

PARADIGMARIO FILOSÓFICO

Rostros y rastros emblemáticos

Santiago María Borda - Malo Echeverri

PARADIGMARIO FILOSÓFICO: ROSTROS Y RASTROS EMBLEMÁTICOS

Santiago María Borda-Malo Echeverri¹

1 Monje durante 19 años, docente investigador del Departamento de Humanidades y Formación integral de USTA-Seccional Tunja durante 20 años. Magister (2003) y Doctor en Filosofía por USTA-Bogotá (2018). Diácono Permanente de la Arquidiócesis de Tunja (2007). Autor de los libros *Filosofía de la NoViolencia y Crítica de la razón violenta* (USTA, 2011, Tesis meritoria de Maestría en Filosofía), *Ética: Un arte de vivir con plenitud* (2012, Módulo de pregrados y posgrados), *Gabriela Universal: Vida y Obra de Gabriela Mistral* (2015), *El coraje de la verdad en Michel Foucault* (Tesis doctoral, USTA, Bogotá, 2019) y su tesis posdoctoral *Edith Stein: Una re-lectura fenomenológica de Tomás de Aquino* (2020); libros publicados por USTA - Tunja. Contacto: santiago.bordamalo@usantoto.edu.co

PORTADA DE MI LIBRO VIRTUAL “PARADIGMARIO FILOSÓFICO: 45 ROSTROS Y RASTROS EMBLEMÁTICOS” (2022), POR MI HIJO DANIEL BORDAMALO MEDINA, DISEÑADOR GRÁFICO: El ‘Búho de Minerva’ es el emblema de la Filosofía por permanecer insomne y en este caso con alas desplegadas en vuelo y actitud combativa de sobrevivencia, con ojos clarividentes... Sobre el trasfondo de la Antorcha encendida de Diógenes de Sínope (413 – 327 a. C., perversamente etiquetado y estigmatizado ‘el cínico’), símbolo elocuente de la Parresía cuando buscaba un Hombre auténtico en pleno mediodía... Y con un fondo negro de noche, en que hemos vivido siempre esperando una incierta Alborada, cuya primicia sólo viene de Hombres paradigmáticos (aquí 45 Varones y Mujeres Mayúsculos) de todas las épocas y latitudes, y que nos permiten vislumbrar en sus Rostros y Rastros parresiásticos

Me alegra sobremanera y más allá de estrechos moldes academicistas que asfixian el espíritu, dar a luz este texto posdoctoral que constituye mi propia cosecha de aprendizaje de filósofo. En efecto, se trata de un elenco de *Paradigmas* o modelos referenciales que han jalonado como hitos mi insaciable búsqueda de la Verdad durante mi vida ya sexagenaria. Se trata de un elenco de 44 Testigos y Maestros (varones y mujeres) de todas las épocas y latitudes -más que de filósofos o pensadores convencionales y trillados- a mi modesto modo de ver los más representativos de escuelas y corrientes críticas más que de ‘ismos’ tan parcializados como encasilladores.

Tabla de Contenido

ALEXIS CARREL: UN CIENTÍFICO PROFÉTICO	15
ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: EL PRAXEÓLOGO DEL SURGIMIENTO	27
BLAS PASCAL, EL INTERDISCIPLINARIO DE LOS 'PENSAMIENTOS' Y EL 'MEMORIAL'	31
DIÓGENES 'EL CÍNICO': EL PROTO-PARRESIASTA QUE DESAFIÓ EL PODER	35
DIÓGENES LAERCIO Y EL MEJOR MANUAL FILOSÓFICO RELEGADO	39
EDGAR LEÓN GARAVITO PARDO: EL IGNOTO FILÓSOFO COLOMBIANO, PRECURSOR Y PIONERO DE LA PARRESÍA.....	41
ÉMILE MICHEL CIORAN: EL FILÓSOFO ICONOCLASTA DE LOS 'ISMOS'	45
EMMANUEL MOUNIER: EL APÓSTOL PERSONALISTA SIEMPREVIVO	49
EPICTETO DE HIERÁPOLIS: EL ESTOICO PROTO-CRISTIANO DEL 'ARTE DE VIVIR CON PLENITUD'	55
ERNESTO SÁBATO: EL TESTIGO LATINOAMERICANO DE LA RESISTENCIA	61
FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA: 'EL VIAJERO DE OTRAPARTE'	69
FRÉDÉRIC GROS: EL FILÓSOFO DEL 'ANDAR' Y LA 'DESOBEDIENCIA'	73

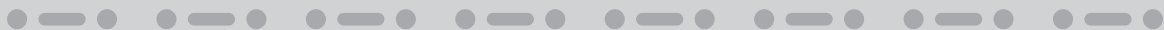

GABRIELA MISTRAL: LA POETISA ERRANTE INDOAMERICANA	77
GONZALO ARANGO ARIAS: EL PARRESIASTA INSOBORNABLE Y SU 'ADANGELIO'.....	81
HENRY DAVID THOREAU: EL ERMITAÑO DE LA 'VIDA EN LOS BOSQUES Y LA 'DESOBEDIENCIA CIVIL'.....	87
HERMANN ALEXANDER GRAF VON KEYSERLING: UN SABIO PENSADOR - PUENTE ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE.....	97
HIPATÍA DE ALEJANDRÍA: LA CIENTÍFICA Y PENSADORA MÁRTIR.....	101
IGNACIO ELLACURÍA BEASCOECHEA, S. J.: EL PENSADOR ZUBIRIANO LIBERADOR Y MÁRTIR LATINOAMERICANO.....	105
JESUCRISTO, EL PARRESIASTÉS POR EXCELENCIA Y ANTONOMASIA, VERBO DE DIOS INSOBORNABLE.....	111
JIDDU KRISHNAMURTI: EL INELUDIBLE 'DECONSTRUCTOR' DE TODOS LOS ANCLAJES FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS.....	117
JOSEPH JEAN LANZA DEL VASTO: EL NEO-TOMISTA DEL ARCA LIBERADORA.....	123
LAO-TSÉ: EL SABIO DEL CAMINO DE LA VIRTUD ESCUETA	135
LEÓN TOLSTOI: EL PROFETA LEONINO QUE INAUGURÓ UTOPIÁS.....	139
LUDWIG WITTGENSTEIN EN SUS 'DIARIOS' ÚLTIMOS: EL FILÓSOFO DESERTOR DE FACILISMOS Y ÁVIDO DEL SILENCIO... ..	143
MAHATMA GANDHI, EL PARRESIASTA DEL SIGLO XX Y ANTÍDOTO DE LA BARBARIE CIVILIZADA.....	147
MARÍA ZAMBRANO ALARCÓN: LA PENSADORA ERRANTE DE LA 'RAZÓN POÉTICA' INAMORDAZABLE.....	157
MICHEL ONFRAY: EL FILÓSOFO ATEO NEO-CÍNICO DEL OXÍMORON.....	161
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO: EL FILÓSOFO Y MÍSTICO INDOMESTICABLE.....	167
NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA: EL FILÓSOFO REACCIONARIO Y REVOLUCIONARIO INSULAR.....	171
PAUL MICHEL FOUCAULT: EL 'ÚLTIMO', DE LA PARRESÍA O EL CORAJE DE LA VERDAD ENTRE CONTRADICCIONES.....	179

PIERRE HADOT: EL PIONERO DE LA FILOSOFÍA COMO ESTILO DE VIDA SABIA Y 'EJERCICIOS ESPIRITUALES'	187
PLOTINO DE LICÓPOLIS: EL FILÓSO DE LA MÍSTICA UNIDAD.....	199
RABINDRANATH TAGORE: EL MAESTRO ALTERNATIVO Y POETA LÍRICO Y AUTODIDACTA.	203
RAIMON SANTIAGO PANIKKAR ALEMANY: EL MONJE ROMPEDOR DE ESQUEMAS ANQUILOSADOS CON SU 'ECOSOFÍA'.....	209
SAN PABLO DE TARSO: PENSADOR CRISTIANO DE FUEGO PARRESIÁSTICO	213
SAN JUAN DE LA CRUZ: EL POETA Y MAYOR DISCÍPULO FILOSÓFICO - MÍSTICO DEL AQUINATE.	217
SANTA EDITH STEIN, MÁRTIR FENOMENÓLOGA NEO-TOMISTA Y PARRESIASTA INTERRELIGIOSA.....	221
SANTO TOMÁS DE AQUINO: EL SUMO MÍSTICO DE LA RAZÓN PLENIFICADA EN LA FE, 'SIEMPRE A MÁS'.	227
SIMONE WEIL: LA DIAMANTINA FILÓSOFA Y MÍSTICA JUDEO-CRISTIANA.....	235
SÓCRATES DE ATENAS: EL MÁRTIR PRE-CRISTIANO DE LA PARRESÍA.....	241
VINOBA BHAVE, EL HEREDERO ESPIRITUAL DE MAHATMA GANDHI Y REVOLUCIONARIO PRAXEOLÓGICO 'SUI GENERIS'.	247
XAVIER ZUBIRI APALÁTEGUI, EL FILÓSOFO PROTO-REVOLUCIONARIO DE REALIDADES.	253
Y PORQUE ES POSIBLE TENER ALGO PROPIO QUÉ DECIR, AL CABO DE UNA ARDIENTE E INCANSABLE BÚSQUEDA FILO-EXISTENCIAL... ..	259
A MODO DE CONCLUSIÓN PRAXEOLÓGICA... ..	275
FUENTES BIO-BIBLIOGRÁFICAS PRIMORDIALES, PRIMIGENIAS... ..	277

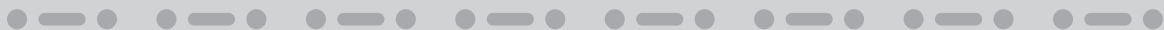

DEDICATORIA ■ ■ ■ ■

Al muy estimado Fray Iván Fernando Mejía, docto teólogo, en sus 50 años de existencia y 20 de amistad espiritual e intelectual, tratando de imitar al Aquinate: 'Facientes Veritatem'...

PRÓLOGO

El profesor Santiago María Borda-Malo Echeverri presenta la obra llamada *Paradigmario Filosófico: Rostros y Rastros emblemáticos*, donde expone un elenco de pensadores que desde su perspectiva han cambiado el mundo por sus aportes testimoniales y comprometedores, y también han impactado en su vida como académico y conferencista.

Es una obra que hoy se convierte de gran interés para los intelectuales y personas del común porque el estudio de estos pensadores puede aportar criterios de vida y abrir nuevas perspectivas y horizontes de comprensión en la Filosofía, proclive a trillar los mismos filósofos convencionales de siempre.

Efectivamente, el profesor Borda-Malo quiere presentar nuevos referentes que estos pensadores han propiciado en la manera de relacionarse con las situaciones de la vida y con su entorno histórico. Es así que la lectura meditada de estos autores - pensadores favorece, en virtud de sus estampas proféticas y poéticas (que él acuña como '*Profemas*', nuevo género lírico de poemas proféticos que se atreve a postular), nuevas miradas de comprensión de la realidad que vivimos.

Además, el profesor Santiago juega -en clave de Levinas- con las palabras *Rostros* y *Rastros*, porque de lo que se trata es de descubrir nuevos *Rostros* y auscultar sus *Rastros* en la historia, que sirven para re-crear nuestras propias historias a partir de estas lecturas.

A decir verdad, la obra profundiza 44 autores de quienes el profesor Santiago presenta su semblanza y su aporte intelectual que, según él, propiciaron algunas intuiciones que se han convertido en fuente de conocimiento y descubrimiento de

nuevas y reveladoras perspectivas. Como afirma él, estos pensadores se convierten en testigos y centinelas del conocimiento porque cuidan el saber y lo escrutan desde diversas ópticas, perfilando nuevas perspectivas de comprensión.

Finalmente, este profesor se ha atrevido entrar en diálogo con estos pensadores, detectando nuevas percepciones que son sugerentes a la hora de comprender los modelos que han ido gestando la Historia de las Ideas. De ahí el llamado a leer y meditar esta obra porque deja grandes ganancias en la vida de la persona que lo lea con atención y, asumiendo una mirada abierta, se atreva a convertirse en coautor.

Iván Fernando Mejía Correa O. P., Ph. D. en Teología

INTRODUCCIÓN

“¡Hombres (varones y mujeres)
de los que no ha sido digno el mundo!”
(Epístola a los Hebreos 11:38)

Me alegra sobremanera y más allá de estrechos moldes academicistas que asfixian el espíritu, dar a luz este texto posdoctoral que constituye mi propia cosecha de aprendiz de filósofo. En efecto, se trata de un elenco de Paradigmas o modelos referenciales que han jalonado como hitos mi insaciable búsqueda de la Verdad durante mi vida ya sexagenaria.

Se trata de un elenco de 44 Testigos y Maestros (varones y mujeres) de todas las épocas y latitudes –más que de filósofos o pensadores convencionales y trillados– a mi modesto modo de ver los más representativos de escuelas y corrientes críticas más que de ‘ismos’ tan parcializados como encasilladores. Desfilan con innovación antiguos como Lao-Tsé, Sócrates, Jesucristo como *El Parresíastés* sólo aquí presentado en tal perfil filosófico-teológico (su Madre María como *parresíasta* en su *Magnificat*), san Pablo Apóstol primer pensador cristiano, Diógenes el Cínico y su tocayo Diógenes Laercio, el estoico protocristiano Epicteto, Plotino. Medievales y modernos como santo Tomás de Aquino y san Juan de la Cruz (su más aventajado discípulo teológico) y Blas Pascal. Contemporáneos –varios orientales– como H. D. Thoreau, L. Tolstoi, H. Keyserling, M. Unamuno, Mahatma Gandhi, el poeta-pensador R. Tagore, Vinoba Bhave y J. Krishnamurti y el neotomista J. J. Lanza del Vasto. Iconoclastas como E. Cioran y el personalista con madera de santo E. Mounier...

Asimismo, irrumpen pensadores comprometidos latinoamericanos y colombianos como el hispano-salvadoreño I. Ellacuría, el argentino E. Sábató, y los nacionales Fernando González Ochoa, Gonzalo Arango, Nicolás Gómez Dávila y el colombiano prematuramente malogrado Edgar Garavito, todos signados por la autenticidad y la coherencia, aunque con muy dispares estilos... Un científico converso como Alexis Carrel -Premio Nobel de Medicina dolorosamente tergiversado- nos da un aporte profético. Y aparecen en escena L. Wittgenstein y M. Foucault con su tan contundente como rescatable *Parresía* final, tema de mi tesis doctoral de Filosofía: *El coraje de la verdad* como heterotopía u *Otro Mundo Posible*... Xavier Zubiri y el gran Pierre Hadot y R. Panikkar rompen estrechas 'camisas de fuerza' de la filosofía miope...

Y no podía faltar mi elenco femenino, tan injustamente marginado en los manuales de historia de la Filosofía: las gigantes Hipatía de Alejandría -martirizada por cristianos inquisidores-, Gabriela Mistral (no solo 'poetisa de niños' sino pensadora de quilates amiga de J. Maritain, Edith Stein -la fenomenóloga mártir de Auschwitz elevada a los altares, mi Patrona filosófica que complementó al Aquinate-, Simone Weil -otra santa judeocristiana- y María Zambrano con su 'crítica de la razón poética'...

Finalmente, he querido justipreciar cuatro pensadores aún vivos, aunque queda pendiente el juicio de la historia como cómputo final: dos franceses detonantes, Frédéric Gros con su *Andar* filosófico neo-peripatético y su válido neo-cínico *Desobedecer* tan audaz como indispensable; y el ateo Michel Onfray que reivindica la *Sabiduría* milenaria y la *Decadencia* moderna y posmoderna con sorprendentes resignificaciones; mi maestro español de praxeología Antonio González Fernández teo-filosófica y su *surgimiento*... y este autor del texto que se atreve a presentar -como *Buceos y Balbuceos*- sus lineamientos pensantes en clave de *Parresía* y poesía... Porque urge tener algo propio qué decir, aunque sea con 'temor y temblor', como Kierkegaard re-leyendo a san Pablo.

Sí, me atrevo a recalcar el verso - epígrafe neotestamentario, aunque suene a queja o reclamo: No ha sido el mundo digno de estos espíritus selectos que escribieron -como expresara Nietzsche- con 'sangre de espíritu'... Sin ellos la filosofía degeneraría en 'la pseudociencia con la cual o sin la cual el mundo sigue tal cual', como le pasan cuenta de cobro al Pensamiento...

Tres aforismos marinos jalonan mi aval a este libro del que espero lectores coautores (razón por la cual dejo en las *Conclusiones* un espacio en blanco para *Resonancias*: "Buen tiempo y buena mar a esta quijotada" (...) / "Contra viento y marea", y: "Viento en popa a toda vela"... O con palabras del poeta español Juan Ramón Jiménez -el autor del inmortal *Platero y yo*-: "¡En minoría siempre!"

Nota aclaratoria de entrada: rompo esquemas de citación, prefiriendo el más amigable y humano orden alfabético por nombre y no apellido, puesto que algunos antiguos no lo tienen:

ALEXIS CARREL: ■ ■ ■ ■ UN CIENTÍFICO PROFÉTICO

(Cf. *Consciencia*, No. 21, Enero de 2003). Epígrafe: 'Por senderos tan misteriosos como sorprendentes, Alexis Carrel se elevó poco a poco, hasta alcanzar las más altas cumbres' (Testimonio de Dom Alexis Presse, monje trapense, amigo y guía espiritual de A. C.)... '*Haiku*': *Buceador de la Incógnita del Hombre / y su condición alienada y 'civilizada'; / reivindicador del milagro: ¡Ciencia con Consciencia!*' (S. B. E.) Semblanza de un médico del cuerpo y del alma: 'Los que se batan solos en la trinchera son los que proporcionan a la Humanidad su máxima belleza' (A. C.)... Él se auto-presenta: 'Yo pequeño fui católico sincero, después estoico (con Epicteto, Séneca y Marco Aurelio), más tarde kantiano, luego escéptico absoluto e incluso diletante... Después comprendí que para nuestra verdadera vida necesitamos más alma y creencias que ciencia' (*Diario*).

Este sabio francés (Lyón, 1873-París, 1944), Premio Nobel de Medicina (1912, a tan sólo 09 años de edad), desarrolló un vasto plan humanista bajo el rótulo 'La ciencia del Hombre' ('Androtecnología, Androcracia y Antropotecnia') en la 'Fundación Francesa para el Estudio de los problemas humanos' (1941), liderada por él y un grupo interdisciplinario. Amigo de H. Bergson, al cabo de cerca de 50 años de tenaz investigación –que contó con una estadía en Rockefeller Institute de EE. UU.–, Carrel plasmó su libro *La incógnita del Hombre* (traducción defectuosa del original francés '*L'homme cet inconnu*' = '*El desconocido hombre*'). Él colaboró con los combatientes de la Primera Guerra Mundial realizando trasplantes de tejidos, e incluso diseñó –junto con Charles Lindbergh– un corazón artificial. Por causa de ser patrocinado por el mariscal Petain –simpatizante de Hitler y erigido en tirano de turno–, amén de ciertas ideas científicas suyas –no ideológicas– sobre la eugenesia como científico mejoramiento de la raza, fue estigmatizado de pro-nazi y marginado injustamente.

Adquirió desde 1922 la isla Saint Gildas, que donará más tarde a René Voillaume para su fundación de los Hermanitos de Jesús, inspirada en 'el Padre del Desierto del Siglo XX' -próximo santo-, Charles de Foucauld. Murió durante la Segunda Guerra Mundial, tras su conversión en Lourdes por causa de un milagro de una paciente que él no pudo justificar científicamente.

Dejó como legado o testamento su texto *La conducta en la vida (Refléxions sur la conduite de la vie)*, obra póstuma publicada por su esposa Anne Marie Gourlez de la Motte (1960). Se trata de un esbozo de ideas para la *reconstrucción integral del Hombre*, sobre la base de la censura de la civilización industrial como causante de todos los males que estamos padeciendo... Ya agónico, expresó: 'Me siento como un niño ante el Padre Dios... Quise sólo hacer el bien, pero otros me han asesinado. ¡Hoy más que nunca comprendo la nada de todo!' Juzgado injustamente de traidor (colaboracionista pro-nazi por sus ideas eugenésicas y haber sido ayudado por Petain) a su país y suspendido de sus funciones -no obstante haberle dado a Francia un Premio Nobel con su 'currículo' científico, franqueó la puerta de la eternidad. Ningún funcionario asistió a sus exequias, tan sobrias, en Saint Gildas. Moría uno de los grandes sabios del Siglo XX, y de todos los tiempos... Concordaron sus biógrafos: 'Es uno de los espíritus más brillantes, penetrantes y abiertos que produjo el Siglo XX'.

Otras Obras: *Día tras día (Diario, 1957)*; *La incógnita del Hombre ('L'Homme, cet inconnu')* (1978); *La conducta en la vida* (1954); *Viaje a Lourdes* (1979); *El poder de la Plegaria* (1982)... Delaye, Didier; Delorme, H. Alexis Carrel (*Biografía*, extractada de Soupault) (1966)...

+ EL APOORTE PARRESIÁSTICO CARRELIANO:

DESOBEDIENCIA A LAS REGLAS DE LA VIDA

El origen del mal actual del hombre comienza con la rebelión contra las reglas ancestrales de la conducta: se evidencia en el abandono de toda disciplina personal, social y racial a partir del *Renacimiento*, bajo la influencia de pensadores como Maquiavelo, que institucionalizaron el provecho y el capricho. Se dividieron entonces *la Filosofía, la Ciencia, la Religión, el Arte y la Moral*, para dar lugar al monopolio de las ideologías. De ahí el auge del *Liberalismo* -padre del Capitalismo- y del *Marxismo*, como las dos tendencias dominantes que intentan manipular y acaparar el discurso de los *Derechos Humanos*, no brotado de la observación sino de una construcción racionalista, porque el hombre no tiene tanto derechos como necesidades observables y mensurables. El derecho es un principio filosófico, mientras que la necesidad es un dato científico... El triunfo de las *ideologías* consagra la derrota de la civilización. (...) La civilización se torna hoy una enfermedad inevitablemente fatal.

En suma: durante el periodo que separa la Gran Guerra (I) de la Guerra Universal (II), todas las reglas milenarias de la conducta humana fueron definitivamente rechazadas. La irrealidad se enseñoreó en todas partes. Nuestra vida colectiva hoy está inspirada en la ideología liberal, que no es más que una creación irreal del intelecto que desconoce las *Leyes de la Naturaleza* y se divorcia de ellas. De ahí que estemos sin un código de ruta, a merced de nuestro capricho. El confort y la molicie parecen ser el verdadero destino del hombre, quien así cree 'gozar' de la vida.

NECESIDAD APREMIANTE DE OBEDECER A LAS LEYES NATURALES

Es preciso reasumir las *leyes de la Materia, de la Vida y del Pensamiento*. Estas Leyes naturales tienen una gran jerarquía. El éxito de la vida moral y social depende sin duda de reglas tan definidas, aun cuando más complejas que las científicas. Somos una unidad autónoma, fragmento del cosmos, según el cual hombre y medio conforman un todo. (...) Por razón de formar parte de la Naturaleza, debemos –como ya lo enseñaba Epicteto–, vivir conforme a sus leyes. ¡Tenemos que ser lo que ya somos en nuestra esencia de ser! (...) Urge esforzarnos por adquirir esta *ciencia-de-sí-mismo-y-del entorno*, porque nada es tan difícil para el espíritu humano como captar la realidad, por lo cual termina divorciándose de ella. Del árbol de la ciencia ha cogido el fruto prohibido, fruto que no estaba maduro, porque nos aporta el conocimiento de todas las cosas, con excepción de nosotros mismos. ¡Y la humanidad se hunde en este craso error desde hace varios siglos! La historia de nuestra emancipación moral y de nuestro abandono del sentido de lo sagrado se confunde con la desobediencia a las leyes esenciales de nuestra naturaleza. Tanto el liberalismo como el marxismo violan y amputan al ser humano en las tendencias fundamentales de la Naturaleza. (...) De hecho, nuestro Sistema de vida moderno ha desobedecido flagrantemente las leyes naturales, evidenciando el conflicto entre ellas y la libertad humana. Es necesaria entonces una restricción voluntaria de ella en virtud de la ley del sacrificio. La *Ciencia de la Vida* nos puede enseñar las fronteras entre lo permitido y lo prohibido, mediante el uso racional de la libertad. Por tanto, es evidente la práctica del ascetismo; y no se trata de una virtud reservada a los héroes y a los santos, sino practicable por todos debido a que es una necesidad específica de la vida humana.

Conclusión: solo renunciando voluntaria y conscientemente a una parte de nuestra libertad, podremos adaptarnos al orden de las cosas, puesto que por no conformarse al orden del mundo y la Naturaleza, es que ¡la vida se ha roto y la civilización de Occidente se derrumba! Sabia –aunque paradójicamente–, para dominar la Naturaleza es preciso obedecerla.

LAS TRES LEYES FUNDAMENTALES DE LA VIDA

Estas leyes no se infieren de principios filosóficos sino de la observación de la vida misma, reconociendo nuestras necesidades primordiales y decantando su complejidad en una tríada:

- *Ley de Conservación de la vida: conlleva un aspecto consciente y voluntario, que incluye excepciones y aberraciones.*
- *Ley de la Propagación de la raza: implica la ética sexual, la maternidad; replantear la sexualidad y la procreación.*
- *Ley de la Ascensión del Espíritu en el curso de la evolución: la auténtica inteligencia.*

A su vez, estas tres leyes abarcan dos direcciones complementarias:

- *Inteligencia: Filosofía y Ciencia*
- *Sentimiento: Arte, Religión y Moral*

Articulando estas dimensiones podemos canalizar y dar vuelo a la inteligencia y al sentimiento de la humanidad.

En una aldea ignorada de Palestina, a orillas del lago de Tiberíades, un joven carpintero de manos encallecidas, Jesús de Nazaret, anunció a algunos pescadores ignorantes una conmovedora Buena Noticia: somos amados por un Ser inmaterial y omnipotente, accesible a nuestras oraciones, a Quien debemos amar como Padre más que a todo lo demás. Y amarnos también los unos a los otros. Comenzó entonces una nueva era. En efecto, se había encontrado el único lazo bastante poderoso para la unión entre sí de todos los seres humanos. Sin embargo, quiso la humanidad ignorar la importancia de este nuevo principio en la organización de la vida colectiva. Y así se alejó de comprender que podría ser salvada de la división, de la ruina y del caos, en virtud del amor mutuo. De hecho, no se ha realizado ningún descubrimiento científico ni se ha producido jamás un hecho de más trascendental significación en la historia, que la Ley del Amor predicada por Jesucristo crucificado y resucitado. Porque esta suprema Ley es, a todas luces, ¡la ley de la supervivencia de las sociedades humanas!

En suma: el espíritu, bajo su doble aspecto lógico y no-lógico, intelectual y emocional, se ha manifestado casi súbitamente, aportando dos dones sublimes: el sentido de la belleza moral y la luz de la ciencia. La emergencia del espíritu fuera de la materia constituye, sin lugar a dudas, la razón de ser de la evolución, la finalidad última del universo y el acontecimiento más solemne de

su historia: el modo de ser fundamental de la Vida. De ahí pende y depende todo el desarrollo de la consciencia humana. Pero, desafortunadamente, la evolución espiritual solo en pocas personas culmina.

EL BIEN Y EL MAL DESDE UN ENFOQUE CIENTÍFICO

Ante la incertidumbre actual sobre las nociones tradicionales del bien y del mal, es imperiosa la necesidad de una definición unificada al respecto, puesto que estas dos realidades están determinadas por la estructura misma de la vida humana. En efecto, hoy prevalece una moral del placer que tiene al interés egoísta y a lo útil como metas supremas de la existencia. El *Bien* consiste en todo lo que es conforme a las necesidades y tendencias esenciales de nuestra naturaleza. Por el contrario, el *mal* es todo lo opuesto a la vida, a su multiplicación y a su elevación plena. Así, el *Bien Supremo* se confunde con el genuino éxito de la vida bajo su aspecto específicamente humano. Lo que se armoniza con la estructura de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, y el mal es todo lo que la obstruye.

Por consiguiente, de aquí se derivan las realidades del *vicio* y la *virtud* como expresiones de la *responsabilidad moral*. Y hablamos entonces de vicios antiguos y nuevos. Las *Leyes de la Vida* se plenifican en la moral cristiana, a través de las virtudes *cardinales y teologales*: *Justicia, prudencia, templanza y fortaleza; Fe, Esperanza y Caridad*. Desde luego, la virtud es virilidad, belleza y luz y asume un carácter 'obligatorio', porque no es otra cosa que el acatamiento pujante a las Leyes fundamentales de la Vida.

En resumen: *el Bien y el mal* no varían por razón de las épocas ni de los lugares. Son reales y tan inmutables como las tendencias esenciales de la vida. Su definición no depende ni de nuestras arbitrarias doctrinas ni de nuestros gustos subjetivos. Es idéntica para todos los seres humanos. Por eso, cada persona debe capacitarse para *discernir el bien y el mal*, en orden a saber en lo posible dónde se encuentra la frontera invisible entre lo permitido y lo prohibido.

LAS REGLAS DE LA CONDUCTA HUMANA (PRECURSOR DE LA BIOÉTICA)

Se deducen de la citada triple *Ley de la Vida*, como disciplina de nosotros mismos y sano ejercicio de la libertad. Se pueden subdividir en tres grupos:

- *La disciplina de la vida personal*
- *Los preceptos de las relaciones humanas*
- *La disciplina de la transmisión de la vida*

Por su parte, toda Regla de conducta presenta dos aspectos: se opone a ciertas tendencias nocivas y favorece las constructivas. Experimentamos, pues, necesidad apremiante de un *Código de Ruta*, de una guía segura para el peligroso viaje de la vida.

A. REGLAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA

- a. No destruir la vida en nosotros mismos ni en los demás.
- b. Incrementar la vida en nosotros mismos y en los demás: la fuerza es una de las virtudes supremas, y la debilidad de los peores vicios. ¡El que rehúsa el riesgo pierde la vida!

B. REGLAS PARA LA PROPAGACIÓN DE LA RAZA, LA ESPECIE Y LA VIDA

- a. Desde la concepción y el desarrollo del niño: sana *eugenesia* o mejoramiento de la raza... no por medio de ingeniería genética sino por la elevación moral y espiritual, y la calidad de vida.
- b. Desde el nacimiento, por la formación integral del hijo y de la familia.
- c. Cultivo del medio social.

C. REGLAS PARA LA ASCENSIÓN DEL ESPÍRITU EN LA PERSONA Y EN LA RAZA

- a. Superar los obstáculos fisiológicos y mentales, y reencontrar nuestra alma. La disciplina de nosotros mismos, desarrollo del sentimiento y de la inteligencia: culto a los héroes; la intuición, la búsqueda de la belleza y de Dios.
- b. No detener el vuelo mental de nuestros descendientes, mejorar nuestro entorno y aumentar el poder del espíritu.

Es preciso entonces ajustar estas Reglas a cada persona, trascendiendo los inevitables conflictos interiores. Las tres reglas van escalonadas, de forma que la *Regla suprema es el desarrollo del espíritu*. En suma: debemos primeramente abandonar las costumbres y los vicios que paralizan el vuelo del espíritu. Imponernos la obligación de evitar el mal y hacer el bien. Tal es nuestro contacto con la realidad, y sólo la *Verdad integral* podrá salvarnos del atolladero. La *Ley de la Ascensión del Espíritu* impone a todos –como ‘imperativo categórico’– la obligación de desarrollar la totalidad de nuestras capacidades en un esfuerzo voluntario. Solamente mediante el vuelo simultáneo de nuestras actividades intelectuales, morales, estéticas y espirituales, podremos alcanzar el más alto nivel compatible con nuestras potencialidades humanas: en virtud de una tenaz voluntad de progreso moral.

LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA CONDUCTA HUMANA

Aún es posible nuestra propia transformación, porque las genuinas revoluciones no empiezan en el tumulto de las plazas públicas, sino en el fondo del corazón de algunos hombres. El único recurso de los *no-conformistas* es el de asociarse en pequeños islotes de conducta y de vida racional. Ha llegado el momento para los vivientes, de separarse de los muertos y obrar enérgicamente. Sólo los que arden en las llamas del entusiasmo y de la aventura son aptos para construir la Tierra Nueva y el Cielo nuevo. Al respecto, es perentorio clarificar el *objetivo del viaje* y evitar los espejismos de la ruta... Definir claramente la *finalidad de la vida* y perfilar una orientación común para la Humanidad. ¡Jamás podremos ya volver hacia atrás! El propósito de la vida no puede ser el provecho ni la diversión –como insistió Pascal–, ni la filosofía ni la ciencia ni la misma religión, sesgadamente. Tampoco la felicidad que hoy se busca a toda costa. ¡Es la Vida misma! Y la Vida plena: vida en abundancia, la auténtica *calidad de Vida*. Y ésta no concede la libertad ni el éxito, ni la alegría más que a aquéllos que se someten a sus Reglas y conocen a fondo su objeto o finalidad supremos.

Re-signifiquemos *la Vida y su sentido...* y la posición del ser humano en el Universo. Es pertinente preguntarnos: ¿Hacia dónde vamos? En efecto, únicamente la práctica de las *Reglas de Conducta* inferidas de las *Leyes de la Vida* puede aumentar la capacidad de unión del hombre con los demás seres humanos, y establecer la participación de la *Consciencia* en otras consciencias sobre la base imperecedera del verdadero amor. La civilización de Occidente sobrevivirá o perecerá en el mundo, según que el Valor de la Persona se eleve o continúe su degradación. La mayor parte de los problemas que enfrenta el hombre civilizado serían resueltos a través de la aplicación de las *Reglas de la Conducta racional*, porque el éxito de la vida colectiva está condicionado por el *valor social* tanto como por el *valor personal* de cada quien.

LA ENSEÑANZA DE LAS REGLAS DE LA VIDA, DE LA CONDUCTA Y DE LA APTITUD PARA CONDUCIRSE SABIAMENTE

La condición de nosotros mismos es asunto no sólo de la inteligencia sino del *carácter (ethos)*. Exige tanto el conocimiento de las *Reglas de la Vida*, como la *voluntad* indomable de someternos a ella: un aprendizaje teórico y práctico (*praxeológico*) a la vez. En suma: ni la escuela ni la familia son actualmente capaces de enseñar a la juventud cómo conducirse sensatamente; y se refleja en ellas la mediocridad de sus educadores. Porque los niños tienen necesidad no sólo de preceptos y de normas conductuales, sino ante todo de *ejemplos referenciales y de acciones*, dechados vivientes, nuevos paradigmas. Se trata de la formación del espíritu (*psicagogia*). Y para este cometido es necesidad prioritaria la constitución de un entorno apto sobre la base de la *escuela* para

los padres y los maestros, implementando *grupos orgánicos y organísmicos*. Y para esta causa *Consciencia y Ciencia* deben estar íntimamente unidas. ‘¡*Ciencia sin Consciencia no es más que la ruina del alma!*’ (sabia frase de François Rabelais en *Pantagruel* 8 / 1532; cf. *La incógnita del hombre*, *passim*)

Apoyemos la *Formación integral de la Persona*: a partir de una acción tenaz, a la vez dulce y poderosa del educador simultáneamente sobre los sentimientos, la inteligencia, el cuerpo y el espíritu del estudiante, hasta hacerlo radiante por la elevación a un ideal de *Verdad, de Belleza y de Amor* (como aspiraba Platón). Renovar las escuelas y los maestros con miras a una *Educación integral* centrada en la *conducta para la Vida*... ¡ante la quiebra de la educación moderna por causa de su negligencia moral! Sustituir la instrucción exclusivamente intelectual por la *Formación Integral*, en orden a insertar luego al estudiante en la realidad cósmica y social. Pero, lamentablemente, no poseemos maestros de esa *Educación Integral* que contribuyan a formar seres viriles, armónicos y disciplinados. La finalidad de ellos es impedir que el hombre se acabe de des-humanizar. A esta ingente e incansable tarea y misión deben consagrarse desde el momento actual los auténticos educadores.

EL ÉXITO DE LA VIDA

¡Una inmensa catástrofe se ha cernido, por su culpa, sobre la Humanidad ‘civilizada’! Y su vértice, la guerra, es el supremo absurdo. Y el único medio para curarnos es seguir las *Reglas de la Conducta humana que se deducen de la Vida*. La crisis de la civilización radica en lo absurdo de su conducta. Porque hasta el presente, ninguna sociedad se ha conducido de modo natural. Ninguna ‘civilización’ ha conseguido aportar al ser humano *Reglas de Conducta* enteramente conformes a su estructura y a un medio que se le haya igualmente adaptado. ¡De ahí el callejón sin salida en que los medios de autodestrucción masiva (*pre-bomba atómica*) progresan más de prisa que los medios de ayuda a la Vida! Por consiguiente, es preciso reemprender de nuevo la obra de la Evolución –truncada durante estos últimos 400 años– hacia una Vida más alta y plena, porque ya se trata de una disyuntiva: ¡elevarse o perecer! A todas luces, lo espiritual y lo material deben caminar inseparables, aun cuando regidos por leyes diversas. De hecho, la *Ley de la Ascensión del Espíritu* es el signo supremo del auténtico éxito en la *Vida*, porque ella constituye todo al mismo tiempo.

He aquí el penoso balance: ninguno de los ensayos ha tenido éxito hasta ahora: ¡todos han fracasado hasta el día de hoy! Porque *materialismo* e *idealismo* (incluso el *espiritualismo*) son igualmente falsos: ¡Liberalismo capitalista o marxismo comunista! En efecto, comprobamos con creces la quiebra de las *ideologías*, la insuficiencia de la religión, lo mismo que de la ciencia; asistimos al desorden y confusión extremos de la civilización de Occidente. En

contravía, el éxito de la Vida en las actuales condiciones reclama una *Nueva Revolución*: ¡es preciso ponerlo todo en tela de juicio y realizar un rotundo acto de fe en el espíritu humano!

El único medio de alcanzar la tan anhelada felicidad estriba en perseguir sin concesiones ni claudicaciones el auténtico éxito en la Vida. Pero el primer paso es comenzar por cambiar nosotros mismos en virtud del perfeccionamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Y si alcanzamos esa perfección, la felicidad nos será dada por añadidura. Algunos lineamientos puntuales:

- Utilicemos al mismo tiempo el conocimiento y la fe, la inteligencia y el sentimiento; y para tal efecto conjugemos todos los saberes: ciencia, religión... (*'inter / trans-disciplinariedad'*)
- Incorporemos a lo racional el elemento pasional, afectivo, espiritual...
- Sustituyamos los principios meramente filosóficos por los conceptos más científicos.
- Incorporemos lo económico pero subordinado a lo humano.
- Recordemos que el hombre tiene más necesidades que derechos, y que ellas difieren según las funciones. No hay más que una Verdad y se encuentran sus parcelas encerradas en todas las vertientes, aun las más disímiles.
- El éxito implica las dimensiones personal, racial y social, conjugadas, pero éstas son incompatibles con la carencia de personalidad moral y carácter. ¡La necesaria supresión del proletariado, la liberación de los oprimidos, no deben hacerse mediante la lucha de clases, sino por la supresión de ellas! (*Gandhi*) El cristianismo es la corriente humanístico-religiosa más viable y completa como *respuesta integral*. Sin embargo, aunque nos encontremos en el caos y la crisis, debemos preparar el *porvenir*. Y para preparar un futuro mejor que el nefasto pasado, es preciso comprender hoy bien el origen y las causas de nuestras actuales desdichas.
- El hombre ha cogido por segunda vez el *Fruto prohibido*, en el árbol de la ciencia (*passim*). Ha construido un nuevo 'paraíso terrenal', sin conocerse a sí mismo y sus reales necesidades del cuerpo y del espíritu. Creó un paraíso artificial que no le conviene porque vació de *leyes la Vida*. Y las causas de nuestra tremenda decadencia son más bien morales que políticas y económicas. Se trata de una enfermedad crónica y, hasta el momento actual, incurable. Con un agravante: ¡*por primera vez en la historia del mundo, una civilización llegada al comienzo de su fin, puede discernir las causas de su mal!* Ojalá sepa servirse de sus hallazgos para su salvación y avanzar por el *camino nuevo*... La sociedad moderna es una pesada mole abrumada con todos los errores y

- horrores del tiempo pasado. Es urgente que nos renovemos primero *nosotros mismos*, esfuerzo de *renovación* que podemos comenzar cada uno inmediatamente. Despojarnos del propio lastre del *egoísmo*.
- La Humanidad, por primera vez desde el comienzo de su historia, ha llegado a ser dueña de su destino; pero, ¿será capaz de utilizar benéficamente todos sus recursos científicos en provecho de ella? Para crecer de nuevo está obligada a re-hacerse primero desde sus cimientos, ¡obedeciendo estrictamente las *Leyes de la Vida* y sus *Reglas de la Conducta*! Otro mundo está ya en vías de construcción. El porvenir pertenece a los que arriesguen todo por este *ideal utópico*. La sabiduría consiste en vivir heroicamente. ¡Tal porvenir será lo que ya seamos nosotros! Ante quienes realizan perfectamente su vocación de hombres, el *camino de la verdad* (*parresía*) se les abre siempre, camino real de participación en la obra sublime de la *evolución* para apresurar la llegada plena del *Reino de Dios* al mundo terrenal, y de tener –por añadidura– ¡toda la Bienaventuranza compatible con la condición humana. (Carrel, 1952: pp. 25-44, 45-72, 73-106; 107-121, 123-159, 161-215, 217-230, 231-244, 245-268; las cursivas son mías / Cf. S. B. E., *Módulo de Bioética para UPTC*, Tunja, 2000, monografía de Especialización en Ética: Antología de autores).

+ POEMA MÉDICO, BISTURÍ EN MANO:

ECO DE ALA Y SAN ALEJO...

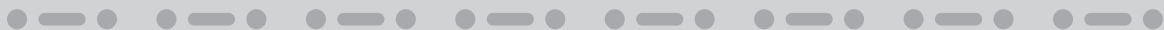
‘Hojas sueltas’ (A. C.)...

Alexis, ‘axis’ o eje y valor
podría traducir tu original nombre...
Alekos te nombro, o ‘Aliocha’ con el monje de Dostoeievski,
y me suena a ‘eco-de-alas’;
tu apellido es grave o agudo
y se me antoja dolor de siembra
en surco abierto y abrupto...
Eres un nuevo carril
en la sofisticada civilización
que perdió el rumbo del Hombre:
aquel milagro de la ciencia
con Consciencia.
Increíble tu audacia
de aunar Contemplación y Profecía,
sumando *Parresía* en las fauces del lobo hipermoderno.
Recojo tus ‘hojas’ que abren mis ojos
y las re-creo hoy,

insuflándoles el soplo
 siemprenuevo del espíritu.
 Empuño tu antorcha incandescente,
 relegada –por desgracia–
 al cuarto de ‘sanalejo’,
 como cualquier inservible cachivache tecnológico...
 Alígero y alado, Alexis,
 te siento redivivo,
 cual ala de un eco eterno,
 de un sueño utópico realizable –oxímoron científico–,
 de un anhelo
 que se torna vuelo,
 y veo palpar en tu estoico talante,
 Carrel de colosal talento.
 Hombre cabal,
 quijote insular,
 ¡creo en una nueva raza
 cósmica y crística que hoy necesita a gritos el mundo
 si quiere, por fin, resucitar de sus cenizas!
Dixi.

ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: EL PRAXEÓLOGO DEL SURGIMIENTO

Nacido en Oviedo (1961), filósofo y teólogo español (con doctorado en ambas disciplinas), Secretario General del Instituto Xavier Zubiri (Madrid, España), editor de la obra completa del pensador vasco. Exjesuita, colega y albacea de la obra del mártir hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (1930-1989), el mejor discípulo de X. Zubiri, publicó su magna obra póstuma: *Filosofía de la realidad histórica* (1991, donde resalta: 'Hay que hacer la verdad', interpretable como *Parresía* que lo condujo al martirio). Ha delineado como nadie la innovadora *praxeología* o *filosofía* de la praxis concreta de raíces fenomenológicas. Asimismo, ha decantado la Filosofía y la Teología de la Liberación desde una postura que lo condujo a la Iglesia Anabaptista o Menonita, partidaria de una enérgica Objeción de Consciencia... ¿Gran pérdida para la Iglesia católica latinoamericana?! A él y al Director del Instituto Zubiri, les propuse yo (durante mi doctorado en USTA-Bogotá, donde fui discípulo suyo) la gestión ante la Iglesia católica de la exaltación de X. Zubiri como *Doctor laico interdisciplinario de la Iglesia* (2015, pero sin encontrar el aval pleno incluso de la Comisión Teológica Internacional...). Sus obras más relevantes: *Introducción a la práctica de la filosofía* (1987), *La novedad teológica de la filosofía de Xavier Zubiri* (1993), *Estructuras de la praxis: Ensayo de una filosofía primera* (Madrid: Trotta, 1997), *Teología de la praxis evangélica* (1999), *Reinado de Dios e imperio* (2003), *La transformación posible: ¿Socialismo en el Siglo XXI?* (2010) y *Surgimiento: Hacia una ontología de la praxis* (Bogotá: USTA, 2014), libros que estudié con deleite y comenté personalmente con él. Figura en el *Diccionario de pensadores cristianos* de Xabier Pikaza (2014).

+ EXTRACTO DE MI TESIS DOCTORAL DE FILOSOFÍA SOBRE LA PARRESÍA (2014-2018, APOORTE AL GLOSARIO FOUCAULTIANO)...

Praxeología: (fr. 'praxéologie'), aunque Foucault no usó explícitamente esta palabra técnica, su anterior visión de las prácticas apuntó hacia una integración simbiótica entre 'teoría - praxis', que permea todas las esferas humanas, y Ferrater (*Diccionario de Filosofía*) puntualiza: "ciencia o rama filosófica que estudia sistemáticamente las condiciones y normas de la acción o praxis humanas, y al trabajo". Según algunos autores antiguos, la *praxeología* termina coincidiendo con la *ética*. Uno de sus pioneros fue el filósofo polaco Tadeusz Kotarbinski (*Los principios de la acción eficaz*, 1965, pero venía trabajando en ella desde 1910), aunque generalmente se reduce este vocablo a la *praxis* marxista. El citado polaco habló de "proposiciones praxeológicas" a las directivas simples, incorporadas a un sistema que implica actividades mentales o discursivas. Se configura como una disciplina normativa con miras a la "acción eficaz", teniendo en cuenta un sistema axiológico (escala de valores, de hecho *praxeología* o *praxiología* y *axiología* riman) que remite al problema de los fines y los medios. Otros filósofos han aportado: Henryk Skolimowski, Ludwig von Mises (quien considera que la economía sería una parte de la *praxiología*, y aquí se diferenciaría de la *praxeología*), y Raymond Aron; y otros la aplican a la lingüística (Víctor Sánchez de Zavala). Foucault, por su parte, habló de tres esferas clave: '*trabajo, lenguaje y vida*', que la *praxeología* contribuiría a integrar (Ferrater, 2001, T. III, 2875-2877).

Por nuestro lado, tenemos en cuenta al profesor, el filósofo y teólogo español Antonio González Fernández (n. 1961, muy cercano a la USTA), de influencias fenomenológicas, muy marcado por Xavier Zubiri y su heredero latinoamericano, el jesuita mártir Ignacio Ellacuría, en obras como *Estructuras de la praxis: Ensayo de una filosofía primera* (1997, Trotta), y *Surgimiento: Hacia una ontología de la praxis* (USTA, 2014) y ensayos como *La praxeología como filosofía originaria* (2012, www.praxeologia.org). Él habla de '*praxeología*' (como también *gnoseología*, según me explicó personalmente, 2016), y la hemos preferido como opción lingüística: lexicográfica y semántica. Muy importante, entonces, esta "perspectiva praxeológica, un otro modo de hacer filosofía a partir de la interrogación crítica u ontología de nosotros mismos en el presente, (...) ontología de la verdad (...) *decir la verdad* sobre las cosas: una *ontopraxeología*" (Álvarez, *La Parrésia*, "Introducción", 2016: p. 29; 2017: pp. 42, 45); *praxeología* la designa por primera vez este autor español muy latinoamericanizado, como superación de una *pragmática*). Ergo, la *Parresía* es intrínsecamente praxeológica.

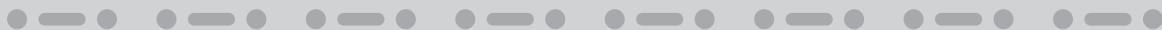

+IMPROMPTU AL MAESTRO FILÓSOFO-TEÓLOGO:

ANTONIO, MAESTRO PARRESIASTA

'Praxeología' (A. G. F.)

... Un don haber recibido su Seminario doctoral:
Leer ávidamente cinco libros suyos:
Verlo moverse a fondo y con sapiencia entre la Filosofía y la Teología
(doble doctorado que academicistas miopes se empeñan en incompatibilizar)...
Aprehendí de él la *Praxeología* fenomenológica tan sabia,
nos tuvo lelos tres días seguidos y sin 'video-beam'...
Conocer su pasado de jesuita cercano a Ignacio Ellacuría,
salpicado de sangre del Mártir de El Salvador...
Su tan misteriosa como paradójica salida de la 'Compañía de Jesús',
para estar más cerca de él...
Me impactó escucharle que hoy es preciso re-fundar la Iglesia de Jesucristo
porque traicionamos su Mensaje parresiástico,
y una Iglesia como la Anabaptista o Menonita intenta
hacerlo desde su nutrido Martirologio encubierto por la católica...
Sencillo, escueto él para almorzar con sus estudiantes...
Y, en cambio, nuestros 'doctores' criollos envalentonados,
barriendo los pensadores que no les simpatizan...
Nos escribimos, y siempre amable respondía pronto...
¡Un maestro zubiriano con perfil original y voz propia,
que deja Rostro y Rastro!
Dixi.

BLAS PASCAL, EL INTERDISCIPLINARIO DE LOS 'PENSAMIENTOS' Y EL 'MEMORIAL'

(Cf. *Consciencia*, No. 38, Junio de 2004): Epígrafe: < 'La Sabiduría nos remite a la Infancia: 'Si no os hacéis como niños', dijo Jesucristo > (*Pensamientos*, 464). 'Haiku': Un corazón sin uso de razón... / Todo en él: ¡pensamiento, ciencia y fe, / moral y mística de alto vuelo! (S. B. E.) Blas Pascal o la Sabiduría del Corazón... 'El hombre es una caña pensante' (*Pensées*, 264). Contrapuso el espíritu geométrico y el de finura, la bestia y el ángel que cohabitan en el ser humano... y su 'Apuesta por Dios' preconiza el 'sentí-pensar'. Según Lanza del Vasto, el más grande pensador cristiano-católico.

Uno de los genios más grandes de la Humanidad (Francia, Clermont-Ferrand, 1623-1662), descolló en tres campos del conocimiento: ciencia (matemática, óptica, neumática), filosofía y teología, pero no teóricas sino *praxeológicas* (mística esta última). Por tanto, precursor y pionero de la interdisciplinariedad. A escasos 11 años de edad ya había resuelto todos los problemas de la geometría de Euclides y a los 19 plasmó una calculadora. Se vinculó –junto con su hermana Jacqueline– a Port Royal, en donde un convento cisterciense era el foco del *jansenismo*, supuesta 'herejía' durante casi un siglo (corriente puritana rigorista caracterizada por la ascesis y de actitud anti-jesuitica debido a la relajación de costumbres de esta poderosa comunidad inspirada por san Ignacio de Loyola). Dentro de un proceso espiritual muy serio, Pascal experimentó varios momentos de conversión, uno de ellos con base en una reconocida experiencia mística que plasmó en el famoso *Memorial*, que *infra* se transcribe. Hacia los jesuitas dirigió Pascal 18 Cartas Provinciales, que le generaron persecución dentro de la Iglesia. Agotado por sus prácticas ascéticas y la oración, falleció apenas de 39 años, pero dejando una huella imperecedera en la

historia humana. (Cf. Gonzalo Muñoz Barallobre: *Pascal: El hombre es una caña que piensa*, 2015, 141 pp.: 'Un rayo llamado Pascal; Descartes versus Pascal... Su huella: 'Pascal tenía un abismo', Baudelaire en *Las flores del mal*).

Su obra filosófica se condensa en *Pensées* (= 'Pensamientos'), cuya quintaesencia a continuación ofrezco.

+ ALGUNOS 'PENSÉES' PARRESIÁSTICOS:

Miseria del hombre sin Dios (...) Felicidad del hombre con Dios." (Nos. 73-74).

Hacer volver los hombres a su corazón (...) Discernimiento de los espíritus (...) Espíritu geométrico: la razón; espíritu de finura: el corazón (...) El recto sentido... La honradez (...) ¡Mi vida está absorbida en la eternidad (...) ¡El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra! (...) Urge superar el orgullo y el espíritu de vanidad (...) Locura de la ciencia humana y de la filosofía: Yo no puedo perdonar a Descartes pasarse sin Dios, no necesitar de Él... La diversión: todas las desgracias de los hombres provienen de una cosa: no saber permanecer en reposo en su aposento... ¡Qué hueco y lleno de suciedad es el corazón del hombre! (...) El hombre en sociedad: La injusticia de las leyes humanas y las falsificaciones de la justicia... Conclusión: Que es preciso buscar a Dios (...) La muerte nos amenaza a cada instante, no hay aquí satisfacción verdadera y sólida, y seremos eternamente dichosos o desgraciados, si tenemos sinceridad perfecta (*parresía*) y un deseo verdadero de encontrar la verdad (...) El hombre sin Dios yace en la ignorancia de todo, y es inevitable su desgracia. El hombre sin la fe no puede conocer el verdadero Bien, ni la justicia (...) Su abismo infinito no puede ser colmado sino por un objeto infinito e inmutable, es decir, por Dios mismo (...) Los filósofos escépticos fluctúan entre dogmáticos y pirronianos (...) Es preciso profundizar la Caída Original y la naturaleza humana corrompida (...) Entre infinito y nada, la Apuesta... La Sabiduría nos remite a la infancia (...) *El corazón tiene sus razones que la razón no conoce* (...) Volver la mirada al Siervo de Yahvé... Las profecías se realizan en el Mesías Jesucristo... Volver al 'Dios escondido', '*Deus absconditus*', porque Dios ha querido ocultarse (...) ¡Es igualmente peligroso para el hombre conocer a Dios sin conocer su miseria, y conocer su miseria sin conocer a Dios! (...) Jesucristo, el Hombre-Dios, es el centro de todo, *Logos, Ple-roma*... el Redentor de todos los hombres en virtud de la Gracia... Somos sus miembros pensantes en la verdad y la caridad, llamados a profundizar el Misterio de Jesús: 'Tú no me buscarías si ya no me poseyeras. No te inquiete, pues, nada'... Jesucristo es la historia de la verdad: La más grande de las verdades cristianas es el amor de la Verdad, (*la Parresía*)... Conclusión: La locura de la Cruz, la vida sobrenatural es accesible a todos:

(Citado en Reale, Giovanni y Antiseri, Dario. *Historia de la filosofía. T. 4: De Spinoza a Kant*; Bogotá: San Pablo, 2011, pp. 282-283. 2ª ed. Cf. Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 2711-2714)...

+ POEMA EN CLAVE DE PARRESÍA A PASCAL:

SED DE SER INFINITO

... ¿Y qué decirte, o balbucirte apenas yo,
 Pascal, pascual?
 ¿Qué, sino dejar que cales muy dentro
 con tu paz íntima de Trascendencia,
 y con tu corazón niño sin uso de razón adulta?
 Alígera tu alma, leve cual nube,
 ingrávito tu peso y tu paso,
 por este piso tan prosaico;
 acaso inasible y volátil tu espíritu,
 tan envidiable tu finura de alma...
 ¡Posando apenas tus pies en la ribera humana!
 (repetimos con Dámaso Alonso)
 Hambre y sed de la justicia plena...
 Tu anhelo disyuntivo:
 ¡el infinito o la nada!
 Polemizaste porque te provocaban,
 ¡y es preciso a veces gritar con *Parresía*!
 Buceé en tu reconditez más honda,
 y te quedaste en mi hondón y en mi entresijo
 con tu 'Deus absconditus' bebido del Profeta Isaías...
 Contagiaste hasta enfermar el alma
 'a lo divino' de Absoluto,
 y entonces todo empecé a verlo deleznable,
 insubstancial y a ras de suelo...
 Y uno se siente alicorto y alicaído a veces,
 pero siempre contigo con sueño de alas...
 En verdad,
 no vemos sino con los ojos del Corazón
 -lo dijo *El Principito*, gemelo de tu espíritu-;
 lo esencial es tan invisible a estos ojos ciegos y aciagos...
 Blas monosilábico,
 anhelo ser unificado como tú -flecha en la diana-,
 sin tantas fisuras mediocres, vergonzantes:
 invasión de Infinito
 en la entraña,
 ¡de hondo calado y alto bordo
 para bogar -como tú- Mar Adentro!
Dixi.

DIÓGENES ‘EL CÍNICO’: EL PROTO-PARRE-SIASTA QUE DESAFIÓ EL PODER

Este filósofo griego (413 a. C.–327 a. C.) nació en Sínope, colonia jónica del Mar Negro. Fue ágrafo (no escribió nada como Sócrates). Se sabe de sus anécdotas inmortales con el emperador Alejandro Magno por su compatriota Diógenes Laercio, y contra los sofistas. En Atenas fue discípulo de Antístenes, a quien superó y que había sido seguidor de Sócrates. Asumió una vida mendicante: vivía en un tonel de vino, empuñando una antorcha en pleno día, diciendo: ‘Busco un Hombre (ético)’. Sólo disponía de un manto, un morral, un bordón y una escudilla para servirse alimento, que después cambió por el cuenco de la mano... Su vida era totalmente natural, anti-convencional y tenía por soberano bien la virtud, promotora de la autorregulación, inclinada a reducir sus deseos a las necesidades más básicas. Por eso, es una hipérbole afirmar que orinaba y se masturbaba en público... Murió, al parecer, a los 86 años de edad por causa de una mordida de perro o por una indigestión... Uno de los filósofos más justipreciados por el Último Michel Foucault, junto con Sócrates y Epicteto (cf. Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 899-900; Borda-Malo, Tesis doctoral de filosofía, 2018, en prensa USTA-Tunja; en sus tres últimos cursos, nuestro filósofo lo cita 34 veces).

+ UNA ENSEÑANZA LAPIDARIA:

Aparte de la áspera respuesta a Alejandro Magno, de que se retirara para que entrara la luz del sol, existe una quizás más elocuente –por tratarse de Platón– con un retruécano o juego lógico-literario excelente:

"Habiendo visto Platón a Diógenes lavando humildes hierbas, se le acercó y dijo: - 'Si sirvieras al rey y le fueras más condescendiente, por cierto no andarías en tan penosas faenas'. A lo cual Diógenes escueta y frontalmente le replicó: - '¡Y si tú hubieses aprendido a lavar hierbas, seguramente no servirías al rey!' " (Diógenes Laercio, *Vidas de los filósofos más ilustres*, 3, §28).

+ Tarea:

Investigar los 47 acápites del Libro VI, referentes a Diógenes 'el Cínico', y extraer a fondo sus enseñanzas filosófico-éticas. <Cf. Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, T. 1, 2001: pp. 899-900 / Reale-Antiseri: *Historia de la Filosofía*, T. 1: pp. 387-395: 'El florecimiento del Cinismo en la Edad helenística: el modo de vida radical del cínico, libertad de palabra o *Parresía* y de vida, ejercicio (ascesis) y trabajo, desprecio de los placeres y autarquía, Crates y otros Cínicos (Hiparquía, su esposa) y su significado emblemático; Diógenes frente a Alejandro Magno y el simbolismo del perro>...

+IMPROMPTU AL FILÓSOFO REFERENCIAL (POR EXCELENCIA Y ANTONOMASIA):

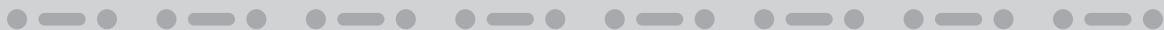
DIÓGENES LEBREL, CINISMO MAYÚSCULO E IMPRESCINDIBLE

'¡La Parresía, lo más grande en un Hombre!' (Cit., Diógenes Laercio VI, §37)

¡Ay, Diógenes, media página apenas te dedica Ferrater
(Reale y Antiseri te dedican ocho páginas, aunque son tradicionales)!
Mas no importa... Tu tocayo Diógenes Laercio sí te dedica muchas páginas:
sus anécdotas valen por centenares de tratados filosóficos...
Yo me enamoré de Sofía por tus episodios con el emperador Alejandro
en tu tonel insobornable, por tu búsqueda de un Hombre,
antorcha en mano en pleno mediodía...
¡Y tu anécdota de las lechugas, relativizando al mismísimo Platón!
¡Qué precioso epígrafe me inspira esta epopeya: *La Parresía*,
hilo conductor e incluso columna vertebral de la Filosofía,
como aprehendí en el Último Foucault
(como también lo captó Frédéric Gros, cual problema 'grueso'),
y me di el honor -junto contigo-
de poner la *Parresía* en el corazón de la academia,
¡aunque no fue declarada '*Cum laude*' porque el tema escoce y levanta ampolla!
Es preciso laurearla con la vida coherente como tú,
desde el 'no-poder' y la ética mínima de cada día...
Degradaron tu apelativo 'cínico',
que enaltece al can en sus Valores:
ser fiel, ladrar e incluso morder cuando amerita,

como sinónimo de perverso e incluso depravado
 (tal vez por su sexualidad descarnada)...
 Pero, profundizando, se capta que Jesucristo mismo
 pasó por ser un 'Cínico' Mayúsculo
 por cuestionar el poder y sus convencionalismos...
 E incluso los dominicos eran '*domini-canis*',
 'perros de Dios', es decir, *parresiastas* al principio...
 Por eso te llamo 'Lebrel', sinónimo más poético,
 pues te volviste Filósofo referencial para mi querido maestro estoico Epicteto,
 quien te situaba a la par de Sócrates...
 Y entonces la Historia de la Filosofía se revuelca,
 trascendiendo hipérboles que te endosan:
 que los 'cínicos' caían en la desfachatez,
 caricatura de verdad...
 Yo te reivindico hoy, pensador ágrafo
 -qué ibas a necesitar escribir si eras más bien performático,
Parresiasta puro, nato y neto-,
 y asumo todas las consecuencias, que ya me ha traído
 ¡tu testimonio tan audaz como imperecedero!
Dixi.

DIÓGENES LAERCIO Y EL MEJOR MANUAL FILOSÓFICO RELEGADO

“Cuando le preguntaron a Diógenes de Sínope –apodado *el Cínico*– qué es lo mejor en los seres humanos, respondió sin vacilaciones: la *Parresía*, es decir, la libertad y la veracidad en el decir”.
(Diógenes Laercio, *Vidas y opiniones de los filósofos ilustres*, VI, §37).

Su vida se enmarcó dentro de los años (180-240 d. C.), escritor, biógrafo, pensador y poeta. En gr.: Διογένης Λαέρτιος, oriundo de Laerte (Cilicia). Su obra lapidaria, *Vidas y opiniones de ilustres filósofos* (225-250 d. C.) consta de 10 sublibros (que abarcan la serie jónica y la itálica) (Cf. Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 900-901). Se le considera un documento defectuoso por su falta de rigor filosófico y precisión en fuentes, pero arroja grandiosas enseñanzas – a veces simples anécdotas e incluso chismes–, que permiten un conocimiento de la Historia de la Filosofía que ninguna otra fuente ha aportado, pero nunca agota la temática de las escuelas filosóficas antiguas. En sus tres últimos cursos, nuestro filósofo lo cita más de 30 veces.

