

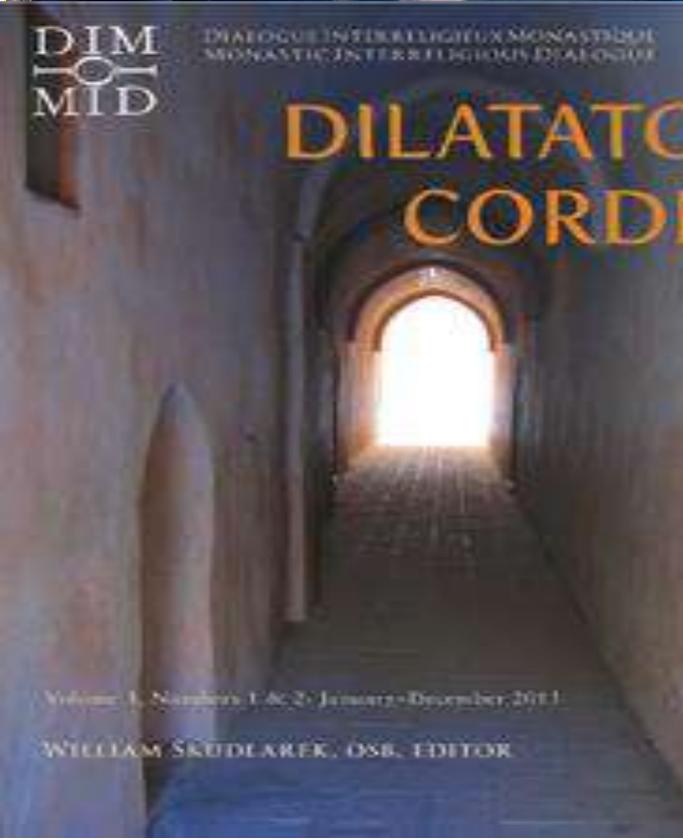

DIM

COMISIÓN IBÉRICA

Boletín número 36. Año 2016.

COMISIÓN IBÉRICA DEL DIM

José Luís Navarro, (Responsable, Monasterio de Santa M. de Huerta).
dim.iberico@gmail.com

Ernestina Álvarez Tejerina (Monasterio de Santa María de Carbajal).

Griselda Cos Boada (Monestir de Sant Pere de les Puelles).

María del Carmen Reales García (Monasterio de Nuestra Señora de la Fuensanta).

María Reis Catarino (Mosteiro de Roriz).

Carles Xavier Noriega (Monestir de Montserrat).

Rosa M. de la Parra Sanagustín (Monestir de Sant Pere de les Puelles).

Pedro Álvarez Tejerina, Madrid.

PARA SABER MAS:

*www.dimiberico.org

*amigosdimiberico.blogspot.com

*www.facebook.com/pages/DIM-Iberico-Comisión

Comunicaciones a: dim.iberico@gmail.com

Sumario

Editorial

Ponencia de Fr. José Luis Navarro OCSO, presidente de la Comisión Ibérica del DIM, en el encuentro "Entretejidos por la Misericordia".

Noticias breves

Actividades 2017

Jornada interreligiosa 26 de marzo 2017.

Crónicas 2016

-Encuentro Comisión Ibérica del DIM.

-45 reunión de las Comisiones europeas del DIM

-Jornada interreligiosa en Madrid.

-Presencias del DIM

Libros

-Rosa María de la Parra

La cuenta corriente del DIM para cualquier aportación es: **ES60 3058 0328 6328 1002 4873.**

Editorial

por Fr. José Luis Navarro OCSO

ACCION DE DIOS HACIA LAS CRIATURAS

En principio subrayar que nos encontramos en una reunión en la que estamos presentes personas de distintas tradiciones culturales y religiosas. Con una diferente, pero auténtica, experiencia religiosa. Hay que recalcar que todas las tradiciones religiosas, comportan una intuición del Misterio que, logra captar algún rasgo del "Rostro de Dios".

En toda experiencia religiosa, por tanto, se revela un antes y un después de nuestro existir como persona humana. Ese antes, es el don recibido gratuitamente del existir y un después, al ser conscientes de nuestra existencia,

surgen unas repercusiones de convivialidad con el resto de los seres y con la creación, que nos mueve a una corresponsabilidad de administrar ese don recibido.

Testimonio de ello es el reconocimiento universal de la **Regla de Oro**, presente en todas las tradiciones y que expresa, con respecto a las relaciones humanas, la norma fundamental común a todos ante el Misterio. Jesús también nos la propone en el Evangelio de Mateo: «Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos» (cfr Mt 7,12).

No disponemos de mucho tiempo, por lo que entraremos directos a buscar ese "Rostro de Dios" desde la perspectiva cristiana. Y como indica el enunciado elegido de "Acción de Dios hacia las criaturas" haremos un recorrido lineal de esa "Acción divina" reflexionando sobre la Revelación a través de Su Palabra, partiendo del Antiguo Testamento. Pero teniendo

en cuenta que Dios se revela también en la historia. No sólo en el espacio el Creador encuentra la criatura, sino también el tiempo es un "lugar" privilegiado para la manifestación del Creador. La acción de Dios se revela en la sucesión de los acontecimientos,

Decíamos al comienzo que la intuición del Misterio, nos logra alcanzar algún rasgo del "Rostro de Dios". Pues bien, podemos identificar ese rostro divino con la Misericordia. En este año, los católicos celebramos el Año de la Misericordia, y es en la Bula de convocatoria donde el Papa Francisco comienza señalando que **el rostro de Dios es Misericordia**, (aparte de que el título del documento "Misericordiae Vultus" -El rostro de la misericordia- ya lo lleva indica).

Por conocimiento de la práctica de nuestra vida espiritual y por conocimiento contenido en

las Sagradas Escrituras, sabemos que el Creador, el Dios Todopoderoso tiene, "**entrañas de misericordia**", y así nos lo dice San Lucas en el Cántico de Zacarías: "Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto" (Lucas 1:78) y que repetimos por las mañanas en el oficio de Laudes. Zacarías, pertenece a la Antigua Alianza, es un sacerdote de la clase de Abías. También su esposa Isabel tiene igualmente una proveniencia sacerdotal: es una descendiente de Aarón, como recoge el evangelio de Lucas (cfr Lc 1,5). En ellos, la Antigua y la Nueva Alianza se compenetran mutuamente, se unen para formar una sola historia de Dios con los hombres. En las Escrituras la misericordia del Señor surge con mucha frecuencia. La palabra "misericordia" aparece allí más de 250 veces

Desde los primeros textos de la Revelación, en lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento aparece a menudo un binomio para describir la naturaleza de Dios: "Paciente y misericordioso" "*El Señor es Paciente y Misericordioso, perdona la maldad y la rebeldía,*" (cfr. Números 14:18).

También nos dice la Sagrada Escritura que Dios está dispuesto a perdonar al más grande pecador, si se arrepiente: "*Vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve; aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca*" (cfr. Is. 1, 18). Y el salmista nos lo confirma: "*Un corazón contrito y humillado Tú Señor no lo desprecias*" (cfr. Sal 50, 19).

Es obligado acudir a la encíclica de Juan Pablo II "Dives in Misericordia" (D.M.) y la vamos a recordar en varias ocasiones. "El concepto de «misericordia» tiene en el Antiguo Testamento una larga y rica historia. Efectivamente, Israel fue el pueblo de la alianza con Dios, alianza que rompió muchas veces. Cuando a su vez adquiría conciencia de la propia infidelidad se apelaba a la misericordia. A este respecto los Libros del Antiguo Testamento nos ofrecen muchísimos testimonios. Es significativo que los profetas en su predicación pongan la misericordia, a la que recurren con frecuencia debido a los pecados del pueblo, en conexión con la imagen incisiva del amor por parte de Dios. El Señor ama a Israel con el amor de una peculiar elección, semejante al

amor de un esposo, y por esto perdona sus culpas e incluso sus infidelidades y traiciones. Cuando se ve de cara a la penitencia, a la conversión auténtica, devuelve de nuevo la gracia a su pueblo. En la predicación de los profetas la misericordia significa

una potencia especial del amor, que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo elegido. (D.M. 3)

En el profeta **Nehemías** aparece un Dios de ternura: "*Pero Tú eres un Dios de perdón, lleno de piedad y ternura, que tardas en enojarte y eres rico en bondad*" (cfr. Neh. 9, 17b). El profeta **Miqueas** presenta a un Dios que se complace en perdonar: "*¿Qué Dios hay como Tú, que borra la falta y que perdona el crimen; qué no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar?*" (cfr. Miq. 7, 18). El profeta Joel nos recuerda la necesidad del arrepentimiento y la bondad de Dios: "*Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos; volved*

ahora al SEÑOR vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal." (cfr. Joel 2, 13).

Es obligado mencionar el Libro de Jonás, y podemos decir que es el libro de la misericordia de Dios. Es la misericordia que Dios tiene, no sólo para con los israelitas, sino para con todo el pueblo que se convierta a él: "Yo sabía que Tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar" (cfr. Jon. 4, 2b).

Hemos visto algo del Antiguo Testamento para poder decir que allí se describe a Dios como "paciente y misericordioso", presentándole con entrañas de padre y de madre. Y como broche de oro tenemos el salmo 135 (136) donde se repite continuamente "eterna es su misericordia". Y ese refrán, "eterna es su misericordia" va más allá de la dimensión del espacio y del tiempo e introduce **todo** en el misterio eterno del amor Y así afirmar que siempre, eternamente y en todo lugar nos encontraremos **todos y todo** cubierto por la mirada misericordiosa de Dios. Ese salmo 135 (136) forma parte de un himno judío (el Hallel), recitado en las fiestas litúrgicas importantes. Jesús rezó con él después de la última Cena, como nos indica Mateo: "Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los Olivos". (cfr. Mt 26, 30) y como nos señala el Papa Francisco, Jesús hizo vida este salmo de la misericordia, en su propia vida, con su entrega, sus actitudes y su enseñanza. Esa fue la actitud de Jesús. Los gestos de Jesús son una manifestación de la misericordia de Dios.

"Y así, tanto en sus hechos como en sus palabras, el Señor ha revelado su misericordia desde los comienzos del pueblo que escogió para sí y, a lo largo de la historia, este pueblo se ha confiado continuamente, tanto en las desgracias como en la toma de conciencia de su pecado, al Dios de las misericordias. Todos los matices del amor se manifiestan en la misericordia del Señor para con los suyos: él es su padre, ya que Israel es su hijo primogénito; él es también esposo de la que el profeta anuncia con un nombre nuevo, ruhamá, «muy amada», porque será tratada con misericordia" (DM 3).

Hemos visto que efectivamente Dios ha revelado su misericordia progresivamente. Pero en Jesucristo la ha revelado de una manera definitiva. Porque a partir de la Anunciación a María, de la Encarnación y posterior nacimiento en Belén, en esa primera Navidad, podemos constatar que la misericordia de Dios no es algo abstracto.

La misericordia de Dios tiene un rostro, y ese rostro es el de Jesús, el Mesías. Jesús es la misma bondad y misericordia. El amor

de Dios hecho carne. Toda la vida de Cristo fue amor y misericordia y bondad y para con todos...

La Bula "Misericordie Vultus" (MV) con la que el Papa Francisco convocaba el Año Jubilar de la misericordia comienza con estas palabras: "Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico de misericordia (cfr. Ef 2,4), después de haber revelado su

nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad (cfr. Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo (cfr. Gal 4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr. Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios" (MV, 1).

En la Bula el Papa Francisco nos recuerda los **signos** de misericordia de Jesús. "Los signos que [Jesús de Nazaret] realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión. Jesús, delante de la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde el profundo del corazón una intensa compasión por ellas (cfr. Mt 9,36). A causa de este amor compasivo curó los enfermos que le presentaban (cfr. Mt 14,14) y con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres (cfr. Mt 15,37). Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales" (MV, 8).

También Jesús, con su palabra, con sus enseñanzas, con sus parábolas nos muestra la misericordia de Dios. En esas hermosas parábolas

dedicadas a la misericordia, nos muestran a Dios como un Padre amoroso. Sobre todo, hay tres parábolas que muestran el máximo del amor: la de la oveja perdida, la de la moneda extraviada, y la del padre del hijo pródigo (cfr. Lc 15,1-32). En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón.

Cuando el apóstol Pedro pregunta a Jesús acerca de cuántas veces fuese necesario perdonar, Jesús responde: "No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete" (cfr. Mt 18,22) y pronunció la parábola del "siervo despiadado". De esta parábola, además, podemos

extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano. Recordemos brevemente esta parábola: Este siervo sin piedad, llamado por el patrón a devolverle una grande suma, le suplica de rodillas y el patrón le perdona la deuda. Pero inmedia-

tamente encuentra otro siervo como él que le debía una pequeña cantidad, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, enterado del hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar aquel siervo le dice: ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? (cfr. Mt 18,33). Y Jesús concluye: *Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos* (cfr. Mt 18,35)".

Con esta parábola del siervo despiadado, nos enseña Jesús que Dios conoce muy bien cómo somos los hombres a la hora de perdonar, pero subraya con grandes trazos que Dios no es así:

perdona lo poco y lo mucho, perdona y olvida, perdona con alegría... Sin embargo, el hombre, que necesita tanto del perdón, es muy duro para perdonar. Excusa la falta cuando la ve en él, pero cuando está en los demás arroja barro sobre barro.

En los Evangelios, encontramos suficientes referencias para reconocer a Cristo como el rostro del Padre, pero hay un texto clave en el evangelio de San Juan "Quien me ve a mí, ve al Padre" (cfr. Juan 14, 9) Cristo pues revela a Dios que es Padre, que es "amor", como dirá San Juan en su primera carta; revela a "Dios rico en misericordia (cfr. Ef. 2, 4) es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre. Revelada en Cristo, la verdad acerca de Dios como "Padre de la misericordia", nos permite "verlo" especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando está amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad.

Decía el Papa Francisco en la Bula que "En él - en Jesús- todo habla de misericordia. Nada en Él es falta de compasión." (MV 8). Hablando del amor misericordioso de Jesús San Alberto Hurtado, hace un atrevido comentario, que me gusta compartirlo: "Jesús perdonó a la adúltera. Hay algunos que quisieran sacar este pasaje del Nuevo Testamento porque Cristo ni siquiera retó a la mujer. Pero para quitarlo habría que quitar a Jesús del Evangelio porque es el mismo de la Samaritana, de Magdalena, del buen ladrón. ¿Que no tomó en serio el pecado El, a quien araron sobre sus espaldas? 'Cuenta si puedes mis llagas'... ¡Vaya si tomó en serio el pecado! Pero sufrió El por nosotros y cuando vio en el tono y expresión de ella su contrición, le abrió el río misericordioso de su corazón, del buen amor."

