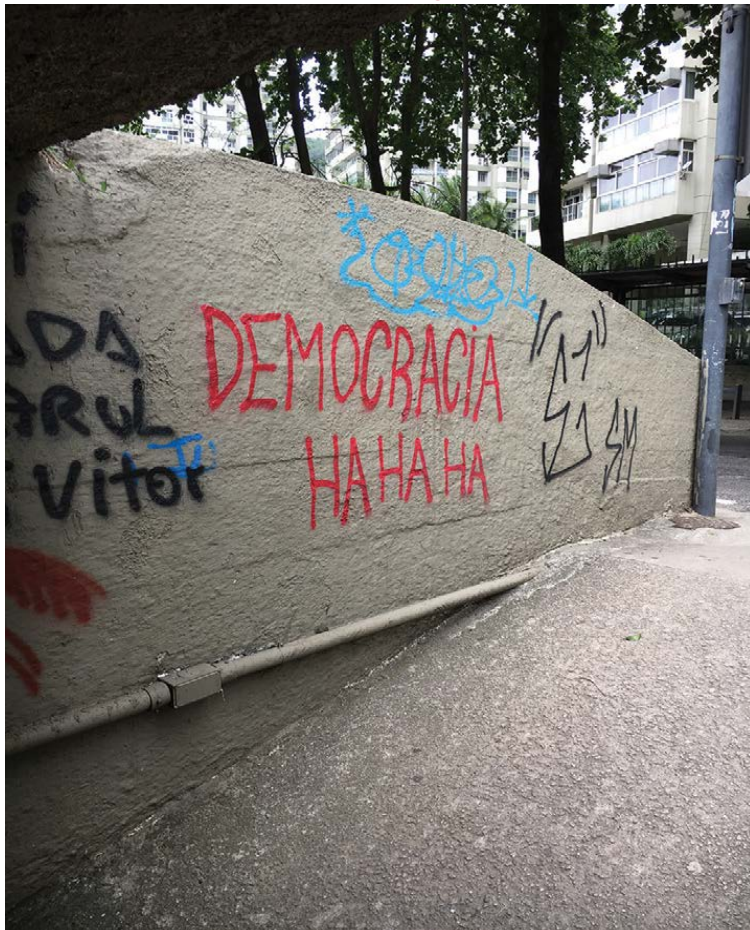

Alimentar la paz en el mundo de la Post-Verdad

Laurence Freeman reflexiona sobre la vida contemplativa como antídoto ante la crisis global actual

En este número:

6 Especial

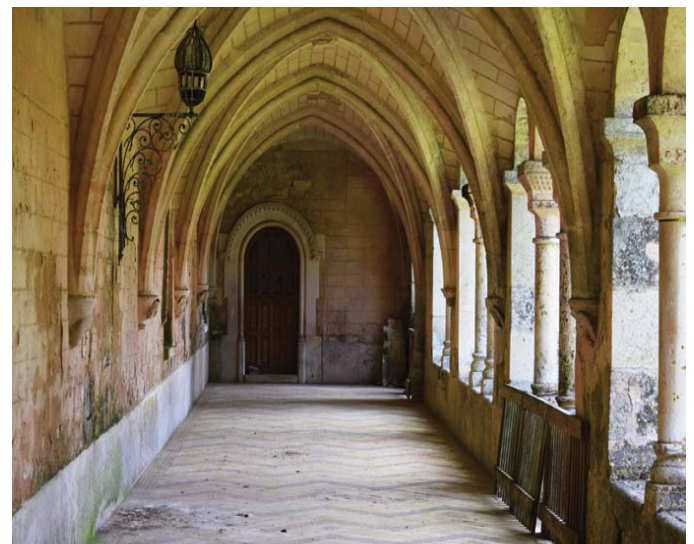
Paul Harris, sobre los 25 años de la WCCM y el papel vital de los grupos semanales

8 Noticias

Informes sobre las visitas del P. Laurence al Caribe y a Venezuela

El nuevo sitio web sobre Bonnevaux

El sitio web describe la visión con una galería de imágenes para transmitir algo de su belleza, planes de desarrollo, noticias, comentarios de meditadores alrededor del mundo sobre el proyecto - y la página de donación fácil de usar. En la página principal, también puede verse el progreso del fondo Bonnevaux. (P.7)

12 Eventos y recursos

Consulta el calendario de eventos y retiros de la Comunidad Mundial para 2017

Una carta de Laurence Freeman, OSB

Queridos amigos:

Un alto diplomático escribió recientemente una nota amable de apoyo a Bonnevaux y comenzó diciendo de una manera bastante poco diplomática, "el mundo está en un lío". Agregó que la necesidad nunca ha sido mayor para los centros de claridad, inclusión y paz como lo que pedimos que será Bonnevaux con la ayuda de Dios (y la tuya). La vida contemplativa ha sido a menudo mal representada a lo largo de los siglos. Ha sido presentada como una opción, a menudo una opción muy egoísta, por una paz privada y reclusión, una huida del mundo y sus problemas. Muchas personas, evitando el trabajo del silencio para sí mismos, pero atrapados en las luchas del mundo, veían los centros de contemplación como escapadas de ensueño.

Pero si vemos la contemplación como una forma de vivir en el presente, con mentes y corazones abiertos en racionalidad y compasión, la verdad es muy diferente. La vida contemplativa es ordinaria, tan ordinaria como nuestras frecuentes faltas y defectos, y como nuestro compromiso innato a la esperanza y a un mundo más pacífico y más justo. Como de costumbre, en otras palabras, cuando todas las capas del sentimentalismo y del mercantilismo han sido extraídas de nuestra comprensión de su significado radical y universal, como el nacimiento de Jesús.

Pero si vemos la contemplación como una forma de vivir en el presente, con mentes y corazones abiertos en racionalidad y compasión, la verdad es muy diferente. La vida contemplativa es ordinaria, tan ordinaria como nuestras frecuentes faltas y defectos, y como nuestro compromiso innato a la esperanza y a un mundo más pacífico y más justo. Como de costumbre, en otras palabras, cuando todas las capas del sentimentalismo y del mercantilismo han sido extraídas de nuestra comprensión de su significado radical y universal, como el nacimiento de Jesús.