+ Tarea:

Averiguar este libro inmortal –en mi modesto concepto el mejor libro para enamorarse de la genuina filosofía– algunas vidas de los 80 filósofos por él mencionados: Tales de Mileto, Solón, Sócrates, Jenofonte, Aristipo, Platón, Crates, Aristóteles, Teofrasto, Antístenes (fundador de los Cínicos mayúsculos), Diógenes de Sínope, Hiparquía, Zenón de Citio (fundador de los estoicos), Cleantes, Crisipo, Pitágoras, Empédocles, Heráclito de Éfeso, Parménides, Demócrito, Leucipo, Protágoras,

Pirrón (fundador de los escépticos), Epicuro (fundador del Jardín epicúreo)... Curiosamente -porque nada hay completo en esta vida-, le falta la cimera figura de Epicteto...

IMPROMPTU A DIÓGENES, EL GRAN HISTORIADOR DE LA FILOSOFÍA:

¡¿EL MEJOR LIBRO DE FILOSOFÍA?!

'Vidas y pensamientos de ilustres filósofos' (Laercio)

Siempre en pie la pregunta:
 ¿Cuál es el mejor texto o manual de Filosofía que me recomienda, profesor?
 Y vienen los rodeos:
 Ortega y Gasset, García Morente, Jostein Gaarder hoy (*El mundo de Sofía*),
 Michel Onfray y su 'anti-manual' irreverente y cáustico,
 e incluso su valiosa 'Contrahistoria de la Filosofía'...
 ¡Siempre los recetarios y las panaceas en la academia!
 Y yo llegué a escueta conclusión:
 El mejor texto que seduce hacia la Filosofía
 lo leí hasta el final del doctorado,
 y sigue aún plenamente vigente:
 el de Diógenes Laercio:
 con todo y sus inconsistencias e imprecisiones,
 nos muestra el plus de la Filosofía como estilo de vida,
 con su acento ético en paradigmas inmortales
 como Diógenes 'el Cínico', los presocráticos,
 Sócrates, Platón y Aristóteles
 -áurea y maravillosa trilogía en sucesión discipular,
 sin precedentes-,
 y las escuelas grecorromanas:
 ochenta filósofos desfilan -con algunas omisiones arbitrarias:
 ¿por qué me falta Epicteto?-...
 Pero están los Cínicos, algunos estoicos, Epicuro
 rescatado antes de que le quemaran sus libros...
 Pitágoras, Parménides y Heráclito... Los siete sabios.
 ¡Anécdotas que valen por tratados metódicos y sistemáticos!
 Exquisitas enseñanzas y aforismos, aunque salten de planos
 y a veces desconcierten con innecesarias hipérboles...
 Su hilo conductor es de oro,
 su columna vertebral deslumbra
 en el énfasis de la ética, la *proto-filosofía*.
 Gracias, Laercio, por tu imprescindible Legado, al que Carlos García Gual
 le dedico tanto tiempo traduciéndolo...

Dixi.

EDGAR LEÓN GARAVITO PARDO: EL IGNOTO FILÓSOFO COLOMBIANO, PRECURSOR Y PIONERO DE LA PARRESÍA

(1948-1999). Este filósofo bogotano desafortunadamente poco conocido, empezó estudios de medicina en la Universidad Nacional, pero desertó en el segundo semestre y estudió sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Posteriormente, obtuvo doctorado en filosofía en la Universidad de París VIII, donde tuvo la oportunidad de asistir a los últimos cursos de Michel Foucault en el Collège de France sobre el tema de la *Parresía*. Su Tesis doctoral fue dirigida por Gilles Deleuze y laureada. Regresó a Colombia y fue docente de las universidades Nacional y Los Andes, pero fue marginalizado por los círculos académicos oficiales, que no valoraban las corrientes del pensamiento francés contemporáneo. Sus obras principales fueron *La transcursividad: Crítica de la identidad psicológica* (Medellín: UN, 1997, su Tesis doctoral), *Escritos escogidos* (1999) y *Tiempo y espacio en el discurso de Michel Foucault*. Fue pionero del tema de la *Parresía* en Colombia, mediante un artículo publicado en *Revista Texto y Contexto* (Uniandes, 1986). Víctima de un cáncer fulminante, murió hace 20 años en Bogotá, dejando un testimonio muy significativo por su carisma docente muy peculiar (ocasión con la cual se reeditarán algunos de sus valiosos escritos), según dan fe varios discípulos, y su compañera María Consuelo Pabón Alvarado, también doctorada en la misma universidad francesa. Yo lo considero un referente obligado de una *Alterfilosofía* en Colombia... Retómese el *epígrafe* de este libro, como homenaje en los 20 años de su prematura Pascua.

(Cf. Chirolla Ospina, Gustavo Adolfo (2008). "Edgar Garavito (1948-1999)". En *Pensamiento colombiano del Siglo XX* (Edits. Guillermo Hoyos y Santiago Castro-Gómez), Bogotá: Universidad Javeriana – Instituto Pensar, T. II, pp. 63-76.

+ EXTRACTO DE MI TESIS DOCTORAL (USTA-BOGOTÁ, 2018)

In memoriam (2018-2019, 70 años de su nacimiento y 20 años de su muerte)...

A modo de *prolongación* de la investigación de mi Tesis doctoral nos queda una tarea complementaria personal, que yo ya estoy emprendiendo al culminarla académicamente por ahora: profundizar en el pensador *Edgar Garavito* (1948-1999, cf. *Pensamiento colombiano del Siglo XX*, por Gustavo A. Chirolla, eds. G. Hoyos Vásquez y S. Castro Gómez, 2008, T. II, pp. 63-76); discípulo directo del Último Foucault, de Barthes, Serres, Lyotard y Deleuze, quien dirigió su Tesis doctoral *La transcurividad: Crítica de la identidad psicológica*. Fue este filósofo bogotano el pionero en nuestro país del tema “De la parrhesia o el decir verdad” (artículo que data de 1986), una suerte de re-lectura de Foucault en que postuló el ‘*cronotopo*’ del pensamiento contemporáneo (la ‘*cronotopología*’ que plenifica la *Heterotopía* del francés como ‘*estética del pensamiento*’): ‘imagen-espacio e imagen-tiempo’, imagen actual del pensamiento sensible a los ‘gritos filosóficos’ del presente.

Según este colombiano, el ‘*afuera*’, el ‘*adentro*’ y la ‘*inmanencia*’ conforman las ‘*imágenes-espacio*’, mientras la ‘*discontinuidad*’ y la ‘*novedad*’ se configuran como ‘*imágenes-tiempo*’. El tópico de la ‘*transcurividad*’ emerge cual neologismo garavitiano (‘*trans-curso*’ se contrapone a ‘*dis-curso*’): se trata de una nueva dimensión más allá del discurso enunciable, allí donde se encuentra la vida misma, que implica concebir la relación entre los modos de ser del pensamiento y los modos de existencia que hoy todavía son posibles; lugar de pluralidad de identidades, polifonía al estilo de Mikhail Bakhtine reinterpretando a Dostoievski, como ‘el afuera del lenguaje’ (Cf. E. Garavito: “Tiempo y espacio en el discurso de Michel Foucault”, prólogo a *El sujeto y el poder*, 1991). Al respecto, Garavito puntualizó: “La *transcurividad* es la función transformadora de la lengua, como un campo experimental que permite hacer de ésta un instrumento de libertad y no como un medio que obliga a decir, a informar, a comunicar o a significar dentro de moldes estrictos” (1999: p. 270). Implícitamente, en su Tesis está aludiendo de nuevo a la *Parrhesía*...

Valga citar algunas de sus reveladoras palabras tan aplicables a la delicada coyuntura actual de nuestra Colombia:

La *Parrhesía* o el decir veraz es la *línea de fuga* que planteo hacia un mundo en donde haya autenticidad en los valores, por más confrontaciones con el poder que ella pueda acarrear. Contrapongo el ‘*decir la verdad*’ como polo de la cuestionable identidad al ‘*decir-verdad*’ que es auténticamente mantenerse diciendo verdad de lo que uno es y de lo que uno hace, hasta el punto de que ese ‘*decir-verdad*’ termine por destituir tantos convencionalismos en los que se mueve nuestro yo y nuestra supuesta verdad. Este texto ‘*De la Parrhesía o el decir-verdad*’ foucaultiano no sólo se debería reeditar sino ante todo practicar. **Entonces la *Parrhesía* como actitud filosófica y ética podría salvar a Colombia (...)** Se trata de hollar caminos

secretos para despojarse de sí mismo. Y todo ello para que el laberinto de nuestras vidas encuentre el gran momento crucial, aquél en que somos capaces de enfrentar el poder, nuestro propio poder, con la desnudez del '*decir-verdad*'. Nacen de allí nuevos modos de existencia provenientes del afuera de toda subjetividad, donde las viejas identidades ya no se reconocen. Las Ciencias Humanas deben convertirse en factores para establecer estilos de vida, modos de existencia que permitan una mayor libertad, armonía ecológica: *ecología* consigo mismo, con el mundo y con lo social. Lo que necesitan en realidad los individuos, la política y el mundo contemporáneos, es una práctica del sí-mismo (...) Un proyecto filosófico donde *la vida* –como 'tercero excluido'– irrumpe en la lengua para proponer una función transformativa en inmanencia con la vida. Algo está cambiando, ¿no es cierto? Una filosofía libre y liberadora se anuncia por todas partes (1999, pp. 41-54, cursivas del autor, negrillas nuestras; Garavito fue precursor de la Ecosofía postulada por Panikkar y Guattari).

+ IMPROMPTU POÉTICO A UN PENSADOR COTERRÁNEO:

PARDO LEÓN VITAL

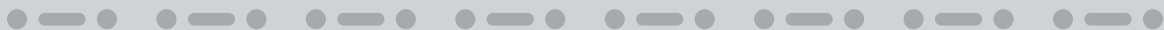
(*'grrr'*, onomatopéyico rugido leonino...)

Te tropecé al final de mi anda-dura filosófica
por las 'jaulas' y jaurías académicas,
y al unísono vibramos en feliz 'eureka' amistoso...
Los dos soñamos ser médicos
y nos trocamos en aprendices de filósofos.
En rauda trayectoria dejaste huella siempreviva:
Bebiste de primera mano
de la fuente de Foucault y Deleuze
y en-contraste la móvil y genial '*transcursividad*',
cual crítica a la quieta identidad...
El tiempo y el espacio se te volvieron '*cronotopía*',
coordenadas de la misma intuída '*heterotopía*',
otro lugar y mundo posibles, '*contraespacio*'...
Y al paso te salió la '*Parresía*',
y fuiste precursor y pionero de ella en Colombia,
que hoy es el único remedio –'*sofoterapia*'–
para la ansiada Paz...
Debiste entregar pronto tu vida
a esta causa vitalista del '*tercero excluido*',
¡oh insoluble aporía filosófica!...
Pero dejaste entonces en Colombia la semilla
de la '*Alterfilosofía*'.

Dixi.

(In Memoriam, 30 años de Pascua *transcursiva*: 1999 / 2019)

ÉMILE MICHEL CIORAN: EL FILÓSOFO ICONOCLASTA DE LOS 'ISMOS'...

(1911-1995). A decir verdad, a mí me persigue –‘pecho adentro’– Cioran desde hace 20 años... Extracto y reivindico de mi ensayo inédito extracadémico (*Consciencia*, No. 8, Julio de 1999) estos apuntes: Pensador rumano, nacido en Rasinari, hijo de un ‘pope’ ortodoxo y una mujer campesina, estudió en Bucarest. Padebió desde su adolescencia el terrible suplicio del insomnio, que lo impelía a salir y caminar meditando por las calles parisinas... Bordeó mucho tiempo el precipicio del suicidio... Pasó a Francia a los 26 años, habiendo bebido en fuentes como Buda y cónicas (Diógenes) y estoicas (Marco Aurelio), pero también místicos cristianos (Ruysbroeck, Eckhart)... Su primera obra fue *En las cimas de la desesperación* (1933). Le escocían ‘la sangrienta farsa de las creencias, ideologías y doctrinas’. Los sistemas filosóficos le parecieron meras tautologías monótonas e insulsas, que buscan adoctrinar y crean trampas conceptuales... No teme que su pensamiento lo tilde la ‘crítica académica’ de fragmentario y asistemático, porque optó por el aforismo en impecable francés. Algunos ‘peritos’ lo rotulan y estigmatizan como ‘pesimista a ultranza’, por su ‘exaltación vital y salvaje’... ‘Esteta de la desesperación’ y otros mote ridículos que no dan cuenta de su genialidad y originalidad. No faltó el estúpido que le tituló una antología ‘Odisea del rencor’... Un joven colega doctor en filosofía (me reservo el nombre por ‘caridad’), despachó al rumano en un ensayo de 50 páginas absurdamente intitolado *Cioran o el arte de calumniar la vida* (2006); el verbo es desfasado e injusto a todas luces: podría ser cuestionar, desafiar o impugnar, pero no calumniar, que es mentir... Muy por el contrario, yo lo defino como parresiasta neto. Y, asimismo, también en cambio, Tripodi lo considera ‘Metafísico de lo imposible’.

Amigo de otros rumanos célebres como Ionesco, Mircea Eliade, y de Beckett, Michaux y el adolorido Paul Celan; también es digno de mención el encuentro Cioran-Sábato, dos espíritus casi gemelos –nacidos el mismo año– <cf. Sábato, *Antes del fin (Memorias)*, 1998>. Alguno lo denomina ‘el filósofo del ocaso de Occidente’, y acierta más... pues el mismo Cioran puntualiza: ‘Obligar a la filosofía al optimismo es una descarada hipocresía’. Para él, “las grandes sociedades son infiernos abominables y los llamados ‘progresos’ sólo un estorbo”. Otro mérito casi exclusivo de este coherente pensador insular es haberse negado a recibir premios o reconocimientos literarios, pues los calificaba de ‘pago a prostitutas’... Al margen de la academia, viviendo de traducciones, prefirió que lo denominaran anarquista más que filósofo convencional... Adquirió en su vejez el terrible y humillante mal de Alzheimer, que lo llevó a expresar dolorido: ‘Algo se me rompió muy dentro’... Yo tuve el don de visitar su tumba en Montparnase (París) en 2005, a 10 años de muerto. Me ha sorprendido que con Foucault –afines en muchos aspectos parresiásticos y casi vecinos–, ni siquiera se mencionen el uno al otro... ¡Oh abismos entre los grandes seres humanos y pensadores!

Otras obras emblemáticas:

De lágrimas y de santos (1937), *Crepúsculo de los pensamientos* (1940), *Breviario de los vencidos* (1944), *Breviario de podredumbre* (1949), *Silogismos de la amargura* (1952), *La tentación de existir* (1956), *Historia y utopía* (1960), *La caída en el tiempo* (1964), *El aciago demiurgo* (1969), *Del inconveniente de haber nacido* (1973), *Desgaradura* (1979), *Ejercicios de admiración* (1986), *Anatemas* (1987), *Adiós a la filosofía* (2009, reeditado y presentado en 2016 por Fernando Savater), que yo me apliqué a mí mismo al culminar el doctorado, y un puñado de cuadernos de apuntes que han salido a la luz póstumamente... “Visionario a fuerza de desengaño al que la pasión de ver despejadamente ha quemado los ojos, ‘alma alerta’, E. M. Cioran es una de las figuras intelectuales más notables del Siglo XX (...) La lucidez no tiene la obligación imperiosa de la variedad compulsiva: no salta de lo uno a lo otro, sino que ahonda en lo que los demás pretenden olvidar”... Pesco estas frases de Fernando Savater, quien realizó su Tesis doctoral sobre este pensador (*Ensayo sobre Cioran*), que en 1973 era un desconocido que deambulaba bajo ropaje humilde por París, y lo sacó a la luz... (Cf. Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía*, T. I, 2001: p. 560).

+ ALGUNOS AFORISMOS CIORANIANOS PARRESIÁSTICOS:

+ Todo lo que va hacia el exterior, o procede de él, generalmente no es más que un ruido monótono y lejano (...) En el momento de la solución suprema, tras haber desplegado una energía loca para intentar resolver todos los problemas y afrontado el vértigo de las cimas, hallamos en el Silencio la única Realidad, y la única forma de expresión.

+ Un libro realmente es una herida que debe trastornar la vida del lector. ¡Despertarlo e incluso azotarlo! Un libro debe conmoverlo todo, ponerlo todo en cuestión (...) Lo que me ha salvado ante mí mismo es que cuanto he amado lo he llevado hasta el último extremo, con pasión total (...) ¡El hombre sólo vale por su capacidad de lucidez que haya alcanzado!

+ Intendad ser libres: os moriréis de hambre porque la sociedad no os tolera más que si sois sucesivamente serviles y despóticos. (...) Se está ‘civilizado’ en la medida en que uno no proclama su lepra, en que se da prueba de respeto por la elegante falsedad, forjada por los siglos. (...) ¡Es preciso rechazar lo que se ha aprendido y ser uno mismo!

+ La historia: manufactura de ideales, mitologías lunáticas... frenesí de hordas y solitarios, rechazo de aceptar la realidad tal cual es, sed mortal de ficciones... ¡Un desfile de falsos absolutos y pretextos que envilecen el espíritu!

+ Cada hombre evoluciona a expensas de sus profundidades, es un místico que se rehúsa: la tierra está poblada de gracias fallidas y de misterios piso-teados. La mística es una irrupción de lo Absoluto en la historia. Al igual que la música (sin Bach la teología carecería de objeto), ella es el nimbo de toda la cultura, su justificación última. Sin el imperialismo del concepto, la música hubiese sustituido a la filosofía; habría sido entonces el paraíso de la evidencia inexpressable, una epidemia de éxtasis.

+ Solamente son felices quienes no cavilan mucho, es decir, quienes no piensan más que lo estrictamente indispensable para vivir con coherencia...

+ IMPROMPTU AL PENSADOR DESCOLOCADO, INSULAR:

(IM)PENSAR DE UN ANTI-FILÓSOFO

'Adiós a la filosofía' (E. M. C.)

Ay, Émile Michel, como mi mamá te llamabas
y como el arcángel guerrero...
No importa que Ferrater no te dedique sino una página...
Te siento con-sanguíneo: naciste con extrañamiento
del mundo de la vida... y de todo.
Insomnio desde muy joven... tortura inefable
que te llevó al borde del suicidio.
Y por ello te volviste un búho viviente de Minerva,
que clariveía a través del cristal del llanto...
Deambulabas meditando, mientras todos dormían...
y fuiste transterrado en otro país:

Tu atalaya en el Odeón parisino...
 Al margen de academia, traducías
 y escribías tus libros enfermantos y terapéuticos, oximorónicos:
 porque te dolía la vida: 'haber nacido',
 'tentación del existir', 'desgarradura'...
 Y entonces te rotularon y estigmatizaron:
 'pesimista' negativo en todo...
 y simplemente eras realista,
 como algunos dicen: 'optimista informado'...
 porque la mayor parte de lo que vemos es pésimo,
 y no 'óptimo' como los ilusos que se autodenominan
 erróneamente 'positivistas' por creer tener 'energía positiva'...
 Te catalogan de un plumazo de 'Reaccionario' como a De Maistre
 y en Colombia Gómez Dávila...
 siendo más bien un místico en estado silvestre
 cual Rimbaud y otros *parresiasistas*:
 Mounier, que habló de 'optimismo trágico'...
 ¡Hay razones de sobra para tener un margen de 'amargura',
 en este mar de 'podredumbre'! (y sale a flote la aliteración eufónica)
 Te descubrió Savater y dedicó su tesis doctoral
 a ti y tus filosofemas,
 que yo re-bautizo '*parresiemas*'...
 después del anonimato casi como el de un 'habitante de calle',
 que hoy llaman '*homeless*' para maquillar tan atroz injusticia...
 Y nos dejaste tus aforismos puntillosos *supra* leídos:
 Algunos excesivos e incluso atrevidos
 porque llamabas las cosas por sus nombres, sin ambages...
 y desdeñabas los elogios y premios,
 te asqueaba la farándula...
 Y sobreviviste y llegaste a la vejez, sin progeñe,
 solo con tu esposa... y alguna amistad que perdonaba tu Lucidez
 (como te lo captó a fondo allá Sábato, espíritu gemelo).
 Y un día gemiste ya muerto en vida:
 'Algo se me rompió definitivamente'...
 Te llegó a mansalva Alzheimer, 'el primo alemán'
 que con la edad nos acecha y abochorna y humilla en extremo...
 Y moriste silenciosamente como los grandes,
 y honré en 2005 tu tumba en Montparnase, tan anodina,
 y re-creé tu nombre Cioran con oreo y silbo de 'Otraparte'...
 Y apostaté como tú de la filosofía hueca...
 aprehendiendo para siempre a tu sombra
 más que a pensar a 'impensar',
 postulando la sabia 'anti-filosofía'...
 Dixi.

EMMANUEL MOUNIER: EL APÓSTOL PERSONALISTA SIEMPREVIVO

Este pensador también me asedia con su sombra luminosa hace más de 30 años... (Cf. *Consciencia*, No. 11, Enero de 2000): Pensador francés (1905-50), que pasó como una exhalación por la vida... Nació en Grenoble de padres campesinos, casi ciego de un ojo y sordo de un oído. Empezó a estudiar medicina pero dio un viraje a la filosofía, en La Sorbona de París, donde realizó una monografía sobre Charles Péguy; entró, pues, en la línea de pensadores que se volvieron una institución moral referencial: Léon Bloy, Ernesto Psichari, Jacques Maritain, Georges Bernanos, Gabriel Marcel, Berdiaev... Fue discípulo del reconocido maestro Jacques Chevalier, un tanto ortodoxo. Ejerció de profesor de filosofía algún tiempo. En 1932, de apenas 27 años de edad fundó la famosa revista *Esprit*, 'camino sin retorno' –según él y que perdura hasta hoy-, quijotesco ideal al que sacrificó su carrera académica. Contrajo matrimonio con Henriette Leclercq y residieron en Bruselas. Fue alistado en las filas francesas al estallar la II Guerra Mundial (1939). Se opuso al régimen pro-nazi del mariscal Petain y fue encarcelado, acusado de pertenecer al movimiento de Resistencia *Combat*. Realizó una huelga de hambre de dos semanas, al estilo de Mahatma Gandhi, cuya enérgica revolución no-violenta admiró mucho e imitó. Debió permanecer en la clandestinidad durante la ocupación alemana, hasta 1945. Su hija mayor, Françoise, quedó en estado vegetativo tras la aplicación de una vacuna anti-viruela, 'en una misteriosa noche del espíritu', con místicas palabras suyas de profundo creyente que era... Le expresó entonces a su esposa: 'Esta blanca y pequeña hostia nos supera a todos, en una inmensidad del misterio del Amor... y nos invita a la elevación, algo que daremos y ofrendaremos, para no ser menos que este pequeño Cristo que se halla entre nosotros, para no dejarlo solo –a Él que nos atrae hacia Sí-, sufriendo con Él'... Sin glosas.

Simplemente, se captan los quilates de quien podría figurar en el santoral cristiano del Siglo XX. Configuró todo un movimiento: el *Personalismo* –quizás mejor que ‘*Personalismo*’, como decía mi maestro Alberto Cárdenas Patiño–, opuesto a la despersonalización y cosificación modernas, y también se volvió un acérrimo enemigo del conservadurismo reaccionario y falsamente tradicionalista católico, así como del pseudo-revolucionarismo fascista, como auténtico revolucionario cristiano de tinte socialista y con un toque existencial, que asumió este Mounier pluralista. Murió súbitamente, víctima de tres infartos cardíacos, en 1950 en Chatenay-Malabry... Se le estalló un corazón tan entusiasta como abrumado de batallas filosóficas *praxeológicas* y, ante todo, sediento de infinito. De hecho, escribió a un amigo poco antes de morir: ‘Me rebelo ante la hipocresía, las expresiones ampulosas y las congeladas actitudes de afectación (...) Un sano realismo me corre por las venas y el aire de campo de mi abuelo me purifica los pulmones, y doy gracias por ello’... Significativo su mensaje a nuestra tierra: ‘*América Latina: de vuestro suelo debe surgir algo nuevo, madurado con la lentitud de las cosas naturales. Así, el fruto tendrá que ser más sabroso*’ (entrevista en 1949, un año antes de morir)... Su testamento fue romper con todos los ‘desórdenes establecidos’, lo cual supone un ‘optimismo trágico’. Queda a flote la Esperanza teológica en una verdad que está llamada a triunfar <Cf. Carlos Díaz Hernández, Fundador y Director del Instituto Emmanuel Mounier: *Emmanuel Mounier: Un testimonio luminoso*, 2000, 286 pp.>

+ Obras: *Revolución personalista y comunitaria, Desde la propiedad capitalista a la propiedad humana* (1935); *Tratado del carácter* (escrito en cautiverio), *Libertad condicionada*, e *Introducción a los existencialismos* (1946), *El Personalismo* (1949) y *El pequeño miedo del Siglo XX...* También: *El afrontamiento cristiano* y dos póstumas: *La esperanza de desesperados* y *Cartas de ruta*. <Cf. Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía*, T. III, 2001: pp. 2470–71 / Reale-Antiseri: *Historia de la Filosofía*, T. VI, 2010: pp. 609–622, 631–632: ‘El Personalismo: una filosofía, no un sistema; reglas y estrategias personalistas, representantes; Mounier y la revolución personalista y comunitaria, dimensiones de la Persona; el Personalismo contra el moralismo, el individualismo, el capitalismo y el marxismo; hacia una Nueva Sociedad; el cristianismo debe romper con todos los ‘desórdenes establecidos’>. He aquí otro eminente e insobornable *Parresiasta* del tan bárbaro como azaroso Siglo XX.

+ ALGUNOS DESTELLOS DEL PENSAMIENTO MOUNERIANO:

*¡Existe en la **Persona** una pasión indómita que arde como un Fuego divino.
Se alza y restalla al viento cada vez que husmea la amenaza de la servidumbre,
y prefiere defender, antes que su vida, la Dignidad misma de su vida!
(¿Autorretrato de E. Mounier en: “El Personalismo”?)²*

2 Emmanuel Mounier. Que sais-je? Le Personnalisme. Paris: Presses universitaires de France, 2005, 17e. Edition. Traducido al castellano: El Personalismo. Bogotá: El Búho, 2000, pp. 87–88. Al hablar del Afrontamiento, dice textualmente en el texto original francés: “Il y a dans la Personne une passion indomptable que brule en elle comme un feu divin. Elle se dresse et claque au vent chaque fois qu’elle flaire la menace de la servitude et préfère defender, plutot que sa vie, la Dignité de sa vie!”, p. 63. Los énfasis y subrayados enfáticos son míos...

A modo de síntesis, es dable centrarse en su breve ensayo *"El Personalismo"*, a decir verdad el epitome o compendio de su Vida y Obra.³ Destaca él en su texto *"Siete estructuras del Universo Personal"* (*Le Personnalisme: Les structures de l'univers personnel*), pp. 17 ss.) designación muy significativa a manera de dimensiones antropológicas hoy minimizadas en nuestros postmodernos tiempos 'light', a saber:

- Corporeidad o Encarnación ('existencia incorporada')
- Interioridad ('conversión íntima')
- Afrontamiento y Aventura
- 'Libertad condicionada'
- Trascendencia ('eminente Dignidad')
- Acción transformadora o Compromiso histórico⁴.

El *Manifiesto del Personalismo* ('de voluntades' del Instituto Emmanuel Mounier) puntualizado por Carlos Díaz Hernández es muy significativo y pertinente hoy, y yo adhiero cordial y plenamente a él (2000: pp. 120-131):

- Memoria viva de la historia...
- Federalismo solidario de cara al Capitalismo neoliberal multinacional.
- Estado mínimo (anti-estatismo): autogestión y cambio estructural.
- No-violencia subversiva frente al mal.
- Ecologismo humanista.
- En favor de la Vida, supremo valor (biofilia y bioética).
- La persona, fin en sí misma (antimaquiavelismo oportunista).
- Desde la Libertad 'condicionada' no determinista...
- Presencia en todos los niveles (postura política anárquica: anti-partidismo electorero / Opción preferencial por los empobrecidos: 'izquierda mística'... ¿Socialismo no-violento?)
- Compromiso revolucionario místico, corriente arriba (frente al pragmatismo utilitarista de la partitocracia actual del 'desorden establecido').
- Pasión por la Sabiduría: formar y forjar mentalidad con arte...
- Primacía del Ser sobre el tener: apertura al Misterio trascendente, compromiso de acción no inmanentista...
- Solidaridad con los empobrecidos y marginados.

3 Cf. Candide Moix. *El Pensamiento de Emmanuel Mounier*. Barcelona: Estela, 1970, 359 pp., exhaustivo estudio sobre su visión del "desorden establecido", "la revolución necesaria" y "los aspectos de la Revolución Personalista y Comunitaria", en especial las siete dimensiones en cuestión... El autor se detiene en los vínculos *Existencialismo-Personalismo-Marxismo* y la crítica del fascismo anti-personalista, y en el diálogo del Personalismo con los comunistas... Véase además, de Giovanni Reale y Dario Antiseri: *Historia del Pensamiento filosófico y científico*; Barcelona: Herder, 1990, Tomo III.

4 Cf. *Ética: Un arte de vivir en plenitud* (Módulo Colección Institucional). Tunja: USTA, 2012, pp. 75-85.

- *Testimonio y Encuentro: Ética de la convicción, no del resultado eficientista... Ética del Testimonio: minimalismo (de 'mínimos') abierto al maximalismo (de 'máximos').*
- *Conversión, gratuidad y apertura al Absoluto, sin confesionalismos: revolución personal primeramente...*
- *Esperanza jubilosa: 'la virtud de lo pequeño'... 'Pequeños en lo grande y grandes en lo pequeño'...*
- *Vida interior desde la interioridad e intimidad del carisma personal: 'apertura al silencio de lo inefable'...*
- *Corrección fraterna: descentramiento perfectivo...*
- *Dimensión pedagógica: 'Creer lo que se dice, decir lo que se cree, y hacer lo que se cree y se dice'... Enseñar y ser enseñado; 'rehacer el Renacimiento', con palabras E. Mounier...*
- *Autocrítica permanente: revisión de vida (autoevaluación y retroalimentación permanentes).*
- *Distensión, descanso y humor... Sano relax, reírse de sí mismo... Aditamentos personalistas muy humanos.*

A modo de recapitulación:

- El Pensamiento personalista mouneriano constituye una Filosofía situada y abierta, comprometida, según "el sentido total del hombre", su 'Personeidad' y 'sustantividad'.
- Conjugua en espectro pluralista -más que fácil y falazmente ecléctico- una Filosofía de la acción y Valores hasta entonces dispersos: subjetividad-objetividad, interioridad-exterioridad, persona-comunidad... de cara a la convergencia y la Comunión universal que se reclama hoy.
- La Liberación y realización integral de la Persona con proyección comunitaria-social, alternativa a múltiples opresiones económicas, políticas, culturales e incluso religiosas... Emmanuel Mounier es "Presencia y Compromiso", porque "el mal es a la vez moral y económico, en las estructuras y en los corazones; jpor tanto, el antídoto no puede eludir ni

la revolución económica ni la revolución espiritual!"⁵

Nuestra Latinoamérica o Indoamérica necesita una auténtica revolución y el *Personalismo Comunitario* -en línea de *noviolencia activa*-, que puede ser una alternativa en tanto Consciencia lúcida y crítica de nuestra Identidad telúrica, terrígena.

Dicho en clave poética en mi balbuceo de homenaje, tras largo buceo en su Obra:

.....

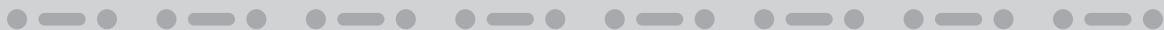
5 E. Mounier: "Manifiesto al servicio del Personalismo", citado por L. J. González  lvarez en: *El Personalismo*, Op. Cit., 2000: pp. 12-18.

(...) Ardías en perenne escozor,
 todo en ti era arduo: crepitabas
 como se aprecia en los surcos de tu rostro enjuto,
 con verbo activo y sustantivo siempre.
 ¡Vales, Emmanuel, y velas
 por una generación entera
 de la raza humana auténtica!
 Renaces hoy, ya centenario,
 cual hoguera vigente en su verticalidad,
 llama viva de Amor y llamamiento personificado,
 consumando tu holocausto profético,
 ¡oh parresiasta siemprevivo!
 Mounier: munificente mina...

Dixi.

<S. B. E., en *Revista Quaestiones Disputatae* (2007). "Emmanuel Mounier y su Personalismo Comunitario: Homenaje Centenario", Tunja: USTA, No. 1 (Enero-Junio), pp. 79-91>.

EPICTETO DE HIERÁPOLIS: EL ESTOICO PROTO-CRISTIANO DEL ‘ARTE DE VIVIR CON PLENITUD’

Este tan sencillo como refulgente pensador *praxeológico* me cautiva desde hace 40 años... (Cf. *Consciencia*, Nos. 4 y 27, Noviembre de 1997 y Julio de 2003): ‘*Haiku*’: *Un esclavo liberto, alma hidalga: / Manual de vida –sabio Arte de vivir–; / ¡de par en par tus puertas al Ser y a la Realidad!* (S. B. E.) Epicteto, o la Libertad suma de la Sabiduría (‘Epicteto o el secreto de la Libertad’, Joseph Moreau). (50-138 d. C.): Nació en Hierápolis (‘ciudad sagrada’), Frigia (Asia menor). Su nombre traduce ‘apéndice o añadidura’... Es probable que, siendo niño, haya conocido a san Pablo en su tercer Viaje apostólico por Hierápolis (a. 53-58, cf. Colosenses 4: 13, Epicteto tendría 5-8 años), razón por la cual algunos Padres de la Iglesia valoraron sus *Discursos* como pro-cristianos (cf. Orígenes, San Gregorio Nacianceno, San Agustín, a quien denominaron ‘nobilísimo estoico’)... Marco Aurelio se inspiró en él para sus ‘Meditaciones’. Fue manumitido o liberado por mérito personal de estudioso, y no por dinero como la mayoría. Asumió la vida estoica, impulsada siglos antes por Zenón de Citio y Crisipo. No escribió nada (ágrafo), sino sus discípulos recopilaron sus pensamientos (Arriano de Nicomedia, *Diatribas*, *Homilías* en 12 libros y famoso *Enchiridion*, dentro del cual aparece y descuello el pequeño *Manual* de Epicteto, *Disertaciones*, 4 libros).

Epicteto se remitió a Sócrates y Diógenes el *Cínico* como sus referentes filosóficos, y fue discípulo de Musonio Rufus. Se cuenta que vivió a las afueras de la ciudad de Nicópolis, en una modesta casa sin puertas, abierta a todos los que quisieran beber de su Arte de vivir, filosofía *praxeológica* asequible a todos, de énfasis ético. El espíritu epictetiano se condensó en tres asuntos primordiales: el dominio de los deseos,

el cumplimiento de la misión personal y el aprehendizaje de una lúcida manera de pensar con relación a sí mismo y a las interrelaciones humanas. Y estos lineamientos se vehiculaban mediante la *proaíresis* (elección certera) y la *diaíresis* (discernimiento de lo cambiabile y lo inmodificable). La 'Adiaforia' era el estado alcanzable de la aceptación (tergiversada como 'resignación') de la realidad cotidiana, sobre la base de la Causalidad y no la casualidad. De ahí su lema diamantino y vertical: '*Sustine et abstine*' (gr.: '*aneku kai apeku*') = '*Soporta y abstente*'... Tiene que ver con el entusiasmo (gr. 'Dios-dentro-del-alma'). Epicteto dejó, pues, una estela de sensatez y santidad confundida con la cristiana, aunque Pascal le cuestionó algunos aspectos.

+ ALGUNOS AFORISMOS PARRESIÁSTICOS EPICTETIANOS DE SU 'MANUAL DE VIDA' O 'ARTE DE VIVIR':

+ Primero cerciórate de qué quieres ser; y luego, haz lo que debas y puedas hacer. (...) Hazte valer por cosas que no dependan de los demás sino de ti mismo solamente, ¡o renuncia a hacerte valer! (...) ¡Firmeza y luz como cristal de roca! (ser diamantino)... Limitate a tus propios asuntos y crea tu propio mérito. La Sabiduría se revela a través de la acción, no de las palabras. Comienza a vivir hoy mismo tus altos ideales. Reacio a la mediocridad, no te defraudes a ti mismo. Sepárate del rebaño. ¡Haz ya lo que debas, puedas y quieras hacer, ahora mismo!

+ Cuida tu cuerpo, pero no lo exhibas. Evita el sexo casual. Compórtate con dignidad y desarrolla tus Principios personales a través de la sana emulación de grandes Paradigmas de comportamiento moral. Asume siempre una clara posición personal. Llama a las cosas por su verdadero nombre, sin eufemismos o rodeos (*Parresía*)... Vivir esta Sabiduría es más importante que saber o hablar de ella. El carácter propio ('*ethos*') es más importante que la reputación. Atesora tu voluntad.

+ No quieras que las cosas sucedan como tú deseas, sino como deben suceder, y entonces tendrás Paz. La felicidad posible no puede ser otra que la serenidad y la ecuanimidad del alma en medio de los infortunios que nos depara continuamente la vida. Ella radica en la armonía espiritual en medio de la inestabilidad y precariedad de los acontecimientos humanos...

+ Obra de acuerdo con la naturaleza propia es actuar en armonía con la Ley de la Vida, con la Ley Universal y, por ende, con la Voluntad divina. La paz, por consiguiente, se obtiene a través de la sana indiferencia o desapego ante todo aquello que escapa a nuestro poder. Implica además el dominio completo de las pasiones e instintos que perturban el alma. He aquí dos virtudes sin las cuales es imposible alcanzar la dicha.

+ Ejercítate entonces en todo lo que está cada día bajo tu poder: Medita cada situación y sus consecuencias, y luego sí actúa en consonancia... Mantente alejado del vulgo amorfo y sé cuidadoso al escoger tus amistades. (...) La cosa más importante es aceptar constructivamente todo lo que te acontece, siguiendo los sucesos e insucesos con voluntad libre y desprendida, creyendo firmemente que todos ellos están dispuestos por la Inteligencia Suprema (*'Logos'*).

Con razón nos dice Fernando González Ochoa: "Paseo por el mundo de Epicteto, en su Isla grande... Un continente grande donde 'nada humano es extraño'. Continúo en una región especial del País de Epicteto. Y algún día visitaremos a sus moradores"... (*Libro de los Viajes o de las Presencias*, capítulos XI-XII).

<Cf. Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía*, T. II, 2001: pp. 1033-34 / Reale-Antiseri: *Historia de la Filosofía*, T. I, 2010: pp. 508-511, 519-520: "El neo-estoicismo: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio; diairesis y proairesis; el hombre como opción moral (*Diatribas*)" / S. B. E. *El arte de vivir con Parresía*, Tunja, 2015 / Pierre Hadot y Epicteto. (2015). *Manual para una vida feliz*. Madrid: Errata naturae. 246 pp.>.

+ UN POEMA AL MAESTRO EPICTETO:

UN HOMBRE RECTILÍNEO, CABAL Y LIBRE... INSOBORNABLE

"*La palabra es el Hombre*." (Mi papá epicetiano)
 ... Te debía un poema ya mucho tiempo, compañero de anda-dura
 en pos de la suma *Sabiduría*...
 - ¿Qué decir de ti sin atentar contra tu escueto y perviviente lcono?
 ¿Qué atreverse a escribir, si tú preferiste ser '*ágrafo*',
 porque acaso es mejor no escribir
 cuando ya se hablado y escrito demasiado?!

Conste: Te estoy ya traicionando miserablemente
 porque no necesitas ser explicado y re-interpretado hoy...
 ¡Pues por ti mismo te acreditas con creces!

Te contemplo en el detalle de '*La Escuela de Atenas*' de *Rafael Sanzio*,
 y quedo asombrado, conmocionado,
 y me sobra esta *Estampa y silueta* sin adornos,
 pues no la necesitas:
 eres puro nervio y fibra espiritual...

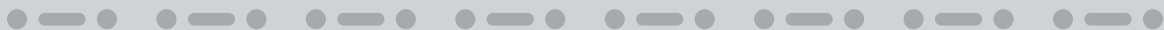
Intento apenas bucear en ella y luego balbucear tu *Semblanza y Perfil*
 (la más reacia a biografía convencional y nauseabunda,
 y a cursis perfiles de '*facebook*' porque tú no eres '*celebridad*'):
 Una flor de loto impoluta y fragante
 flotando en medio del muladar del imperio romano y su feudalismo

nauseabundo;
 esclavo convertido a pulso en servidor de la Verdad,
 la santa *Parresía*,
 sublime sumatoria de *Contemplación y Profecía*.
 Dicen que tu mismo nombre traducía 'apéndice'...
 Por eso pesa tanto tu ausencia en todo, cuando no te nombran
 -como le sucedió a Diógenes Laercio, quien te omite-,
 aunque sea como un 'anexo' imprescindible:
 franco siempre y lanza en ristre, sin precio ni mordaza,
 -incluso irónico-como tu Maestro Sócrates...
 Insobornable, con tu Verdad traslúcida
 a flor de piel en tus limpias manos,
 autenticidad transpirada
 que en tu alma humana insuflabas...
 Maestro a pie enjuto como *Diógenes*,
 a quien perversamente rotularon y estigmatizaron como 'cínico'...
 Acaso tú eras '*El Hombre*' cabal que él buscaba,
 con su candil en la mano, a pleno mediodía,
 o el mismísimo *Sol* que le opacaba el insensato emperador Alejandro en su escam-
 padero-tonel...
 ¡Oh *epíteto* espiritual y profético
 -parresiástico- perfecto!
 Tú también viviendo casi en un cambuche o choza, a la intemperie,
 con tus puertas de par en par abiertas,
 transparente siempre y enseñando gratis:
 con tu única credencial del '*Arte de vivir*',
 diamantino y monolítico '*Manual de Vida*'...
 Y yo quedé saciado en él,
 y la demás filosofía se me antoja vil cháchara trillada y manoseada,
 una gran e insoportable tautología...
 ¡y tan amordazada y vendida al mejor postor!
 ¡Hoy miserable subasta de canibalismo ideológico!
 Exclamo esto con *Paul Feyerabend* y *Émil Cioran*, dos almas gemelas de la tuya,
 pero también de la mía iconoclasta:
 '*Adiós a la filosofía*',
 '*Adiós a la razón*'
 (y si quieren en el inglés imperialista
 y neo-colonizador de hoy: '*Farewell to reason!*')
 ... Se me acabaron las palabras, y lo demás también ya me suena
 a maloliente sofística, que hoy tanto prolifera en la Academia...
 Eres mi *Antorcha* siempreviva,
 ¡ay, eres mi filosofía *praxeológica* y moral
 -jirón del alma-,
 '*reaccionaria*' la llaman, pero para mí sigue siendo *revolucionaria*:
 antídoto y cauterio

de esta *posmodernidad 'light'* que asquea y produce náusea,
 por ser gaseosa y blanda y fofa,
 y reacia a toda consistencia!
 Te siento palpitante cada día más,
 con tu Verdad monolítica y evidente
 sin elucubraciones tramadoras...
 ¡Oh Poeta y Profeta sumo de la Vida humana!
 'Dixi'! ¡He dicho!
 (¡Y rubrico este poema con *sangre, sudor y lágrimas*
 de insularidad y marginalidad,
 en esta martirial soledad de la *minoría*
 que aspira a no venderse
 al precio que sea!)
 Y vale la ambivalencia de la frase...
 Tunja, 1o de mayo de 2014,
 a 46 años de la Pascua de mi madre Emilia, también epictetiana...
Dixi.

ERNESTO SÁBATO: EL TESTIGO ■ ■ ■ ■

LATINOAMERICANO DE LA RESISTENCIA

Otro maestro interdisciplinario: científico, artista, pensador, profeta y *parresiasta* que también me asedió desde hace más de 20 años (cf. *Consciencia*, Nos. 10 y 12, Septiembre de 1999 y Octubre de 2000; mi ponencia-artículo. “Ernesto Sábato: Homenaje centenario a una Obra ecosófica y prof- ética”. En XIV Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, Bogotá, USTA, junio de 2011 (Memorias). Artículo en *Revista Quaestiones Disputatae*, vol. 13 (julio-diciembre), 2013, pp. 41-57).

‘Haiku’: Un rayo de Luz al fondo del túnel; / hondo dolor de hombre (me siento tu gemelo); / ¡un héroe sobre la inmensa tumba actual! (S. B. E.)... *Todo un Hombre y Testigo insobornable*: (1911-2011), este roble centenario nació en Rojas (Argentina); aprendió de sus progenitores italianos y albaneses virtudes recias: ‘Jamás les he visto faltar a la palabra empeñada’... Desde temprana edad elevó su “mirada hacia héroes, santos y artistas que en sus vidas y obras alcanzan pedazos de Absoluto que nos ayudan a soportar las repugnantes relatividades de la vida”. Estudió en La Plata, y allí conoce al amor de toda su vida, Matilde Kusminsky-Richter, poetisa, “cuando el ser humano aún era una integridad, y los hombres defendían el Humanismo más auténtico, y el pensamiento y la poesía eran una manifestación del espíritu”. Ernesto se forjó en la escuela del gran humanista dominicano Pedro Henríquez Ureña (1884-1946); su formación intelectual fue muy significativa y amplia: Goethe, Rousseau, Ibsen, Dostoievski, Tolstoi y Cervantes, el Quijote... “Obras supremas, hitos de un viaje iniciático (...) Las lecturas profundas me han acompañado hasta el día de hoy, transformando mi vida gracias a esas Verdades que sólo el gran Arte puede atesorar”. Su gusto musical (Brahms, Schubert, Corelli, Bach, Mozart) lo transporta a ‘los umbrales del Absoluto’... Su resistencia innata a la injusticia social, lo empujó a la

militancia política pro-comunista, pero reaccionó contra todo totalitarismo, incluido el stalinista (prefirió a Trotsky): '¡No hay dictaduras malas y buenas, todas son igualmente abominables, cualquiera que sea su ideología!' Al contrario, le atrajeron más Thoreau, Camus, Schweitzer, Shaw y Russell, el Personalismo de Mounier y Buber... Como 'francotirador solitario', se puso del lado de quienes padecen la historia – como Camus– con coraje para decir la verdad (*parresía*) y levantarse contra todo oficialismo que pierde de vista la sacralidad de la Persona humana'. Desgarrado por causa de la contradicción –ni alineado ni alienado en ningún 'ismo'–, fue tildado simultáneamente de comunista y reaccionario... Dio un viraje hacia la Física y obtuvo una beca en el Laboratorio Curie de París (1938), donde trabajó con la Premio Nobel Irène, hija de Marie; experimentó el forcejeo entre el racionalismo científico y la máxima irracionalidad del surrealismo emergente de Breton... Lo sedujo la pintura y descubrió su ser auténtico. Pero experimentó un nuevo 'Llamado'. Mario Bunge fue uno de sus mejores estudiantes. Dio el paso a 'la vida en el bosque' de Thoreau, regresando a Córdoba (Argentina).

De paso por esa tierra, en condiciones precarias de subsistencia (vivencia kafkiana que lo tentó con el suicidio: 'situación-límite por reconquistar la unidad inefable de la vida'), conoció a Ernesto Guevara, 15 años menor... El 'Che', joven médico que empezaba su concientizador viaje por América Latina. Impactante este encuentro de dos *Ernestos* diamantinos... Antepusieron los dos (de parte de los más desfavorecidos) 'la lucha por la Justicia a la propia búsqueda de la perfección intelectual'. Su primera obra literaria fue *Uno y el Universo*, avalada por Thomas Mann. Comentó en sus *Memorias* que recobró su verdadera patria en la literatura, el Arte: 'La totalidad de mi espíritu en el ámbito sagrado de la Poesía', al estilo de Artaud. Su compatriota Victoria Ocampo (Editorial Sur) lo catapultó a cierta reputación literaria inicial. Llegó entonces su primera novela, *El túnel*, terminando la II Guerra Mundial (1945, cuando la vecina chilena Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura para América Latina)... En su afán de autenticidad, quemó libros incipientes como *El hombre de los pájaros* y *La fuente muda*... que contribuyen – para mí– a delinear su perfil... Sábato engrosó las filas de la minoría de los escritores existenciales: Pascal, Berdiaev, Nietzsche, Sartre, Unamuno, Jaspers, Schopenhauer, Emerson, Thoreau, Kierkegaard... minoría de profetas y/o *parresíastas*. De hecho, tras la terrible dictadura militar de Argentina (30.000 víctimas) recibió la penosa misión de encabezar la *Comisión de la Verdad*, cuyo informe final lo tituló *Nunca más*, y prefirió quedarse en su casa solariega de Santos Lugares –a las afueras de Buenos Aires–, no obstante las amenazas de muerte que recibió y las ofertas de exilio del gobierno de Alfonsín. Le dolió mucho haber aceptado un almuerzo con el asesino dictador general Videla, que le atrajo críticas demoledoras... Respaldó sus ideas, ayunando varios días con un grupo de sacerdotes católicos para el Tercer Mundo, creado a la sombra del mártir Carlos Mugica Echagüe (sacrificado en 1974)... Tal fue la 'conversión' que experimentó ya viudo y muerto su hijo, acrisolado por estas pruebas abrahámicas... Su encuentro con Cioran en París (1989, *passim*), los dos octogenarios pero de pie como los robles, consolidó la comunión al unísono de

dos verdugos de la farsa civilizada... Como su amigo rumano-francés, resistió a los premios literarios (Cervantes, Gabriela Mistral y postulación al Nobel), y cuando los recibió, aprovechó para hacer insobornable *parresía*...

... Allí, en esa 'casa-madre de *Parresía* latinoamericana' (para mí) de Santos Lugares, tuve la mejor experiencia de mi pasantía doctoral de filosofía (2017): pasar un día solo allí con su nieto Guido Sábado, en una tónica muy diferente a su abuelo ('*un sábado con Sábado*', debo todavía este texto), quien amablemente me recorrió todos los rincones de la 'casa-museo' hoy, atalaya incrustada en pequeño bosque, donde vivió más de 50 años (y murió su esposa tras prolongada enfermedad que él asistió en carne viva, y donde años más tarde morirá él, 2011), y la arcaica máquina de escribir donde fraguó todas sus Obras *parresiásticas*... Recogí comentarios de los vecinos, donde tomaba café el escritor con hermosa sencillez, y adquirí barato el libro de su tan enigmática como desgarrada obra pictórica... Sentí redivivo al Maestro (pintado en un inmenso mural enfrente de su casa), cual *Ave Fénix* que resucita de las cenizas de nuestro mundo posmoderno... Yo sueño con recoger sus banderas, por lo menos al interior de la decadente academia...

Otras Obras: *Hombres y en engranajes* (1951), *Sobre héroes y tumbas* (1961, 2ª novela), *El escritor y sus fantasmas* (1963), *Abbadón, el Exterminador* (1974, inspirado en Apocalipsis 9: 11), *Antes del fin (Memorias)* (1998), y *La resistencia* (2000), *España en los diarios de mi vejez* (2004, su testamento final)... Todas ellas con 'grave preocupación espiritual y búsqueda desesperada de sentido (como Camus en *El mito de Sísifo*), en obras cuya desnudez y desgarrar refulgentes es lo que siempre imaginé como única expresión auténtica de la verdad'... Y apuntala: 'Pertenezco a esa clase de hombres que se han formado en sus tropiezos con la vida'...

+ ALGUNOS PENSAMIENTOS PARRESIÁSTICOS SABATIANOS:

+ El hombre no progresa porque su alma sigue siendo la misma. Naufrago en las tinieblas, llega al *Tercer Milenio* con la incertidumbre de quien avizora un abismo: la des-humanización, resultado de dos fuerzas dinámicas y amorales: el dinero y la razón de un *hombre-masa* que, convertido en semidiós, orgullosamente se levanta contra Dios, pero su mismo afán de dominio lo degrada a cosa.

+ He aquí las consecuencias que ocasiona la desacralización del cosmos y del ser humano: Los tiempos modernos han gestado un monstruo de tres cabezas: *el racionalismo, el materialismo y el individualismo*. Y esa criatura, que con orgullo todos hemos ayudado a engendrar, ha comenzado a devorarse a sí misma. ¡No se trata solamente de la crisis del *Sistema capitalista*, sino de toda una concepción del mundo y de la vida basada en la deificación de la técnica y la explotación del hombre por el hombre!

+ Y enriquecidos por el 'hiperdesarrollo', los 'tercermundistas' hemos cometido el gravísimo error de perder nuestro ser original imitando a los imperios de la máquina y su delirio técnico. (...) Y una vez que la razón se instrumentalizó tecnificándose, ¡el proceso de industrialización y mecanización ha sido paralelo al perfeccionamiento y sofisticación de los medios de tortura y exterminio!

+ La crueldad de este siglo XX fue insuperable. Falacia criminal del *neo-liberalismo*: Libertad aparente para todos, ¡y que los lobos se coman a los corderos! ¡Es un *Sistema* cuyo único 'milagro' ha sido el de concentrar en el 20% de la población mundial más del 80% de la riqueza, mientras el resto muere de hambre en la más sórdida de las miserias! Involución que se ha logrado con sangre a través de este siglo en que lo único que no cuenta es lo humano... Porque la dignidad de la vida humana no está prevista en el plan de la 'exitosa' *Globalización*. La angustia y la perversidad son el síndrome de este mundo-supermercado de aparatos y cachivaches, donde hay millones de excluidos del gran banquete de los economicistas... ¡De ahí su hundimiento aparatoso en la corrupción y la impunidad, en el grosero despilfarro y la opulencia amoral!

+ La sangre, el horror y la violencia cuestionan a la Humanidad entera, y nos demuestran que no podemos desentendernos del sufrimiento de ningún ser humano (...) ¡En qué clase de sociedad vivimos y qué 'democracia' tenemos donde los corruptos campean en la impunidad, y al hambre de los pueblos se la considera subversiva! Escindido el pensamiento mítico y el pensamiento lógico, el hombre quedó exiliado en su unidad primigenia; se quebró para siempre la armonía entre el hombre consigo mismo y con el Cosmos, por causa de un mundo que marcha hacia su desintegración.

+ Desacralizada la existencia y aplastados los grandes principios éticos y religiosos de todos los tiempos, la ciencia pretende convertir los laboratorios en vientres artificiales. ¿Acaso se puede pensar algo más infernal que la clonación? ¿Fabricar la vida artificiosamente? ¡Nada queda ya por ser irrespetado! Porque todo hombre fue creado misteriosa y sagradamente único... Es una crisis total y planetaria en que la Tierra va en camino de transformarse en un desierto superpoblado... El hombre y su poder sólo parecen capaces de reincidir en el mal. ¡Qué horror este mundo!

+ Creo (junto con Cioran) en la coherencia de un Hombre auténtico que se atreve a desmitificar un racionalismo que sólo ha traído la miseria y los totalitarismos, como la imbecilidad de los que aún creen en el 'progreso' y en el avance de la civilización... porque todo se puede sofocar en el hombre, salvo la necesidad del Absoluto. ¡Nos atrevemos a desenmascarar la frivolidad y las sonrisas hipócritas de estos tiempos en que tanto dolor se vuelve alma! (...)

nos urge rescatar de entre los escombros de la historia... Gestos de heroísmo demencial como los de los autores citados son los que nos rescatan de tanta iniquidad, ¡porque no se puede vivir sin héroes, santos y mártires, los caminos vivientes por los que la Vida aún puede renacer (Juan de la Cruz, Rouault, Rilke)... ¿Por qué no detenernos a meditar en estos santos? ¿Acaso no son ellos una muestra fehaciente de que *Algo* absoluto existe del otro lado de este absurdo? ¡Necesitamos urgentemente de su fe demencial y milagrosa!... Cuando el mundo hiper-desarrollado se venga estruendosamente abajo, con toda su tecnología, en las tierras del exilio se rescatará al Hombre en su unidad perdida (...) ¡Porque sólo lo que se haga apasionadamente merece nuestro afán, y lo demás no vale la pena! Vale sufrir y morir por una comunión ('*koinonía*') entre los hombres, aunque sea un 'pacto entre derrotados' en una torre refulgente e indestructible, ¡porque el Hombre sólo cabe en la utopía!

... ¡Qué presagio y *parresía* apenas tres años antes de la abrupta caída de las Torres Gemelas! He aquí la *Heterotopía* sabatiana, al estilo de Foucault, aunque tampoco se citan entre ellos (¿?): Porque *Otro mundo todavía es posible*...

+ *Tarea*: Para no explayarme –que lo ameritaría con creces, pero quizás no en esta antología–, remito a complementar estas *Memorias* ('de un desmemoriado') de Sábato (1998) con sus dos últimos libros del III Milenio: *La resistencia* y *España en los diarios de mi vejez* (2000–2004, en *Consciencia* No. 12 una síntesis de '*La Resistencia*')... Trazar los hilos conductores y la columna vertebral del pensamiento *parresiástico* sabatiano... Cf. S. B. E. *Módulo de Bioética para UPTC*, Antología de autores, 2000, Especialización en Ética.

+ POEMA-HOMENAJE PÓSTUMO (*coloquio agónico*):

FUENTE MUDA DE LUZ

Al '*Hombre de los pájaros*',
sediento buscador de absolutos y utopías...

Te nos fuiste yendo, Ernesto, y duele aún el alma,
Hermano visceral en esta lucha desigual
de hurgar en busca de *sentido* a todo:
La Vida misma y su misterio aterrador;
la Fe, la Esperanza y el Amor...
Porque estas esencias medulares se nos tornan un grito desgarrado,
un trance agónico, largo y amargo.

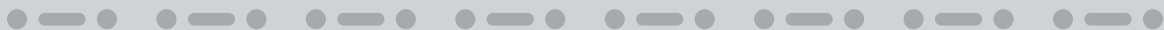
Y, sin embargo o con embargo,
en tus ojos hondos y dolidos

-reacios a las risotadas frívolas-
 alentaba un fuego vital inextinguible,
 oh paradoja:
 un lampo de luz de aquella Vida Plena...
 Sí, aleteaba en tu silente fuente *machadiana*
 -de ese Antonio peregrino de '*Cantares*',
 que *hacía camino al andar*-,
 un enjambre de pájaros enniñecidos...
 ¡Me quemó tu brasa de Infinito, sabio Sábato,
 y habiéndote leído no he podido volver a ser el mismo!
 Ay, la sed que calcina nuestra entraña,
 sed de Ser que alumbra esta anda-dura;
 un dolor plural que crucifica al Hombre auténtico
 en solidaridad con todo el Universo...
 Tal fue tu síndrome radical en este lóbrego '*túnel*',
 laberinto moderno y posmoderno...
 ¡*Engranaje* que aplasta
 a los *Héroes* insobornables como tú
 en tantas *tumbas*!
 ¡Pero prevaleció tu '*Nunca más*!' heroico,
 que no pestañeó ante la metralla!
 Y tu '*informe sobre ciegos*', plena lucidez...
 Y no huiste,
 sino preferiste
 exiliarte en '*Santos Lugares*' y desafiar las amenazas...

- ¿Qué más decirte
 o apenas balbucirte,
 si ya estás del todo ciego -desde tu altura-
 para mirar hacia este suelo?
 Sólo te quedó el Cielo,
 muy, pero muy dentro,
 esa Aurora eterna que se abre paso en los escombros:
 rescoldo, pavesa, ascua...
Fantasmas entre apologías y rechazos,
'entre la letra y la sangre'.
 Me queda tu pavidez extrema,
 tu mecha mortecina que aún humeará por mucho tiempo.
 y que será, finalmente,
 Llama Viva, perpetua hoguera,
 ¡muda incandescencia!
 (Muerto tú, ¡ojalá no nos quedemos huérfanos de Profecía y Parresía,
 mascando tinieblas de desierto
 en este mundo de oropeles y paraísos artificiales
 de tan falaces oasis!)

Dixi.

FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA: 'EL VIAJERO DE OTRAPARTE'

A raíz de su Centenario de nacimiento (1895 / 1995), me sobrecogió 'el Viajero de Otraparte', y escribí un ensayo de 50 páginas sobre él en 'Otraorilla' (Vereda 'Manas', Cajicá, a las afueras de Bogotá), recién retirado yo de monje y sin tener dónde caer muerto... (Cf. *Consciencia*, No. 27, Julio de 2003 véase en www.otraparte.org): *Fernando González, o el Viajero de la íntima Presencia* / Epígrafe: 'Quisiera imitarlo: ser guerrero como él, luchar ante todo contra sí mismo; aceptar morir para resucitar... ¡Lo suyo fue una lucha desesperada por la Sabiduría, contra los límites y las argucias de la razón, en busca de lo Absoluto a través del Arte, y así saciar la sed de eternidad' (Gonzalo Arango sobre F. G. O., 1964).

Nació en Envigado (Antioquia) en abril de 1895. La primera etapa de su itinerario vital se extiende hasta 1941: se educó con los jesuitas en el Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín, de donde fue expulsado por controvertir el intocable 'principio de no-contradicción'. ¡Ay, la contradictoria academia! Obtuvo en sólo dos años el título de abogado –al mismo estilo de José Martí–, mediante su detonante monografía: *El derecho a no obedecer* que, vetada al comienzo, después de la descalificación fue laureada. Contrajo matrimonio con Margarita Restrepo, hija del Presidente de Colombia, Carlos E. Restrepo, y tuvo seis hijos... Descolló en su búsqueda metafísica, que pareciera tener por consigna –según mi paronomasia– 'Ni alineación ni alienación'. Su fugaz paso por cargos públicos (cónsul en Génova, Marsella y años más tarde en Bilbao), fueron sucesos accidentales y no pretendidos que más bien le acarrearón *contradicciones*, por ejemplo al enfrentarse al régimen fascista de Mussolini... Lo medular le fue creciendo a él muy adentro, en su vivencia radical que lo condujo a 'descartar' a Descartes: 'No pienso, luego soy'...

A mi modo de ver su obra podría intitularse *El libro libre de la Vida*. La segunda etapa de su vida transcurrió entre 1941-59: 18 años a manera de Noche oscura de un profeta marginado... Tal desnudez le condujo necesariamente a lo que él denominó la *Intimidad* o su Conciencia, reducto precioso de *denuncio* y *anuncio*, y de una fulgurante *docencia* irreductible a la convencional '*decencia*'. La iluminación interior del también llamado 'brujo de Otraparte' tuvo lugar en medio de su crisis existencial, trocada en crisol de Luz. Se trocó él un '*signo de contradicción*' –piedra de toque de los Hombres auténticos– y savia del sabio. Finalmente, tenemos el *lustro* terminal del Viajero (1959-64), que marcó su definitivo *lustre*, despojado ya de todo *lastre* humano. Fue el momento estelar de la *egoencia* del amante que se volvió '*a-mente*': la metafísica y la mística se conjugaron en la tragi-comedia de este espíritu '*sui generis*'... '*Estar siendo*', '*irse yendo*' fueron consignas que prepararon su Viaje hacia la '*Otra Orilla*' vislumbrada ya desde '*Otraparte*'... Su amistad espiritual con el monje benedictino catalán Andrés Ripol le marcó el hito definitivo en la fase final de su proceso personal: pasó del saber al Ser, decantación y encantamiento culminante... Vivencia terminal que se resolvió en su '*Pesebre interior*', en febrero de 1964, al sufrir un ataque cardíaco fulminante que estalló su corazón colmado de anhelos, vuelos y sueños, cuando súbitamente se truncó su amistad con el monje Ripol, por causa de intrigas y malentendidos '*demasiado humanos*'... Había escrito: "No se dirá de mí: '*murió*... sino: '*Lo recogió el silencio*' "...