En su vida nada tan constante como su continuo perdonar de este "amigo de los pecadores". Al paralítico de Cafarnaúm, a la mujer pecadora, a la adúltera de Jericó; a la Samaritana, a Zaqueo, a sus enemigos tantas veces. Estas escenas parecían escandalizar a los que lo rodeaban: les parecía a ellos que sacrificaba la justicia por la misericordia; la dignidad por la mansedumbre, la fuerza por la paz, casi la verdad misma para que el pecado pueda ser perdonado y el pecador pueda ir libre y con la frente alta, porque la misericordia divina revela y rescata la dignidad humana.

Decíamos un poco antes, hablando del siervo cruel que sin embargo el hombre, que necesita tanto del perdón, es muy duro para perdonar. Excusa la falta cuando la ve en él, pero cuando está en los demás arroja barro sobre barro.

Vuelvo a traer otro comentario de San Alberto Hurtado, no puedo por menos que compartirlo, pues vale la pena: "Misericordia es el amor del miserable. Hay un amor que estima lo que tiene valor y de este amor no somos acreedores. Pero hay un amor que ama lo que no vale y hasta el que no tiene sino el valor negativo de su miseria, y este amor sólo Dios puede tenerlo. Es amor creador. Se siente inclinado donde hay menos, porque puede poner más. Por eso busca la miseria y es misericordioso. La Virgen Santísima nos ha enseñado el himno de la misericordia. Ha llenado de bienes a los hambrientos; ha mirado la humildad de su esclava; ha hecho en mí cosas grandes el que es poderoso y su misericordia de generación en generación. Por eso ninguno es tan apto a sentir el amor de Dios como el miserable y por eso Dios se complace en que los miserables canten su amor."

Son tantas las cosas que habría que añadir que necesitaríamos todo el tiempo y no acabaríamos. Pero podemos remarcar que, en el culmen de su pasión, clavado en la cruz Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y así "la Misericordia divina es revelada en la cruz de Cristo, sobre la cual el hijo hace plena justicia a Dios, es también una revelación radical de la misericordia, es decir, del amor que sale al encuentro de lo que constituye la raíz misma del mal en la historia del hombre: al encuentro del pecado y de la muerte" (D.M.).

Y como mensaje contemporáneo de la Misericordia, quiero recordar al Padre Christian de Chergé, prior de Notre Dame de l'Atlas, en su testamento. Primero su perdón claro a sus posibles verdugos, dice: "Desearía, llegado el momento, tener ese instante de lucidez que me permita pedir el perdón de Dios y el de mis hermanos los hombres, y perdonar, al mismo tiempo, de todo corazón, a quien me hubiera herido. Yo no podría desear una muerte semejante. Me parece importante proclamarlo".

Su respeto a Argelia, al Islam y a los musulmanes, aun siendo consciente de que sus verdugos probablemente sean argelinos y musulmanes. Ratifica lo que siempre defendió, una vez más, tal vez la última, en su testamento: "Argelia y el Islam, para mí son otra cosa, es un cuerpo y un alma. Lo he proclamado bastante, creo, conociendo bien todo lo que de ellos he recibido, encontrando muy a menudo en ellos el hilo conductor del Evangelio que aprendí sobre las rodillas de mi madre, mi primerísima Iglesia, precisamente en Argelia y, ya desde entonces, en el respeto de los creyentes musulmanes".

Y continúa en su testamento mostrando su amor a los musulmanes, con la certeza de que Dios tiene un plan con ellos. "...por fin será liberada mi más punzante curiosidad. Entonces podré, si Dios así lo quiere, hundir mi mirada en la del Padre para contemplar con El a Sus hijos del Islam tal como El los ve, enteramente iluminados por la gloria de Cristo, frutos de Su Pasión, inundados por el Don del Espíritu, cuyo gozo secreto será siempre, el de establecer la comunión y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias".

Y para concluir su testamento, lo termina con un perdón personalizado en quien pueda ser su verdugo. No sólo su perdón, sino que le desea la gloria del paraíso. Es un modelo de la mayor misericordia: "Y a ti

también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también quiero este GRACIAS, y este "A-DIOS" en cuyo rostro te contemplo.

Y que nos sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. ¡AMEN! In sha Allah!

Termino con una invitación a mis hermanos y hermanas en la fe, hemos recibido misericordia, y la hemos recibido para regalarla. En la medida en que testimoniemos esta misericordia de Jesús siendo misericordiosos con los demás -con todos, sin fronteras, sin condiciones, sin excepciones-, en esa medida estaremos reconociendo a Jesús como Maestro y Mesías de nuestras vidas. Y así, muchos otros reconocerán en nuestra misericordia a Jesús misericordioso.

Frère José Luis Navarro oco

NOTICIAS BREVES

Peregrinación interreligiosa a la basílica de San Pedro

Dos días antes de la clausura del Año Santo de la Misericordia proclamada por Francisco, Religiones por la Paz y otros organismos interreligiosos organizaron una peregrinación interreligiosa a la basílica de San Pedro. Cientos de personas, budistas e hindúes, musulmanes y cristianos de diferentes denominaciones, pasaron juntos por la puerta de la misericordia de Dios, para rezar, cantar y perdonarse unos a otros. Algunos de los participantes prepararon la siguiente declaración: *"Antes de la clausura del Año Santo, es importante dar un signo claro por la paz al pasar por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en compañía de nuestros hermanos y hermanas de otras religiones (mundo). En nuestro celo por la misión global no siempre pudimos, como católicos, hacer misión con el respeto a la diferencia entre las religiones. Incluso dentro del diálogo de las religiones de hoy en día a veces no somos capaces de amar al prójimo de diferente religión al máximo. Por lo tanto, nos reunimos para orar y pedir perdón por nuestros errores hacia las otras religiones, y perdonar la maldad de nuestros vecinos religiosos para con nosotros".*

Reunión de monjes católicos y musulmanes

Una cuarta reunión de monjes católicos con los musulmanes chiíes se llevó a cabo en las ciudades iraníes de Qom y Mashhad, del 9 al 14 de mayo 2016. El anfitrión de la reunión de este año fue el Dr. Mohammad Ali Shomali, Director del Instituto Internacional de Estudios islámicos en Qom y el Jefe del Centro islámico de Inglaterra. El diálogo del DIM/MID con iraníes musulmanes chiíes se inició en 2011. Anteriormente hubo reuniones en el Reino Unido en 2003, 2005 y 2007. Los cuatro específicamente monásticas tuvieron lugar en Roma (septiembre de 2011); en Qom y Isfahán (septiembre de 2012); en Asís y Roma (octubre de 2014), y este año en Qom y Mashhad. Una quinta reunión de este tipo está prevista para septiembre de 2017 y se llevará a cabo en el monasterio de las Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing en Nairobi, Kenia.

Red Europea de Estudios budista-cristianos (ENBCS)

La Red Europea de Estudios budista-cristianos (ENBCS) organiza la XII Conferencia del Encuentro budista-cristiano, que se llevará a cabo del 29 de junio al 3 julio 2017, en el monasterio benedictino de Montserrat, cerca de Barcelona. La conferencia de este año está dedicada a un análisis crítico de la meditación budista. Los oradores invitados abordarán cinco temas desde perspectivas budistas y cristianas: el lugar de la meditación en el budismo y en el cristianismo desde una perspectiva histórica crítica; encuentro budista-cristiano y la tradición Zen; la tradición hesychastic y la meditación budista; La atención plena y el encuentro budista-cristiano; la meditación y la acción en el encuentro budista-cristiano.

Primer encuentro mundial: La mística teresiana y el Diálogo Interreligioso: budismo Theravada y Mística Teresiana

La "Universidad de la Mística" CITES (Centro Internacional Teresiano Sanjuanista) en Ávila será la sede de un Encuentro Mundial sobre "La meditación y la contemplación, caminos hacia la paz, desde la perspectiva del budismo Theravada y la espiritualidad cristiana de Teresa de Jesús." El Encuentro tendrá lugar en Ávila a finales de julio de 2017.

Tibhirine -Veinte años después-

El Domingo de Pascua marcó el vigésimo aniversario del secuestro de siete monjes trapenses de su monasterio en Tibhirine en Argelia. Dos meses más tarde fueron asesinados.

Visita de Francisco a Asís para la Jornada Mundial de Oración por la Paz: "Sed de paz: religiones y culturas en diálogo" 20 de septiembre el año 2016

"Nuestras tradiciones religiosas son diversas. Pero nuestras diferencias no son la causa de los conflictos y controversias, o de la fría distancia entre nosotros. No hemos orado hoy el uno contra el otro, al igual que por desgracia a veces ocurrió en la historia. "Nosotros, los que estamos aquí juntos y en paz, creemos y esperamos un mundo fraterno. Deseamos que los hombres y mujeres de diferentes religiones puedan promover la armonía, especialmente donde hay conflicto. Nuestro futuro consiste en vivir juntos. Por esta razón, estamos llamados a liberarnos de las pesadas cargas de la desconfianza, el fundamentalismo y el odio. los creyentes deben ser artesanos de la paz en sus oraciones a Dios y en sus acciones para la humanidad. Como líderes religiosos, tenemos el deber de ser fuertes puentes de diálogo, mediadores de la paz.

Actos para el 2017

Encuentro Interreligioso

“¿Qué aporta hoy el diálogo interreligioso?”

Lugar: Colegio Jesús y María.
Calle Juan Bravo, 13, Madrid.

Matrícula: 15 €

La comida será compartida. Cada participante podrá traer comida y bebida para compartir, incluyendo sus utensilios necesarios (platos, cubiertos y vaso).

26 de marzo 2017

- 09,30:** Acogida e inscripción
10:00: Oración interreligiosa
10:30: Presentación del encuentro
11:00: **El Diálogo interreligioso ayer** (trabajo en grupos interreligiosos).
12:30: **El Diálogo interreligioso hoy.**
Mesa de experiencias:
- Comunidad de San Egidio (Beatriz León)
 - Dialogo Interreligioso franciscano (Miguel Vallecillo)
 - Religiones por la Paz (Farid Yazdani)
- 14:00:** Comida compartida.
15:30: Presentación de proyectos de acción social: Comedor en Alepo.
16:00: **El futuro del Diálogo Interreligioso.**
17:00: Celebración interreligiosa.

INSCRIPCIONES: peregrinacioninterreligiosa@gmail.com

CONFER, Diálogo interreligioso monástico (DIM), Comunidad budista Dag Shang Kagyu; Casa Turca-Arco Forum, Comunidad Bahá'í de España, Asociación hinduista Veda Dharma, Comunidad Masorti Bet-El, Comunidad Bet Januká de Andalucía, Foro Abraham, Carmelo Ecuménico e Interreligioso, Asociación Ecuménica Internacional, Misioneras de la Unidad, Espiritualidad Universal. Comunidad de San Egidio, Religiones por la Paz, Diálogo Interreligioso Franciscano, Tariqa Naqshbandi, y otros...

Crónicas 2016...

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN IBÉRICA DEL DIM

Madrid, del 15 al 19 de abril de 2016

Ante todo, deseamos agradecer a las dos comunidades hermanas de San Plácido y del Montserratico por su acogida incondicional y fraterna. ¡Mil gracias!

Claro, faltaban Irma María y el P. Lino que ojalá pueda integrarse de nuevo, tal como sería nuestro deseo. Debemos aceptar las cosas y realidades que, con la agenda en la mano, van configurando nuestro camino y acción. Sor Ernestina no pudo llegar el mismo día 15, pero se integró al día siguiente. Le supuso un esfuerzo por la circunstancia que había vivido, la muerte de una hermana de su comunidad.

Gracias Ernestina. Pedro y tu sois un tándem que a estas alturas ya no sabemos separar.

Una alegría muy grande fue la incorporación del Hno. Carles X. Noriega que ha reemplazado al Hno. Ramón Oranías. Dicho esto, damos las gracias a Ramón por los muchos años que ha colaborado y aportado tanto en nuestra Comisión. Gracias también a vuestra Comunidad de Montserrat que se mantiene activa y responsable en el DIM.

Debemos agradecer aún mucho más a José Luís que viene de tan lejos y que enriquece durante todo el año la comunicación como si estuviera al lado de cada uno de nuestros monasterios. ¡Gracias, José

Luis!

Al encuentro acudimos el Hno. José Luís Navarro, el responsable de la Comisión, Hna. Rosa Mª de la Parra, Ernestina Álvarez, María del Carmen Reales, Griselda Cos, Carles X. Noriega y Pedro Álvarez, un gran miembro laico, nombrado consultor de nuestro DIM de acuerdo con toda la Comisión. Tuvimos también algunas horas entre nosotros al P. Ramón Álvarez, de Montserratico.

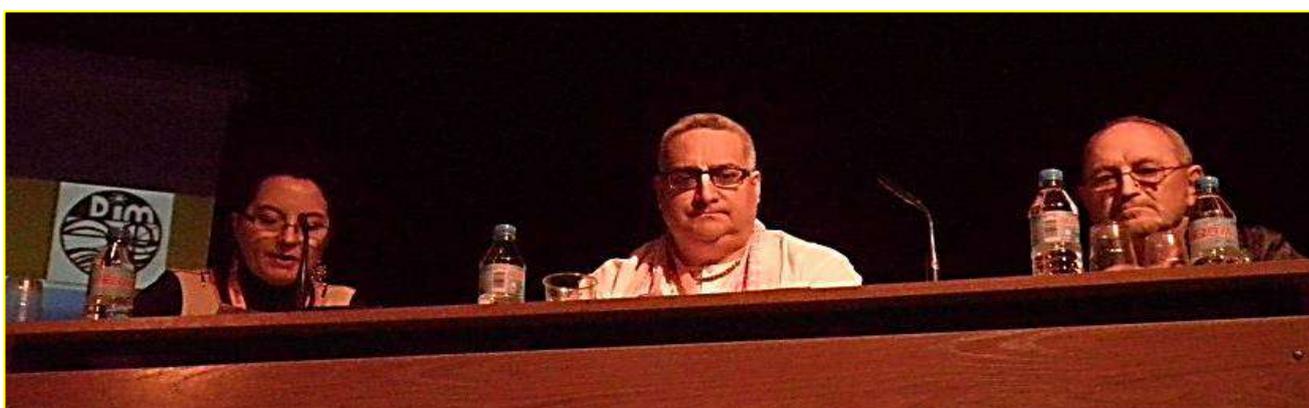
No haré ya demasiados comentarios de lo vivido puesto que lo más importante de este año puede ser redactado de forma breve y concreta en los siguientes eventos: el encuentro del domingo junto con la CONFER con toda la riqueza que pudimos vivir, su preparación en la vigilia y su revisión al día siguiente; la voluntad y el deseo de ampliar, cueste lo que cueste, nuestra Comisión volviendo a invitar, con empeño, a nuevos miembros de nuestra Península y quizás lo más importante que decidimos fue el proyecto de un intercambio espiritual monástico budista-cristiano, en Panillo (5 días 13-18 de junio del 2017).

Trabajo de nuestra Comisión:

- Empezamos valorando la peregrinación del año pasado. ¡Fue un éxito!

