

Todavía estamos a tiempo...

Laurence Freeman reflexiona sobre la violencia en el mundo y describe la respuesta contemplativa para este, el más antiguo problema humano (págs. 2-5)

Arriba: un niño en una caminata silenciosa para apoyar la libertad y la paz y contra la barbarie, una semana después de los ataques en París. (Foto Gyrostat/CC-BY-SA 4.0),

En este número:

6 Especial

Reseña del 2015 y mirando al 2016: gratitud y esperanza

11 En foco

Giovanni Felicioni comparte sobre el regalo de la meditación en su vida

12 Recursos

Sensing God, el nuevo libro de Laurence Freeman, y la guía del *Curso Introductorio de Seis Semanas*

Una carta de Laurence Freeman, OSB

Queridos amigos:

La tarde de un viernes, en el salón de una escuela de Asunción, Paraguay, yo estaba dando una charla sobre la meditación y el problema de la violencia. Después de meditar tuvimos un buen intercambio sobre este tema, que naturalmente toca la mente y la conciencia de cualquiera que haya comenzado a despertar su dimensión contemplativa. Luego vienen las preguntas: ¿nuestro trabajo de silencio corre paralelo al mundo de competencia, división y conflicto? ¿Si hay también, no obstante, una superposición entre ellos, o aún más, una unión, puede la meditación ayudarnos a sanar las divisiones, confrontar las causas de la violencia y encontrar una paz sustentable? Para nuestro tiempo, estas no son preguntas abstractas. Pueden significar nuestra supervivencia si nos dan esperanza para romper el ciclo de la violencia en el cual hemos sido atrapados desde tiempo inmemorial.

De lo que no nos dimos cuenta mientras lo compartíamos en Asunción después de meditar, fue que en esos mismos momentos estaban ocurriendo en las calles de París los bárbaros ataques que sacudieron y entristecieron al mundo.

Unos pocos días después, me encontré con docentes, padres y niños en el Colegio Niño Jesús en Buenos Aires. Su maestro, Gastón Diéguiz, me había presentado a los niños el año anterior. Supe cómo los alumnos mayores estaban presentando la meditación a los más pequeños. Escuché a los niños mayores, y entonces vino la sorpresa especial: se abrieron las puertas de la capilla para dejar entrar un diluvio de excitados pequeñitos. Muchos corrieron hacia los niños mayores que les habían enseñado a meditar. Era conmovedor ver la confianza y el afecto que había entre ellos. Uno de cuatro años corrió al regazo de uno de trece años sentado a mi lado, y anidó allí mientras meditábamos. En este grupo diverso desde los tres años a los adolescentes de trece y a los adultos con canas, cantamos, oramos en voz alta y meditamos en silencio, compartiendo la paz del corazón que Jesús dijo que el mundo no puede dar.

La pregunta de Asunción, ¿hace una diferencia la meditación, o es una forma de evitar el problema? se vuelve más relevante, a medida que aumentan la tristeza, el miedo y la ira en el mundo. Y los niños de Buenos Aires se vuelven más significativos. Para quienquiera que crea en la forma contemplativa de vida, esta es una pregunta realista. Aún si nuestra respuesta al terrorismo deba ser una violencia defensiva, esta pregunta nos vuelve concientes de estar reaccionando como esperan nuestros atacantes. Como estamos repitiendo viejos esquemas, deberíamos saber lo que estamos haciendo, y no olvidar la verdad final.

El día después de los ataques preguntaron a una parisiense cuál sentía que debería ser la respuesta, y ella respondió “Amor, solo amor” y yo sentí al mismo tiempo: “es verdad y es sin embargo inadecuado”. De veras, deberíamos afirmar la verdad final en esas circunstancias, la verdad que viene de los más sabios maestros de la humanidad. Pero su tasa de cambio será muy baja en medio de las dolorosas secuelas de tal masacre. Otro parisiense dijo: “No les daré la satisfacción de odiarlos”, lo cual me recordó la actitud de ETTY HILLESUM hacia los nazis durante la deportación de los judíos. ¿Quiénes sino los contemplativos pueden recordarnos esta sabiduría, cuando la maquinaria militar entra a funcionar? Si su voz es ignorada o ahogada, los peligros de no elevarse serán mayores.

La respuesta contemplativa a la violencia debería afirmar la bondad y el potencial de la humanidad. La inmersión en la comunidad del Evangelio debería hacer esto inevitable. Pero esto no significa que no nos involucremos con los hechos que ocurran en tiempo real. Los contemplativos no emplean abstracciones ni lugares comunes. Su respuesta debería basarse en argumentos racionales y persuasivos. Sin ellos, la sabiduría que finalmente nos salvará podría caer tan plana y falsa como las obviedades. Nadie desgarrado por la pena se verá favorecido por lugares comunes ni siquiera por palabras. Los contemplativos intuyen cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Los contemplativos no venden nada y no mercantilizan su mensaje. La meditación no resuelve los problemas. Transforma cómo los vemos y nos acercamos a ellos, incluyendo el problema más antiguo y de difícil solución de la humanidad: la inhumanidad de la violencia.