Podrían aplicársele a este genial pensador colombiano las logradas palabras de Unamuno sobre José Asunción Silva: "Sufrió, soñó, cantó y meditó en el misterio de la vida, ¿os parece poco?" En verdad, por fin quedó saciado quien había escrito: '¿Quién, sino el que tiene sed, podrá hacer brotar el Agua de la Roca?' Gonzalo Arango fue su más fiel discípulo, quien se expresó así a raíz de las exequias: <¡Qué paz, qué dichosa Beatitud! Con serenidad y confianza de santo, pleno de amor divino, como si al morir hubiese realizado sus Bodas con Dios. Estaba todo él identificado con la Otra Vida, digno de Dios porque lo había buscado con pasión y con fe lindante con la desesperación. (...) Para mí Fernando González –Maestro bondadoso y terrible, como no he conocido otro después de Jesucristo–, es un espíritu inmortal, el más santo y el más humano de los Hombres que conocí. A él le debo lo mejor que hay en mí, espiritualmente. ¡Su presencia me elevaba hasta lo más profundo y puro de mí mismo! (...) Él no fue un '*nadaísta*' sino un '*eternista*' > (Carta a su hermana religiosa, 1964 / cf. acápite último de mi ensayo: '*González y Gonzalo: De la nada al Todo*': "Ambos buscadores de la verdad vivieron los cinco últimos años de sus vidas en clave mística y profética, ya refractarios a la farándula literaria incendiaria de sus procesos creativos, en camino hacia sí mismos; no temieron dar la espalda y defraudar a su público admirador y adúlador, en fidelidad a su verdad hasta el fin, guerreros invencibles sumergidos en el silencio, en ascenso hacia sí mismos, persiguiendo el terrible Minotauro de lo Absoluto, nunca saciado en su búsqueda de Dios, existencialistas trascendentes en su *Viaje a pie*" / Prólogo de Gonzalo Arango a *Viaje a pie*, 1967)...

Le envié en 1995 (año centenario gonzaliano) mi ensayo a su hijo Fernando González Restrepo, heredero espiritual de su padre filósofo, quien me respondió en bella carta que le sorprendía sobremanera que yo, sin conocer personalmente al Maestro, tuviese una percepción tan profunda de la Vida y Obra del pensador. Me compartió –como primicia para el trabajo que yo realizaba en el Centenario del nacimiento de la poetisa (1989)– fotocopias de las cartas que él se había escrito con Gabriela Mistral, en una de las cuales decía la poetisa chilena: “A Fernando González le admiro de más en más, ¡y es su Obra de las que más precio tiene a mis ojos entre las que escribimos en América! (...) ¡Hay en usted una riqueza tan viva y un fermento tan prodigioso! Es muy lindo estar tan vivo, mi entrañable amigo!” (G. M.) Valga resaltar también la valoración de Fernando González que hicieron Jean Paul Sartre y mi maestro español de la USTA, Germán Marquínez Argote... Pero en nuestro país –como dijo Jesucristo– ‘nadie es profeta en su tierra’, y además se cumple el adagio popular: ‘En casa de herrero azadón de palo’...

+ Obras en orden cronológico: *Pensamientos de un viejo*; *Viaje a pie*; *Mi Simón Bolívar* (donde aparecen los 7 grados de Consciencia); *Don Mirócleles*; *El hermafrodita dormido*; *Mi compadre*; *Cartas a Estanislao Zuleta*; *El remordimiento*; *Los negroides* (su planteamiento del ‘Gran Mulato’ latinoamericano); *Santander*; *El maestro de escuela*; *Libro de los Viajes o de las Presencias* (su meollo espiritual; tarea: leer este libro primordial); *La tragicomedia del Padre Elías y Martina La Velera*; *El derecho a no obedecer*; *Las cartas de Ripol* (póstuma, 1989) y *El pesebre* (novenario navideño junto con A. Ripol, inédito hasta 1993)... Cf. S. B. E. ‘Fernando González: El viajero de Otraparte’ (Cincuentenario de su muerte: 1964 / 2014)”. Tunja: USTA, No. 12 (Enero-Junio de 2013), pp. 59-76. Y en www.otraparte.org

ANHELO, SUEÑO Y VUELO...

“¡F. G. era un espíritu electrizante,
un manantial en llamas!”
(Gonzalo Arango)

Vivió de asombro y estremecimiento,
vibró de ardor y amor como una estrella:
Ser uno mismo, libre como el viento,
su indecible ideal, tenaz centella.

Encontró con tesón el propio acento,
con *autenticidad* de quien descuella,
maltrecho por la lucha, sin aliento;
radiante por la Luz que deja huella.

La *Intimidad*: vivir con Poesía
-la tea de Verdad bien encendida-,
el *Viaje* en desnudez y transparencia.

¡Oh la *Presencia* y la Sabiduría!
Soñar, volar en plenitud la Vida:
El '*Entendiendo*', ¡despertar *Consciencia*!

(Soneto de Santiago Borda-Malo Echeverri
/ '*Otraorilla*', Cajicá, 1995: p. 47). Dixi.

FRÉDÉRIC GROS: EL FILÓSOFO DEL 'ANDAR' Y LA 'DESOBEDIENCIA'

Filósofo francés nacido Saint Cyr- L'École (1965, 56 años de edad, ha sido alpinista), estudió en la célebre Escuela Superior Normal de París. Ha sido profesor de Filosofía en la Universidad de París-XII y de pensamiento político en el Instituto de Estudios Políticos (París). Asimismo, ha sobresalido como investigador de la historia de la psicología, la filosofía de la pena, el pensamiento occidental sobre la guerra y la historia de la noción de seguridad (2012, Gallimard, y "Un dogma que impide el cambio", 2015, *Revista Analéctica*). También descolló como editor de las últimas lecciones de Michel Foucault en el Collège de France, que catapultaron el revelador tema de la Parresía: "Subjetividad y Verdad", "La hermenéutica del sujeto", "El gobierno de sí y de los otros", "El coraje de la verdad" e incluso el póstumo de "Las confesiones de la carne", recientemente publicado (2019)... Sus libros más relevantes han sido: *Michel Foucault* (1996), *Foucault y la locura* (2000), *Foucault: El coraje de la verdad* (2002), *Foucault y la filosofía antigua* (2004), *Andar: Una filosofía* (2009) y *Desobedecer* (2017), estas dos últimas muy significativas y recomendadas, pues marcaron mi dolorosa formación doctoral (2014-2018)...

Reseño brevemente los textos introyectados, ya traducidos al castellano: *Michel Foucault* (Amorrotu, 2007): *Referencias biográficas*, *La arqueología de las ciencias humanas*, *Poder y gubernamentalidad*, y *Las prácticas de subjetivación*... Aquí irrumpe el tema de la *Parresía* (pp. 152-160): El decir verdadero y franco de la verdad como escándalo neo-cínico...

Foucault: El coraje de la verdad (Arena Libros, 2010), costoso texto antológico que se me atravesó un tedioso jueves cuaresmal en la Universidad de San Martín (Buenos Aires, durante mi abrupta pasantía con Edgardo Castro, 2017): "El intelectual

específico", "La tarea del intelectual como modelo socrático", "La metafísica del compromiso", "El pensamiento vertical: una ética de la problematización (según Judith Revel)", "El cuidado común del mundo"; "La luz griega: el sujeto antiguo"; y "La Parresía en Foucault (1982-84, según Frédéric Gros, pp. 131-140: 'El Parresiasta')...

Andar: Una filosofía (Taurus, 2015) me impactó sobremanera en virtud de su propuesta peripatética: nos pone a andar no como deporte sino en clave filosófica con el paseante Nietzsche, con el poeta Rimbaud y su ansia de huir en soledad y silencio; con los sueños despiertos del también caminante Rousseau en busca de eternidades; en la conquista de lo salvaje (Thoreau) y el vagabundeo del poeta suicida Nerval y la salida cotidiana de Kant, y finalmente –a modo de broche de oro– con la Mística y Política de Mahatma Gandhi. Libro obligado para iniciarse en el arte de filosofar en ruta siempre... Aquí está citado mi fuente referencial e inspiradora *El coraje de la verdad* de Foucault e incluso *El peregrino ruso* y su meditación de la Filocalía... ¡Parresiástica ruptura de trillados esquemas!

Desobedecer (Taurus, 2018, tan luminoso como parresiástico texto mientras yo recibía el vano diploma doctoral, que me comprometió como actitud posdoctoral)... Otro texto imprescindible para una auténtico filósofo: Su prelude sacude la consciencia: "Hemos aceptado lo inaceptable"; urge entonces "La inversión de las monstruosidades", el paso "de la sumisión a la rebelión con É. de La Boetie" ante tanta "sobreobediencia"... "De la subordinación al derecho a la resistencia"; como Antígona, "la hija de Edipo", "del conformismo a la transgresión"; evocar el "Año 1961: El proceso de Eichmann, un monstruo kantiano"... Urgencia "del consentimiento a la desobediencia civil"; de nuevo hollar el sendero de "el paseo de Thoreau": su "disidencia cívica" y "la ob-ligación ética" (mejor con guión etimológico intencional e intensional); la responsabilidad sin límites"... En fin, el remate es candente: "Pensar como desobedecer" porque "La Humanidad nos vuelve discordantes"... En este texto lapidario Gros también nos zarandeja con la incómoda Parresía foucaultiana: "Lo que nadie quiere oír" (pp. 138-139, 194, 199, 205-206), valentía de la veracidad hoy 'en vías de extinción'... ¡Hacia una rebeldía con causa!

IMPROMPTU INTEMPESTIVO: PERIPATETISMO NEO-CÍNICO Y PARRESIÁSTICO

¡Ay, Frédéric, grosso modo te atravesaste en mi camino,
y en adelante no he podido volver a ser el mismo!
Como antaño otro amigo llamado también Federico...
Me saliste al paso con *El Coraje de la Verdad*
en una vitrina de librería en Bogotá,
y me inspiraste mi tesis no convencional,
supra-académica...
Me esclareciste los contextos de los últimos cursos

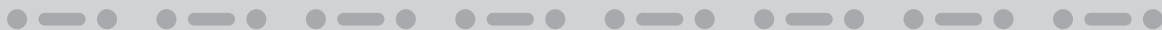

de Foucault ante "la luz de la Muerte"...
Y me escocieron tus palabras descarnadas
también ungidas de lacerante parresía...
De nuevo me traspasaste con el mismo título
en otra vitrina universitaria de Buenos Aires:
Le courage de la Vérité,
y me diste otra estocada parresiástica...
Y hace poco casi me enfermas con tu texto
Andar en filosofía y los pensadores caminantes:
Nietzsche, Rimbaud, Thoreau, Gandhi y Nerval...
¡Me asqueó mi pordiosero doctorado!

... Y no contento aún, me estremeciste
con tu *Desobediencia* como genuina filosofía:
Pensarse a sí mismo, con cabeza propia y en voz alta,
como tímidamente me insistía mi amigo cubano Pablo Guadarrama...
Te he escrito a tu correo ya varias veces sin encontrar respuesta...
¡Quizás sobran las palabras
y es preciso escuetamente asumir y andar la *Parresía*,
sin más preámbulos y comentarios convencionales,
en carne viva y en el arduo día a día!

Dixi.

GABRIELA MISTRAL: LA POETISA ERRANTE INDOAMERICANA

(Cf. *Consciencia*, No. 17, Enero de 2002): *Parábola vital de Gabriela Mistral: Mujer Universal...* Lucila Godoy Alcayaga nació en Montegrande (vereda de Vicuña, Chile), valle andino de Elqui, zona vinícola, de Jerónimo, padre andariego y bohemio, y de Petronila, mujer de carácter; su abuela Isabel de Villanueva le enseñó a leer con La Biblia, especialmente los salmos de David... Tenía raza autóctona, judía y vasca. Su imponente estatura y rasgos la presentaban como croquis viviente de indoamérica (cf. retrato de Oswaldo Guayasamín, ecuatoriano). Aprehendió de su media-hermana Emelina la docencia y empezó a ejercerla desde los 15 años en la Patagonia (Punta Arenas), como modesta maestra rural. Se dio a conocer por algunos artículos en revistas. También estuvo en entidades educativas en La Serena, Traiguén, Antofagasta, Los Andes, Temuco y Santiago. A los 25 años ganó los Juegos Florales con el tríptico de 'Sonetos de la Muerte' (1914), escritos a raíz del suicidio de su novio, sorprendido en infidelidad por ella. Recibió la invitación de José Vasconcelos, ministro de Educación de México, para liderar una 'reforma educativa'. Duró allí dos años, fundando bibliotecas en veredas, pero siendo discriminada como 'La extranjera'... En 1922 lanzó su primera obra poética intitulada *Desolación*, donde aparecen poemas estelares con 'La maestra rural', y prosas ('Poemas de las madres') célebres a la altura de R. Tagore. Y después vino *Ternura* (1924), segundo libro merced al cual se le reduce a trovadora de canciones de cuna y rondas de niños. Se vinculó como embajadora cultural de su país con la UNESCO: España, Portugal, Francia (Niza), Italia (Rapallo), Brasil (Petrópolis) y EE. UU. (Santa Bárbara)...

Por mérito personal autodidacta (pues sólo logró obtener la Licenciatura en Pedagogía) se granjeó la amistad intelectual de R. Rolland, H. Bergson, P. Valéry, M. de Unamuno, M. Maeterlinck, P. Claudel y J. Maritain, pensadores que permiten

catalogarla como eminente Pensadora latinoamericana... Su tercera obra fue *Tala* (1930), poemario dedicado a la tierra americana, de la que nunca se avergonzó. En 1945 le sorprendió la obtención del primer Premio Nobel de Literatura (1945) para un latinoamericano, logro que despertó envidia en su mismo país, donde consideraban a otros más dignos... La proclamación oficial decía: 'La Academia sueca quiere consagrar esta fidelidad de vida y obra en que poesía y verdad se dan la mano y se nutren de las mismas esencias'... Desafortunadamente, el 60% del reconocimiento económico del Premio Nobel se los expropió una secretaria -al hacerle firmar una donación ficticia-, abusando de la generosidad y el desprendimiento de Gabriela... En 1954 vino su cuarto libro intitulado *Lagar*, donde ella exprimió su ser en vendimia mas no como algunos esperaban, sino generando un estilo propio muy lírico e intimista... Vino con humildad a recoger el Premio Nacional de Poesía en Chile (casi 10 años después del Nobel, ¡qué ironía!)

He aquí 'el talento y talante de una Mujer oceánica': su quinta obra fue *Poema de Chile* (póstuma, 1967), en que realizó una impresionante apropiación de su tierra, cantando su fauna y flora con exhaustividad preciosa... Finalmente, hubo una colección de poemas intitulada *Lagar II* (1991), y *Almácigo* (= semillero, poemas inéditos, 2009) fue su último libro recopilado, tras la muerte de su secretaria y albacea norteamericana, Doris Dana, alrededor de quien le tejieron a Gabriela un supuesto lesbianismo (*Niña errante*, epistolario Mistral-Dana, 2009, por sus expresiones muy afectivas), problema muy tardío nunca evidenciado en sus poemas. Por otra parte, su prosa contiene piezas magistrales, amén de su *Legado Pedagógico: Decálogo de la Maestra* y también *Decálogo del Artista*... Murió en 1957 en New York, y fue enterrada con el hábito de la Tercera Orden Franciscana, a la que perteneció. Pidió que los derechos de autor de sus Obras fueron destinados a los niños pobres de Montegrande, su lugar de nacimiento... Es preciso creerle a ella cuando escribió en una carta: 'Soy pobre porque he andado sonámbula, como si me llamaran de prisa de Otra Parte; por eso he procurado no enredarme en los matorrales de aquí abajo, apuntando siempre hacia mi Estrella'. Y añade Gladys Rodríguez en *Invitación a Gabriela Mistral* (1990): 'Vivió en Poesía porque le fue lo único posible, como el caracol, con su casa de sueños a cuestas'... <Cf. S. B. E., *Gabriela Universal: Palabra, Vida y Testimonio; Poesía y Profecía*; Tunja: USTA, 2015, 658 pp., en recuerdo de 70 años de su Nobel, Obra con motivo del Centenario del nacimiento de Gabriela Mistral, tercer puesto entre 20 trabajos en Concurso-Homenaje OEA-Gobierno de Chile, La Serena, Chile, 1989)>... Libro lanzado por mí en Universidad Central de Chile -Museo 'Gabriela Mistral', 10 de abril de 2016). En cuanto a su perfil cristiano, véase *Gabriela, Testigo de Cristo* (Arzobispo de La Serena, médico Bernardino Piñera, 1989, que me envió él personalmente)... <Cf. Ponencia-Artículo, S. B. E. 'Gabriela Mistral, 'Guardiana de la vida': Eco-poética y Eco-educación', en Simposio Internacional de Educación, Pedagogía y Formación: Subjetividades, disciplinas y cultura; Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 18-19 de Marzo de 2015. Y: 'Gabriela Mistral: Un paradigma de formación integral'; Proyecto de

investigación interinstitucional: Universidad Central de Chile-USTA, Seccional, Tunja; conferencia en Universidad Central, Santiago de Chile, 11 de Abril de 2016, en libro de Humanidades, USTA, 2020>.

Coda poética:
decantar y encantar a Gabriela Mistral en poesía:

SOÑANDO EL CRISTAL

... Y a todas estas, sabiendo que dijiste:
'Ya fueron dichas todas las palabras',
y: *'comprender sin el ruido intruso de palabras',*
¿qué más osar parir de cuento, canto,
encanto y llanto sobre ti,
sin caer en vulgar tautología?
En gerundio me corresponde -*'amago de vuelo',*
como dijo Fernando González, tu amigo de *'Otra Parte'* -...
Soñando el cristal, *'única envidia de mi alma',*
así cantaste, *Lucila de la Luz,*
Gabriela traslúcida, Gabriela Cristal,
iridiscente, opalina,
Mujer diamantina
con *'firmeza y luz como cristal de roca'*...
Invierno *desolado*, tu primera anda-dura;
y luego oscilación entre sol y sal...
Ternura primaveral de candor franciscano,
ronda y canción de cuna,
asombro maravillado...

De nuevo *Tala* y crisol, tu estío sin hastío,
¡oh Desasida!
cantando a la Natura,
toda mar y cordillera chilena al mismo tiempo,
franciscana pura...
Poeta anclada *'en los filos altos del alma',*
Gabriela cimera y señera,
ímpetu de Vuelo hacia el Lucero,
¡vértigo de altura!
Silbo, siseo y oreo,
tus vocablos predilectos...
Ay, y el *Lagar* final, *'el costado desnudo'*
destilando el Vino Nuevo, ya tu alma *en-aje-nada*
en desvarío *'a lo divino'*... Despojo otoñal,
mística embriaguez de *'fugitiva'*:

¡Nunca hincaste del todo
 tus *'raíces en la tierra de los hombres'*!
 ¡Oh *Almácigo* viviente
 que arraigaste para siempre
 en el hondón de mi corazón!
 Mi amiga del alma,
'Guardiana de la Vida',
 inasible y errátil,
'extranjera' siempre,
 céfiro y huracán al mismo tiempo,
 incandescente tu Lámpara de Ensueño:
*'lo que supe temblando
 de manantiales secretos'*,
 aquel *'arrimo'* indecible al oído de Cristo,
 y tu quedo *'arribo'* al Puerto, *'último árbol'*, *'liana'*,
 ecológica y ecosófica siempre,
 terrígena y raizal,
 vibrando al unísono con la Madre Tierra,
 ¡oh eco-*Maestra*!
 Paradigma humano cabal,
 monumento viviente,
 mucho más allá de tus innegables asperezas de genio...
 Tu *'acción de gracias'*,
 y tu susurro sutil: *'¿A qué?'*
 ¡Ya toda extrañamiento!
 ¡Por fin, *'niña errante'*,
 tu Reino *'pecho adentro'*!
 ¡Y que se hunda el mundo con sus *'dimes y diretes'*!
 (Cf. 1983 / 2009)

.....

O habrá que reducirte a un *'hai-ku'* elemental, que mucho te gustaban, Gabriela:
 Mujer universal cincelada en cristal:
Desolación, Ternura, Tala y Lagar,
 ¡cuatro estaciones existenciales de la Esfinge que somos!
 (Borda-Malo, 1997: p. 43). *Dixi*.

GONZALO ARANGO ARIAS: EL PARRESIASTA INSOBORNABLE Y SU 'ADANGELIO'.

(Cf. *Consciencia* No. 0, 1996, 20 años de su muerte, 1976, 30 pp.): 'Una vida breve en clave de ser y de ser'... *Primera etapa* (27 años): Nació en Andes (Antioquia) en 1931, hijo de Francisco y Magdalena, decimoprimer hijo, el más precoz y a veces procaz. Por la violencia del 9 de abril de 1948, pasó a Medellín, donde estudió en el Liceo Antioqueño. Las lecturas de Dostoievski, Rimbaud, Sartre, Nietzsche, Verlaine, Mallarmé, Kafka, Artaud, Bretón, Aragón, Mann, Hesse, Freud, Vargas Vila, lo desestabilizaron. Fue compañero del pintor Fernando Botero. Ingresó a la Universidad de Antioquia y estudió dos años de Derecho, pero "cierta inclinación a torcerlo todo me sacó del Derecho"... Lo suyo era la avidez de vida. "Sed metafísica la mía que se sacia en su propio ardor", escribió. Regresó a su terruño campestre, a la finca 'El corazón', y estuvo dos años escribiendo su novela *Después del hombre*... y sobreviviendo a base de frutas. 'No quería nada con el Sistema'... Su padre respetó sus decisiones, limitándose a aconsejarlo: 'Hagas lo que decidas, procura ser un hombre bueno'... Trabajó durante cuatro años como bibliotecario en su universidad, siendo el mejor lector. En 1958 inauguró la *segunda etapa* de su vida, fundando el *Nadaísmo*, trayecto vital que se prolongará hasta 1971. Trece años en ascuas anarquistas...

Este movimiento iconoclasta tuvo profunda raigambre filosófica en el nihilismo de Nietzsche y en *El ser y la nada* de Sartre... pero a la colombiana y latinoamericana, tomando elementos de Fernando González Ochoa, a quien frecuentó Gonzalo y recibió de él el aval: "He aquí el primer desnudado en Colombia". Algunos lo consideraron simplemente un movimiento literario. Su labor revolucionaria empezó por la quema pública de los 2000 libros de su biblioteca personal. Lanzó su *Manifiesto Nadaísta*: "La misión es no dejar una fe intacta, ni un ídolo en su sitio... porque la mentira está convertida en orden". A todas luces, fue el primer *parresiaista* integral

colombiano y en propiedad de irreverencia neo-cínica como la que postulará Foucault en la década de 1980... Se formó un núcleo anarquista alrededor de Gonzalo Arango: Amílcar U., Jaime Jaramillo Escobar ('X-504'), Jotamario Arbeláez, Elmo Valencia, Eduardo Escobar, Darío Lemos, Pablus Gallinazus y Fanny Buitrago... En su 'Naditación', Gonzalo se proclamó 'el profeta de la oscuridad nueva'... La blasfemia y hasta el sacrilegio le asediaron... Se trataba de una Revolución reconstructiva y existencial, mientras Camilo Torres Restrepo, el mal llamado 'cura guerrillero' y el Che Guevara optaban por la lucha armada. Gonzalo fue más metafísico, y exclamó poéticamente ante el mar de Cartagena: "¡Aquí o en la Eternidad / mi corazón pasajero exige ser eterno!"... Se convirtió en un líder incendiario en las universidades, pero la muerte de su maestro Fernando González (1964) le re-planteó muchas cosas... se hastió de una irreverencia poco propositiva, y del movimiento hippie emanado de la Revolución del 68 en Francia... Hubo lastres de droga y otros vicios decadentes... Y llegó su *tercera etapa, posnadaísta* (1971-76): un lustro de lustre y ya sin lastre... Conoció a Angelita, cantante inglesa, que lo cautivó con su inocencia de 20 años de edad, en San Andrés y Providencia. Por primera vez se enamoró... Entre los dos escribieron el poemario *Providencia* (1973) y más tarde *Fuego en el altar* (1974), en los que se ve un Gonzalo que recobra la fe aunque no deja su profecía revolucionaria y candente -su perenne parresía-, que sus mismos compañeros de causa iconoclasta nunca comprendieron. Vino su '*Adiós al Nadaísmo*', gesto de extrema sinceridad *parresiástica*, prueba abrahámica al sacrificar lo que él mismo había fundado con tanto ardor: "(...) Los ideales que no cambian la vida, ¡corrompen el alma! / El espejo ya no me refleja: ¡me culpa! / Dame, Señor, fe en una causa, aunque sea perdida. / ¡Quiero arder, arder! / ¡Dame, Señor, la desesperación de creer y la felicidad de destruirme!"... (A continuación viene el paralelo que escribí entre 'González y Gonzalo', citado *supra*)... Después vino su libro póstumo *Adangelios* (1985)... Poemas descarnados, místicos pero siempre proféticos, nunca ñoños, colección de inéditos que recopiló Angelita y conocí por medio de ella *postmortem* (1976)...

Y cuando se disponía para viajar con Angelita a Inglaterra a conocer la familia de ella, le sorprendió la muerte en un accidente automovilístico en Gachancipá (Cundinamarca), cuando se desplazaba hacia Villa de Leyva, destino donde iba periódicamente a retirarse a la soledad de Ráquira y esa zona desértica. Hay testimonios de que sus últimas palabras fueron: '¡Dios mío!'... Y fue el único que pereció, dándose de bruces con la Luz pura que ha tiempo buscaba, en su última etapa con San Juan de la Cruz: *de las nada al Todo*... Así se deduce de su última carta: "¡Qué vericuetos debe atravesar el alma en su Noche Oscura!"... Como a Albert Camus y casi a la misma edad, le llegó su Pascua eterna (septiembre de 1976, a escasos 45 años de edad)... Yo tuve la oportunidad de recibir algunos poemas inéditos como 'Retorno al Libertador' (proclama nativoamericana) y 'Retorno a Cristo', poema profético que revela su re-conversión cristiana de fondo... Asimismo, durante una feria del libro (Bogotá, 1989) asistí al lanzamiento de la biografía de Gonzalo Arango por Eduardo Escobar, ocasión en que tuve la oportunidad de dialogar con Jotamario Arbeláez y el biógrafo: me atreví a recriminarles que no habían comprendido nunca a

Obras: Durante el Nadaísmo: *Prosa para leer en la silla eléctrica*, *Sexo y saxofón...* Posnadaísmo: *Providencia*, *Fuego en el altar*, *Adangelios*, *Todo es mío en el sentido en que nada me pertenece* (Antología de las tres obras de su 'nuevo testamento', 1991)... Se han publicado muchas cartas (*El oleaje de la sangre*, incluso las bellas cartas a su primera novia, que revelan aspectos insospechados de un escritor injustamente estereotipado como casi depravado)...

GONZÁLEZ Y GONZALO: DE LA NADA AL TODO...

“¿Quién, sino el que tiene sed,
puede hacer brotar el Agua de la Roca?”

(F. G. / Epígrafe de "Fuego en el altar" de su discípulo, Gonzalo Arango)

- ¿Que qué cosecha se recogió de la siembra abnegada del Profeta solitario de 'Otraparte'?
- Vaya pregunta pragmática, contante y sonante como todo lo 'postmoderno' y ahora 'pos-posmoderno light'. Pues respóndase que Gonzalo Arango, el fundador del movimiento literario-filosófico autodenominado "*Nadaísmo*", fue un Poeta-Profeta que bebió a raudales de la prístina y cristalina Fuente de González, su Maestro. ¿Problema de epigono o de patronímico? Esto de *González* y *Gonzalo* se me ocurrió felizmente a mí... Es mi hipótesis en este Ensayo.

Dos vidas articuladas armónicamente en secuencia providencial, *causal y no casual*... Un parangón vital, interesante y significativo -¡jamás una parodia baladí!- puede establecerse entre *González* y *Gonzalo*, que no obedece de modo simplista a una vinculación nominal, convencional, azarosa, sino a una consanguinidad y con-corporeidad vivencial evidenciada en sus procesos personales paralelos. De hecho, más allá de las apariencias y accidentes de las circunstancias coyunturales históricas, parece que se diera una suerte de *sucesión discipular* pero informal entre los dos espíritus, ávidos a cual más de veracidad e iluminados de Vida. En efecto, ambos -como dos parresiastas con muy pocos precedentes en Colombia y América Latina- captaron de forma experiencial o existencial que la Nada (el '*Néant*' de González, superación del vocablo sartreano) era, en últimas, La Presencia, La Intimidad, Lo Inefable... y que, "cuando se habla de *Nadaísmo*, se debe terminar hablando del '*Sucedriendo*' o Vida" (*Libro de los Viajes* o de *las Presencias*, (1973: II Parte, Cap. 5 y IV Parte, '*libreta regalada a Gonzalo*'). Movimiento no sólo literario sino filosófico destinado a ser la muerte absoluta de la vanidad, para que la *Nada Real* condujese al 'juicio de identidad' y permitiera el Nacimiento Nuevo al Todo del Espíritu, según deducimos en este clímax del Camino (Henao H., *El filósofo de la autenticidad*, 1993: pp. 233-234 y *Libro de los Viajes*, pp. 129 ss.).

de su fulgurante identidad.
 (...) En su búsqueda perenne, **Ser** era dejar de ser y aparecer.
 Y, en este sentido sumo, su Meta fue su Camino...

(Arango, 1991: pp. 252-253)

EXTRACTO FINAL DE MI POEMA A GONZALO ARANGO:

(...) Gonzalo: Arando estás un mundo nuevo con tu arenga...
 Tu Nada era ascua, rescoldo, Llama viva
 que como a san Juan de la Cruz te inflamó en el Todo,
 único modo
 de ser fiel por fin del todo a ti mismo!
 ¡Dejar de aparecer para Ser!
 Sublime tu conquista:
 dejaste de transparencia y trascendencia un halo
 que abrió rutas insospechadas de Luz...
 De manera que sobre el yermo de nuestra nada,
 germine, oh *Adangelio*, por fin, el Edén del Todo!

(S. B. E., Tunja, 1996, In Memoriam 20 años de su Pascua). *Dixi*.

En otro maravilloso 'eureka', descubro el libro *Máximas de Gonzalo Arango: Oráculo del Profeta* (2016, 2018, por su compañera Angelita, versión bilingüe castellano-inglés, a 40 años de su muerte); lo re-digito y lo propongo de texto de ética pospandémica plenamente vigente (2021)... Me escribí con ella en marzo y luego en septiembre, me invitó a 'Guatavista' (Guatavita, donde vive). Me compartió su homenaje en los 90 años del natalicio de Gonzalo (18 de enero); yo le celebré 45 años de su Pascua en un Seminario filosófico (25 de septiembre)... Angelita me reiteró su invitación para diciembre... No ha sido posible el Encuentro, pero de todas maneras yo he asumido el Legado parresiástico de Gonzalo Arango.

HENRY DAVID THOREAU: EL ERMITAÑO DE LA ‘VIDA EN LOS BOSQUES Y LA ‘DESOBEDIENCIA CIVIL’

(1817-1862). Era de esperarse: no es mencionado siquiera por estudiosos filosóficos como Ferrater Mora... Henry David Thoreau nació en Concord (Massachusetts, EE. UU.), en la modesta familia de Nueva Inglaterra de John Thoreau, un fabricante de lápices, y Cynthia Dunbar. Su abuelo paterno nació en Jersey. Su abuelo materno, Asa Dunbar, dirigió de estudiante en 1766 en Harvard la ‘rebelión de la mantequilla’, la primera protesta estudiantil registrada en las colonias americanas. Tenía dos hermanos mayores, Helen y John Jr., y una hermana menor, Sophia. El lugar de nacimiento de Thoreau todavía existe en Virginia Road (Concord). La casa ha sido restaurada por el Thoreau Farm Trust, una organización sin fines de lucro. Estudió en el Colegio de Harvard entre 1833 y 1837, que entonces aún no era la universidad de prestigio en que se convirtió a finales de siglo. Vivió en Hollis Hall y tomó cursos de retórica, clásicos, filosofía, matemáticas y ciencia. Fue miembro del Instituto de 1770 (ahora es el Hasty Pudding Club). Según la anécdota, Thoreau se negó a pagar la cuota de cinco dólares por un diploma de Harvard. Otro parresiasta coherente siempre.

Las profesiones tradicionales abiertas a los graduados universitarios en su época -la ley, la Iglesia, los negocios, la medicina- no interesaban a Thoreau, así que en 1835 tomó una licencia de Harvard, durante la cual enseñó en la escuela de Canton (Massachusetts). En efecto, después de graduarse en 1837 -contando apenas 20 años de edad-, empezó a enseñar en la escuela pública de Concord, pero renunció después de unas semanas para no tener que administrar el castigo corporal. Él y su hermano John abrieron entonces la *Concord Academy*, una escuela de gramática en Concord (1838). Introdujeron en su enseñanza varios conceptos progresivos,

incluyendo caminatas por la Naturaleza y visitas a las tiendas y a los negocios locales. La escuela cerró cuando John enfermó fatalmente de tétano en 1842 después de cortarse mientras se afeitaba. Murió en los brazos de Henry. Al graduarse Thoreau regresó a su casa a Concord, donde conoció al pensador coterráneo *Ralph Waldo Emerson* a través de un amigo mutuo. Emerson tomó un interés paternal y a veces paternalista, en Thoreau, asesorando al joven y presentándole a un círculo de escritores locales y pensadores, incluyendo a Ellery Channing, Margaret Fuller, Bronson Alcott, y Nathaniel Hawthorne. Asimismo, instó a Thoreau a contribuir con ensayos y poemas a un periódico trimestral, *The Dial*, y presionó a la editora, Margaret Fuller, para que publicara esos escritos. El primer ensayo de Thoreau publicado fue 'Aulus Persius Flaccus', sobre el dramaturgo romano, en julio de 1840. Consistía en pasajes revisados de su *Diario*, que había comenzado a mantener por sugerencia de Emerson. La primera anotación de su Diario (22 de octubre de 1837, a sus 20 años de edad), rezaba: '— ¿Qué estás haciendo ahora? Preguntó: —¿Tiene un diario? Así que hago mi primera entrada hoy.'

Thoreau fue un filósofo de la Naturaleza y su relación con la condición humana. En sus primeros años siguió el *Trascendentalismo*, una filosofía idealista y ecléctica defendida por Emerson, Fuller y Alcott. Ellos sostuvieron que un estado espiritual ideal trasciende, o va más allá de lo físico y lo empírico, y que se logra esa intuición a través de la percepción personal más que por la doctrina religiosa. En su opinión, la Naturaleza es el signo exterior del espíritu interior, expresando la 'correspondencia radical de las cosas visibles y los pensamientos humanos', como escribió Emerson en *Nature* (1836). El 18 de abril de 1841, Thoreau se trasladó a la casa de Emerson. Allí, de 1841 a 1844, sirvió como tutor de los niños. Era también ayudante editorial, reparador y jardinero. Durante unos meses en 1843, se trasladó a la casa de William Emerson en Staten Island, y enseñó a los hijos de la familia mientras buscaba contactos entre literarios y periodistas en la ciudad que podrían ayudar a publicar sus escritos, incluyendo a su futuro representante literario Horace Greeley. Thoreau volvió a Concord y trabajó en la fábrica de lápices de su familia, lo que continuó haciendo la mayor parte de su vida adulta. Redescubrió el proceso de hacer buenos lápices con grafito inferior, pero usando arcilla para su colocación. Esta invención mejoró el grafito encontrado en New Hampshire. Una vez en Concord, Thoreau pasó por un período de inquietud. En abril de 1844 él y su amigo Edward Hoar accidentalmente encendieron un fuego que consumió 300 acres (1,2 km²) de Walden Woods, hecho que influyó mucho en su conciencia *bio-eco-ética*... "Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente sólo para hacer frente a los hechos esenciales de la vida, y ver si podía aprender lo que tenía que enseñar, y no descubrir al morir que no había vivido. No quería vivir lo que no era vida. Ni quería practicar la renuncia, a menos que fuese necesario. Quería vivir profundamente y absorber toda la médula de la vida, vivir tan fuerte y espartano como para prescindir de todo lo que no era vida..." ('*Dónde viví, y para qué viví, en Walden o la vida en el bosque*').

Thoreau sintió la necesidad de concentrarse y trabajar más en su escritura. En marzo de 1845, Ellery Channing le dijo: 'Vete, construye una cabaña y comienza el gran proceso de devorarte a ti mismo, no veo otra alternativa ni otra esperanza para ti'. Dos meses después, Thoreau se embarcó en un experimento de dos años de vida sencilla que inició el 4 de julio de 1845, cuando se mudó a una pequeña casa que había construido en tierra de propiedad de Emerson en un bosque de repoblación alrededor de las costas de Walden Pond. La casa estaba en 'un hermoso prado y bosque' de 14 acres (57.000 m²) que Emerson había comprado, a 2,4 km de su casa familiar. El 24 de julio de 1846, Thoreau se encontró con el recaudador de impuestos local, Sam Staples, quien le pidió que pagara seis años de impuestos atrasados. Thoreau rechazó pagar debido a su oposición a la guerra mexicano-americana y a la esclavitud, y pasó una noche en la cárcel debido a esta negativa. Al día siguiente, fue liberado cuando alguien, probablemente su tía, pagó el impuesto, en contra de sus deseos. La experiencia tuvo un fuerte impacto en Thoreau. En enero y febrero de 1848 impartió conferencias sobre "*Los derechos y deberes del individuo en relación con el gobierno*", explicando su resistencia tributaria en el Concord Lyceum. Bronson Alcott asistió a la conferencia, escribiendo en su diario el 26 de enero: "Asistí a la conferencia de Thoreau ante el Liceo sobre la relación del individuo con el Estado, una declaración admirable de los derechos del individuo al autogobierno y un público atento. Todas sus alusiones a la guerra de México, la expulsión de Carolina de Mr. Hoar, su encarcelamiento en la cárcel de Concord por negarse a pagar su impuesto. Y todo razonado. Tuve un gran placer en esta intervención de Thoreau" (Bronson Alcott, *Journals*).

Thoreau revisó la conferencia en un ensayo titulado '*Resistencia al Gobierno Civil*' (conocido más tarde como *Desobediencia Civil*) en que deja entrever sus ideas políticas. En este texto se declara uno de los conceptos principales de su pensamiento: la idea de que el gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos estén dispuestos a concederle, llegando a tal punto que propone la abolición de todo gobierno (anarquía constructiva centrada en la autarquía). De hecho, su ensayo influirá a fondo en Lev Tolstoi y en Mahatma Gandhi. Fue publicado por Elizabeth Peabody en *The Esthetic Papers* en mayo de 1849, a sus 32 años de edad. Thoreau había tomado una versión del principio de Percy Shelley en el poema político '*La máscara de la anarquía*' (1819), que comienza con las poderosas imágenes de las injustas formas de autoridad de su tiempo, y luego imagina los movimientos de una forma radicalmente nueva de acción social. En Walden Pond, Thoreau completó un primer borrador de '*Una semana en los ríos Concord y Merrimack*' -una elegía para su hermano John-, describiendo su viaje a las Montañas Blancas en 1839. No encontró editor para el libro y en su lugar imprimió 1.000 ejemplares a su costa. Menos de 300 fueron vendidos. Él mismo publicó el libro siguiendo el consejo de Emerson, apelando al editor de éste, Munroe, que hizo poco para publicar el libro. En agosto de 1846, Thoreau dejó brevemente Walden para hacer un viaje al Monte Katahdin en Maine, un viaje más tarde descrito en '*Ktaadn*', la primera parte de *The Maine Woods*.

Thoreau salió de Walden Pond el 6 de septiembre de 1847 (a sus 30 años de edad). A petición de Emerson, inmediatamente se trasladó de nuevo a la casa de éste para ayudarle a la esposa de Lidian, a manejar la casa mientras su marido estaba en un viaje prolongado a Europa. Durante varios años, mientras trabajaba para pagar sus deudas, revisó continuamente el manuscrito de lo que finalmente publicó como *Walden*, o *Vida en el bosque* (1854), contando los dos años, dos meses y dos días que había pasado cual ermitaño o anacoreta en Walden Pond. El libro comprime ese tiempo en un solo año de calendario, usando el paso de las cuatro estaciones para simbolizar el desarrollo humano. Walden ganó pocos admiradores, pero los críticos posteriores lo han considerado como una obra clásica estadounidense que explora la simplicidad natural, la armonía y la belleza como modelos para unas condiciones sociales y culturales justas. A mi modo de ver, un gran aporte filosófico praxeológico. El poeta americano Robert Frost escribió de Thoreau: "En un libro él supera todo lo que hemos tenido en América". A su vez, el autor estadounidense John Updike dijo del libro: "Un siglo y medio después de su publicación, Walden se ha convertido en un tótem de la mentalidad de regreso a la Naturaleza, preservacionista, anti-empresarial, de la desobediencia civil, y Thoreau tan vívido manifestante, tan perfecto y ermitaño, que el libro corre el riesgo de ser tan venerado y leído como la Biblia". Thoreau salió de la casa de Emerson en julio de 1848 y se quedó en una casa en la cercana calle Belknap. En 1850, él y su familia se trasladaron a una casa en el 255 de Main Street, donde vivió hasta su muerte. En 1851, se sintió cada vez más fascinado con la historia natural y las narrativas de viaje y expedición. Leyó ávidamente sobre botánica y a menudo escribió observaciones sobre este tema en su extenso *Diario* (14 tomos). Admiraba a William Bartram y a Charles Darwin por su *Viaje del Beagle*. Hizo observaciones detalladas de la Naturaleza de Concord, registrando las épocas de maduración de la fruta, las profundidades del estanque de Walden y el tiempo en que ciertas aves migraban. El objetivo de esta tarea era 'anticipar' las estaciones de la Madre Naturaleza. Un ejercicio de eco-prolepsis.

Se convirtió en agrimensor y continuó escribiendo observaciones cada vez más detalladas sobre la historia natural de la ciudad, que abarcaba un área de 67 km², en su *Diario*, un documento de dos millones de palabras que plasmó durante 24 años (1837-1861), de los 20 a los 44 años de edad. En él están muchos materiales que luego aparecen en sus ensayos. La impresión que ofrece esta Obra es de un Thoreau siempre en movimiento, en interacción con su entorno natural y social. Es preciso destacar las anotaciones de sus caminatas siempre con descubrimientos. El *Diario* es un libro donde el lector puede seguir su mirada, su oído, su olfato a través de sus actividades cotidianas, expresado con su característica y bella simplicidad. También conservó una serie de cuadernos, y estas observaciones se convirtieron en la fuente de sus últimos escritos sobre la historia natural, en textos tales como '*Tonos otoñales*', '*Sucesión de árboles*' y '*Manzanas silvestres*', este último un ensayo lamentando la destrucción de las especies silvestres indígenas de manzanas.

Hasta la década de 1970, los críticos literarios desestimaron las últimas actividades de Thoreau como ciencia diletante. Con el surgimiento de la historia ambiental y el eco-criticismo como disciplinas académicas, varias lecturas nuevas de Thoreau comenzaron a emerger, demostrando que había sido un buen analista de patrones ecológicos en campos y bosques. Por ejemplo, su último ensayo titulado *La sucesión de árboles forestales* evidencia que utilizó la experimentación y el análisis para explicar cómo los bosques se regeneran después del fuego o la destrucción humana, a través de la dispersión de las semillas por los vientos o los animales. Viajó a Quebec una vez, a Cape Cod cuatro veces y a Maine tres veces. Estos paisajes inspiraron sus libros de excursión *A Yankee in Canada*, *Cape Cod* y *The Maine Woods*, en los cuales los itinerarios de viaje enmarcan sus pensamientos sobre geografía, historia y filosofía. Otros viajes lo condujeron al suroeste de Filadelfia y a la ciudad de Nueva York (1854) y al oeste a través de la región de los Grandes Lagos (1861), cuando visitó las Cataratas del Niágara, Detroit, Chicago, Milwaukee, St. Paul y Mackinac Island.

Asimismo, leía extensamente sobre viajes en otras tierras. Devoró todos los relatos de viajes de primera mano disponibles en su tiempo, en un momento en que las últimas regiones no mapeadas de la tierra estaban siendo exploradas. Leía a Magallanes y James Cook, los exploradores árticos John Franklin, Alexander Mackenzie y William Parry, David Livingstone y Richard Francis Burton sobre África, Lewis y Clark y cientos de obras menos conocidas de exploradores y viajeros letrados. Asombrosas cantidades de lectura alimentaron su interminable curiosidad por los pueblos, las culturas, las religiones y la historia natural del mundo, y dejaron sus huellas como comentarios en sus voluminosos *Diarios*. Trató todo lo que leyó en el laboratorio local de su experiencia en Concord. Entre sus *aporismos* famosos está su consejo de ‘vivir en casa como un viajero’.

Thoreau había contraído una tuberculosis en 1835 (desde los 18 años de edad) y sufrió de ella esporádicamente después. En 1860, después de una excursión nocturna para contar los anillos de los tocones durante una lluvia, enfermó de bronquitis. Su salud disminuyó, con breves períodos de recuperación, y finalmente permaneció en cama. Reconociendo la naturaleza terminal de su enfermedad, Thoreau pasó sus últimos años revisando y corrigiendo sus trabajos inéditos, particularmente las excursiones por Maine, y pidiendo a editores imprimir ediciones revisadas de *Una semana* y de *Walden*. Escribió cartas y entradas de su diario hasta que se volvió demasiado débil para continuar. Sus amigos estaban alarmados por su apariencia disminuida y estaban fascinados por su serena aceptación de la muerte. Cuando su tía Luisa le preguntó en sus últimas semanas si había hecho la paz con Dios, Thoreau se limitó a responderle: “No sabía que me había peleado con Él”... Efectivamente, consciente de que se estaba muriendo, sus últimas palabras fueron: “Ahora viene buena navegación”, seguido de dos palabras solitarias, ‘alce’ e ‘indio’. Murió el 6 de mayo de 1862, a la edad de apenas 44 años. Bronson Alcott leyó y recopiló las selecciones de las obras de Thoreau, y Channing presentó un himno. Emerson escribió

el panegírico que se pronunció en el funeral. Thoreau fue enterrado en la parcela de la familia Dunbar. Sus restos y los de miembros de su familia inmediata fueron trasladados después al Cementerio Sleepy Hollow en Concord (Massachusetts).

La amiga de Thoreau, Ellery Channing, publicó su primera biografía, *Thoreau el poeta-naturalista* (1873), 11 años después de su fallecimiento. Channing y otro amigo, Harrison Blake, editaron algunos poemas, ensayos y entradas de su *Diario* para la publicación póstuma en 1890, treinta años *postmortem*. Los *Diarios* de Thoreau, que él utilizaba a menudo para sus trabajos publicados pero que permanecieron inéditos en gran parte hasta su muerte, fueron publicados por primera vez en 1906 (45 años después de su muerte), y ayudaron a construir su reputación moderna. Una nueva edición ampliada de estos está en marcha, publicada por la *Princeton University Press*. Hoy en día, Thoreau es considerado como uno de los escritores estadounidenses más importantes, tanto por la claridad moderna de su estilo en prosa como por la *presciencia* de sus opiniones sobre la Naturaleza y la política. Su memoria es honrada por la *Sociedad Thoreau* Internacional y por el *Instituto Thoreau* en *Walden Woods*, establecido en 1998 en Lincoln (Massachusetts).

Algunos de sus escritos fueron publicados póstumamente: *Aulus Persius Flaccus* (1840), *El Servicio* (1840), *Una Caminata a Wachusett* (1842), *Paraíso recuperable* (1843), *The Landlord* (1843), *Sir Walter Raleigh* (1844), *Heraldo de Libertad* (1844), *Wendell Phillips Before the Concord Lyceum* (1845), *Reform and the Reformers* (1846-8), *Thomas Carlyle y su Obra* (1847), *Una Semana en los ríos Concord y Merrimac* (1849), *La desobediencia civil* ('*Civil disobedience*', 1849), *Una Excursión a Canadá* (1853), *Esclavitud en Massachusetts* (1854), *Walden* (1854), *Apología del Capitán John Brown* (1859), *Remarks After the Hanging of John Brown* (1859), *Los últimos días de John Brown* (1860), *Caminar* (1861), *Autumnal Tints* (1862), *Wild Apples: The History of the Apple Tree* (1862), *Excursiones* (1863), *Una vida sin principios* (1863), *Night and Moonlight* (1863), *The Highland Light* (1864), *The Maine Woods* (1864), *Cape Cod* (1865), *Early Spring in Massachusetts* (1881), *Summer* (1884), *Winter* (1889), *Autumn* (1892), *Miscellanies* (1894)...

+ ALGUNOS FILOSOFEMAS DE UN DISIDENTE Y CONTESTATARIO PARRESIASTA...

'Hoy en día uno se encuentra con profesores de filosofía, mas no con filósofos' (H. D. T.)... 'Una cabaña trascendental': *Walden* es una oportunidad de emprender una conversión existencial con vistas a una ascesis visible en la vida filosófica consustancial a su experiencia... La moda es lo peor que puede sucederle a la filosofía... Thoreau es *trascendentalista* porque cree en Dios, practica el conocimiento por empatía, detesta las masas y los grupismos, no cree más que en la reforma individual, celebra y practica la confianza en sí mismo, preconiza y vive el inconformismo, practica la contemplación y el gozo místico, y construye su vida filosófica a partir de sí. (...) Visualizamos hoy

a este filósofo praxeólogo como un *Diógenes estadounidense*, viviendo en su choza de los bosques, un tanto misántropo... un *spinocista* pensador de los campos, asociando la teoría a la práctica, el pensamiento a la acción y la filosofía a la vida. ¡No era profesor de filosofía sino filósofo! Vivía su pensamiento y pensaba su vida... El agua lustral de su lago lo lavó del pecado original de la civilización... observando bajo él la vida de las profundidades. *Walden* en un grande y auténtico libro de filosofía, una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de una experiencia existencial: ¿cómo llevar una vida filosófica? Enseña cómo puede hacerse esto; queda a cargo de cada cual inventar su propio camino, encontrar su vía de vida, colocándose en el centro de sí mismo y rechazando la vida mezquina: Le damos la razón cuando nos dice en sus aforismos: 'Me parece evidente que muchos de nosotros vivimos una vida pobre y servil (...) La mayoría de los seres humanos vive vidas de tranquila desesperación'... Y propone 'ejercicios espirituales' de la Filosofía Antigua, principios de vida impartidos por Sócrates, Diógenes, Epicuro, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio... De los Cínicos tomó la vida natural como arma de guerra contra la vida convencional; de los Epicúreos la dietética de los deseos y el uso del placer no como abandono a los instintos ('*ataraxia*'), en frugalidad, castidad y continencia; de los Estoicos asumió la identificación de Dios con la Naturaleza, creyendo en el poder formidable de la voluntad, y afrontando sereno la muerte no como desaparición sino disolución en el gran Todo... Volvamos a seis ejercicios espirituales de Thoreau:

- 'Explorarse a sí mismo': realizar la odisea de partir en busca de uno mismo y hallarse (Cf. *Cartas a un buscador de sí mismo*: cartas de H. D. T. a su amigo Harrison Blake, 30 misivas en 13 años, 2012, re-leídas por éste hasta la muerte, por su enjundia moral y espiritual). ... Insiste en la '¡Libertad de palabra!', con signos de exclamación (= '*Parresía*') (*Diario*, 1858; 2002: p. 126)...

- 'Acometer la vida como la hemos imaginado desde pequeños': 'Si construimos castillos en el aire, nuestra obra no se perderá; ahí están bien edificadas; tan sólo ponga ahora los cimientos bajo esos castillos'...

- 'Amemos nuestra vida': Apreciemos textos espirituales como los Evangelios, el Bhagavad Guita, La Biblia, y grandes maestros como Jesucristo, Zoroastro, Buda, Lao-Tsé y Confucio... Vivir plenamente cada instante, ignorando el pecado...

- 'Simplificar, simplificar': dejar de pasarse la vida perdiéndola y cesar de querer 'ganarse la vida', porque lo que ganamos nos pierde... Corolarios: simplificar el alojamiento; simplificar la ropa; simplificar la alimentación (dieta más vegetariana); simplificar la actividad, ocupando el tiempo de otra manera:

meditar en la Naturaleza... Simplificar las lecturas: pocos libros y buenos para el proyecto de edificación de sí mismo, evitando la desinformación de los medios que no son críticos...

-‘Conformar un cuerpo armónico’: sobriedad, frugalidad, simplicidad y austeridad; cuerpo sano que busque un alma impecable, como el sabio que se acrisola en libertad ante las adversidades de todo tipo... ‘La mayoría de lujos y muchas de las llamadas comodidades de la vida no sólo no son indispensables, sino constituyen un obstáculo para la elevación de la Humanidad. La vida de los más sabios ha sido siempre más sencilla y sobria incluso que la de los pobres’ (*Walden*, 1989: p. 30)...

-‘Vivir libres y sin falsos compromisos’: En su caso, Thoreau afrontó un celibato sano, privilegiando su compañía (amor propio), tomando distancia de ataduras... Detestó la domesticidad y la falsa filantropía y ‘caridad’... No creía más que en la revolución espiritual, no para pretender ilusamente ‘salvar a la humanidad’... Como militante político abolicionista de la esclavitud, y objetor de Conciencia en contra de la guerra que lo condujo incluso a la ‘Desobediencia Civil’... Ésta es su utopía política. Se redujo a una escueta estancia o cabaña que le servía de dormitorio, escritorio, sala, cocina y granero... Vivió en ella lo que quería, cuando quería y como quería... En actitud de hospitalidad absoluta... Hábitat que permitía la práctica de las virtudes preconizadas como filósofo: simplicidad, austeridad, rusticidad, funcionalidad, verdad, autenticidad, frugalidad, sobriedad, sinceridad, regocijo, libertad, felicidad... El genuino ‘bienestar’... Una utopía que cualquiera puede comenzar a practicar en cuanto lo decida... Thoreau enseña la auténtica Revolución... porque cambiando uno mismo e invitando al prójimo a que cambie, empieza a cambiar el (des)orden del mundo. <Cf. H. D. Thoreau: *Walden o la vida en los bosques*. (Edición Bicentennial, 1817 / 2017); Madrid: Errata Naturae Ed., 2017, 369 pp. Prólogo magistral de Michel Onfray (pp. 13-23, 2014); también: *Del deber de la Desobediencia Civil: La resistencia y la no-cooperación con el desorden establecido*, 1989: pp. 281-304>.

+ IMPROMPTU P(R)O(F)ÉTICO AL DESOBEDIENTE ERMITAÑO LAICO:

DAVID DEL BOSQUE CONTRA GOLIAT

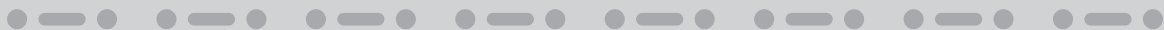
In Memoriam Bicentenario (1817 / 2017)

¡Oh bosques y espesuras
plantadas por la mano del Amado;
oh prado de verduras
de flores esmaltado!
Decid si por vosotros ha pasado...

(San Juan de la Cruz, *Cántico Espiritual*, Lira 4)

Hermosa tu vida simple y sapiencial:
Nos 'enriqueciste' con tu gesto de David inerme
desafiando al Goliat civilizado, y en el corazón de Estados Unidos...
Preciosa tu estancia o cabaña 'trascendental',
y lo dice Michel Onfray, que pasa por 'hedonista y descreído'...
Walden se torna nombre mítico: vivir en el bosque
cual gnomo gnómico, sabio a fondo, como el epígrafe...
¡Ermitaño laico que desobedeciste al Sistema establecido
hasta llegar a la cárcel por tu válida insumisión civil!
Sorprendiste -hasta rebasar- a Emerson, tu mentor,
sin viajar a lejanos mundos sino conquistándote a ti mismo...
Y entonces inspiraste a Tolstoi y a Gandhi
-te volviste un ícono y un hito-,
mas sin pretensión alguna de fama y protagonismo...
haciendo lápices, enseñando a niños, midiendo tierras,
y escribiendo sobre Historia Natural,
y un *Diario* de vivencias y poesías oceánicas...
Preciso y precioso tu Legado de aforismos...
Thoreau que 'toreaste' el sofisticado mundo contemporáneo
desde la noviolencia y la paz genuinas...
en tan corta pero *parresiástica* vida de aire puro,
que paradójicamente te enfermó de tisis...
Y moriste en envidiable y cuádruple armonía:
Contigo mismo, con la Madre Natura,
con la Humanidad de todas las culturas,
y con ese Dios unitario que buscaste
en clave *trascendental*...
Dixi.

HERMANN ALEXANDER GRAF VON KEYSERLING: UN SABIO PENSADOR – PUENTE ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE

(1880-1946). Pensador ruso (Lituania) marginal, injustamente relegado del 'parnaso filosófico'... Después de estudiar ciencias naturales en Ginebra, Heidelberg y Viena, estudió filosofía en Berlín. La Revolución Rusa lo privó de la mayoría de sus bienes, y con lo que le quedó decidió viajar... Se casó con la nieta de Otto von Bismarck, María Goedela von Bismarck (1919), de quien tuvo a Arnold, que siguió sus pasos y llegó a ser reconocido filósofo. Combatió el militarismo alemán y creyó y trabajó en la reorientación intelectual de Alemania. Se opuso al nazismo, por lo cual fue marginado y debió huir a Austria. En 1920, de 40 años de edad había fundado una *Escuela de Sabiduría: Sociedad para la filosofía libre*. Viajó por gran parte de Occidente y de Oriente, incluyendo Suramérica. Su obra fue manifestación de su rica personalidad. Se opuso al 'atomismo mecanicista' y al 'intelectualismo' erudito, haciendo primar la vida y la creación, postura en que se perciben influencias de Bergson, Simmel, Dilthey y otros 'vitalistas'. Creía entonces en un 'conocimiento creador' que se plenifica en la obra de arte, visto el hombre como una realidad a partir de su experiencia cósmica. Por eso uno de los pilares de su constructo filosófico es el 'sentido' ('Sinn'), pasando por un enfoque orientalista que veía desaparecer éste en Occidente, debido a 'la progresiva y peligrosa mecanización e intelectualización del hombre occidental', al decir de Ferrater Mora (2001: pp. 2010-2011)... Este 'sentido' se captaba –según él– mediante la intuición, en virtud de una hermenéutica de los símbolos y de los mitos. La inteligencia queda, por tanto, enaltecida sobre todo en Oriente, a diferencia de Occidente. 'El sentido es, en el fondo, el verdadero principio, el fundamento de todo ser y de todo devenir'...

Obras: La trama del mundo: *Ensayo de una filosofía crítica* (1906), *Inmortalidad: Crítica de las relaciones entre el acontecer natural y el mundo de las representaciones humanas* (1907); *La filosofía como arte* (1920), *El conocimiento creador* (1922), *Diario de viaje de un filósofo* (1929, 2 vols.), *La filosofía del sentido* (1930), *Renacimiento* (1931), *Meditaciones sudamericanas* (1933), *La vida íntima* (1933), *El mundo que nace* (1934), *Sobre el arte de la vida* (1936), *El libro de la vida personal* (1936), *Hombres simbólicos* (1940), *Consideraciones surgidas en la calma y la meditación* (1941), *Del sufrimiento a la plenitud* (1947, póstumo), *Crítica del pensamiento: Los fundamentos epistemológicos de la filosofía del sentido* (1948, póstumo), *Viaje a través del tiempo* (1949-51, 2 vols., póstumos), *Diálogos filosóficos: Devenir eterno y Misterios* (1954, póstumo).

ALGUNOS AFORISMOS KEYSERLINGUIANOS

- + No puede conseguirse ningún progreso verdadero mediante el ideal del facilismo.
- + La multitud por sí sola nunca llega a nada que valga la pena, si no tiene un líder auténtico que la guíe.
- + Muy pocos grandes Hombres proceden de un ambiente cómodo.
- + Generalizar siempre es equivocarse.
- + La vida es un constante proceso, una continua transformación en el tiempo: un nacer, morir y renacer.
- + El intelectual para quien la definición sustituye a la comprensión es despreciable.
- + El Hombre sólo es libre en el momento de su decisión. Tan pronto como ésta ha sobrevenido, quedará ligado a ella en adelante.

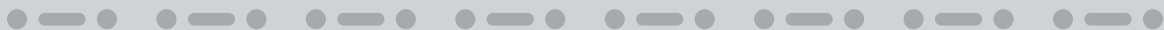

+ IMPROMPTU A UN AMIGO PENSADOR RECIÉN CONOCIDO

LIBREPENSADOR ANDANTE

'Eureka!, Eureka!'
(Arquímedes)

Sorpresas y hallazgos, primicias y albricias nos da la vida cada día:
Un fundador de una *Escuela de Sabiduría*,
'Sofoterapeuta' crítico y desmontador de una filosofía convencional...
Fusionador de Oriente y Occidente,
incluso suramericanizado... ¡Oh sorpresa!
Visionario de una filosofía como arte,
mayúsculo Conocimiento creador de un filósofo con diario de viaje
en busca del sentido, meditador de la vida íntima,
del arte de la vida en libro personal de la existencia,
meditador más que filósofo especulativo de oficio...
Tu Legado en libros póstumos:
'Del sufrimiento a la plenitud' porque no hay otro camino...
Aquel 'suprasentido' tan esquivo a los sabihondos de escritorio.
'Viaje a través del tiempo' y 'Diálogos filosóficos
entre el devenir y los Misterios'...
Dixi.

HIPATÍA DE ALEJANDRÍA: LA CIENTÍFICA Y PENSADORA MÁRTIR

(370–415 d. C., 8 de marzo, coincide con el Día Internacional de la Mujer...). Matemática, filósofa, astrónoma, maestra, escritora e inventora, catalogada como neo-platónica y seguidora de Plotino. Natural de Egipto, miembro y cabeza de la Escuela de Alejandría, Hipatía es el primer nombre femenino consolidado en el ámbito filosófico occidental, sin olvidar a *Hiparquía*, compañera de Crates, ambos de la corriente Cínica, en el sentido profundo de la palabra. Hija de Teón, famoso astrónomo y alumna de Hierocles. Mujer de vida ascética (hay testimonios de que permaneció virgen), viajó por Atenas y Roma, y fue maestra de cristianos como Sinesio, Orestes y Hesiquio. Fue víctima del constantinismo o aprobación de la Iglesia católica como oficial, a partir del Edicto de Milán (313), continuado por Teodosio en Alejandría... Fue inventora del densímetro y del hidrómetro, precursora del aerómetro y perfeccionadora del astrolabio o telescopio, razón por la cual se le ha postulado como 'mártir de la ciencia'... y de la filosofía. Existen epigramas de elogio a ella en la Antología Palatina, pero después se le suplantó por santa Catalina de Alejandría, mujer legendaria erigida en Patrona de los filósofos católicos... Digna de verse es la película *'Ágora'* (2009) sobre su impactante y cautivante figura. Como 'premio de consolación' se le asignó su nombre a un cráter de la Luna y recientemente a un cometa (2013)...