- Pedro nos anuncia los grupos y personas que asistirán al encuentro del domingo. El tema: **“Entretejidos por la Misericordia”**, el cual fue tratado con profundidad por cada tradición religiosa.

Nos impresionó la comunicación del P. Luís, Carmelita, cuando nos contó el trabajo que está llevando a cabo la Hna. Albera del Congo acogiendo niños pequeños víctimas de grandes injusticias... y la respuesta económica que dio nuestra asamblea.

- También nos preguntamos con cierto dolor: ¿por qué actualmente no participan más los monjes y monjas en el DIM? Y esta pregunta es un reto a cada uno a ser más convocadores de nuestras comunidades... reiterativamente y personalmente. La verdad es que la realidad en nuestros días y comunidades es muy precaria. No obstante, debemos seguir animando a participar en lo que el DIM organiza.
- Mª Carmen Reales ha hecho gestiones por teléfono a las comunidades de Madrid y cada uno nos comprometemos a volver a crear interés por el diálogo interreligioso monástico. Antes decíamos que la vida monástica nos hace aptos, gracias a la convivencia que supone nuestra vida en comunidad, para el DIM, ahora Mª Carmen nos ha dicho que el DIM la hace más apta para la vida de Comunidad, siendo, no obstante, todos los miembros de la misma religión, claro.
- **Comunicaciones personales:** Economía. Valoramos la proximidad entre DIM y CONFER. Importante: nuestro Responsable, por el momento, acepta su continuidad en este servicio. Se valora de pedir a Irma María Reis de poder asistir, en nombre del Responsable y de la Comisión, a la Reunión Europea 2016, que este año tendrá lugar a Tautra, Noruega. En Catalunya este año tendrá ya lugar el XI Curso de Formación Interreligiosa bajo el tema: “**El Islam hoy**”, que impartirá el P. Jaume Flaquer, sj, y **La contemplación/meditación plegaria en el Cristianismo** que dirigirá el P. Carles Marcet, sj.
- Hablaremos con los nuevos abades y abadesas para poder incorporar nuevos miembros en la Comisión. Y debemos pensar ya donde y como podrá ser ya un proyecto para el encuentro 2017.
- Sobre este evento de futuro empezamos a pensar sugiriendo ideas: quizás un campamento interreligioso. También queremos pensar en alguna continuidad de lo que ha sido todo el movimiento del “camino”. Sobre el lugar: pensamos que la próxima reunión podría tener lugar en Portugal, o en Murcia. Y subrayamos que sería bueno que no siempre nos reuniéramos en el mismísimo Madrid. Volvemos a recordar la buena experiencia e importancia de visitar a nuestras comunidades de la Península.
- Hasta que, por fin, sale la idea de reunirnos en el monasterio budista de Panillo, Huesca, puesto que hemos conocido y valorado personalmente al Lama Karma Tenpa. Esta idea nos gusta a todos, y Pedro hará los primeros pasos.

45ª REUNIÓN DE LAS COMISIONES EUROPEAS DEL DIM

Priorato de Tautra Mariakloster, FROSTA (Noruega),

Del 12 al 16 setiembre 2016

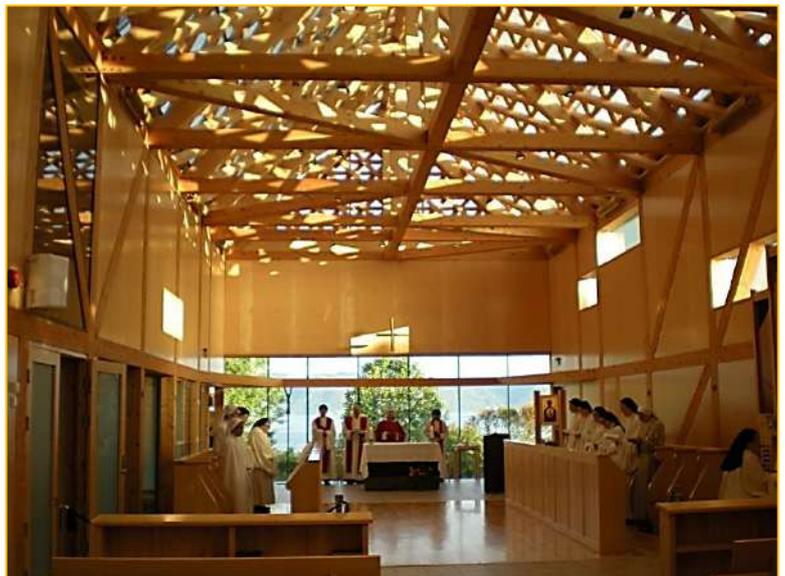

*"Mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas.
Es pasto de gacelas y convento de monjes cristianos:
Templo de ídolos, Kaaba de los peregrinos,
Tablas de la ley judía y el libro del Corán
...Yo vivo en la religión del amor,
dondequiera que se vuelvan sus cabalgaduras,
ahí está mi religión y mi fe"
(Ibn Arabi, † 1240)*

La reunión anual de los coordinadores de las comisiones europeas del DIM/MID (Dialogo interreligioso monástico/Monastic inter-religious dialogue) se ha celebrado este año en Noruega, en el monasterio cisterciense de [Tautra Mariakloster](#), enclavado en la isla de Tautra, al norte del fiordo de Trondheim. La comunidad monástica (instalada en el año 1999 como fundación del monasterio estadounidense de Mississippi Abbey, autónoma en el 2006 y después priorato en el 2012) nos acogió en las casas tradicionales noruegas de la Hospedería, teniendo nuestras reuniones de trabajo y comidas en salas del monasterio y las eucaristías y oficios litúrgicos en la iglesia del monasterio, con la comunidad de hermanas, disfrutando de ese espacio excepcional, que une la madera, la piedra y el cristal, obra del arquitecto Jan Olav Jansen, contemplando a través de sus muros de cristal sus numerosos jardines internos, así como la vista del fiordo y de la montaña como un “retablo” natural. Y recibiendo los rayos del sol a través de la estructura de vigas de madera del techo, y su tejado de cristal que permite ver el cielo.

La hermana Sheryl Chen OCSO, monja de Tautra y responsable de la comisión escandinava, y el padre Cosmas Hoffmann OSB, monje de Königsmünster y coordinador europeo, se encargaron de toda la organización, junto con la comunidad del monasterio, desarrollándose la Reunión de forma ágil, eficaz y en un ambiente muy agradable y estimulante.

Participación en el encuentro: el P. Cosmas Hoffmann OSB (Königsmünster), coordinador de la comisión austro-alemana y coordinador europeo;

Marie Pinlou OSB (Urt-Belloc), coordinadora de la comisión francesa; Matteo Nicolini-Zani (Bose), coordinador de la comisión italiana; José Luis Navarro OCSO (Huerta), coordinador de la comisión ibérica; Sheryl Chen OCSO (Tautra), coordinadora de la comisión escandinava; Oswin Gartside CR (Iglesia de Inglaterra), miembro representante del DIM para Gran Bretaña e Irlanda. Como invitado del DIM, el P. Anselmo Park OSB, monje benedictino de la abadía de Waegwan (Corea), en la actualidad doctorándose en Canadá con una tesis sobre el diálogo interreligioso a partir de las intuiciones de Thomas Merton.

El martes 13 de septiembre, primer día de trabajo ha estado dedicado todo el día a la escucha y el diálogo con nuestro invitado de excepción: el profesor, escritor y maestro sufí Reza Shah-Kazemi. El Doctor Reza Shah-Kazemi está especializado en misticismo, estudios islámicos, sufismo y chiismo. Fundador del Islamic World Report, ha escrito y traducido numerosos libros, entre ellos 'Paths to Transcendence: According to Shankara, Ibn Arabi and Meister Eckhart' (World Wisdom, 2006); 'Justice and Remembrance: Graduado en Relaciones Internacionales y Política en las universidades de Sussex y Exeter. Doctorado en Religión comparada de la Universidad de Kent en 1994. Ha actuado como consultor del Instituto de Investigación de Políticas en Kuala Lumpur . Actualmente es miembro del Departamento de Investigación Académica del Instituto de Estudios Ismailíes (www.iis.ac.uk), donde coordina la traducción, del persa al inglés, de la Gran Enciclopedia Islámica. Es autor de varias obras, incluyendo más recientemente “El espíritu de tolerancia en el Islam” (IIS / IB Tauris, 2012), “Puntos en común entre el Islam y el budismo” (Fons Vitae, 2010), “Caminos hacia la Trascendencia: Según Shankara, Ibn Arabi y Meister Eckhart” (World Wisdom, 2006), Justicia y Memoria: Presentación de la Espiritualidad del Imam 'Ali (IIS / IB Tauris, 2006). Actualmente se encuentra trabajando en un volumen de ensayos titulado: “¿El mismo Dios? Ensayos sobre el entendimiento entre musulmanes y cristianos”. También está trabajando en una biografía del Imam Ali: “El Triunfo de la santidad: Ali b. Abi Talib.”

Los animados e interesantes debates sacaron el mayor provecho del amplio conocimiento que tiene el Dr. Shah-Kazemi de diferentes tradiciones religiosas como el Islam, el cristianismo, el Budismo, el Hinduismo, y sus puntos en común dentro del contexto de la Filosofía Perenne. Pudimos escuchar estimulantes presentaciones sobre la dimensión espiritual del Islam en general y del sufismo en particular, como “corazón del Islam” y “religión del amor”.

Después de la presentación se centró en un tema con el que todos nos sentimos muy próximos: la relación entre el monacato y el islam, a partir de la dimensión “monástica” de la vida ascética del Profeta. El Dr. Reza Shah-Kazemi suma para el presente su ensayo reciente, documentado e inspirador sobre el tema, “The Prophet of Islam and the Monks of Christendom: Lessons for Inter- and Intra-faith Dialogue” que se puede leer en inglés en este enlace: http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/the_prophet_of_islam_and_the_monks_of_christendom, o también la traducción en italiano: “Il Profeta dell'islam, i monaci del cristianesimo e il ricordo di Dio”. http://www.dimitalia.com/doc/SHAH-KAZEMI_Profeta_e_Monaci.pdf.

El miércoles, 14 de septiembre. Lo dedicamos a la formación, visitando diversos lugares monásticos e interreligiosos monásticos primero. Comenzamos con una breve visita a las ruinas del antiguo monasterio cisterciense de Tautra. Continuamos camino a la ciudad Trondheim, para visitar la magnífica Catedral de Nidaros. Después de la comida visitamos la mezquita local para la participación en la oración del Asr (de media tarde) seguida de una breve, pero intensa conversación con el imán y algunos fieles de la comunidad de Trondheim. Terminamos la jornada con una visita a las ruinas del antiguo monasterio de Munkeby y a la nueva comunidad monástica cisterciense, donde fuimos acogidos por fr. Joël los otros tres hermanos, en el pequeño monasterio de la prefundación de Munkeby.

Ruinas
de Tautra y Mun-
keby

Monasterio de Munkeby

El jueves 16 de septiembre iniciamos la jornada con una presentación del p Anselmo, que nos hizo una síntesis de sus trabajos sobre Thomas Merton y el diálogo interreligioso: “El encuentro de Thomas Merton con el budismo y otros intercambios monásticos en el diálogo interreligioso heredados de Thomas Merton”. El P. Anselmo nos compartió su deseo de ser un nexo para futuros intercambios espirituales entre monjes cristianos y monjes budistas en Corea.

Continuamos compartiendo las distintas actividades en las diferentes regiones europeas para terminar, por la tarde con una última sesión de conferencia y diálogo con el Dr, Reza Shah-Kazemi.

Para el año 2017 el encuentro europeo DIM/MID está programado en Irlanda, y para el 2018 se propuso para organizar nuestro encuentro a la Comisión Ibérica.

JORNADA DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

“Entretejidos por la Misericordia, Metta Karuna,
Rajamín, Rahma, Kripa”
Madrid, 17 de abril de 2016

El pasado 6 de septiembre, un centenar de peregrinos de diferentes tradiciones religiosas concluíamos, en *Cruz del Ferro*, la “*Peregrinación Interreligiosa por la paz y la justicia*”, organizada por el DIM¹. Iniciábamos el *Camino de Santiago* con el deseo de ofrecer el testimonio de que las religiones están llamadas a ser fuente de paz en nuestro mundo, siendo nosotros mismos, durante el camino, reflejo de una convivencia pacífica en la diversidad religiosa y espiritual, y generadores de una convivencia en fraternidad, respeto y armonía. Al final de la experiencia, nos costó mucho decirnos adiós, mejor dicho, solo nos dijimos: *¡Hasta pronto!* Sabíamos que esta despedida, después de la experiencia vivida, no podía significar un punto final. Pero, ¿cuándo sería realizable ese *hasta pronto*?

A principios de noviembre de 2015, con gran alegría, el DIM nos volvía a convocar para continuar el camino iniciado en una Jornada Interreligiosa, en abril de 2016, en Madrid. Inmediatamente, al DIM se le unieron otras entidades, para organizar y colaborar en la preparación del evento: CONFER, Casa Turca, Comunidad Masorti Bet-el, Comunidad BET Januka, Comunidad Dag Shang Kagyu; Comunidad Baha’i de España, Asociación Veda Dharma, Misioneras de la Unidad, Carmelo Ecuménico Interreligioso, Foro Abraham, y la Asociación Ecuménica Internacional.

El 17 de abril, nos convocaba un tema apasionante para todos: **Entretejidos por la Misericordia**. De muchos rincones de España fuimos llegando a la cita. El Colegio Santísimo Sacramento, de la calle Arturo Soria 208, abría generosamente

¹ DIR Diálogo Interreligioso Monástico. El Papa Pablo VI pidió a las monjas y monjes benedictinos y cistercienses mantener comunicación con monjes de otras tradiciones religiosas. Desde 1970 el

DIM mantiene y posibilita este intercambio con monjes de tradiciones religiosas no cristianas. En el encuentro estaban presentes monjes trapenses y benedictinos, miembros de la Comisión Ibérica del DIM.

sus puertas de par en par para recibirnos. La convocatoria había sido un éxito: Además de los grupos antes citados, se unieron al encuentro el Grupo de Espiritualidad Universal, Ermitaños Diocesanos, Fundación Carpe Diem Interfe (México), Fraternidad de laicos del monasterio de Santa María de Huerta, Escuela de Silencio, Zendo Betania, Grupo ECUDIR de la Institución Teresiana, Hospitaleros del Camino de Santiago, Peregrinos Interreligiosos, Círculo de Espiritualidad Progresista, Movimiento Interreligioso de Sevilla, Amigos del desierto, y la Conferencia Episcopal Española a través de su delegado de relaciones interconfesionales. Junto a estos nuevos grupos, acudieron también otras muchas personas interesadas en el diálogo interreligioso.

La presencia de esta rica pluralidad religiosa motivó las palabras de saludo de **Sergio García**, representante de la Comunidad Baha'i: "Ante los cambios que se han producido en la sociedad actual, algunos hablan de que la sociedad se ha secularizado, pero los fenomenólogos de la religión dicen que esta no se ha secularizado como se pensaba, porque la mayor parte de la humanidad sigue siendo religiosa. Lo que encontramos es que muchas formas de religiosidad se han transformado.