Encuentro de meditación con estudiantes en Buenos Aires, Argentina

Uno de mis estudiantes de MBA de este año fue anteriormente marine; aunque me dicen que no hay ex marines, una vez que uno es marine permanece como tal para siempre. Tim, llamémosle así, había servido en Afganistán e Iraq pero desafiaba los estereotipos de los marines y lo hacía a uno pensar dos veces acerca de los militares como meros instrumentos de violencia. Quizás los bordes de la violencia pueden ser mejor ubicados en los procesos políticos y sus trágicas fallas de imaginación. Tim fue un pacífico soldado que aprendió a liderar hombres bajo circunstancias extremas. Es inteligente, imparcial y disciplinado. Esto le ayudó a hacer lo que yo había pedido a todos los estudiantes, meditar dos veces al día durante las seis semanas del curso. Él llegó a reconocer una nueva experiencia desplegándose en su vida. La manera en que entendió esta nueva experiencia fue personal y, como él dijo, “No tengo ningún hueso religioso en mi cuerpo”.

Por supuesto, la religión no es la única manera de experimentar a Dios; que la experiencia de Dios nos convierta en una persona religiosa es otra cuestión. Aún sin conceptos religiosos, él fue capaz de reflexionar sobre los frutos de su meditación y eso lo condujo a explorar algunas ideas nuevas. Como tema de su primera tarea no eligió ninguna de las opciones que ofrecí, sino “la noche oscura”. No sé cómo se topó con esto. Pero lo condujo a percepciones espirituales que estuvieron basadas en su experiencia “anónima”. Por ejemplo comparó las técnicas de mindfulness (conciencia plena) con la meditación y concluía que mindfulness no conduciría a la noche oscura (purificando la mente de memorias y apegos) pero si uno meditaba no podría ser capaz de evitarla.

Su segunda tarea también fue original porque se trataba sobre meditación y liderazgo en la guerra. No estaba pensando en la meditación como los entrenadores del Pentágono lo harían, sólo como una manera de hacer a los soldados más “eficientes” y resistentes. El propósito de la meditación no es meramente tener una mayor claridad y precisión, sino llegar a ser plenamente humano. Habiendo entendido esto, a pesar de su breve experiencia de meditación, escribió acerca de la relación entre un oficial y sus hombres en tiempos de guerra cuando los temas de la vida y la muerte ocupan totalmente sus mentes. En su trabajo considera que la meditación puede abrir una dimensión de sabiduría, compasión y significado dentro de esta fraternal aunque jerárquica relación. Un oficial en la guerra, escribió, debería ser como un padre para sus tropas aun cuando sea más joven. Al preparar una operación todos saben que quizás algunos no regresarán. La relación que mantienen, como pocas otras en la vida profesional, está impregnada con las cuestiones fundamentales de la vida.

...una respuesta contemplativa a la violencia debe ser más que la aspiración de terminar con la violencia. Debe ser realista y enfocarse en *reducir* la violencia.

Tim nos dijo que eligió este tema porque la humanidad siempre ha estado en guerra y que siempre lo estará, pero que necesitamos controlar cómo serán peleadas. Me impresionó la frialdad, el realismo y el desapego de su convicción. Pero eso parecía rechazar la esperanza de aquellos contemplativos que están convencidos que algún día la humanidad podría lograr una paz real, erradicando la acción y reacción de la violencia, aprendiendo a dar la otra mejilla y a amar a nuestros enemigos de una manera que cure todos los corazones.

¿No es este ideal la única esperanza de terminar el ciclo de violencia que ha mantenido atenazada a los humanos desde el tiempo de Caín – por lo menos desde que los Homo Sapiens exterminaron a sus parientes Neandertal como hicieron con otros humanoides rivales? La fría aceptación de Tim que la guerra estará siempre con nosotros me convenció que una respuesta contemplativa a la violencia debe ser más que una aspiración a terminar con la violencia. Debe ser realista y enfocarse en *reducir* la violencia mucho antes que podamos tener la esperanza de eliminarla para siempre. Aun si “siempre habrá guerras” ello no significa que no necesitemos mártires de la no-violencia. Aquellos que ven la verdad de la bondad de la naturaleza humana tan claramente que puedan dar testimonio y sacrificarse por ello forman el único y fundamental argumento contra los terroristas de París.

Los grandes maestros de la humanidad basados en el evangelio – Jesús, San Francisco, Gandhi, Luther King, Mandela – son luces en una oscuridad que de otra manera dominaría el mundo. Aunque su sabiduría sea rechazada, sin ella perderíamos cualquier progreso en conciencia que hemos logrado a través de una larga y sinuosa evolución. Su visión evita que lleguemos a la violencia ciega. Ellos personifican la fe no sólo en la bondad esencial de la naturaleza humana sino también en su destino y definitivo potencial. En la visión cristiana ser plenamente humano significa nada menos que *theosis*, nuestra divinización. “Dios se volvió hombre”, como los padres de la Iglesia a menudo repetían “para que los seres humanos puedan llegar a ser Dios”. Difícil de creer sin duda, cuando vemos a los inocentes masacrados en las calles de París en el nombre de Dios un viernes de noche. Otras respuestas son más difíciles de consentir: perder la esperanza en la humanidad, volverse cínico, devolver la violencia dirigida contra nosotros, sentirse consolado por la euforia de nuestra respuesta violenta, probar el dicho de Cicerón “las leyes son silenciosas en épocas de guerra”. Todas estas opciones refuerzan el ciclo de violencia al que la humanidad está clavada.

La respuesta contemplativa no es sólo idealista sino también sincera. No está basada en oraciones hermosas ni apelaciones a la intervención divina. Tampoco ignora las realidades de la política. Está articulada con una razonabilidad por lo menos tan fría como la de Tim, pero también revela la más profunda inteligencia del amor. Durante la parodia del juicio a Jesús, un guardia lo golpeó por su respuesta a la pregunta del Sumo Sacerdote. Jesús tranquilamente le respondió: “Si he respondido mal, demuestra dónde está mal.”

Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas?” Ello no salvó su vida.

La respuesta contemplativa no es sólo idealista sino también sincera. No está basada en oraciones hermosas ni apelaciones a la intervención divina. Tampoco ignora las realidades de la política. Está articulada con una razonabilidad por lo menos tan fría como la de Tim, pero también revela la más profunda inteligencia del amor. Durante la parodia del juicio a Jesús, un guardia lo golpeó por su respuesta a la pregunta del Sumo Sacerdote. Jesús tranquilamente le respondió: “Si he respondido mal, demuestra dónde está mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas?” Ello no salvó su vida. Pero será recordado por siempre como la manera en que podemos elegir nuestra respuesta a la violencia sin perder nuestra dignidad humana. Y así, aun cuando los terroristas deben ser contenidos y dar cuenta de sus actos y deben ser tomadas todas las medidas necesarias razonables para controlarlos, también necesitamos exponer y hacer conscientes las estructuras de violencia y la manera en que ellas nos atrapan. La postura contemplativa debe descubrir nuevas maneras de reducir la violencia que usen la misma conciencia.

Debemos empezar con la conciencia humana en su forma más pura y dispuesta. Trabajamos con las mentes de los jóvenes, no para lavarles el cerebro sino haciéndolos resilientes contra todos los intentos de lavarles el cerebro. La gran responsabilidad de la generación actual es hacia los jóvenes, precisamente porque son tan vulnerables e influenciables. Los primeros condicionamientos nos moldean para toda la vida. Pero los jóvenes son también nuestra mejor esperanza para un cambio de conciencia. No deberíamos desesperarnos de convertir a los duros de corazón, pero sería mucho mejor evitar que los corazones lleguen a endurecerse. En un mundo violento los jóvenes son los primeros en ser corrompidos, llegando rápidamente a imitar los patrones perennes de violencia. A medida que maduran reproducen la violencia del sistema en el que viven. Aprendemos repitiendo las prácticas que vemos, no los sermones que escuchamos.

Pero lo que se aprende puede ser desaprendido. Con el tiempo la meditación lo prueba. Por tanto, al enseñar meditación a los jóvenes los protegemos de los ejemplos corruptores de violencia. Podemos también enseñar a los niños ya infectados por la violencia. La meditación restaura la claridad de la razón. A los niños violentos que hacen bullying a los otros se les puede enseñar a resolver sus diferencias de una manera no violenta, a aceptar las decepciones sin desesperación, a manejar sus enojos.

El terrorismo no es la única forma de violencia. En los Estados Unidos hay tantas muertes por armas de fuego como víctimas del terrorismo en todo el mundo. Esta icónica democracia que proclama la libertad está profundamente corrompida por la violencia. Su infantil culto a las armas y sus entretenimientos nocturnos tienen a la violencia como norma, como un derecho e incluso como un placer perverso.

**No deberíamos desesperarnos de convertir a los duros de corazón,
pero sería mucho mejor evitar que los corazones lleguen a endurecerse.**

La violencia, aún cuando esté justificada, corrompe a los humanos. En cualquiera de sus formas disminuye nuestro potencial y frena nuestro desarrollo. La corrupción política y financiera es un tipo de violencia institucional llevada a cabo contra los miembros más vulnerables de la sociedad o contra el mismo medio ambiente. La existencia humana está corrompida por la violencia porque el ser humano es un *ikon* de Dios: no sólo un reflejo, algo parecido, sino un vivo holograma de la fuente del ser. Somos inseparables de esa fuente. Estamos predestinados a convertirnos en eso que nos da el ser.

No hay violencia en Dios. La justicia y la misericordia, que parecen incompatibles cuando estamos en conflicto con otros, se abrazan en Dios como amor. El amor, no la violencia, es la fuerza motriz de nuestro progreso y evolución. Por tanto, cuando los seres humanos descienden a la violencia es porque olvidamos fácilmente, negamos o desconfiamos de lo que verdaderamente somos y de lo que consiste nuestra humanidad común. Los animales no son violentos incluso cuando se comen unos a otros o cuando compiten por el poder. Están siendo ellos mismos. La violencia es un rechazo humano a nuestra propia naturaleza, una opción por ir hacia atrás.

No podemos negar totalmente la inteligencia innata, la auto conciencia y el sentido espiritual que nace de la experiencia humana de trascendencia. Sin embargo, es una capacidad específicamente humana el tratar de negar quienes somos. Para agregar insulto a la auto lesión, utilizamos nuestros más elevados dones de creatividad para desarrollar lo que es más inhumano, en formas cada vez más extremas de auto destrucción. Manejando en marcha atrás hacemos cosas monstruosas y negadoras de vida como arsenales nucleares e industria armamentista. Tenemos argumentos para las filosofías del genocidio, la homofobia, la persecución religiosa y la explotación económica.

Las guerras y su híbrido moderno, el terrorismo global, son las consecuencias ilógicas de tales absurdos, de tales negaciones de lo verdaderamente humano. Para justificar estas atrocidades creamos un dios monstruoso. Es el dios de los islamistas pero también de los fundamentalistas de todos los credos, aún de los ateísticos dioses de las ideologías que odian las religiones. Es una creación humana, una fantasía de una imaginación exacerbada. La fundamental ridiculez de la violencia se ve expuesta al adorar un dios que nos hemos imaginado en lugar del Dios inimaginable que nos llama a ser. La fantasmal relación entre la religión y la violencia es compleja y nebulosa. Se ha vuelto más, no menos, poderosa en nuestro tiempo. La caída de la religión tradicional nos permite estar más conscientes de esta conexión primaria y romper con ella conforme emergen nuevas formas de religión.