En efecto, el carácter dramático de su muerte (verdadero martirio que incluyó lapidación, desollamiento y cremación) la convierte en un mito y leyenda, en el sentido también hondo de los vocablos. Es un caso paradigmático porque murió a manos de los cristianos en la ciudad de Alejandría, acusada de conspirar contra el 'eminente' obispo, Cirilo de Alejandría (a quien por lo menos se le considera cómplice de su tan infame como cobarde muerte), quien pasará a la historia no sólo como santo

sino como 'doctor y Padre de la Iglesia' (¿?)... ¡Qué horror agravado por la cobardía al tratarse de una mujer indefensa! Se le acusó infundadamente por parte del filósofo neoplatónico Damascio de una conspiración ya refutada. En cambio, Sinesio de Cirene, discípulo de Hipatía, elogió a su maestra no obstante convertirse al cristianismo y ser nombrado obispo en Ptolemais (409, cf. epistolario con Hipatía: 'auténtica maestra de los misterios de la Filosofía', carta 16). Según Sócrates Escolástico ('Historia eclesiástica'), Hipatía era 'modelo de virtud'.

Al parecer no se han conservado escritos de Hipatía, gran lumbrera, hecho que sorprende como si hubiesen desaparecido premeditadamente todo rastro de tan genial mujer de la antigüedad... Según historiadores como Suidas, escribió tres obras matemáticas y astronómicas (Comentarios a la Aritmética de Diofanto de Alejandría y a Apolonio de Perga, que dieron lugar a mejoras a Ptolomeo y Euclides, Canon astronómico), y parece haber compuesto, asimismo, obras filosóficas dentro de la reconocida tradición de la famosa Escuela de Alejandría, con tendencia a la *Teurgia*, confundida por sus detractores con la magia, cuando se trataba de una deificación muy superior. Éste fue uno de los factores que provocó la lapidación de esta sabia mujer: se le juzgó como una vulgar 'bruja', que ameritaba –según ellos, transgrediendo flagrantemente el Evangelio– asesinarla vilmente. Y, de paso, sentará execrable precedente 10 siglos antes de la monstruosa Inquisición, uno de cuyos peores estigmas será la 'cacería de brujas', atrocidad dentro de la cual caerán mujeres como la controvertida santa Juana de Arco... ¡Tremendo lunar de la historia eclesiástica, por desgracia aún no reconocido en toda su escandalosa magnitud y aberración! Por fortuna, ha habido historiadores que la han nombrado: G. Bignoni (1886–87), J. Geffcken (1920), M. E. Waithe (1987), U. Molinaro (1989), K. Praechter... El español José María Blázquez Martínez la ha profundizado en recientes ensayos (2004, 2008).

En 2015, enseñando ética en USTA, yo le ofrecí un discreto homenaje en mi cátedra a Hipatía, al cumplirse el *XVI Centenario de su atroz martirio*...sorprendido de que no se le hiciera ningún homenaje filosófico o científico en la academia. Es más, durante 12 años de estudio de filosofía nunca me la nombraron, sino la descubrí en Ferrater Mora (apenas media página, ¡qué ironía!)... Estaba en mora de justipreciarla, citándola por lo menos en este *Parresia(rio)-Paradigmario de Alter-filosofía*.

IMPROMPTU ESCUETO 'IN MEMORIAM':

HIPATÍA, PASIÓN DE PARRESÍA

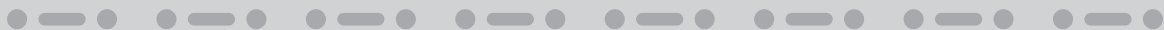
Te alejas, Hipatía, en el tiempo de nosotros,
pero alientas muy cerca de nuestro corazón.
Mujer colosal: en ciencia, filosofía y virtud,
monumento viviente y paradigma

de Mujer en un mundo androcéntrico...
 Platónicamente me enamoro de ti,
 ¡y transmuta las piedras que te lanzaron
 en rosas fragantes a tu genialidad!
 ... Me duele, sobremanera, el escándalo de la Iglesia,
 callando tu atroz martirio provocado
 soterradamente –como siempre- por ella...
 Te reincorporo desde hoy a mi santoral personal
 (8 de marzo, día convencional de la Mujer)...
 ¡Estás en la gloria del Ágora
 y algún día me maravillaré al verte cara a cara
 –como el arte te presenta-,
 cuando resucites como Ave Fénix
 de entre las monstruosas cenizas de la absurda historia humana!

Dixi.

IGNACIO ELLACURÍA BEASCOECHEA, S. J.: EL PENSADOR ZUBIRIANO LIBERADOR Y MÁRTIR LATINOAMERICANO.

Xavier Zubiri re-leído en clave latinoamericana, o 'voluntad de liberación' (homenaje a 30 años de su elocuente martirio: 1989 / 2019)⁶.

+ *Semblanza: rostro y rastro de Ignacio Ellacuría:*

1930: 9.11 Nace en Portugalete (Vizcaya). 1947: 14.09 Ingresa al Noviciado de la Compañía de Jesús, en Loyola. 1949: Enviado a terminar su Noviciado en Santa Tecla, El Salvador, con el P. Miguel Elizondo. Votos en Septiembre. 1949-55: Estudios de Humanidades Clásicas y Filosofía en Quito, Ecuador. 1955: Licenciatura en Filosofía. 1955-58: Magisterio en el Seminario de San José de la Montaña, San Salvador. 1958-62: Estudios de Teología en Innsbruck (Austria), con el connotado teólogo Karl Rahner. 1961: 26.09, Ordenación presbiteral. 1962-67: Estudios para el doctorado en Filosofía, en la Universidad Complutense (Madrid), con Xavier Zubiri. Estudios para el doctorado en Teología, ahí mismo, sin que llegue a presentar tesis... 1967: Regresa a El Salvador. Profesor de Filosofía en la UCA. 1968: Miembro de la Junta de Directores de la UCA. 1970-73: Delegado Provincial para la Formación de

6

He convocado al sincero homenaje a *Ignacio Ellacuría y compañeros Mártires* para el 16 de noviembre de 2019. Remito al *MARTIROLOGIO LATINOAMERICANO* (capítulo de mi tesis doctoral fallida en Teología), aprovechando la ocasión de la canonización de Óscar Arnulfo Romero ('San Romero de América' según Pedro Casaldáliga), Arzobispo mártir de El Salvador por el Papa Francisco, en 14-10-2018, a 40 años de su holocausto).

los jesuitas en Centroamérica. Encuentro con Pedro Arrupe, Prepósito general de los jesuitas, quien avaló la Teología de la Liberación Latinoamericana. 1974: Funda y dirige el Centro de Reflexión Teológica en la UCA.

1976: Por su artículo en ECA, "A sus órdenes, mi Capital", el Presidente Molina quita subsidio a la UCA y ésta sufre los daños de cinco bombas. 1976-79: Viaje a Madrid, para un estudio con Xavier Zubiri. Desde el asesinato de Rutilio Grande, S. J., son amenazados de muerte todos los jesuitas (12.03.77). Ellacuría sufre así su 'primer destierro' en España. 1978: 08 Regreso a El Salvador. Rector de la UCA y Vice-rector de Proyección Social desde 1979. 1979: Golpe de Estado de la Junta de Gobierno. Ellacuría apoya a ésta. Tras el fracaso de este intento, guerra y violencia en El Salvador. 1980: 24.03 Asesinato de Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador. Finales: Sale de nuevo 'desterrado' a España, bajo la protección de la embajada española (2 años de exilio). 1982: Regreso a El Salvador. En Agosto, desde ECA propone y promueve como solución al conflicto 'la tercera fuerza': No la vía militar sino el diálogo y la concertación, clara opción *noviolenta y parresíastica*. 1983: Tras la muerte de X. Zubiri, es nombrado Director del Seminario 'Xavier Zubiri'. 1984: Con su colega jesuita Jon Sobrino funda la 'Revista Latinoamericana de Teología', y la Cátedra universitaria de la 'Realidad Nacional' (1985): Con el arzobispo sucesor de 'san Romero de América', Rivera y Damas, funge como mediador para lograr la liberación de la hija del Presidente Duarte y de 22 presos políticos. 1989: 13.11 Cateo de la residencia universitaria. Muere asesinado el 16.11, con las empleadas Elba y Celina, y cinco jesuitas más. Misteriosamente, Jon Sobrino se salva...

+ *Filosofemas ellacurianos clave:*

1. *La realidad intramundana constituye una totalidad dinámica, estructural y dialéctica.*
2. *Esa totalidad ha ido haciéndose de modo que hay un incremento cualitativo de la realidad.*
3. *La realidad superior, el 'plus' o 'más' de realidad, no se da separado de todos los momentos anteriores del proceso real.*
4. *Se da, pues, un 'más' dinámico de la realidad, desde, en y por la realidad inferior, de modo que ésta se hace presente de muchos modos y siempre necesariamente en la realidad superior.*
5. *Ese estadio último de la Realidad, en el cual se hacen presentes todos los demás, es al que se llama 'realidad histórica'.*
6. *La realidad histórica es la realidad entera asumida en el reino social de la libertad; es la realidad mostrando sus más ricas virtualidades y posibilidades desde el subsuelo de la realidad histórica.*

+ *Recapitulación filosófica ellacuriana:*

El gran pensador salvadoreño -hoy Viceministro de Educación y Cultura de su país- Héctor Samour Canán, nos puntualiza algunos elementos de la dimensión ética de la filosofía en América Latina, asumiendo los planteamientos de Ignacio Ellacuría al respecto:

La filosofía debe recuperar refleja y explícitamente el momento ético de toda filosofía, entendiéndola desde su situación histórica propia y haciendo de ella un punto esencial de su perspectiva y horizonte, de su lugar y de su opción, de su tarea tanto crítica como creadora, de su método, de sus temas y categorías, así como de su finalidad.

La filosofía debe entenderse a sí misma como un momento de una *praxis* global frente a la cual sólo tiene una relativa autonomía. Determinada y marcada por una situación de dominación deshumanizadora, la filosofía se pone refleja y explícitamente a favor de una *praxis* histórica liberadora (*praxeología* a la que le colaboró Antonio González Fernández, como una suerte de albacea de su Obra).

La filosofía debe comprometerse éticamente no sólo a no contribuir activa o pasivamente a cualquier *praxis* de dominación, sino que positivamente debe plantearse el compromiso histórico de hacer lo más posible en favor de la liberación del pueblo latinoamericano y en esa tarea de otras formas históricas de Humanidad, todo ello desde la especificidad filosófica elaborada rigurosa y creativamente.

Su opción ante la Realidad que interpela es por una opción preferencial y solidaria por los *empobrecidos*: los pueblos marginados, las clases oprimidas, las razas discriminadas, las culturas olvidadas y distorsionadas. Es una opción por la contribución específica más adecuada a la *praxis* liberadora, en el concreto escenario de dominación externa e interna del continente latinoamericano. Su finalidad es abrir la *praxis* histórica, sin presuponer la apertura histórica.

La verdadera realización de la filosofía en su eticidad fundamental implica que tanto la filosofía como el filósofo se sitúen en aquel lugar socio-histórico que mejor permita la intelección de la realidad y la contribución a la *praxis* de liberación. En América Latina el lugar histórico adecuado es el que tienen el sujeto paciente de la opresión y los sujetos potencial o incipientemente agentes de *Liberación*, y también sus intereses y *praxis* liberadores.

En otras palabras, el llamado ético fundante del quehacer filosófico exige de la filosofía y del filósofo mismo, el situarse del lado del oprimido en los procesos históricos de dominación. Es el no-ser del oprimido y reprimido quien determina el lugar adecuado desde donde se nos manifiesta la verdad de la Realidad (*Parresía*).

La tarea crítica de la filosofía parte del juicio ético que califica la praxis dominante como una praxis deshumanizadora de dominación. Esto le lleva a la negación crítica de esta situación de extrema pobreza e injusticia.

Como la *praxis* histórica no es sólo económica, política, científica, social, sino también ideológica, la filosofía no puede cumplir su dimensión ética si no entra en la lucha ideológica. La lucha ideológica no es el primer momento lógico, pero sí en su elaboración sistemática.

Esta prioridad no puede quedar dentro de los límites del horizonte del pensamiento dominante. Tiene que reubicarlo en *otro horizonte* (*Heterotopía*, 'otro lugar' con Foucault) en el que se haga evidente su falsedad encubridora y mistificadora. La pregunta de por qué se da la nada de lo ideologizado antes que la realidad de lo verdadero se convierte así en una pregunta fundamental cuya respuesta no puede darse con explicaciones meramente sociológicas o psicológicas, sino que deben ser *filosóficas* y aún, en su ultimidad, *metafísicas* pero no desencarnadas.

Si el aspecto crítico es posible por una actitud ética de protesta contra la nada que se le hace presente en la realidad deficiente, el aspecto creador de la filosofía le es posible como superación de la nada desde la realidad idealmente aprehendida como negación de la negación, de lo que es "privativamente" nada, y en seguimiento de una *praxis* que en algunos momentos avanza en la negación de determinados aspectos de la realidad histórica.

De esta manera la *Filosofía de la Liberación* se entiende a sí misma como un momento teórico específico de una praxis histórica frente a la cual hay que tomar una posición crítica des-ideologizadora y una posición creadora que sea parte de un saber como momento estructural de la praxis y de la estructura total que se busca. La filosofía latinoamericana, para ser ética, debe incorporarse al proyecto histórico global del continente, proyecto de liberación ("liberación *de* y liberación *para*"), manteniendo sus servicios específicos a las otras actividades que impulsan el mismo proyecto, y promoviendo la Trascendencia que ocupan en la historia la vida y la verdad.

El aporte de la *Filosofía de la Liberación* no se reduce a su función crítica y des-ideologizadora, sino que debe ir logrando un *nuevo discurso filosófico*, que en vez de encubrir y/o deformar la realidad, la descubre tanto en lo que tiene de negativo como en lo que tiene de positivo. Ya el enfrentamiento crítico con las realidades negativas y las ideologías que las justifican apunta a un momento creativo, en cuanto la crítica se hace desde un horizonte de afirmación y de Esperanza (utopía), además de las realidades incipientemente positivas que puedan irse dando más inmediatamente.

Soñé plasmar mi tesis doctoral de filosofía sobre ti,
pero los académicos me dijeron que no dabas para tanto...
¡Oh estupidez: si rubricaste y laureaste
la tuya con sangre!...
Finalmente, caíste –con cinco compañeros,
incluida una empleada y su hija núbil–,
cual roble de pie que es preciso segar a sangre y fuego...
porque desafía la tormenta sin pestañear,
¡amasado como estabas en vasca *Parresía*!
Ardes hace ya 30 años en Llama viva,
y yo robo un ascua o pavesa siquiera
de tu brasa prometeica...
¡Y quiero hollar tu *rastro*
al mirar tu *rostro* ya exaltado en la Gloria,
y espero verte enaltecido a los altares pronto
como tu amigo, ‘san Romero de Indoamérica’,
pero ojalá con tus otros y otras compañeros mártires,
que también ofrendaron sus vidas por la justicia!

Dixi.

JESUCRISTO, EL PARRESIASTÉS POR EXCELENCIA Y ANTONOMASIA, VERBO DE DIOS INSOBORNABLE.

(Cf. *Consciencia*, No. 33, Enero de 2004)... *Epígrafes*: '¡Tú eres el Hijo del Dios viviente!' (Mt 16: 16)... 'Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivo de la fe en Él, que me amó hasta entregarse por mí... ¡Para mí la vida es Cristo!' (Filipenses 1: 21 y Gálatas 2: 20)... 'Haiku':

Evangelio del Reino de la Paz:
Suma Poética del Amor, Hijo del Hombre,
¡Nuevo Adán, Luz de Cruz, Camino, Vida y Verdad!

... 'Un Hombre raramente virtuoso ha surgido entre nosotros: su Nombre es Jesús' (así empieza el retrato hablado de Jesucristo, por un enemigo ideológico, Publius Lentulus, aunque algunos dicen que es un texto apócrifo y legendario... pero es tarea leerlo todo en *internet*)... ¡La Persona adorable de Jesu-cristo ('Yehoshúa', 'sofonoma' = 'Nombre que sana')! No me extiendo en pormenores: remito al 'Yo soy' divino y joánico que es preciso desglosar y deslindar, Evangelio en mano... El Misterio oculto del 'Verbo-Logos'... Semblanza del Maestro Mayúsculo de maestros minúsculos... ¡Su Buena Nueva del Reino del no-poder que rompe la historia en dos! Te visualizo en tu mejor icono: 'Magister' de Heinrich Hoffmann con el joven rico... icono que debiera asumirse para la iconografía cristiana, tan desvirtuada con imágenes afeminadas o afectadas de Cristo, en aras de complacer a la humanidad mediática. A mí me la obsequiaron los mormones, ¡qué ironía!... Conviene profundizar en una cristología pero sin ínfulas de ciencia: cristocentrismo que conduzca a una

cristificación... Empero, he creído inspirarme hace tiempo en un aspecto descuidado en Jesucristo por los teólogos más 'connotados' (De Lubac, Daniélou, Rahner, Küng, Urs von Balthasar, Ratzinger, Wojtyła... Boff, Gutiérrez, Sobrino)... La *Parresía*. No he visto a ninguno que aborde a Jesucristo como *El Parresiastés, el Hombre de la Parresía* o verdad práctica por excelencia y antonomasia, así como existió el Eclesiastés ('el hombre de la asamblea' en el AT)... Fue Foucault en mi tesis doctoral de filosofía, ¡oh sorpresa!, quien me inspiró como su 'canto de cisne' y/o testamento –con todo y estar desahuciado de sida–, para mí a manera de hijo pródigo y/o ladrón arrepentido (nuevo Dimas)...

'Jesucristo es el más fuerte de todos los filósofos
porque se llama a sí mismo la Verdad, y lo es'.

(San Máximo Confesor, cit. Reale-Antiseri, Historia de la Filosofía, T. 2, 2011: p. 39)

Empero, para esbozar este tema es preciso admitir a Jesucristo como un 'neo-cínico' en el contexto filosófico de su época. Al respecto, encontré investigaciones filosófico-teológicas muy significativas sobre *Nuevo Testamento y helenismo* y el cristianismo primitivo, que intentan demostrar estas hipótesis: Rafael Aguirre Monasterio (vasco, n. 1941), en '*Jesús como predicador cínico*' (*Revista Estudios Bíblicos* 61, 2003, 3-25, recuperado el 27 de enero de 2017); profesor de la Universidad de Deusto (Bilbao), autor de *Así empezó el cristianismo* (2010) y presidente de la Sociedad Bíblica Española. Este autor destaca la *parresía* como común denominador de Cristo y los Cínicos, más que los otros dos atributos cínicos (*adiaphoria* o desprecio por los convencionalismos sociales hasta la desfachatez, y la *anaideia* o falta de *aidôs* = honor, respeto, vergüenza): la veridicción era la *libertad o franqueza para expresarse sin someterse al poder ni a los convencionalismos sociales; denuncia de los falsos ídolos, la respetabilidad inauténtica, la falsedad y los prejuicios sociales* (2003: pp. 8-9). Al parecer, el epicúreo-cínico Filodemo de Gadara (autor de *Peri Parrhesias*) habría contribuido desde el siglo I a. C. a sembrar el Cinismo en la Palestina durante varios siglos, dando lugar después a casos como el de Peregrino Proteo, primero cristiano y luego cínico, citado varias veces por Foucault (*El coraje de la verdad*, 2010, pp. 180, 193, 205, 210, 213, 244, 266)... Epicteto es quien decantó esta simbiosis de las dos corrientes (cristiana y cínica), aludiendo incluso a tópicos como la cruz (*Disertaciones* II, 2, 20). Algunos exaltan la *radicalidad cínica de Cristo* (afín a la de Antístenes, discípulo de Sócrates y cofundador de cínicos y estoicos –quien se mezclaba con pecadores–, y similar a la pobreza del cínico Crates de Tebas) como *otra manera de vivir, un cambio de moneda y transvaloración del statu quo* como la del futuro Nietzsche; ellos han visto en parábolas como la del rico epulón y Lázaro (Lc 16) un influjo del *Diálogo de los muertos* de Luciano de Samosata, si bien el 'Cinismo' de Cristo sería más judío y rural. El atuendo apostólico (Lc 10) guarda semejanzas con la contracultura cínica ante el poder, la adulación y su estilo alternativo de vida (2003: p. 17). Varios teólogos descuellan sobre el tema: Francis Gerald Downing (n. 1935), autor de *Christ and the Cynics* (Sheffield, 1988) y *Cynics and*

Christian Origins (Edinburg, 1992), y John Dominic Crossan (n. 1934, excusa y pionero de una hermenéutica posmoderna), autor de *Jesus: A revolutionary Biography* (1994), traducida como *Jesús: vida de un campesino judío* (1994). También G. Theissen (n. 1943, teólogo evangélico versado en el cristianismo primitivo y su impacto sociológico, 1985), Burton L. Mack (n. 1931, investigador de la Fuente Q o *Evangelio perdido*, 1994, que revelaría un anecdotario sapiencial de Cristo al estilo cínico, Q1-3, 'Chreia'), John S. Kloppenborg (Ph. D., n. 1951), de los más reconocidos estudiosos de la citada Fuente Q; L. E. Vaage aporta al respecto, privilegiando un Cristo anárquico más que apocalíptico, y Maurice Casey (1942-2014)... De todas maneras –más allá de la interminable polémica–, el tema es muy pertinente: es innegable la figura de un Cristo del anti-poder, que fue despojado de la primigenia *parresía* por una cristiandad que apostató con Constantino de la radicalidad evangélica hasta 'normalizar' la fe cristiana y convertirla absurdamente en soporte del corrupto poder temporal, hasta el inadmisibles extremo de amalgamar la cruz y la espada apelando a otro imperdonable tipo de 'cinismo' –entendido como descaro y perversión–, y en el sentido peyorativo de corrupción y degradación como el que vemos en todas las religiones...

La teóloga argentina Viviana Hack ha desarrollado el tema de la *Parresía* novotestamentaria (cf. *Parresía: Semantizaciones en el Nuevo Testamento*; 2007, Universidad Católica de Santa Fe): puntualiza ella que la *Parresía* está re-semantizada al pasar del AT al NT, asumida por Jesucristo como 'manifestarse y hablar abiertamente toda la verdad' (cf. Jn 7: 4.13.26; 10: 24; 11: 14.54; 16: 25.29), sin tapujos o rodeos, con franqueza y transparencia... Esta misma actitud *parresiástica* se percibe en los apóstoles: en el *Kerygma* petrino (Hch 2: 29.34-36; 4: 13.29-31; 28: 31), convertida en 'performance'... Asimismo, continúa en las epístolas (II Cor 3: 12; 7: 4; Ef 3: 19; Col 2: 15; Flp 1: 20, a modo de 'confianza' como destaca Foucault; Filemón 8; I Tim 3: 13, aplicada los diáconos; Heb 3: 6; c. 4; 10: 35; I Tes 2:2). Conclusión: el verbo '*parresiaxomai*' es un verbo apostólico por excelencia... 'Los Evangelios, en general, muestran a Jesucristo como el que habla y se mueve con *Parresía*; ésta es ejercitada por Él, por los Apóstoles y luego se extiende a la totalidad de los creyentes, como claridad y franqueza del Verbo-Logos (veridicción), y valentía, libertad y confianza para proclamar la verdad del Evangelio, para que todos se acerquen libremente al trono de Dios (Heb 4: 16)...

MI POEMA ATORADO AL SEÑOR JESUCRISTO:

VERBO, VERSO Y UNI-PLURIVERSO

‘Él lo es Todo!’ (Ben Sirá 43: 17)

‘¡Señor mío y Dios mío!’ (Santo Tomás Apóstol, Jn 20:28)

¿Que qué dice la gente que es el Hijo del Hombre?

-Un ser humano ‘interesante’.

Y, si acaso, el personaje que partió en dos la historia...

... ¿Y qué podré decir yo de Ti?

El Logos en quien subyacen
todos los tesoros recónditos de la Sabiduría
y ciencias humanas y divinas...

¡Pensamiento, Palabra y Acción plenas!
Verbo viviente y vibrante en todo y en todos y cada uno,
vértice del Hombre Total (*Pleroma*),
Culmen, clímax adánico y edénico...

‘Ecce Homo’... ‘He aquí el Hombre’. (Y lo dijo Pilatos,
el que se lavó las manos y preguntó –como más de un filósofo–:
¿acaso qué es la verdad?)...

Respuesta escueta: Poesía suma de Amor y dolor,
Contemplación y Profecía aunadas,
cuya sumatoria es *Parresía*,
hasta sus últimas consecuencias...
¡ya hoy en vías de extinción!

... Te he sentido, Jesucristo, a flor de piel, tan dentro
en mis cimas y simas: *El Parresiasrés* que me has regalado
éxtasis poéticos y silbos místicos,
y oreos monásticos en el yermo ermitaño:
pero, sobre todo, en mi Noche Oscura
y ‘situaciones-límite’ de tedios abismales,
angustia y desesperación extremas, acaso náusea
en frecuentes momentos de túnel y laberinto
de esta vida humana en claroscuro siempre,
vivida día a día en exilio existencial,
¡perenne extrañamiento!

teologal (de fe, esperanza y caridad de hondo calado y alto bordo) y trinitaria de fondo, y tu *CánticoNuevo* que inaugura el Nuevo Testamento en virtud del más magistral *HIMNO A LA PARRESÍA*:

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su sierva.
Desde ahora me llamen Bienaventurada todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
Su Nombre es santo
y su Misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes;
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia
-como lo había prometido a nuestros Padres-,
en favor de la casa de Abraham
y su descendencia por siempre.

(San Lucas 1: 46-56).

Aunque no falten muchos teólogos miopes e incluso estúpidos que argumentan que la sencilla María de Nazaret no podía componer este himno tan elaborado de reminiscencias bíblicas. Aquí le hacemos justicia a Ella como paradigma de un *pensamiento praxeológico y parresiasta* que no puede pasar inadvertido como pregón -aunque tan amordazado- de las víctimas inocentes de todos los tiempos. (Cf. Poema 'Ser de Madre' y/o 'Rosario Lírico', en *Buceos y balbuceos*)... *Dixi*.

JIDDU KRISHNAMURTI: EL INELUDIBLE 'DECONSTRUCTOR' DE TODOS LOS ANCLAJES FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS.

(1895-1986). (Cf. *Consciencia*, No. 7, Abril de 1999). *Epígrafe*: 'La Libertad está en el comienzo mismo del proceso humano liberador, ¡no al final!' *'Haiku'*: "Detonante despertador de Conciencia en el Presente: / Revolución mutadora de espíritus libres; / todo en tela de juicio, ¡ninguna muleta!" Silueta de un *Parresiasta* mayor: Nació cerca de Madrás (sur de la India), procedente de una modesta familia de brahmanes, y sintió desde la infancia una inspiración hacia la vida interior; era de naturaleza silenciosa, circunspecto y apacible como su madre abnegada y mística, que lo dejó temprano y se voló a su estrella... Estaba en boga y furor en su tiempo la Sociedad Teosófica, grupo de filosofía teológica esotérica liderado por H. P. Blavatsky y Annie Besant, dos célebres mujeres europeas de raigambre ecléctica, muy eruditas en materia religiosa hinduista. Creyeron ellas ver en el niño hindú un ser privilegiado y predestinado a ser un Avatar (mesías) de la India; en efecto, a escasos 12 años de edad escribió un precoz opúsculo revelador: *'A los pies del Maestro'*, inscrito en el hinduismo, de valiosos quilates espirituales... Los 'teósofos' postularon, pues, a Krishnamurti –de simbólico nombre divino y trinitario– como enviado de la que denominaron 'Orden de la Estrella de Oriente', sugestivo nombre... Lo halagaron financiándole viaje a Inglaterra para prepararse... Pero, tras una meditación solitaria, el joven Jiddu desmontó el andamiaje religioso en que lo querían involucrar, renunciando radicalmente a ser 'gurú' endiosado (muy pocos hemos hecho esto: también Zubiri, Panikkar, Gonzalo Arango y yo)... En adelante, bajado de ese vehículo alienante, asumirá una postura tajante y depuradora contra esa religiosidad domesticadora y conformista que no pocas veces sumió y subsumió y consumió en peligroso letargo a la India, no obstante la luz profética de profetas como Swami Vivekananda y Mahatma Gandhi.

Krishnamurti declaró *parresiásticamente* que no quería ser maestro espiritual de nadie, que cada uno debía forjar su propio sendero liberador con total honestidad y veracidad. Se dedicó a esa búsqueda dinámica en meditación, pero orientada hacia la praxis liberadora del hombre a partir de su interioridad, ni solipsista ni narcisista... Se hizo partidario de una acción eficaz desde un radical cambio interno, ni siquiera preocupándose por escribir obras filosóficas metódicas y sistemáticas; se redujo a darse a sí mismo en diálogos coloquiales (no monólogos) diseminados por el mundo. Y cuando se quiso construir de nuevo un monopolio religioso esnobista alrededor de su persona, volvió otra vez con firmeza a oponerse diametralmente a tal aberración, so pena de quedarse solo otra vez. Señal fehaciente de su autenticidad y coherencia sinceras, diamantinas, que lo impelían a repetir en cada conversación: 'No crean a quien está hablando nada; experimentenlo personalmente'... Algo que no he escuchado en nadie tan *parresiásticamente*...

Mantuvo diálogos francos con A. Einstein, D. Bohm, el Dalai Lama, Aldous Huxley y Vinoba Bhave, sucesor espiritual de Mahatma Gandhi, con Indira Gandhi, el escritor Henry Miller y Bertrand Russell, Deepak Chopra... No se identificó con ninguna religión, ni filosofía, ni partido político, ni escuela ni 'ismo', ni con edad, sexo, nacionalidad, época, cuestionó de raíz la historia misma y la experiencia, cuestionando de raíz todas estas identidades... Nonagenario, llevando vida célibe y régimen vegetariano, y dando pasos para un estilo educativo anti-Sistema, contrajo un cáncer de páncreas, que asumió con entereza admirable –sin queja– y en el amor oblativo que había testimoniado, cercano a la caridad cristiana auténtica... Se conservan algunos poemas del tramo culminante de su vida, una especie de Iluminación mística de la cual dieron testimonio varios allegados... ¡Lástima que no faltaron contradicciones con *Krishnamurti Foundation Trust* y traiciones por causa del poder económico, como si el margen de error inherente a toda persona se disparara misteriosamente –la ineludible sombra de la cruz que nos circunda a todos–, y se volviese contra la institución para contradecirlo ensañadamente!

Obras recopiladas de sus meditaciones: *El sendero, La fuente de la Sabiduría, La vida liberada, Experiencia y dirección de vida, La verdadera revolución, Libertad del conocimiento, Educación y significado de la vida, Primera y última Libertad, La urgencia del cambio... Diario, El arte de vivir, Darse cuenta, El despertar de la inteligencia, Más allá de la violencia, La madeja del pensamiento, La verdad sin caminos* (Antología básica, 1999)... (Cf. *Krishnamurti: 100 años de Sabiduría*, Kairós, 2007, 309 pp., en que empieza diciendo: 'El primer paso es ya el último'...)

EXTRACTO DE MI TESIS, SUPRIMIDO POR MIS TUTORES...

El *arte de vivir* es preciso investigarlo: cómo vivir nuestra vida cotidiana con amor y belleza, comprendiendo la profundidad, la belleza de la libertad y la bondad que conlleva, todas interrelacionadas en la unidad. (...) ¿Cuál es el *arte de vivir*? El más sublime. (...) La forma holística de mirar la vida... Ver

con el ojo interno, y aprender. *Ver, escuchar y aprender*, tres actos implicados en la atención. Mirar sin prejuicios ni palabras, sin dirección prefijada, sin motivo, sin las intervenciones del pensamiento bloqueando el ver: ese aprender es un proceso ilimitado. Darse cuenta sin elegir, sin ego (...) Pero el *arte de vivir* implica el *arte de morir*, para lo cual es preciso vivir sin miedo... La raíz etimológica de la palabra 'libertad' es amor, el *arte de vivir* y el *arte de morir* –juntos– crean inmenso amor, y éste incluye su propia inteligencia, no la astuta de la mente, sino que no pertenece al cerebro. (...) El ver es la única verdad. El *arte de vivir* es tener libertad completa, *per se*, forma suprema de vivir. Y así se llega al silencio y, por ende, a la meditación y a la auténtica religión, comprendiendo toda la vida... aquello que es 'sagrado' y eterno.

Krishnamurti, 11-14 de febrero, 15 de abril y 28 de agosto de 1984, época en que Foucault vivía su trance decisivo (cit. en *Krishnamurti esencial*: 2012b: pp. 66, 69-71, 97, 102, 121, 125, 147, 153).

Este 'sui generis' y polémico pensador hindú Jiddu Krishnamurti (recordamos justamente 30 años de su muerte en 2016, citado y valorado por Sloterdijk entre los grandes referentes del siglo XX), se radicó en California (EE.UU.) e impartió meditaciones y conversatorios por todo el mundo controvirtiendo todos los regímenes ideologizados, poniendo en tela de juicio y cuestionando todo de raíz: la historia, la filosofía con sus interminables 'ismos' y su canibalismo de ideas, la educación y la academia convencional, las religiones y todas sus modalidades y 'libros sagrados' –a cual más ambiciosas de poder y dominación–, la política y sus regímenes, el lenguaje, atreviéndose incluso a romper con su nacionalidad y declarándose 'ciudadano del mundo'. Encarnó como muy pocos –a nuestro modo de ver– la *Parresía* (la verdad presente de las cosas, no una entelequia absolutista), fue un cabal *parresiasta* a veces insoportable porque nos continúa dejando sin piso con respecto a todo lo innato –subconsciente e inconsciente–, y lo adquirido que arrastramos como insufrible fardo y lastre porque nos impide ver la realidad con transparencia... Urgió a todos a ser maestros de sí mismos, en actitud de autodescubrimiento del conflicto y rechazo de todo dirigismo religioso, dogmático y sectario. Creó un tipo de educación anárquica y autárquica al mismo tiempo: que no convierta el aula en *jaula* (*passim*), que evalúe sin exámenes ni calificaciones ni notas (2002: p. 60). Como Foucault en su *Gobierno de sí y de los otros* (GSA), refuerza el *cuidado de sí* y la sana autoestima, saber ser solitario para luego ser solidario –como *supra* escribió Bauman–, sin gregarismos, empezando por sanar *las operaciones de la propia mente y el corazón* (2002: p. 59, 60-61). Ya han sido escritas varias tesis doctorales sobre su filosofía, pero sin pretensiones de sistematicidad ni método.

Nos referimos aquí, puntualmente, a su audaz "*Arte de vivir*", que no pretendió ser un recetario o panacea para solución de problemas, sino un llamado sin pretensiones de ninguna '*autoridad*' a tomar consciencia, despertar y trascender las apariencias

engañosas de todas las cosas y realidades humanas. Reconstruir la espiritualidad genuina sin nombres ni dogmas ni filiaciones *alienantes* y *alineantes*, sino fruto de una seria e interminable investigación que repudia el *poder pastoral* y jerárquico de las religiones con sus autoritarismos (1996: p. 10). Conviene entonces desmarcar a este pensador de la barata literatura de 'autoayuda' y de la engañosa *Nueva Era* (*New Age*, donde lo inscriben) marcada por el sincretismo, la confusión y el mercantilismo de tendencias de moda. Efectivamente, invita él a asumir a fondo *El libro de la vida* más que a plantear elucubraciones e interminables disertaciones abstrusas. Ventila tópicos ineludibles de la cotidianidad en todas las esferas humanas: escuchar la existencia diaria más allá del rótulo de las palabras y de las razones disecantes; aprehender a fondo todo, más allá del mito de la autoridad en todos los ámbitos y sus nefastas consecuencias; asumir el *autoconocimiento* como una prioridad; cuestionar el devenir, la creencia y sus efectos condicionantes e incluso deterministas; la acción, el bien y el mal con sus ambivalencias y complejidades, la búsqueda de seguridad; reivindicar el afecto por todos los seres vivientes, la negación creadora oriental (*apofatismo*: empezar a definir las cosas por el no-ser), la sabia conciliación de los opuestos más allá de tantos dualismos dialécticos. Él fue un oxímoron viviente como el que más.

Otras realidades –según él, y muy afines a Foucault– que a todos nos involucran son la dependencia, el apego, las relaciones y el miedo que hoy todo lo permea; el deseo que nos atenaza en innumerables ambiciones y ansiedades; el sexo y sus espejismos, el matrimonio y sus ambigüedades, la pasión de doble filo que se enseñorea de nosotros y nos manipula; redescubrir la inteligencia sin razón instrumental y/o funcionalista, los sentimientos tan desenfocados generalmente, las palabras y el lenguaje –tan importante y limitado al mismo tiempo–, tantos condicionamientos atávicos –no determinismos– que nos subyugan, la energía vital que se mantiene en todo, pero también la entropía que desgasta todo... 'La belleza del no-saber' (2014) y la iluminación interior sin aspavientos ni poses de gurú.

Otros temas apenas delinea él: La atención que supera la concentración, la percepción alerta y sin opciones –'darse cuenta' la denomina Krishnamurti–, la conflictividad y la violencia deslindadas y desglosadas en nuestras actitudes diarias... El fetiche de la felicidad y sus sofismas de distracción hasta hoy, la pesadumbre y el dolor en tantas modalidades que nos circundan y abrumen, las heridas y traumas psicológicos que nos asedian a todos; la *verdad* que es más un punto de partida que de llegada y no tiene métodos o caminos. Tremenda audacia esta como antesala de la *Parresía*. Una *Parresía* 'sui generis', sin precedentes entre los filósofos, siempre afiliados a alguna escuela, corriente o tendencia... La libertad es su correlato, y está –cual giro copernicano– desde el principio y no al final del proceso en el *kairós* del instante presente (1996: p. 9). Axiomas que nos desestabilizan hasta dejar sin piso y sin muletas al mismo estilo de Nietzsche... En últimas, apunta hacia la realidad que se nos tergiversa demasiado, postulando la unificación epistemológica del observador y lo observado que ha desvelado a la filosofía occidental y accidental; 'Lo que

es' percibido sencillamente con el ojo simple y se vuelve evidencia axiomática... Reasumir el intelecto, el pensamiento, el conocimiento y la mente oceánica con sus trampas y encrucijadas. El enigma del tiempo, en cuyas coordenadas de pasado, presente y futuro nos anclamos y naufragamos día a día, la memoria y el recuerdo esclavizantes, las falacias de la engañosa experiencia misma, el cerebro que hoy se nos programa y su transformación posible, *'la verdadera revolución'* a partir de sí mismo y en la raíz misma de la consciencia. El vivir y el morir, realidades simbióticas –como expresaron los estoicos y los Cínicos e incluso los monjes cristianos, y Foucault las asumió–, el sentido del renacimiento y el amor auténtico que se nos distorsiona y escapa siempre... Verdades concretas sin cuyos abordajes lo demás es falaz andamiaje de opiniones. La soledad inherente al ser humano e insoluble, Dios más allá de rótulos y sesgos corruptos, y la meditación oriental trascendental con su esencia supra-lógica, que supera ideas y ropajes verbales. Krishnamurti se opuso sin miramientos a creencias como la reencarnación, habiendo nacido en su contexto hinduista... ¡sin encasillarse ni encastillarse nunca!

ALGUNOS OTROS CRITERIOS KRISHNAMURTIANOS:

+ La verdad no tiene senderos, porque tiene más que ver con una total revolución de nuestro ser, una mutación psicológica instantánea, más allá del intelecto, apuntando hacia la totalidad de la Vida en que todo constituye un proceso unitario. Si sabemos mirar a fondo todo se vuelve claro. Y para mirar no se requiere una filosofía ni un maestro. Nadie necesita decirle cómo debe mirar. ¡Usted simplemente mira!

+ Se trata de una completa y endógena revolución en la psiquis, porque el orden que se impone desde fuera siempre engendrará desorden, más allá de toda autoridad externa. Requiere de atención simple este viaje de descubrimiento y comprensión. La auto-transformación y el aprehendizaje de nosotros mismos: usted tiene que ser su propio maestro y su propio discípulo al mismo tiempo; sólo entonces puede convertirse en una Luz para sí mismo. ¡Ver es ya actuar! Estar consciente en atención diaria, en el instante presente, y no fragmentarnos entre el ser y el deber ser... muriendo al pasado del todo. Y el Amor resolverá todos los problemas, mediante un completo silencio interno. Mirar y escuchar, ver... Sólo existe este primer paso. Ser consciente es la verdadera meditación, la única verdad y realidad. Más allá del pensamiento, sólo hay lo-que-es, lo-que-realmente-es... Entonces el yo no existe, y es ahora cuando el proceso total de la vida culminan en una dimensión diferente.

+ Otras esquivas-aforismos de J. K.: La verdad es la que libera, no el esfuerzo por ser libre. (...) Educar en esta línea es estimular a pensar libremente y sin temor, a investigar y comprender a partir de sí mismo; se debe cuestionar siempre para lograr el significado de la vida como un todo. Cuando nos enseñan a compararnos con otros –como sucede en el Sistema educativo tradicional– nos destruimos a nosotros mismos. (...) La mayor parte de las cosas llegan sin buscarlas ansiosamente,

cuando la mente y el corazón se tranquilizan. La felicidad siempre está latente en el alma. (...) El significado de la vida es la misma vida pero a fondo (...) La opinión no es la verdad; ésta se descubre por sí mismo; ¡si posees claridad interna en ti mismo, nunca necesitarás seguir servilmente a nadie!

IMPROMPTU AL PENSADOR QUE MÁS ME HA ZARANDEADO...

INSOPORTABLE PARRESIASTA

La verdad no está al final, sino al principio (J. K.)...

¡Ay, Jiddu, tu nombre elemental
cual saeta se me clavó en la diana de mi corazón,
y en adelante no pude ser igual ni estar tranquilo!
Y tu apellido acaba de traspasarlo a uno...
Todo en ti es 'giro copernicano':
Todo lo pones en tela de juicio, entre paréntesis,
el 'epojé' o suspensión más tremendo que he visto.
Nos quitas toda muleta o prótesis que inventamos cada día.
Incluso te pones en cuestión a ti mismo mientras hablas...
Invitas –como Heráclito– a investigarnos a nosotros mismos,
la verdadera revolución: la verdad sin caminos,
La *Parresía* del instante presente, siempre sin pasado ni futuro, tan inciertos...
Nos esforzamos tanto y estamos tan formateados
por la historia, la familia, la educación,
la religión, la filosofía, la política y la ciencia...
¡demasiadas autoridades!
Necesitamos despertar Consciencia,
darnos cuenta a fondo en un golpe de atención y gracia...
desvanecer el ego,
¡y de las cadenas brotarán al instante alas!

Dixi.

JOSEPH JEAN LANZA DEL VASTO: EL NEO-TOMISTA DEL ARCA LIBERADORA.

(1901-81). (Cf. *Consciencia* Nos. 4 y 14, Noviembre de 1997 y Septiembre de 2001, Homenaje Centenario)... *Epígrafe*: 'Lanza del Vasto fue un despertador de Consciencia' (Gustave Thibon)... 'Por doquiera pasajero y peregrino, / guerrero de alma y cuerpo... / Trabajó, arriesgó, recorrió el mundo. / Penó, sembró en los caminos sus pasos... / El mundo en él brillaba como un cristal / que muestra los destellos de la otra cara. / Se quebró en los gemidos de este valle, / ¡cantó como una fuente en las nieves perpetuas!' (*Autorretrato*, 1936, en ruta hacia su encuentro con Gandhi).

'Hace falta que algunos elijan domicilio en lo Absoluto, lancen las condenas que nadie osa lanzar, ¡y se atrevan a proclamar lo imposible' (Mounier, palabras cumplidas en Lanza del Vasto, aunque no se conocieron ni se citan...)

VIDA-OBRA SIMBIÓTICAS DE 'LANZA EN RISTRE' O 'PUNTA DE LANZA'...

Nació este pensador en Sicilia (Italia). De niño estudió en París, y filosofía en Florencia y Pisa (*Viático*, diarios; primera obra poética: *La conquista del viento*), hasta doctorarse de 27 años (1928) con su tesis '*La Trinidad espiritual*' (sensibilidad-inteligencia-voluntad). Crisis existencial y conversión con santo Tomás de Aquino ('*De Trinitate*')... Lectura de la biografía de Mahatma Gandhi (R. Rolland)... Salida para la India (1936): hallazgo de '*un Hombre*'... (cf. *Peregrinación a las fuentes*). Tres meses de noviciado con el Libertador de la India y práctica de yoga en el Himalaya ('*Shantidas*' = 'servidor de la paz', nuevo *nombre-misión* que le asigna aquél); inspiración de fundar '*El Arca*' (1937)... Retorno a Francia, peregrinando por Grecia y Tierra Santa... en plena II Guerra Mundial. Encuentro con Simone Weil, quien lo alienta en su ideal, 'diamante multifacético'... Irrupción literaria: *Peregrinación a las*

fuentes, Principios y preceptos del retorno a la evidencia (diario de ruta a la India)... *La cifra de las cosas* (su única y cabal obra poética)... (1944-48): Excombatientes de guerra le preguntan: '¿Qué hacer?' Esbozos de la Orden del Arca (Gandhianos de Occidente). Primer intento en la calle San Pablo de París, mientras culmina la II Guerra Mundial / *Comentario del Evangelio* los viernes en ayuno, obra exaltada por el teólogo Henri de Lubac...

Martirio de Gandhi, prueba terrible para Lanza (30-1-1948). Matrimonio con Chantrelle (Simone Gebélin), y fundación del Arca, a la sombra de san Juan Bautista (24-6-48). Primera Comunidad del Arca rural (Tournier, 1948-52, comienzo de *Noticias del Arca*, fracaso aparente). Nueva peregrinación a la India, tras del encuentro con el sucesor espiritual de Gandhi, Vinoba Bhave; cuatro meses caminando con él en el 'Bhu Dana Yagna' (ofrenda de la tierra para la Reforma Agraria Gandhiana hindú / cf. *Vinoba o la nueva peregrinación*). Dramas bíblicos: *La Pasión*, *La marcha de los Reyes*... Segunda comunidad rural (1955-62): Bollène (Valle del Ródano)... Primera Acción pública no-violenta: ayuno de una semana con su amigo Danilo Dolci contra la miseria de Sicilia. Segunda acción directa, ayuno de 20 días con el médico Pierre Parodi -futuro sucesor del Arca, Mohandas- y el labrador B. Garschard (a quien conocí personalmente en 2005 en la Casa Madre, Capítulo General Internacional) contra la tortura en la guerra de Argelia (1957, cuaresma). Apoyo de Louis Massignon y François Mauriac, Premio Nobel de Literatura (1952)... Tercera acción pública: 15 días de ayuno en la Central Nuclear de Marcoules y en Ginebra (Suiza) contra el armamento atómico (libro *Las cuatro plagas*: esclavitud, miseria, revolución, guerra), los flagelos humanos siempre actuales... Cuarta acción directa no-violenta contra los campos de concentración argelinos (1960-61, 5ª campaña). Acción en pro del estatuto de Objeción de Conciencia (libro-compilación de la espiritualidad del Arca, *Umbral de la vida interior*, que me enviará en 1979)... Tercera y definitiva comunidad rural: La Borie Noble, Alto Languedoc, cerca de Montpellier, 'Arca-Madre', donde está la tumba de Lanza del Vasto, que conocí en 2005... Ayuno profético individual de 40 días de Shantidas en Roma (cuaresma de 1963, durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, con carta-manifiesto al Papa Juan XXIII, en plegaria por el replanteamiento de la Iglesia conciliar ante el armamentismo, la guerra y la Bomba Atómica (6ª campaña), cual parresiasista eclesial sin precedentes...

Audiencia con el Papa Pablo VI y compañía al ayuno de 20 mujeres (lideradas por Chanterelle, esposa de Lanza, Dorothy Day de 'Catholic Worker') durante 10 días en la clausura del Concilio (7ª campaña)... Respaldo del monje trapense Thomas Merton y Dom Helder Cámara, arzobispo de Recife (Brasil, pionero de la no-violencia eclesial en Suramérica, a quien conocí en Bogotá, 1976, siendo yo monje)... Visitas de Shantidas a Latinoamérica (7, desde 1957): Argentina, Perú, Colombia, 1964 (encuentro con el psiquiatra Hernán Vergara Delgado y naciente comprometido Grupo 'Humanae Vitae' de Bogotá, con el que yo compartí de cerca después) y testimonio en la Universidad Nacional y recital en Biblioteca Luis Ángel Arango, en plena 'guerra sucia' y tiempos de Camilo Torres, capellán de UN (Noé, drama profético

JOSEPH JEAN LANZA DEL VASTO: EL
NEO-TOMISTA DEL ARCA LIBERADORA.

Algunos textos complementarios: '*Los siete hombres y las tres morales*': el instintivo, Afectivo e Intelectual (hombre natural); el héroe, el sabio y el santo (hombre espiritual, cuyo paradigma sería Gandhi), y el pleno (el Hombre-Dios, cuyo Modelo es Jesucristo)... Los tres pilares de la Vida Interior: Conocimiento, Posesión y Donación de sí mismo... Aunque Lanza del Vasto no citó explícitamente la palabra *Parresía*, todo su constructo filosófico praxeológico gira alrededor de la '*Satyagraha*' cristiano-gandhiana: el díptico *Noviolencia-Verdad* derrotando al binomio *violencia-mentira*. La Verdad, la Justicia, la Libertad y el Amor, cuya sumatoria son '*Los cuatro pilares de la Paz*' (cf. *La Iglesia ante el problema de la guerra*, Argentina, 1967; *Páginas de enseñanza*, libro póstumo que adquirí en Francia, aún no traducidos al castellano).

PRINCIPIOS Y PRECEPTOS (AFORISMOS) DEL RETORNO A LA EVIDENCIA

A fuerza de balancearme sobre uno y otro pie, he acabado por olvidar lo que me enseñaron en la Escuela, y lo que leí en los libros. Y los pocos pensamientos que me quedan se están secando al sol para reducirse a casi nada. No sé ya sino cosas tan *evidentes*, que el hombre inteligente desdeñaría declararlas. Tan obvias, que la mayoría de los hombres prudentes acabaron por olvidarlas.

No es vergonzoso mendigar; ¡mas sí lo es aprovecharse de los demás! (...) Economizar -en el sentido moderno- es vergonzoso, pues la Naturaleza en todo se derrocha: las flores y el oro del atardecer (...) Por tanto, da cuanto tengas (...) La honestidad no es un ahorro de gratitud (...) Abre primero la mano. Comparte... Mas, ante todo, ¡ayuda a los demás a ayudarse!

¡Para no odiar a nadie, odiarás muchas cosas! (...) Hemos sido engañados por juguetes oropelescos; hemos trocado nuestro oro (...) ¿Qué hacen de necesario las Ciudades? ¿Hacen el trigo del pan que comen? ¿Hacen la lana del vestido que usan? ¿Hacen la leche? ¿Hacen un huevo? ¿Acaso hacen un fruto? ¡No! Hacen la caja. Hacen el rótulo. Hacen los precios. Hacen la politiquería. Hacen la publicidad. Hacen ruido... ¡Nos han arrebatado el oro de *la Evidencia*, y lo han perdido!

Haz que cada uno de tus momentos esté de acuerdo con la Muerte (...) Quien no muere por algo grande, muere por nada. Por eso considero que es más sensato atreverse: darse, gastarse, pensar, cantar, para que la Muerte encuentre los cofres vacíos de nosotros, los restos de una Fiesta (...) *La Evidencia Primera* es saber que eres, *Saber* que todo saber ignora: ¡ver al que se oculta detrás de nuestros propios ojos! (...) Eres lo que tú quieres y piensas. Si piensas 'soy cuerpo', irás adonde van los cuerpos, bajo la tierra. Si quieres ser tu alma, vivirás en las Aguas Vivas de la Fuente.

Ayunar es tomar fuerza interior contra la invasión de lo exterior; hallar la felicidad viviendo de Amor y bebiendo agua clara. Arrancar el espíritu al vientre, hacerse fuerte probando la fuerza del Espíritu... (sic.) El Ayuno nos hace humildes -como el humus- al recordarnos nuestros límites con dolor. Además, nos solidariza y hermana con los hombres que tienen hambre en el mundo, sensibilizándonos el corazón. Otorga un puro y perfecto regocijo, pues el que ayuna se vuelve transparente y los demás se le tornan traslúcidos; los dolores ajenos entran en él y lo hacen indefenso, para que el Amor lo devore... Porque comer es siempre preferirse al otro; y también es morir, pues el hombre será comido por todo lo que come. El ayunante considera a Dios su pan, la fuente de su fuerza, su hambre y su sed, su deseo y su dicha. Canaliza su amor hacia el Amor, liberando así su naturaleza, pero situando ante todo al Espíritu en sí.

JOSEPH JEAN LANZA DEL VASTO: EL
NEO-TOMISTA DEL ARCA LIBERADORA.

Expuesto a la claridad del espíritu, el *Cuerpo* viviente es semejante a las nervaduras maravillosas de las hojas, al vello y al dulzor de las flores, al crecimiento de las estaciones, a la estructura de las estrellas, a la sangre del sol y a las ninfas y linfas de la luna (...) Ama y respeta tu Cuerpo. Trátalo como a un extraño, como a un amigo, a veces como a un enemigo, o como a la mujer de tu prójimo... Es lo único que sentimos a la vez desde dentro y desde fuera. Es la única *llave* que nos puede introducir en la significación de todo el resto. Todo el cosmos tiene resonancia en él como el murmullo del mar en la concha. El Cuerpo del hombre es la imagen del mundo en el ojo del espíritu (...) El nudo y el vínculo de todo. El que es dueño de su Cuerpo ha vencido el mundo; y el que lo conoce ve toda cosa desde dentro. Pero, conocer el Cuerpo es desapegarse de él y mirarlo a distancia (...) Conocer es medir ante todo el vacío que crea la supresión de una cosa, y comparar la ausencia y la presencia. Por eso, las privaciones son los instrumentos del conocimiento del Cuerpo.

Camina encadenando la atención y sosteniendo el coraje... Hasta llegar a lo esencial: poseer el *Pensamiento*. Allí el hombre está solo, como los muertos en la tumba. Solo como Dios (...) Es preciso elevar del vientre al pecho la línea quebrada del deseo; y fijarla por fin en la cabeza, en el clavo del ojo, mediante la *Meditación*. Ella es pensamiento concreto, pero no de simples ideas... Meditar es soñar con lógica y voluntad (...) Y, por gracia, verás la cruz, la Cruz de Cristo, en tu cruz. Llama y se te abrirá (...) La Cruz es el sostén del hombre y su estructura. El bastidor sobre el cual el ser humano está tejido... La columna vertebral como un mástil, hasta que tu corazón de gloria sea el Cuerpo del Señor Jesús.

Los que dicen que Dios no es se engañan, porque creen que Dios no es nada. / Los que creen que Dios es, se engañan cuando creen que Dios es algo. / Pero Dios es lo-que-es-y-no-es al mismo tiempo, agregando a la infinitud de la nada el Ser de las cosas. Y lo que Él tiene de más grande es infinitamente más pequeño que Él. / Él es uno, es tres, es sin número. / Está en todas partes, es todo, nada es Él. / ¡Es, no es, es!

El ojo que lo ve todo no ve su mirada. / Nadie ha visto a Dios. Porque en toda mirada es Dios mismo quien ve (...) El *espacio* es la vista de Dios que recorre la superficie visible y las superficies invisibles. / El *tiempo* es el oído de Dios donde la duración de cada ser es una planta o un canto. / El *movimiento* es el tacto de Dios, contacto y sentido de todo en todos los sentidos. / La *cualidad* es el olfato de Dios. / La *Substancia* es el gusto de Dios, por donde la unidad de cada cosa es amable a la Unidad Divina.

Si Dios no fuera Alguien, ¿de dónde vendría la Persona? La Persona está en sí, los objetos están en Ella. En Presencia de Dios, Él es el Sí en sí. Es la Persona Pura. ¡Si Dios no fuera nadie, nadie sería nadie y nada! Y la Suprema Persona es Presencia Infinita (Omnipresencia). Por todo lo cual, entre las maravillas del mundo y la angustia de los corazones humanos, el Espíritu ha anudado ese lazo o vínculo que se llama Re-ligión.

El Conocimiento más alto es que la Verdad no puede ser conocida tangiblemente: la voluntad más alta es voluntad de abandono. / La gloria más alta, desdén por toda grandeza. / El deseo supremo es la exención de todo deseo. / El bien soberano, la Liberación de toda posesión y posición. Camino de Retorno y paso del hombre al Límite.

La Liberación de la cabeza es la Sabiduría.

La Liberación del corazón es el Amor.

La Liberación de los sentidos es la Belleza.

Y la Liberación del acto es el Rito.

Busca el bien solo, pero si viene el placer sin haberlo buscado, debe ser causa de alegría y gratitud (...) La brújula oscila entre los dos polos para indicar la ruta de la vida... Debemos buscar el punto fijo en que la balanza está suspendida y fijarnos en él. La impasibilidad es eso: sentir sin padecer. Llevar y sobrellevar nuestra dicha o nuestra desdicha sin dejarse llevar por ellas.

La *Evidencia* es lo que no puedes aprehender sino por ti mismo. Está dada a todos desde el principio. Pero el reencuentro con ella implica generalmente un gran recorrido, debido a nuestro estado de adultez... Consiste en axiomas, rudimentos, principios que se convierten en el pan cotidiano del Pensamiento. Cosas conocidas de todos desde el comienzo de los tiempos. ¡Re-invéntalas con tus alas!

La Verdad es el honor del espíritu,

la razón de ser del hombre,

la razón del Ser.

¡Bendito sea quien avergüenza a los «prudentes de este mundo»,
porque en sus ojos brilla la *Evidencia* de su alma!

Uno miente con audacia por un fin determinado que cree sinceramente bueno, o que claramente conoce por malo. Y otro maneja la verdad con destreza. ¡No se sabe cuál es peor mentiroso! (...) Otro dice cosas 'verdaderas', pero para engañar y ocultar (*maquillar, glosa mía*) su pensamiento. Y otro confiesa con total sinceridad sólo las faltas de los demás (...) La máscara de la vulgaridad encubre tanta desnudez y mentira... Con omitir algo ya se ha mentido (la auténtica *Parresía*).

Aceptar el Misterio es vencer la ignorancia, conocer el Conocimiento y su límite exacto (...) No hay Misterio sin Amor. Éste es el que entra en la morada, mientras el conocimiento se queda en el umbral; porque el Misterio es la Evidencia de lo desconocido (...) Artes, ciencias, ¡oh glorias!, destellos y reflejos apenas de Verdad, sombras de perfección sobre los muros exteriores del espíritu. Sólo el *Amor* habita la substancia y la trabaja y transfigura.

Canta... Lloro cantando el duelo de todas las cosas:
 el rojo de las rosas que esta noche serán pardas.
 La ventana que se abre a la esperanza de la mañana,
 y a la dulzura de las noches junto al fuego y bajo la lámpara...
 La llama de las estaciones,
 el verdor de los jardines
 y la brisa marina en la gran Partida...
 La Persona reencuentra su mitad de sombra y despierta entera a la Fiesta.
 El hombre y la mujer se funden en el Ser,
 y el niño en la cuna del corazón;
 la llama del sol, las mareas de la luna,
 el animal que retoza,
 el árbol inmóvil donde la vela del viento viaja,
 el agua, el fuego, la tierra yacente y grávida,
 el cielo lúcido...
 Sí, el hombre y la mujer y el ángel!

Ámate a ti mismo. ¿Cómo habría de amar a los otros como a sí mismo, quien no se quiere a sí mismo? Pero ámate desde muy lejos. Ama a los demás como a ti mismo, cuando te ames como un objeto perteneciente a otros y precioso (...) No trates de ser un <gran hombre>. Trata de ser simplemente Hombre, porque sólo eso existe ante el rostro del Eterno... Conoce el lugar y los límites de tu persona, mirándola desde lejos para que no los traspase nunca. Despréndete de ella y sobrepásate. El <Yo> real, verdadero, es sin límites. Es vasto y uno; está en todo. Es el interior de todo. ¡Es todo! Y no se lo conoce desde fuera. Sólo se lo conoce por dentro. Y conocer por dentro es Amar. Ámate, pues, a ti mismo, es decir, conjuga el 'Tú' con el 'Mismo'.

No repitas: Pienso, luego soy. Pregúntate más bien: ¿Soy yo mismo? Esto es, Uno. Porque 'Mismo' quiere decir 'que-se-sostiene-en-medio-y-permanece-sin-alteración'. / ¿Soy el mismo? ¿Soy acaso uno? ¿Soy? ¿Quién? ¿Qué es ser? / Piensas, dices y eres. Y bien, piénsate si puedes. O bien, cállate, necio, hasta que puedas hacerlo (...) En el lugar de tu persona muéstrate semejante al Rey celoso que quiere que su ministro lo represente convenientemente; ¡pero cuando presta demasiada atención a su representante, recela con razón, lo priva de su cargo y lo arroja al calabozo!

Todo amor que no es creador es ilusorio, pues el verdadero Amor se caracteriza por la igualdad en la justicia. El que cree amar más que sí mismo, no siente Amor sino pasión y vulgar apego (...) Es el Amor una Fuerza, una Sabiduría y una Luz, pero lindante con la debilidad, la locura y la oscuridad (...) Es la corriente que atraviesa la Substancia; es la Fuente de agua viva... El Amor que sube se llama 'Eros' y el que desciende se denomina 'Ágape' o Caridad (...) ¡El Amor es la columna vertebral que sostiene el mundo!

Sabe que no sabes amar, y por lo menos sé púdico. Porque, ¿cómo amarías a alguien si no sabes amarte primero a ti mismo? ¿Y cómo te amarías a ti mismo, si nunca te has encontrado, ni visto, ni oído, si no sabes dirigir tu mirada sobre ti y sobre la desnudez de tu esencia tan sólo durante unos instantes? No sabes amar, porque para dar es preciso antes tener. Por ventura, ¿qué tienes para dar, sino tu desorden y tu nada? Sólo sabes huir de ti mismo por el atajo de los demás, según tu pendiente de gestos encadenados y mecánicos... ¡Deja esas tonterías de los besos babosos! Urge entonces que aprendas a querer no como desbordamiento incontenible del corazón, sino para responder al mandato divino universal de transparentar el auténtico Amor. Aprende, pues, la Caridad viril que posee palabras sinceras para quienes te aman (*parresía*), palabras serenas para quienes te combaten; cálidas para quienes flaquean; dulces para quienes sufren; claras para los ciegos; ¡incluso demoledoras para los orgullosos; despertadoras para los que duermen! El amor que sólo pide y que llora chantajeante, debes matarlo; el amor que ata, esclaviza y coacciona, ¡debes extirparlo! Aprende, más bien, el Amor que nada espera del mundo y que irradia por su propia virtud; el Amor que insufla fuerza a la persona amada y la conduce a la *Liberación*. Corta, por tanto, de raíz ese corazón retorcido de rebelión, de diversión y distracción, de cólera, de repugnancia, de celos y recelos, embrollado en su viejo cepo, ¡y pon el injerto de un corazón nuevo en tu herida! Pon tu savia a verdear y, cuando el árbol ha reverdecido, se da íntegro en su Fruto maduro.