La encarnación es la más grande de las revelaciones, envuelta en el más simple de los envases. No ilumina el sentido institucional, sino el corazón de la contemplación, la visión de Dios más que la observación de Dios, el ver, no el mirar. Muestra a cualquiera que lo vea que el viaje humano es la evolución de cada persona, cualesquiera que sean sus dones o antecedentes, hacia un estado que es, simplemente, divino. "Dios se hizo humano para que los seres humanos pudieran llegar a ser Dios" cantaron todos los grandes maestros cristianos antes de que regresara el sistema de castas y las estructuras de poder oscurecieran la verdad que brillaba en Belén.

No sólo los diplomáticos de hoy sienten que el mundo está en problemas.

"Democracia jaja ". Como el doloroso graffiti en un metro brasileño que aparece en la portada, es difícil de definir y hoy es más difícil de creer para muchos. Depende de un delicado equilibrio de fuerzas. Requiere niveles de autocontrol y civilidad que hacen que sea fácil de secuestrar por populistas, cínicos y tontos. Un referéndum hoy, por lo tanto, parece un cóctel particularmente volátil para el proceso democrático. Para corregir un equilibrio que está tan en peligro necesitamos más que trivialidades y cambios superficiales. Un cambio de actitud más radical y costoso es exigido por nuestros tiempos, como el que el Papa Francisco ha iniciado en la Iglesia Católica.

Un amigo del mundo financiero me escribió después de las elecciones, reflexionando sobre toda la inestabilidad y tristeza del mundo, que "simplemente, hay demasiadas personas que no han participado en el valiente nuevo mundo que hemos creado". Creo que se refirió a todos los que tenemos un grado de comodidad y privilegio en comparación con aquellos que luchan por sobrevivir a la guerra y la emigración o para alimentar a sus familias en las partes lúgubres de nuestras ciudades. En particular, creo que se refería a los responsables de las grandes decisiones sobre el dinero y el poder. Sus decisiones sin duda han hecho del mundo un lugar más rico. Pero también están impulsando una cuña cada vez más amplia entre los que tienen absurdamente demasiado y los que apenas tienen suficiente. Jesús dijo "pobres tendrán siempre entre ustedes". La brecha entre los pobres y los ricos, sobre todo, es la que hace el enredo trágico.

¿Cómo la obra del silencio, la contemplación despertada a través de la meditación, nos ayuda a reparar el equilibrio que es el fundamento de las virtudes, de la justicia, la paz, la salud y la felicidad? ¿Cómo podemos enseñar y compartir este don que es libre y debe permanecer tan libre como un puente de impecable confianza?

La meditación es el medio más simple y universal de despertar la mente contemplativa y elevar así el nivel de sabiduría en el mundo. Actuando con una visión desequilibrada de las cosas, sin embargo, podemos convertir una antigua fuente de sabiduría en otro componente, una moda o un producto, de nuestra tecnocultura. Sin embargo muchos de los milagros y conveniencias que la ciencia ha hecho llover sobre nosotros, aunque puedan crudamente devaluar lo humano y difuminar la identidad entre el humano y la máquina, no pueden reemplazar lo humano. Lo humano es el proceso de cambio a través del cual lo divino se encarna más plenamente. Dios se hace humano, no un sistema o una computadora. La meditación, entonces, es invariablemente mejor entendida como una relación y no como una técnica. Es más parecida al matrimonio o a los votos monásticos o a cualquier estilo de vida auténtico que a un curso o una aplicación.

Después que la novedad de la práctica haya desaparecido, y si la disciplina ha comenzado a echar raíces, los tiempos de meditación se tejen de manera natural en la vida diaria. Todo se vuelve natural y ordinario. Pero también es transfigurado, un agente constante de cambio que revela la dimensión profunda en todo tan pronto como se abre e integra a los niveles más sutiles de nosotros mismos. A medida que uno empieza este viaje, es algo difícil pero necesario recordar que no es como cualquier otra experiencia a la que estamos acostumbrados. Es tratar de dejar ir en lugar de aferrarse – algo contracultural y particularmente difícil de ver en los concurridos centros comerciales de nuestra mente. Al final de su vida, se le preguntó al Buda lo que había ganado de la meditación, él respondió «Nada... Pero he perdido mucho». Jesús también enfatizó que no podemos encontrar sin perder y que el discipulado, la forma más plenamente encarnada de la relación humana con la divina, requiere que abandonemos 'todas nuestras posesiones'.

Si sólo fuera una experiencia como las demás, sería más fácil de vender y dominar. Pero entonces no nos impulsaría en la dirección que nuestras vidas buscan naturalmente y necesitan seguir. La experiencia de la meditación es la de una relación cada vez más profunda y auto-renovadora. Cuando uno piensa que se agota, vuelve y adquiere un nuevo aliento de vida.

John Main dijo célebremente, «nada sucede en la meditación y si lo hace, ignóralo». Tal vez no sea la mejor manera de vender algo, sino la manera más verdadera de guiar a las personas a empezar y continuar en este camino de gracia. Lo que él quiere decir, por supuesto, es lo que la sabiduría contemplativa siempre ha enseñado. La experiencia, como generalmente la entendemos, ya es algo pasado, una instantánea o concepto de algo que experimentamos sin saber lo que era simplemente porque estábamos tan involucrados en ello. No hubo un poco de nosotros observando desde la distancia, captando y evaluando. Estábamos, es cierto, en la experiencia, pero la experiencia no estaba segmentada en nosotros. La descripción, incluso el significado, viene más tarde porque la experiencia es sólo un vestigio en la memoria.

El silencio es verdadero. Nada es más importante para nosotros, en nuestro mundo posverdad de 'noticias falsas' y engaño manipulador de las masas, que recordar lo que realmente es la verdad

Nuestro apetito por la experiencia y, por supuesto, la novedad y el prestigio relacionado con esta, va en contra de todo el sentido de la contemplación. Entendiendo esto, John Main dijo que «el significado más importante de redescubrir para la gente moderna es el del silencio».