La caída de la religión tradicional nos permite estar más conscientes de esta conexión primaria y romper con ella conforme emergen nuevas formas de religión. Con estas ideas, en abril vamos a llevar a cabo otro diálogo Camino de la Paz con el Dalai Lama en la Universidad Católica de América en Washington DC. Estudiantes universitarios de todo el mundo, nuestra esperanza para el futuro, tomarán parte en la transmisión por internet porque el tema aborda nuestro futuro común - el significado de la religión en nuestro tiempo. Con excepción del Papa Francisco, enfrentando una gran oposición, y el Dalai Lama, un exiliado sin país, pocos líderes religiosos han enfrentado la pregunta sobre el significado de la religión en nuestros días. En todas las culturas la religión está teniendo una gran transformación que desafía la misma idea de lo sagrado: un cambio en la conciencia religiosa que amenaza la autoridad de las jerarquías religiosas.

Sin embargo la conciencia contemplativa, el centro espiritual escondido y aun suprimido en el corazón de la religión, es la clave de una nueva conciencia religiosa. La práctica contemplativa, ampliamente enseñada y practicada por los feligreses, es la mayor esperanza para reducir la violencia como el primer paso para su eliminación. Las estructuras centralizadas de la región ofrecen apoyo limitado para avanzar en esta conciencia contemplativa. Pero en las fronteras, las nuevas comunidades monásticas y laicas formadas en forma frágil desde la base son los nuevos maestros de la meditación; nos muestran cómo el Espíritu Santo “desciende” al levantarse desde las raíces. Muy lejos de ser un escape de la realidad hacia la fantasía o las consolaciones falsas de la fe, la contemplación es la recuperación de la razón frente a los absurdos prácticos de lo inhumano.

Hoy en día los “contemplativos” no pueden ser definidos solo institucionalmente. El secreto ha sido revelado y la contemplación hace tiempo que salió del claustro. En casi todos los estilos de vida hoy en día, gente comprometida con la práctica y la forma de vida contemplativa se entregan por completo a vivir en el momento y atenerse a las consecuencias. A través de trascender el ego, la acción compasiva y el amor por la paz y la justicia, renuncian al apego a las cosas del ámbito material, emocional y espiritual a la vez que continúan viviendo en esos campos. Mucho más que el reconocimiento institucional, los contemplativos necesitan una comunidad. Esta necesidad también nutre la compañía religiosa. Sin importar si están en comunidad o solitarios, los contemplativos viven la vida para la que están preparados, buscando cambiarse a sí mismos antes de dirigir su atención al mundo. La vida contemplativa es dura hoy en día en cualquier forma. La distracción es endémica. Para los contemplativos públicos como monjes o monjas, es tentador asentarse en una función pública y cumplir las expectativas de los demás. Pero aun con sus fallas, los contemplativos se dispersan en la sociedad en todos los estilos de vida, actuando como espejos del mundo que ve en ellos y en sus valores el reverso de la imagen de sí mismo.

Los contemplativos guardan un secreto de inmensa esperanza para nuestro mundo violento, ansioso y en una inestable etapa de transición. Es el secreto del poder de la atención. En tiempos de turbulencia en donde reinan las fuerzas de la oscuridad y se infiltran aun en nuestra mejor esperanza de derrotarlas, cuando la violencia parece la única respuesta viable a la violencia, todo lo que podemos hacer es seguir manteniendo la atención a lo que es bueno. Lo bueno que hay en nosotros, en las leyes naturales y en nuestros enemigos. Esta clase de amor casi se convierte en una influencia divina; no “casi” sino “en realidad”, cuando el ser humano se levanta sobre sí mismo y se convierte en plenamente humano. Todo lo humano empieza en la niñez. Incluyendo el arte de la atención que deberíamos enseñar a los niños, el verdadero regalo de Navidad que perdura. Este intercambio mutuo entre Dios y el cosmos en lo humano es la encarnación. Es el más grande regalo de la realidad del amor incluyente y sanador que podemos imaginar. Es la lógica que atraviesa a través de toda la materia y la mente, que todo lo penetra. Es el proceso de la redención oculto en la maravillosa belleza de todos los actos de la creación.

Laurence

Laurence Freeman OSB

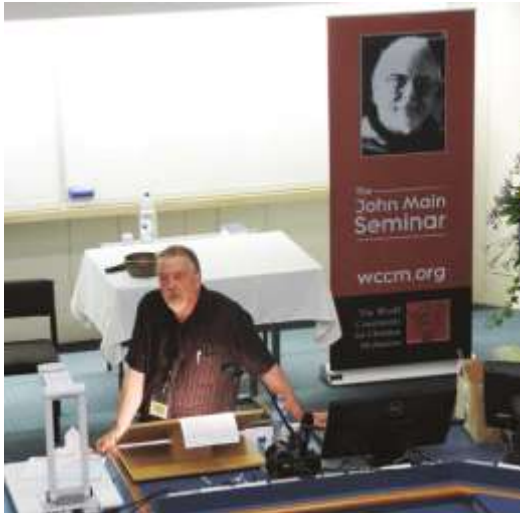

Manifestación contra la barbarie en París, luego de los ataques (photo Gyrostat/CC-BY-SA 4.0.)