Es dentro de ese mosaico de formas religiosas donde todos los creyentes, desde nuestras tradiciones o convicciones, estamos llamados a colaborar juntos en la respuesta a los desafíos del mundo de hoy, que son muchos. Por primera vez en la historia, en este contexto, la humanidad tiene la posibilidad de fundir el mundo divino con el mundo humano, uniéndose para eliminar la pobreza, y establecer la justicia, sin olvidar que, del mismo modo, tenemos también

ante nosotros la posibilidad de dar respuestas destructivas, y destruir el planeta".

En el contexto en el que vivimos, dijo Sergio, es importante tener en cuenta la contribución que las religiones pueden ofrecer a nuestro mundo. Quizás, este encuentro pueda ser la ocasión de ayudarnos a superar el prejuicio religioso del fundamentalismo que tanto daño está haciendo. En encuentros como este, buscamos principalmente ayudarnos a percibir los fundamentos convergentes de las diferentes tradiciones religiosas, y reconocer, en cierto modo, que, si la humanidad es una, las diferentes convicciones religiosas pueden ser el registro de la relación con el mismo Dios desde la experiencia histórica de la humanidad en diferentes zonas del mundo. Comprender esto puede ayudarnos a superar muchos prejuicios.

El programa de hoy, continuó Sergio, está centrado en la idea de **la misericordia de Dios**. Dos mesas redondas nos van a ayudar a comprender cómo se pueden llegar a fundir ese mundo divino y el mundo humano, o, dicho con otras palabras, el mundo divino y el Reino de Dios. Que esta jornada eleve los espíritus, edifique nuestras mentes, y

que todos salgamos de aquí fortalecidos.

Pedro Álvarez Tejerina, representante del DIM, nos saludó con un *¡Ultreia, peregrinos!* Y subrayó el objetivo del encuentro. No se trata, dijo, de tener conferencias magistrales, sino de conocernos, convivir juntos, y confraternizar los unos con los otros. A continuación, **Celia Macho**, representante de CONFER, subrayó la importancia de conocernos. Aquí, dijo, en la pluralidad del grupo, como decía Sergio, está representado un poco el mundo. Hoy es un día importante para conocernos y

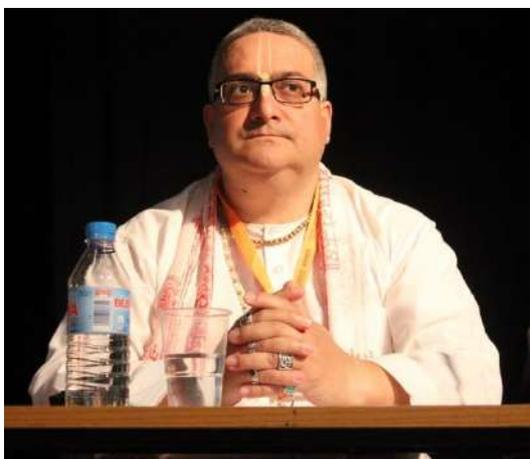
disfrutar de la convivencia de unos con otros.

Finalizadas las palabras de saludo y bienvenida, comenzamos con unos breves momentos de oración sobre textos de las diferentes tradiciones, que nos abrieron la mente y el corazón para acercarnos y acoger la presencia del Dios clemente, compasivo, rico en misericordia.

Primera mesa redonda: La misericordia baja del cielo.

La misericordia desde la perspectiva del **hinduismo, judaísmo y cristianismo.**

La mesa estuvo coordinada por **M.ª Jesús Hernández**, delegada episcopal de relaciones interconfesionales de la diócesis de Getafe.

“Kripa”: *La misericordia divina en el hinduismo*, por **Juan Carlos Ramchandani**, sacerdote hindú. Asociación Veda Dharma. **Ramchandani** comenzó diciendo: El deber eterno del alma es estar en contacto con la divinidad, en estado de gracia, de misericordia. Misericordia es sentir compasión por las personas que sufren, y ofrecerles nuestra ayuda. Es también una cualidad innata de Dios, porque Dios perdona nuestros pecados. Dios, unicidad suprema, tiene múltiples manifestaciones, y no le podemos limitar a una forma o a un nombre.

Dana, es un término sánscrito que significa generosidad. Al que llega, dice el hinduismo, ofrécele un lugar donde sentarse, buenas palabras, y

agua, como mínimo, y si puedes más, más. **Karuna** es una palabra sánscrita que se puede traducir como compasión, ayuda a otras personas en sus necesidades materiales o espirituales.

Kripa, en el hinduismo, significa gracia divina, bendición o misericordia; la gracia que nos da la divinidad, o el maestro, para dar a los otros. Dios nos da la gracia de su misericordia para conocerlo. Dios nos guía, nos lleva a través de su gracia. Estamos en era de conflictos. En ella, Dios se manifiesta de forma cercana en su santo nombre. De ahí que, en nuestra tradición, recitemos cantos devocionales y mantras, repitiéndolos con las cuentas del rosario. Dios no es diferente de su palabra; por eso, para nosotros, el mantra es Dios. En el mundo espiritual, para nosotros todo es absoluto; por eso, Dios es igual a su santo nombre.

Una de las obras de misericordia que desciende de Dios hacia el ser humano es la posibilidad de recitar su santo nombre; con ello, purificamos nuestro corazón y nuestra mente para poder ver con claridad la realidad del mundo y nuestra propia realidad.

En el hinduismo, la llamada a la misericordia nos plantea la cuestión de cómo podemos contribuir, como almas espirituales, a mejorar una sociedad para que sea más equitativa. Los hindúes reconocemos que la misericordia está presente en diferentes formas; respetuosamente, reconocemos la presencia de la divinidad en las diferentes tradiciones religiosas. Hoy, concluyó Ramchandani, es una buena oportunidad para esto, ya que quienes aquí estamos, pertenecemos a muy diversas tradiciones religiosas.

Acción de Dios hacia las criaturas. A cargo de **Fr. José Luis Navarro, OCEO**², monje trapense del monasterio de *Notre Dame de*

² <http://dialogales.org/index.php/35-secciones/entrevista/71-entrevista-a-jose-luis-navarro-monje-trapense-en-marruecos>

l'Atlas, en Marruecos³, y presidente del DIM. El texto completo figura en la editorial.

Sabiduría divina que dirige la historia y el tiempo, por el rabino **Mario Stofenmacher** de la comunidad Masorti Bet-el⁴.

Mario Stofenmacher comenzó recordando el diálogo de Dios con Abram antes de que Dios le cambiara el nombre (Gén 12). Dios le dijo: Hijo, vete de la casa de tus padres. Mira todo lo que está ahí. Yo te lo voy a dar en heredad, pero te advierto que vas a vivir como esclavo durante muchos años en tierra extranjera. Ante esto, dijo Mario, la pregunta que me brota es: ***¿Qué queda en mi mano si él dirige el tiempo y la historia, si todo está en su mano?*** ¿Qué me queda a mí? ¿Qué le quedaba a Abram en ese momento para poder cambiar el destino que Dios le imponía con su promesa? Es cierto que le decía que le iba a dar una herencia maravillosa, sin embargo, a la vez, le estaba diciendo también que, desde ese momento, iba a vivir durante muchos años como extranjero en la tierra, y que sería esclavo.

Ante la vida, los animales responden desde su condición de animales. Nosotros tenemos que responder desde nuestra condición de personas. Tenemos en nuestras manos la capacidad de decidir qué tipo de persona queremos ser, pero tenemos también en nuestras manos la posibilidad de decidir cómo queremos vivir nuestra vida.

A pesar de los condicionantes biológicos, psicológicos o sociales que podemos tener, al final, siempre tenemos en nuestras manos la capacidad de decidir cuál va a ser la respuesta que demos a nuestra vida.

En el judaísmo, el libre albedrío, tal como lo describe Maimónides, es intrínseco al alma del ser humano. El alma que está dentro de nosotros es ese aire divino, esa *ruah*, viento divino que inunda nuestro cuerpo, y transforma la materia en algo verdaderamente espiritual. Es alma divina, y, por tanto, saber y conocimiento de Dios. Aquel que es eterno en tiempo y en espacio está dentro de nosotros.

Cuando hablamos de sabiduría, de la gestión de nuestro tiempo, tenemos que mirar dentro de nosotros, porque dentro de nosotros habita Dios, y ante él tenemos que decidir lo que decidimos.

Al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. (Deuteronomio 30,19). Dios mismo nos plantea que, si bien es cierto que él decide y tiene poder sobre el tiempo y sobre todo lo que sucede, a nosotros nos permite tomar la decisión sobre la vida y, por tanto, sobre la bendición. Es una paradoja. Por un lado, aceptar que Dios todo lo puede, todo lo sabe, y, sin embargo, en nosotros está la decisión de qué hacer con nuestra vida. ¿Cómo entender esto? ¿Acaso Dios no ha determinado lo que tengo que hacer?

El Talmud dice: Es cierto; todo está en las manos del cielo, lo único que no está en manos del cielo es el temor de Dios. El temor como sensación de profundidad y dignidad que hay en nosotros. El Talmud dice también que todo está prescrito y que, aun así, nos es dada la capacidad de elegir. ¿Por qué es así? Porque Dios está fuera del tiempo. Dios está en todo tiempo. Dios está con nosotros ahora mismo, y se encuentra con lo que yo he sido,

³ Monasterio de Notre Dame de l'Atlas. Monasterio del espíritu de Tighbirine (conocido por la película *De dioses y hombres*), situado en un extremo de la ciudad marroquí de Midelt.

⁴ http://www.bet-el.org/Betel_Institucional.html

y conoce todo lo que yo puedo ser. Ahora me toca a mí, en este momento presente, elegir entre todas las acciones posibles. El presente-pasado habla de lo que fui y no hice. El presente-presente me habla de lo que tengo en mis manos, de lo que puedo elegir hacer, y, en el momento que elijo, Dios me acompaña por el camino. Las opciones están delante de nosotros porque nos las ha puesto con la propia creación. Y Dios sigue creando, y decimos que está en todas partes. Si Dios lo llena todo, nosotros no cabemos.

La Cábala planteó que Dios, en un acto de generosidad, decidió retirarse del espacio de esa creación; Dios se retiró para dar espacio a la creación humana. Él se retira de ese espacio, y nos da a nosotros poder para decidir qué es lo que hemos de hacer.

En el libro del Éxodo, aparece lo que es la misericordia: Adonai, Adonai, misericordioso, piadoso, tardo a la ira, benevolente... Aquí se recogen los trece atributos con los que se define a Dios. El que me perdona antes de que me equivoque; el que me perdona y es compasivo después de equivocarme. Él es compasivo; ser compasivo es su raíz. Él perdona, perdona todo aquello que hemos hecho, busca el bien para los demás y para nosotros mismos. Tardo a la ira, bondadoso; perdona nuestras iniquidades, nuestras trasgresiones, nuestros errores, y nos limpia.

Mario concluyó su exposición con dos reflexiones. En la vida interconfesional, dijo, hay muchas cosas que nos diferencian, pero también hay elementos claves que nos acercan unos a otros, como la familia, la transmisión de nuestras tradiciones. Esto es algo bastante sencillo de entender; sin embargo, definir la fe es más complejo, porque la fe es algo que no podemos tocar ni explicar de manera científica. La fe nos enfrenta a intentar definir aquello que no vemos, que no tocamos. Esto tiene que ver con el silencio, con el silencio del alma, con el silencio de lo que nos conecta con Dios. Stofenmacher recordó una entrevista que hicieron a la madre Teresa de Calcuta en la que le preguntaban qué le decía ella a Dios cuando rezaba. Su respuesta fue: "Estoy en silencio".

El silencio es la virtud que nos permite a las personas conectarnos unas con otras. No es la palabra lo que nos conecta; lo que nos conecta es la escucha, el silencio.

La segunda mesa redonda tuvo por título: **La misericordia da fruto en la tierra.** Estuvo moderada por **Inmaculada González**, presidenta de la Asociación EcuMénica Internacional.

Egoísmo, altruismo y compasión. Conferencia impartida por **Karma Tenpa**, monje budista de la Comunidad Dag Shang Kagyu, y presidente de la ONG Creciendo en Nepal, que atiende a niños de una zona desfavorecida de Katmandú.

Karma Tenpa hizo una presentación del concepto de **compasión** (misericordia) en el budismo, y de la filosofía desde la cual esta tradición religiosa invita a sus fieles a cultivarla y practicarla. Comenzó su intervención recordando algunas valoraciones negativas que muchas veces se hacen de nuestras acciones humanas, como, por ejemplo: los humanos son egoístas, es buena la avaricia, el altruismo es una ilusión, la cooperación es sinónimo de dependencia, la competencia es natural, las guerras son inevitables, el mal es más fuerte que el bien en la naturaleza humana, etc. Estas afirmaciones reflejan suposiciones muy antiguas sobre las cualidades emocionales del ser humano.

La misma idea de compasión, esa preocupación que sentimos por el bienestar de otro ser humano, en ocasiones, ha sido también valorada negativamente. Ante ello surge la pregunta: ¿Puede existir

una auténtica compasión, o en nuestras acciones siempre buscamos nuestro propio interés?

El egoísmo, dijo Karma Tenpa, es un estado cuyo objetivo último es aumentar el bienestar propio, en oposición al altruismo, cuya motivación y objetivo último es aumentar el bienestar de otra persona; lo que se busca desde el altruismo es el bien del otro, en contraposición al egoísmo, que utiliza al otro para el propio bien.

Karma Tenpa subrayó la importancia de saber distinguir entre el egoísmo y el altruismo, porque los dos pueden motivar un comportamiento de ayuda y cooperación, pero, en el egoísmo, todos los actos de bondad hacia los otros tienen como objetivo último aumentar el bienestar propio, es decir, puede ser que lo que en verdad perseguimos sea sentirnos bien con nosotros mismos, lograr una satisfacción moral, o evitar el sentimiento de culpa, disminuyendo la tristeza que nos causa ver sufrir a otra persona. Este tipo de ayuda encerraría un motivo egoísta puesto que lo que la motivaría sería el propio beneficio.

Estudios recientes sobre la compasión manifiestan una perspectiva diferente en la naturaleza humana. La investigación sugiere que la compasión y la benevolencia son una parte evolucionada de la naturaleza humana, enraizada en nuestro cerebro y biología, y lista para ser cultivada para el bien común. La hipótesis que plantean es que la **implicación empática** da lugar a la motivación altruista.

Según esta hipótesis, la *implicación empática* se refiere a una emoción orientada hacia el otro, evocada al ver a una persona con una necesidad; es un sentimiento que brota ante la persona que tiene una necesidad. La implicación empática incluye sentimientos de solidaridad, compasión y ternura por el otro.