Lamentablemente, esto no es lo que la iglesia ha enseñado en los últimos tiempos. Ha comercializado lo sobrenatural, lo extraordinario y las «experiencias de gracia», porque siempre habrá un mercado para este tipo de cosas y por otras razones menos orientadas al servicio. Pero esto agota el genuino espíritu religioso y lo deja dependiente de las imágenes y no de la realidad, en la superficie y no en las verdaderas profundidades de Dios. También es abstracto, intangible excepto en la imaginación, y falsamente encarnado.

Si durante los primeros días de meditar podemos encontrar la ayuda que necesitamos para fortalecer nuestra práctica, para resistir estos desafíos iniciales y, controlar nuestra ansia de experiencia, pronto descubriremos el verdadero trabajo y la maravilla del silencio. El silencio es creativo, refrescante, curativo y desintoxicante, aunque al principio pareciera como si fuera algo negativo y aterrador. Estar verdaderamente silencioso, al parecer, debe significar desaparecer por completo. Pero cuando vemos que el silencio se alcanza a través de la obra de la atención pura, no a través de un objeto de atención, tenemos un gran avance. Nos damos cuenta cómo la contemplación es de hecho la experiencia expansiva del amor. Todo lo que anteriormente habíamos llamado amor es replanteado. Somos barridos de nuestra pequeña conciencia de nosotros mismos y gradualmente, en una perspectiva amplia, aparece la verdad.

El silencio es verdadero. Nada es más importante para nosotros en nuestro mundo posverdad de 'noticias falsas' y engaño manipulador de las masas que recordar lo que realmente es la verdad. Merton dijo una vez «hago del silencio monástico una protesta contra las mentiras de políticos, propagandistas y agitadores». Esto es cierto y Bonnevaux será parte de esta antigua protesta monástica de la verdad. Pero hoy tenemos que ver que lo monástico está relacionado no sólo a los monasterios, sino al monje dentro de todos nosotros, esa parte de nosotros que 'verdaderamente busca a Dios' y sabe que la soledad es la condición de la relación real. Una comunidad, familiar, monástica o global, es tan fuerte como todas las soledades que la componen.

Para la mente adicta al ruido y la novedad, el silencio parecerá un vacío negativo. En verdad es un vacío lleno del grado de potencial que concuerda con el nivel de silencio alcanzado. En última instancia, hasta que caemos más allá de los límites, en un «orden sin orden», en la libertad que es la vida del Espíritu, el silencio que es Dios. Meister Eckhart describe esto, en el lenguaje místico de la paradoja, cuando dijo: "En la contemplación nos quedamos embarazados de la nada y en la nada nace Dios. Dios engendra a Su Hijo en nuestra alma. Dios me engendra como Su Hijo".

Ser humano es cambiar. A medida que crece la conciencia contemplativa, nuestro modo de percepción cambia. No es que nos volvamos «mejores en la meditación», sino que vemos que la «experiencia» real no se desarrolla simplemente como algo que se observa o se siente durante la meditación, sino a través de todas las dimensiones y en cada rincón de la vida. En todo, nos volvemos más comprometidos, menos dubitativos. La fe, no la voluntad, se apodera de nosotros y nos sorprende por la forma en que mueve las montañas, a menudo primero reduciéndolas a pequeñas colinas. El misterio emerge entonces de lo ordinario en lugar de descender dramáticamente de los travesaños del techo. Nuestra idea de Dios (si somos creyentes o agnósticos) también cambiará y con ella todo nuestro conjunto de nuestras creencias y valores. Dios se hace aun más manifiesto cuando descubrimos el significado a través de un sentido de conexión creciente con los que nos rodean, incluyendo a los que se oponen y a los que viven en otros mundos, fuera del radar de nuestras zonas cómodas. En todos estos sentidos la contemplación se convierte en acción y valentía política.

Hoy nos sentimos lógicamente asustados por la velocidad del cambio. Apenas nos podemos adaptar a lo nuevo antes de que sea sustituido por la llegada de la siguiente cosa disruptiva. Sentimos que estamos perdiendo el control y estamos siendo agitados por el temor de correr imprudentemente detrás de aquellos que erróneamente piensan que pueden controlar mejor las cosas. El catalizador del buen cambio – el cambio que nos mueve hacia el objetivo humano – es en realidad en un primer momento interior, no externo. Los cambios externos son estados pasajeros. El cambio interior ocurre de manera definitiva cuando el autoconocimiento se desarrolla. Al igual que con el significado de la «experiencia», el entendimiento contemplativo del autoconocimiento ve distinciones importantes con respecto al autoconocimiento. No es esencialmente sólo lo que sabemos sobre nosotros mismos o la forma en que pensamos de nosotros mismos - confianza o falta de confianza en nosotros mismos, por ejemplo – sino que somos nosotros mismos en el silencio más profundo y no autorreflexivo. No es lo que aprendemos sobre nosotros mismos a través de revistas. Es lo que perdemos y encontramos en nuestra soledad.

Con el descubrimiento de este tipo de conocimiento como poder verdadero, este tipo de cambio como el más saludable, recuperamos una de las víctimas de la modernidad, la sabiduría de la quietud. Hesiquia. San Juan Clímaco casi parece un consultor de negocios moderno vendiendo atención plena cuando habla de “hesiquia como el conocimiento exacto y la gestión de los propios pensamientos.

Ser humano es cambiar. A medida que la conciencia contemplativa crece, nuestro modo de percepción cambia.

La quietud del alma es la ciencia del pensamiento y una mente pura. El pensamiento valiente y decidido es amigo de la quietud. Se mantiene en constante vigilia en la puerta del corazón”. Por lo tanto, la meditación tiene beneficios para la mente. No hay nada anti-intelectual acerca de dejar a un lado nuestros pensamientos o llevar la mente hacia el corazón o entrar en él por el camino de la quietud. El temor de que la quietud significa muerte pronto se evapora y descubrimos, en cambio, toda una nueva gama y un esplendor de vida. Todas las organizaciones, incluida la democracia, funcionan mejor cuando las personas tienen mentes más claras y más tranquilas y son capaces de distinguir entre las noticias falsas y la simple verdad.