No hay dos mandatos, sino uno solo, y tres mandamientos en uno solo: *Amarás a tu Dios* en espíritu y en verdad. *Amarás a tu prójimo*. *Amarás a ti mismo*... Y esos tres amores serán uno. El amor a Dios sin amor al prójimo, es idolátrico también, amor imaginario, mentira inmensa que decimos a solas para engañarnos. Porque, ¿qué prueba hay de la existencia de Dios y de su Amor, sino el Amor que se tienen entre sí los hombres que aman al mismo Dios?

Por otra parte, *si quieres a tu prójimo sin amar a Dios*, es quizás el instinto del rebaño, el miedo de estar a solas contigo, el espíritu gregario o el odio colectivo contra algún otro rebaño (...)

Si te quieres a ti mismo sin querer a Dios ni a tu prójimo, es lo contrario del Amor y el umbral del infernal egocentrismo, ¿la egolatría? Pero aún cabe otra posibilidad: *si quieres a Dios o a tu prójimo, y no te quieres a ti mismo*, tu amor no es un don, pues no se puede donar lo que no se quiere; es lo antagónico de un presente: ¡un olvido! Y

JOSEPH JEAN LANZA DEL VASTO: EL
NEO-TOMISTA DEL ARCA LIBERADORA.

¡Devolver el mal por el mal no es reparar el mal, sino redoblarlo! (...) Vuelve tu violencia contra ti mismo y muéstrales a los demás esa victoria sobre ti, para *con-vencerlos, no vencerlos* (...) Ama a los hombres como el mar que refleja el cielo, y no esperes de ellos nada más. O, ámalos como los astros que giran en torno de su propio eje y al mismo tiempo se atraen, cada uno en su ardiente castidad, irradiando y comunicando su presencia. ¡Aprende de las estrellas cómo debe amarse! ¿Por mor del amor! (glosa mía) El Amor Absoluto es el Amor de que se muere... Dios viviente: concédeme la gracia de rendirme a tu ser: ¡Amor!

Relee cada día una página del Evangelio. Verás que nada nuevo puede decirse sobre la Evidencia. Que cada día la misma Palabra te conmueva con su sentido y sonido y contenido original (original es 'lo-que-tiene-el-gusto-de-la-Fuente'). Lo demás nunca es original, aun dicho por primera vez...

Una vez más, Señor, repite una vez más el Amor, y la Verdad, que es lo único querido y deseable. (*'Encore, Seigneur Jésus, reis encore l'amour, la Vérité qui seule nous est chère', parresía*). ¡Repite, porque tememos siempre no haber oído bien!

Testamento escrito con la sangre. Sellado con el sello de la Cruz.
Los libros escritos así, llévatelos todos en tus caminos, amigo peregrino.
¡No pesarán demasiado en tu alforja aligera! (CCCXXV)
*(Escrito entre Roma y Bari, por los caminos,
retomado y terminado entre jungla y glaciar,
en el Himalaya, en esta Noche de Navidad de 1937).*

MI POEMA PARRESIÁSTICO A 'SHANTIDAS':

LA CIFRA DEL PEREGRINO-SERVIDOR DE LA PAZ

¡Oh vagabundo maravilloso,
 ávido de fuentes pristinas de Vida;
 pensador de sabias evidencias,
 artista plural: cantor, poeta
 de *la cifra de las cosas*;
 escultor de ti mismo y trovador,
 juglar con tu colosal esposa *Chanterelle*,
 'cantarina' que fue tu ala ingrátida...

Nuevo y loco Noé de Arca salvadora
 -la viña por velamen, ¡y qué Vino tan nuevo!,
 y por ancla una Cruz ancorada-;
Testigo monolítico e insobornable
 ante el diluvio atómico que hoy continuamos fraguando...

Ayunador en perenne cuarentena interior.
 ¡Tan indecibles tus muchas *Campañas* heroicas!
 (¡Uno se siente tan pigmeo ante tu oasis de verdor
 en este lóbrego yermo actual de tan largo letargo!)

¡Ah, 'Servidor de la Paz'
 -como te re-bautizó el Mahatma Gandhi-;
 infatigable Patriarca bíblico de la *Noviolencia* y la ternura
 -esa Sal y ese Sol que perdimos con Cruzadas y horrendas Inquisiciones-;

Profeta tú en tu aventura de Absoluto...
Filósofo vital a ras de Cielo y de suelo,
des-cifrador de sofismas modernos,
 mas no como los sofistas de ocio y oficio de escritorio,
 que hoy tanto proliferan en la misma academia...

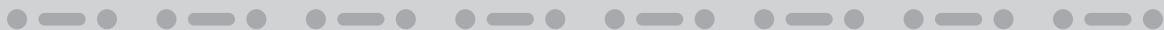
Asceta irreductible y Místico ecuménico,
 sin horizontes grises ni fronteras miopes...

En fin, Hombre cabal,
 uno y múltiple,
 siempre fiel a ti mismo,
 uni-ficado,

inmanente y trascendente como el que más,
Sabio de Vida más que erudito, savia de raíz la tuya;
Despertador de Consciencia en este recodo histórico de la inconsciencia,
 Luz que hallé empuñando a tientas mi candil,
 cual Diógenes 'el Cínico' en esta lúgubre noche de fetiches y fanticos,
 y de bajos y mellados perfiles...

Tú, otro neo-cínico parresiasta,
 ¡ay, *Lanza del Vasto en ristre*,
 Shantidas,
 tu santidad audaz y crepitante
 -pura incandescencia-
 es hoy, en este incierto recodo de la evolución,
Punta de lanza!
 Dichoso tú, Artesano de la Paz,
 a bordo de tu *Arca* mágica
 en que levaste anclas y zarpaste mar adentro,
 y hoy re-naces siemprevivo.
 Los confines de la tierra claman por Hombres mayúsculos como tú:
 ¡Gloria al Justo!
 Paz, Fuerza y Gozo -como nos enseñaste a saludar-
 también para tu alma firme y errátil,
 ¡traslúcida ya
 como cristal de roca diamantina!

Dixi.

LAO-TSÉ: EL SABIO DEL CAMINO DE LA VIRTUD ESCUETA

ROSTRO Y RASTRO DE UN MILENARIO SABIO CHINO

Se le denomina también Laozi o castellanizado Laocio (como Confucio y Mencio)... o acaso mejor innominado. El nombre traduce del chino 'viejo sabio o maestro', y se ubica entre los siglos VI-IV a. C. como una figura legendaria, procedente de una familia de pescadores tal vez de perlas, con toda su carga metafórica... Asimismo, el libro que se le asigna –*'Tao-Te-Ching o King'* traduce *'Libro del orden (camino) y la virtud'*, y consta de 81 breves capítulos... Es la fuente del taoísmo, inicialmente no una religión... Postula una filosofía del cambio permanente del universo. Los historiadores afirman que Lao-Tsé se conoció con Confucio, y que fue archivista... El *Tao-Te-King* es un tratado místico que propone una espiritualidad personal hasta técnicas de gobierno. Dos de sus sabios principios son el *'wei-wu-wei'*, que traduce acción por inacción y apunta hacia la supresión de intenciones y deseos que obstaculizan la armonía natural de las cosas, y el *'tzu-jan'*, que significa no conocimiento curioso, equivalente a la *'docta ignorancia'* de Nicolás de Cusa o el *'nescivi'* de san Juan de la Cruz... La sabia *'Nube del no-saber'*, gloriosos oxímoron... También presenta la no-violencia a través de paradojas y analogías –incluso de nuevo fusiones de antinomias–, a veces crípticas o misteriosas que conducen a la meditación.

El *Tao* (= *'camino'*) se centra en un análisis de la Naturaleza, como un orden de todo regulado por dos polos *-yin y yang-*, no incompatibles, más bien complementarios (como lo masculino y lo femenino), que establecen un paralelismo entre la Naturaleza y el comportamiento humano, por lo cual el *Tao* incluye y articula la cosmología, la ética, la sociología, la política, la economía, la filosofía y la religión. Es, por tanto, interdisciplinario e inclusive transdisciplinario. En suma, *Tao* significa el substrato de

todo o la Naturaleza madre de todo, innombrable, que conjuga el ser y el no-ser: 'no es una cosa sino la cosa en sí'. Luego estaríamos hablando de una dialéctica que armoniza –en términos occidentales– el '*fenómeno*' y el '*nómenon*', lo absoluto y lo relativo, el cambio y la inmutabilidad, la física y la metafísica, en la ecuanimidad del flujo y el reflujo de todo. Según el Tao, todo es causal y no casual... Su sumatoria armónica es la 'virtud'. Finalmente, puede establecerse la convergencia –más que la divergencia– del taoísmo y el sufismo musulmán, del budismo, del hinduismo y de la mística cristiana, sin caer en un sincretismo o mezcla amorfa. Esto lo lograron con creces pensadores como R. Panikkar, Lanza del Vasto, Krishnamurti... "Los pocos sabios que en el mundo han sido", con verso del inmortal Fray Luis de León, maestro de san Juan de la Cruz.

COSECHA DEL 'TAO TE CHING' (Siglo IV a. C., hace 2600 años)⁷

IMPROMPTU AL ENTRAÑABLE Y MILENARIO SABIO CHINO:

EL SABIO IGNORANTE E INACTIVAMENTE ACTIVO

'El que más sabe, no habla...' (Tao-Te-King).

¡Ay, entrañable amigo sabio y viejo Maestro,
Lao-Tsé de nombre eufónico y poético!
 Dicen que no exististe los necios... Igual da...
 Tu sabiduría es perenne y la re-traduzco:
 No forzar nada de los procesos de la Vida ('*wei-wu-wei*')
 y no mal-utilizar la inteligencia ('*tzu-jan*')...
 Seguir este 'camino de la virtud' probada que converge con el Todo ('*Tao-Te-King*'),
 y que olvidamos los occidentales, siempre 'accidentales'...
 matando todo con la 'razón instrumental y funcional',
 mientras tú eras todo intuición creadora del '*yin-yang*',
 el oxímoron resuelto en armonía de opuestos conciliados...
 sin líneas rectas separatistas sino sinuosas como la vida:
 coin-ci-diendo
 lo cóncavo con lo convexo...
 Nos das tú la probidad, esa integridad moral
 en que te encuentras con Sócrates y Buda,
 y anticipas a Jesucristo, el *Logos* perfecto...
 ¡Qué supra-filosofía tu sapiencia práctica
 –escueta *parresía praxeológica* y *praxeología parresiástica*–,
 y mística al mismo tiempo, y bajo el mismo aspecto...
 También me silencio con tu epígrafe contundente

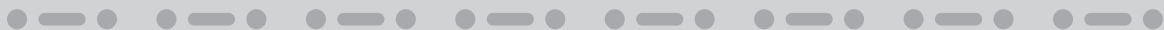

y me quedo con-tem-plando la vida
como el río que pasa y simplemente canta
en un eterno retorno siempre nuevo...

Dixi.

LEÓN TOLSTOI: EL PROFETA LEONINO QUE INAUGURÓ UTOPIÁS

... No puede menos que nombrarlo como *pensador* Ferrater Mora -para sorpresa de los academicistas-, aunque no alcanza a dedicarle sino media página a este hombre oceánico (*Diccionario de Filosofía*, 2001: T. 4, p. 3526)... Pero 'algo es algo'... (1828-1910): Conde Leo Nikolaievich, nacido en la emblemática hacienda *Yasnaia Poliana*, Rusia Central, pero su Obra portentosa reducida por muchos al ámbito literario, alcanza implicaciones filosóficas relativas al Hombre, la sociedad, la historia y el arte. Verbigracia, *Guerra y Paz* es una novela filosófica en virtud de sus diálogos y el extenso 'epílogo' (cap. VIII), que constituye una filosofía de la historia... Efectivamente, es una re-lectura desde el 'no-poder': un 'océano' que se mueve trascendiendo las voluntades individuales de los seres humanos por 'grandes' y megalómanos que parezcan... La historia no puede reducirse miopemente a causas y leyes inexorables, ni puede ser un conjunto de azares o casualidades... Las innumerables acciones constituyen un 'continuum', dentro del cual la civilización pseudo-humana tiende a extirpar las primigenias disposiciones naturales de las personas, dentro de las cuales las buenas debieran liberarse, como no sucede con los seres humanos pervertidos por la civilización, como intuyó Rousseau pero idealizando demasiado... Los campesinos sencillos y sabios, pero sistemáticamente marginados de la historia, los ve Tolstoi como 'los depositarios de la lealtad a la verdad' (yo leo e infiero '*Parresía*'), sin tantas sofisticaciones y sofismas del 'hombre civilizado'. Por eso este lúcido ruso retornó a la vida cristiana prístina (más que 'cristianismo' amorfo y deformado de la historia), una vida teologal, fraternal y social, no tergiversada por teólogos y políticos, degradados por igual a causa de la claudicación constantiniana del 'poder sagrado' (= 'jerarquía'), que amalgamaron con apóstata atrevimiento la cruz y la espada... ¡Suprema apostasía y no sólo herejía! Además, este profeta contemporáneo (quien merecía con creces el Nobel, pero

se lo negaron por ser *parresiasta* insobornable, y le sobraba...) preconizó y postuló el 'retorno a la Madre Tierra y la no-violencia, cuyas banderas tomaría Mahatma Gandhi, tras las cartas que los dos sabios se cruzaron...

Sobre su vida, léase la exhaustiva biografía de la hija-heredera de su Legado: Alexandra Tolstoi: *Tolstoi: Una vida de mi padre* (1956, 567 pp.): muy significativamente, dedicada 'al joven pueblo de América', no bautiza ni subtitula los capítulos... En 1844, León empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Kazán, pero no perseveró y prefirió hacerse autodidacta; tras una juventud algo disipada, se sinceró y reorientó; contrajo matrimonio con Sofía Behrs, de quien tuvo 13 hijos, varios muertos a temprana edad, dolores que acrisolaron su espíritu... Más allá de sus numerosas obras literarias: *Los cosacos*, *Ana Karenina*, *La muerte de Iván Ilich*, *La sonata a Kreutzer*, *Resurrección*, fue adoptando una posición *anarco-cristiana* parecida a la mencionada *supra* de Ernesto Sábató, a partir de la lectura de *Desobediencia civil* de H. D. Thoreau (1849). Redescubrió a fondo la Resistencia evangélica no-violenta emanada del Sermón de la Montaña (San Mateo 5-7, Las Bienaventuranzas), mensaje que conmovió a Mahatma Gandhi (se cruzaron dos cartas, y puede afirmarse que el *Satyagraha* o *Parresía* gandhiana tuvo inspiración tolstoiana)... Mantuvo correspondencia vastísima (10.000 cartas) además con el escritor Bernard Shaw, con el poeta Rainer María Rilke y el zar Nicolás II, a quien cuestionó varias cosas antes de su derribamiento por parte de la Revolución Rusa (1917), que no alcanzó a presenciar Tolstoi, pues falleció siete años antes. En sus últimos años su obra dio un viraje filosófico-teológico, que le acarreó la excomunión arbitraria e injusta de la Iglesia ortodoxa -oficial de Rusia-, sanción que no lo hizo retractarse de sus justas y proféticas posiciones. Puede, pues, postularse a León Tolstoi como uno de los mayores parresiastas no sólo en Occidente sino universales... Fue precursor del *Naturalismo* en cuanto que, no obstante ser de una familia aristocrática y pudiente, asumió un régimen vegetariano y empezó a trabajar la tierra con sus propias manos, gesto de coherencia que algunos críticos ridiculizaron por ser un terrateniente, sin tener en cuenta su modestia y valiosa austeridad... Se hizo incluso zapatero, confeccionando sus propios zapatos, y maestro, impulsando un proyecto educativo con las familias de los trabajadores de la hacienda... Su colosal obra alcanzó 90 tomos (32 de los cuales constituyeron su extenso epistolario, y sus *Diarios*), además de cuentos y módulos de pedagogía para la Escuela de Yasnaia Poliana... Dignos de mención son sus textos teológicos: *Confesión*, *¿Cuál es mi fe?*, *El Reino de Dios está dentro vosotros* (1894, del que bebió Gandhi a fondo y lo recomendaba), *Crítica a la teología dogmática*, *El Evangelio abreviado* y *El camino de la vida*. Existen testimonios fehacientes de su experiencia mística... Entre sus ensayos, valga recordar sus candentes textos: *Iglesia y Estado*, *No puedo callarme* (eminentemente *parresiástico*), *¿Qué es el arte?*, *El origen del mal* y *La esclavitud de nuestro tiempo*... Su testamento aparece en *Últimas palabras*... Se han tejido muchas discusiones sobre la relación turbulenta con su esposa, quien se afirma que fue minimizada por él, aunque también poseía un fuerte carácter que la empujaba a controlarle todo a él con no pocos celos. Las crisis matrimoniales se acentuaron,

IMPROMPTU AL PROFETA LEONINO

"Tolstoi con sus Obras me abrumó...
 Me marcó para siempre: ¡su pensamiento independiente,
 su profunda moralidad y la veracidad de su Testimonio
 (*aunque excomulgado de la Iglesia por su parresía*)
 hizo que los libros leídos me parecieran insignificantes!"
 (Mahatma Gandhi, *Autobiografía* / cit. 2010: p. 12).

No he escrito nada sobre ti hasta hoy, perdón, Maestro León...
 Pero en este instante se rompe el dique y te presencio con tu porte
 señorial de Noé, Abraham o Moisés,
 y al mismo tiempo campesino llano.
 Diamantina tu actitud en todo:
 escritor de paciencia carpintera cada día,
 pudiéndote dormir en los laureles de una vida muelle...
 Sudaste tu talento suprimiendo privilegios,
 viviste en ascuas, incandescente, al rojo vivo
 hasta emproblemarte con la 'opinión pública'
 borreguil de tu época...
 No temiste pasar por hereje,
 siendo fiel a tu conciencia escrupulosamente.
 ¡Ay, *Parresiasta* erguido en la brecha o sobre el surco,
 sin dar el brazo a torcer, rehuyendo zonas de confort!
 Incluso la familia contra ti,
 y tú luchando contra viento y marea,
 sin concesiones ni claudicaciones y en solitario.
 Devoré tus páginas biográficas de Alexandra,
 tu hija fiel y confidente...
 Tu testamento de ideas volcánicas
 sin respetos humanos
 en holocausto final extremo.
 ... ¡Cuánto quisiera relevarte
 empuñando tu antorcha y tus banderas,
 aunque vayamos en minoría abrahámica,
 siguiendo tu heroica consigna en tiempos bárbaros:
 ¡'mejor morir por la verdad
 que asesinar por defenderla'!
 ¡Oh, sí, la *Parresía* en pleno,
 en vivo y en directo!

Dixi.

LUDWIG WITTGENSTEIN EN SUS 'DIARIOS' ÚLTIMOS: EL FILÓSOFO DESERTOR DE FACILISMOS Y ÁVIDO DEL SILENCIO...

(1889-1951)... Filósofo y matemático austríaco, después de haber sido ingeniero. De pocos libros como el *Tractatus lógico-philosophicus* (primer Wittgenstein del 'atomismo lógico'), que él fue el primero en autocriticar, y en su segunda etapa por *Investigaciones filosóficas* (obra póstuma / 'último Wittgenstein' de la filosofía propiamente lingüística)... Renunció a su amplia fortuna privada, tornándose modesto maestro de escuela; inspiró el Círculo neopositivista lógico de Viena, sin formar parte de él. Dejó huella en la filosofía analítica del lenguaje, que para él engendra supersticiones. El lenguaje es una forma de vida, y surgen sus 'juegos' y límites... La filosofía asume una función esclarecedora: 'una lucha contra el embrujamiento del lenguaje'. Fue profesor de la Universidad de Cambridge, pero su nueva etapa filosófica estuvo rodeada de misterio, puesto que se abrió a problemas metafísicos e incluso místicos: "lo indecible (incluido lo ético) es más importante que lo expresable"... Pierre Hadot profundizó esta etapa y la divulgó. Dio un viraje hacia ayudante de hospital. Algunos señalan una etapa intermedia caracterizada por el 'positivismo terapéutico' y 'psicoanálisis intelectual'. En todo caso, el hilo conductor de sus periodos fue el lenguaje.

Estudioso de Frege, Wittgenstein contó con el aval ni más ni menos que de Bertrand Russell para una carrera fulgurante, dio un brusco viraje -un paso al costado- hacia horizontes insospechados con sus *Cuadernos azul y marrón*, y *Cuadernos de guerra*... Homosexual discreto -como Foucault- asumió su drama trascendiendo al respecto; contrajo cáncer de próstata y murió en Londres. Sus demás obras fueron póstumas: *Conferencia sobre ética y comentarios sobre la teoría del valor*; *Arte*, *psicoanálisis* y

religión; *Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa; Sobre la certeza*. Su discípula Elizabeth Anscombe se convirtió en albacea de su obra. Algunos han visto a este gran pensador como 'el signo de una época angustiada', en cierto modo inclasificable... En algún momento sintió la tentación del suicidio en carne viva...

... Viviendo yo la edad de muerte de Ludwig Wittgenstein (62 años), comulgo de corazón con sus aforismos íntimos –muy característicos en él– expresados en su *Diario filosófico* y *Diarios secretos*:

- + Una sola cosa es necesaria:
ser capaz de ver como espectador todo lo que le ocurre a uno en la vida.
¡Recogerse! Y que Dios lo ayude (...)
- + Sólo la muerte da significado pleno a la vida (... *passim*)
- + ¿Cómo puedo ser un filósofo lógico si todavía no soy un Hombre?
- + ¡Lo único importante es vencerse a sí mismo! (1915, a los 26 años)
- + De lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio...
(*Tractatus logico-philosophicus* §7, 2007: p. 132).
- + ¡Dios es lo único que en verdad el hombre necesita!
- + Echo mucho de menos a alguien con quién poder desahogarme un poco...
(*Diarios secretos*, 1991: pp. 47, 164, 169, 200, 231).

A modo de insospechado hallazgo, encontré una investigación sobre el tan significativo como revelador vínculo entre Wittgenstein y el budismo Zen:

'Todo el significado de este libro puede resumirse en cierto modo en lo siguiente: Todo aquello que puede ser dicho, puede expresarse con claridad; y de lo que no se puede hablar, mejor es callarse' (*Tractatus Logico-Philosophicus*, § 7). (...) Lo indecible es aquello que rebasa las condiciones materiales y, por lo mismo, incurre en el sin-sentido. Tal debe ser, pues, la naturaleza del discurso filosófico. (...) La práctica Zen conduce por sí misma a ese límite, se sitúa en esta frontera para provocar a lo indecible. He ahí la función del silencio, y donde el imperativo wittgensteiniano 'de lo que no se puede hablar es mejor callarse', encuentra su asidero, podría decirse 'no-discursivo'. De hecho, el afirma: 'Tendríamos, por consiguiente, que ser capaces de pensar lo que no se puede pensar'... Wittgenstein pone en juego aquí el oxímoron del lenguaje, su paradoja interior. Luego, el límite del pensamiento y del lenguaje traspone la frontera que los conduce siempre a sí mismo. Su problema se 're-suelve', disolviéndose. (...) En el límite, en el más allá, emerge el sinsentido que la experiencia Zen recoge como lo inefable, y donde no prevalece la palabra sino el silencio que la habita para hablar callándose. (...) El núcleo del *Tractatus* se despliega en una sorprendente vecindad con respecto a la práctica Zen. Palpita entre ambos una coexistencia, una comunidad que es necesario explicitar

IMPROMPTU POÉTICO AL GENIO 'SUI GENERIS'...

INSOSPECHADO MÍSTICO SILVESTRE

'Ante lo inexpressable, el silencio' (L. W.)

Ludwig, como tu tocayo Beethoven, un enigma viviente...
 y tu apellido, mágico y con alas.
 Espíritu sin ínfulas de grandeza: dinero, poder y fama;]
 preferiste el anonimato de maestro de escuela
 y tus escuetos 'cuadernos azul y marrón'...
 Un Quijote redivivo: el prestigio para otros...
 Del *Tratado philosophicus* pasaste a *investigaciones filosóficas* más modestas...
 Descubriste horizontes vetados para muchos:
 Lo inefable, 'salto epistemológico' que muy pocos captan...
 Y yo preferí -a tus Obras acabadas- 'Diarios' que te retratan del todo:
 Tu búsqueda insular del recogimiento,
 de Dios, sentido último de todo...
 enseñorearte de ti mismo, la máxima batalla;
 dejarte envolver, por fin, del Misterio...
 y reducirte al inmortal silencio
 que acalla y plenifica -al mismo tiempo-
 la filosofía...
 ¡lrte con tu precioso secreto a la tumba!
 Dixi.

MAHATMA GANDHI, EL PARRESIASTA DEL SIGLO XX Y ANTÍDOTO DE LA BARBARIE CIVILIZADA

(1869-1948): Cf. *Consciencia*, Nos. 1, 2 y 5, de 5 Febrero, Mayo de 1997 y 14 de Septiembre de 2001... '*Semblanza de Mahatma Gandhi: Consciencia de la Humanidad en el Siglo XX*'. Epígrafes inmortales: 'Las generaciones venideras apenas si podrán creer, que un Hombre de carne y hueso como él haya pisado la faz de la tierra... Muchos han visto en mí un sabio, si acaso el pequeño, porque el gran Sabio fue él' (A. Einstein)... '¿Que qué opino de Gandhi? ¡Es lo que se siente ante el Himalaya!' (Bernard Shaw, escritor inglés, antagonista ideológico)...

- ¿Su mejor biografía? *Gandhi*, por Robert Payne, contradictor inglés, 1970 (Bru-guera, 588 pp.). 14 capítulos que deben investigarse en la academia para entender el Siglo XX: el hijo del ministro, el abogado joven de Inglaterra, la aventura sudafricana hace un siglo (en el epicentro del 'apartheid'); el joven revolucionario carismático (la 'Colonia Phoenix', primer proyecto); la primera Campaña '*Satyagraha*' (*Parresía*), la experiencia de la cárcel... El triunfo de la voluntad: La 'Granja Tolstoi'; la apropiación del Sermón de la Montaña, su drama familiar (esposa e hijos), la I Guerra Mundial; el diagnóstico de la India 'in situ'; la sentencia al 'reino satánico' y sus Campañas heroicas en India (Amritsar, masacre inglesa); renovación del ataque (la 'Marcha de la Sal' con un millar de hindúes inermes -*satyagrahis* o *parresistas*- es un hito en la historia del Siglo XX); encuentro con el virrey británico y la Conferencia de la 'Tabla Redonda' (Londres: sus armas, la rueda y la cabra)... Ayunos a muerte, 'el león herido'... El '*Satyagraha*' o *Parresía* en pleno... El fuego y la furia: carta de Gandhi a Hitler, la muerte de su esposa Kasturbhai, viudez recia... Las últimas jornadas de terror: la búsqueda de la unidad India-Pakistán (hinduismo-islamismo, su punto

de quiebre)... El último ayuno bordeando el martirio, los atentados contra Gandhi inerme... La simbiosis y oxímoron 'triumfo-derrota'. El paseo final por el jardín en Nueva Delhi, su holocausto final y asesinato 'patriótico', la cremación paradigmática y profética... La herencia gandhiana: *Vinoba Bhave* y no Nehru, 'primer ministro'... Destino de los victimarios: el complot, la intercesión del perdón y la 'horca ejemplarizante'... Bibliografía exhaustiva actualizada *post-mortem*... Las demás biografías: R. Rolland y L. Fischer son muy parciales, aunque valiosas... La imprescindible *Autobiografía: Historia de mis experimentos con la Verdad* (2006, 523 pp.) sólo abarca hasta la década de 1920, el inicio de la Independencia de la India... ¡Se trata del tratado antonómico y excelente de la *Parresía* en el Siglo XX!

**UN PARADIGMA ANTROPO-ÉTICO DE TODOS LOS TIEMPOS:
MAHATMA GANDHI: QUINTA ESENCIA DE
"HISTORIA DE MIS EXPERIMENTOS CON LA VERDAD (AUTOBIOGRAFÍA)"
(CON ALGUNAS GLOSAS MÍAS MÁS ACTUALIZADORAS)...**

"Para mí, Dios es verdad y amor,
ética y moralidad al mismo tiempo, intrepidez,
la fuente de la luz y de la vida;
por encima y más allá de todo (...)
Dios es Consciencia que trasciende todo lenguaje
y toda razón,
Dios es personal y encarnado,
y al mismo tiempo esencia pura.
Él es simplemente para aquéllos que tienen fe profunda;
y, en definitiva, ¡es todas las cosas para todos los hombres!"

("Young India", 5 de Marzo de 1925)

+ Yo no tengo mensajes: mi mensaje es mi propia vida. No existe en mí proselitismo alguno ni deseo de dejar secta alguna tras de mí. He tratado simplemente de aplicar a mi manera las Verdades eternas a mi propia existencia y a nuestros problemas cotidianos: desde el pan de cada día hasta la cima del espíritu... Las convicciones y criterios -más que simples opiniones-, que he formulado, y las conclusiones a que he llegado no las considero definitivas, puedo cambiarlas, mejorarlas y plenificarlas más adelante, a medida que *in-vestigo* conmigo mismo...

+ Yo no tengo nada nuevo qué enseñar al mundo: *la Verdad* ('*Satya*') y *la Noviolencia* ('*Ahimsá*') son tan antiguas como las mismas montañas. Quien busca la Verdad debe superar todos los temores, incluso el extremo de la muerte. Debe estar dispuesto a sacrificarlo todo por Ella, que es como un Árbol frondoso de Vida y de Sabiduría:

+ Porque el Amor es la fuerza más poderosa que posee el mundo entero y, no obstante, es la más humilde, discreta y hasta imperceptible que se pueda imaginar... Por tanto, mi objetivo primordial es la amistad con el mundo entero, ¡aunque yo puedo –paradójicamente– conciliar el más grande Amor con la más severa y drástica oposición contra la injusticia! Por consiguiente, el servicio a los más empobrecidos ha sido el anhelo más hondo de mi corazón universal, hasta hacerme capaz de identificarme con ellos, y comprender esta verdad radical: ¡Quienquiera que posee una cosa que no necesita realmente es ya un ladrón! (Como ya lo afirmó hace 15 siglos el gran monje católico san Basilio). ¡No debemos, por tanto, desear sobre esta tierra cosa alguna que el más marginado de los seres humanos no pueda también poseer! (Me refiero a los intocables o '*parias*' (hoy los infamemente denominados '*desechables*', que yo me atrevo a re-bautizar '*harios*' o hijos de Dios...)

+ De ahí que –según mi criterio noviolento– la civilización no consiste en la multiplicación, sino en la consciente y voluntaria restricción de las necesidades personales. Solamente esta actitud austera y sobria, auto-restrictiva, podrá otorgar la felicidad y saciedad verdaderas, inculcándonos y sembrándonos la aptitud de servir solidaria y comprometidamente. El auténtico 'progreso' nos conduce a asumir la Moralidad y la Ética en tanto control estricto de nosotros mismos (auto-regulación la llaman hoy), y de nuestras pasiones e instintos compulsivos, preservando y defendiendo así la propia Libertad y el respeto de sí mismo. ¡Se pierde la Libertad primordialmente por culpa de la propia debilidad! Es que la Libertad externa que conquistemos (exógena), será exactamente proporcional a la Libertad interna (endógena), en cuanto procuremos reformarnos primero a nosotros mismos desde dentro. Y nuestro mayor aporte entonces a la evolución del mundo (y no a su involución, como sucede) será, de hecho, poner en orden nuestra propia casa (etimología primigenia del término 'economía': '*oikós*'= casa; '*nomos*'=ley, usado ya por Aristóteles)...

+ El sacrificio (vocablo que hoy debemos reivindicar) consciente y amoroso es la Ley de los seres humanos (y no la ley 'light' del mínimo esfuerzo, del inmediateísmo y el facilismo pos-posmoderno)... Por eso, finalmente, la Verdad y la Noviolencia (conjugadas en la '*Satyagraha*') constituyen la Regla de oro y el aliento de toda mi vida. Y esto no es cuestión simplemente de inteligencia sino de corazón, abnegación (palabra hoy ya en vías de extinción) que requiere un altísimo grado de intrepidez, coraje e incluso heroísmo. Esa Luz dentro de mí es firme, clara y no negociable: ¡No hay salvación posible para ninguno de nosotros, sino a través de la Verdad y la Noviolencia! Porque Jesucristo mismo afirmó que el Diablo es '*homicida y mentiroso desde el principio*' (san Juan 8:44) He aquí, pues, el antídoto: porque ellas dos nos conducen inclusive a amar al adversario –con la Gracia de Dios–, a con-vencerlo más que a vencerlo... ¡El arma que des-arma! La aporía o problema que nunca resolvió ninguna filosofía...Pero tal principio universal, axioma o postulado de la Noviolencia exige la más completa abstención de cualquier forma de explotación e injusticia con toda criatura!

+ En el silencio, el ser humano descubre el Camino bajo una Luz más clara, y aquello que parece evasivo y engañoso se manifiesta plenamente con la traslucidez del cristal...

+ Practique ya 7 ejercicios praxeológicos a favor de la Paz con espíritu ecuménico (unión intra-cristiana) e interreligioso:

- Domingo: Ser a favor de la Paz

Lunes: Pensar a favor de la Paz

Martes: Sentir a favor de la Paz

Miércoles: Hablar a favor de la Paz

Jueves: Actuar a favor de la Paz

Viernes: Crear a favor de la Paz

Sábado: Compartir a favor de la Paz

(Propuesta concreta del médico hindú Deepak Chopra en sus libros *La Paz es el Camino: El final de la guerra y la violencia* (= 'Peace is the way'; Bogotá : Norma, 2006) y *Las siete leyes espirituales del Yoga: para la salud del cuerpo, la mente y el espíritu* (con David Simon, 2006) ... "La guerra se puede acabar hoy mismo... Más allá de todo nacionalismo nocivo, derribando el mito de la 'seguridad' y combatiendo la creatividad diabólica, mediante la implementación de una Política del Alma... Porque Dios no puede querer la guerra, introducida por el hombre estúpido y animal mediante una absurda metafísica del terror... ¡Ésta es nuestra mayor Esperanza!"

... "¡Porque el Mal es absolutamente banal!" (Hannah Arendt, filósofa alemana)

+ "A partir de ahora, serás lo que ya veas y seas! (Patanjali: Yogasutras, gran inspirador de Mahatma Gandhi).

Conclusión contundente:

+ "De mil, apenas uno me busca,
y de mil que me buscan, apenas uno me encuentra...

MAHATMA GANDHI, EL PARRESIASTA DEL SIGLO
XX Y ANTÍDOTO DE LA BARBARIE CIVILIZADA.

*Bienaventurados los que andan en busca de la Luz,
y mil veces Bienaventurados los que lleguen a la Meta!"*
(Bhagavad Guita: *El canto del Señor*, 7:3, libro de cabecera de Mahatma Gandhi).

*

+ 'Cree en la Verdad,
Piensa en la Verdad
y vive en la Verdad'.
+ ('Believe in Truth, / Think in Truth, / and Live in the Truth':
Inscripción del monumento a Mahatma Gandhi en Nueva Delhi,
lugar donde cayó asesinado el 30 de Enero de 1948).

*

Retrato de Mahatma Gandhi, cumplido también en su sucesor, Vinoba Bhawe:
+ 'El Maestro sólo tenía una manta de lana.
Por la noche le servía de lecho.
Durante el invierno, de manto.
Durante los recios monzones, de paraguas;
de toldo, cuando el sol deslumbrante
y el polvo caían implacables sobre el rancho.
Y, cuando un visitante venía a visitarlo, ¡de alfombra!' *(Vinoba o la Nueva Peregrinación, Shantidas, Lanza del Vasto, 1954: p. 88).*

*

+ 'El único que en el desierto de este siglo de barbarie ha sido un oasis de verdor'.
(Shantidas)
+ 'Su vida es su monumento viviente' (Louis Fischer).
+ 'El Buen Samaritano del Siglo XX' (S. B. E.).

*

(Cf. S. B. E., *La Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta*:
Según el neo-tomista Lanza del Vasto, Tunja: USTA, 2011, 330 pp.
La inédita enseñanza testimonial de Mahatma Gandhi a Shantidas

en: *Peregrinación a las Fuentes y Vinoba o la Nueva Peregrinación*.
También ponencia-artículo: 'Mahatma Gandhi, el Parresiasta del Siglo XX-XXI: un socialista no violento referencial para América Latina', octubre de 2018, 70 años de su martirio (1948 / 2018) y 150 años de su nacimiento (1869 / 2019, en *Revista Protrepis*, Universidad de Guadalajara, México.

+ POEMA DE SHANTIDAS (LANZA DEL VASTO), DISCÍPULO-HEREDERO OCIDENTAL DE MAHATMA GANDHI:

(...) Único vencedor de la violencia y el imperio,
de los viejos demonios y de los ídolos de hoy;
del escritorio, de la Banca y de la Bolsa;
vencedor del oro y de la máquina...
El capitán de los desarmados,
padre de los parias, vengador de la injusticia;
misterio de claridad...
Vencedor de los tribunales, juez de los jueces,
único conquistador puro de la sangre de sus hermanos.
Soldado de Paz donde la conquista es don
armado de fuerza y adornado de perdón.
Vencedor del trono y de la oficina,
rey sin trono, por divino derecho de santidad;
vencedor de Amor...
Vencedor del mundo y sobre todo de sí mismo
donde la victoria es un descubrimiento
de continentes de la humana grandeza.
Gloria solar de la rueca,
hilo de candor,
¡Gandhi, Gran Alma!
(‘Gandhi, Gran Alma’, en *La cifra de las cosas*, 1936,
en ruta hacia India, decepcionado de su título académico de ‘doctor’...).

+ EL DRAMA DEL PARRESIASTA EN CLAVE P(R)O(F)ÉTICA:

+ Camina solo:
si no responden a tu llamada, camina solo;
si tienen miedo y se agachan cara al muro,
¡oh, tú, el desafortunado!,
abre tu mente y habla en alta voz, solo.
Si se vuelven y huyen de ti al cruzar el desierto,
¡oh, tú, el desafortunado!,
Aplasta las espinas bajo tu paso
y viaja solo a lo largo del sendero salpicado de sangre.

Si no sostienen la luz
cuando la noche es tormentosa,
¡oh, tú, el desafortunado!,
con la desgarradora llama del dolor ilumina tu corazón,
¡y déjala que arda por sí sola!
(Rabindranath Tagore, cit. Payne, 1970: p. 443, cap. 12: 'Jornada de terror: Los caminos de Noakhali').

+ Ya te sientas fatigado o no, ¡oh hombre!, no descanses,
no ceses en tu lucha solitaria.
Sigue adelante y no descanses...
Caminarás por senderos confusos y enmarañados,
y sólo salvarás un puñado de vidas tristes.
¡Oh, hombre, no pierdas la fe, no descanses!
Tu propia vida se agotará y anulará,
y habrá crecientes peligros en la jornada.
¡Oh, hombre, soporta todas estas cargas, no descanses.
Salta sobre tus dificultades, aunque sean más altas que montañas.
Y aunque más allá sólo haya campos secos y desnudos,
¡oh, hombre, no descanses hasta llegar a esos campos.
El mundo se oscurecerá y tú verterás luz sobre él,
y disiparás las tinieblas.
¡Oh, hombre, aunque la vida se aleje de ti, no descanses.
¡Oh, hombre, no descanses!,
procura descanso a los demás.

(Antiguo himno gujarati, India, cit. Payne, 1970: pp. 491-492, cap. 13:
'Triunfo y derrota: el último paseo del jardín' y la Gloria del Martirio del Mahatma)...

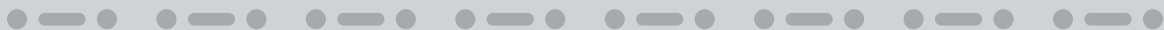
Confróntese *Consciencia* No. 67, Enero de 2008: *La gran farsa humana: Los 7 Pecados Sociales Capitales según Mahatma Gandhi: Política sin principios (Derechos sin deberes); Economía sin moral; Lucro sin trabajo; Educación sin ética ni humanismo; Placer sin responsabilidad; Ciencia sin Consciencia; y Espiritualidad sin compromiso...* Otros actuales: 8º: *Paz sin justicia (en Colombia, JEP); Información sin comunicación; Globalización sin felicidad; Multiculturalismo sin identidad; Consumismo sin sentido de vivir; Conocimiento sin horizonte; Progreso sin evolución...* Confróntese con *Las 7 piezas del rompecabezas neo-liberal del Subcomandante Marcos (México): 1) Concentración de las riquezas en pocos y la distribución de la pobreza en muchos; 2) La globalización de la explotación y la precariedad creciente del trabajo; 3) La migración y/o desplazamiento forzoso: la megatendencia de la pesadilla errante; 4) La mundialización financiera e internacionalización de la corrupción y del crimen (los 'paraísos fiscales' de la droga, las armas y la prostitución, los tres negocios más prósperos del mundo actual: la trata de personas); 5) La violencia legalizada de un*

poder ilegítimo: terrorismo y contra-terrorismo; 6) La mega-política gullivérica y sus colonias lili-putienses (centro-periferia); 7) Los crecientes brotes de Resistencia de los estigmatizados 'desechables'... (1997 / 2007). Dixi.

MARÍA ZAMBRANO ALARCÓN: LA PENSADORA ERRANTE DE LA ‘RAZÓN POÉTICA’ INAMORDAZABLE

(1904-1991). Nacida en Vélez (Málaga, España), estudió desde 1924 filosofía con Manuel García Morente y Xavier Zubiri, accedió en 1928 al doctorado, aunque nunca culminó la tesis; fue profesora de filosofía en la Universidad Central (maestra auxiliar de Zubiri durante 5 años). Partidaria de la República, no aceptó candidaturas partidistas, y cometió el error político de terminar apoyando fascistas (Falange Española, FE)... Todo esto la llevó a reforzar su intelectualidad, reorientándola hacia la *Razón poética*. Interactuó con Miguel Hernández, Luis Cernuda y Antonio Machado. Se vinculó a la famosa *Revista de Occidente*, destacándose por su lucidez y valentía (yo traduzco *Parresía*)... Contrajo matrimonio con Alfonso Rodríguez Aldove, pero su matrimonio le duró 12 años... También conoció a José Lezama Lima, Octavio Paz y Simone Weil, como militante revolucionaria en España, a Picasso, Sartre y Simone de Beauvoir, pero ninguno le atrajo en especial; más bien prefirió a Albert Camus y al poeta René Char. Empezó entonces la diáspora intelectual española, su prolongado y doloroso exilio de casi 50 años (1939 hasta la década de 1980)... Fue cuando vino a América y fue profesora en varias universidades (México, Cuba, Puerto Rico), donde dictó muchos seminarios y cursos (1940-45). Su salud fue precaria hasta el punto de diagnosticarle tuberculosis. Debió convivir con su hermana Araceli hasta 1972, persona deteriorada en su salud mental. Hasta 1977 se inició a valorar su obra en España, por impulso del famoso Maestro José Luis López Aranguren (cf. *Los sueños de María Zambrano*). Cuatro palabras privilegió ella para delinear su proceso existencial y filosófico: anhelo, nostalgia, esperanza y tragedia. Esta frase deja entrever sus

certeros criterios *parresiásticos*: “Solamente se es de verdad libre cuando no se pesa sobre nadie, cuando no se humilla a nadie; en cada ser humano están todos los tipos de hombre”...

Influenciada por Ortega y Gasset y la Escuela de Madrid –el *Raciovitalismo*–, deslindó en un original constructo propio ideas y creencias de cara a la Esperanza, en contraste con la no lejana desesperación. Como pocos pensadores, conjugó filosofía y poesía como formas de vida complementarias... Asimismo, acercó la filosofía y el cristianismo, y asumió la meditación de lo divino en sus dimensiones metafísica y religiosa. Delineó así el ‘saber del alma’, según el cual la filosofía es un acontecimiento radical –‘*kairós*’– que asume no sólo problemas (filosofemas) sino misterios, coincidiendo con G. Marcel... Se destacan en su obra una fenomenología de lo divino y del tiempo; para ella –interpretación ‘sui generis’– el dios que mató Nietzsche fue el de la filosofía creado por la simple razón. Por eso ella vio la apremiante necesidad de buscar ‘lo sagrado puro’. En este orden de ideas, también contribuyó a reivindicar a la Persona y su Trascendencia, para alcanzar su lucidez y despertar... Vistas así las cosas, la ética es la acción esencial. Y la *Razón poética* se erige en el método a seguir. Algunos consideran que ella fue una pensadora oriental por su visión develadora, que conjugaba *Verdad-Realidad-Lenguaje*... Unamuno la estimuló en esta línea filosófico-poética. La filosofía es el preguntar (la perenne mayéutica) y lo poético el hallazgo y la respuesta. Tardíamente, recibió los premios *Príncipe de Asturias* (1981) y *Cervantes* (1988), antesala del Nobel... Se resaltan sus ‘poemas escritos con el alma’: *La mirada*, *Pensadora del aura*, *El templo sobre el alma*, prosa poética que culmina cantando: ‘En la indestructible noche de la vida, noche yo misma’... *Delirio del incrédulo*, *Claros del bosque*, *Geografía de la aurora*, *La llama*, *Lo celeste*, *Cuánta hermosura*, *El agua ensimismada*...

Obras: *Horizonte del liberalismo* (1930), *Filosofía y poesía* (1939), *El pensamiento vivo de Séneca* (1944), *La confesión, género literario* (1943), *Hacia un saber sobre el alma* (1950), *El hombre y lo divino* (1955), *El sueño creador* (1965), *Claros del bosque* (1977), *De la aurora* (1986), *Delirio y destino* (1989), *Los bienaventurados* (1990), *Los sueños y el tiempo* (1992), *La razón en la sombra*, *La razón poética en marcha*...

TRÍPTICO REPRESENTATIVO DE LA PENSADORA ESPAÑOLA:

+ EL AGUA ENSIMISMADA

(Para Edison Simons)

El agua ensimismada, ¿piensa o sueña?

El árbol que se inclina buscando sus raíces,

el horizonte,

ese fuego intocado,

¿se piensan o se sueñan?

El mármol fue ave alguna vez;

el oro, llama;
el cristal, aire o lágrima.
¿Lloran su perdido aliento?
¿Acaso son memoria de sí mismos
y detenidos se contemplan ya para siempre?
Si tú te miras, ¿qué queda?

(1950, Roma, antes de abril, a 46 años de edad).

+ LO CELESTE

"En par de los levantes de la Aurora..." (San Juan de la Cruz)

Por amplias que sean sus alas, la luz auroral que sigue al alba es como un boquete, un lugar que tiende a absorber y ofrecer al par la inminencia de que algo inconcebible aparezca. ¿Un ser? Un animal quizás, un ser viviente, se dibuja casi, está al dibujarse. Un ser viviente de aliento y de pasión, un fuego oscuro por indiscernible que luego resulta ser simplemente blanco. Un blanco inextenso, un ser sin extensión. ¿Pensamiento? Mira tan sólo. Es una mirada, ya que la mirada de todo aquello que se manifiesta visiblemente es lo único que no tiene extensión y, aún más, la borra. Llega la mirada anulando la distancia, quien la recibe queda traspasado, raptado o fijado; fijado, si es la mirada de la luz. Y cuando la luz nos fija es que nos mira, y, al mirarnos, ¿se sabría decir lo que sucede? Y, por no saberlo decir, se borra: no crea memoria. Y así, de esta mirada de la luz, nace, podría nacer, ha nacido una y otra vez un pensamiento sin memoria. Un pensamiento liberado del esfuerzo de la pasión de tener que engendrar memoria y, en su virtud, liberado también de toda representación y de todo representar.

+ DELIRIO DEL INCRÉDULO

Bajo la flor, la rama; sobre la flor, la estrella;
bajo la estrella, el viento.
¿Y más allá?
Más allá, ¿no recuerdas? , sólo la nada.
La nada, óyelo bien, mi alma:
duérmete, aduérmete en la nada.
[Si pudiera, pero hundirme...]
Ceniza de aquel fuego, oquedad,
agua espesa y amarga:
el llanto hecho sudor;
la sangre que, en su huida, se lleva la palabra.
Y la carga vacía de un corazón sin marcha.

¿De verdad es que no hay nada? Hay la nada.
Y que no lo recuerdes. [Era tu gloria.]
Más allá del recuerdo,

en el olvido, escucha
en el soplo de tu aliento.
Mira en tu pupila misma dentro,
en ese fuego que te abrasa, luz y agua.
Mas no puedo.
Ojos y oídos son ventanas.
Perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada;
no llego hasta la nada.

(Roma, Enero, 1950. Hotel d'Inghilterra)...

IMPROMPTU POÉTICO A MARÍA, FILÓSOFA-POETA:

LA VIDA EN CLAVE ERRÁTIL

María Zambrano: admiro en ti
la filosofía plenificada en poesía
como en Nietzsche y Unamuno...
un arco con alas entre las dos
para quienes se obstinan en divorciarlas.
La *razón poética* que resuelve en canto
del hombre el llanto,
su ascenso hacia la Luz,
pero a golpes de Cruz...
Poética tu vida volandera,
en la razón errabunda tu anda-dura,
traspasada de dolores
pero con claros en el bosque...
Agua ensimismada
en busca de la Aurora,
lo celeste a flor de piel,
de-lirando a veces...
Poemas que retratan tu alma
embestida por la gracia poética...
Sueño creador,
saber del alma
¡indispensable siempre en este suelo
con anhelos de Cielo!

Dixi.

MICHEL ONFRAY: EL FILÓSOFO ATEO NEO-CÍNICO DEL OXÍMORON...

Valga citar a un filósofo 'sui generis' (confieso que me costó aceptarlo y valorarlo por no ser de mis tipos); neo-cínico francés, Michel Onfray (+ 1959, precozmente doctorado a tan sólo 27 años de edad en Caen), que a mi modo de ver encarna la filosofía actual con todas sus luces y sombras (de valiosa interdisciplinariedad, pero adolece de tan excesiva como innecesaria erudición, activismo y sobresaturación de temas), un oxímoron viviente él con rasgos *parresiásticos*, visto por algunos como "el Zaratustra del siglo XXI, el apóstata del claustro académico (en contra del acartonamiento universitario), nietzscheano de izquierda, pionero de una contra-filosofía, quien con su 'fuerza de existir' está pretendiendo abrir nuevas vías de pensamiento y nuevos caminos", a través de un epicureísmo a veces hedonista y *parresiástico* que raya en la desfachatez. Es relevante que, tras 20 años de docencia en un politécnico, renunció para fundar una Universidad Popular en Caen (Francia), otra del Gusto y otra de Teatro, donde divulga su filosofía individualista anarquista (que comparte con G. Vattimo y P. Flores D'Arcais), neo-cínica de forma gratuita y alternativa ('*altermundialista*', con la cual comulgo en varios aspectos). Su compañera y gran colaboradora ha sido Dorothee Schwartz, con quien decidieron no tener hijos y que recientemente se ha apartado de la Universidad Popular de Caen...

Sus principales obras que más destaco –ya un centenar de increíble y juiciosa productividad– son: *Cinismos: Retrato de los filósofos llamados perros* (1990); *La escultura de sí mismo: La moral estética* (1993); *Política del rebelde: Tratado de la resistencia y la insumisión* (1999); *Anti-manual de filosofía: Lecciones socráticas y alternativas* (2001); *La filosofía feroz: Ejercicios anarquistas* (2004); *Tratado de ateología* (2005); *Contra-historia de la filosofía* (2006-2018, 5 de los 9 vols. previstos, en curso); *Freud, el crepúsculo de un ídolo* (2010); *Filosofar como un perro*

(2010); *Cosmos: Una ontología materialista* (T. 1 de 3 previstos, T. 2: *Decadencia*, acaba de salir, 2018, y lo devoré y sintonizamos en la *Parresía* sobre el actual mundo decadente); *Pensar el Islam* (2017). Me ha llegado desde España tu anhelado texto pospandémico *Sabiduría: Saber vivir al pie de un volcán* (Paidós, 2021), planificación de tu proyectado tríptico *Cosmos – Decadencia...* Me sobrecogió tu enfoque tripartita: *El sí mismo: Una ética de la Dignidad, Los otros: Una moral de la Humanidad y El mundo: Una Ecosofía de las cosas...* Tus verbos son tan escuetos como sapienciales: Pensar, Existir, Sufrir, Envejecer, el dilema del suicidio, y Morir... Te apropias a los estoicos romanos, más allá de sus terrenales contradicciones: Plinio el Viejo, Panecio y Lucrecio, Cicerón... Después planteas más dilemas: Engendrar, Hablar, Amar, Vengar, Consolar, con Séneca pero más coherentemente con Plutarco y su 'santidad pagana', y el inmortal Epicteto y su pierna fracturada por su amo... Más verbos dilemáticos: Poseer, Actuar, Reflexionar, Creer, Contemplar la Naturaleza e incluso Reír, con la 'dulzura cínica' de Luciano y con el ascético emperador Marco Aurelio, y con Celso, el último pagano... Nos enseñas cómo hacer 'buen uso' de la Antigüedad con estos colosos del Pórtico estoico –reivindicando a los romanos praxeológicos ante los griegos teóricos, deambulando por sus ruinas y enhiestos e insobornables al pie del impredecible volcán actual que nos circunda de pandemias... No puedes menos, Michel Onfray, que citar la *Parresía* como "la valentía de la verdad celebrada por Foucault como invitación a la crítica y la autocrítica de los que desobedecen el dogma, y por eso se acarrean el anatema" (2021: p. 146)... Nos pones ardua tarea con tu exhaustiva bibliografía, aunque me sorprendes por no resignificar el cinismo debidamente...

Sin negar una genialidad y originalidad patentes en muchos aspectos, asimismo adolece de muchas falencias y falacias... Nivelas por lo bajo a muchos autores (por ejemplo, entre lo epicúreo y lo hedonista), y lanza juicios temerarios sin dar pruebas suficientes: reducir a veces 'de un plumazo' a Jesucristo a una simple 'fábula', considerar a san Pablo un simple 'neurótico' y 'masoquista' (sin replantearse nunca), afirmar que Pascal se dedicó a 'plagiar' a Montaigne –siendo un genio en todos los campos!–, y aseverar que Simone Weil murió de pueril 'anorexia'... aferrarse obstinadamente a exégesis sesgadas como la del 'principio de autoridad' (Epístola a los Romanos 13: 1)... Y, en cambio, explayarse varias innecesarias páginas en las abominables prácticas sado-masoquistas del Marqués de Sade (con quien Onfray muestra desacuerdo), que producen náusea no sólo física sino indignación de un ateísmo tan barato... ¡Imperdonables ligerezas posmodernas, en que contrastan tanta erudición enciclopédica con crasas opiniones apriorísticas! Inmediatistas juicios temerarios, que dan lugar a aplicarle el contundente refrán de alcance filosófico: 'El que mucho abarca, poco aprieta'...

Onfray alardea de demasiada erudición, y sucumbe a criterios arbitrarios y prejuiciosos de entrada que desautorizan de raíz su pretendida innovación... El haber sido maltratado en una institución salesiana siendo niño y adolescente, lo lleva a una posición anticlerical resentida e ingrata a veces, en que generaliza y no deslinda

sensatamente el ideal de Jesucristo de las no pocas veces repudiables estructuras eclesiásticas (antes de Constantino y después de este contubernio Iglesia-Estado tan deplorable)... Estos innegables escándalos de la Iglesia le opacan el mensaje prístino de Jesucristo, como le sucedió a Nietzsche. Cae en una 'tabla rasa' que desdice de un discernimiento ecuánime, demasiado enajenado por el espíritu de este controvertido filósofo alemán, cuyos epígrafes presiden todas sus obras, exageradamente, como si fuera su ídolo filosófico inamovible y casi con categoría de oráculo... Además, algunas ironías no son propiamente socráticas y rayan con el sarcasmo anti-filosófico.

Urge un debate objetivo sobre este autor francés, sin caer yo por ello en lo que a mi vez condeno tan reiterativamente: 'canibalismo ideológico'... Por lo cual considero que merece ser citado y justipreciado en algunos aspectos *praxeológicos* relevantes e innegables: romper con el Sistema educativo (con su propositivo proyecto de una *Universidad Popular* alternativa), promover un 'anti-manual' y una 'contra-historia de la historia de la filosofía'... 'A cada señor, su honor' es otro criterio que procuro asumir en mi posición... Admiro, verbigracia, que opte sin miramientos humanos por Camus contra Sartre, aportando un magistral parangón entre los dos franceses confrontados... Sí considero yo que la Iglesia le debe una seria respuesta, cuando Onfray reitera el reproche a ella por tantas arbitrariedades y favoritismos como no haber puesto en el 'Syllabus' de libros censurados algunos inicuos como 'Mi lucha' de Hitler, y sí a autores inocuos... Sus indagaciones teológicas impresionan, tratándose de un ateo, pero ciertas exégesis son tan sesgadas como pobres, cuando pone en tela de juicio la existencia misma de Jesucristo de modo simplista... De los mejores textos suyos –a mi modesto modo de ver– es el prólogo a *Walden o la vida en el bosque* de H. D. Thoreau, intitulado 'Una cabaña trascendental' (2014 / 2017, *passim*).

IMPROMPTU AL MÁS RADICAL PENSADOR PARRESIASTA ACTUAL:

ESPADA FLAMÍGERA

A otro Michel insobornable...

Onfray, pensador coetáneo:
Lo admiro en su proceso personal tan acendrado:
campesino a mucho honor, obrero como su padre,
sin culto a la élite capitalina francesa...
Hecho a pulso y con talento precoz:
una locomotora de escritor con rigor las más de las veces
y, sobre todo, que rezuma *parresía*:
Me impacta su marginalidad, insularidad
que levanta ampolla y envidia en los academicistas envidiosos
que no le perdonan su genio:
y haber logrado fama sin dejar de ser radical...

Hijo de Nietzsche y de Camus,
 válido y valiente iconoclasta irredimible
 (no deja 'títere con cabeza' ni se arrodilla ante 'vacas sagradas')...
 encarna 'el crepúsculo de los dioses'.
 También le admiro haberse lanzado a formar una universidad
 popular y alternativa y gratuita...
 ¡No regalar más el talento a las instituciones!
 Comulgo con usted en su 'anti-manual de filosofía',
 su 'contra-historia de la filosofía'
 e incluso su 'ateología' estilo Bataille...
 ¡porque más de un ídolo y fe malaprendida hay que derribarlos:
 un dios tan falseado y comodín que han impugnado con razón

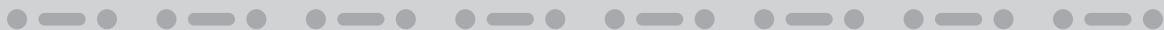
los sinceros 'ateos' -fríos-, que Dios tolera junto con los calientes,
 mas no a los tibios (y lo dice el Apocalipsis!)
 ¡Y yo también no temo hacerlo, y asumiré las consecuencias!
 Tanto fetichismo nauseabundo que no resiste análisis...
 Le confieso, amigo pensador:
 difiero en algunas ideas que considero prejuiciosas:
 Jesucristo como simple ficción y fábula,
 san Pablo como neurótico y Simone Weil como anoréxica...
 Ligerezas aclarables...
 Pero he rumiado su último libro ('*Decadencia: Vida y muerte de Occidente*'):
 ¡qué juicio tan juicioso, certero y audaz,
parresíastico que muy pocos rubricarían... ¡Yo sí me atrevo!
 Devoré recientemente su Legado pospandémico:
Sabiduría: Saber vivir al pie de un volcán...
 La reivindicación sapiencial de los estoicos y cínicos:
 Epicteto, Cicerón, Séneca y Marco Aurelio,
 en que evoca la *parresía* que yo extrañaba en sus textos...
 El *Arte de Vivir* vacante hoy entre mucha filosofía tautológica
 y verborreica... Un anarquista epicúreo resignificando
 la ascesis y la autodisciplina extraacadémica...
 Sí, me atrae su espada flamígera de Luz de Miguel arcángel,
 doble filo y llama que no deja piedra sobre piedra:
 se atrevió con Freud, el ídolo intocable...
 Me quedo en vilo adherido
 a su magistral prólogo a *Walden* de Thoreau:
 '*Una cabaña trascendental*', donde capté
 su ética naturalista epicúrea, mal traducida como 'hedonista'...
 Onfray, *fray* laico y ateo, hermano...
 siempre en 'on', nunca en 'off'...
 También le he escrito varias veces sin obtener respuesta,
 y no entiendo, pero mejor vibrar al unísono en muchos puntos...

¡Entretanto, yo adhiero a su causa quijotesca de *Alterfilosofía praxeológica*
y *terapéutica* como la mía: *Sofoterapia*...
¡contra viento y marea!

Dixi.

MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO: EL FILÓSOFO Y MÍSTICO INDOMESTICABLE

(1864-1936). (Cf. *Consciencia*, No. 12, Octubre de 2000): Epígrafe: "¿Qué hizo en la vida? Sufrir, soñar, cantar y meditar el misterio de la vida... ¿Os parece poco?" (Unamuno, en prólogo a la obra completa de J. A. Silva, texto primeramente cumplido en él)... 'Semblante donquijotesco de Don Miguel'... Nació en Bilbao, de fibra vasca española. Estudió en el Instituto Vizcaíno de su ciudad (1875-80) y en la Universidad de Madrid (1880-84), donde se doctoró con una tesis sobre la lengua vasca. Desde 1891 asumió las cátedras de griego y luego latín en la Universidad de Salamanca (digno sucesor de eminentes salmantinos como Fray Luis de León y san Juan de la Cruz), donde llegó a ser rector hasta su jubilación en 1934, con el intervalo de sus años de destierro (1924-30) en Fuenteventura, París y Hendaya. Contrajo matrimonio con Concepción Lizárraga, de quien tuvo nueve hijos, dos de los cuales murieron en vida del filósofo-poeta, traspasando abrahámicamente su alma. Hombre polivalente más que polifacético: pensador, escritor de todos los géneros, maestro paradigmático que influyó notoriamente en la 'Generación del 98' (Azorín, Valle Inclán, Pío Baroja, los hermanos Machado, Maeztu, Benavente; fue intensa su amistad con Gánivet, suicida)...

Unamuno se convirtió en un torrente literario a borbotones en casi todos los géneros... Sincero siempre a ultranza (léase *parresiástico*), sus ideas políticas revolucionarias lo vincularon al movimiento republicano, como los poetas Miguel Hernández y Federico García Lorca. Su confrontación con el general Primo de Rivera lo forzó al exilio en la isla de Fuenteventura, pues habiendo sido diputado fue destituido fulminantemente por el dictador Francisco Franco... Irreductible a toda tiranía. Librepensador indomesticable, fluctuó entre la fe y la duda torturante. Fue el restaurador de la poesía mística contemporánea...

Su *Diario íntimo* (divulgado hasta 1953, casi 20 años *postmortem*) da cuenta de su talla espiritual (orando diariamente el rosario de rodillas y leyendo la 'Imitación de Cristo' de Kempis, y al mismo tiempo rompiendo esquemas preestablecidos y convencionales). Para el crítico Charles Moeller, Unamuno es la encarnación de 'la Esperanza desesperada'... un oxímoron a mi modo de ver en función de cuatro tópicos recurrentes en toda su obra: la muerte, Dios, el Hombre y su destino... De hecho, los dos últimos meses de su vida fueron de indecible desolación y desesperanza; tres días antes de morir cantó: 'Morir soñando / (...) ¿cielo desierto del eterno Dueño?' Se consideraba solitario, insular, pues no estuvo de acuerdo con la praxis republicana, se sentía decepcionado... Murió sin agonía, de un fulminante infarto cardíaco, empezando 1937 en su tan ansiada eternidad... No faltó el estúpido que lo enarbolara *postmortem* como falangista, en medio de las absurdas disputas partidistas... Siempre será él encarnación viva de un permanente 'signo de contradicción'. De todas maneras se le considera el restaurador de la poesía mística española en el siglo XX... Para la muestra, nos legó su patético poema-epitafio como testamento en romance:

Agranda la puerta, Padre,
 porque no puedo pasar.
 La hiciste para los niños,
 yo he crecido a mi pesar.
 Si no me agrandas la puerta,
 achícame por piedad.
 Vuélveme a la edad aquella
 en que vivir es soñar.