Es evidente que la implicación empática va asociada a un alto grado del **sentido de disponibilidad**. Según una explicación altruista, beneficiar al otro es nuestro objetivo último. Lo que nos preocupa es el bienestar del otro, aunque también es cierto que, a la vez, nos beneficiamos a nosotros mismos. Nos sentimos mejor, quizás nos alegra

que el otro se sienta mejor, y así evitamos el sentimiento de culpa, pero estas son consecuencias no intencionadas.

La implicación empática también genera **motivaciones altruistas** y estas motivaciones son realmente poderosas. Así pues, creo que, si queremos entender el comportamiento humano, tenemos que tomar en consideración el altruismo que la empatía genera.

¿Qué es lo que nos hace experimentar una motivación generada por la empatía? Parece que hay dos condiciones claves: **valorar el bienestar del otro**, y **percibir que el otro tiene una necesidad**. El proceso empieza con la valoración. Si no valoramos el bienestar del otro, aunque percibamos que ese otro tiene una necesidad, no llegaremos a una implicación empática

En la segunda parte de su exposición, Karma Tenpa hizo una introducción al concepto budista de la compasión, concepto que podemos poner en paralelo con el de misericordia como camino para liberar el sufrimiento.

El budismo, dijo, desde hace más de 2.600 años, afirma que, en todos los seres sensibles, hay un **núcleo de bondad original**, y todos los estudios, reflexiones y prácticas meditativas que ofrece el budismo, desde las más simples hasta las más complejas, buscan despertar y afianzar ese núcleo de bondad.

Hace más de dos mil años, el joven llamado **Siddhartha** —todavía no iluminado, por lo tanto, todavía no llamado Buda— dedicó muchos años a entrenar su mente y su cerebro. En la noche de su despertar miró profundamente en su mente —que reflejaba y revelaba las actividades subyacentes de su cerebro—, y vio allí las **causas del sufrimiento**, y **el camino a la liberación del sufrimiento**. Durante los siguientes cuarenta años, deambuló por el norte de la India, enseñando su doctrina a todo el que le quería escuchar, para apagar el fuego de la avidez y el odio, vivir con integridad, calmar y concentrar la mente para ver a través de la confusión, desarrollar una inteligencia aguda, precisa y liberadora. Se puede decir que lo que enseñaba era virtud, atención plena y sabiduría. Estos son los

tres pilares de la práctica budista, y también las fuentes del bienestar cotidiano, del crecimiento psicológico, y de la realización espiritual.

Pero nos podemos preguntar: ¿Es posible cultivar la compasión, o esta viene determinada por nuestros genes? La neurociencia reciente sugiere que las emociones positivas son menos heredables, es decir, menos determinadas por nuestro ADN, que las emociones negativas. Otros estudios indican que las estructuras del cerebro involucradas en emociones positivas, como la compasión, son más plásticas, es decir, están sujetas a cambios a través de estímulos del medioambiente. Así que, tal vez, podemos pensar en la compasión como una habilidad de base biológica. La compasión es un rasgo humano que podemos desarrollar ofreciéndole un contexto apropiado.

La empatía es la capacidad de compartir indirectamente un sentimiento con otra persona. Tú sientes dolor, y yo siento junto a ti tu dolor. Comparto un sentimiento parecido al tuyo, pero, al mismo tiempo, sé que ese dolor que yo siento no es mío. Existe una clara distinción entre yo y tú. Esta cualidad de compartir emociones o empatizar con otros no está asociada necesariamente a una motivación o comportamiento pro-social. La motivación pro-social requiere implicación y compasión respecto al bienestar del otro, lo cual, a su vez, lleva a un comportamiento pro-social, o comportamiento que beneficia al otro.

La empatía puede generar un comportamiento pro-social, o no generarlo. Por ejemplo, si tu dolor se refleja en mí con demasiada intensidad, y hasta me provoca angustia personal, puedo tener la tentación de intentar reducir mi propio sufrimiento, y alejarme, incluso, de ti para que no me afecte tan negativamente. Esta reacción sería contraria a un comportamiento pro-social. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento de otra persona, no compartimos necesariamente el mismo sentimiento; sin embargo, podemos sentir calidez y amor hacia ella. Esto nos motiva a aliviar su sufrimiento. Creo, dijo Karma Tenpa, que esto está muy cerca de la noción budista de la compasión. Esta distin-

ción entre empatía y compasión es crucial. La empatía sola no basta para generar una motivación y un comportamiento pro-social; tiene que transformarse en compasión o implicación empática.

En la práctica budista existe también una forma de entender el proceso del *cultivo de la compasión*. Uno de los elementos clave que se necesita para experimentar compasión por alguien es alguna forma de aprecio por esa persona o por cualquier ser sensible. El *aprecio* conduce, de alguna manera, a establecer una conexión con ella. A veces, puede suceder que uno no pueda soportar la visión del sufrimiento del otro.

En el budismo, dijo Karma Tenpa, lo primero que tratamos de hacer es desarrollar este tipo de percepción por los otros, como seres queridos, tan queridos como nuestros seres más cercanos, y, desde ahí, vamos extendiendo ese amoroso interés, poco a poco, a los que están menos cercanos, llegando a los más lejanos, incluso a los desconocidos, y hasta a aquellos con los que mantenemos algún conflicto. En este proceso se subraya el interés que hay en cada uno de ellos por ser feliz y alejarse del sufrimiento.

El proceso empezaría cultivando la percepción de los demás como seres queridos y merecedores de nuestro interés. Luego, al unir esa percepción con las necesidades de los demás, cultivamos la motivación para ayudar a los otros, logrando con ello un verdadero comportamiento, o acción altruista. Esto puede traducirse como *presencia despierta*, es decir, hacer lo que tengo que hacer con una aproximación consciente de lo que es el otro, ese otro que tiene un nombre escrito en el corazón: *ser humano*. Esa presencia completa y cabal en mí, es *amor incondicional*, es una presencia interna superior, la presencia del corazón.

Karma Tenpa preguntó: ¿Cómo podemos mantener la espontaneidad del amor incondicional ante las expresiones emocionales condicionadas? Cuando nuestra personalidad entra en conflicto con la personalidad del otro, este condicionamiento da paso, inevitablemente, a los sentimientos conflictivos, pero, en su esencia más profunda,

el amor incondicional ignora todo condicionamiento. Los obstáculos descubren la vulnerabilidad y la ternura del corazón, lo íntimo. La aceptación amable despierta el corazón.

Nuestra mente es pura, pero también está cubierta por capas y capas de oscuridades que llamamos velos cognitivos y emocionales. Pasamos el tiempo ocupados en atender las demandas de todos nuestros pensamientos, de nuestras actividades mentales, de toda nuestra palabrería, etc. Tendríamos que ser capaces de reconocer cuánto tiempo y energía consumen esas demandas y cómo respondemos a ellas.

La libertad y la capacidad de elección nos permiten ver que podemos continuar con el impulso de la distracción, o elegir mantener la atención, lo cual nos va a llevar a conectar con nuestra naturaleza básica tranquila, abierta y espaciosa. De esta manera, iremos integrando el renunciar a dejarnos aturdir por las distracciones. A continuación, la fuerza de esta familiaridad ya integrada se convertirá en un despertar que no podrá ser opacado por los impulsos que constantemente pretenden llevarnos a las tendencias habituales de la distracción.

Este es el camino, aunque en él encontremos obstáculos, y esto nos entristezca. La única manera de atravesar estas decepciones sin dañarnos ni dañar, es abrir el corazón en los momentos en los que preferiríamos cerrarlo, aliarse con el otro de corazón a corazón, acompañándole en sus intentos por alcanzar la dimensión más elevada de su ser. Ver la bondad incondicional de las personas más allá de las limitaciones del yo condicionado, e irradiar afecto y empatía hacia todos los seres que ocultan su ternura por miedo a ser heridos; todos necesitan de nuestro amor incondicional para despertar su corazón. “Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla” dijo Platón.

Por nuestra parte, nosotros debemos afrontar lo que se esconde en nuestros cuerpos y en nuestros corazones, tal vez, una vieja tristeza, desazón, hastío, etc., que provienen de expectativas y fracasos pasados. Si no lo hacemos, nos sentiremos atrapados en una sensación fragmentada, incompleta, de

falsedad o hipocresía. Necesitamos adentrarnos en esos profundos y dolorosos paisajes, y, para ello, no necesitamos otro impulso que el de satisfacer nuestro *anhelo de totalidad* integrando la *aceptación*.

Abrirse a la vulnerabilidad misma, no eludirla. Y, aunque nos sintamos inseguros, indecisos, y no podamos controlar nada, ni siquiera seamos coherentes, conectar con nuestras propias herencias emocionales nos permitirá ser. La meditación budista nos enseñará a aceptar incondicionalmente nuestra experiencia más allá del gusto o del desagrado, y esta actitud, no reactiva, se ve alentada por la cordialidad y el respeto, a la vez que lo estimula.

La mayoría de los conflictos entre las personas se originan por no entender los motivos del otro. Todos tenemos nuestras razones para decir lo que decimos, o hacer lo que hacemos. Cuanto más nos dejemos guiar por la compasión y sepamos detenernos, al menos unos momentos, para tratar de entender qué motiva a la otra persona, menos posibilidades tendremos de entrar en conflicto. Pero, si se presentan problemas, respirar profundamente, y escuchar con el corazón abierto lo que está ocurriendo nos permitirá relacionarnos con el conflicto de manera más eficaz, calmar las aguas, y resolver nuestras diferencias de tal forma que todos queden satisfechos, sin ganadores ni perdedores.

La compasión es la sabiduría espontánea del corazón. Siempre está con nosotros, siempre lo ha estado y siempre lo estará.

“El reflejo de la misericordia divina en el orden social”, conferencia impartida por **Miryam Sanz Andrés**, miembro de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Baha’i de España.

Miryam presentó cómo la búsqueda de la transformación de un orden social deteriorado es reflejo de la misericordia divina en la tierra, según Bahá’u’lláh. Comenzó contextualizando la aparición de la *Fe baha’i*, y dividió su exposición en cinco puntos.

Antes de adentrarnos en la visión de transformación social que presentan los textos de *Bahá’u’lláh*, dijo, haremos una breve contextualización atendiendo a tres aspectos: el contexto de expectativa mesiánica del que emerge, la conexión de la Fe bahá’í con otras tradiciones religiosas, y la figura profética de Bahá’u’lláh.

El siglo diecinueve fue un periodo de gran efervescencia religiosa. Diferentes movimientos en distintas partes del mundo proclamaban que las promesas contenidas en sus tradiciones acerca del final de los días, y de la apertura de una nueva era de paz y de hermandad, pronto se harían realidad. Los milleritas de EE. UU., que esperaban la venida de Jesús en las montañas, y los templarios alemanes, que se trasladaron hasta Haifa para fundar una comunidad religiosa que reflejara los ideales cristianos, y atrajera al Señor de los ejércitos, de que habla la Biblia, son dos ejemplos conocidos para el público occidental. Dentro del Islam chiita, no obstante, también surgieron movimientos mesiánicos, siendo el más significativo el shaijismo de Persia, que, a la luz de su fundador Shayk Ahmad y de su sucesor *Siyid Kazim*, preparaba a un gran número de discípulos para la aparición del *Mehdí* prometido. Siyyid Alí Muhammad, quien adoptó el título del *Báb* —la Puerta—, proclamó, en 1844, en Shiraz, ser ese gran personaje histórico. Fundó una religión, con un libro sagrado propio, cuyo propósito fundamental era preparar el terreno para la llegada del prometido de todos los tiempos y de todas las tradiciones religiosas, en las propias palabras del Báb: “Aquel a quien Dios se manifestará”.

Uno de sus seguidores, *Mirza Husayn Alí*, quien posteriormente adoptaría el título de *Bahá’u’lláh* (la Gloria de Dios), asumió el liderazgo del movimiento, y, en 1863, estando desterrado en Bagdad, anunció que él era “Aquel a quien Dios se manifestará”, prometido por el Báb, y anunciado en las grandes tradiciones religiosas del mundo.

Así pues, la Fe bahá’í, aunque originaria de Irán, tiene aspiraciones universales desde su comienzo. “La Fe bahá’í es una religión nueva, independiente y universal, fundada en Persia en el siglo pasado por Bahá’u’lláh, que cumple las promesas de las religiones del pasado, y cuya meta es la unificación de toda la humanidad”.

En este sentido, Bahá’u’lláh concebía la religión como un sistema de conocimiento y práctica que se renovaba cada siglo, o cada medio siglo, mediante la aparición en la tierra de una *manifestación de Dios*. Él mismo proclamaba ser una manifestación de Dios que vendría a dar impulso a un proceso civilizador de la humanidad que no tiene ni principio ni fin. Cada uno de estos personajes proféticos —Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesús, Muhammad— aparecieron en una época y un lugar específico, pero tenían el mismo propósito: educar a la humanidad.

Miryam finalizó esta introducción diciendo: Por último, en esta contextualización, señalaremos que Mirzá Husayn Alí (Bahá’u’lláh) nació en 1817, en Nur, cerca de Teherán, y que era hijo de *Mirzá Buzurg*, un noble aristócrata persa. Sin embargo, Bahá’u’lláh renunció a sus privilegios para seguir el llamamiento que Dios le había hecho, como él expresaba repetidamente. A partir de entonces, sufrió torturas, persecuciones, exilios en Bagdad, Constantinopla, Adrianópolis, y Acre —Akká—, y encarcelamientos, tanto en Persia como en territorio otomano. A pesar de ello, su influencia crecía enormemente, y él no cesó de escribir cartas, tablas y tratados, que sus seguidores consideraban palabra sagrada revelada. En ellos, abordaba todas las cuestiones fundamentales de la vida individual y colectiva,

integrando siempre aspectos espirituales y materiales de la existencia. Murió en San Juan de Acre, prisionero del imperio otomano. Hoy, en Haifa, alrededor de su lugar de reposo, y del de su Precursor —el Báb—, se ha erigido el *Centro Mundial Bahá'í*, desde donde se coordinan las actividades de una comunidad mundial de siete millones de personas, esparcida por todo el mundo: un microcosmos de la infinita diversidad de la especie humana.

A continuación, Miryam expuso los rasgos esenciales de la concepción singular del cambio social que se desprende de los escritos de Bahá'u'lláh a través del *cuestionamiento radical del orden social actual*.

Este es un aspecto fundamental en la Fe bahá'í. En los escritos de Bahá'u'lláh se hace referencia constante a diferentes aspectos relacionados con la organización social. De forma recurrente se alude a conceptos tales como “la civilización”, “la realidad social” o “el orden social”. Estas grandes categorías indican que Bahá'u'lláh no está hablando simplemente de una renovación espiritual que atañe al comportamiento individual, sino que se refiere a una gran ruptura en la civilización, que implica, por lo menos, una nueva cosmovisión, una nueva cultura, nuevos acuerdos intersubjetivos, nuevas concepciones, un nuevo tipo de relaciones entre los individuos, los individuos y las instituciones, las instituciones entre sí, la comunidad y el individuo, el hombre y la naturaleza; nuevas formas de organización económica y política, nuevos sistemas educativos y científicos, y nuevas formas de expresión artística. En otras palabras, parece estar hablando de un nuevo ciclo histórico que implica una profunda transformación tanto de los individuos como de las comunidades y las instituciones, y de las relaciones entre todos ellos.