Caminar el «sendero estrecho de Jesús que conduce a la vida», el «camino medio» del Buda o el «nada en exceso» de San Benito, requiere equilibrio. El equilibrio de la moderación exige vigilancia para no caer en el extremismo. La moderación puede traer noticias menos emocionantes, pero es de hecho más emocionante porque despierta los sentidos y la inteligencia en niveles más elevados. Evita la opacidad y mejora el disfrute de la verdad. En el mundo de los negocios, la «estabilidad» se considera necesaria para la inversión y la productividad. Por lo general, esto no significa más que «la paz como el mundo da», provisional y con soluciones que alteran fácilmente a corto plazo. La paz de Cristo, sin embargo, surge del corazón de la realidad, no de sus patrones climáticos superficiales. Un contacto consciente (no sólo una experiencia de auto-consciencia) es necesario para transmitir esta paz en el ser humano, desde el propio corazón. La política, los negocios o la religión sin corazón son incapaces de hacer del mundo un lugar mejor.

Todos deseamos el cambio, pero en nuestros propios términos. Nuestra imagen de lo que queremos cambiar está limitada por lo que deseamos. No somos más que criaturas de deseo. Y así, esto nos une al sufrimiento, a la tristeza y al sufrimiento, productos del ciclo de deseo, satisfacción y decepción. Nos atrapa en un reino de imágenes y abstracciones. El problema, al restringir el cambio a lo que deseamos, es el deseo mismo. Nunca deseamos lo suficiente. La fiesta de la Epifanía nos recuerda cómo todo el potencial, la gloria del destino humano, se manifiesta en la persona de Jesús y ahora a través del cosmos en el cuerpo de Cristo. La gloria está siempre dispuesta a estallar a través de las cosas ordinarias de la vida y nos permite, incluso dentro de nuestras limitaciones actuales, ver el mundo como un paraíso.

La meditación funciona transfigurando el deseo: en un principio a través de esos dos períodos diarios en que nos comprometemos sinceramente a la pobreza del espíritu en la renuncia al deseo. Cada vez más, como el cambio toma raíz más profunda en nosotros, vemos cómo el deseo es transformado en todas las áreas. Lo que deseamos y cómo lo deseamos ya no están controlados ciegamente por la ilusión.

Eventualmente llegamos a comprender lo que los místicos realmente querían significar cuando decían que debíamos desear solo a Dios. Al principio esto puede parecer un rechazo amargado del mundo y todas sus hermosas formas de manifestar lo divino. Las personas religiosas que carecen de corazón se abalanzan sobre estas palabras y tergiversan su significado para reprimir y controlar los deseos naturales y el gozo de la vida. Pero una vez que el proceso de transfiguración está en curso, vemos lo que realmente significa. Desear solo a Dios significa resonar en armonía con todo lo que es real.

El cambio es lo único que no cambia. En el corazón de Dios encontramos nuestro más profundo sentido de pertenencia y trascendemos nuestra auto-consciencia. Este es el cambio eterno (el significado de “vida eterna”) y se convierte en el ahora eterno, la quietud en la que el divino auto-conocimiento del amor emerge y nos cambia. En el I Ching, el libro chino “de los cambios”, la sabiduría es la habilidad de reconocer dónde estamos en el perpetuo ciclo del cambio. En el hexagrama 20 sobre la contemplación, se muestra cómo esto lleva cíclicamente al misterio de la realidad, tal como cada nacimiento conduce a una interminable serie de cambios y experiencias. En este texto chino de sabiduría, la contemplación es descrita como el espacio “entre la purificación y la ofrenda”. Similarmente, en la palabra latina contemplatio, templum se refiere no a la estructura del edificio sino al espacio en el cual ha sido erigido. Creo que es por esto que cuando la gente viene a Bonnevaux no es solo la construcción sino el espacio en el que flota, que se les revela como una entrada a la contemplación y la paz.

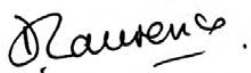
Si el camino a casa en este espacio es tan simple y tan evidente, ¿por qué son tan pocos los que lo eligen? La vida es una elección continua, muchas veces entre el menor de dos males, como en las elecciones democráticas. Pero estamos siempre enfrentando una elección entre el bien y el mal, el mejor compañero para nuestras vidas, una nueva contraseña o una nueva carrera. Demasiadas opciones crean ansiedad. Las elecciones que frecuentemente solo nosotros podemos tomar nos hacen sentir solos. Sin duda es por esto que, a medida que nuestro mundo se llena de opciones y de complejidad, va surgiendo un deseo complementario de simplicidad. Buscamos en lugar de eso una economía de esfuerzo, el lugar de la elección sin elección donde damos nuestro consentimiento en lugar de elegir una opción. ¿Pero por qué algunas personas quieren meditar y otras no? ¿Por qué aquellos que quieren meditar tienen que competir con una parte de sí mismos que se resiste?

Quizás sea porque asumimos que se trata sólo o incluso primariamente de nuestra elección. Sin embargo: “ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes”, nos dice Jesús. Agrega que su elección es tal que podemos salir y dar frutos duraderos – no experiencias que vienen y van, sino una transfiguración continua que comienza verdaderamente cuando nosotros mismos hemos empezado a encarnarnos. La noción de ser elegidos nos inquieta. Amenaza nuestro ego-control y frecuentemente nos fuerza a una relación combativa con quienquiera que sintamos que está haciendo la elección. Pero al aprender (a través de la disciplina) y permitir (a través del dejarnos ir) la forma contemplativa de ver, nos damos cuenta que ser elegidos y consentirlo es la más grande libertad.

Aquino decía que lo que es nuevo del Nuevo Testamento es la gracia del Espíritu Santo actuando en nuestro corazón. Nosotros no elegimos esto, pero le decimos que sí. Decir sí es en parte una elección, pero principalmente un acto de fe en el que nos entregamos a nosotros mismos a una absoluta igualdad. ¿No celebramos que Dios hizo esto con nosotros en Belén? Si lo vemos bajo una luz contemplativa, hemos encontrado la llave a nuestro actual dilema. Hemos encontrado el camino de la sabiduría de la simpleza radical. Aprendemos con el tiempo a celebrar la diversidad en lugar de temer a los extraños y cómo mezclarnos en lugar de separarnos. La contemplación es necesaria para nuestro próximo paso de evolución.