... ..
 Méteme, Padre eterno, en tu pecho,
 misterioso Hogar;
 dormiré allí, ¡pues vengo deshecho
 del muy duro bregar!

En efecto, ya había gemido en 'El Cristo de Velázquez', rompiendo rimas y métrica:
 ¿Por qué encendiste en nuestro pecho
 el ansia de conocerte?
 Que muramos, Señor, de ver tu Rostro
 de haberte visto!

La vida y el pensamiento unamunianos (se sentía más 'sentidor' que pensador, hasta la transgresión extrema: 'con razón, sin razón o contra ella'), se entrelazan con la historia española, sobre un trípode meditativo: el hombre de carne y hueso, el tópico de la inmortalidad y del Verbo (Ferrater Mora, 2001: pp. 3597-3600). Se trata de una antropovisión praxeológica -'de carne y hueso'- fundamentada en san Pablo, Tertuliano, san Agustín, Pascal, Rousseau y Kierkegaard... El hombre como 'principio de unidad y continuidad', radical visión existencialista de más intuición y sentimiento

que cualquier 'ismo' de su época. En este orden de ideas, Unamuno se opone a una filosofía profesional y al cientificismo racionalista, rescatando y reivindicando 'el hambre de supervivencia y el afán de inmortalidad' proyectado hacia la Esperanza; controvierte a quienes sólo ven al hombre como 'ente racional' y no 'un haz de contradicciones', inseguro ante todo. El racionalismo y el cientificismo conducen al suicidio del hombre, mientras la inmortalidad del cuerpo y del alma de la teología cristiana apunta hacia la resurrección del hombre total. Empero, estas convicciones se viven dentro de un vaivén de dudas y fluctuaciones... A estas inquietudes unamunianas se juntó la agonía o lucha del cristianismo merced a su desarrollo del tema del *Verbo*, visto como 'sangre del espíritu y flor de toda sabiduría'. Efectivamente, no se trata de un *Logos* abstracto sino de la cualidad y presente del gesto y del lenguaje humanos, en tanto el fundamento y el término de toda filosofía, asumida con carácter concreto absoluto. Entonces el verbo se convierte en el instrumento y el contenido de su propio pensamiento.

De ahí que Unamuno no se centra en los textos y manuales escolásticos sino en las obras de los místicos. El problema de la verdad (lo adoptamos y adaptamos como *parresía*) se resuelve como 'articulación interna que liga al hombre con su expresión verbal', revelación de la verdad ('*aleturgia*' puntualizó Foucault). Se trata de una filosofía existencial de la inmortalidad (Miguel Oromí, 1943). O: 'Una filosofía de la tragedia', según Ferrater Mora (1962)... 'Dialéctica agónica' (A. Regalado García, 1968), entre razón y fe, dejó todo a Dios en sus versos: '*Id con Dios*': 'hijos del alma, / responderéis por mí ante Él, / (...) vosotros sois de mi alma el fruto. / *Id con Dios*, cantos míos, / no son mis hechos míos, sois vosotros, / y así de ellos no soy, sino soy vuestro'... Y añade pletórico: 'Dios en mí, para mí y desde mí, en la inmortalidad de la Fe, la Esperanza y el Amor'. Preciosa y precisa la ponderación de Jacques Chevalier, el conocido historiador del pensamiento filosófico, sobre Unamuno: "Él escapa a toda definición y desborda todos los esquemas; es el escritor más genial que ha tenido España después de Cervantes (...) Como un monje y un revolucionario al mismo tiempo, consagrado a engendrar espíritus para la verdad" (leemos *parresias-tas*)... Modesta pero enfáticamente, añadiría yo: He aquí un *parresiasta* cabal, hoy por desgracia en vías de extinción. Parecido hasta físicamente al Quijote, clamó Don Miguel: 'Vivir es luchar y dudar y buscar siempre; esperar contra toda esperanza'... Fue, a todas luces -según Gascó Contell-, 'un coloso del Espíritu'.

+ Su Obra monumental: *Paz en la guerra* (1897), *La ideocracia y la fe* (1916), *Amor y pedagogía* (1902), *Vida de Don Quijote y Sancho* (1905), *El Caballero de la triste figura*, *Poesías y Rosario de sonetos líricos*, *Rimas de dentro*, *El Cristo de Velázquez* (1907, 1911, 1923), *Mi religión* (1910), *Soliloquios y conversaciones* (1911), *Contra esto y aquello* (1912), *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos* (1913), *El espejo de la muerte* (1913), *Nada menos que todo un hombre* (1925), *De Fuenteventura a París: Diario íntimo* (1925), *La agonía del cristianismo* (1931), *Soledad*,

Paisajes del alma (1944), *En el destierro (Recuerdos y Esperanzas)* (1957), *Inquietudes y meditaciones* (1957), *San Manuel Bueno mártir* (autobiografía espiritual), *La dignidad humana*, y un etcétera.

+ POEMA VENTIAÑERO A DON MIGUEL 'SENTIPENSANTE' POETA:

VIS A VIS

'Frente a frente' ... 'Face to face'

Oh Miguel guerrero del espíritu:
 Alto, enhiesto, recio, enjuto, siempre vertical,
 agostado de ansias y anhelos y trabajos,
 largo y agónico polisíndeton espiritual (y, y, y...)..
 Conmueve tu estupor niño ante el Misterio de la Vida:
 dolor paradisiaco, tu sueño y tu canto y tu vuelo..
 Tu llanto y tu encanto inconfundibles
 no me parecen poco,
 ¡es ya mucho, demasiado!
 Poesía visceral la tuya,
 contra marea y viento,
 exprimadura del alma
 a contrapelo.
 Sobresalto perenne y vértigo de altura,
 un estremecimiento que traspasa
 y contagia el drama escueto de Adán,
 ángel caído en las 'tinieblas exteriores'..
 Te visualizo, insular donquijotesco vasco, en esta era de tantos sanchos,
 como tu amiga entrañable, Gabriela Mistral,
 consumido y consumado en esa última Zarza Ardiente
 que consagró para siempre tu holocausto
 y te transfiguró en inmortal incandescencia.
 Ay, Unamuno:
 Después de tantas contradicciones y traspasamientos,
 también 'deshechos del muy duro bregar'
 llegaremos al eterno Hogar,
 si somos compactos como tú,
 'nada menos que todo un Hombre',
 'contra esto y aquello',
 como tú que te hiciste uno,
 ¡ay, Unamuno!
Dixi.

NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA: EL FILÓSOFO REACCIONARIO Y REVOLUCIONARIO INSULAR

(1913-1994): *In Memoriam*, 25 años de su muerte (1994 / 2019)... (Cf. *Consciencia* No. 48, Diciembre de 2006). Epígrafe: <Si no se quiere ser conformista, no se debe ser progresista (...) Ser 'reaccionario' es haber comprendido que a una verdad no se debe renunciar simplemente porque no tiene posibilidades de 'triunfar' (...) La democracia es esencialmente relativismo axiológico, mientras la 'reacción' es objetivismo axiológico. A la tentación de 'estar a la moda' sólo escapa el *Reaccionario*. La raíz de este tipo de pensamiento no es tanto la desconfianza en la razón cuanto la valoración de la voluntad. De ahí que el *Reaccionario* no es un pensador excéntrico sino un pensador insobornable!> (N. G. D., *Escolios*) 'Un francotirador desde el Absoluto'... "Paradoja: Los Reaccionarios les parecen obsoletos a sus contemporáneos y de una actualidad sorprendente a la posteridad" (*Escolios* § 82).

'Ilustre desconocido', nació Nicolás en Bogotá, de rancia familia santafereña -'rola' tradicional-; le sonrió la fortuna material, pero ante todo intelectual y espiritual. A los seis años de edad fue llevado a París, donde asistió a un colegio benedictino y bebió una acendrada formación humanística de recio cuño cristiano monástico que marcará a fuego su vida. Además, recibió una educación personalizada con preceptores privados; sufrió una neumonía que lo redujo a cama durante dos años. Tuvo la oportunidad de complementar su educación en Inglaterra. Como pocos en tan privilegiadas oportunidades, supo aprovechar estas bondades burguesas, así como acceder a los Clásicos del pensamiento y la literatura, como lo hiciera en similares condiciones Sartre. De nuevo en Colombia, a los 23 años (1936) contrajo matrimonio con Emilia Nieto, con quien tuvo tres hijos. Habiendo heredado una buena hacienda en Soacha, se recluyó en su hermosa casa del norte de Bogotá (carrera 11 con calle 77, a dos cuadras del emblemático Gimnasio Moderno) para leer y meditar -con

frecuencia hasta la madrugada-, y escribir sus apuntes aforísticos (*Escolios*) tan originales... Asumió lo que denominó 'biblioterapia', a la sombra de su enjundiosa biblioteca de 30.000 volúmenes, muchos de ellos en las lenguas genuinas de sus autores (alemán para Kant, danés para Kierkegaard, francés para Descartes, inglés para Locke e italiano para Maquiavelo...) Era bibliófilo y candidato a bibliófago...

Franco Volpi –reconocido filósofo italiano de la Universidad de Padua, gran estudioso de Nietzsche, Gadamer y Jünger-, se convirtió en su biógrafo y traductor al italiano e incluso al alemán. 'Nadie es profeta en su propia tierra' (Lc 4: 24) fue proverbio de Jesucristo que se cumplió con creces en este 'colombiano universal', según Benjamín Villegas en el prólogo de la semblanza intitulada 'El solitario de Dios' (2005). Irónicamente, cuando Álvaro Mutis afirmó: 'No conozco antecedentes en castellano de una más transparente y hermosa eficacia de estilo', empezó a ser tenido en cuenta –o apenas nombrado– en Colombia. Murió de modo anodino, a los 81 años de edad, tras increíble estudiosidad, víctima de un acrisolador cáncer asumido con entereza y heroísmo en clave cristiana...

Su *Obra* se reduce a una nutrida colección de aforismos bautizada '*Escolios a un texto implícito*', acompañada de 'Notas', que fueron publicadas fragmentariamente por Colcultura (1977), Procultura (1986) y el Instituto Caro y Cuervo (1992). Hoy es una obra referencial cuajada de lucidez y profundidad, que despertó el interés de filósofos como Ernst Jünger (su problema es que fue pro-nazi) y Kartsten Dose, en Alemania. En nuestro medio criollo, Nicolás Gómez pasa por excéntrico, inclasificable y asistemático, bajo el rótulo y estigma de 'reaccionario' a ultranza, apenas diletante o aficionado a la filosofía, eso sí en todo caso no convencional, a manera de un 'Nietzsche colombiano' en cuanto a su estilo aforístico muy original y con toques poéticos y proféticos... Para otros acartonados críticos academicistas se trata de un escritor colonial, ortodoxo y recalcitrante. Según Franco Volpi –autor de una enciclopedia filosófica-, 'estamos ante un caso único más que raro en el pensamiento del Siglo XX'... Una *Obra* única cincelada y sincerada a lo largo de toda una vida discreta y callada (60 años de estudio riguroso), sin pretensiones ni ínfulas de ninguna clase, fuera del amor a la Sabiduría, no simple erudición, y con mucho de tajante *parresía* en nuestro país anestesiado, amnésico y dormido... Su hermano Ignacio fue quien empezó a divulgarla desde 1954, bajo una reveladora acotación: 'Está dedicada a sus amigos y queda fuera de comercio'... Admirable honestidad intelectual, por desgracia hoy en vías de extinción. Sin pretensiones de crear una escuela de pensamiento, menos un sistema o 'ismo' o un método específico, constituye un *SISMO* esta *Obra* interlocutoria inconclusa y perfectible que, no obstante o sí obstante, esboza una válida *Teoría de la Reacción* (con la que yo en varias cosas comulgo, confieso), en últimas ella es el enigmático '*Texto Implícito*' que el autor nunca explicitó y que menciona en todas sus versiones...

A todas luces, el escolio gomezdavialiano es genial. Del griego σχόλιον = 'schólion',

traduce comentario interlineal o marginal, y puede ser de índole gramatical, estilístico o exegético. Se usó en la Edad Media por los llamados 'escolistas', que implementaron la glosa escolástica tomista. La explicación del mismo autor sobre estas *Notas doctas a un texto*, arroja una luz esclarecedora: el *Escolio* es una re-creación original de una idea. "Intento escribir corto para concluir antes de hastiar (...) evitando la prolijidad que no nace de la abundancia de palabras, sino de la carencia de ideas. (...) Se trata de gotas de pura lucidez"... Excelente auto-exégesis. Este género aforístico es más una elección de vida y pensamiento que problema o estrategia de escritura o estilo. Es una ascesis verbal que privilegia la reserva, la modestia, 'un *ethos* de la humildad' al decir de Volpi. Y con palabras del mismo Gómez Dávila: 'Que la lucidez del aparente orgullo nos conduzca a la humildad, y que el amor a las palabras nos entregue, finalmente, al silencio meditativo'... Magistral acotación, la misma de hombres sinceros y *parresíastas* –como él-, verbigracia, Fernando González y Gonzalo Arango. De hecho, opción de discreción es la Nota provisional: 'No intento ofrecer sino esbozos de ideas, leves gestos hacia ellas... Notas, glosas, escolios, la expresión verbal más discreta vecina del silencio'.

Ergo, se trata de una auto-relativización del mismo autor, que no pretende pontificar sobre algo: 'Breves ideas transitorias y fugaces en cuadernos de centellas fugitivas', que colman una existencia insular. Preciosa, al respecto, su confesión: 'Humildemente acepto que me circunde un ancho silencio; pero haced, Dios mío, que las palabras pueblen mi soledad y labren en ella sus ricas mieles (...) La dureza de la piedra y el temblor de la rama' (*Notas* § 93)... 'Palabras que llegan al escritor paciente como bandadas de palomas' (*Nuevos Escolios* II, § 187)... Forma corta y elíptica de escribir, a modo de puro esquema: La idea como centro ardiente, foco de seca luz, germen y promesa en sí encerrada, dura punta de diamante en la cima conceptual, de raíces escondidas, como escribieron Pascal y Nietzsche' (*Notas* § 21-22). No se trata de un mero artificio literario estilístico para impactar... Sencillamente, intenta aprisionar el instante de una vida transcurrida en la sombra de la cotidianidad: 'Anhelo que estas Notas, pruebas tangibles de mi desestimiento, de mi dimisión, salven de mi naufragio mi última razón de vivir (...) con los ojos bien abiertos, calladamente, de un espíritu suficientemente solitario para comunicarse a sí mismo, en su silencio interior'... Me atrevo a acotar yo que a dos tablas de salvación se aferró el Maestro Gómez Dávila: la *Poesía* en tanto palabra hecha plenitud de fondo y forma, y la *Mística* o vivencia espiritual profunda... Son también las mías en medio del prosaico 'maremagnum' en que hoy vivimos tan ramplonamente el tan fugaz como *monó-tono* día a día...

Gómez Dávila aspiraba a 'la constante, secreta e inaccesible Presencia', a la *lucidez*: 'combatir la somnolencia de la razón, que el espíritu se asome a sus propias ventanas, los ojos bien abiertos'. Se convierte en una *filosofía puntillista* y él en el *filósofo de la interrogación (mayéutica)* y la *sospecha*... Aspira a la patria de la *sensatez*, y

apuntala: 'Cuando Dios muere, el hombre se animaliza' (Notas § 327). Y, en esta misma línea, se atreve a proponer una 'crítica de la razón erótica'... *Dios-Hombre-Mundo* constituyen su trípode, que aborda desde el *anti-modernismo* caracterizado por el *Pensamiento Reaccionario*, que para muchos levanta ampolla.

+ FILOSOFEMAS Y/O ESQUIRLAS GOMEZDAVILIANAS:

+ *Anti-progresismo, anti-democracia y anti-materialismo*... No al antropocentrismo iluso como perversión metafísica, que ha conducido a la anomia actual, encumbrando a los ineptos. La voz del pueblo no siempre es la voz de Dios. 'Los hombres son menos iguales de lo que dicen y más de lo que piensan'... No al *gregarismo* masificador y borreguil de hoy. 'Sólo la muerte es demócrata'... Duros sus sarcasmos, pero incontrovertibles.

+ Voy contra todas las ideologías políticas... Son pertinentes –por igual– los anatemas contra el marxismo, el liberalismo aristocrático y burgués, y demás defensores del 'statu quo'. Sólo queda en pie la Conciencia inalterable de la Dignidad personal.

+ Desconfianza radical en la '*Modernidad*', que alardea de la perfectibilidad humana y el mito miope del '*Progreso*': 'Se sustituyó el mito de una pretérita Edad de Oro por el de una futura edad de plástico (...). ¡La Humanidad va de la mediocridad al horror y del horror a la mediocridad, en interminable círculo vicioso!'

+ Crítica decidida a la ciencia y a la tecnología... 'Prometeo progresista, la máscara lamentable de la tragedia humana; la ciencia se ha revelado milagrosamente capaz de enseñarnos cómo se hacen las cosas, ¡pero asimismo incapaz de decirnos lo que debemos hacer!' De manera que la máquina moderna es cada vez más compleja, mientras el hombre más simple...

+ 'La ciencia es una ontología monista, irracional, contingente y sin sentido (...). Los técnicos son como los gusanos que, sin saber cómo, producen seda (...). ¡Todo sofisticado hombre moderno que no se suicida a los 40 años es un imbécil! (...) *Razón, Progreso, Justicia* son las tres virtudes teologales del idiota. (...) Infortunadamente, la lucha contra este mundo moderno tiene que ser solitaria. (...)

+ Lo que despierta al espíritu de ese sueño dogmático del vivir común y normal, lo que arroja al mar ignoto de los pensamientos propios, de los sentimientos originales, es la *lectura de los grandes pensadores de todos los tiempos* (...) Pocos e inmortales libros: los *Clásicos griegos y latinos*, La

NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA: EL FILÓSOFO REACCIONARIO Y REVOLUCIONARIO INSULAR.

+ Leía la *Patrologia Griega y Latina de Migne*... ¿Qué pensar, qué hacer, en qué creer? Atrinchera en la ciudadela interior, habiendo escogido la Lucidez frente a todo; custodiar celosamente las fronteras de la impenetrable singularidad de la cual se es soberano', anota magistralmente Franco Volpi... Y le responde Gómez Dávila: 'No hay para nosotros más triunfo que la solitaria ovación de nuestras almas (...) ¡El auténtico filósofo está hecho para vivir indiferente a todo! (...) La historia no resuelve ninguno de los problemas que plantea... La verdad subyace en la historia, pero ella no es la verdad; hay un punto de fuga hacia la Trascendencia; los Valores – como las almas para el cristiano –, nacen en la historia pero son inmortales; ¡pervive el eterno Presente de nuestra esencia humana; dura lo Eterno!

+ La filosofía es una vida, una manera de vivir penetrada íntimamente de inteligencia, plenamente lúcida y ordenada hacia el Espíritu (...) El pensamiento no consiste en afirmar verdades, sino en vivirlas... ¡forcejeo entre vida y verdad! (*Notas*)... Según este filósofo, es plausible 'destruir todo Sistema': 'He visto la filosofía desvanecerse poco a poco entre mi escepticismo y mi fe (...) Las imágenes convergen todas hacia una sola Verdad, pero las rutas han sido cortadas (...) Todo es trivial si el Universo no está comprometido en una aventura metafísica. Tan repetidas veces han enterrado los mismos filósofos a la Metafísica, ¡que hay que juzgarla ya inmortal, como ciencia del instante, sola Ciencia, puro conocimiento de la Realidad Última y pura biografía de su Autor! (...) Porque el hombre es un problema sin solución humana alguna. Sólo nos convence plenamente la idea que no necesita argumentaciones para convencernos. De lo importante no hay pruebas racionales, sino Testimonios (...) La muerte de Dios es opinión interesante, pero que no afecta mínimamente a Dios (...) El cristianismo auténtico es mi Patria, verdadera Re-ligión en tanto ascética, monástica, misteriosa y no secularizada (...) La única cosa de la cual nunca he dudado: ¡La existencia de Dios!... ¡Hasta el ateísmo define a Dios! Mi arte es el fruto de un cotidiano y torturante autoexamen: la Sabiduría de la Vida, quietud en que navego días enteros en un largo y lento lago azul, sin pensar en nada, absorbo mi espíritu en el Misterio de la Vida. Mi método es la sobriedad... Y mi anhelo: quisiera que, en la Noche, mi esencia se concentrara en una gota pura de Lucidez (*cursivas mías*).

+ MI BALBUCEO POÉTICO AL ERMITAÑO LAICO:

ACCIÓN Y RE-ACCIÓN: A CONTRAPELO

'Gota pura de Lucidez...
Largo y lento lago azul' (N. G. D.)

Nicolás, 'colaste' todo con tu filtro de luz y diste vida
con tus *Escolios* cuales gotas de rocío
de la esquivada Lucidez...

¿Cuál tu '*Texto implícito*'?

La siempre válida y vigente

Re-acción ante la vana acción humana...

No hacer, callar, contemplar desde tu barrera,
desde tu búnker filosófico

-tu arsenal 'biblioterapéutico'-

cual francotirador,

'solitario de Dios',

peregrino de lo Absoluto

al estilo diamantino de León Bloy,

tu espíritu gemelo...

Ah, Nicolás, a contrapelo siempre,

en contravía de la 'Modernidad' castrante,

contracorriente sin miramientos...

¡Ecolista y más parresista en rima consonante!

Lucidez pura tu lago azul...

Te vi en algún momento, ya no recuerdo dónde

-tal vez cerca de tu bella casa-trinchera-,

con tu presencia señorial

y tu calzado ortopédico...

Hoy te re-leo como contrapeso

a la posmodernidad *light*, ligera, hueca en que yacemos...

También me empiezan a brotar a borbotones

aforismos y proverbios detonantes,

anatemas calcinantes,

anatemas,

diatribas y apóstrofes...

atorados, amordazados por mí mismo

ha tanto tiempo...

¡Por todos los poros destilabas *Parresía*!

Y, leyéndote a fondo,

también nos tornamos *Reaccionarios*,

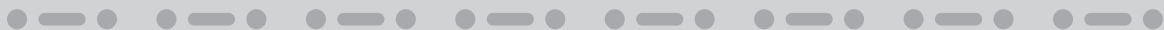
insulares como tú,

¡en minoría siempre!
Y no tememos afrontar el estigma bendito
de la contradicción traspasante,
¡en retaguardia e insobornables ante tanta necesidad humana!
¡Y al mismo tiempo, paradójicamente,
en vanguardia!
Oxímoron bendito,
¡'Don Colacho' sabio y siemprevivo!

Dixi.

PAUL MICHEL FOUCAULT: EL 'ÚLTIMO', DE LA PARRESÍA O EL CORAJE DE LA VERDAD ENTRE CONTRADICCIONES...

(...) Occidente es una pequeña porción del mundo cuyo extraño y violento destino fue imponer finalmente sus maneras de *ver, pensar, decir y hacer* al mundo entero. El mundo entró en rebelión contra ese Occidente, se separó de él e intenta ahora *otro modo (autrement)*... (Foucault, en *El poder, una bestia magnífica: Sobre el poder, la prisión y la vida*, 2013a: p. 13a, cursivas nuestras).

Es preciso adoptar una actitud exigente, prudente, 'experimental' a cada instante, paso a paso: confrontar lo que se *piensa* y lo que se *dice* con lo que se *hace* y lo que se es (...) en la realidad de la práctica. Poner las ideas a prueba y modificarlas; buscar su actitud política en su filosofía, como vida, en su vida filosófica, en su *êthos* (Foucault, *Politique et éthique: un entretien*, en *Dichos y Escritos IV, Estética, ética y hermenéutica -Obras esenciales-*, 1999, pp. 585-586).

La filosofía -entendida como libre coraje de decir la verdad- fue hija de la *parresía*. (...) ¿No es como *parresía* que debe retomarse sin cesar, que la filosofía recomienza sin cesar?

Foucault, *El gobierno de sí y de los otros I* (2009: pp. 346, 354).

(Cf. Miguel Morey: *Foucault y Derrida: Pensamiento francés contemporáneo*; 2015, 143 pp.: Foucault: razón y sinrazón; el (des)orden de las cosas, el *Último Foucault*: sus Cursos en el Collège de France: La *Parresía*, el autoconocimiento, el autocuidado, la ascesis y el arte de la existencia; su *Otro modo*... Derrida y su deconstrucción: La diferencia...)

+ COLOQUIO PARRESIÁSTICO CON FOUCAULT Y SU FOCO

In memoriam de un 'hijo pródigo' de la filosofía contemporánea... ¿'ladrón arrepentido'?

¡Ay, Paul Michel, 'tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero'!
Como cantó el agónico poeta Miguel Hernández en su mazmorra,
encierro que tú condenaste con tanto ahínco...
Evoco tu vida como semblanza, rostro y rastro,
más que una pobre biografía, siempre tan convencional,
que no convence...

'Yo, Michel Foucault', así empieza tu confesión,
parodiando la de Pierre Rivière, el parricida desahuciado...
Te apodaron 'zorro', y con él te identificaste en el poema
de tu admirado René Char, que te sirvió de epitafio.
Para esta elegía me inspiro en tus biógrafos: Didier Eribon, David Macey, James Miller,
y tu compañero de veinte años de anda-dura, Daniel Defert...
¡Oh tus varias vidas, tu *Pasión* con mayúscula y minúscula al mismo tiempo!
Tu existencia apacible en Poitiers en familia honorable de honda raigambre médica:
La presión a ser también galeno.
Tu precoz inquietud filosófica.
Tu paso a París y los vaivenes de la juventud...
Dos intentos de suicidio, y te entiendo porque yo pasé por eso:
¿acaso no es preferible
morir que vegetar y reptar mediocrementemente?
(Yo, que también pasé por las mismas, te comprendo)...

Tu itinerancia volátil por diversos países: Suecia, Polonia (con escándalo abordó),
Túnez, Brasil, Alemania, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Irán...
Tus amistades con Hyppolite, Althusser, Dumézil, Canguilhem, Merleau-Ponty;
tus enredos, encuentros y desencuentros con Barthes...
Tantos 'ires y venires ardillescos' buscando la luz de la vida...
Soñabas un lugar donde el pensamiento fuese libre,
evocando al poeta Paul Valéry.
Sufriste de indignación ética y te atreviste a señalar
muchas injusticias como '*intolerables*': todas las instituciones punitivas
que intentan formatear y deformar al Hombre

(escuelas, hospitales, prisiones, cuarteles, conventos
e incluso las iglesias de toda pelambre)...
¡No debe tolerarse la 'edu-castración'!
Profesor '*sui generis*': militante y comprometido,
fundando el GIP: '*Grupo de Información de las Prisiones*',
y arriesgando el pellejo hasta ser arrestado y golpeado por la policía...
¡dos costillas fracturadas por comprometido coherente!
Comunista primero pero luego sincero desertor del partido,
nunca filósofo de simple escritorio y pipa...
'*Intelectual específico*', no 'universal' sino 'orgánico' como Gramsci,
y *praxeológico*: siempre imbricando simbióticamente *teoría y praxis*.
Preferiste investigar '*los archivos del dolor*' y ser disidente,
más allá de lograr una plaza en el codiciado '*Collège de France*'
y dormir burguesamente cual '*vaca sagrada*'
para engrosar las filas de los pensionados...
Descollaste más bien con tus insólitos cursos
de '*Historia de los sistemas de pensamiento*',
no obstante o sí obstante tus malentendidos y rivalidades con Albert Camus,
Jacques Derrida, Paul Ricoeur y Jean Paul Sartre,
admirable éste por su rechazo del Premio Nobel.
Incluso tuviste rifirrafes con Gilles Deleuze,
¡los tremendos e incomprensibles altibajos y claroscuros
de las caducas relaciones humanas, siempre tan deleznales!
Ya te asediaba el *oxímoron*, aquella paradoja extrema

que armoniza los opuestos extremos...
Los '*ismos*' circundantes te asediaron: Estructuralismo de Lévi-Strauss y Lacan,
y otras '*camisas de fuerza*' que rompiste con tu sismo:
Tus salidas por la tangente con los pintores Manet y Magritte:
'*Ceci n'est pas une pipe*'...
¡Ay, tus discontinuidades con el régimen islámico del '*ayatollah*' Jomeini en Irán:
¿acaso revolución en nombre de Dios? Paso en falso el tuyo...
¡Por Dios, Foucault, te *des-en-focaste* y se te fueron las luces!
Opacaste tu valioso foco.
Ahora me apropio el itinerario de tu *Obra*
-'*fragmentos de tu autobiografía*', así reconoces tus libros,
aunque pretendiste a ultranza sepultar al autor y al sujeto-,
algo imposible:
Enfermedad mental y personalidad (más tarde ligada a la psicología),
el tema te obsesionaba como exploración de tu situación al parecer
maniaco-depresiva y homosexual...
Te atrajo una *Antropología pragmática de Kant*.
La historia de la locura: atreverse a reivindicar en una tesis doctoral
aquella válida insensatez que todos portamos en el alma,

contradictoriamente –como insospechada aporía filosófica–, tan cercana a la lucidez y a la genialidad, que no temiste fundamentar incluso con la '*locura de la Cruz*' del 'loco' san Pablo de Tarso...

¡Y tu jurado de acartonados académicos quedó boquiabierto!

El nacimiento de la Clínica: arqueología de la mirada clínica

(llevabas un médico en la sangre desde varias generaciones río arriba)...

Al mismo tiempo irrumpió el enigmático *Raymond Roussel: la muerte y el laberinto*, tu *prefacio a la transgresión* que sintetiza tu vida veleidosa y con frecuencia voluptuosa.

Pero buscando un norte de *parresía* siempre

–punto y línea de fuga–,

hiciste trizas los esquemas con tus curiosos referentes:

Bataille, Klossowski, Blanchot, Nerval, Artaud, Hölderlin,

Flaubert, Baudelaire, Mallarmé, Verne... y de nuevo René Char.

¿Por qué esa obsesión por el Marqués de Sade y ese absurdo sado-masochismo, salida en falso que contradice flagrantemente muchas de tus válidas críticas del 'statu quo'?

Me atrevo a interpellarte, en honor a la amistad que tú elogiaste...

Y fueron quedando atrás Freud y Marx;

sólo pervivió *Nietzsche y la genealogía de la historia*,

de los tres pensadores de la Sospecha...

Y tú te convertiste en el cuarto.

Y después vino *Las palabras y las cosas*, detonante 'arqueología

de las ciencias humanas'; las críticas de los enunciados

y las trampas del lenguaje... Dejarás las palabras y volverás a las cosas.

Profético tu pronunciamiento final sobre la '*muerte del hombre*',

especie hace ya tiempo en vías de extinción... ¡por su propia culpa, cavando su fosa!

La arqueología del saber: volviste al '*arjé*' presocrático de siempre.

Títulos y trabajos, tu credencial diferente y alternativa

que superó moldes y formatos establecidos y trillados.

Y llegó tu '*ruptura epistemológica*' con *Vigilar y castigar*:

el nacimiento de la prisión: enjuiciar una sociedad panóptica (omnividente)

que controla sádicamente para castigar,

ensañándose –no enseñando– en las víctimas '*anormales*' de la sociedad,

siempre *punitiva* y controladora y seductora

con los marginados del 'progreso', en el que se forjan los '*cuerdos*'...

Empezó tu audaz crítica del corruptible *poder* –en especial el *poder psiquiátrico*–, filosofema que faltaba en los manuales asépticos.

¡Las *redes del poder* que nos sumen y subsumen y consumen enredados!

Sin embargo o con embargo, te fuiste lanza en ristre,

tratando de entender incluso al parricida Pierre Rivière

y a la hermafrodita suicida Herculine Barbin, apodada Alexine...

La *microfísica del poder*: ese predominio capilar que todo lo impregna hoy...
desmantelaste el racismo y otras lacras,
¡y todo quedó desmontado, al descubierto!...

‘El ojo del poder’ y el macabro panóptico de Bentham
La ‘*bio-historia*’ y la ‘*biopolítica*’: *verdad y poder* siempre de la mano
en nefasto contubernio. Ahora el ‘*suplicio de la verdad*’...
‘*Anatomo-política*’.

‘*Poderes y estrategias*’ en todas las esferas de la vida humana;
apoyaste la válida opción de la ‘*anti-psiquiatría*’: fustigaste ‘*la imposible prisión*’...
Seguridad, territorio, población y gubernamentalidad,
tus nuevos tópicos álgidos y candentes...

El ser humano siempre megalómano, mandando y jugando a grande.
‘*El espíritu de un mundo sin espíritu*’...
Llegó a punto tu innovadora ‘*crítica de la razón política*’...
‘*Dits et écrits*’ (‘*Dichos y escritos*’), tu Obra póstuma e inédita en cuatro tomos,
a borbotones, en avalancha de temas de toda índole.
Pensar y vivir ‘*otramente*’ (‘*autrement*’), tu consigna:
intuías una ‘*moral del incomfort*’...

Pero, ¿será temerario afirmar que con tu venida a Estados Unidos,
te echaste a pique en saunas homosexuales,
cayendo en una vida esquizoide, también de intolerable ‘*doble moral*’
-tantas vidas incompatibles en una misma persona-?
Probar LSD y otras drogas en el ‘*Valle de la Muerte*’,
patéticamente semiótico tu ‘currículo oculto’...

... Porque, al mismísimo tiempo, rematabas tus cursos en el Colegio de Francia
con un tríptico de broche de oro: *La hermenéutica del sujeto*,
El gobierno de sí y de los otros, y *El coraje de la verdad*:
la cáustica *Parresía* neocínica de Diógenes, inestimable perla desempolvada en
buena hora
cual hilo conductor y columna vertebral de toda la filosofía, e incluso de la teología.
Tema fronterizo en ‘*salto epistemológico*’ bachelardiano hacia la altura...
Así, con este Legado y ‘canto de cisne’,
tu Obra en conjunto se convierte en un refuerzo de la *crítica de la razón violenta*
que hemos postulado,
y en general una *crítica de la razón filosófica contemporánea*.
Yo siento haber captado muy a fondo tu *Testamento*:
Esa nuda *Parresía heterotópica*:
Otro modo crítico y específico, de ser, (im)pensar, decir y vivir’...

PAUL MICHEL FOUCAULT: EL 'ÚLTIMO', DE LA PARRESÍA O EL CORAJE DE LA VERDAD ENTRE CONTRADICCIONES...

que le quedó grande a la academia 'laurearla',
 porque esto debe hacerse con la vida,
 incluso rubricándola con la coherencia-límite de la sangre!...
 ¡Algo que más que *demostrar* con malabarismos conceptuales
 -como se quedó esperando mi 'jurado de expertos',
 debe *mostrarse* con creces!
 ... Y te visualizo nostálgico evocando a los griegos:
 los estoicos (Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, sembrando su '*arte de vivir*'),
 y los cínicos testimoniales (Diógenes de Sínope, sobre todo),
 todos con vidas coherentes,
 y admiro tu juiciosa concentración,
 mientras a la par te desparramabas disoluto...
 ¡Oh dolor inefable de la vida!
 Pareciera que te desplomabas en caída libre...
 pero se abría paso así tu *Heterotopía* -otro mundo posible-, línea viable de fuga.
 El uso de los placeres, Las confesiones de la carne
 (que han salido este año cual primicia),
 y simultáneamente un extracto que sorprende: '*El combate de la castidad*'...
 Eras un hombre agónico embebido de teología.
 ¡Das cátedra teológica sobre la vida espiritual que atisbaste agónico!...
 ¡Oh paradoja hiriente de la vida!
 ¿Acaso contrastes inherentes ala condición humana?
 ¿Será posible esa esquizofrenia existencial en un alma en el fondo tan grande?
 ¿La inquietud y *El cuidado de sí* ('*epiméleia heautou*', '*le souci de soi*') tan recalcado,
 y tú tan *des-cuidado*?
 ¡Me resisto demasiado a creerlo!
 Mas, así y todo, sigues siendo inmenso
 porque naufragar no pudiste del todo en tus precariedades;
 ¡nunca te agotaste en tus complejas fragilidades!
 ... ¿Qué te sucedió con tu '*est-ética de la existencia*'?
 '*La vida como una Obra de Arte*', comentó también póstumamente
 tu amigo Deleuze, quien diez años después se suicidará
 lanzándose al vacío al sentirse desahuciado -como tú-,
 completando el trágico quinteto con Althusser y su feminicidio, y Debord y Poulantzas...
 ¡Ay, no atino a entender -aunque lo intento-, no comprendo!...
 ¿Acaso fuiste inferior a tu destino glorioso?
 Las *Tecnologías de sí* ('*self*'): el silencio, la meditación,
 el examen de consciencia y tantas bellezas, repetidas hasta la saciedad...
 ¿Qué pasó con tu experiencia del budismo zen?
 La *genealogía de la Ética* compartida a Dreyfus y Rabinow,
 'más allá del estructuralismo y la hermenéutica'...
 La *Ética del cuidado de sí como práctica de la libertad*... Todo sonaba muy bien...
 'el cuidado de la verdad' que te asediaba...
 ¿Qué sucedió con uno de tus otros amantes, Hervé Guibert, quien escribió su novela:

El amigo que no pudo salvarme la vida,
 y al saberse infectado de sida, se suicidará años más tarde?
 Ah, ¿¡'Los secretos de un hombre'!? (valen los dos signos antagónicos)
 Te falló el reiterativo 'soui de la vérité'; y la preciosa *Parresía*, finalmente,
 se volvió contra ti mismo y te aplastó con el sida?
 ¿Sabías ya que lo tenías y continuaste en actitud suicida?...
 ... Admirable también -en todo caso- tu concentración en el trabajo,
 a la sombra de la Biblioteca dominicana de *Le Saulchoir* como un monje
 en tus últimos nueve meses
 (y hasta confesaste que habrías sido un anacoreta);
 y luego morir de pie como roble enhiesto hasta el último suspiro,
 desgajado ya por la tormenta...
 ¡Perdóname mi *Parresía* contigo, entrañable *Hombre inacabado*,
 tal vez un predestinado paradigma de nuestra decadencia posmoderna!
 ¡Y tal vez también -de alguna manera- mi propio retrato!
 ... 'El rayo me dura', musito con tu querido poeta René Char...
 Y cantamos con el verso que más te gustó de él
 y que leyó tu amigo Paul Veyne en tu funeral:
 'Una pareja de zorros agitan la nieve,
 hollando las orillas de su madriguera nupcial;
 al atardecer el duro amor revela en sus parajes
 la sed punzante en vestigios de sangre!'
 ... Me queda entonces un oximorónico sinsabor agri dulce:
 ¡Qué disonancias humanas las nuestras -y de todos-, por Dios!
 Duele tanto esta vida turbulenta que nos circunda...
 ¡Qué 'desorden del discurso' en todas las cosas!
 Como decías: ¡'La soledad del acróbata' en la cuerda floja!
 Acaso una 'lección de las tinieblas', como afirmó Michèle Perrot...
 Mi ofrenda amistosa para ti -modesta respuesta sin pretensión alguna-
 a tantas preguntas que tú me suscitaste:
 un opúsculo que nos queda tras el agotador trasiego de la vida:
 'El caracol del corazón',
 itinerario de retorno a sí mismo para el filósofo en siete estancias:
sensibilidad, sentimiento, imaginación creadora,
voluntad (depuración del deseo con el que tú forcejeaste tanto);
inteligencia incluso acrisolada en el (*im*)pensar que intuiste en el zen
 -incluso en la locura-,
memoria decantada en 'alto Olvido',
 y estancia final en el *espíritu*, aquella Noche oscura
 que todos vivimos -y tú no podías ser la excepción-,
 y conduce al más profundo centro: Dios, suma sabiduría...
 ... Me quedo sin palabras, oh *hijo pródigo de la filosofía contemporánea*,
 porque, al fin y al cabo, lo entregaste todo en tu *Obra* con franqueza,
 y creyendo -de tu 'otro modo'- con el áncora de la Esperanza cristiana,

PAUL MICHEL FOUCAULT: EL 'ÚLTIMO', DE LA PARRESÍA O EL CORAJE DE LA VERDAD ENTRE CONTRADICCIONES...

¡como el 'buen ladrón' del Evangelio
-no podía quedar defraudada tu actitud *parresiástica*-,
in extremis arrebataste el Reino intuido con tu golpe de ala!

Dixi.

(Coloquio-poema vetado de mi Tesis doctoral, por no ser considerado 'académico'
por parte de mis tutores, ¡oh miopía!)

PIERRE HADOT: EL PIONERO DE LA FILOSOFÍA COMO ESTILO DE VIDA SABIA Y 'EJERCICIOS ESPIRITUALES'...

(París, 21 de febrero de 1922 – Orsay, 24 de abril de 2010), fue un filósofo e historiador de la filosofía francesa especializado en filosofía antigua, particularmente en Neoplatonismo (Plotino). Vinculado a la Iglesia católica inicialmente como presbítero (ejerció el ministerio durante 12 años), se secularizó y dedicó al estudio e investigación filosófica en Alemania, donde conoció a su futura mujer, *Ilsetraut*, experta en Séneca. Fue un caso emblemático como el de Xavier Zubiri, que la Iglesia debiera justipreciar por su coherencia y transparencia... Hadot ha ido poco a poco posicionándose entre las figuras más significativas de la historia de la filosofía en la época contemporánea. Fue director de estudios en la *École des hautes études en sciences sociales (EHESS)* desde 1964 hasta 1986. En 1982 fue nombrado profesor de la máxima institución docente, postulado por Michel Foucault: el Collège de France para una cátedra de Historia del pensamiento helenístico y romano (*chaire d'histoire de la pensée hellénistique et romaine*). Al retirarse, en 1991, recibió el título de *profesor honorario* del Collège.

Fue uno de los primeros autores en introducir el pensamiento de Ludwig Wittgenstein en Francia. Pero Hadot se hizo sobre todo famoso por sus análisis de la concepción de la filosofía en la Grecia Antigua, y fue un famoso traductor del griego. Identificó y analizó de un modo muy original los "ejercicios espirituales" que entraron en juego en la práctica de la Filosofía Antigua, como puede verse en *La philosophie comme manière de vivre* (= *La filosofía como una forma de vida*). Su tesis central

consiste en señalar que la Filosofía Antigua no es fundamentalmente una exposición de sistemas teóricos sino técnicas ('ejercicios espirituales' pre-cristianos) con fines educativos concretos para formar el espíritu o la manera de existir en el mundo.

Se anticipó al interés del Último Michel Foucault por esas prácticas (*praxeología* y las denomino), tal como aparecen en el segundo y tercer volúmenes de su *Historia de la sexualidad: El uso de los placeres y El cuidado de sí*, influyendo notoriamente en él y contribuyendo a su hallazgo final de la *Parresía* neo-cínica (aunque él no la menciona), si bien criticó algunas interpretaciones foucaultianas, catalogándolas curiosa y superficialmente de 'neo-dandistas'...

Destacan los estudios de Hadot sobre Porfirio, Marco Aurelio y Plotino.

Obras hadotianas:

- *Porphyre et Victorinus* ('Porfirio y Victorino'), 1968.
- *Exercices spirituels et philosophie antique* (= 'Ejercicios espirituales y Filosofía Antigua'), 1981.
- *La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle* (= 'La ciudadela interior: Introducción a los Pensamientos de Marco Aurelio'), París, 1992.
- *Qu'est-ce que la philosophie antique?* (= '¿Qué es la Filosofía Antigua?'). París, 1995.
- *Plotin ou la simplicité du regard* (= 'Plotino o la simplicidad de la mirada'), París, 1997.
- *Etudes de philosophie ancienne* (= 'Estudios de Filosofía Antigua'). París, 1998.
- *"Marc Aurèle. Ecrits pour lui même"* (= 'Marco Aurelio: escritos para sí mismo'), por Pierre Hadot, con Concetta Luna, París, 1998.
- *Plotin. Porphyre. Études néoplatoniciennes* (= 'Plotino y Porfirio: Estudios neoplatónicos'). París, 1999.
- *La philosophie comme manière de vivre* (= 'La Filosofía como forma de vida'). París, 2002.
- *Le voile d'Isis. Essai sur l'histoire de l'idée de nature* (= 'El vuelo de Isis: Ensayo sobre la historia de la idea 'Naturaleza'). París, 2004.
- *Wittgenstein et les limites du langage* (= 'Wittgenstein y los límites del lenguaje'). París, 2004.
- *Apprendre à philosopher dans l'antiquité. L'enseignement du Manuel d'Epictète et son commentaire néoplatonicien* (= 'Aprender a filosofar desde la Antigüedad: La enseñanza del Manual de Epicteto' (con Ilsetraut Hadot). París, 2004.
- *N'oublie pas de vivre. Goethe et la tradition des exercices spirituels* (= 'No olvidarse de vivir: Goethe y la tradición de los ejercicios espirituales'), París, 2002.

En síntesis, sostenía Hadot que la elección de una forma de vida determina el discurso filosófico, y no necesariamente lo contrario, máxime cuando hoy tiende a acrecentarse la brecha entre sabiduría y filosofía. Es que consideraba él que a partir de la Edad Media la filosofía pasó a ser una actividad puramente teórica, y apenas se trató de recuperar su identidad hasta en el Renacimiento. Citó él en este libro en tres ocasiones a Foucault, evocando cuando le compartió su artículo *Ejercicios espirituales y Filosofía antigua*, que influyó notoriamente en la *cultura de sí mismo* propuesta luego por Foucault (1998: p. 17). Asimismo, lo mencionó al referirse al examen de conciencia escrito fomentado por san Antonio Abad (*L'Écriture de soi*, 1998: p. 264), y al coincidir con Foucault en el trabajo sobre sí para conocer la verdad, pero evitando el riesgo de sustituir la ascesis por la evidencia teórica, si se siguen los pasos de Descartes (1998: p. 285).

Ahora bien, más que nada, a mí me impactan sobremanera los ocho epígrafes hadotianos, a manera de médula o flor y nata del libro *-leit motiv-*, y además aforismos -lineamientos intencionales de su influyente pensamiento en el *Último Foucault*:

- + No se trata de especular constantemente sino de pensar de una vez en la aplicación. Pero hoy día se considera soñador a quien procura vivir de una manera conforme a lo que enseña (Kant, *Obras completas*, XXIX).
- + ¿Qué lugar ocupará el filósofo en la *polis*? Será el de un escultor de hombres (Simplicio, *Comentario del Manual de Epicteto*, XXII, 163)
- + Considero que nadie prestó peor servicio a la Humanidad que aquellos que enseñaron la filosofía como un oficio mercenario (Seneca, *Carta a Lucilio* 108).
- + Platón y Aristóteles no eran sabihondos de toga, sino hombres honrados, cuyo estilo filosófico era vivir simple y armónicamente (Blas Pascal, *Pensamientos*, 331).
- + Si las teorías filosóficas te seducen, siéntate y dales vueltas en ti mismo. Pero jamás te autodenomines filósofo ni tolere que otro te asigne ese nombre (Epicteto, *Coloquios* III, 21,23).
- + En nuestros días hay muchos profesores de filosofía, pero no auténticos filósofos (H. D. Thoreau, *Walden o la vida en el bosque*).
- + ¡Sin virtud, Dios y la filosofía no son más que palabras! (Plotino, *Enéadas* V, 6).
- + No hice nada este día... - Pero, ¿acaso no vivió usted? Tal es no sólo la más fundamental, sino la más ilustre de tus ocupaciones: Vivir profundamente (Montaigne, *Ensayos* III, 13). (Hadot, 1998: pp. 9-10)

En coherencia con este libro, en otro intitulado *Plotino o la simplicidad de la mirada* (2004), Hadot recalcó su anterior *defensa de la filosofía como forma de vida*, idea que influyó profundamente en Foucault desde que se conocieron en vivo. Para Hadot la filosofía era una forma de estar de lleno presente en la vida, intentando la auto-transformación como vida nueva. Efectivamente, postuló las prácticas filosóficas como ejercicios vividos, según su amigo -y puente entre Foucault y Hadot-, Arnold I. Davidson (*Philosophy as a Way of life*, 1995; cf. su ideograma No. 5): "No ceses de esculpir tu propia estatua (...) Regresa a ti mismo y mira", eran algunas de sus consignas aforísticas. "Cada persona es y se convierte en lo que contempla" (2004: pp. 15, 25). La propuesta hadotiana apuntaba entonces hacia la Presencia y los niveles del Yo profundo, a tenor del apotegma de Blas Pascal: "No me buscarías si no me hubieses ya encontrado" (2004: p. 73). Hadot no tuvo miramientos humanos para reivindicar las virtudes en la actualidad ya posmoderna. Para este francés que alcanzó el siglo XXI con su filosofía griega, "la soledad es huir hacia el Único" (2004: p. 165). En esta tónica fue de los primeros re-descubridores de Wittgenstein -junto con la circumspecta Elizabeth Ascombe-: "Hay un inexpresable: es Aquello que se muestra, pero sin poderse expresar: esto es lo místico" (*Tractatus lógico-philosophicus*, cit. en Hadot, 2004: pp. 128, 192). Proverbio wittgensteiniano que reiteró Hadot en todas sus obras.

Ciñéndonos al itinerario cronológico de su obra, en 2006 apareció traducido al castellano su estelar libro *Ejercicios espirituales y Filosofía antigua* -original de 2002, con prólogo del citado Arnold Davidson-: Allí Hadot nos motivó a "aprender a vivir, a dialogar, a leer y a morir" (2006: pp. 23-58), conjugando la Belleza (*kalos*) y el Bien (*agathón*). En esta obra que tanto impactó a Foucault vemos las figuras de Sócrates, su rostro y su rastro (2006: pp. 79-102), Marco Aurelio, Epicteto y los tres *topoi* filosóficos de los dos estoicos (2006: pp. 113-151), la *conversión o metánoia* como vuelta sobre sí (2006: pp. 177-188), *La filosofía como forma de vida* (2006: pp. 235-249), y *El diálogo interrumpido con Michel Foucault: acuerdos y desacuerdos* (2006: pp. 251-256), acápite donde Hadot evocó como epígrafe un lapidario aforismo de Foucault: "(...) Si la filosofía fuera al menos en la actualidad tal como era antaño, es decir, una 'ascesis' " (UP, 1984, p. 15). Y a renglón seguido enaltecó "la extraordinaria disposición personal y al mismo tiempo la maravillosa receptividad que caracterizaban el espíritu de Michel Foucault" (2006: p. 251).

Culminó Hadot su aporte desarrollando el tópico *El yo y el mundo: El concepto 'cultivo del yo'* (2006: pp. 265-274), puntualizaciones que permiten inferir que los *Ejercicios espirituales* constituyeron una antiquísima tradición helénico-romana que preconizó las tareas del yo en relación con el propio yo, y en parte fue opacada por los *Ejercicios espirituales* de san Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, como una implementación contra-reformista de reconocido acento ascético-místico. Recapituló su argumentación evocando y reiterando a Henry David Thoreau, el disidente norteamericano que inspiró a Gandhi: "En la actualidad hay profesores de filosofía, pero no filósofos" (2006: p. 275). Hoy cruda realidad difícil de controvertir.

En el ámbito filosófico *parresiástico* que nos ocupa, tales *Ejercicios* constituyeron una escuela replicada en la Modernidad por pensadores como Montaigne, Descartes, Kant, Michelet, Bergson, Friedmann, Foucault y neocínicos como Sloterdijk, y otros que se quedan en el tintero –es preciso mencionar de paso al citado a Pascal, a Mounier, Wittgenstein, Anscombe, Zubiri, Unamuno, María Zambrano, Arnold Davidson, Lanza del Vasto, incluso diríamos que Cioran y Gandhi, y en nuestro medio Fernando González Ochoa, Gonzalo Arango y otro etcétera). *Ejercicios* reivindicados y recuperados por Hadot, que pueden hoy continuar practicándose según este pensador marginal. Desde luego, cabría re-plantearse con este pensador un serio problema filosófico actual: “¿No sería entonces lo esencial de la filosofía ese constante cuestionamiento de nuestra relación con nosotros mismos, con el otro y con el mundo?” (2006, contracarátula). Y añadimos sin respetos humanos: ¿Y cuestionarnos también frente a Dios, con sentido ecuménico e incluso interreligioso hoy, que incluya cristianos de muchas denominaciones: budistas, musulmanes, hinduistas, pero también agnósticos, escépticos y ateos? Son ‘signos de los tiempos’.

En 2007 Hadot se convirtió en el primer francés en introducir de fondo la filosofía de Wittgenstein en su país (cf. *Wittgenstein y los límites del lenguaje*). Aquí ratificó que “la filosofía y su lenguaje deberá ser comprendida en la perspectiva de un ejercicio espiritual”. Reiteró y se apropió así la frase del austriaco: “Se trata de sentir el mundo como un todo limitado; he ahí lo místico, lo indecible o inefable (...) De lo que no se puede hablar, mejor es callarse” (2007: pp. 22, 51-52). Y también evocó a Jaspers: “La marca última de la Trascendencia es el silencio” (2007: p. 55). Para Wittgenstein, “el éxtasis místico la salida de los límites del mundo y del lenguaje” (2007: p. 74). Textos desconocidos del gran pensador de *Investigaciones filosóficas*. Irrumpió así en el ámbito filosófico “la consciencia aporética: mostrar en la aporía lo inexpresable. Y es en la posibilidad de la no-respuesta donde reside la eminente posibilidad filosófica del lenguaje” (H. Wein, cit. en Hadot, 2007: p. 118). Al respecto, es interesante la carta de la citada filósofa británica Elisabeth Anscombe a Pierre Hadot (1959, pp. 121-123), que además permitiría entablar un puente enriquecedor entre Wittgenstein y Foucault. El libro de Hadot culminó planteando un válido interrogante: “¿Quién duda de que la filosofía no solamente tiene que ver con el conocimiento y la teoría de la ciencia, sino también con la sabiduría?” (Gottfried Gabriel, cit. en Hadot, 2007: p. 141).

Asimismo, Hadot nos ha compartido su opúsculo intitulado *Elogio de Sócrates* (2008, 113 p.), abordando el misterio del *parresiasta* griego y su emblemático ejemplo de cuidado de sí. Después llegó la obra que más nos interesa en este contexto: *La filosofía como forma de vida (Conversaciones con Arnold I. Davidson y Jeannie Carlier*, 2009). Aquí Hadot nos espoleó en la misma línea investigativa: “Para los antiguos, la filosofía era ante todo una manera de vivir como lo muestra el Manual de Epicteto” (2009: pp. 12, 97). Efectivamente, ella fue tabla de salvación cuando la razón de Estado y la razón de Iglesia sucumbieron a la hipocresía y perdieron la *parresía* (2009: p. 55). Al autor le sobrecogió el aforismo de Agustín de Hipona: “En el hombre interior habita la verdad”, inspirado en la epístola a los Efesios 3:15

(cit. en 2009: p. 117), así como la *epojé* del mundo y elementos rescatables del yo trascendental de Husserl, sin por ello contradecirse con sus primeras percepciones pre-parresiásticas (2009: p. 118). De ahí que Hadot plantease que la vida filosófica era una experiencia unitiva. El discurso filosófico es ante todo un *ejercicio espiritual* (2009: p. 137). De hecho, el *epilegein* de Epicteto implicó la formación *paidética* (2009: p. 142), que después asumirá el rol de formación cristiana (2009: p. 163), e implicará “añadir un discurso interior a la situación coyuntural” (2009: p. 138). Insistió él con recurrencia que la filosofía es fundamentalmente un estilo de vida y de búsqueda de la sabiduría (2009: p. 151).

Con clarividencia, uno de sus diálogos con sus dos mencionados interlocutores (Davidson - Carlier) lo bautiza *De Sócrates a Foucault: una larga tradición* (2009: pp. 183-214, que hemos escogido para designar este acápite con realce). Recogió aquí apotegmas lapidarios: *Filosofar es aprender a morir* (Montaigne), y esto le impactó mucho al último Foucault. *La simplicidad y la lucidez constituyen una obligación moral* (2009: p. 195). En consecuencia, los dos pensadores coetáneos -Foucault y Hadot- hacen converger (2009: p. 202), sus divergencias y malentendidos, que nunca han faltado entre los grandes seres humanos. Autores como Séneca les aportaron la *cultura de sí* y la *estética de la existencia*. Diríamos que las diferencias fueron más tangenciales: Hadot cuestionó las traducciones poco confiables que usó Foucault, así como interpeló la noción foucaultiana de placer, deslindándola de la alegría. En cuanto a las *prácticas de sí*, Hadot superó la visión de Foucault proyectándola hacia la toma de consciencia de la pertenencia al Todo cósmico, y la integración a la comunidad humana como superación de sí -del yo parcial y pasional- en una perspectiva más holística. También se atrevió a objetar que el enfoque de Foucault se podría convertir en una nueva forma de *dandismo* de moda (2009: pp. 203-204). Para nuestro entender un ligero prejuicio mantenido en él incluso durante el póstumo / *Simposio foucaultiano* (París 1988, *passim*), pues hasta hoy no hemos conocido en Hadot un merecido detenimiento en el impresionante tema foucaultiano de la *Parresía*, que despeja con su solidez estas dudas al respecto. Lo del dandismo reclamaba una argumentación de fondo, que curiosamente no la hubo en Hadot durante un lapso de 26 años que le sobrevivió.

Por su parte, la posición hadotiana realza el presente -el instante o momento actual, la *salud del momento*- como anclaje de la posible felicidad humana y no en el pasado ni en el futuro, privilegiando temas como la meditación y la muerte (2009: p. 239), *la mirada desde lo alto* -propia de Séneca- que conduce a una visión cimera y trascendente, conclusión que sedujo al *Foucault parresiástico*, ayudándole a reencauzar de alguna manera su vida: “Hay algo extraño y misterioso en la existencia del mundo. Este estremecimiento sagrado se produce voluntariamente, pero, en las ocasiones en que nos sobrecoge, no hay que sustraerse a él, porque nos aporta el coraje para afrontar el indecible misterio de la existencia” (2009: p. 256).

Finalmente, en otro libro intitulado '*No te olvides de vivir*': *Goethe y la tradición de los ejercicios espirituales* (original de 2002, traducido en 2010, justamente cuando fallecía Hadot), el autor persistió en la línea filosófica *sui generis* y a contrapelo de las modas contemporáneas y contemporizadoras con la decadencia humana: La vida filosófica según los estoicos Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, no es palabra y escritura retóricas sino ante todo acción personal, comunitaria e incluso social. Argumentó y ratificó en este libro que la tradición filosófica occidental brotó en el contexto de los *ejercicios espirituales*, inspirándose ante todo en la Filosofía Antigua asumida como práctica cotidiana, mediante la cual la persona se esfuerza en transformar su manera de ver el mundo (cosmovisión), a fin de transformarse luego a sí mismo.

Hadot apuntaló que –en materia filosófica– no se trata de informarse, sino de formarse y transformarse a sí mismo. Los temas de este libro final –especie de testamento– son reiterativos: La Presencia (2010, pp. 17–20); la experiencia filosófica del presente (pp. 29–38); presente como instante en que se encarna el *ser-ahí*, contexto en que Goethe situó el *arte de vivir* (2010: pp. 40–50). La *mirada desde lo alto* es también un punto iterativo (pp. 51–52, *passim*), que fue avalado por los filósofos antiguos, por ejemplo Pascal (2010: pp. 56–63). La expresión hadotiana es muy significativa: *las cumbres de montaña y experiencias de renovación* (2010: p. 67), donde confluyen la experiencia cósmica y la poesía auténtica de cara a la contemplación de alto bordo y hondo calado, sentimiento arcaico y oceánico de comunión con el Todo (2010: p. 88, criterio no identificable con un fácil panteísmo), que permite desplegar *las alas de la Esperanza* (*elpís*, 2010: p. 91). Vistas así las cosas, el filósofo –cuyo rostro enjuto impacta al verlo en fotografías de la red cibernética– se enrutó hacia un sí al devenir y a lo aterrador del misterio (2010: pp. 131–143), que suscita una actitud de maravillamiento y exalta tres elementos de Goethe:

- “La realidad es un actuar eterno y vivo” (cf. poema Uno y Todo del poeta alemán), que incluye una premisa filosófica: En el comienzo fue la praxis.
- *Memento mori* y *Memento vivere*; este último plenifica el axioma estoico (Epicteto, Séneca y Marco Aurelio).
- “Vivir es actuar en el presente, plasmando la tarea cotidiana con una actitud de compromiso en el *actuar eterno y vivo* (Hadot, 2010: pp. 143–145).

Foucault en su trilogía final –*La hermenéutica del sujeto*, *El gobierno de sí y de los otros* y *El coraje de la verdad*, tríada-pilar de esta Tesis–, sobre todo en el primero de esos cursos (LHS), refirió que compartió la inquietud de la *Parresía* con Hadot, quien pensó realizar una traducción del texto *Peri parrhesias* de Filodemo de Gadara, proyecto que nunca realizó. Dato interesante, pero truncado... Post mortem, los editores de Foucault han citado en varias ocasiones la obra de Hadot intitulada *La citadelle intérieure* (*La ciudadela interior: Introducción al pensamiento de Marco*

Aurelio, 1992, traducida al castellano hasta 2013) para corroborar criterios del filósofo de Poitiers. Pero el tema y problema filosófico tan capital como la *Parresía* se quedó en el tintero...

Asimismo, consideramos pertinente citar de Hadot *Aprender a filosofar desde la antigüedad: La enseñanza del Manual de Epicteto* (2004, escrito junto con su esposa Ilsetraut, y el texto suyo más recientemente traducido como *Manual para la vida feliz*, 2015a, con trivial título de 'auto-ayuda' o 'Nueva Era', que no falta por parte de los editores como 'ganchos' comerciales, en detrimento de los autores serios). En este contexto ético-parresiástico tan valorado por Foucault en el pensador estoico –Epicteto es un autor obsesivo en su último trienio vital–, Hadot ratificó que la filosofía antigua no era otra cosa que un *arte integral de vivir*: una certera guía para que cada quien realice su propia elección vital y así configure una existencia plena y, por ende, dichosa. En esto consiste el imperecedero *Manual de Epicteto*: un modelo filosófico de conducta cotidiana en pos de una vida feliz y serena –dentro de las coordenadas precarias de esta existencia– para responder a la perenne inquietud metafísica: “¿Cómo mantener una mirada filosófica y gozosa ante aquello que la vida nos depara?” En este valioso libro (que no falta profesores que lo consideran un manual moralista o de urbanidad y no filosófico), Hadot transcribió los 53 aforismos básicos del Manual epictetiano (2015a: pp. 7–48) para proceder luego a realizar una aguda re-lectura del texto (2015a: pp. 49–246): perfil de Arriano de Nicomedia, su compilador, la figura de Epicteto como esclavo convertido en filósofo liberto, las *Disertaciones* y el *Manual* deslindados y desglosados en sus enseñanzas praxeológicas: la *diáiresis* o discernimiento de las dualidades de la vida, la *proairesis* o elección vital de la persona, el uso de las representaciones –tema que caló tanto al último Foucault– y sus implementaciones en la trilogía *juicio – deseo – acción*, el estilo de vida filosófico y los reconocidos lectores del *Manual*: Marco Aurelio, el neoplatónico Simplicio, los monjes y Padres de la Iglesia, los chinos a través de la traducción del jesuita Matteo Ricci, Montaigne, Pascal, Descartes, Shaftesbury, Leopardi e incluso Nietzsche, quien –para nuestra sorpresa– lo practicaba. Hadot y Foucault –quien citó al primero más de un centenar de veces en sus últimos cursos y libros– se reencontraron, entonces, en Epicteto y su *Arte de vivir*.