ESPECIAL

Razones para estar agradecido en el 2015

Seminario de John Main en Nueva Zelanda

David Tacey, Profesor Emérito de Australia, lideró el seminario en la Universidad de Waikato en Hamilton, Nueva Zelanda en enero. Su tema fue “Espiritualidad y Religión en una Época Secular”. Participaron 220 personas en este evento de varios días y Laurence Freeman llevó a cabo antes del evento un retiro silencioso “Meditación en el Camino Espiritual Moderno”. “Pienso que la espiritualidad y la religión pueden volver a juntarse otra vez, y creo que la WCCM está en la vanguardia de esta reconciliación de los continentes separados”. (David Tacey) Mira y escucha las pláticas del Seminario y del retiro pre-seminario aquí: http://tiny.cc/JMS_audvid

The Meditatio Center

El Meditatio Center ha seguido creciendo y ha tocado a muchas personas nuevas. Hemos tenido además el apoyo generoso de nuestros múltiples oradores. La vinculación con la comunidad de Meditatio se ha enfocado en áreas como la Interreligiosidad, Ciencia y Espiritualidad, Meditación y Salud y las personas vulnerables. Nuestros oradores incluyen a Shaikh Kabir Helminski, Robert Kennedy SJ, Rupert Sheldrake, y Jim Green, entre otros. Manteniendo viva nuestra herencia contemplativa, hemos mencionado las enseñanzas del Obispo Kallistos Ware, Fr Daniel O’Leary, y Fr. Laurence, entre otros, y hemos incluido días con Meister Eckhart y Thomas Metron. Fr Laurence también ha estado con nosotros para una serie de cuatro pláticas únicas “The Milestones of Life” las que han sido transmitidas a todo el mundo por internet. También hemos disfrutado de días sobre Arte y Poesía para que nos ayuden a profundizar nuestra práctica. Finalmente, hemos lanzado este año la “Meditatio Gallery” en donde hemos exhibido artistas locales y artistas de la comunidad del WCCM, incluyendo Imogen Ohlson y Bruno Querci. Estamos muy entusiasmados que nuestro espacio de exhibición es totalmente reservado para todo el año entrante. Más información: meditatio@wccm.org T 0044 207 278 2070 Online: Escuchen las pláticas del Meditatio Center aquí: <http://tiny.cc/MedCTalks>

San Anselmo

WCCM y la Universidad Internacional de San Anselmo en Roma han organizado conjuntamente una semana de estudio y práctica, “Meditación y la Tradición Monástica”. Más de 50 practicantes y maestros de la meditación en la tradición Cristiana provenientes de 15 países, se reunieron en Roma a finales de Junio. Fue una oportunidad única para los participantes de profundizar en el conocimiento y práctica de la tradición, y al mismo tiempo compartir la vida en comunidad. Este seminario será repetido en 2016 en el mismo lugar. Para mayor información contactar a: theresawccm@gmail.com Online: Ve las pláticas de San Anselmo aquí: <http://tiny.cc/sananselmo>

ESPECIAL**La casa de la Comunidad Meditatio**

La casa en Londres es el hogar de una pequeña comunidad de oblatos y también alberga las oficinas de la Comunidad Internacional. Este año Augustine de China y el P. Sergio Mancini de Argentina se unieron a la comunidad de la casa, integrada por Henriette de Holanda, Andrew de Australia y Fabio de Brasil.

Seminarios y cursos de extensión de Meditatio

Estamos agradecidos por el número de Seminarios y Cursos de Meditatio llevados a cabo en el mundo en este último año. Los mismos incluyen:

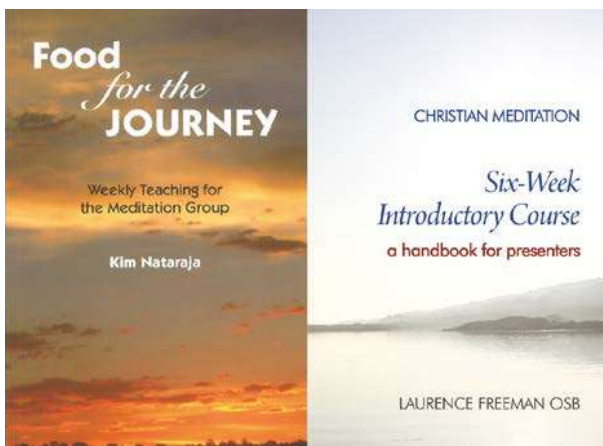
El curso “Sanación desde el Centro” dirigido por el P. Laurence como parte de nuestro proyecto de Meditación y Salud. Lo realizó con el apoyo del Dr. Barry White en el Royal College of Physicians, en Dublin. A continuación se realizó el retiro “Silencio Sanador” en la Isla Bere.

La conferencia sobre Medicina Contemplativa en la Universidad Georgetown en Washington en el pasado mes de abril, ofrecida por el Dr. Peter J. Smith (Decano de la Escuela de Medicina UNSW y Presidente de los Decanos de Medicina de Australia y Nueva Zelanda).

El Curso Meditatio sobre Liderazgo Ejecutivo para los estudiantes MBA en la Universidad Georgetown que ofreció nuevamente el P. Laurence, quien además facilitó los cursos en empresas en distintas instituciones americanas. En junio ha sido conferencista invitado a Wisdom 2.0 Asia, una conferencia internacional sobre contemplación, negocios y liderazgo llevada a cabo en Singapur.

El Seminario Meditatio “La mejor prueba es la experiencia: Meditación, Tecno-ciencia y Humanidad” que se realizó en Barcelona, en octubre. Este seminario ha reunido a estudiantes interesados en la práctica consciente de la ciencia y la tecnología, explorando las cualidades humanas necesarias para los tecno-científicos del mañana.