Todos nosotros, los que servimos a la comunidad en nuestro equipo internacional, nos unimos para desearles a ustedes y a todos aquellos a quienes sirven, una feliz y santa fiesta del nacimiento y epifanía del Señor. Por favor guarden a Bonnevaux en su corazón de una manera especial, como un futuro lugar de contemplación y unidad para servir lo que he tratado de describir en esta carta; rezamos porque podamos darles la bienvenida allí algún día.

Con mucho amor,

Laurence Freeman OSB

Bonnevaux

ESPECIAL

25 años de la WCCM

El rol vital de los grupos semanales

Paul Harris

Paul Harris en el Centro de Londres en 1989 con la Hna. Madeleine Simon RCSJ, fundadora del centro, los oblatos Thom Powys y Polly Schofield y el Padre Laurence.

El seminario John Main que tuvo lugar en el idílico pueblo de New Harmony, Indiana, USA, del 28 de agosto al 1º de setiembre de 1991, confirma en retrospectiva el gran punto de quiebre en la expansión mundial de la práctica de la Meditación Cristiana. Fue una alegría personal encontrar a los 125 meditadores en la sala de conferencias de distintos países incluyendo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Bélgica, Italia, India, Australia, Singapur y Tailandia.

El seminario fue conducido por el venerable monje benedictino Bede Griffiths, sobre el tema: “La Nueva creación en Cristo”. Laurence Freeman ha dicho, comentando sobre las charlas de este seminario: “Bede manifestaba una radiante fuerza de visión y autoridad. También mostraba un equilibrio sorprendente al caminar por el filo de la navaja entre la profecía radical y un profundo respeto por la tradición cristiana. Usó las enseñanzas de John Main para cristalizar su propia visión de la meditación y de la espiritualidad contemplativa y particularmente de la necesidad de comunidad”.

De hecho, muchos de los que participamos del seminario quedamos impresionados por los dichos de Bede sobre la espiritualidad con su raíz en una comunidad humana. Su percepción sobre la comunidad preparó bellamente el camino del diálogo subsiguiente para discutir la visión de Laurence Freeman de una familia globalmente inclusiva que diera forma a la futura dirección y organización de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana.

La discusión en el seminario sobre el posible nacimiento de una organización internacional fue muy animada, vibrante y por momentos caótica. Pero con la asistencia de Bede Griffiths, así como el consenso construido por Laurence Freeman, y el hábil manejo de las visiones divergentes por parte del moderador canadiense, Balfour Mount, el bebé (WCCM) fue dado a luz feliz y pacíficamente.

Desde una perspectiva personal, uno de los aspectos más importantes de las discusiones del seminario fue la unanimidad en relación al rol vital que los grupos de meditación semanal seguirían teniendo en la nueva entidad WCCM. Los participantes en la discusión tenían bien presente que Jesús formó el núcleo de su ministerio con un pequeño grupo de doce, y que los primeros cristianos se reunían en hogares y en pequeño grupos para apoyarse mutuamente y afirmar su fe común. Se entendió en el seminario John Main que el grupo de meditación semanal sería una precondition esencial de la nueva Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana.

Con mis propios 33 años de compromiso en la práctica de la meditación cristiana y en la formación de nuevos grupos semanales, me deleita la importancia que la WCCM dio y continúa dando a la concepción de John Main sobre el rol vital de los grupos. Ahora sabemos que los grupos son el medio primario para compartir la enseñanza. Alrededor del mundo pequeños grupos están redefiniendo la religión, y la espiritualidad revive nuevamente en los humildes lugares de encuentro de los grupos semanales.

La oración que conduce de la cabeza al corazón, de la fragmentación a la unidad, del aislamiento a la solidaridad, crece en el terreno fértil del grupo de meditación semanal.

Esta es la revolución espiritual que está sucediendo alrededor del mundo hoy.

Paul Harris es un patrocinador de la WCCM, antiguo director del primer Centro de Meditación Cristiana en Londres, Coordinador nacional de WCCM Canadá, Coordinador de Meditación Cristiana, y autor de ocho libros sobre Meditación Cristiana y John Main.

NOTICIAS

Bonnevaux

La página web nos muestra la visión de nuestra nueva casa

www.bonnevauxwccm.org

En todo el mundo la Comunidad está trabajando para hacer posible Bonnevaux: el nuevo Centro Internacional de Retiro y Meditación en Poitiers, Francia. En noviembre lanzamos una nueva página web para informar e involucrar a la gente de todo el mundo en torno al mismo objetivo. La página web describe la visión, con una galería de imágenes para transmitir algo de su belleza, los planes de desarrollo, noticias, comentarios de meditadores de todo el mundo y una página de donaciones fácil de usar. En la página inicial uno también puede seguir el avance del fondo para Bonnevaux. Hay un corto video sobre la visión de Bonnevaux aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=EAzGXvq4LdU> y puedes activar la versión en español activando la opción subtítulos en el cuadro al pie del video.

Qué piensa la gente de Bonnevaux

MARY MCALEESE (Presidenta de Irlanda de 1997 a 2011)

Ya es hora que la Comunidad Mundial tenga un hogar permanente, un centro de profunda paz que sea una invitación a la reconciliación en nuestro afligido e inquietante tiempo; pero tiempo también de jóvenes educados, solucionadores de problemas y conciencias formadas por la igualdad, democracia, compasión y coraje.Es un emprendimiento que vale la pena animar y apoyar, otra luz en la oscuridad, otro corazón que da la bienvenida a todos, otro hogar para el alma.

DIEGO M. ROSA (Abad General de la Congregación Benedictina Olivetana)

Estoy encantado con el proyecto Bonnevaux. Sus antiguas raíces monásticas y el espíritu de tranquilidad lo hacen un lugar ideal para establecer el centro de la Comunidad Mundial. Tiene un gran potencial. Es inspirador y rezo para que nuevas formas de vida contemplativa puedan florecer allí.