A modo de sumario, rescatamos algunos elementos destacados por Hadot, que impactaron mucho al Último Foucault:

En toda circunstancia, ten presente y bien a mano estos versos de Eurípides: *Guíame, Zeus, y tú, Destino, / al lugar, sea el que sea, al que decidiste llevarme, / que yo os seguiré solícito; y si rehusara, / devenido infame, no menos deberé seguirte. // Aquel que consiente, como debe, a la Necesidad, / es un sabio a nuestros ojos y conoce los asuntos divinos. // Si así complace a los dioses, Critón, ¡que así ocurra! // ¡Pueden condenarme a muerte, pero no pueden perjudicarme!* (*Apología*, plegaria última de Sócrates) (Remate áureo del *Manual de Epicteto*, 2015a: pp. 47–48).

He aquí las conclusiones hadotianas y resonancias de Epicteto que tanto incidieron en la última concepción foucaultiana de la filosofía como *forma de vida* y *autocuidado*, sobre las que me explayé al final de mi investigación doctoral, postulando la *Parresía* como *Heterotopía* u *otro modo crítico y específico de ser, pensar (im) pensar, decir y vivir* (SBE, 2018); como su núcleo innovador que aporta un conocimiento nuevo –y apenas hoy en proceso de indagación– sobre la obra de Foucault:

La filosofía no consiste realmente en simples conceptos y teorías, sino en la aplicación concreta y práctica de tales principios a la cotidianidad. Filosofar no consiste en discursar de filosofía, sino en *vivir la filosofía*. Cambiar de actitud para *ser y actuar* sin caer en la palabrería, y privilegiando el amor puro y desinteresado al Bien, más allá de los aplausos de los espectadores (...) Tales son los signos distintivos del aspirante a filósofo, pues filosofar no significa tanto hacer la exégesis de los discursos de los grandes pensadores, sino procurar *vivir en armonía con ellos*: la verdadera tarea consiste en la acción sobre sí mismo y no en el simple cultivo de la enseñanza teórica; firmeza en la acción sin preocuparse por las opiniones ajenas, ante todo cambiando de *forma de vida*. Decidirse por fin a progresar en la *vida de estilo filosófico* desde hoy mismo, apropiándose ejemplos como Sócrates y Diógenes el Cínico (...) No basta con saber lo que es una demostración lógica, lo importante es aplicar y replicar las máximas en la vida, mediante sentencias que es preciso meditar: el poder psicagógico o educación y conducción del alma... Seguir ese camino que conduce a la libertad: la parenética o praxis moral (Hadot, 2015a: pp. 204–218, cursivas nuestras).

En efecto, *Enquiridion* –nombre asignado a una parte de la obra de Epicteto– traduce en griego flecha o puñal destinados para dar en el blanco. A nuestro parecer también podría traducirse en clave foucaultiana como arsenal o *caja de herramientas* (carcaj donde porta las flechas un arquero) que, como afirma Hadot, genera “esa disposición fundamental a la que está obligado el filósofo, recuperando así su mirada filosófica de las cosas” (2015: p. 223). Creemos entonces a pie juntillas que el *Manual de Epicteto* perfila un *filósofo específico* –también con expresión foucaultiana– que da a luz una ontología de sí mismo en el presente desde el ‘no-poder’, y termina identificándose con el *Parresiastés* u hombre de la veridicción, que asume la *vida filosófica* hasta sus últimas consecuencias. No obstante o sí obstante –antinómicos conectores válidos en esta coyuntura–, nos quedan serias reservas cuando al final Hadot exalta sobremedida la filosofía estoica de Marco Aurelio, pues sabemos que muy desafortunadamente este emperador procedió violentamente contra cristianos como el mártir san Justino –considerado como el primer pensador cristiano–, sacrificado bajo su régimen, ratificando que la filosofía en el poder se convierte en ‘razón violenta o disruptiva’, aspecto que se atrevió a denunciar con énfasis y audacia Foucault. He aquí imperdonables incoherencias de que adolecemos siempre como pensadores...

Remate sobre Hadot: En su último y erudito libro *El velo de Isis: Ensayo sobre la historia de la idea de Naturaleza* (también traducido en 2015b), se nos presenta un Hadot que abordó "la verdad, hija del Tiempo" (2015b: pp. 220-240), y "el estudio de la Naturaleza como ejercicio espiritual", a la luz de estudiosos como el dominico A.-J. Festugière -puente amistoso entre Foucault y Hadot, citado ya numerosas veces (cf. Bibliografía)-. Hadot aquí también evocó a Epicteto (2015b: p. 106) y se proyectó con maravillamiento y estupor ante la existencia del mundo y del hombre (2015b: p. 399); la totalidad de lo real que le impelió a exclamar con Pascal: "El silencio eterno de los espacios infinitos me espanta" (*Pensées*, No. 296, cit. en Hadot, 2015b: p. 356). Esta evocación de los clásicos greco-romanos también le permitió al autor expresar con Nietzsche: "¡Ay, los griegos! Ellos sabían vivir" (*Gaya ciencia*, cit. en 2015b: p. 367), y reiterar de nuevo *lo místico* con Wittgenstein (cit. en 2015b: p. 391)... La conclusión es contundente, y en la que se encontraron con creces Foucault y Hadot para vibrar ya al unísono: "Los mejores medios para conocer la Naturaleza serán la aproximación filosófica o la estética, el discurso racional y el arte (...) Al lado de la verdad científica habrá que admitir así una verdad estética que procura un auténtico conocimiento de la Naturaleza" (2015b: p. 397).

Y Hadot puede cantar entonces al final con el gran poeta Hölderlin: "Ser uno con todas las cosas vivas, / retornar, por medio de un radiante olvido de sí, / al Todo de la Naturaleza". Y de nuevo con Nietzsche cierra con broche de oro: "Ir más allá de mí mismo y de ti mismo. Experimentar de una manera cósmica" (2015b: p. 399). Ideal en que Foucault, en apariencia -porque sí existen textos oceánicos poco explorados, que intentamos bucear y balbucear en mi Tesis-, quedó corto, según el riguroso juicio de Hadot. (Cf. S. B. E., coautor en libro AA. VV. *Filosofía y Estilos de vida*, REDIFE, 2019).

+ IMPROMPTU EN CLAVE HADOTIANA:

UN SABIO DE VIDA SUPRA-ACADÉMICO

La Filosofía, una forma artística de Vida... (P. H.)

Pierre Hadot, pétreo, roqueño...
Gran maestro filósofo contemporáneo: sin ínfulas de grandezas mundanas...
Parresiásticamente te retiraste del ministerio pastoral -como Zubiri-
para ser más meditativo y místico
con tus 'ejercicios espirituales'
compartidos con tu esposa *Ilsetraut* (viva aún),
seguidora de Séneca...¡qué hermosa y docta pareja!
Reivindicaste la filosofía como estilo de vida,
lo que soñó apenas Foucault como 'arte de vivir'
y 'estética de la existencia', y en parte con razón te pareció 'neo-dandismo',
acaso porque tú caminabas sólidamente con Epicteto...

pero así también culminó el vuelo foucaultiano.
Te admiro en tu autenticidad y coherencia,
tan discretas...
pues 'todo retorna' como cantó Sidharta,
el personaje cautivante de Hesse, que nos remite al Iluminado de Oriente.
Dixi.

■ ■ ■ ■ ■ PLOTINO DE LICÓPOLIS: EL FILÓSOFO DE LA MÍSTICA UNIDAD

(205-270 / cf. Ferrater Mora, 2001: pp. 2812-2816). Nacido en Licópolis (Egipto), Porfirio su biógrafo nos aporta que fue conducido a la filosofía por Ammonio Saccas, quien enseñaba en Alejandría, maestro de Herennio y Orígenes neoplatónico (no el cristiano)... Tras once años con Ammonio, se dirigió hacia Siria y Persia, y finalmente pasó a Roma (245, de 40 años de edad). Fundó allí su propia escuela, donde enseñó hasta el fin de su vida -20 años- y escribió 54 tratados, recopilados por Porfirio, en seis *Enéadas* en novenarios (6 X 9). Su gran enseñanza, paradójicamente, estuvo permeada por violentas controversias por parte de platónicos atenienses, quienes acusaron a Plotino de arbitrario y plagiarlo de Numenio de Apamea, oficialmente reconocido como el fundador del *Neo-platonismo*... Sí fue justipreciada la originalidad de Plotino: su síntesis, renovación y recapitulación de la historia completa de la filosofía griega, de manera tripartita: con *la meditación sobre el Uno, la participación y las naturalezas inteligibles y su relación con las sensibles, y con el examen de la idea de emanación*.

En efecto, la Unidad plotiniana expresaba la perfección y la *Realidad suma*... La Unidad del Ser es el último fundamento, unidad superior de modo análogo a como el cuerpo adquiere su supra-unidad en el alma. La Unidad, entonces, constituye un principio de perfección y de *supra-realidad*, y el Uno asume una esencia supremamente existente, como el divino Principio del Ser, lo real y absoluto, que resuelve en armonía la Realidad suma... recogido sobre sí mismo y concentrando en sí a la realidad restante (doble movimiento de procesión-conversión, de despliegue y repliegue)...Unidad suprema cuyo polo es la nada, vueltos los dos contemplativamente hacia su modelo primigenio. Entonces la suprema Unidad contiene potencialmente lo diverso (el universo se plenifica en *Pluriverso*)... Tal es la

superabundancia de lo Uno, como la luz se derrama sin propio sacrificio de sí misma. La segunda hipóstasis sería lo *Inteligible*... El Ser mismo, la Inteligencia ('*nous*'), donde convergen el ser y el pensar. La tercera hipóstasis es el *Alma del Mundo*... Únicamente lo Uno es libertad real y completa autarquía, el sumo Orden ('*cosmos*')... La armonía regida por la unidad y por la aspiración a reconvertirlo todo en ella, en la Unidad suprema, la armónica totalidad del universo.

Según Plotino, el norte de la vida del sabio es el '*más allá*' donde reina lo Uno e irradia su realidad sobre el resto del universo, donde el '*más acá*' queda transfigurado... Plenitud para lo cual el sabio huye de toda dispersión y discierne lo semirreal de la plena realidad. Felicidad completa que sólo es dada al sabio que sabe cómo retirarse y 'dónde' retirarse: implica pasar de la razón discursiva a la intuición intelectual de lo que es (y es uno), a la contemplación pura y al éxtasis en la conversión en lo Uno. El sabio trasciende siempre sus propias limitaciones de cara hacia el orden eterno del universo. Así se da la purificación por el constante ejercicio (ascesis) de la intuición intelectual. El alma asciende por la escala que conduce hacia la Unidad suprema del Ser eterno y uno... La contemplación sin sombra: el alma del sabio se torna el reflejo exacto y fiel del Logos o Razón universal... (Cf. Tesis doctoral de Jean Guitton: *El tiempo y la eternidad en Plotino y san Agustín*, 1933; Pierre Hadot: *Plotino o la simplicidad de la mirada*, 1963; Antonio Campillo: *La razón silenciosa: una lectura de las Enéadas de Plotino*, 1990)...

Véase, al respecto: Antonio Dopazo Gallego, *Plotino: La odisea del alma entre la eternidad y el tiempo* (2016, 142 pp.): "La Sabiduría como refugio: Las *Enéadas* o iluminaciones filosóficas... Sus enmiendas a Aristóteles y Platón... La Procesión: Todo emana de lo Uno... Crear sin salir de la Casa del Uno; la llanura de la verdad: la Inteligencia; Audaz exploradora: El Alma... La conversión: el 'ahora' extasiado en 'siempre'... Precursor del personalismo: Providencia y Libertad: ser Ulises y no Narciso... En las montañas de la locura o el Misticismo plotiniano y su concepción intensiva del instante: crepúsculo y amanecer"...

+ ¿Y qué viaje es ése? ¿Qué huida es ésa?

- No debes aprestarte un carruaje de caballos o una embarcación, sino que debes prescindir de todos esos medios y no poner la mirada en ellos: antes bien, cerrando los ojos, debes trocar esta vista por otra y despertar la que todos poseen pero pocos usan (...) Retírate a ti mismo y mira. (...) Solitario en su solio emíreo, ése sí que es verdaderamente libre, pues ni siquiera es esclavo de sí mismo, sino que es solamente él mismo y realmente él mismo (...) Huyamos, pues, a la Patria querida, hasta la Casa del Padre (...) El Uno es la raíz matricial que distribuye la savia por todo el árbol, o la fuente de la que mana un chorro inagotable... Y entonces es posible ver a Aquél y verse a sí mismos como se debe uno ver: esplendoroso y pleno de Luz inteligible, hecho Luz

misma, pura, ingravida y leve; hecho Dios, o mejor aún, siendo Dios, se verá todo encendido en aquel instante: *unimismamiento*, el *summum*, clímax de la experiencia mística y cima de la Inteligencia... Huir solo al Solo, recibir solo al Solo (*Enéadas* I, 6, 8-9, 16; III, 8, 10, 5-14; VI, 7, 34, 8, 20; 9, 3, 9-11, 27, 34-38, 51).

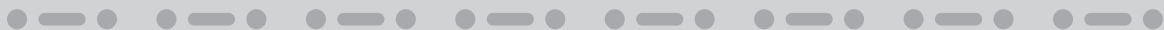
+ IMPROMPTU LÍRICO-MÍSTICO A PLOTINO UNI-FICADO:

UNI-FICACIÓN

'Unimismamiento' (*Enéadas* VI, 9, 3, 27)

Me impactó sobremanera, Plotino, tu filosofía 'sui generis':
un caso único que rompe esquemas establecidos.
Te querían cristiano y te rehusaste...
Seguiste tu camino y te obsedió el Uno,
criticado por los miopes y los necios
que reptan en las 'tinieblas exteriores'...
Te embebiste y te engolfaste...
y cuatro veces te vio Porfirio en rapto místico,
absorto 'a lo divino'...
No querías polemizar y te asediaban,

y dejaste todo en tus enigmáticas *Enéadas*:
La Belleza como 'esplendor de la Verdad',
tu *Parresía*...
¡y quedé saciado!
Plomiza tu densidad, y al mismo tiempo alígero...
Oxímoron también tú,
Platón se te quedó por el camino...
Tu plus: 'unimismarse', más que ensimismarse...]
Te envidio tanto,
... ¡Y me restan -¡oh 'temor y temblor' paulinos y kierkegardianos-
muy pocos años para alcanzar tu altura!
Dixi.

RABINDRANATH TAGORE: EL MAESTRO ALTERNATIVO Y POETA LÍRICO Y AUTODIDACTA

En idioma bengalí, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (Calcuta, 7 de mayo de 1861 – Shantiniketan, 7 de agosto de 1941) fue un poeta bengalí y filósofo del movimiento 'Brahmo Samaj' (posteriormente convertido al hinduismo), artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento. Revolucionó la literatura bengalí con obras tales como *El hogar y el mundo* y *Gitanjali* ('Ofrenda lírica'). Extendió el amplio arte bengalí con multitud de poemas, historias cortas, cartas, ensayos y pinturas. Fue también un sabio y reformador cultural que modernizó el arte bengalí, desafiando las severas críticas que hasta entonces lo vinculaban a unas formas clasicistas. Dos de sus canciones son ahora los himnos nacionales de Bangladesh e India: el *Amar Shonar Bangla* y el *Jana-Gana-Mana*. El de la India ha sido armonizado por el maestro Francisco Casanovas. Tagore, quien desde muy pronto estuvo en contacto con la sociedad y la cultura europeas, 'se convirtió a todos los efectos en uno de los observadores más lúcidos y en uno de los críticos más severos de la europeización de la India'.

En 1878, Tagore viajó a Brighton (Inglaterra) para estudiar en una escuela pública. Más tarde, estudió en el *University College* de Londres. Sin embargo, no terminó sus estudios y dejó Inglaterra después de una estancia de un año. Esta exposición a la cultura inglesa y a su lengua se filtraría en sus primeros escauceos con la tradición de la música bengalí para crear nuevas formas de música. A pesar de eso, Tagore no abrazó nunca completamente las rígidas normas inglesas ni la estricta interpretación de la tradicional religión hindú por parte de su familia en su vida o en su arte, eligiendo en su lugar tomar lo mejor de ambas esferas de experiencia. En

1883 se casó con Mrinalini Devi. La pareja tuvo dos hijos (Amir y Harun) y tres hijas. Por esa época, se había convertido en el centro de atención del mundo literario con varias obras; su reputación se consolidó con recopilaciones como *Sandhya Sangit* (1882), que incluye el famoso poema *Nirjharer Svapnabhanga* ('El grito de la cascada'). Trabajos de este periodo tales como *Sonar Tari* (1894), *Chitra* (1892) y *Katha O Kahini* (1900), terminaron de mostrarle como poeta. Además, estaba ganándose también una reputación como ensayista, escritor de obras y de historias cortas, reflejando la vida del pueblo que veía a su alrededor, haciéndole obtener considerables elogios. En 1901, Tagore dejó Shilaidaha y se trasladó a *Shantiniketan* (= 'Morada de Paz') en Bengala Occidental, donde puso en funcionamiento una escuela experimental. Su padre le había dejado propiedades en este lugar. Esta escuela, establecida según la tradicional estructura *brahmacharya* de los estudiantes viviendo junto a su gurú en una comunidad autosuficiente, fue un imán para grupos internacionales de talentosos estudiantes, artistas, lingüistas y músicos. Tagore dedicó prodigiosas cantidades de energía a obtener fondos para esta escuela (utilizando lo ganado en el Premio Nobel). Hoy en día la institución es conocida como universidad *Visva Bharati* (বিশ্বভারতী = 'India en el mundo'), bajo el control del gobierno indio.

Continuó escribiendo obras tales como *Naivedya* (1901) y *Kheya* (1906), que fueron publicadas durante ese periodo. Desafortunadamente, su mujer murió, y también lo hicieron una de sus hijas más queridas y un hijo, dejándole destrozado (contaba apenas 45 años de edad). Por ese entonces, ya tenía un amplio número de seguidores entre los lectores bengalíes. También se llevaron a cabo algunas traducciones de sus obras, pero eran a menudo de mediocre calidad. En 1912, marchó a Inglaterra llevando con él un puñado de sus traducciones. En las conferencias que allí dio, estos poemas conmovieron a varios ingleses, más notablemente al poeta anglo-irlandés W. B. Yeats y al misionero inglés Charles F. Andrews (protegido de Gandhi). Yeats escribiría posteriormente el prefacio a la versión inglesa de *Gitanjali*, y Andrews pasó con él un breve periodo en la India. El *Gitanjali* en su versión inglesa fue posteriormente publicado por la Sociedad India con un deslumbrante prólogo de Yeats. En noviembre de ese mismo año se sorprendió al serle concedido el Premio Nobel de literatura, por un conjunto relativamente escaso de obras traducidas, cuyo centro era el *Gitanjali* (*Ofrenda lírica*). Contaba 52 años.

Junto con Charles F. Andrews y W. W. Pearson, Tagore se embarcó en 1916 en un ciclo de conferencias que le condujo a Japón y los Estados Unidos. Sus traducciones se multiplicaban. Durante un descanso de cuatro meses en Japón, escribió «De camino a Japón» y «En Japón», que fueron posteriormente recogidos en el libro *Japanyatri*. Durante este viaje, Tagore denunció el chovinismo nacionalista y los nacionalismos beligerantes de forma mundial, incluyendo el de los propios japoneses y estadounidenses. También fue autor del ensayo *Nacionalismo en la India*, enfocando el tema desde el punto de vista de su tierra natal. Esta posición le hizo recibir muchas críticas, aunque también le hizo ganar los elogios de pacifistas

como Romain Rolland. Las labores de Tagore como asistente y mentor en *Shantiniketan* le tuvieron ocupado durante los siguientes años, dando clases en las mañanas y elaborando personalmente los libros de texto de los alumnos durante las tardes. Durante un viaje frustrado al Perú, debió pasar el verano de 1924 en Argentina. La escritora Victoria Ocampo le dio alojamiento, y él la visitó frecuentemente en el actual museo Villa Ocampo. Debó guardar reposo forzoso durante dos meses por causa de una enfermedad. En su estadía, él escribió un poema de amor para Victoria que el bengalí la título "Puravi", en un volumen dedicado a "Vijaya", como él cariñosamente la llamaba. Curioso que no se encontrara con Gabriela Mistral, quien en 1922 había lanzado su primera obra (*Desolación*), que incluía una parte final de prosas poéticas inspiradas en Tagore, y con qué hermosura... En 1925 viajó a Italia, luego a Suiza, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria y Grecia. Pasó a Egipto, saltó a Rusia y Canadá, antes de volver a Inglaterra.

En 1927, Tagore -junto con dos compañeros- se embarcó en un *tour* de cuatro meses por el sureste asiático, visitando lugares tales como Bali, Java, Kuala Lumpur, Malaca, Penang, Siam y Singapur. Los *diarios* de viaje que escribió durante este tiempo fueron recopilados en su obra *Jatri*. En abril de 1932 fue invitado a ser huésped del *shâ* iraní Mohammad Reza Pahlevi. Escribió varias canciones apoyando el movimiento indio de independencia (cf. "Camina solo" en semblanza de Mahatma Gandhi *supra*)... Tras la masacre de Amritsar (1919), en señal de protesta rechazó el título de 'caballero' (*Lord*) que anteriormente le había concedido la corona británica en 1915, signo de su coherencia anti-imperialista. Su sentimiento profundo era que la nación solamente podía ser despertada por medio de la educación para todas las personas. Estos puntos de vista se reflejaron en su mencionada y emblemática escuela de *Shantiniketan*.

A lo largo de su vida, Tagore mantuvo múltiples contactos con otros intelectuales de su tiempo, incluyendo a Henri Bergson, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Thomas Mann, George Bernard Shaw, Victoria Ocampo, H. G. Wells y Romain Rolland. Juan Ramón Jiménez y su Zenobia Camprubí (ésta dominaba el inglés, por su familia bilingüe de Puerto Rico) empezaron a traducir a Tagore del inglés (1915): *La luna nueva* y *El jardinero*, y prosiguieron esa tarea abundantemente, tanto su teatro y su poesía como su prosa. Fue una verdadera re-creación, que tuvo enorme eco en los escritores de lengua española de todo el mundo. Se sabe por el archivo de Juan Ramón Jiménez que hubo un proyecto de viaje de Tagore y su hijo en abril de 1921, con un recorrido por los alrededores de Madrid (o acaso Andalucía) y una fiesta en la Residencia de Estudiantes, con intervención de Federico García Lorca. Finalmente, el poeta se refugió en su *Shantiniketan*. Especial fama adquirió el encuentro *Tagore-Einstein* que tuvo lugar en el hogar de este último en Kaputh (Berlín) el 14 de julio de 1930; la segunda parte de la conversación fue cuando Einstein visitó a Tagore en la casa de un amigo común, el Dr. Mendel. Discutieron sobre una amplia variedad de temas incluyendo la epistemología, la ontología, la teoría musical y la creatividad.

Antes de morir, él compuso otro poema a Victoria Ocampo, contando con la admiración de Tagore de ser una mujer transgresora para la época. En 1930, se volvieron a ver, ya que ella organizó una exhibición en París, con los extraños dibujos que Tagore componía en sus manuscritos. Comenzó a pintar a los 60 años, realizando varias y exitosas muestras de su arte en gran parte de Europa. Murió en su Jorasanko el 7 de agosto de 1941, un día que aún es recordado en actos públicos dentro del mundo de habla bengalí.

Entre sus innumerables Obras, valga citar: *Pájaros y luciérnagas (Pensamientos y aforismos)*; *Pájaros perdidos*; *La voz de Bengala*; *Gora (la juventud india)*; *El rey del salón oscuro*; *Mahini, sacrificio*; *Chitra*; *Mashi, la hermana mayor*; *Las piedras hambrientas*; *Ciclo de la Primavera*; *El cartero del rey (El asceta, El rey la reina)*; *Mis recuerdos (autobiografía)*; *La casa y el mundo*; *El jardinero*; *Ofrenda lírica*; *El movimiento nacional*; *Cantos de la aurora*; *El genio de Valmiki*; *Los cantos del crepúsculo*; *Cartas de un viajero*; *La religión del hombre (diálogo con A. Einstein)*; *Hacia el hombre universal*; *Poemas místicos de Kabir*; *Meditaciones*; *Cómo alcanzar la Sabiduría*; *La luna nueva*; *La cosecha*; *Shantiniketan*; *Últimos poemas*; *Oriente y Occidente*; *Supremo Bien*; *Conferencias y Ensayos...*

+ IMPROMPTU AL DESLUMBRADOR MAESTRO TAGORE:

ÁGUILA DE ALTO BORDO

Te ofrezco, oh muerte, el cáliz de mi vida,
pleno del dulce mosto de mis días de otoño
y mis noches estivales...
cuando llames a mi puerta.
(*Ofrenda lírica* § 90).

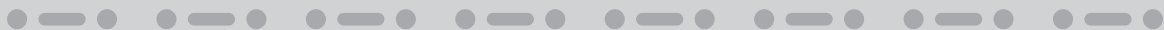
Supe de ti, poeta excelso, por medio de mi mamá Emilia,
poco tiempo antes de que ella levantara anclas, hace más de cincuenta años...
Te leí siendo adolescente: me enamoré con tu *Jardinero*,
tus *Pájaros perdidos* me sembraron filosofía,
por eso salpican estas páginas...
Me cautivaste con tu *Ofrenda lírica (Gitanjali en bengalí)*,
y tu propuesta educativa de *Shantiniketan* – ‘*Morada de Paz*’ –
despertó mi vocación pedagógica...
Tu solo porte magnetiza con su altura espiritual
de Hombre Universal sin límites ni fronteras...
¡Oh patriarca cual Noé o Abraham o Moisés de profético talante,
y tu nombre niño de ‘Rabí’, Tagore...
Me continúas persiguiendo con tu Rostro y Rastro...
¿Quién pudiera estar con su lira a tu altura nívea?

Hombre acrisolado en el dolor
-en mudo holocausto abrahámico-,
exprimido en el lagar para ofrendar tu dulce mosto en 'soledad sonora'...
Tu precioso epígrafe es también mi anhelo:
¡destilar poesía y morir de ella,
expresión cimera y señera de la filosofía!

Dixi.

RAIMON SANTIAGO PANIKKAR ALEMANY: ■ ■ ■ ■ EL MONJE ROMPEDOR DE ESQUEMAS ANQUILOSADOS CON SU 'ECOSOFÍA'

Pensador polifacético, *sui generis*, hindú-español (1918-2010). Vinculado inicialmente al *Opus Dei* fundado por José María Escrivá de Balaguer, fue ordenado presbítero católico (1946) y permaneció en esta comunidad por 25 años. Obtuvo tres doctorados: Filosofía, Teología y Química, consolidando así su formación interdisciplinaria. Viajó a la India y conoció de cerca la experiencia monástica hindú-cristiana de Jules Monchanin, Henry Le Saux y Bede Griffiths, por cerca de diez años, incardinándose en la diócesis de Varanasi. Participó activamente en el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65), marco en el cual fue designado en el *Secretariado para las religiones no-cristianas* por parte del Papa Pablo VI (1966). Entre sus obras sobresalen *Ontonomía de la ciencia* (1961), *Humanismo y cruz* (1963), *Técnica y tiempo: La Tecnocronía* (1967), *El silencio de Dios* (1970). Fue conferencista en Harvard y la Universidad de Santa Bárbara (EE.UU.) y América Latina durante 15 años. Retornó a Cataluña (Tavertet, España). Publicó además *Sobre el diálogo intercultural* (1990); *La nueva inocencia* (1993); *La experiencia cosmoteándrica* (1993); *Ecosofía: La nueva sabiduría* (1996); *Paz y desarme cultural* (1993); *La experiencia de Dios* (1994); *Iconos del misterio* (1998); *La experiencia filosófica de la India*; *La plenitud del hombre: Una cristofanía*; *El mundanal silencio*; *De la mística: Experiencia plena de vida...* (Cf. Bibliografía completa: *Diccionario Panikkariano*, Pérez Prieto-Meza Rueda, 2016: pp. 311-400).

Panikkar es considerado por muchos "un Maestro para nuestro tiempo y puente excepcional entre Occidente y Oriente, en virtud de su 'cuádruple identidad (cristiana, hinduista, budista y secular)' " (*ib.*, 2016: pp. 11-28). En cuanto a sus tópicos

y neologismos esclarecedores en el ámbito filosófico-teológico –que conviene profundizar– descuellan 57: *Advaita* ('a-dualidad'); *Alteridad*; *Cosmoteandrismo* o *Teantropocosmismo*; *Cristianía* en lugar de cristiandad; *Cristofanía*; *Diálogo dialógico versus dialéctico*; *Diálogo intrarreligioso* y *ecumenismo ecuménico*; *Ecosofía*; *Equivalentes homeomórficos*; *Deslinde Fe / Acto de fe / Creencia*; *Filosofía como sabiduría del amor*; *Filosofía y Teología dialógicas o imparativas* –no comparativas–; *Filosofía-Teología como relación 'a-dual'*; *Hermenéutica diatópica y secular* (muy afín a la 'heterotópica' de Foucault); *Historia como mito*; *Lo Humanum*; *Iconolatría versus idolatría*; *Identidad e identificació*; *Iglesia como misterio cósmico*; *Persona versus individuo*; *Istadevata* (teo-visión personal); *Ishvara y Bhakti-marga cristianos*; *Katacronismo* o prejuicio; *la triple vía praxeológica o marga*: *karma, bhakti y jnana*; *Metapolítica*; *Microdoxia* (presupuestos malaprendidos); *Mística cosmoteándrica*; *Simbiosis Mythos-Logos*; *Nueva inocencia*; *Ontonomía* (ley del ser); *Interacción ortodoxia-ortopraxis-ortopoiesis*; *Oxímoron* o paradoja extrema (lo oximorónico); *Holismo sinérgico* (partes-todo); *Perichoresis y/o circumincesso* (relaciones intratrinarias); *Pisteuma* (problemas y referentes de fe); *Pratityasamutpada* (correlación de todos los planos: físico, psíquico, espiritual); *Realidad mayúscula*; *Relatividad versus relativismo*; *Deslinde Religión, religiología, religiosidad y religionismo* ('re-ligación'); *Principio Rita de la Unidad suprem*; *Saccidananda* o Trinidad vivencial; *Secularidad sagrada* (oxímoron); *Símbolo* (lenguaje semiótico); *Tecnocronía* o tiempo tecnológico (tecnocultura); *Tempiternidad de la Realidad* (oxímoron: *temporidad y temporalidad + eternidad*); *Teofísica* (teo-ciencia); *Los tres ojos del conocimiento* ('tercer ojo' u 'ojo crístico'); *Trinidad cristiana-Trinidad radical* (*Dios-Hombre-Mundo*)...

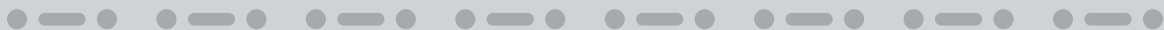
MAESTRO PLURIVERSAL

'Ecósofo...' (R. P.)

Raimon Santiago: Maestro nonagenario,
añejo roble de Sabiduría milenaria...
Me alegra sentirme tocayo tuyo,
y me comprometo a hollar tus mismas pisadas...
También ha ya veinte años me persigues:
Panikkar, causa pánico tu altura sapiencial,
y das pan a manos llenas...
cristiano, hinduista y budista al mismo tiempo,
fuiste capaz de romper caparazones que aprisionan
¡cuando te querían encasillado y doméstico!
(Estereotipos clericalistas que pasaron por santos;
omito nombres para no embestir con *parresía*...)
Nadie pudo impedir tu retorno a tus raíces hindúes:
meditar en el Himalaya con Monchanin y Le Saux...
Fusionar filosofía, teología y ciencia,
contemplación y profecía,
en sumatoria *parresiástica de noviolencia*...
abierto y permeable a nuevos horizontes,
rompedor de trillados esquemas duales...
Llegas con tu universo trocado en pluriverso.
¡Y tantos a tu lado rasgándose las vestiduras!
Yo también voy contigo tras la *ecosofía*...
Y el diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural...
¡Y que caigan más muros y barreras miopes!
Gracias por plenificar a última hora
mi tesis filosófica sobre la *Parresía*,
y remontarla hacia su máximo vuelo!
Dixi.
(Homenaje Centenario: 1918 / 2018)

RAIMON SANTIAGO PANIKKAR ALEMANY: EL MONJE ROMPEDOR DE ESQUEMAS ANQUILOSADOS CON SU 'ECOSOFÍA'.

SAN PABLO DE TARSO: PENSADOR CRISTIANO DE FUEGO PARRESIÁSTICO

(8?-67). (Cf. *Consciencia* No. 52, Diciembre de 2006): Epígrafe: “¡Estoy crucificado con Cristo; vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí; y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí!” (Gálatas 2: 19-20). *Haiku*: ‘Crepitante fuego, corazón de Cristo; / espíritu libre a ultranza; / ¡pasión de Cielo revolucionaria!’ (S. B. E.)

Nació *Saulo* (en hebreo: ‘Aquel que ha sido pedido por Dios’), probablemente entre los años 5-10 (en 2008 se recordó en la Iglesia católica su *Bimilenio* conmemorativo: 8 / 2008) de la era cristiana en Tarso, población de Asia Menor, hoy Turquía. Hacia el año 26 estudió en Jerusalén, ‘a los pies de Gamaliel’, famoso maestro judío (cf. Hch 5:34-39; 22:3). Hacia el año 34, camino de Damasco (Siria) como perseguidor de los cristianos –hasta participar activamente del atroz martirio de Esteban Diácono–, tuvo lugar su paradigmática *conversión* (tres relatos se conservan de este acontecimiento estelar de la era cristiana (Hch 9: 1-19; 22:4-24; 26: 9-18 / Gál 1:11-17). Hacia el 36 sucedió su primera visita como cristiano a Jerusalén, ya bautizado en Cristo Jesús. Su nombre nuevo fue *Pablo* (del latín *Paulus* = ‘hombre pequeño, humilde o menor’)...

Bebió este hombre fogoso de tres culturas muy ricas en su época: hebrea, griega y latina, por lo cual se convirtió en un torrente de talento y carismas sin par. En efecto, miembro de la tribu de Benjamín y al mismo tiempo ciudadano romano, a raíz de su experiencia pascual de Jesucristo Resucitado se constituirá en el *Apóstol de los Gentiles* por excelencia, al sentirse ‘alcanzado’, apresado por Cristo (Flp 3: 12). Fue presentado por Bernabé –su maestro cristiano– en Antioquía, donde ambos comenzaron la primera gran *Misión* cristiana: el denominado *Primer Viaje Apostólico* se realizó entre los años 45-49 por la zona de Anatolia (Hch 13:1 - 14:28), abarcando

Chipre, Panfilia, Pisidia y Licaonia. Disintió con Bernabé por causa del apego de éste a su sobrino Marcos; Pablo llegó hasta la ruptura y opacará en adelante a su maestro... ¡Misterio de las relaciones humanas que no deja de sorprender demasiado, hasta llevar al límite la fe! Efectivamente, la libertad extrema de todos los afectos humanos destacará a san Pablo, en virtud de su radicalidad suma con respecto al Evangelio de Jesucristo. Seguirle el paso a él significará renuncia tajante: *¡Todo o nada!*

Catorce años después de su *conversión* –considerada por el biógrafo Giuseppe Ricciotti como el acontecimiento fundante del cristianismo junto con la Resurrección de Cristo–, Pablo subió de nuevo a Jerusalén para tomar parte en el primer Concilio de Jerusalén, en que se admitió que la Ley judía no obligaba a los neófitos convertidos del paganismo... Fue cuando tuvo ocasión su careo y disenso con Pedro, Vicario de Cristo en el Colegio Apostólico, a quien reprendió *parresiásticamente* por su simulación y ambivalencia (cf. Gál 2: 11-14). El *Segundo Viaje* tuvo lugar por Asia Menor (Macedonia, Acaya y las poblaciones de Filipos, Tesalónica y Corinto (cf. Hch 15: 36-18: 22). Eran los años 50-52, y trabajaba con Silas (Silvano) y Timoteo. Fue cuando escribió sus primeras cartas (I y II a los Tesalonicenses, de carácter escatológico)... El *Tercer Viaje* transcurrió entre los años 53-58 (cf. Hch 18: 23- 21: 17, cuando el Apóstol se acerca a los 50 años de edad), por la ciudades de Galacia-Frigia, Éfeso, de nuevo Macedonia y Corinto, Tróade y Mileto, antaño epicentro filosófico. Brotaron entonces a granel sus escritos epistolares: I y II cartas a los Corintios, a los Filipenses, a Filemón, y las famosas epístolas de la justificación por la fe (Gálatas y Romanos)... Nerón era el nefasto emperador durante ese tiempo, después de Calígula y Claudio, monstruos decadentes del imperio romano en declive...

En el año 58, Pablo fue detenido y mantenido en prisión en Cesarea de Palestina hasta el 60 (cf. Hch 22-23 / 25-27). En el otoño de ese año –¡oh criba dolorosa!– el Procurador Festo lo remitió con escolta a Roma, donde a su vez permaneció otros dos años (61-63). Éste podría considerarse el *Cuarto Viaje Apostólico* (aunque forzado), que incluyó naufragio en Malta, antes de arribar a Italia y pregonar con *parresía* el Evangelio en Roma (cf. Hch 27-28, vocablo textual). Fue sobreseído y quedó libre. Pudo haber viajado a España (cf. Rom 15: 24), e incluso haber viajado por Oriente, según sus biógrafos... Luego tuvo lugar su cautiverio último en Roma, que culminó con su penoso martirio (cf. II Tim 4: 6-8), atestiguado por la Tradición cristiana más primitiva, hacia el año 67, cuando contaba poco menos de 60 años de edad... ¡Oh su timbre de Gloria: morir por Jesucristo *decapitado*, perder la cabeza por Él, con todo su sentido metafórico en clave filosófica!

<Bibliografía paulina recomendada: Rinaldo Fabris: *Para leer a San Pablo*, 2002; José María Bover, S. J.: *Teología de San Pablo*, 1970; Amédée Brunot: *El genio literario de San Pablo*, 1970; Josef Holzner: *San Pablo, Heraldo de Cristo*, 1980; Francisco García-Salve, S. J.: *Cristianismo para hombres sinceros*, 1970; *Biblia de Jerusalén*, 2000: 'Introducción a San Pablo' por P. Benoit); Giuseppe Ricciotti: *San Pablo Apóstol*,

1970, 600 pp. / Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 2680-2681. S. B. E. (2009). "Talento y talante filosóficos de san Pablo: Homenaje bimilenario". Tunja: USTA, No. 4 (Enero-Junio), pp. 21-39. >

'Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se entrega sin medida a un ideal esencialmente religioso con celo incondicional y abnegación total' (P. Benoit). 'Cor Pauli, Cor Christi' = 'Corazón de Pablo, Corazón de Cristo' (San Juan Crisóstomo)... Pero siempre será 'Signo de Contradicción' (H. Rondet). Nunca se le apartó la sombra recelosa que persigue a los grandes convertidos: san Agustín, Papini, Newman, Bloy, Carrel, Foucauld, García Morente, Edith Stein, Simone Weil... Su lema de vida: 'Vivir en Cristo Jesús'; y su epitafio: "¡Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia!" (Flp 1: 21). San Pablo de Tarso: Contemplación y Profecía extremas, en sumatoria de *Parresía*: Diácono y Portador de la Palabra, de Jesucristo y del Espíritu ('Logóforo' / 'Cristóforo' / 'Pneumatóforo')... Portador de la *Parresía* = 'Parresióforo'... 'Maestro espiritual insuperable' (Bover)... La Sabiduría de la Cruz, locura y escándalo... Su obsesión: el '*Pleroma*' = "Que Dios lo sea todo en todo" (I Cor 15: 28). Su plegaria en clave teológica y trinitaria: '*Marana Tha*' = 'Ven, Señor Jesús' (I Cor 16: 13-14.22)... En un '*Kairós*' perenne: 'Ahora es el tiempo propicio, el Día de Salvación' (II Cor 6: 2)... Pablo Pascual: de la simbiosis '*Kénosis*'- '*Apoteosis*', *Nada-Todo* en oxímoron... El Apóstol del '*Hombre Nuevo*' usurpado después por Marx y Che Guevara... Siempre vivo, siempre vigente... El Adán re-creado.

(¿Por qué no poetizar -después de intentar filosofar en clave paulina-, si la Poesía es acaso -y Nietzsche lo confirma- expresión o exprimadura máxima de la Filosofía?):

¡O TODO O NADA!

'Estar-en-Cristo-Jesús' (I Cor 1:29)
Ay, San Pablo incandescente,
nunca tibio, en 'sí' sostenido mayor...
¡Cráter en perenne erupción, a borbotones siempre!
Tu nombre -'*Don de Dios*'- parece traducir,
aunque ya romanizado el nombre Saulo hebreo...
Crepitas y calcinas,
¿acaso no son estos tus dos verbos predilectos?
Sin grises medianías
ni despreciables mediocridades...
Tú tan a ras de Cielo,
y nosotros -yo, por lo menos-,
arrastrándome tan a ras de suelo...
Pablo minúsculo de estatura,
pero mayúsculo en talento y talante...
En dimensión crística siempre y en todo,
descollando en vanguardia...
Loco para tantos 'cuerdos'...
Rompiendo esquemas verbales y lingüísticos,

estrecho te quedó el idioma,
 y quiebras tu verbo en anacolutos
 y aparentes incongruencias...
 Derribado de tu altivez en Damasco,
 te re-orientas (no te conviertes)
 simplemente hacia el picacho rocoso,
 y lo escalas hasta coronar la cumbre de la Cruz...
 Ella (la Cruz) tu timbre único de *Gloria* divina,
 sólo la buscas a costa de tus 'azucenas de virtudes',
 y la *Gracia* -ellas dos tu binomio precioso-,
 y te olvidas de todo lo demás:
 ¡La escoria atrás!
 ¡Siempre adelante, en 'crescendo'!...
 ... ¡Y nosotros añorando honores y banalidades cursis,
 jugando a doctores sin ser doctos!
 Tú: ser nada para ser todo,
 ¡'kenótica' tu lección cristalina,
 compacta, sin fisuras,
 de alto perfil siempre,
 y hoy de nuevo 'apoteósica'!
 ¡Re-nace hoy, San Pablo, y quémonos!
 ¡Ay, tus volcánicas *Epístolas* cómo escocen
 entre tanta palabrería
 sacada hoy del bolsillo, sin médula ni meollo;
 tú las exprimiste de tus entrañas paternales y pastorales
 -brasa viva-,
 ¡jirones tintos en sangre!
 ¡No entiendo cómo las canonizaron en La Sagrada Biblia
 con tan indómitas asperezas
 de un corazón traslúcido y cáustico!
 ¡Y qué supra-filosofía, Sabiduría suma!
Pablo-Diácono siempre y simplemente,
Siervo de Cristo -¡no más!-, sin pretensiones arribistas
 -sencillamente 'todo de todos'-,
 alumbrando testigos de *Contemplación y Profecía*
 -refulgente *Parresía*-
 en todos los tiempos y todas las latitudes...
 ¡Oh parresiasta por excelencia y antonomasia!
 San Pablo disyuntivo siempre, de 'o todo o nada':
 que seamos nosotros también todo del Cristo-*Todo*
 para no desaparecer
 en el 'no-ser',
 en la vulgar nada!
 ¡Amén!
 (Sello paulino)
 Dixi.

SAN JUAN DE LA CRUZ: EL POETA Y MAYOR DISCÍPULO FILOSÓFICO - MÍSTICO DEL AQUINATE

(1542-1591). Cf. *Consciencia* No. 28, Julio de 2003. Epígrafe: "Ojos altos, manos juntas, pies descalzos" ('San Juan de la Cruz', Francisco Luis Bernárdez, poeta argentino)...

Nació Juan de Yepes y Álvarez en *Fontiveros* (= '*Fuente verdadera*', precioso nombre metafórico), aldea cercana a Ávila, en la meseta castellana, paisaje austero de límpidos y azules horizontes... Cipreses y encinas, robles enhiestos hacia las estrellas y sierras pardas. Su padre, Gonzalo de Yepes, comerciante de telas como lo fuera el de San Francisco de Asís; su madre, Catalina Álvarez, modesta tejedora, quien por causa de la muerte del padre, debió asumir el peso de la sobrevivencia familiar. Tres hijos varones: Francisco (quien casado con Ana y progenitor de amplia prole, ha estado a punto de ser beatificado por su virtud probada y admirable, reconocida por Fray Juan), Luis -muerto niño por inanición-, y san Juan, el 'benjamín'... Infancia marcada por el desamparo, el hambre, el frío y la soledad o... la desolación. Privaciones en carne viva y dolores: "un rosario interminable de cruces que jalonarán su vida", al decir de un biógrafo. "Dios nos deja vacíos para colmarnos de bienes", escribirá el futuro santo... A imitación de la pobre Familia de Nazaret, la viuda y sus hijos peregrinaron agotadoramente hasta verse obligados a la mendicidad para subsistir. Juan estuvo a punto de ahogarse en una charca... Llegaron a Medina del Campo, donde el pequeño se inició en diversos oficios: carpintero, sastre, entallador y pintor) en una especie de hospicio. Encontró un 'mecenas' (Alonso Álvarez de Toledo), quien lo promovió al colegio de los jesuitas. Despojamiento de todo marcó su adoles-

cencia. En 1563 –ya de 21 años de edad–, optó por la vida religiosa como ‘senda de Perfección’, a la sombra del Carmelo. Recibió el nombre de Fray Juan de Santo Matía (nombre del Apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, dato significativo)...

Brilló el joven Juan en la famosa Universidad de Salamanca, donde recibió clases del gran Fray Luis de León y Domingo de Soto. Fue la Edad de Oro española de Letras y Espiritualidad. En 1567 ya contaba con estudios de Filosofía y Teología. Fue ordenado presbítero a los 25 años, y fue cuando conoció a Santa Teresa de Jesús, quien lo doblaba en edad y estaba empezando la Reforma Carmelitana. Junto con Antonio de Heredia, empezaron los dos frailes mendicantes la transformación de la Orden masculina; en Duruelo, ‘Belén de la Descalcez’. Tremenda la extrema austeridad y sencillez con alegría, que hoy en día le da nombre a una sofisticada hostería de la burguesía en nuestro entorno... Empezó entonces la actividad fundacional de los Carmelitas Descalzos: Mancera, Pastrana, Alcalá... Fray Juan asumió la misión de guía espiritual de la misma santa Teresa. Pero no se hizo esperar la hora del crisol. Diciembre de 1577: el fraile es arrestado por sus correligionarios: “La Cruz pura de Dios; aniquilación, sequedad, sinsabor y trabajos... Beber allí la hiel y vinagre puro”... Fue conducido preso al convento-cárcel de Toledo, sin pronunciar queja alguna: ‘En la espesura de Dios y del padecer’. Cruz y Noche de Getsemaní (que significa en hebreo ‘lagar de aceite’)... Fueron nueve meses como un trance de gravidez –joh paradoja!– poética y mística. Vendrá su apoteósico Alumbramiento lírico, único en su género y al estilo beethoveniano: ‘Por el dolor a la alegría’...

Podría hablarse de ‘Fray Juan de la Cruz, o la Luz crucificada con este epígrafe de su propia cosecha: ‘La Cruz desnuda y a secas, que es linda cosa’... ‘Brotó a borbotones su *Cántico Espiritual* (paráfrasis del Cantar de los Cantares en 40 liras, que fue memorizando en su mazmorra)... y que empezaba: “¿Adónde te escondiste, / Amado, y me dejaste con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome herido; / salí tras Ti clamando, y eras ido!”... ‘Vivencia-límite’ de soledad y oscuridad teologal extrema... Logró huir de la ignominiosa cárcel, saltando al borde del río Tajo. Fue nombrado prior del convento del Calvario en la Sierra Morena, cuando ya captaba a fondo: “Para entrar en las riquezas de la Sabiduría divina, la puerta es la Cruz”... Pasó a Baeza (1579), murió su madre Catalina, exprimida de dolores... En 1582 lo vemos en Granada en el convento de Los Mártires (continúa el simbolismo), en La Alhambra, donde estuvo 7 años. Prosigue con sus Obras *Subida al Monte Carmelo y/ o Noche Oscura del alma*: “En una Noche oscura, / con ansias en amores inflamada; / ¡oh dichosa! / Salí sin ser notada, / estando ya mi casa sosegada”... Y culminará su espléndido proceso con *Llama de Amor viva*... Fray Juan fue Vicario Provincial en Andalucía (1585–87). Volvió a Castilla como prior de Segovia... Le brotaron sus *Cautelas y Dichos de Luz y Amor*...

Estío de 1591: cuenta 49 años, exactamente la edad de muerte de su maestro santo Tomás de Aquino, y van a morir sincronizados... Es marginado a La Peñuela: le llegó una úlcera cancerosa... Y le aplicaron un cauterio en carne viva sin ningún analgésico...

sico... Y él cantó: "¡Oh cauterio süave, / oh regalada llaga! / ¡Oh mano blanda, / oh toque delicado! / Que a vida eterna sabe / y toda deuda paga; / ¡matando, muerte en vida la has trocado!" (Sin glosas, por favor)... Es la 'inhabitación trinitaria' del místico en dimensión teológica... Fray Juan escogió el convento de Úbeda –no el de Baeza, donde lo exaltaban–, el más marginal para morir desconocido y sin espectadores... Y se 'rompió la tela del dulce Encuentro' el 14 de Diciembre de 1591, en pleno Adviento de reverdeante Esperanza, cercano a la Navidad y con ecos de villancicos... 'A cantar maitines al Cielo'... Y llegó "la música callada, / la soledad sonora, / la Cena que re-crea y enamora"... 'En tus manos encomiendo mi espíritu', su plegaria terminal como la de Jesucristo... Todo a Fray Juan se le cumplió con creces, y hasta las heces... ¡Todo consumido y consumado! Fue beatificado un siglo después (¿?) y canonizado en 1726. Rebautizado en 1926 como el 'Doctor Místico', por excelencia y antonomasia... Compendio-epítome de toda tu vida un simple cuarteto: *Glosa a lo divino*: "Olvido de lo criado, / memoria del Creador; / atención a lo interior, / ¡y estarse amando al Amado!" Tarea: orar 'pecho adentro', intravenosamente, la *Oración del alma enamorada*... Su reto: '¡A la tarde de la vida, te examinarán en el Amor!' (*Dichos de Luz y Amor*, §59).

Bibliografía sanjuanista: Cf. Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 1955–1956, estatus de filósofo... Dámaso Alonso: 'La Poesía de san Juan de la Cruz' (1960); Crisógono de Jesús, OCD: 'Vida de San Juan de la Cruz' (1980); Federico Ruiz Salvador, OCD: 'Introducción a San Juan de la Cruz' (BAC, 1970, 500 pp.); Karol Wojtyła (Juan Pablo II): 'La fe en San Juan de la Cruz' (Tesis doctoral de Teología, 1990)... Me impresionó sobremanera que el mismo Gustavo Gutiérrez, O. P., pionero de la Teología de la Liberación en América Latina e incluso en el mundo, cite detenidamente a san Juan de la Cruz (cf. *Beber en su propio pozo*, 1984, Salamanca: Sígueme, pp. 111–117, 166–169; *La densidad del presente*; Lima: CEP, 1996: pp. 243–255; *La espiritualidad de la Liberación: Escritos esenciales*; Santander: Sal Terrae, 2013: pp. 235–238), lo cual corrobora con creces la perenne actualidad del Doctor Místico y profético... Así como el poema 'Preguntas para subir y bajar el Monte Carmelo' de Pedro Casaldáliga en *Espiritualidad de la Liberación* (con José María Vigil, San Pablo, 1992: pp. 9–22)...

+ POEMA-HIMNO DELIRANTE:

In memoriam (1991, IV Centenario de su Pascua)

Epígrafe: '¡Más alto, más alto!'...

San Juan de Cruz y vuelo,
Poeta del amor 'a lo divino';
Profeta del Carmelo:
Danos hoy Nuevo Vino;
¡La verdad de Jesús, vida y camino!

1. *Cantor de la 'Subida
al Monte' iluminado en 'Noche Oscura';
tu estrella amanecida
nos guía en la aventura
que desnuda la fe y la transfigura.*
2. *Mudo ano-nada-miento...
Te hiciste nada para hallar el Todo;
padecer fue tu acento,
holgar en Dios tu modo,
¡henchir en plenitud de Gloria el lodo!*
3. *'Cántico Espiritual':
A zaga del Amado va tu anhelo;
sendero teologal
que rompe todo velo...
¡Banquete esponsalicio se hace el Cielo!*
4. *¡Oh 'Llama de Amor viva'!
Tu ser inhabitado, incandescente
la Esperanza cautiva...
¡La Trinidad presente
en el profundo centro, eternamente!*
5. *Juan de 'alma enamorada',
'Pastorcico' descalzo tras 'La Fonte':
Muéstranos la morada
en la cima del Monte;
tu santidad en Cristo es horizonte.*

(Muy valorado y avalado por Federico Ruiz-Salvador, O.
C.D., uno de los más expertos sanjuanistas contemporá-
neos)... Dixi.

SANTA EDITH STEIN, MÁRTIR FENOMENÓLOGA NEO-TOMISTA Y PARRESIASTA INTERRELIGIOSA

(1891-1942). (Cf. *Consciencia* No. 44, Noviembre de 2004): *Epígrafe*: "Cuanto más oscuro se vuelve aquí todo para nosotros, ¡tanto más tenemos que abrir el corazón a la Luz que viene de arriba!" (Edith Stein, *Carta*, 1938). 'Mujer-Fulgor de Estrella': "Yo creo con certeza que detrás de todo late un Designio grande y misericordioso... ¡Claro está que no llegaremos nunca a comprender del todo el Misterio que nos circunda!" (*Cartas* 1933, 1938).

Fue dada a la luz de este mundo Edith Stein en Breslau (Alemania). Hija de Siegfried, comerciante mayorista de maderas, y de Augusta, recia, emprendedora y piadosa mujer judía. Fue la menor de siete hermanos, huérfanos de padre tempranamente. Desde tierna edad, esta niña despierta y alegre dio trazas de talento excepcional para el estudio. En efecto, estudió en Breslau y luego en Gotinga letras germánicas, historia y psicología; sin embargo, su preocupación primordial será la filosofía en tanto búsqueda apasionada de la verdad. Sobre todo, la ética le impidió amordazar la 'voz interior' que, no obstante su transitorio escepticismo espiritual, jamás dejó de percibir visceralmente. La joven Edith adelantó estudios de doctorado en filosofía con excelencia académica siempre. Empero, nunca perdió aquel anhelo misterioso de pequeña: 'Permanecer en el jardín de la infancia'... En este contexto debe entenderse su expresión: 'La filosofía lo es todo para mí en la vida'... Y empezó a desplegar sus alas de alto vuelo. Soñó con conocer a Edmund Husserl, el gran filósofo padre de la Fenomenología, la corriente en boga en esa época de innovaciones filosóficas germánicas.

Esta brillante mujer en 1915 interrumpió sus estudios para colaborar como ayudante de enfermería en la Cruz Roja, durante la I Guerra Mundial. En 1916 trabajó como suplente en una escuela secundaria de Breslau. Posteriormente, hasta 1918 fue

asistente de Husserl en la Universidad de Friburgo (Brisgovia), colaborándole a organizar sus borradores y redactarlos cabalmente, y aportándole ideas propias que nunca fueron reconocidas por el mismo maestro... No obstante haber sido ella la primera filósofa doctora de Europa (y 'cum laude'), nunca le permitieron asumir una cátedra universitaria, siendo marginada no sólo por Husserl sino por Heidegger... ¡Detalles que debieran esclarecerse dentro de una Historia de la Filosofía en clave *parresiástica*! Al tiempo, impartió clases de introducción a la Fenomenología y publicó sus primeros trabajos: *Sobre el problema de la endopatía* (1922) y *Contribución a la fundamentación filosófica de la psicología y las ciencias del espíritu* (1922); *Investigación sobre el Estado* aparecerá en 1925. Un acontecimiento decisivo en la vida de Edith lo constituyó recibir clases del gran padre de la axiología –la emergente filosofía de los Valores en cabeza de Max Scheler–, quien por ese tiempo estaba en trance de conversión al cristianismo, y le dirigió su tesis doctoral. Alternó además ella hombro a hombro con Adolf Reinach, A. Pfänder y Hedwig Conrad-Martius, eminentes fenomenólogos del núcleo husserliano. El testimonio cristiano de la viuda de Reinach, abruptamente sacrificado en la guerra, impactó de modo contundente a nuestra joven filósofa, en ese momento agnóstica.

Tuvo entonces lugar una temporada vacacional y vocacional de Stein en una granja de una compañera filósofa. 1922: Edith quedó sola en la granja, y una noche en la biblioteca tropezó con la vida de santa Teresa de Ávila (su autobiografía). Devoró ávidamente el libro hasta el amanecer, de pasta a pasta, y al terminar su meditación exclamó: 'He aquí la verdad' (*parresía*)... Efectivamente, fue una Pascua luminosa que hizo alborear su alma de gracia divina... Adquirió enseguida el Evangelio y se presentó en el primer templo católico para ser bautizada en Año Nuevo, con el nombre de Teresa. Recibió además la Eucaristía por vez primera, y experimentó una mística transfiguración. Inmediatamente, viajó donde su recia madre judía para contarle su metamorfosis interior cristiana... Permaneció en su compañía durante seis meses, acompañándola a la sinagoga y compartiendo con su progenitora el solemne '*Shemá*' (Deuteronomio 6, texto común judeo-cristiano), que ahora reasumía plenificado desde otra óptica. Todo cambió rotundamente en la vida de Stein: no volvió a su cátedra de Friburgo y asumió la orientación espiritual del padre Schwind, diciéndose íntimamente: 'Mi único anhelo es encontrar la auténtica Sabiduría en la verdad; unirme a Dios y en Él vivir'. Sin embargo, su orientador espiritual la probó sugiriéndole continuar enseñando (en colegios) 11 años más, hasta ser injustamente destituida sólo por el hecho de ser de origen judío (1933), tras el acceso de Hitler al poder. Durante ese lapso escribió dos libros: *La filosofía de Husserl y la filosofía de santo Tomás de Aquino* (1929) y *El ethos de los oficios de las mujeres* (1931). Realizó una gira de conferencias en Alemania y otros países europeos... Entre 1932-33, desarrolló actividades docentes en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica en Munich. Y fue cuando la vetaron del todo por parte del Partido Nacional-Socialista que dio lugar al execrable nazismo hitleriano.

Edith Stein ingresó al Carmelo de Colonia en 1933 (de 42 años de edad) y tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Profesó en 1938, pero debió exiliarse junto con su hermana Rosa en el Carmelo de Echt (Holanda), ante el asedio nazi... En agosto de 1942, a la sombra de la fiesta litúrgica de la Transfiguración del Señor, fue arrestada (le dijo a su hermana: 'Vamos a morir por nuestro pueblo judío') y primero conducidas al campo de prisioneros de Westerbork; probablemente fueron trasladadas en dos días a Auschwitz-Birkenau y sacrificadas en la cámara de gas, sin dejar rastro alguno de sus despojos mortales... Pura 'Llama de Amor viva', que estaba meditando y comentando cuando fue arrestada por la Gestapo en Holanda... En 1987 (a 45 años de su muerte) fue beatificada por Juan Pablo II, y 11 años más tarde (1998, año de la encíclica 'Fe y Razón') canonizada. El 1º de Octubre de 1999 (hace 20 años) fue declarada Patrona de Europa... Su memoria litúrgica es el 9 de agosto, que coincide con el atroz lanzamiento de la Bomba atómica en Nagasaki (Japón), conmemoración litúrgica a la cual fue unido el Beato *Franz Jägerstätter*, Objeto de Conciencia laico alemán también sacrificado por el nazismo (9-8-1943) y beatificado por Benedicto XVI en 2007... Existen testimonios de que ella pensó en exiliarse en América del Sur, detalle significativo... Asimismo, su hermana Elsa vino a Colombia, donde murió 12 años después de Edith (Cf. S. B. E., *Edith Stein, filósofa mártir: Una relectura fenomenológica de Tomás de Aquino*, Tunja: USTA, 2018 (Mi Tesis posdoctoral 'extra-académica', en prensa)... Yo la asumí como mi *Matrona filosófica*...

Junto con el filósofo jesuita polaco Erich Przywara, Edith Stein tradujo 'Quaestiones de veritate' del Aquinate, arrojando luz nueva sobre la Metafísica, según Ferrater Mora, a diferencia del 'finitismo temporalista' de Heidegger. Con ella nos encontramos ante una Metafísica integral con un 'valor agregado' trascendente, nuevo eslabón de la '*Philosophia perennis*': El 'mundo de la vida' y su 'intencionalidad' se le develaron... Tres periodos enmarcaron su proceso personal: *Fenomenológico* (1916-23), profundizando en la empatía; *Pedagógico-tomista* (1922-38), donde afloró su producción feminista y se cuajó su estelar Obra *El Ser finito y eterno: Ensayo de acceso al sentido del ser* (póstumo, 1950, 8 años *postmortem*, innovadora aproximación fenomenológica a Santo Tomás de Aquino); y *Místico* (1938-42), su lustro terminal de lustre y ya sin lastre, Carmelo de Echt (Holanda) hasta su infame deportación al Campo de exterminio de Auschwitz y su glorioso martirio judeo-cristiano: *La ciencia de la Cruz*, innovadora aproximación fenomenológica a San Juan de la Cruz, existencial-personal, rubricado con sangre en la cámara de gas, Obra póstuma, publicada hasta 1959, 17 años *postmortem*)... Se espera con creces que sea exaltada como la **5ª Doctora de la Iglesia**, después de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús e Hildegard Von Bingen... Es preciso reconocer *parresíasticamente* que su 'feminismo' -visto con recelo en los ámbitos eclesiásticos- ha retrasado el proceso canónico...

Otras Obras steinianas: *Los caminos del silencio interior* (1988), *Estrellas amarillas* (1992), *Epistolario* (500 cartas)... Cf. Reuben Guilead: *De la Fenomenología a la Ciencia de la Cruz: Itinerario de Edith Stein* (1974)...

Resonancias: ... 'Sublimar', con el respeto de Freud... 'Gasificar la Filosofía, o volatilizarse en santidad': 'La Obra divina se realiza en la soledad y el silencio' (E. S.)... <Cuanto más alto sube el camino tanto más se le amplía el horizonte, hasta llegar a la cumbre donde la visión del entorno es plena. El *Ojo del Espíritu*, iluminado por la Luz celestial, alcanza las lejanías más distantes, nada se desvanece ni se hace indistinguible. Con la *Unidad* crece la plenitud, hasta que todo el mundo se hace visible bajo el simple rayo de la Luz divina, como sucedió en la 'magna visio' de san Benito...>

+ CODA POÉTICA:

coloquio poético-profético con santa Edith Stein...