En línea: Ud. puede escuchar charlas del retiro Silencio Sanador aquí: <http://tiny.cc/healingsil2015>

La Escuela de Meditación

La Escuela está en el corazón y el alma de la misión de la WCCM, apoyando a los meditadores en todas las etapas de su viaje. En 2015 hemos apoyado actividades en todo el mundo representando cada etapa, incluyendo el Curso Introductorio de Seis Semanas, Las Enseñanzas Esenciales de fines de semana, y el Retiro de la Escuela. Publicaremos un informe completo de esas actividades alrededor del mundo en nuestra próxima entrega. También estamos felices de destacar dos publicaciones apoyando la enseñanza de la Meditación Cristiana: *Food for the Journey (Alimento para el Viaje)* lanzado en 2015, compuesto de ciclos de tres años de las Enseñanzas Semanales y *Six Week Introductory Course (Curso Introductorio de Seis Semanas)*. Próximamente, ver más informaciones en la Pág. 12). Se puede encontrar *Food for the Journey* en la Tienda Meditatio (www.meditatiostore.com)

**No podemos conocer la paz si no nos ejercitamos en la gentileza.
Los pacifistas deben estar en paz consigo mismos. John Main**

ESPECIAL

EN MEMORIA DE MIRIAM BOYLE, PATRICIA POSNETT Y ANNE MACDONNELL

Este año, hemos dicho adiós a varias personas amadas: en junio, la Sra. **Miriam Boyle** falleció pacíficamente durante el sueño. Miriam era un entusiasta y muy amado miembro de la Comunidad en Mauricio. Ella sirvió como primera Coordinadora Nacional del país, en la época de los comienzos de los grupos de Meditación Cristiana en la Isla Mauricio, por Peter Ng y el Cardenal Jean Margeot.

Patricia (Patty) Posnett ha fallecido en junio de este año a consecuencia de un derrame cerebral. Patty fue, con su marido Charles, de gran ayuda en la introducción de la Meditación Cristiana en muchas escuelas primarias y secundarias en el Reino Unido. Roz Stockley, Coordinador del Reino Unido, ofreció el siguiente testimonio: “En nombre de la Comunidad del Reino Unido quisiera remarcar, con inmensa gratitud y amor, la contribución significativa a la vida espiritual de muchos niños y adultos que llegaron a contactar con ella. Ella será extrañada con mucho dolor”.

A fin de año, hemos perdido a otra importante líder del Reino Unido, **Anne McDonnell**, quien falleció en la mañana de la Festividad de Todos los Santos, el 1 de Noviembre (leer su Obituario en la pág. 10).

La Comunidad está profundamente agradecida por las vidas de Miriam, Patricia Posnett, Anne McDonnell y otros miembros que han fallecido en 2015. Enviamos nuestras condolencias a todos los familiares y amigos. Que ellas descansen en paz.

Razones de esperanza para el 2016

RETIROS EN LA ISLA BERE Y EN MONTE OLIVETO

Ambos retiros son muy especiales y atraen audiencias internacionales. Los participantes comparten la Semana Santa en la naturaleza salvaje y hermosa de la Isla Bere, todos caminando hacia el Domingo de Pascua y el amanecer en la Piedra Standing.

El Monte Oliveto es siempre un tiempo y lugar para la soledad, el silencio y compartir la amistad y vida comunitaria con los monjes del Monasterio Monte Oliveto Maggiore.

Para inscripciones y más información:

Semana Santa en Bere Island

Contactos con Theresa Hobbs en

theresawccm@gmail.com

Retiro en Monte Oliveto

Contactos: monteoliveto@wccm.org

ESPECIAL**El camino de la Paz 2016: Su Santidad el Dalai Lama & Laurence Freeman OSB**

Amigos de toda la vida, Su Santidad el Dalai Lama y Laurence Freeman OSB se reunirán de nuevo el año que viene para unos días de diálogo en la Universidad Católica de América en Washington DC, el 4 de abril. Este evento será el primero de tres reuniones, todos forman parte de la serie continua El Camino de la Paz, iniciada en 1998. Con el tema de "La religión y la Espiritualidad en una era secular: un diálogo cristiano-budista", la reunión incluirá seminaristas católicos y estudiantes de la beca The Good Heart. Un sitio web especial estará disponible pronto. Para más información contactar meditatio@wccm.org

Seminarios Meditatio

Los eventos adicionales para el próximo año incluyen:

22 al 24 de Abril: WCCM en Sydney acogerá un seminario Meditatio sobre "Ecología, Economía y Meditación – Sanación de Nosotros mismos, Cura de la tierra". Más información: <http://tiny.cc/medeco2016>

11 al 12 de Mayo: WCCM en Praga hará un seminario Meditatio sobre "La Edad Secular" con el Profesor Charles Taylor, el Padre Laurence Freeman y otros. Más información: meditatio@wccm.cz

Junio: WCCM Londres será la sede del Seminario Meditatio "Cambiando el Futuro: Meditación con los niños".

También en la primavera de 2016, el P. Laurence impartirá el curso Meditatio el Liderazgo Ejecutivo para estudiantes de MBA de varias universidades de Singapur.

Para más información: meditatio@wccm.org

Conferencia de Coordinadores Nacionales**Sussex, UK – 29 Junio al 3 Julio**

Este encuentro internacional, que sólo se produce cada cinco años, espera atraer a tantos de los 65 coordinadores nacionales de la comunidad como sea posible para una oportunidad de compartir y aprender unos de otro, recibir y proporcionar orientación al P. Laurence, y aprender sobre los últimos recursos disponibles en la WCCM.