RICHARD ROHR OFM (Fundador del Centro para la Acción y la Contemplación)

Felicito con entusiasmo a la Comunidad Mundial por embarcarse en el proyecto de este nuevo centro para toda su comunidad y para todos aquellos que buscan profundidad y paz. Es verdaderamente un lugar hermoso y estoy seguro que transmitirá la belleza de la paz de la contemplación. El que tenga un antiguo origen monástico le agrega toda otra dimensión al espíritu de este lugar único.

REV. SARAH BACHELARD (Pastora y teóloga anglicana de la WCCM Australia)

Creo que Bonnevaux será un lugar de hospitalidad y revitalización que permitirá profundizar su peregrinaje al corazón de Dios a todos los que lleguen allí y compartir los frutos de este viaje en sus vidas y en sus comunidades.

ŁUKASZ TOMBOREK (Polonia)

Para nosotros, jóvenes estudiantes y personas de Polonia, la visión del Cristo viviente debe ser renovada. Tantos de nosotros sentimos la falta de su presencia y buscamos placeres sustitutos. Muchos piensan “¿Quién quiere estar en una iglesia que es sólo un pedazo de piedra sin ninguna presencia otorgadora de vida?” Tengo la esperanza que Bonnevaux se convertirá en un hogar para nuestro ego perdido y para los corazones heridos de nuestros amigos. Realmente deseo participar y ayudar en esta tarea.

(...) a través de nuestra unión con Cristo estamos conectados, no sólo con la fuente de nuestro propio ser, sino también con la fuente de todo ser y de todos los seres. (John Main)

NOTICIAS

Laurence Freeman en el Caribe (11- 26 Octubre) *Hna. Ruth Montrichard*

Foto grupal del retiro en Tobago

El padre Laurence llegó a Trinidad desde Miami y empezó su visita con nuestro equipo coordinador. Luego tuvo una reunión con 120 instructores que trabajan con jóvenes en riesgo. A la tarde nos dirigimos a San Fernando donde muchos habían estado consultando sobre Meditación Cristiana. Cerca de 80 personas atendieron la sesión. Al día siguiente Laurence dio una charla en la Escuela Graduada de Negocios Arthur Lok Jack sobre Meditación y Liderazgo con la asistencia de 75 personas.

En Tobago, Laurence dirigió un retiro de fin de semana. Participaron 43 meditadores y líderes de grupo de Trinidad, Tobago, Barbados, Santa Lucía, San Vicente, Jamaica y Granada. Dedicamos algún tiempo a ver el video del 25 aniversario de la WCCM y compartimos información sobre la nueva Casa Internacional de Bonnevaux. Nos sentimos privilegiados de tener con nosotros al obispo Jason Gordon, patrocinador de la WCCM del Caribe.

Estas islas son pequeñas pero hemos sustentado las semillas de la meditación cristiana de varias maneras. La visita del P. Laurence alimentó lo que estaba en cada isla, animó el liderazgo y volvió a enfatizar la importancia de la meditación en la vida de las personas.

En la isla de San Vicente la visita empezó con un almuerzo con el obispo Gerard County quien es un promotor de la Meditación Cristiana, Tuvimos una entrevista en Radio NICE y nuestra primera sesión fue con un grupo de maestros que han adoptado la meditación cristiana y con la hermana Martha quien está coordinando la meditación en las escuelas.

En Santa Lucía fuimos entrevistados por la televisión local antes de encontrarnos con más de 100 maestros de 5 escuelas secundarias.

En Barbados fuimos saludados por nuestro patrocinador el obispo Jason Gordon quien organizó una cena para sacerdotes y religiosos. El P. Laurence dio una charla y meditó con el grupo.

Nuestra sesión final fue el domingo de mañana para todos los interesados en empezar grupos de meditación. El director de la Universidad Teológica Anglicana de Codrington se interesó en introducir la meditación a los estudiantes y el obispo Jason prometió colaborar con él para lograrlo. De regreso a Trinidad pasamos los últimos tres días compartiendo la meditación y misas y reuniéndonos para planear el futuro de la WCCM del Caribe.

Visita a Venezuela - 28 de octubre al 2 de noviembre *Susana Ortega*

El 28 de octubre el padre Pepe Martínez recibió a Laurence con un almuerzo en su parroquia de Manzanares. A la tarde tuvo una reunión con el equipo coordinador nacional. Al día siguiente nos reunimos con alrededor de 70 personas de los grupos de meditación. El P. Laurence dio una conferencia sobre paz y justicia: "El significado de la paz y la justicia no se puede encontrar en las palabras sino en el silencio de nuestro templo interior". A la tarde se reunió con oblatos.

El día 30 tuvimos un retiro de un día con la participación de 126 laicos y consagrados. El tema fue "Estén calmos: Encontrando la paz en la tormenta, Jesús calmó la tormenta a su alrededor y en los corazones de aquellos que estaban con Él en la barca". Al final del retiro se dio la consagración de un oblato, un novicio y tres nuevos postulantes. Otro fruto del retiro fue la formación de un nuevo grupo de meditación.

Los días siguientes tuvimos dos visitas a escuelas "Fe y Alegría", ambas ubicadas en barrios muy pobres. Estas visitas empezaron con meditaciones con los niños y fueron seguidas por una charla a una audiencia de pastores, maestros y padres de varias escuelas.

Tuvimos dos eventos enfocados en el tema de Meditación Cristiana y violencia. Uno de ellos fue un foro con dos panelistas que se refirieron a la creciente violencia en Venezuela tanto a nivel micro como macro social. Luego el P. Laurence habló acerca de "romper el ciclo de violencia. El coraje de amar a tu enemigo y cambiar el mundo se encuentra en la profundidad de nuestro propio corazón".

Al día siguiente el P. Laurence ofreció una conferencia en la Universidad Central de Venezuela: "Rompiendo el ciclo de violencia. El

NOTICIAS

coraje de amar a tu enemigo y cambiar el mundo se encuentra en lo profundo de nuestro propio corazón y en la comunidad que crea la contemplación”.