Describe la situación del orden actual sin ambigüedades. Lo califica de defectuoso y sin posibilidad de arreglo, y afirma que ha de ser remplazado.

En este sentido, y a pesar de que prevé que surgirá una civilización mundial justa, unificada y

pacífica, Bahá'u'lláh plantea que esta civilización no será el resultado de pequeños ajustes en el orden establecido, ni de la extensión de la democracia liberal, ni de la mera transformación de las personas, ni de la diseminación global de un sentimiento espiritual.

Esas declaraciones no son, en realidad, manifestaciones pesimistas con respecto al futuro de la humanidad. Todo lo contrario. Lo que pretenden es ilustrar la magnitud de la transformación que ha de acontecer como resultado de los esfuerzos concertados de toda la familia humana por traducir a la realidad la visión de Bahá'u'lláh para el mundo.

A continuación, Miryam, desde la Fe bahá'í, presentó *una interpretación particular de la historia*.

Los escritos bahá'ís contienen una visión singular del pasado, del momento histórico presente, y del futuro. En primer lugar, la historia de la humanidad se concibe en términos de evolución hacia unidades de organización social más amplias. La familia, el clan, la tribu, la ciudad estado y el estado nación vendrían a representar niveles de organización social cada vez más complejos. En esta época, el desafío consistiría en dar el siguiente paso lógico en el proceso de evolución social para poder establecer la unidad de la humanidad. En todo este proceso, la religión ha tenido un impulso fundamental. La figura de Bahá'u'lláh, por tanto, estaría destinada a contribuir al establecimiento de un estadio más avanzado en la evolución social de la especie humana: su unidad. Este es el sello distintivo de su misión.

En segundo lugar, los escritos bahá'ís indican la existencia de un propósito subyacente a la evolución tanto individual como social. En cuanto a la evolución individual, se plantea que la evolución biológica desde organismos más sencillos hacia organismos más complejos contenía, de forma latente, un fruto: la aparición del alma racional.

En tercer lugar, Bahá'u'lláh utiliza la analogía de la evolución de un ser humano desde su niñez

hasta su edad adulta para explicar los cambios que están ocurriendo actualmente en el mundo. En particular, se refiere a esta época como a la adolescencia de la humanidad, cuando el cuerpo —la ciencia, la tecnología, los inventos— es fuerte y ha adquirido proporciones significativas, pero las facultades mentales todavía no han logrado canalizar esos nuevos poderes.

Por último, al analizar las fuerzas que operan en el mundo, los escritos bahá'ís mencionan dos procesos paralelos que estarían forzando a la humanidad a establecer un nuevo orden mundial pacífico, que respete las autonomías nacionales, donde el principio de soberanía se subordine al bien colectivo, que remplace la competición por la cooperación y la reciprocidad, que se articule alrededor de la justicia social, y que tenga en cuenta las aspiraciones de la mayoría de los pueblos del mundo. Uno de esos dos procesos sería de *naturaleza desintegradora* y estaría barriendo los obstáculos para avanzar hacia dicho orden mundial. Los signos de ese proceso se observan por doquier: la desintegración de los lazos familiares, políticos y religiosos, la crisis del estado-nación, los problemas económicos mundiales, el calentamiento global, la violencia transnacional, la pobreza estructural, las enfermedades infecciosas que traspasan las fronteras, etc. El segundo tipo de fuerzas estaría relacionado con un proceso de integración que propulsa a la humanidad hacia esa etapa superior de evolución social. Durante los últimos 150 años, se pueden observar múltiples fenómenos conectados con este proceso: los movimientos por los derechos humanos, por la paz, por la emancipación de la mujer, y por el sufragio universal; la conciencia ecológica; la creación de organismos internacionales; la universalización de la educación; la extensión de cierto sentimiento de solidaridad internacional; la proliferación de organizaciones no gubernamentales que trabajan por erradicar la pobreza; los avances científicos y tecnológicos, etc. Así, estos dos procesos estarían contribuyendo de forma diferente, tal como ya se

ha señalado, al surgimiento de un nuevo orden mundial.

En el cuarto punto, Miryam abordó la *concepción bahá'í de la transformación social*. La concepción bahá'í de la transformación social está ligada a dos convicciones. La primera se enunció con anterioridad, y gira en torno a la idea de que el orden actual no está en condiciones de un posible arreglo. Se necesitan cambios fundamentales en todos los aspectos de la vida humana: en la vida del individuo; en las relaciones entre los individuos, las comunidades y las naciones; y en la estructura económica, social y política del mundo. Este cambio no se realizará gracias al triunfo de alguna ideología actual sobre otras, sino mediante el establecimiento de nuevas estructuras —mentales y sociales— cuyas premisas básicas serán diferentes de lo que existe, o de lo que se propone hoy en día. Esto no significa que se abogue por la destrucción, sino que se plantea una reconstrucción.

La segunda convicción está ligada al reconocimiento del potencial ilimitado del ser humano. Los escritos bahá'ís plantean que los seres humanos tienen una doble naturaleza: una superior y otra inferior. La inferior es compartida con los animales, y supone el resultado de un largo proceso de evolución biológica. Está caracterizada por impulsos que fueron necesarios en el proceso de lucha por la supervivencia, tales como el miedo, la agresividad, la competición o el egoísmo. La naturaleza superior del ser humano vendría a ser el *alma racional* o el *espíritu humano*, que posee la potencialidad de reflejar los atributos de Dios, tales como la sabiduría, la nobleza, la compasión, el altruismo, la generosidad o la creatividad. Uno de los propósitos de la educación consistiría en fortalecer la naturaleza superior del hombre para poder canalizar los impulsos animales de manera apropiada.

Tras estos planteamientos preliminares, se puede aseverar que la concepción bahá'í de transformación social aboga por un cambio profundo en tres niveles: el de los *individuos*, el

de las *comunidades* y el de las *instituciones*. Este enfoque trasciende tanto los movimientos individualistas como los colectivistas. Los primeros buscaban transformar la sociedad centrándose en el cambio de los individuos, para convertirlos en actores económicamente racionales, o en ejemplos de las virtudes de una u otra religión. Los segundos, construir un nuevo mundo reemplazando las estructuras del poder.

Desde la perspectiva bahá'í, por lo tanto, la transformación social debe comenzar desde abajo: ha de basarse en un proceso de creación de capacidad en los individuos, las comunidades y las instituciones para avanzar hacia el orden mundial previsto por Bahá'u'lláh.

Un último aspecto fundamental de la concepción bahá'í de la transformación social al que esta comunidad ya le está prestando atención, como se verá posteriormente consiste en generar un *proceso de aprendizaje colectivo* para traducir a la realidad y a la acción las enseñanzas de Bahá'u'lláh, y, así, hacer surgir una nueva realidad social. Para ello, se establecen estructuras locales, regionales e internacionales que puedan guiar este proceso.

Miryam completó la visión de la transformación social con la presentación de los *principios rectores y la propuesta programática bahá'í*.

En los escritos fundacionales de la Fe bahá'í, existen múltiples referencias a diversos instrumentos, concepciones, principios, sistemas, mecanismos para la toma de decisiones, estructuras, instituciones o leyes, todos encaminados a hacer avanzar la civilización hacia la visión de Bahá'u'lláh: un mundo unido, próspero, justo, sostenible y pacífico. Sin embargo, la comunidad bahá'í, bajo la guía de su autoridad suprema, la Casa Universal de Justicia, actúa dentro de un marco sistemático, organizado por planes progresivos que construyen sobre los anteriores, y que priorizan áreas de acción, de forma que se pueda ir avanzando hacia esa civilización gloriosa que predicen sus escritos sagrados.

Las comunidades bahá'ís del mundo, junto con amigos y vecinos, se esfuerzan mayoritariamente por establecer procesos de desarrollo comunitario en pueblos y barrios de las ciudades. En estos contextos geográficos relativamente pequeños, personas y colectivos de cualquier origen aprenden a trabajar en equipo para mejorar la vida espiritual, económica y social de su entorno.

Este proceso, al que los bahá'ís se refieren a veces como *construcción de comunidad*, se inicia con una serie de actividades de naturaleza educativa que se complementan con otras de carácter espiritual. Sin embargo, por muy sencillo que parezca al principio, lo que pretende es empoderar a grupos, cada vez mayores, para que emprendan un sendero de transformación colectiva a largo plazo que logre generar barrios, pueblos y ciudades sostenibles en todos los aspectos. En cierta forma, se esfuerzan por construir un *modelo de organización social alternativo*.

Toda esta acción colectiva está imbuida de un fuerte carácter espiritual. Bajo la perspectiva bahá'í, la dimensión espiritual y la actitud de adoración son fundamentales para dar respuesta al anhelo de sentido que hay en el alma humana; suscitan fuerzas muy poderosas que permiten que pequeños grupos realicen grandes cosas, doten de mayor significado a lo que hacen, y, sobre todo, mantengan siempre en la mente y en el corazón el convencimiento de que Dios está en el centro de todo lo que se hace.

Transformar la sociedad y contribuir al avance de la civilización, como ya se ha especificado, implica trabajar en, prácticamente, todos los ámbitos de la vida social: la economía, la cultura, la política, la ciencia, la tecnología, las artes, la educación, por mencionar algunos. Todos estos aspectos se van abordando progresivamente en el camino hacia el establecimiento de un modelo alternativo de organización social.

Ámbito de actividad de los bahá'ís no es solo el *crecimiento y desarrollo de la propia comunidad*. Están implicados en otros dos que se

entrelazan estrechamente con este: *la acción social* y la *participación en el discurso público*.

Miryam concluyó su exposición recalcando que los escritos de Bahá'u'lláh en particular, y los textos a que los bahá'ís reconocen autoridad, en general, presentan una concepción de la transformación social sin parangón en la historia religiosa, social o política. Cuestionan radicalmente el orden actual, afirmando que es defectuoso, y que no tiene posibilidad de arreglo con unos pequeños ajustes en algún aspecto de la organización social. Esta concepción está anclada en una perspectiva novedosa de la historia que considera *la unificación del planeta como la siguiente etapa lógica en el proceso de evolución social*. La religión, a través de sucesivos personajes proféticos que proceden del mismo Dios, sería el motor principal de la historia, y el acicate fundamental del avance de la civilización. Desde este ángulo, la transformación social ha de ser el resultado de cambios profundos, tanto a nivel de los individuos como a nivel de las estructuras de la sociedad.

Existe una propuesta programática para dicha transformación, y no simplemente enunciados desiderativos o ideales inspiradores. La comunidad bahá'í tendría el cometido de construir un modelo alternativo de organización social basado en los principios de cooperación y reciprocidad, de sostenibilidad, de justicia social, y de generación colectiva de conocimiento práctico acerca de la transformación social. Este modelo de organización social equilibra los aspectos espirituales, materiales y prácticos de la vida, y podría servir —especialmente el orden administrativo— de núcleo y modelo para un nuevo orden mundial que refleje los ideales proclamados por Bahá'u'lláh.

“El reflejo de la misericordia divina en la práctica religiosa. Su misericordia con nosotros mismos y con el Islam”. Por Vicente Mota, imán del Centro Cultural Islámico de Valencia en 2004,

miembro del grupo Espacio de Encuentro Interreligioso de Valencia (EEIV)

Vicente comenzó su exposición recordando la primera experiencia que tuvo el profeta Mahoma con la misericordia de Dios, cuando el ángel Gabriel le leyó un versículo del Corán que decía: “Mohammad, tú eres el siervo de Dios [...] y yo soy Gabriel. Mohammad quedó temblando ante este mensaje y la responsabilidad que Dios le encomendaba. Ante la duda de que no fuese Dios quien le enviaba tal mensaje, se lo contó a su mujer, Jadiyya, que lo llevó a visitar a su primo Waraqa Bin Naufal, eremita cristiano, para que les diera su opinión sobre lo ocurrido. Waraqa escuchó el relato de Mohammad, y dijo: “Estoy seguro de que el ángel que descendió sobre Moisés ha descendido sobre ti. Quisiera seguir vivo para prestarte mi apoyo cuando tu gente te dé la espalda”.

La primera sura del Corán dice: **“¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso!** Esto se les enseña a los niños, y se les enseña a repetirlo en cada una de las acciones que realizan, porque todas nuestras acciones, nuestra vida y nuestra práctica religiosa han de girar en torno a él. Para eso estamos aquí; a él nos debemos.

La palabra árabe que se traduce como misericordia es *Rahma*; etimológicamente viene de la raíz *Rajamín*, que significa útero. Las relaciones familiares se consideran como la unión de los úteros. El Profeta dice que las relaciones familiares están enganchadas al trono del Misericordioso; si alguien las rompe, Dios romperá el lazo que le une con él.

En el Islam, hay muchos textos sobre la misericordia. En ellos, el Profeta afirma que los nombres más amados de Dios son: “*siervo de Dios*” y “*siervo de su misericordia*”.

El Profeta nos dice algo hermoso: Cuando Dios llevó a cabo la creación, tomó su misericordia, y la dividió en cien partes, es decir, en muchas partes. Tomó una de esas cien partes, y se la infundió a los seres vivos, y, con esa parte, se tratan unos a otros los seres humanos y los animales. Pero las noventa y nueve partes restantes, se las guardó para juzgar a la gente el día del juicio. Esto nos enseña toda la magnitud de la misericordia de Dios. Él se ha quedado con esa inconmensurable misericordia para el día de la resurrección, el día del juicio, en el que tendremos que rendirle cuentas.

En una aleia (un versículo) del Corán, dice Dios: “Mi misericordia lo ha abarcado absolutamente todo”, es decir, en todo cuanto existe, hay signos establecidos por Dios, que el creyente puede encontrar, si lo desea, mediante la meditación y la reflexión. Uno de ellos viene citado en el Corán: “Y forma parte de sus signos, los signos de Dios, haberos hospedado los unos a los otros, y haber puesto entre vosotros amor y misericordia”. ***Manifestación de la misericordia en la práctica religiosa.***

Quiero hablar de este concepto en el Islam porque es más amplio de lo que se cree. En cuanto a la práctica religiosa, el Islam nos enseña que todo cuanto hagamos, absolutamente todo cuanto un creyente realiza buscando la complacencia de su Señor, es servirle. Cuando alimento a mis hijos, cuando los llevo a la cama, cuando los ducho o busco el sustento para mi familia, todo cuanto yo hago con el fin de complacer a Dios, es servirle, es adorarlo. No solo servimos a Dios con actos de adoración, de ayuno o de algo que podamos considerar religioso o espiritual; buscamos su complacencia en todos los actos de nuestra vida.