John Main Seminar 2016: Donde entra la Luz...**Jean Vanier - Trosly, Francia, 31 Agosto al 4 Septiembre**

El Seminario John Main 2016 se celebrará en la casa internacional de El Arca en Francia, incluyendo un retiro dirigido por Jean Vanier y Laurence Freeman. Debido al establecimiento limitado, el número de participantes será restringido. Si te gustaría venir, por favor contacta con pronto con la oficina WCCM: welcome@wccm.org.

El seminario y el retiro serán transmitidos en vivo por webcast y posteriormente publicados en línea.

Meditatio para quienes están en los márgenes

El Padre Laurence hablará en una conferencia especial en Middlesbrough el 17 de mayo 2016 con el objetivo de explorar "Una respuesta contemplativa a la austeridad". La conferencia, organizada por el oblato de Inglaterra Terry Doyle, es una gran oportunidad para Meditatio de asociarse con una serie de servicios de apoyo para seguir desarrollando recursos para los que están en los márgenes de sociedad. Para más información: terry.doyle@depauluk.org

NOTICIAS

Anne McDonnell 1946-2015

"Podemos hacer nuestras mentes tan parecidas al agua quieta que los seres se reúnen alrededor de nosotros para que vean sus propias imágenes, y así vivir por un momento con una vida más clara, tal vez incluso más feroz debido a nuestra calma". Compartí estas palabras de William Butler Yeats con Anne por correo electrónico sólo unas semanas antes su muerte en el Día de Todos los Santos este año. Ella respondió de inmediato con gran calidez y entusiasmo, reconociendo, creo, cualidades evidentes en su grupo de meditación y presentes, quizás, dondequiera que se practique la meditación. Lo que es totalmente característico de la modestia desinteresada de Anne es que no se dio cuenta cuán perfectamente estas líneas describen cómo vivía y el efecto que tuvo en la vida de otros.

Anne fue miembro de la WCCM durante muchos años. Ella comenzó su viaje de autocomprensión y autotranscendencia como una joven en el austero escenario de Plymouth Hermanos. En el momento en que se convirtió en adulta se formó como enfermera y partera, trabajado en una comunidad terapéutica, se casó, tuvo dos hijos, se entrenó como consejera y obtuvo un título de Inglés como estudiante madura; la vida la había llevado al camino de la meditación practicada dentro de la tradición cristiana. Ella se convirtió en la coordinadora regional de East Anglia y en su casa cerca de Norwich en el Reino Unido construyó, con su esposo Marcos, el maravilloso Granero Noggs - un edificio sagrado contemporáneo que alberga un grupo de meditación semanal entre muchas otras actividades nutritivas del alma.

Que Anne murió el 1 de noviembre nos ayuda a tener una comprensión más verdadera de lo que un santo podría ser realmente. No una santa sin defectos, que logra elevarse por encima del desorden en que el resto de nosotros constantemente vuelve a caer. Más bien, alguien que es fundamentalmente, y constantemente, abierta a lo que es bueno y amoroso. En definitiva, a lo que es real. Tal vez esto es cierto de todos nosotros en nuestro centro. Anne acaba de manifestar ese centro a un grado mucho mayor que la mayoría. Un gran regalo y una rara maestra. Nuestro amor y gratitud van a Anne y Mark y a sus hijos Ben y Amy.

Seminarios de meditación con niños en Sudáfrica

La Dra. Cathy Day y el Sr. Ernie Christie de Educación Católica (Townsville) en Queensland, Australia, estuvieron en Sudáfrica recientemente, ofreciendo una serie de nueve seminarios titulados "Un camino hacia la paz: La enseñanza de la meditación a los niños". Los nueve seminarios se realizaron entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre en Durban, Pretoria, Johannesburgo, Bloemfontein, y finalizando en Ciudad del Cabo. En los seminarios, se les dio a los participantes la visión general de la historia de Townsville y se los invitó a meditar juntos para obtener experiencia de primera mano de esta manera de oración. Los presentadores pusieron fin al Seminario planteando la cuestión sobre lo que esta introducción a la meditación podría significar para su vida personal y su práctica profesional.

Retiro en Hong Kong

El P. Laurence Freeman dio el retiro "Leer las Escrituras con el ojo del corazón" en Hong Kong, el segundo fin de semana de septiembre. "La meditación me permite experimentar una manera diferente de estar con Dios. Además de la lectura de la Biblia y de orar, la meditación ofrece un tiempo y espacio de estar con Dios. Es una joya para aquellos que tienen un estilo de vida ocupado y también para aquellos que tienen demasiadas preocupaciones en su mente". (Darren Tang, Singapur / Shanghai)

Gira por Sudamérica

El Padre Laurence visitó Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay entre el 13 y el 29 de noviembre. Lideró retiros, dio charlas y mantuvo reuniones. Durante este período pudo apreciar el crecimiento de la Meditación con los niños en Sudamérica.

En foco

Giovanni Felicioni

Descubrí la meditación cuando tenía 27 años y realizaba estudios de postgrado en bellas artes en California. Entonces, la dinámica creativa de la pintura, el teatro y el baile centraba toda mi atención y todos mis anhelos del futuro. Por aquella época, mi madre, que nunca nos presionó con su fe, me contó que había oído a Laurence Freeman hablar de la meditación y que quizás es un tema que pudiera interesarme. Me interesé y empecé a meditar según enseña John Main en sus cintas y libros.