En el último día, el P. Laurence dedicó una conferencia a gente consagrada. “El amor de Dios inundando nuestro corazón profundo: para San Pablo esto es lo esencial de la experiencia cristiana. Para nosotros es el fruto de la contemplación como fuente de nuestra vocación”. Durante su visita El P. Laurence tuvo entrevistas en la TV local, estaciones de radio y la revista SIC.

Fue una visita muy fructífera. Por una parte hubo un fortalecimiento de nuestra comunidad en Venezuela, y por la otra, dada la tensión política creciente y la violencia social, la Meditación Cristiana se está convirtiendo en medio para la paz interior, el diálogo y la reconciliación. Las visitas a Fe y Alegría sirvieron para acrecentar nuestra alianza con ellos y una maravillosa plataforma para enseñar a los niños a meditar y tener incidencia en reducir la violencia en los vecindarios más pobres.

EN LINEA: Observen un video de visita a una escuela en Venezuela aquí: <http://tiny.cc/vnz2016>

SEMINARIO SOBRE MEDITACION Y EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO EN SYDNEY

El P. Laurence dirigió un seminario de dos días sobre Meditación y el proceso de envejecimiento (19-20 de noviembre). Comenzó el seminario recordándonos que la palabra “Contemplación” deriva del latín “temple” y se refiere al espacio sagrado dentro de las personas antes que a la propia estructura física.

Los pastores anglicanos Neil Miller y Sarah Bachelard presentaron el tema madurez y espiritualidad, resaltando los beneficios de “aprender uno mismo sobre su propia desaparición”.

Neil y Sarah enfatizaron en particular dos aspectos particulares del proceso de dejar ir: lamentar, el proceso de sufrir y quejarse, y soportar, una forma especial de estar en el mundo que se convierte en más relevante en la edad madura, una práctica de entregarse a sí mismo con pasión, de dejarse ir, pero no renunciar.

Laurence invitó a tres escolares de 10 y 11 años quienes practican la meditación desde el kindergarten a compartir sobre el rol de la meditación en sus vidas.

Durante la tarde también se realizó un panel sobre preguntas por escrito de los participantes. Finalmente Laurence habló sobre Bonneveaux, el nuevo centro de contemplación y de retiros. Un fondo de becas está siendo establecido para posibilitar la visita a Bonneveaux de meditadores que no poseen recursos.

El seminario continuó el domingo en la capilla del Monasterio Benedictino en Arcadia, al noroeste de Sydney. Laurence habló sobre el valor de la sabiduría monástica – céltica y romana – al desarrollar significado en la vida moderna, enfatizando la importancia de ‘volver a casa’ de nosotros mismos y la necesidad del autoconocimiento. EN LINEA: escuchar todas las charlas aquí: <http://tiny.cc/agesem2016>

Segundo día del Seminario

NOTICIAS

BRASIL

El P. Laurence visitó Brasil del 1 al 11 de Diciembre. Dirigió retiros y dio charlas en Vinhedo (Sao Paulo), Campina Grande (Paraiba), Belo Horizonte (Minas Gerais) y Río de Janeiro. Compartió la visión de Bonneveaux. Todas las donaciones de los retiros fueron para el fondo. La comunidad brasileña demostró gran generosidad y entusiasmo sobre la idea.

FILIPINAS

La Comunidad en Filipinas organizó un retiro taller del 11 al 13 de noviembre con 27 participantes en la orden de Carmelitas Centro Titus Brandsma en Quezon. Del evento también participaron dos niños. Fue una oportunidad para ellos de profundizar sobre las enseñanzas esenciales de la Meditación Cristiana.

LEONARD COHEN: “LO QUIERES MAS OSCURO” (Artículo por Jim Green)

He visto que cambias el agua en vino

He visto que lo vuelves a cambiar en agua, también.

Así abre *Treaty* la segunda pista de lo que sería el último álbum de Leonard Cohen, *Lo quieres más oscuro*. En todas sus canciones – y a lo largo de su vida – escogió una ruta tortuosa a través de dolorosas oposiciones: *así el agua y el vino se unen en la gloria y la vergüenza, demonio y ángel, perdido y encontrado, no lo hagas, y hazlo*. Las polarizaciones son más detalladas en otra canción (*Dirige tu camino*) cuando la única voz cubierta de tristeza y alegría se dirige entre las ruinas del *Altar y el Mall, Las fábulas de la Creación y la Caída, así como la Sabiduría del Camino...* y *La mujer que has comprado*. En este álbum – su última ofrenda imperfecta – el profeta-poeta se remonta a San Agustín (*Estuve luchando contra la tentación, Pero no quería ganarla*), San Juan de la Cruz (*Lo quieres más oscuro, Nosotros matamos la llama*) así como habla de *toda persona colgada* en el ancho universo, como lo diría su colega poeta – profeta laureado con el Nobel. A lo largo del camino hay estados de humor cambiantes y epifanías desesperanzadoras, las cuales son amadas por sus seguidores. Y ahora, porque él supo que era como un tiempo final, el tono es de despedida, de tristeza, de afirmación – todo en uno. Allí parece haber mucho de pérdida de fe, *La Verdad en la que creíste ayer*, lo contradictorio constante entre vino y agua... Pero el sentido que me sobrepasa al escuchar estas creaciones milagrosas, es que la pérdida, esta rendición apasionada, llegar a ser indistinguible del encuentro y el ser encontrado.

Treaty (Tratado) es la canción sobresaliente para mí. En ella, él se atreve, otra vez, a meditar sobre la que puede ser la más fundamental de las polaridades: *tú y yo*. Como siempre, no queda claro si se dirige a Dios o a un amante. Pero ahora, tal vez, es simplemente el Otro. La canción es repetida en la pista final en la forma de un cuarteto de cuerdas, pero Leonard súbitamente habla por última vez al final, en uno de los lamentos más sentidos y conmovedores que yo jamás escuché:

Hubiera querido que haya un tratado

que pudiéramos firmar.

Ahora, ya pasaron

el agua y el vino

estábamos rotos entonces

pero ahora estamos a la vera del vacío.

Y yo hubiera querido que haya un tratado entre

tu amor y el mío.

Me pregunto, otra vez, si un deseo expresado tan completamente sería de por sí la salvación que él buscaba. Que podamos compartir la paz en la que él descansa.