Compañeros del Profeta fueron a él a quejarse diciendo: Mensajero de Dios, nuestros hermanos que son adinerados, que son ricos, ayunan como nosotros, hacen oración como nosotros, pero,

como ellos tienen dinero, dan limosnas y ayudan a los demás; nosotros, en cambio, no tenemos dinero, no tenemos medios; tenemos envidia de ellos porque nosotros queremos hacer más cosas. El Profeta les respondió: Decir “Alabado sea Dios” es una limosna; ayudar, quitar algo del camino para que alguien no tropiece, es una limosna; cuando mantenéis una relación sexual con vuestra pareja, eso es una limosna. Entonces, alguien preguntó: Pero, ¿Dios nos recompensa por esas cosas? Y el Profeta le respondió: Si lo hicierais con quien no tenáis que hacerlo, ¿Dios os castigaría? Le respondieron: Sí. Pues, a quien lo hace con quien tiene que hacerlo, se lo recompensará. Por eso, cuando una persona está con su marido, con su mujer, con intención de tener un hijo piadoso, Dios le recompensa.

En el episodio del viaje nocturno que relata el Profeta, en el que se encontró en la presencia de Dios, aparece el único momento en el que la palabra de Dios hace directamente al Profeta una prescripción religiosa: la referente a la oración. La primera orden que le dio Dios fue que se realizaran 50 oraciones al día. Cuando el Profeta descendía del cielo, se encontró con Moisés, y este le preguntó: ¿Qué es lo que te ha mandado tu Señor? Me ha ordenado, respondió, que mi comunidad y yo hagamos 50 oraciones. Moisés le dijo: Yo he sido profeta de un pueblo, y sé que 50 oraciones son muchas. Vuelve a tu Señor, y pídele que rebaje la cantidad porque no vais a poder hacer 50 oraciones. El Profeta pidió que se las rebajara a 40, a 30, a 10..., y Dios se las fue rebajando hasta que quedaron en 5. Moisés volvió a decirle: Vuelve a tu Señor, porque cinco oraciones son muchas. Y el Profeta le dijo: No, me avergonzaría de presentarme otra vez a mi Señor para pedirle que rebaje de 5 oraciones. Podemos pensar que son muchas, pero no son nada si las comparamos con todo lo que él nos da a nosotros.

El Corán nos enseña que el ser humano ha sido creado fundamentalmente para dos cosas: *servir a Dios* y ser “*halifa*”.

Dios se dirigió a los ángeles y les dijo: He de disponer de un halifa en la tierra. Los ángeles le

preguntaron a Dios: ¿Cómo vas a disponer en la tierra de alguien que derrame la sangre cuando nosotros alabamos y proclamamos tu santidad? Y Dios les dijo: Yo sé lo que vosotros no sabéis.

¿Cómo deviene uno regente de Dios en la tierra? Los místicos sufíes han explicado que uno deviene halifa, no por sí mismo, que no puede; deviene halifa o regente de Dios en la tierra en el momento en el que toma el camino que Dios le ha marcado, y empieza a luchar contra su ego, que le invita a las tinieblas, para dejar paso a la luz que emana de Dios. En nuestra práctica religiosa, lo que más importa no es adquirir virtudes, sino quitar vicios, porque, cuando uno se quita los vicios, está atrayendo las virtudes. Es algo costoso, pero, mediante ese trabajo, uno se convierte en un candil luminoso que irradia todas las virtudes y los dones divinos. Uno deviene halifa cuando se quita el odio y el rechazo hacia los demás por ese atributo divino que es la misericordia, siendo misericordioso con los demás.

Algunos dichos del Profeta sobre la misericordia: Dijo el Profeta en una ocasión: “Los compasivos son tratados con misericordia por el Misericordioso”. “Sed compasivos con quienes están en la tierra, y aquel que está en el cielo será compasivo con vosotros”.

En otra ocasión, estaba el Profeta besando a su nieto, y un beduino de una tribu que se consideraba muy masculino se extrañó de que el Profeta besara a su nieto; hizo un gesto de desagrado, y dijo al Profeta: Pero, ¿vosotros besáis a vuestros hijos? Y el Profeta contestó: Sí. Y el beduino respondió: Yo tengo diez hijos, y no he besado a ninguno en mi vida. Entonces, el Profeta le miró con tristeza, y le dijo: Y, ¿qué puedo hacer yo, si Dios ha arrebatado de tu corazón la misericordia? Paseando el Profeta por Medina con sus compañeros, vieron a una mujer amamantando a su hijo. El Profeta les dijo: ¿Pensáis que esta mujer tendría valor para echar a su hijo al fuego? Ellos contestaron:

Imposible; no podría hacerlo nunca. Respondió el Profeta: Pues Dios es más misericordioso con vosotros que esta mujer con su hijo.

En otra ocasión, dijo el Profeta: Ninguno de vosotros entrará en el Paraíso por ninguna de las obras que pueda llegar a hacer. Ellos se extrañaron, no por ellos, sino pensando en el Profeta, y le preguntaron: ¿Ni tú tampoco, Mensajero de Dios? ¿Tú no vas a entrar por tus obras? Él les dijo: Yo tampoco, salvo que Dios me rodee de su absoluta misericordia.

Dios es justo; ha prometido a sus siervos que tendrán una buena retribución y un hermoso lugar de retorno, si obran tal como él les ha pedido, pero, si entramos en el paraíso es gracias a esa misericordia que él se ha reservado.

Finalizadas las tres intervenciones, **Inmaculada González** concluyó la segunda mesa redonda diciendo: La misericordia está llamada a dar frutos en la tierra. Ese nuevo orden social que todos deseamos para nuestro mundo, y que queremos construir entre todos, no tiene otra piedra fundamental que la de la misericordia.

La misericordia es la piedra angular de una sociedad. Cuando esa piedra angular no existe, el edificio de esa sociedad se derrumba. Ante toda esta riada de gente desplazada migrantes, refugiados, gente sin tierra y sin hogar, sabemos que su esperanza está en la misericordia. Cuando un subsaharui logra pasar las vallas de concertinas, y, con las manos ensangrentadas cae delante de un policía, y le suplica que le deje pasar, lo que le está suplicando es misericordia para él y para poder conseguir pan para sus hijos.

En la *sesión de la tarde*, hubo una tercera **mesa redonda de Acción Social**, que moderó **Temirjon Naziri**. En ella se presentaron dos proyectos sociales que querían ser expre-

sión de gestos de misericordia y solidaridad, llevados a cabo en dos situaciones sociales diferentes.

El primero fue el *Proyecto de empoderamiento juvenil*, presentado por **Niaz Massarray**, de la Comunidad Bahá'í. Se trata de un proyecto de empoderamiento para adolescentes y jóvenes, dirigido a ellos en un momento especial de su biografía personal, cuando dejan la niñez, y entran en una nueva etapa de madurez y de comienzo de búsqueda de la propia identidad. El segundo, el de *Casa Hogar hermana Al-bera*, llevado a cabo en Goma, R. D. del Congo, en una de las realidades más deprimidas del país

Como colofón del encuentro, hubo un momento de **actuaciones musicales** en el que, con sus canciones, **Alicia Verdú**, de la Comunidad Bahá'í, **Rufina Cárdenas**, desde la fe cristiana, y **Hamza Castro**, con su flauta de caña turca, quisieron ofrecernos, a través de la música, desde la dimensión artística y espiritual, otro modo de orar, compartir y expresar la fe.

Al marchar, a todos nos brotaba una palabra: ¡Gracias! Gracias por todo lo compartido, por habernos dado la oportunidad de descubrir los destellos de luz que encierra

toda tradición religiosa, porque la misericordia habita el corazón de las religiones. Las palabras de clausura sintetizaban muy bien lo vivido. Hemos estado juntos; hemos podido convivir, encontrarnos, conocernos un poco mejor, atisbar algo muy

profundo que nos une. Hemos entret Tejido nuestras creencias y, sobre todo, nuestras vivencias como creyentes. Vinimos como hilos de diferentes colores y diferentes texturas, y nos marchamos entret Tejidos por la misericordia.

El camino no termina aquí, volveremos a encontrarnos para seguir elaborando este magnífico tejido de hermandad y esperanza para nosotros y para nuestro mundo. “Os pedimos de nuevo vuestra presencia y colaboración”. Con estas palabras, se nos estaba anunciando ya el próximo encuentro. Muchas gracias a todos.

Cronista, Inmaculada González

Consagración de la sede de Sangha Activa

El día 16 de junio del 2016, su Santidad Sakya Trizin, el 41º sostenedor del trono Sakya, consagró la sede de Sangha Activa.

En junio de 2012 se constituyó Sangha Activa, con la misión fundamental de servir a la evolución de las personas que la integran a través de la expansión del Buda Dharma y con ello, expandir todo este crecimiento interno en beneficio de la sociedad. Sakya Trizin es el título que se le otorga al cabeza del linaje Sakya, su traducción literal es “sostenedor del linaje Sakya”, entendiéndose por linaje en el Budismo Tibetano la línea ininterrumpida de transmisión de enseñanzas desde el mismo Buda.

El Sakya Trizin actual es un gran maestro budista altamente respetado por las cuatro escuelas del budismo tibetano por la gran labor que realiza en la difusión del Dharma impartiendo enseñanzas en todo el mundo.

El Ven. Lama Ngawang Dorje Dondrub junto a la Sangha de Barcelona, Vilassar de Mar, Lima (Perú), La Paz (Bolivia) y Katmandú (Nepal), felices con la próxima visita de su Gurú Raíz, su Santidad Sakya Trizin, a su sede principal en Vallvidrera (Barcelona) en la que consagraría todo el mandala de Sangha Activa nos invitó a participar de esta tan importante solemnidad.

Deseando responder a su invitación y compartir con toda su comunidad el ritual de esta Consagración asistimos el Sr. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, el Sr. Joan Hernández, director del Grupo de Treball Estable de les Religions y yo, como representante del DIM Ibérico y muy amiga de varios monjes de la Comunidad Sangha. Al principio de la celebración el Sr. Enric Vendrell hizo una salutación muy fraterna deseándoles la paz y la alegría del inicio de su camino desde la bendición de su templo. El Ven. Sakya Trizin, nos impuso la Kata que recibimos con profundo respeto y devoción.

Griselda Cos.

Audir, 15 años de diálogo interreligioso con la gente

Celebración de los 15 años de AUDIR

(Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso)

La aportación principal de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso, AUDIR ha sido promover el diálogo entre la gente, personas de distintas confesiones. El trabajo de los líderes religiosos es importante y necesario, pero también hay que favorecer el encuentro entre las personas. Esta es una de las ideas que se destacó en el acto de celebración de los 15 años de AUDIR. El auditorio de Barcelona se llenó con las personas y representantes institucionales de diversas tradiciones que durante estos años han participado en las actividades de la asociación.

“Raimon Panikkar es el alma de Audir” dijo el director y uno de los fundadores de la entidad, Francesc Torradeflot. El filósofo de Tavertet fue uno de los primeros que acogió la idea que después se realizó con el Centro UNESCO de Catalunya. Por esto, el acto contó con la intervención del periodista Antoni Bassas, que contó con los comentarios mensuales de Panikkar al programa “matinal” del Catalunya Ràdio. Bassas remarcó el interés que despertaron estas conversaciones.

El acto visualizó algunas concreciones de este diálogo interreligioso con la gente. Por esto fue importante la actuación de la Coral Interreligiosa para la Paz, una de las iniciativas promovidas por AUDIR. También hubo una mesa redonda de testimonios y se presentó uno de los proyectos con los que trabaja el grupo joven: “La nit de les religions”. La propuesta que pretenden es hacer una jornada nocturna de puertas abiertas de los centros religiosos, con un formato parecido a la “Nit dels Museus” y con actividades organizadas por diversas confesiones.

El acto también tuvo las intervenciones del director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, y de uno de los impulsores de AUDIR desde el Centro UNESCO, Fèlix Martí. “Es una de las mejores experiencias europeas de diálogo interreligioso”, aseguró Martí.

En la presentación de la tarea de la entidad, Francesc Torradeflot destacó que “la columna vertebral de AUDIR son los grupos de diálogo interreligioso”. Una red en la que puede participar cualquier persona sin que se le pida ninguna representatividad concreta de su confesión. Los grupos se han ido extendiendo por ámbitos temáticos y por el territorio. También explicó otras actividades como la edición trimestral de la revista *Dialogal* o del calendario interreligioso, o los materiales divulgativos y pedagógicos sobre la diversidad religiosa.

Una de las principales iniciativas que promovió AUDIR fue la celebración en el año 2004 del “Parlament de les Religions del Món” a Barcelona. Un encuentro internacional que después ha tenido continuidad en seis ediciones del Parlamento Catalán de las Religiones.

XI CURSO DE FORMACIÓN INTERRELIGIOSA EN MONTSERRAT. 5-9 de julio del 2016

Un año más, y llevamos once, un grupo de personas interesadas en el diálogo interreligioso han asistido al curso de formación interreligiosa que se imparte en el monasterio de Montserrat. Este curso, organizado por ISCREB y DIM (Diálogo Interreligioso Monástico), va dirigido a todas aquellas personas que piensan que el conocimiento de las diferentes tradiciones religiosas es del todo imprescindible para establecer un diálogo productivo con creyentes de otras confesiones. Desde sus inicios, el objetivo del curso también es profundizar en el conocimiento y la vivencia de la propia tradición. El cristianismo también ha tenido un lugar importante en las sesiones de este año. La buena aco-

gida del monasterio y el escenario espectacular que ofrece la montaña son elementos perfectos para disfrutar de una semana de encuentro amistoso y espiritual.

Este año, el tema central ha sido el mundo islámico. El profesor Jaume Flaquer, sj, estudioso de la tradición islámica, ha dedicado tres días para hacer un panorama actual del Islam. A menudo, desde occidente se nos hace difícil entender la complejidad de las diferentes ramas del Islam surgidas desde los orígenes del profeta Muhammad hasta nuestros días. Esta diversidad ha dado lugar a diversos conflictos a lo largo de la historia. Y aún más, actualmente estamos viviendo unos momentos de plena ebullición. Episodios de terrorismo en la mayoría de países musulmanes, además de serios conflictos en Siria, Iraq, Yemen y Libia, entre otros. Flaquer ha presentado un mapa completo de las diversas corrientes, tanto del mundo chiita como del sunita, para entender los fundamentos religiosos, además de sus causas geopolíticas y económicas.

Unas breves, pero intensas pinceladas sobre los conceptos de salafismo, wabismo, reformismo, Estado Islámico, al-Qaeda, etc., han servido para guiar la comprensión de los asistentes que seguían muy atentos las explicaciones de Flaquer.

La segunda parte del curso, los dos últimos días, ha estado dedicada a la oración y a la meditación en el marco del cristianismo. En esta ocasión, las sesiones han ido a cargo de Carles Marcet, jesuita también, que ha centrado la atención en la experiencia más honda de nuestra oración. Marcet ha ido poniendo palabras muy acertadas para definir el que para nosotros los cristianos es primordial en nuestra relación con Dios. Partimos de un deseo que nos conduce a la búsqueda de la comunión con Dios. Precisamos de la oración como momento de recogimiento para centrarnos en el Misterio. Marcet ha utilizado las figuras de Moisés, María y Jesús para acercarnos a las Escrituras. Pero también se ha servido de la figura del modelo jesuítico, Ignacio de Loyola, incidiendo en su paso por Manresa y Montserrat.