Ahora tengo 53 años y estoy muy agradecido por el regalo que representan la meditación y la comunidad. En aquellos primeros inicios a la meditación, abandoné a mis agentes de teatro en Nueva York y Los Angeles y, de la mano de un proceso personal de metanoia, ingresé en el Priorato de Montreal y después me incorporé a la comunidad laica del Centro de Meditación Cristiana en Londres, cuando estaba en Campdem Hill Road. Llegué a ser un oblató y ayudé a lanzar y gestionar Medio Media, el brazo editorial de la comunidad. Allí colaboré con Laurence Freeman, Eileen Byrne, Elisabeth West, Susan Spence y muchos otros, en dar los primeros pasos de la WCCM – nuestro “monasterio sin paredes”. Después de una década de vivir y trabajar integrado en la comunidad, en lo que parecía ser “la buena vida”, me enfrenté con un reto interesante e inesperado. Sentí un deseo interno de trabajar en el mundo que percibía existía fuera de la comunidad. Y eso es lo que hice.

Estoy convencido que la práctica de meditar regularmente me llevó a este viaje de “conversión al mundo” aun cuando parecía ser un camino lleno de incertidumbre. Comencé como profesor de Rolfer y yoga, me compré un apartamento, me divertí mucho, y dirigí un grupo de meditación semanal junto a mis clases de yoga. Eventualmente conocí a un hombre maravilloso, Luke, con quien he compartido los últimos diez años. Lo que no vi y no pude ver es que esta parte de mi viaje me iba a ayudar a ratificar una verdad fundamental de mi fe – que ser cristiano y meditar no es cuestión de pertenecer a un grupo o incluso de ser una buena persona sino de llegar a ser más sencillamente humano.

Este descubrimiento tuvo lugar a través de un profundo pero regenerador fracaso: dejé de meditar y gradualmente me aislé de mi comunidad. La justificación era muy sencilla y poderosa: empecé a trabajar más y más y a estar más y más ocupado, motivado, y eventualmente resentido. La razón por la que cada vez tenía menos tiempo para mi familia y amigos estaba relacionada con una sensación de que se me debía algo, un algo que no entendía bien qué era.

Qué regalo tan maravilloso es la oración cuando viene en las condiciones definidas por el Dios de la Vida. Hace ya algunos años asistí a un retiro en silencio. Allí, hacia el final del retiro, en el bosque, solo, Cristo estuvo a mi lado con toda la delicadeza fraternal de un amor que no excluye ni acusa, no controla, y pude empezar a vislumbrar cuán confundido y distraído me encontraba y cuánto anhelaba sencillamente el perdón y el descanso. Recibí lo que anhelaba. Ahora que he vuelto a meditar otra vez, la vida es “diferente”... de la mano de un “participar en el regalo de las cosas tal y como deberían ser”.

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

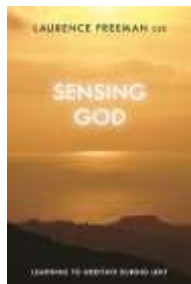
Coordinadora edición en español: Marina Müller meditacion.cristiana.grupos@gmail.com; traductores de este número: Isabel Carretero, Javier Cosp Fontclara, Marta Geymayr, Guillermo Lagos, John Siska.

¿Te gustaría colaborar en el Boletín Meditatio? Nuestra próxima fecha límite es el 10 de marzo 2016

Recursos

Libros

Sensing God: Learning to Meditate during Lent (Sintiendo a Dios: aprendiendo a meditar durante la Cuaresma) Laurence Freeman OSB

Con frecuencia, asociamos la Cuaresma con “renunciar a algo”, pero es también un buen momento para comenzar o profundizar en la práctica de la meditación.

Este libro es una guía e introducción práctica a la meditación según la tradición cristiana, iluminada por las Sagradas Escrituras. Muestra cómo meditar y facilita un apoyo personal a través de las 46 reflexiones diarias inspiradas en textos de los Evangelios.

Pedidos en: http://tiny.cc/sensing_God

Christian Meditation: Six Week Introductory Course (Meditación Cristiana: Curso introductorio de seis semanas) Laurence Freeman OSB

Este libro es una guía que muestra paso a paso cómo presentar el curso de Introducción a la Meditación Cristiana. Ofrece un plan detallado con todos los materiales necesarios para desarrollar el curso, incluyendo instrucciones, plantillas y enlaces para acceder a los archivos de audio disponibles en Internet. Este manual será lanzado en Enero de 2016. Estará disponible en los centros relacionados a pie de página y en “Meditatio Store” (<http://www.meditatiostore.com>).

Meditatio CDs: Action & Contemplation (CDs Meditatio: Acción y contemplación) Richard Rohr OFM

Richard Rohr, OFM señala que la religión debería ser un medio de transformación del individuo y de la sociedad y no debería fomentar un sistema de pertenencia y superioridad.

Estas conferencias fueron pronunciadas durante el “John Main Seminar 2005” en California. Los CDs están disponibles en los centros de recursos relacionados abajo. Los archivos de audios y textos pueden descargarse en <http://tiny.cc/meditatioCDs>

Retiros y Eventos

Semana Santa en la Isla de Bere - Retiro de Meditación

Marzo 20-27, 2016 - Isla de Bere, Irlanda. Para más información

theresawccm@gmail.com

Ecología, Economía y Meditación

Seminario Meditatio - Abril 22-24 2016
Sydney, Australia Para más información:

<http://tiny.cc/medeco2016>

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