En foco

Sicco Claus, desde los Países Bajos

Mi primer encuentro con la meditación fue cuando comencé a estudiar teología. Un sacerdote mayor y amigable de la parroquia estudiantil me enseñó meditación Zen. Es difícil explicar la razón por la cual me atrajo. ¿Tal vez el deseo de experimentar, ante los estímulos cognitivos con que me bombardeaban durante las clases? Por algunos años seguí meditando con frecuente infrecuencia. Sin embargo, lentamente, mi práctica desapareció en el fondo de mi vida, reapareciendo solamente por periodos cortos de vez en cuando. Unos diez años después mi padre enfermó severamente. Le diagnosticaron cáncer y murió en un periodo de apenas seis meses. Durante este triste periodo mi vida se vio cimbrada por completo. En esos días fui al gimnasio con regularidad. De repente me pregunté si estaba equilibrada la proporción del tiempo que estaba dedicando a situaciones transitorias en comparación con el que dedicaba a mi vida espiritual, es decir, aquella que es duradera. La respuesta fue 'no'. Dios recibía como una hora y media por semana: las misas en mi parroquia eran bastante prolongadas. Mi cuerpo recibía como tres veces más. Precisamente en esos días turbulentos, Laurence Freeman apareció en la televisión holandesa en una serie sobre líderes espirituales cristianos. Su enseñanza, pero más aun, la manera de manifestarla me llamó la atención. Me di cuenta entonces que la enseñanza Zen siempre había sido extraña a mi identidad cristiana y tal vez por eso se había vuelto central en mi vida. Pero aquí estaba viendo una manera de meditar presentada en un modo totalmente integrado a un discurso espiritual cristiano. Inmediatamente después de ver el documental acerca de Freeman y la meditación cristiana comencé a buscar un grupo en La Haya, donde resido. Durante los casi seis años que han transcurrido desde entonces, he estado cada vez más fascinado con la meditación cristiana. Primero en un sentido práctico. Había conseguido darle a la meditación un lugar central en mi vida, enriqueciéndola de manera maravillosa. Pero, por otro lado, me interesé mucho en el fondo intelectual del camino espiritual al que me había introducido John Main. Aun a pesar de las advertencias frecuentes de John Main sobre no leer demasiados libros sobre meditación, me embarqué en un camino intelectual de meditación cristiana. Gradualmente fui descubriendo la poca atención recibida académicamente por el pequeño pero rico trabajo de la obra de John Main y cómo a algunos de los aspectos de su enseñanza les falta aún mayor exposición. Estas observaciones dieron como resultado el desarrollo de una propuesta de doctorado que fue recompensada en Junio de este año con una beca para maestros (ver foto). Así que durante los siguientes años tendré el privilegio de poder ocuparme reconstruyendo la enseñanza espiritual de John Main, tanto en sus dimensiones teológicas como prácticas. Sin embargo, no lo voy a dejar ahí y voy a explorar lo que es la relevancia de su enseñanza respecto a los problemas que nos ocupan en la presente cultura laica en el Atlántico del Norte. Afortunadamente no he de iniciar desde cero ya que puedo tomar los análisis de Charles Taylor para este trabajo.

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 de la versión inglesa: Gerson Laureano
 Coordinadora edición en español: Marina Müller meditacion.cristiana.grupos@gmail.com;
 traductores de este número: Carina Conte, Javier Cosp Fontclara, Marta Geymayr, Elba Rodríguez, Enrique Lavín.

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

Eventos y Recursos – Calendario 2017

19 de abril, Washington DC, Ee.Uu.

El Camino de la Paz

SS el Dalai Lama y Laurence Freeman OSB
Este año el Camino de la Paz se enfocará en cuestiones de espiritualidad, religión y educación. Participarán estudiantes del CUA y de Georgetown University que pertenecen a la hermandad del Camino de la Paz, y el moderador del diálogo será Sean Hagan. Más información en meditatio@wccm.org.

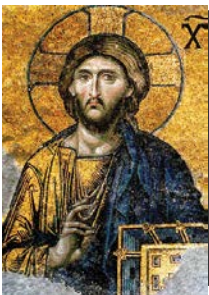
24 Junio a 1 Julio, Siena, Italia

Retiro de Silencio de Monte Oliveto.

Dirigido por Laurence Freeman y Giovanni Felicioni.
Una sed por el silencio es característica de nuestra poco callada cultura sobreestimulada y llena de palabrería mental constante. En un mundo de postverdad, donde cada vez creemos menos y menos, el silencio tiene un papel restaurador y sanador. Restaura significado a las palabras y los ritos y nos asegura que la verdad es realmente real. Más información en monteoliveto@wccm.org

Otras fechas y eventos importantes:

- 9-16 Abril Retiro de Semana Santa en Bere Island. Contacto: theresawccm@gmail.com
- 8-25 Julio Peregrinaje a Kashmir y Ladakh, India. Información en http://tiny.cc/wccm_india2017
- 15-22 Septiembre Retiro de Salud y Meditación. Contacto: theresawccm@gmail.com
- 22-24 Septiembre: Festival de Música de Bere Island. Contacto: theresawccm@gmail.com
- 1-8 Octubre: Retiro de Escuela en Fara Sabina, dirigido por Laurence Freeman. Contacto: som@wccm.org

Seminario John Main 2017

10-13 Agosto, Houston, EEUU, Orando con los Maestros Hoy, presentado por Bernard McGinn

7 -10 Agosto, Pre Seminario, dirigido por Laurence Freeman OSB

El Seminario de John Main de 2017 explorará el desarrollo de la oración contemplativa en la tradición cristiana desde los primeros místicos hasta los actuales, demostrando que éstos no son sólo monumentos históricos sino recursos activos para la vida contemplativa. Para más información y para registrarse, visitar: http://tiny.cc/JMS2017_RG

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>

Si quieres recibir las Enseñanzas Semanales en castellano, puedes pedir las a <http://eepurl.com/beV0jr>

Página web en español: <http://www.meditacioncristiana.net> **Para pedir materiales: por favor, contacta con nuestro centro de recursos o con tu proveedor para conocer los precios en la moneda de tu país.**

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