Los participantes del curso provienen de diferentes poblaciones catalanas y también de diversos campos profesionales. Lo que tienen en común estas personas es el deseo de conocer y ahondar en el fenómeno religioso. Su apertura hacia las diferentes creencias les permite adquirir unos recursos muy útiles actualmente en su cotidianidad laboral y personal. A la vez, les permite captar la esencia que a menudo queda oculta en los repetidos prejuicios de nuestra sociedad.

*Cati Blavi
Griselda Cos, monja benedictina*

APORTACIONES DE LAS MUJERES DESDE DIFERENTES TRADICIONES ESPIRITUALES EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO

UN PROCESO DE DECONSTRUCCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PATRIARCADO

13/07/2016

¿Por qué se nos hace extraño ver a una mujer Lama? ¿Qué mujeres destacan en la historia de las diferentes tradiciones religiosas? ¿Dios es hombre? Estas han sido algunas de las preguntas que se han planteado en la Casa de Espiritualidad San Felipe Neri de Barcelona.

Bajo el título: “Aportaciones de las mujeres desde las diferentes tradiciones espirituales en la transformación del mundo”, se ha celebrado un diálogo que ha reunido a destacadas mujeres de diversas religiones. Su objetivo es: resaltar el papel de la mujer en las religiones.

Entre las ponentes invitadas estaba la monja budista tibetana **Ven Karma Lekshe Tsomo**, doctora en Teología y profesora en la Universidad de San Diego; sor **Lucía Caram**, monja dominica creadora del grupo de diálogo interreligioso de Manresa; **Berta Meneses**, religiosa filipense, maestra zen y responsable de las Sanghas de Cataluña, Baleares y algún país de América Latina; **Griselda Cos**, monja benedictina del Monasterio de Sant Pere de Puel·les, miembro de la Comisión del DIM Ibérico (Diálogo

Interreligioso Monástico); **Montserrat Castellà**, presidenta de la coordinadora catalana de entidades budistas y miembro de la junta directiva de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso; Lama Yeshe **Chödrön**, recibió la orden de naldjorma del maestro **S.S. Shenphen Dawa Norbu Rinpoche**. Unidas, desde su experiencia, han hecho una llamada a las instituciones religiosas para reflexionar sobre los valores que aportan las mujeres.

Sakyadhita

Berta Meneses comenzó diciendo: “Queremos terminar con el patriarcado en todos los ámbitos”. A continuación Montserrat Castellà, habló de Sakyadhita, una entidad que ya tiene 30 años, lamenta que “no se haya divulgado la experiencia ni la visión de las mujeres en las tradiciones espirituales”. Precisamente esta es la tarea de la organización, además de la de fomentar que la mujer sea sujeto, y no objeto, en las enseñanzas espirituales, “hasta ahora escritas por hombres y para hombres”. Castellà habló de como Sakyadhita es un movimiento transversal y horizontal en todas las tradiciones budistas, se han creado comisiones para potenciar y explicar las enseñanzas “en clave de género” y que estos textos tengan un lenguaje inclusivo.

Ven Karma Lekshe es cofundadora de esta entidad, y remarcó que Sakyadhita es “ejemplo de cómo las mujeres pueden trabajar juntas”. De hecho, este mensaje centró su discurso en este tema.

La monja budista, habló de la crisis en la que se encuentra el mundo, y en cómo los valores de la mujer: honestidad, bondad, amor, compasión, sabiduría, pueden ayudar a salvar la humanidad. “Es necesario trabajar juntas, cada una desde su capacidad y habilidad”.

Contemplación, búsqueda y obra social

Según Ven Karma Lekshe las mujeres de todas las religiones pueden salvar el mundo desde la contemplación, la búsqueda y la obra social.

La monja tibetana ha querido recordar como el mismo **Dalai Lama** reconoce que el futuro del budismo está precisamente en manos de las monjas y puso como ejemplo las hermanas católicas en su cometido de ayuda a los otros.

Precisamente Sor Lucía Caram reflexionó sobre esta acción social y de su propia experiencia, afirmó que “contra la caridad y el servicio hacia los más pobres no hay ningún precepto”. Caram subrayó cómo decidieron abrir las puertas de su convento de clausura donde están acogiendo a quien lo necesita, en contra de toda jerarquía y norma. Según ella, esta es la manera de concebir la fe desvinculada de dogmas “que no tienen nada que ver con nuestra vocación”. En este sentido, reivindicó que “las mujeres religiosas hemos de ser activas en la contemplación y contemplativas en la acción”.

Fomentar la equidad en el ámbito monástico

“La igualdad de género es voluntad de Dios”, remarcó la hermana **Griselda Cos**. La monja

benedictina defendió el valor de la complementariedad entre hombres y mujeres, y afirmó que, como mujeres, hemos de ser todo lo que podemos ser: profundamente espirituales, cálidamente sensibles, sabiamente abiertas, comunicadoras de nuestra experiencia interior, del sentido de la vida y de los valores que constituyen la sagrada persona del ser humano. Como mujeres hemos de valorar más el ser que el

hacer y el tener. Puesto que sabemos que la grandeza de la persona nos viene de la capacidad de servir y de la auto-donación, saber decir siempre al otro: “Pase Vd. primero”.

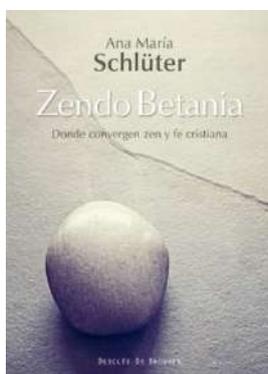
La Lama Yeshe Chödrön, ha querido analizar los obstáculos que impiden a la mujer el desarrollo de todo su potencial. La Lama habló “de los sufrimientos y de las ideas limitadas que tenemos sobre nosotras mismas”. Según ella, la emoción está muy arraigada en la mujer y esto frena nuestro potencial. Explicó que la base para que la mujer se exprese con plenitud es la de trabajar profundamente sus emociones a través de la meditación, para poder gobernar la propia mente y la propia vida.

Todas las participantes han coincidido en la necesidad de cooperación y de diálogo de todas las religiones y fomentar el papel de la mujer. “Si podemos trabajar todas unidas en el marco de la creatividad los resultados serán más visibles, destacó Ven Karma Lekshe. Sor Lucía

Caram sentenció: “todos somos corresponsables de la vida y hemos de trabajar juntos para humanizar este mundo”.

LIBROS

Ana María SCHLÜTER **Donde convergen zen y fe cristiana.** Descleé De Brouwer, Bilbao, 2016 formato 15x21, 136 pp.

Zendo Betania es un centro de espiritualidad que pretende, a través de la práctica del zazen, ayudar al ser humano al reencuentro con sus propias raíces profundas, en un clima de ecumenismo, de diálogo interreligioso y de respeto hacia todas las personas y creencias, y en armonía con la fe cristiana.

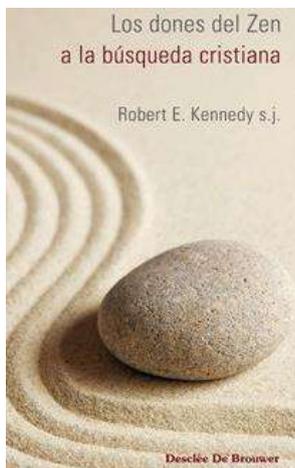
El encuentro entre budismo y cristianismo es un hecho histórico de gran importancia en nuestro tiempo. Es significativo para la paz y el bien de la humanidad y de la Tierra.

Como en todo encuentro humano auténtico, el diálogo interreligioso budista-cristiano transforma a ambas partes sin que pierdan su identidad; la reencuentran a un nivel más profundo e incluso la ennoblecen. Para eso es necesario que el budista sea realmente budista y se le reconozca como tal y el cristiano sea realmente cristiano y se le reconozca como tal.

Solo desde este punto de vista se entiende el diálogo intra-religioso, diálogo de dos tradiciones espirituales dentro de una misma persona, como es el hecho de que en Zendo Betania cristianos practiquen zen, sin que esto lleve a un zen cristiano o a un cristianismo zen.

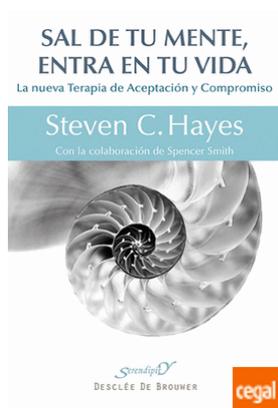
Este encuentro entre zen y fe cristiana produce una doble conversión: por una parte hace posible entrar en la perspectiva zen y, por otra, lleva a descubrir una dimensión más profunda de la propia fe cristiana

Kennedy, Robert E. s.j. Los dones del Zen a la búsqueda cristiana Descleé De Brouwer, Bilbao, 2008 formato 13x21, 224 pp.

Thomas Merton ya señaló que la renovación cristiana ha acabado por generar una amplia apertura hacia las religiones “Los dones del Zen a la búsqueda cristiana” trata diversos aspectos del Zen vistos desde un ángulo cristiano y occidental, pero también en la creencia de que el Zen no puede considerarse totalmente ajeno a dicho ángulo. En la línea de Thomas Merton, Hugo Enomiya-Lassalle, William Johnston, Willigis Jäger y muchos otros, Robert Kennedy subraya que el Zen no es dogmático sino concreto, directo, existencial, se ocupa de la vida misma y no de ideas sobre la vida, y no vacila en atacar directamente los obstáculos para el desarrollo espiritual maduro. Razón por la cual, el Zen tiene mucho que decir ya no sólo a los cristianos, sino a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Stven C. Hayes. **Sal de tu mente entra en tu vida. Nueva terapia de aceptación y compromiso** Descleé De Brouwer, Bilbao, 2013, formato 210x140 mm. 416 pp.

La gente sufre. No se trata solo de que sienta dolor físico; el sufrimiento es mucho más que eso. Los seres humanos tienen que habérselas también con el dolor psíquico que experimentan: con sus emociones y pensamientos negativos, con los recuerdos desagradables, los impulsos y sensaciones negativas. Tienen todo eso en la cabeza, se preocupan por ello, lo lamentan y lo temen. Pero, al mismo tiempo, demuestran un enorme valor, una profunda compasión y una notable capacidad para afrontar sus problemas. Este libro se basa en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), una nueva modalidad de psicoterapia respaldada científicamente y que forma parte de lo que ha dado en llamarse la tercera generación de terapia conductual y cognitiva. Esta investigación sugiere que muchas de las técnicas que utilizamos para solucionar nuestros problemas, en realidad, nos tienden trampas que aumentan nuestro sufrimiento. La mente

humana, esa maravillosa herramienta de control del entorno, acaba por convertirse en nuestro peor enemigo. Este libro trata sobre cómo pasar del sufrimiento al compromiso con la vida, cómo vivir a partir de ahora con (y no a pesar de) el pasado, los recuerdos, los miedos y la tristeza, para poder empezar de una vez nuestra vida.

Seikkala, Jaakko/Arnkil, Tom Erik. Diálogos terapéuticos en la red social. Herder Editorial Barcelona 2016, 21x14 mm. 312 pp.

Este libro describe dos modelos de intervención dialógicos -los diálogos abiertos y los diálogos anticipatorios-aplicables en el marco de la terapia y el trabajo psicosocial. Son el fruto de casi dos décadas de investigación y empeño para promover el diálogo entre las redes profesionales y las privadas, a fin de combinar sus recursos, y resolver situaciones de bloqueo en las que se encuentran implicados múltiples sistemas de ayuda. Las ideas expuestas sobre la comunicación dialógica son aplicables a contextos más amplios de las prácticas clínicas, como la

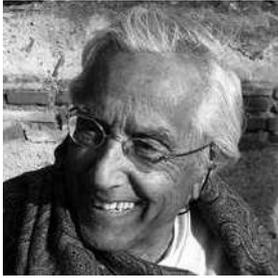
terapia familiar, y en las reuniones de equipos multidisciplinares o de diversos servicios que se proponen diseñar conjuntamente el tratamiento de los pacientes.

Pannikar, Raimon. La religión, el mundo y el cuerpo. Herder Editorial, Barcelona 2014, 14,10x21x60, 156 pp.

El presente volumen, compuesto por cuatro artículos del autor publicados previamente en diferentes medios, se centra en la dimensión humana de la religión. El primer texto nos habla de la conversión a la que están llamadas las religiones, ya que no tienen el monopolio de la dimensión religiosa del hombre, que resurge a pesar de las esclerosis culturales y de las mismas religiones. El segundo se refiere al estudio de las religiones, un estudio que no ha de separarlas del mundo, como sucede a menudo. El tercero se ocupa del cuerpo del hombre, hoy desgraciadamente castigado por quien lo convierte en ídolo o lo deprecia. Sin el cuerpo, la dimensión religiosa se evapora o se transforma en violencia. Por último, el autor nos habla de medicina y religión. Salud y salvación no han de confundirse, pero solo existen si se mantiene entre ellas una interdependencia armónica. Según Panikkar, la tendencia a crear un ámbito estrictamente «religioso», separado del mundo y del cuerpo, beneficia a ideologías totalitarias en la ciencia y la política. El autor es un

crítico radical del abuso de la tierra y del hombre en el que nos encontramos inmersos, pero ejerce esta crítica desde una visión de paz posible, experimentada, ineludible.

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918–Travertet, 2010) es, sin duda, uno de los representantes más destacados del pensamiento intercultural e interdisciplinario. Su obra bebe de las fuentes de la cultura india y la europea, la hindú y la cristiana, la científica y la humanista. Ordenado sacerdote en 1946, y doctorado en Química, Filosofía y Teología, ejerció la docencia en algunas de las universidades más destacadas de América, Europa y la India. Fue miembro del Instituto Internacional de Filosofía y fundó diversas revistas y centros de estudios interculturales. Es autor de más de cuarenta libros y alrededor de mil artículos

acerca de las religiones comparadas, la indología, la filosofía de la ciencia y la metafísica. Herder Editorial ha publicado *De la mística* (2005), *Paz e interculturalidad* (2006), *Mito, fe y hermenéutica* (2007) y *La puerta estrecha del conocimiento* (2009).

Y si la vocación del cristiano es la de asimilarse a Cristo, el cristiano debe divinizarse también como su modelo y cabeza, formando un solo Cuerpo con él, como la misma Escritura afirma. La religión cristiana es la religión del cuerpo por antonomasia”.

Si estás interesado en conocer más del diálogo interreligioso monástico puedes comunicarnos en el correo: dim.iberico@gmail.com.

También puedes entrar en las siguientes direcciones:

www.dimiberico.org

amigosdimiberico.blogspot.com

www.facebook.com/pages/DIM-Iberico-Comisión