LAMPO FENOMENAL

¡Por la Cruz a la Luz! ¡Por el dolor a la alegría!' (L. van Beethoven)

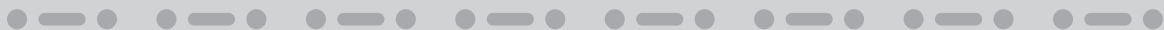
Tu nombre, Stein:
Roca germánica golpeada para dar Sabiduría;
rima con 'Sein', el Ser...
Esencia, substancia, tu persona toda,
¡puro arder!
Vida ascética de estudiosidad,
sin viso alguno de farándula,
tuétano, médula a flor de piel,
fibra, nervio y pulpa en todo y siempre...

Edith,
cenit,
Llama vertical...

Tu oceánica personalidad todo un fenómeno,
viraje radical,
después de los laureles convencionales de la banal academia...
Camino de silencio interior,
tu recta final de raudo vuelo en clave de Cruz...
Y te nos fuiste a hurtadillas
al tétrico campo de exterminio nazi,
y deviniste entonces 'Llama de amor viva' en crematorio,
estando ya tu alma volandera...
¡Toda incandescencia!
Y yo también me quedo mudo como tú,
perplejo de estupor y estremecido
ante tu misión fugaz de rayo,
ráfaga de amor en esta Noche Oscura

epocal de nuestra bárbara civilización inhumana.
Meollo nato y neto tu mensaje,
suma Sabiduría,
'docta Ignorancia'
-como la que bebiste a raudales en *Confesiones* de san Agustín-,
para nuestra actual pseudofilosofía
'desustancializada',
sin norte de brújula espiritual,
sin bitácora trascendente,
a la deriva, al garete,
¡miopía e incluso ceguera imperdonable!
Edith Stein, filósofa-mártir de hoy y siempre,
reivindicando la esquiua Mística *parresiástica*,
¡te envidio ahora santa,
pero no reducida a nicho mítico de altar!
... Y, después de abordarte a fondo
-ese 'fondo del alma' que tú aportaste a la teología-,
en este buceo y balbuceo
de tan hondo calado y alto bordo,
puedo exclamar sin miramientos con Émil Cioran:
¡'Adiós a la filosofía'!

Dixi.

SANTO TOMÁS DE AQUINO: EL SUMO MÍSTICO DE LA RAZÓN PLENIFICADA EN LA FE, 'SIEMPRE A MÁS'

(1225-1274). Cf. *Consciencia* No. 30, Julio de 2003: Epígrafe: "¡El más sabio de los santos, y el más santo de los sabios!" (Gilbert K. Chesterton)... Tomás de Aquino: *Plus y Excelsior*: 'Duc nos quo tendimus, ad Lucem quam inhabitas...' = 'Haznos tender hacia Ti, a la Luz donde Tú habitas'... 'Lumen Gloríae' (S. Tomás / Himno 'Corpus Christi')... 'Conocer más para amar más'... 'Aurea Summa'...

Nació Tomás en el famoso castillo de Roccasecca (nombre semiótico cumplido en él), cerca de Nápoles (Italia), mientras estaba pronto a morir san Francisco de Asís (1226)... De familia aristocrática (su padre, Landolfo de Aquino y su madre Teodora de Theate)... Tomás fue el menor de 12 hijos. Fue consagrado como oblató en la Abadía benedictina de Monte Casino, donde posiblemente se le abriría un promisorio horizonte como abad mitrado... Allá bebió durante 9 años el lema de san Benito de Nursia: '*Ora et labora*'... Dio muestras de un gran carácter y auto-exigencia hacia el estudio. De estilo circunspecto (recogido, recoleto), aprendió las artes liberales ('*trivium*': gramática, dialéctica y retórica; '*quadrivium*': aritmética, geometría, astronomía y música). Ingresó a la Universidad de Nápoles, donde cursó Filosofía y Letras. Conoció la incipiente Orden de Predicadores fundada por santo Domingo de Guzmán, en aquel tiempo mendicante y *parresiástica* ('*domini-canis*'), contra la voluntad de su familia burguesa, quien incluso lo quiso hacer desistir seduciéndolo (sometió a prueba su castidad, por lo cual no le quedará grande su apelativo: 'Doctor Angélico', objeto de burla entre sus correligionarios)...

Tomás abrazó a fondo el lema dominicano: 'Contemplar y participar a los demás lo contemplado'... Profesó a los 18 años; varón de porte imponente con su alta estatura y temple acerado. Completó su recia formación en Bolonia, París y luego en Colonia (Alemania), a la sombra de su famoso Maestro, san Alberto Magno, hombre de espectro interdisciplinario. Anécdota: sus compañeros le apodaron 'el buey mudo' por su estudiosidad callada, y este dominico alemán les profetizó: '¡Pues sepan que los mugidos de este buey pronto conmoverán al mundo!' (¡Oh estupidez del 'bull-ying' del vulgo mediocre y envidioso de siempre!)... Con apenas 24 años de edad soñó con forjar una catedral de conocimiento filosófico-teológico que diera cuenta del Pensamiento cristiano: '*Studium Generale*', gran síntesis o '*Summa*' de la Fe y la Cultura de su época. Trató de contrarrestar el muy arraigado idealismo platónico mediante el aristotelismo más realista e integrador, holístico y sinérgico diríamos hoy. Intentaba sumar pletóricamente Fe y Razón en la 'inteligencia de la Fe'...

En 1252 (de apenas 27 años de edad) asumió la cátedra de Teología en París y aparecieron sus primeras Obras: *Los trenos o Lamentaciones de Jeremías*, *Comentarios de Pedro Lombardo*, *Comentarios a Isaías*, *Catena Áurea* (compilación de Patrística sobre los 4 Evangelios, 5 tomos que medité como Diácono), *Comentarios a las Epístolas de San Pablo*, *Comentario a los Nombres Divinos de Dionisio Areopagita* y *Summa con Gentiles*, para culminar con la *Summa Theologica* (a los 40 años de edad)...

... Dejó París en 1259 (con 34 años), soportando choques y rivalidades en el ambiente universitario por parte de agustinianos y averroistas... Enseñó en Agnani, Orvieto, Roma, Viterbo y Perusa... El Papa Urbano IV lo quiso nombrar cardenal, pero Tomás declinó el halago, aduciendo que anhelaba 'algo mucho más grande'... Elaboró, más bien, la liturgia del Corpus Christi con sus motetes latinos: *Pange Lingua*, *Tantum ergo*, *Pannis Angelicus*... De nuevo regresó a París (1268); le ayudaba fray Reginaldo de Priverno como amanuense. Encaró durante tres años luchas contra los mendicantes mismos por ser solidario con los más desfavorecidos. Se marginó a culminar su portentosa 'Summa', prácticamente una síntesis del conocimiento desde la antigüedad hasta su momento... Concluyó sus Tratados de Cristo, la Encarnación y la Redención... Y el 6 de Diciembre de 1273 tuvo lugar su rapto místico. El sacristán Domingo de Caserta vio al santo levitando y con su rostro transfigurado por efecto de la Eucaristía: 'La transformación del hombre en Cristo por el amor', como había escrito en sus Sentencias... Experimentó que Cristo le decía: "Has escrito muy bien de mí, Tomás, ¿qué recompensa esperas?" La respuesta del santo fue rotunda: 'Sólo a Ti te quiero, Señor' "... ¡Qué talla la del Aquinate, que contrasta hoy con tantas mezquinas pretensiones y protagonismos de la mayoría! Cuando Reginaldo llega a ayudarlo en el remate de su Obra, ya no encuentra libros ni códices, ni papel ni plumas... Y se adelanta el santo a explicarle: "Nunca más volveré a escribir, Reginaldo. Porque todo lo que he escrito hasta hoy es paja, y menos que heno, ¡en comparación con la contemplación del Misterio!"

De ahí que pareciera que su colosal catedral teológica quedó sin cúpula... Agotado, exhausto por un trabajo que alcanzó cerca de 20.000 páginas (40 resmas de papel, de 5 cm. cada una, suman 2 metros de altura)... Según expertos, tamaño Obra sólo la podría plasmar una persona –muriendo de apenas 49 años, como él- a razón de más de 20 horas diarias de trabajo... Pero además el recorrió buena parte de Europa a lomo de mula, evangelizando los pueblos... Sin palabras. El Papa Gregorio X solicitó el aporte del santo para el Concilio Ecuménico de Lyon, junto con san Alberto Magno... Misteriosamente, su salud cayó en vertical. Existen hipótesis (cf. Eudaldo Forment) que sostienen que el santo pudo ser envenenado por parte de un rey que temía de lo que el Aquinate sabía de sus perversiones... Conjetura que aparece en *La Divina Comedia* de Dante Alighieri, pero no ha sido convalidada por la Orden Dominicana, sino por pocos biógrafos... Yo también adhiero a ella (cf. Poema siguiente: '*Tomás, siempre a más*')... Así, ¡es muy probable que el santo cerrara con broche de oro del martirio *parresíástico* su anda-dura vital! Sus últimos días fueron patéticos: debió hacer escala donde los monjes trapenses, quienes le pidieron una exégesis sobre el Cantar de los cantares... Llegó al capítulo 7 y se le cayó el libro de las manos: 'Salgamos, Amado, a los campos'... 'Tú eres, Cristo, el Rey de la Gloria (...) Adoro Te devoté', musitó ante el Viático cual 'Doctor Eucarístico'... y expiró en la paz de los justos... En 20 años había desarrollado 12.000 lecciones y solucionado 10.000 argumentos o cuestiones. Su método era inspirado –es mi inferencia- en la *Lectio Divina* monástica: *Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio y Actio*... Sobre esta base inexpugnable se desarrollaron su *Quaestio* y *Disputatio*...

Filosofemas tomistas: se habla del 'Universo tomista' (da lugar a una '*Antropo-teología*'), según el cual Dios es El Ser de los seres (entes), Acto Puro de Amor, y los seres se escalonan desde los inanimados, los vegetales, los animales... hasta el Hombre, ser intermedio entre los animales y los seres inmateriales (los ángeles)... Su alma se sitúa allí –siguiendo a san Agustín- con sus facultades: entendimiento, voluntad y memoria... La razón se plenifica en la Fe. Así se ensamblan los planos natural y Sobrenatural: las cuatro virtudes cardinales o morales (*prudencia, fortaleza, moderación y justicia*, heredadas de Platón y que aparecen consignadas en La Biblia, Sabiduría 8:7) se potencian con el plus de las virtudes teologales: *fe, esperanza y caridad*, constituyendo un todo compacto de 7 virtudes posibilitantes que catapultan al ser humano a su divinización... La *Epistemología tomista* armoniza el conocimiento *sensorial* con el *inteligible* o racional, perfeccionados por el *espiritual* o *teologal*: el Aquinate fue pionero –junto con san Buenaventura- de los 3 Ojos del Conocimiento... La Ética y Moral tomistas apuntan hacia el Sumo Bien o Felicidad ('*eudaimonía*' aristotélica en su máxima expresión cristiana), limitada en esta vida y proyectada hacia la Eternidad...

He aquí el '*Sol de la Edad Media*', '*Sol de Aquino*'... Si san Buenaventura dijo: 'Amar para conocer', el Aquinate puntualizó: 'Conocer para amar', y no se contradijeron, sino se resolvieron en armonía oximorónica: 'conciliación de opuestos'... Son claves sus aportes del 'Bien Común', el 'Destino universal de los bienes', aunque son

discutibles sus criterios sobre el 'tiranicidio' y la 'guerra justa'... De todas maneras, él fue un innovador en su época y aportó una Filosofía *praxeológica* que implementará la *Escuela de Salamanca*, con Francisco de Vitoria y Francisco Suárez (que pusieron las bases del '*Derecho de Gentes*' y del *Derecho Internacional Humanitario*, hoy tan en boga), y después con Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de Las Casas... Mentalidad que sirvió de antídoto a la execrable *Inquisición* de fray Tomás de Torquemada y Ginés de Sepúlveda... El Aquinate fue canonizado en 1323, reconocido casi tres siglos *postmortem*: declarado Doctor de la Iglesia hasta 1567... ¡Ya mis estudiantes comprenden por qué no se debe confundir Tomás de Aquino con 'aquí no más nos lo tomamos'!

Citemos a los neo-tomistas Étienne Gilson, Jean Guitton, Jacques Maritain, J. J. Lanza del Vasto (con su Filosofía de la noviolencia cristiano-gandhiana), la aproximación fenomenológica al Aquinate de santa Edith Stein, citada *supra* y los estudios de fray Abelardo Lobato, O. P. (*passim*), quienes aportaron mucho al replanteamiento de la Iglesia en el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65: 'El Magisterio de santo Tomás'). De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) contiene 61 citas de santo Tomás de Aquino. Y luego la Encíclica '*Fides et Ratio*' (= 'Fe y razón', 1998) enalteció "la novedad perenne del pensamiento de santo Tomás de Aquino (...) Es un apóstol de la verdad universal, objetiva y trascendente, Filosofía del Ser y no del simple parecer, pues evidenció la complementariedad de la sabiduría filosófica y la sabiduría teológica" (Nos. 43-44)... Es preciso afirmar que dos obispos –uno de ellos dominico– recién muerto el santo, vetaron sus Obras (1277)... ¡Oh ironías de la historia humana!

Ahora bien, el Legado Tomista compromete: 'Facientes Veritatem' que yo re-traduzco en mi Tesis doctoral como '**Facientes Parrhesias**'... Hacer *parresias* sobre problemas puntuales... El *Personalismo* cristiano-humanista se remonta en mucho al Aquinate: E. Mounier, Jean Lacroix, Nedoncelle, Berdiaev, Landsberg, Blondel, Sciacca, Jacques Chevalier... Asimismo, los seguidores del Existencialismo moderado cristiano han bebido del santo: Gabriel Marcel y Karl Jaspers... Y en la Orden Dominicana P. Chenu, R. Garrigou-Lagrange (él me aportó el talante místico de Santo Tomás: *Las tres edades de la vida interior*, junto con Juan Arintero, O. P.: *La evolución mística*).

Habiendo profundizado en algunos aspectos del océano tomista, cabe preguntarse como el monje benedictino san Anselmo de Canterbury (citado por Lanza del Vasto):

- ¿Me están siguiendo en mi contemplación?... Hasta cierto punto, ¡pues ni yo mismo me estoy siguiendo del todo!
- ¡Señor, haz que comprenda algún día cabalmente lo que yo mismo he dicho y he escrito! Dixi.

Bibliografía tomista: Cf. Reale-Antiseri, *Historia de la Filosofía*, 2011, T. 2, pp. 319-378: 'La gran síntesis de Santo Tomás: filosofar la fe'; Joaquín Entrepueblos: *Santo Tomás de Aquino: Circunstancia y biografía*, USTA, 1980; Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 3527-3537, Santo Tomás y el Tomismo; Abelardo Lobato et Al., *Neotomismo (passim)*...

+ MI POEMA AL AQUINATE, TRAS TREINTA AÑOS (MEDIA VIDA) A SU SOMBRA...

TOMÁS: SIEMPRE A MÁS

¡Al Doctor angélico y eucarístico, in memoriam semper!(A Fray Iván Fernando Mejía Correa, O. P., por su amistad irrevocable y por encarnar el carisma dominicano...)

Naciste en Roca-seca...
De ahí quizás que fueras siempre
pétreo, roqueño, diamantino;
humano y angélico hasta el extremo,
al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto...
Monolítico -de una pieza-,
unificado, concentrado en el mejor de los sentidos.
Traslúcido,
traspasado de Luz,
sol crístico como tu amada Eucaristía:
grano de trigo molido
y racimo estrujado en el lagar...
Tú, todo silencio de hinojos ante el Misterio;
siempre *sumo* en todo:
¡grávido del Infinito!
Zumo, tu amor a la Sabiduría
y tu Sabiduría del Amor:
plus, excelsior, tu Filosofía;
Mística pura tu Teología...
Siempre a más:
¡*To-más!*
En 'sí' sostenido mayor.
En *to-do*, más...
Conocer para Amar y Ser, más alto,
siempre más alto...
para enseguida amar para *cono-ser*,
¡y se cambió la ortografía!
Tu meta utópica (léase *imposible realizable*):
construir la Verdad: sumar *Fe* y *Razón*,
con 'valor agregado' en todo...
En-ajenado fuiste para el vulgo,

sin uso de razón de pronto,
 al término de tu andadura,
 ¡pues en un momento feliz esa 'razón' se te eclipsó!
 Diste brusco 'salto epistemológico' (con expresión de Bachelard):
 La '*Lumen Gloríae*' irrumpió
 y te sobrecogió y raptó...
 Tu ser todo levitó (y los necios se te burlan hoy),
 y para siempre te extasió,
 ¡y absorto -precioso vocablo-,
 en adelante te dejó!
 ... Y, al final, ¡qué humildad!,
 paja al Viento del Espíritu;
 simple heno tu Obra
 -vilano en vilo (¡oh eufonía!)-,
 ya consumido y consumado todo tu ser,
 total exprimadura...
 Muerte callada y en camino
 y en autoexilio,
 ya sin ninguna atadura,
 ¡transfigurada tu vida entera en el *Cantar*!
 (Y Dante se atreve a afirmar en su '*Divina Comedia*'
 que te envenenaron, pues sabías de escándalos eclesiales
 y no sería raro que te quisiesen acallar por Profeta en trance de '*Parresía*',
 contemplación y profecía armonizadas,
 como fue siempre tu consigna)...
 ¡Tú, como el Apóstol Tomás,
 clarividente
 ver, creer y crear,
 sin más! *Dixi*.
 Santiago Borda-Malo Echeverri,
 Diácono marginal, aprendiz de filósofo y poeta...
 Tunja, 7 de marzo de 2003,
 retomado y re-pulido para su fiesta en 2017,
 Buenos Aires (Argentina), en pasantía doctoral
 (publicado en Revista poética extinta *Preludio del Silencio*, USTA-Tunja).

+ CARTA METODOLÓGICA DE LA 'ESTUDIOSIDAD' DE SANTO TOMÁS DE AQUINO A FRAY JUAN⁸ (MI PARÁFRASIS ACTUALIZADA)

Estimado en Cristo, Juan, al haberme tú preguntado cómo debes **estudiar y aprehender** para alcanzar el tesoro de la Ciencia, me atrevo a darte los siguientes consejos:

1. *No intentes alcanzar de inmediato el mar desde el arroyo, porque es preciso progresar desde lo más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo más complejo...*
2. *He aquí mi exhortación y enseñanza para ti: sé tardo para hablar y sólo por espíritu de servicio acude al conversatorio.*
3. *Esfuézate, ante todo, por adquirir y conservar una consciencia pura con relación al conocimiento.*
4. *No dejes nunca de ganar tiempo para la vida interior, la meditación y la oración.*
5. *Quédate gustoso en tu concentración, cuando te puedan distraer con su vanidad la charlatanería y el activismo.*
6. *Muéstrate valorador, receptivo y amable con todas las personas, sin ninguna discriminación entre ellas.*
7. *No curioses superficialmente nada de lo que hacen los demás.*
8. *Procura ser cauteloso y no intimes demasiado con nadie, pues la familiaridad excesiva y masificada genera mediocridad, y presenta excusa para dejar el trabajo investigativo o, por lo menos, para reducirlo al cumplimiento y la rutina.*
9. *No te entrometas en las palabras y actuaciones de personas chismosas y nocivas.*
10. *Huye, sobre todo, de las disputas estériles de palabras.*
11. *No dejes de imitar y seguir –como referentes– los rastros paradigmáticos o ejemplares de los santos y de personas buenas y auténticas.*
12. *No tengas en cuenta tanto de quién procede lo que escuchas, sino procura conservar en la memoria todo lo bueno y positivo que se diga.*
13. *Pon atención en comprender, aprehender y practicar todo lo constructivo que lees y escuchas.*
14. *Procura investigar hasta alcanzar la claridad iluminadora en toda duda.*
15. *Conserva lo que más puedas en el cofre de tu espíritu (y no sólo en el archivo del intelecto), a la manera de quien quiere colmar un recipiente.*
16. *No intentes averiguar por simple curiosidad aquello que no te corresponde o simplemente supera tus capacidades.*

Si procuras seguir estos sencillos pasos, cultivarás y producirás sarmientos de la vida de la **Sabiduría**, provechosos para catar el Vino Nuevo en la Viña del Señor. Si los observas cuidadosamente, alcanzarás cuanto deseas de verdadero **Conocimiento**.

8 Cf. "OPUSCULA THEOLOGICA" / Citado por Jorge Murcia Florián, O.P. en: "El Camino del Saber"; Bogotá: USTA, 1995 // Paráfrasis, re-lectura actualizada y adaptación de Santiago Borda-Malo Echeverri para jóvenes de hoy / Tunja, 2014.

+ RE-LECTURA ACTUAL DEL AQUINATE

0. *La refulgente figura de Tomás de Aquino, 'Sol de la Edad Media'... 'Doctor Humanitatis' (Juan Pablo II, 1979). Poema: 'Tomás: siempre a más' (S. B. E.)*
1. *El Tomismo dentro del contexto de la Filosofía*
 - Noción de Filosofía como árbol de vida y conocimiento... '16 consejos de Fray Tomás a Fray Juan'...
 - Panorama histórico de ideas y mentalidades filosóficas... Realce del Tomismo: eminentes neotomistas como san Juan de la Cruz, E. Gilson, J. Maritain, J. Guitton, J. J. Lanza del Vasto, E. Stein, R. Garrigou-La-grange, O. P., A. Lobato, O. P.
2. *Actualidad: Neotomismo*
- 2.1. *El cuerpo humano: Antropología tomista versus antropología actuales. Corporeidad humana y perfección y límites...*
- 2.2. *El alma humana: El Conocimiento, Psicología física, biológica y metafísica La Trascendencia, a partir de la sensibilidad y la inteligencia. Irrupción del Entendimiento. La voluntad y el 'libre arbitrio'...*
- 2.3. *La Persona humana: La dimensión personal ('personeidad')... Dimensiones ética y social de la Persona según el Aquinate... Re-lectura desde las 7 estructuras del universo personal' de Emmanuel Mounier (1905-50): Corporeidad, Comunicación, Interioridad, Afrontamiento, Libertad condicionada, Acción transformadora o Compromiso histórico y Trascendencia o Espiritualidad.*
- 2.4. *Existencia y naturaleza de Dios: conocimiento de sí mismo y teo-conocimiento. Pensamiento actual de Dios: la Sabiduría divina, la vida trinitaria... La Teovisión... Creación y soberanía divina, Providencia: Trascendencia + Inmanencia... ¿Cómo hablar hoy acerca de Dios? Un 'imposible Dios impasible'... "De lo que no se puede hablar, mejor es callarse" (Wittgenstein)... Hablar 'de' Dios después de hablar 'con' Dios... Apofatismo: lo que no es Dios... Lenguaje 'light' y posverdad: paso hoy de todo lo sólido a líquido y gaseoso... El silencio del Misterio...*
- 2.5. *El Hombre a la luz del Misterio de Jesucristo... Cristología pretomista, tomista y postomista... La Humanidad crística... Los misterios de la vida de Cristo: La mistagogia y la mística... Actualidad de la cristología tomista... Eclesiología ('eclesial' versus 'eclesiástico')... El Misterio de la Iglesia: la Eucaristía como actualización... La vida teologal (trípode: Fe, Esperanza y Caridad)... Prioridad de la Espiritualidad sobre la 'Religión'... Re-lectura neotomista de los 7 Sacramentos o 'Misterios': Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, Unción, Matrimonio y Orden ministerial... Los 7 Dones del Espíritu Santo: Sabiduría, Inteligencia, Ciencia, Consejo, Fortaleza, Piedad y Temor de Dios (Isaías 11: 1-2) y sus Frutos (cf. Gálatas 5:22)... La Escatología (las verdades últimas, postrimerías o 'novísimos': Muerte, Juicio personal y final, la Gloria o Cielo, la Desgracia o el Infierno, el Purgatorio o crisol (purificación)... Los últimos tiempos: Parusía, Pleroma, Parresía...*
3. *Conclusiones praxeológicas: para mi vida personal y profesional... Dixi.*

SIMONE WEIL: LA DIAMANTINA FILÓSOFA Y MÍSTICA JUDEO-CRISTIANA

(1909-1943). Cf. *Consciencia*, No. 16, Enero de 2002: Epígrafe: "Sí, cada vez más vivo / -más profundo y más alto-, / más enterradas las raíces / y más sueltas las alas! / ¡Libertad de lo bien arraigado! / ¡Seguridad del infinito vuelo!" (Juan Ramón Jiménez)... 'Dios espera en donde están las raíces' (Rainer María Rilke). Una breve vida auténtica: Raíz de ala... "Los seres más puros son los más expuestos a la desdicha" (Simone Weil).

Esta mujer francesa abrió sus ojos a este mundo en París, en un hogar agnóstico de origen judío; su padre era un connotado médico y su hermano será un importante matemático. Ella se encauzó hacia la famosa École Normale Supérieure, donde descolló como la mejor estudiante junto con Simone de Beauvoir, la escritora feminista y compañera de Jean Paul Sartre. Las dos tocayas pasarán por La Sorbona, igualmente insobornables en sus convicciones antagónicas... Simone Weil fue discípula de Le Senne, el conocido caracterólogo galo, y de Alain. Ya graduada ella pasó a su labor docente en el Liceo de Roanne, donde enseñó filosofía. Pocos años más tarde debió abandonar su cátedra por causa de leyes racistas antisemitas en boga... Sintió la inspiración de trabajar como peón fresador, obrera rasa en la fábrica Renault. Se trataba de un trabajo agotador que, al decir de ella, la marcó indeleblemente para siempre con el estigma de la esclavitud moderna. Simone militó en un anarquismo trostkista, 'huyendo al campo de los vencidos'; dejó sus privilegios burgueses y plasmó su primera obra a los 25 años de edad: *Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social*, reducida más tarde al título *Opresión y Libertad*, texto elogiado por Albert Camus.

En 1936 (a escasos 29 años de edad), Simone Weil estuvo en España y militó brevemente en el bando republicano de la revolución (Sindicato Libertario CNT)... Empezó a experimentar dolores fuertes de cabeza, 'el mal del suicida'... Su crisis religiosa empezó a encontrar cauce: en 1937 conoció Asís, y experimentó una iluminación espiritual a la sombra del Poverello... En la Pascua de 1938 (contando 29 años de edad) su conversión se consumó en la famosa Abadía benedictina de Solesmes... Desertó de su 'pesantez' y empezó a virar hacia la 'levedad de la Gracia', apoyada en los filósofos griegos, en especial los estoicos... Su 'Mística clara' forcejea con la praxis... La 'fuerza deífuga' transfigura su nada en el Todo de Dios: 'La condición alada del alma en camino hacia la Luz'... la Lucidez. Intuye y experimenta en carne viva 'la agonía de la larga Noche Oscura'... Sus maestros en adelante fueron san Francisco de Asís, san Juan de la Cruz y Eckhart... Entabló amistades con G. Bernanos y G. Thibon, quien afirmó: 'Nunca he dejado de creer en ella, impacta su familiaridad con el misterio religioso; nunca lo sobrenatural me ha parecido tan colmado de sentido como a su contacto'... Y en Marsella (1940) se encontró ella con Lanza del Vasto, recién regresado de su *Peregrinación a las Fuentes* (con Gandhi en India), cuando soñaba fundar la Comunidad noviolenta del Arca... Ella aseveró al respecto: 'Veo en el Arca un diamante multifacético'...

Simone fue destinada a Inglaterra, mientras llegaba a su extremo la Resistencia francesa contra el nazismo, si bien ella ya era partidaria de la noviolencia espiritual. Fue recluida en un sanatorio de Ashford, enferma de tisis... no obstante su ardor por retornar a su país y solidarizarse con su sojuzgamiento... Renunció a cuidar su salud mediante la dieta prescrita, que la llevó a morir casi de inanición o consunción (consumida), mas no de 'anorexia' como ligeramente afirma Onfray. Más bien consumó su holocausto en un gesto de amor oblativo... cuando ya nada la ataba a este mundo. Era ya ingravidez de luz, levedad pura, sin lastre alguno... ¡puro lustre! Era 1943, en plena guerra mundial... y yacía agostada de dolor de patria, pero ante todo, de Patria eterna. Fue sepultada en Kent, en diáspora a lo judío... Afines -muy guardadas proporciones- con la poetisa judío-argentina Alejandra Pizarnik.

Vocación 'sui generis' la de Simone Weil: homenaje a la etimología hebrea de su nombre ('*shamá*' = escuchar, '*Shemá*')... 'Dios ha escuchado mi desdicha'... Su vida un 'Signo de contradicción' al no poder conciliar el Dios veterotestamentario 'de los ejércitos' ('Yahvé Shebaot') con el novotestamentario de Jesucristo ('Abbá' = Padre)... para ella insalvable 'ruptura epistemológica'. Además, se dio de bruces con la estructura católica de poder, siendo ella anti-totalitaria, como Mounier pro-socialista... ¡Cristiana de hecho mas no de derecho, estilo Gandhi y tantos marginales *parresíastas*! Otra mística silvestre, que siguió la 'kénosis' o ano-nada-miento extremo que conduce a la 'Apoteosis' (cf. Flp 2)... Sólo ya agonizante accedió a ser bautizada ('in extremis'), aunque su vida toda había sido un bautismo de sangre y fuego... 'Llama viva de Amor' estilo san Juan de la Cruz, en 'probidad intelectual y testimonial', como dijeron de ella. Pertenece a la Filosofía mounieriana del Personalismo y a la par de sus correligionarios judíos Martin Buber, N. Berdiaeff, Edith Stein y

Hannah Arendt, con quienes compartió el exilio forzoso... Mereció el elogio poético de T. S. Eliot... Su compatriota Gabriel Marcel le hizo justicia: “Testigo del Absoluto por su incomparable pasión por la Verdad y la Trascendencia”. Sus biógrafas M. M. Davy y Simone Pétrement coinciden en afirmar que muy pocos –como ella– ‘han fusionado de manera más heroica su vida con sus ideas’... Además, ella asumió un espíritu *ecuménico e interreligioso* (de convergencia más que de divergencia) que la convierten en *Paradigma de Compasión*, al afirmar: ‘El contacto estrecho con la desgracia humana mató mi juventud. Desde entonces me he visto siempre como una esclava (...) La desdicha de los demás penetró mi carne y mi alma hasta su médula’ (*La condición obrera*). Trabajó incluso en los viñedos y experimentó la vendimia y el lagar, lagarera como se decía del Mesías (Isaías 63), imagen que la hermanó con Gabriela Mistral...

Simone Weil: Céfiro de Luz en la desdicha humana... Quedan tus Obras emblemáticas: *Enraizamiento, La pesantez y la Gracia, El conocimiento sobrenatural, La condición obrera, Intuiciones precristianas, Opresión y Libertad, Escritos históricos y políticos, Carta a un religioso, Pensamientos desordenados, A la espera de Dios* (autobiografía)... Sus modestos *Cahiers* o *Cuadernos*, que vieron la luz hasta 2001, y costaban hace algunos años \$150.000, ¡oh ironía de las editoriales que comen de los muertos! Raíz y Ala, Simone... Un aforismo suyo: "Un día vendrá en que el alma pertenecerá del todo a Dios; cuando ella no sólo consienta el Amor, sino que verdaderamente ame no más. ¡Es necesario entonces que ella atravesase el Universo entero para llegar hasta Dios! (...) Algo me dice que debo partir..."

+ *Legado Weiliano*: La utopía de una *Nueva Humanidad personalista y comunitaria* al mismo tiempo, revolucionaria y espiritual, incluso mística... Referente obligado para re-pensar hoy la desgracia humana en que se debate nuestra civilización decadente, hasta los difíciles extremos de comprender sus 'situaciones-límite' (Jaspers). Llamado a tomar Consciencia del terrible dolor humano y a actuar en consecuencia para iluminarlo y transfigurararlo... Experimentar como ella la compasión del desarraigo humano en todos sus niveles, y construir y compartir una salida trascendente e integral... Ella soñó una *Comunidad Laica, seglar* -acaso como el Arca de Lanza del Vasto, que ella elogió, y existe una preciosa fotografía de los dos-, pero que no cayera en los privilegios de las comunidades religiosas convencionales... Así lo expresó en *Cartas y Ensayos* compartidos con su guía espiritual, el dominico J. M. Perrin: 'El amor a Dios y la desgracia' (citado por Ernesto Sábato), 'El amor implícito y explícito a Dios', su disertación sobre el 'Padre Nuestro'... 'La Obra y el ejemplo admirables de Simone Weil se encuentran entre los más valiosos y significativos para ayudar a comprender el mundo en su drama y destino actuales' (M. M. Davy, biografía: *Simone Weil*).

Simone Weil o el hambre raigal del Hombre (S. B. E.): 'La Verdad plena está del lado de la muerte (...) No es el camino lo difícil, sino que la dificultad misma es el Camino' (S. W.)... Locura de amor 'a lo divino'... Vocación victimal por la Humanidad, no victi-

mista... y jamás masoquista, por favor, Onfray... Testigo de Verdad: "La desgracia que se extiende sobre toda la superficie de la tierra me obsesiona y agota hasta el punto de anular mis facultades (...) Cristo ha descendido y entrado en mí... La espera es el fundamento de la vida espiritual"... De ella se infiere que es posible un Socialismo cristiano no violento... Filosofía social praxeológica... 'Las grandes fábricas y factorías debieran ser abolidas'... Un hombre teleológico y teológico armonizados, su utopía posible y viable... Simone Weil: ¡Presencia epifánica, diafánica y *parresiástica* siempre viva! *Heterotopía* diría yo, siguiendo a otro francés, Michel Foucault.

+ Bibliografía Weiliana: Davy, María Magdalena. *Simone Weil*, Barcelona: Fontanella, 1966, Colección 'Testigos del Siglo XX', No. 15; Simone Weil: *A la espera de Dios*, Madrid: Trotta, 1993; Reale-Antiseri, *Historia de la Filosofía: El Personalismo: Mounier y Weil; entre acción revolucionaria y experiencia mística*; T. VI, 2010: pp. 623-635; Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía*, Barcelona: Ariel, T. IV, 2001: pp. 3746-3747.

+ POEMA A LA FILÓSOFA ALÍGERA: SIMONE ALA Y RAÍZ, A RAS DE CIELO Y DE SUELO...

POR MOR DE AMOR

'Enraizamiento' (S. W.)

Ay, Simone Weil,

ha tiempo te llevo a flor de piel,
(un amor platónico) en carne viva,
recorriendo mi sangre tu hondo sentimiento,
que eriza y se enraíza pecho adentro!

Uno se queda sin palabras,
como condenado al mutismo
ante tu tan magna vivencia;
oh Lagarera compasiva,
salpicada de sangre obrera y campesina,
que optaste por el hambre y por la sed solidarias...

Bienaventurada de la Justicia
que rehusaste al final todo alimento
en fraternidad heroica con las víctimas,
saciada como estabas ya por la Luz,

sin pesantez,
¡toda en vilo,
velamen,
levedad,

ligereza de donde viene la perfecta alegría!
¡Oh franciscana que bebiste en Asís a raudales!
¡Ya consumido y consumado tu holocausto amoroso!

(Y no falta el estúpido, aun siendo filósofo,
que se atrevió a aseverar que moriste de anorexia).

Simone:

Raíz y Ala,

¡oh tú, paradoja, aporía y oxímoron vivientes!

Más bien locura de amor 'a lo divino' –doy fe–,

vivo elogio de la dificultad,

del fracaso aparente en todo;

cercenada de todos,

hermanada en la desdicha pudiendo llevar una vida muelle

en 'zona de confort'

(¿por qué te complicaste tanto la vida por amor sin pensar en ti misma?);

com-pasión fraternizada con el ser humano vencido...

'La Cruz a secas que es linda cosa',

aprehendiste de fray Juan de Fontiveros.

Y lo demás entonces se torna indecible,

tan inefable,

¡lastre fastidioso de palabras!

Mi reto: apropiarme tu lección de vida auténtica:

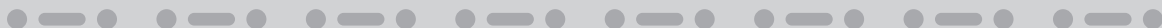
¡hacer hambre de Dios en el alma,

hambrear como tú eternidad, y sed de Ser:

¡Enraizamiento con ala en la espera de Dios!

Dixi.

SÓCRATES DE ATENAS: EL MÁRTIR PRE-CRISTIANO DE LA PARRESÍA

(470 a. C. – 399 a. C.). Cf. *Consciencia*, No. 8, Enero de 2004... Epígrafe: "Sócrates es un caso único en la historia del Pensamiento humano" (Manuel García Morente). *Haikai* socrático: 'Autonocimiento por Mayéutica / -parir la Verdad en la vida concreta-, / ¡y beber la cicuta, con hidalguía insobornable!'

Versos de Juan Ramón Jiménez, puestos en boca de Sócrates, 2.500 años después, y que parafraseo: "Todo para ellos, ¡todo, todo! / (Poder, riquezas, placeres, / fama, prestigio y cosas...) / Yo bastante he tenido / con mi ilusión de Luz, / con mi acento divino... / He sido cual la Rosa, / ¡todo esencia! / ... Porque si no tienen la sustancia adentro, / ¡qué pobres habrán sido!"

'Sócrates: un camino hacia nosotros mismos' (S. B. E., Oráculo de Delfos re-creado y plenificado por él)... Nació Sócrates en Atenas (Grecia), después de la filosofía pre-ática de Tales y los eleatas ('pre-socráticos')... Cuando está floreciendo la 'sofística' con Gorgias, Protágoras e Isócrates... retóricos que se volvían charlatanes mercenarios... Hijo de un picapedrero –otros dicen que un escultor– y de una comadrona o partera, Sócrates perteneció a una clase social modesta, en tiempos de las absurdas 'Guerras del Peloponeso'... Se sintió inspirado a crear su propio camino y a encontrar su propia voz: vivir y filosofar para él se identificaban desde la juventud, para lo cual asumió un estilo de vida sencillo, sobrio y cordial, cuyo pilar era el ideal delfico en boga: '*Hombre: conócete a ti mismo*' (= '*Gnothi seautón*', *passim*, cf. *Parresia(rio)*: Autognosis)... Efectivamente, desde la óptica socrática, la Sabiduría es un arte de vivir con virtud (gr.: '*areté*'). Se tornó entonces un buscador de la Verdad cotidiana de la Vida, Filosofía existencial marcada por las vivencias concretas y presentes.

Sócrates contrajo matrimonio con Xantipa, sencilla mujer con quien procreó tres hijos, y que merece ser nombrada... Valga mencionar que se acrisoló en la vida conyugal para pruebas mayores de las relaciones humanas: casarse o no hacerlo para él eran igualmente riesgosos, porque 'de ambos se arrepiente uno'... (cf. Diógenes Laercio: *Vidas de los filósofos más ilustres*, Libro II, 2: 15; 2006: pp. 56-66)... Pronto, su misión se encauzó en la pedagogía de la juventud ateniense, en la línea profunda de la *Paideia* helénica, método formativo caracterizado por la integralidad del saber, al que Sócrates añadió el 'valor agregado' de la Ética (gr. 'ethos' = carácter o modo de ser) como pilar sapiencial. Para asumir tan complejo cometido, el incipiente sabio debió encarar dos grandes obstáculos: la charlatanería de los sofistas y la proliferación de los vicios y el oportunismo, frutos de la decadencia de Atenas (para mí los mismos reencauchados hoy), en contraste abierto con los valores de Esparta. Así, Sócrates se convirtió en una especie de *Profeta y Testigo* (*Parresiasta* afirmamos con Foucault), que denunciaba sin respetos humanos la mediocridad reinante, la falta de perfiles y aristas de la sociedad de su tiempo, la impiedad (gr.: 'asebeia'), cargo este último por el que -¡oh paradoja!- será enjuiciado posteriormente. Este Hombre mayúsculo se sentía inspirado por su '*Daimon*' o demiurgo interior, la Consciencia o divinidad interna que lo impulsaba a defender sin concesiones la verdad de las cosas... Tal fue el cimiento de su filosofía, en mi parecer precursora de la *Praxeología* moderna (conjunción armónica de la Teoría y la Praxis)...

Su *Método* o camino fue 'sui generis': la *Mayéutica* (del verbo griego '*maietiké*' o parir, alumbrar, dar a luz verdades, arte aprehendido de su sencilla madre partera), traducido en un plano interior y superior... En efecto, se trataba de realizar un parto interno a manera de una introspección, mediante la formulación de *preguntas o interpelaciones* sobre el sentido de todo... Cuestionarse todo a partir de un *monólogo* y luego un *diálogo* que permitía cotejar respuestas, germen de la *Dialéctica* que configurará en plenitud su discípulo Platón. El resultado de este proceso personal era -en trance parturiente- dar a luz una verdad concreta (la denomino *Parresía*) en la *Consciencia*, mas no de índole cerebral sino de convicción y criterio vivenciales, esto es, una praxis existencial... Sócrates aportó filosofemas como el *Concepto*, pero no de una forma meramente intelectual sino a través del *Logos*, misterioso vocablo que él re-crea y dejará como peculiar *Legado* no sólo a Platón (su hijo filosófico) y a Aristóteles (su nieto) sino a la Humanidad entera. En este orden de ideas, *Logos* traduce *Pensamiento* que se torna *Palabra* y se plenifica en *Acción*, sumatoria riquísima e indecible que será vertida al latín como '*Verbum*', y que será aplicada a Jesucristo mismo, desde el Evangelio según san Juan y a lo largo de la Tradición cristiana.

Según Jostein Gaarder, autor de la versión contemporánea novelada de la Historia de la Filosofía (*El mundo de Sofía*, 1991, *passim*), "Sócrates es el personaje más enigmático de toda la historia del Pensamiento"... Este autor resalta que Sócrates conversaba en las calles de Atenas con todo tipo de personas, y a menudo se quedaba inmóvil, absorto de pie, en profunda meditación durante horas... De ahí que haya marcado un hito en el Pensamiento universal, quizás como el Pensador más

influyente en la Humanidad... Acota, al respecto: "Nunca se encontrará a nadie como él", más allá de su figura simple, de baja estatura y robustez. Sócrates introdujo el arte de conversar, es decir una *Filosofía conversacional o coloquial*, no tanto con el fin de enseñar sino de situar a cada cual ante sí mismo ('en brazos de sí mismo' dirá Fernando González), para que alumbrara la verdad (*parresía*) en la vida diaria y anodina. La sabia introversión de que hoy adolecemos tanto...

'Sólo sé que nada sé' es frase trillada y desvirtuada –casi 'de cajón'–, socrática, que entraña insondable Sabiduría, y que nos ubica en un plano superracional, como una 'nube de no-saber' de acendrada humildad ante la inefabilidad del Misterio de la Vida. Implica una actitud de escucha visceral y permeabilidad al instante presente que nos desborda y eterniza en el tiempo ('*kairós*' más que '*chronos*')... Su fina *ironía* deviene la relativización de toda arrogancia intelectual, tan propia de la ignorancia humana. 'Atenas es como un caballo apático y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo', expresaba este Filósofo por excelencia, que inauguró el Siglo de Oro del Pensamiento griego, completando la trilogía –en sucesión discipular sin precedentes– con Platón y Aristóteles... Sin embargo y con embargo, dos cargos tendenciosos se le hicieron al Sabio del Autoconocimiento: introducir nuevos dioses y corromper a la juventud... Y no faltan los sofistas neo y pseudocríticos que lo acusan de homosexualidad, ¡oh estupidez!, que se esclarece sobre todo con el caso de Alcibíades... Él prefirió a toda costa su *Consciencia* y el culto a la verdad y la autenticidad, en virtud de una gran *coherencia*, con muy pocos precedentes en la Historia Universal... De ahí que J. Gaarder se atreva a establecer un parangón entre Sócrates y Jesucristo: ninguno de los dos escribió, ambos postularon una filosofía sapiencial y *praxeológica*, y los dos fueron hasta las últimas consecuencias en sus convicciones, ¡pudiendo salvarse de la infamia y la ignominia infrahumanas! Con mucha razón, Cicerón –considerado por algunos 'el Sócrates romano', guardadas proporciones–, afirmará siglos más tarde: "Sócrates hizo que la Filosofía bajara del cielo a la tierra, y la dejó morar en las ciudades y la sembró en las casas, obligando en adelante a los seres humanos a pensar en sus vidas, en el sentido de todo, en el bien y en el mal".

En este orden de ideas que iluminan el alma y la dejan grávida de Trascendencia, se cumplieron los aforismos socráticos: "Quien sabe lo que es bueno, hará indefectiblemente el Bien (...) ¡Una vida que no se examina no merece la pena ser vivida!" (*Apología*, Platón)... Porque auténticos criterios y convicciones raigales, entrañables, conducen a acciones correctas, virtuosas y testimoniales. Y el fruto inconfundible de todo ello es la Felicidad (gr. '*eudaimonía*'), la Paz (gr.: '*irene*'), tras exprimir a fondo la *Recta Razón*, fusionada ésta con la voluntad y la sensibilidad metafísica. No obstante o sí obstante, ahora bien o ahora mal, el desenlace de su vida *prof-ética* no se hizo esperar... El problema de Sócrates –según el abogado Hernán Ortiz Rivas, quien me compartió dos libros de Filosofía del Derecho–, "es uno de los enigmas más apasionantes y difíciles de penetrar en la historia humana"... De hecho, él es un fehaciente '*Signo de Contradicción*' y constituye una piedra de toque de la genuina grandeza

humana: una especie de 'mártir y santo pre-cristiano' para Erasmo de Rotterdam; el 'indómito in-encasillable' de Unamuno; 'la clave de la historia occidental', según Ortega y Gasset; héroe trágico e irónico para Kierkegaard y 'apolíneo decadente' al decir del contradictorio y sorprendente Nietzsche... Anti-filósofo para otros... Otro *parresiasta* nato y neto para mí.

En todo caso, Hombre esdrújulo como su acento de cráter, Sócrates, monumental arquetipo y Paradigma total, no 'paradigma'... 'Es un despertador de Consciencias e inteligencias, no un simple proveedor de conocimientos como muchos filósofos convencionales', según el argentino Rodolfo Mondolfo, biógrafo de Sócrates. Diógenes Laercio avala la historicidad del Sabio, para quienes llegan a la estulticia de afirmar que se trata de una fábula o ficción literaria de Platón y Jenofonte... ¡Son 2.500 años de vigencia que desafían! Nos queda la *Apología de Sócrates* (Platón), su sensata inducción y su definición, pilares de argumentación filosófica que portan su rúbrica, impronta y sello... He aquí el '*Homo Philosophus*' por antonomasia, "tal vez la figura más importante de cuantas constelaron en el panorama de la Filosofía Antigua", según el autorizado parecer de Hegel. ¡Pónganle la firma de la 'autoridad', pero en su prístina etimología: 'hacer crecer'! (Aunque la cita precisa se las quedo debiendo, ¡oh academicistas!)... Su absurdo y arbitrario proceso judicial tuvo lugar en el estío (y hastío) del año 399 a. C.; por 281 votos contra 220 fue declarado 'culpable', y prefirió rehusar un abogado 'defensor de oficio' que lo salvara jurídicamente...

Sócrates optó, en rigurosa consonancia con sus palabras, 'morir por su verdad antes que asesinar por defenderla', como expresará con contundencia un espíritu gemelo, León Tolstoi (25 siglos después). Se apuró hasta las heces el vaso de cicuta ('fondo blanco'), mientras disertaba sobre la inmortalidad con su puñado de discípulos, y aguardó sin pestañear el abrazo de su amiga '*Thánatos*' (la 'hermana muerte')... Muy lejos quedó el 'eros' vulgar... ¡Cómo sería de señora y aristocrática su figura yacente! ¡Un monumento inmarcesible de la más rancia Humanidad! Ese día se abrió un insospechado horizonte para la autenticidad noviolenta, nunca arrugada ante el mal... ¡La verdad desarmada, inerme pero indemne ante la Ley humana! La elocuencia suma del Martirio y la *Parresía*, de la que ya se hablaba en el siglo IV a. C. ¡El testimonio audaz e íntegro de la Verdad, sin convencionalismos humanos, sin concesiones ni claudicaciones fáciles y falaces! Puede exclamar con creces en su 'pat-ética' *Apología*: "¡He vivido toda mi vida en piedad y en justicia!" ¡Qué testamento y legado, por Dios! Como acota de nuevo Hernán Ortiz: "Exiliado en la Tierra Prometida de la 'Docta Ignorancia', del 'sólo sé que nada sé' "... Un colofón sublime de su vida: "En cuanto a mí, no habré de hacer otra cosa, ¡ni aunque esté mil veces a punto de morir!"... Tal fue la mayor tragedia griega y la suprema injusticia, al decir de Eduard Zeller: "Su muerte, desde el punto de vista ético-jurídico fue un asesinato legal, un indisculpable anacronismo. Con una actitud menos 'intransigente', él podía eludir la sentencia. Pero esa gloriosa muerte fue la apoteosis de su causa filosófica" (Cit. Ortiz)...

‘Sócrates: cráter de Verdad’ (S. B. E.)... “He aquí uno de los primeros procesos jurídico-moral y religioso de delincuencia política en el mundo occidental, donde el banquillo de los acusados estuvo ocupado por la Filosofía” (Hernán A. Ortiz Rivas: *La especulación iusfilosófica en Grecia Antigua: Desde Homero hasta Platón*; Bogotá: Temis, 2003)... ‘Clamor esdrújulo’: Es pertinente valorar y afiliarse al Neo-socratismo cristiano representado por Gabriel Marcel a tenor de las mismas palabras de Sócrates en su *Apología*: “El obrar injustamente es un mal y cosa vergonzosa más para el victimario que para la misma víctima” (pensamiento que repetía con frecuencia *M. Gandhi*, otro gran socrático de nuestro tiempo). Y prosigue: “No se debe responder con la injusticia ante la injusticia, ¡ni hacer mal siquiera al que nos lo haya hecho! Nunca está bien hacer injusticia ni responder a ella con el mal, ¡ni devolver odio por odio! Ni injuria por injuria, ni golpe por golpe! (...) ¡No tengo nada más qué decir! Éste es el camino que Dios nos señala”... Y cierra un estudioso socrático, a modo de estocada final: “¡Sócrates se ha reivindicado de sus injustos acusadores, legándoles su digna muerte!” (Vladimir Jankélévitch, *La ironía o la buena consciencia*, 1950).

+ Bibliografía socrática: <Reale-Antiseri, *Historia de la Filosofía*, T. I, pp. 146-190: “Sócrates y los socráticos menores, fundación de la filosofía moral occidental; el nuevo significado de ‘virtud’ y la nueva escala de Valores, sus paradojas; libertad y felicidad, la revolución de la no-violencia, la teología socrática, el ‘*daimon*’ socrático, el ‘no-saber’ socrático, su método dialéctico; la ironía, la refutación y la mayéutica socráticas; la fundación de la lógica; el círculo socrático”... Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, T. IV, 2001: pp. 3330-3335: ‘Sócrates y socráticos’, neo-socratismo hoy, Michel Foucault, Tesis doctoral de S. B. E., 2018... Manuel García Morente: *Lecciones de Filosofía*; 1998; Juan José Sanz Adrados: *Filosofía Grecorromana*; USTA, 1993>.

+ MI POEMA SOCRÁTICO A BORBOTONES, CONTEMPLANDO ‘PECHO ADENTRO’ EL CLÁSICO ÓLEO DE JACQUES-LOUIS DAVID, ‘LA MUERTE DE SÓCRATES’, 1787):

HOMO DE HUMUS

‘... ¡Un Hombre!’ (Diógenes ‘el Cínico’)

Hombre elemental, unívoco,
enterizo y diamantino;
pétreo como tu padre
y partero de espíritus, como tu madre...
Alumbrador de sueños y utopías
(‘heterotopías’, corregiría Foucault:
‘otro modo crítico y específico
de ser, (im)pensar, decir y vivir’);
tú el mismo siempre,
dando a luz anhelos contracorriente...

Simple, sencillo, asequible,
 sin poses ni sofisticación alguna,
 sin máscaras ni cáscaras, traslúcido, lúcido y lucido.
 Hombre cabal, sin pretensiones ni protagonismos,
 humilde en tu 'ignorancia docta',
 hidalgo de alma,
 ¡aristocracia adentro!
 Autoconocimiento,
 consciencia alerta,
 sensatez y lucidez,
 ¡ironía ante tanta farsa humana!
 No temor heroico de cara a la muerte;
 temple, entereza y reciedumbre
 -virtudes heroicas más que simples 'valores'-,
 hoy en vías de extinción...
 Soledad en ristre y silencio solemne,

tras decirlo todo sin ambages ni miramientos,
 ¡oh tú, el *Monte Athos del Éthos* en Grecia!
 Ésa tu gracia:
 batallador noviolento de la Sabiduría
 y la autenticidad cimera,
 ¡aunque la recompensa y cuenta de cobro,
 la factura sea siempre la cicuta!
 He aquí un Hombre Mayúsculo que preludia al '*Ecce Homo*',
 ¡con el *Logos* tan dentro!
 ¡La respuesta total a tu *Mayéutica*!
 Sócrates: cráter incontenible en tu erupción de *parresía*,
 ¡monumento siemprevivo!
Dixi.

VINOBA BHAVE, EL HEREDERO ESPIRITUAL DE MAHATMA GANDHI Y REVOLUCIONARIO PRAXEOLÓGICO 'SUI GENERIS'

(1895-1982). Cf. J. J. Lanza del Vasto: *Vinoba o la Nueva Peregrinación*, Buenos Aires: Sur, 1955, 289 pp.

Se trata de la Vida y Obra del desconocido heredero espiritual de Mahatma Gandhi, opacado por quien aparece como 'heredero político', Jawaharlal Nehru, en verdad un traidor del Legado gandhiano cuando accedió al cargo de Primer Ministro de India, tras la independencia del imperio británico, lograda por el Mahatma al precio martirial de su vida (1948)... Brahmán nacido cerca de Bombay, su nombre era *Vinayak Bhaave*, obtuvo título académico universitario en Literatura sánscrita para agradar a sus padres, pero se presentó ante ellos y quemó el diploma para seguir a Gandhi hasta la muerte; traductor del *Bhagavad Guita*, centro de su vida incluso célibe... Aprehendió del Mahatma a hilar en la rueca, en la cual encontró la respuesta más revolucionaria, a partir de conocerlo en Benarés (1916). Implementó a fondo la noviolencia gandhiana y fue enviado por su maestro a encabezar la emblemática *Marcha de la Sal* (1929)... 'La belleza del compromiso' fue su lema en adelante, en perenne *diaconía* o *servicio* de acento cristiano ('*sarvodaya*' = 'servicio a todos'). Fundó el Mahilashram y, tras el martirio del Libertador de la India (30-1-1948) implementó el '*Bhu Danoe Yoeggnoe*' ('El don amoroso de la Tierra'), movimiento socialista noviolento que consistía en la devolución de la tierra por parte de los terratenientes a los campesinos más empobrecidos de la India (exaltado en la mejor biografía gandhiana: cf. Robert Payne, *Gandhi*: 'La herencia: logró recoger 240 millones de acres para granjas colectivas y cooperativas; 1971: pp. 505-510)...

Como un 'mendigo exigente' (Tennyson) recorrió India a pie, prescindiendo de vehículos y aviones, de aldea en aldea, y fue cuando en 1952 lo conoció personalmente Lanza del Vasto en su segunda Peregrinación a India, mientras consolidaba su Arca en Francia... En la segunda parte de esta biografía tenemos el '*Diario de Shantidas*' con preciosas anécdotas vividas a la sombra de este Testigo del Siglo XX. Como Acharya (= 'maestro'), Vinoba Bhave, además, llevó a la práctica el método educativo de Gandhi ('*Nai-Talim*' = 'Nueva Educación popular integral'), centrado en la autogestión manual... Al final del libro aparece una antología de 'textos, palabras y canciones' de Lanza del Vasto: 'Principios de la Independencia de India' sobre un proyecto de gobierno y política noviolentas fraguadas por Gandhi y complementadas *praxeológicamente* por Vinoba... Este *Profeta* ignoto trabajó incansablemente hasta llegar a sobrevivirle a Lanza del Vasto un año y medio, apoyando sus audaces Campañas cívicas noviolentas en Francia. Murió en 1982, a los 87 años de edad, y tratando de enmendarle la traición a su colega Nehru, quien llegó al extremo de edificar una central nuclear en un país tan necesitado de tantas cosas prioritaria, como India... ¡Increíble el sartal de estupideces de la historia humana!

+ ALGUNOS FILOSOFEMAS DE VINOBA BHAVE APREHENDIDOS E INTRO-YECTADOS DE MAHATMA GANDHI:

Vinoba Bhave es para Lanza del Vasto "*el Hombre de Dios que golpeó la roca en el desierto del siglo para hacer brotar el agua viva*", al fundar el Movimiento '*Bhu Danoe Yoeggnoe*' o '*Don amoroso de la Tierra*': Efectivamente, 'el Sacrificio de la Tierra' consistía en la donación de tierras de los ricos para compartir con los empobrecidos y formar granjas integrales donde se aplicaban las enseñanzas noviolentas de Gandhi en todos los planos de la vida. Vinoba recorrió a pie toda la India en esta campaña, convertido en mendigo exigente de tierras: "Los que lo dan todo se dan a sí mismos por añadidura. Es la única caridad completamente válida" (Lanza, 1955: p. 112). Tal fue la consigna de quien logró la reforma agraria y social (redistribución de tierras) más grande de la India en la época posgandhiana, constituyendo un caso único en el siglo XX. Fue la aplicación en mayor escala del *Socialismo Gandhiano*. Se pretendía forjar aldeas autogestionarias (hoy las llaman '*eco-aldeas*' en España), implementando la agronomía y la artesanía rural, y descentralizando la economía. El '*Bien de Todos*' traducía este macroproyecto y su consigna era: "En el campo de la Noviolencia quedan por hacer descubrimientos aún más altamente inverosímiles" (1955: p. 124). '*El rey de los pobres*' empezaron a llamar al sucesor viviente de Gandhi, Vinoba Bhave.

Shantidas registró en su '*Diario*' las vivencias de tres meses peregrinando con Vinoba por las aldeas de la India. Recorrió los ashrams gandhianos y calibró su método educativo '*NAI-TALIM*' (vocablos del dialecto hindú urdu que traducen '*Nueva Educación básica*'), Escuela de servidores noviolentos donde se impartía una formación integral y '*Ciencia de Vida*': mano, corazón, intelecto y espíritu se articulaban, todo ello dentro de la causa de la Noviolencia y el compromiso político con su

tismo que le imputan por su defensa de los profetas orientales, mala interpretación de su *actitud ecuménica y de diálogo interreligioso*, mediante la cual ya se adelantaba él ya a mediados del siglo al Concilio Ecuménico Vaticano II, diez años antes de su inicio:

El Fuego de Vinoba y su lámpara encendida es la misma de *san Juan Bautista* (...) La *Enseñanza gandhiana* no puede chocar con la fe cristiana en su dimensión personal y de reforma social, pues fluye del Sermón de la Montaña y su corazón es la Noviolencia evangélica... ¡Pero no basta que los cristianos occidentales sigamos dividiendo nuestra vida en dos partes: una para Dios y otra para César o Mammón, el dios dinero! (Lanza, 1955: pp. 245-248)

Nos atrevemos a añadir que ejemplos tan admirables y evidentes como los de Gandhi y Vinoba son equiparables a la comparación que hizo Cristo del '*Buen Samaritano*', el hombre extranjero, proscrito y réprobo, que no obstante dio ejemplo de caridad efectiva, no siendo judío. Efectivamente, conviene leer los '*Principios de la Independencia*' ('*Swaraj-Shastra*', 1955: pp. 249 ss.) de Vinoba Bhave sobre la educación de la Noviolencia, la resistencia espiritual, la No-cooperación y la Desobediencia Civil, tres etapas del *Método Noviolento*, una de cuyas propuestas puntuales es la postulación de un Gobierno utópico, "perfecto" al mejor estilo de un santo Tomás Moro, basado en la Noviolencia. En efecto, anuncia proféticamente "la bancarrota de la Violencia" y la absurdez del aceptado dogma o pseudoprincipio de la violencia, cimiento de todos los regímenes políticos hasta ahora: "La Noviolencia excluye la derrota (...) ¡pero su batalla no tiene lugar en los campos de la guerra sino en el corazón del hombre, y reclama un sacrificio no ocasional sino perpetuo y alegre!" (frase reiterativa hasta la saciedad en Lanza del Vasto, 1955: p. 261, *passim*). Y qué decir de la lúcida crítica de Vinoba al Capitalismo en sus cuatro pilares: *Centralización, Mecanización indiscriminada, Militarización y Explotación del hombre por el hombre*, hoy tan retoñados y convergentes en nuestro *Capitalismo neoliberal globalizado y neoimperialista*.

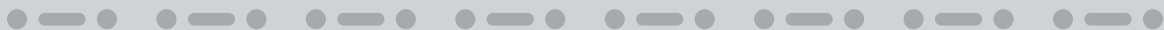
Hasta aquí el *enérgico Programa Social* de Vinoba Bhave, quien perduró en su labor hasta 1982, año en que falleció, obra que se prolonga en comunidades paradigmáticas de la India, hasta hoy, aunque no en la escala que él implementó... ¡Contradicción inherente a las grandes causas de los hombres grandes, signados siempre por el fracaso aparente!

+ IMPROMPTU AL MENDIGO PEREGRINO VINOBA:

UN HITO AMORDAZADO DEL SIGLO XX

'Un callado Moisés liberador de nuestro siglo' (Lanza del Vasto)

Te conocí hace ya cuarenta años, pasando por la Avenida Jiménez,
en la Librería Bucholz: tu biografía me costó sólo \$50 pesos...
Me impactaste sobremanera, presentado por Lanza del Vasto,
hasta el punto de no poder ver las cosas del mismo modo en adelante,
al ver viable la revolución gandhiana:
un socialismo cristiano noviolento,
¡oh utopía posible aún hoy!
El *Otro Mundo* viable y sostenible,
la Heterotopía intuida por Foucault.
Devoré tu vida rectilínea: reacia a títulos,
todo lo dejaste por el Mahatma,
y encaraste la traición de Judas de Nehru al ideal gandhiano...
Prescindiste de todo aparato y parafernalia,
caminando a pie enjuto toda la India,
reacio a fotos y toda farándula...
cual nuevo san Francisco hindú sin pretensión alguna.
Desvalijaste así amorosamente a los ricos de tu país
para reivindicar a los más desfavorecidos...
Un Testigo del Siglo XX de barbarie y estulticia:
Vinoba Bhave, danos hoy de nuevo tu 'vino' nuevo;
¡viva tu empeño y tu ejemplo viviente todavía!
¡Yo quiero sacarte de entre los escombros
del olvido de la injusta historia,
como *Ave Fénix* rediviva!
¡Reivindicar tu epopeya silenciada tanto tiempo
por la mordaza de la mentira y la violencia,
oh *parresiasta* insobornable!
Dixi.

XAVIER ZUBIRI APALÁTEGUI, EL FILÓSOFO PROTO-REVOLUCIONARIO DE REALIDADES

(1898-1983). Cf. *Consciencia*, No. 51, Diciembre de 2006: Epígrafe: <La Realidad es previa al Ser; el Ser se funda en la Realidad, 'de suyo' de todo... El hombre es un animal de realidades y su función primaria es enfrentarse sentientemente con la Realidad de todas las cosas. El sentido último de su existencia es la re-ligación o apertura a la Trascendencia, Voluntad de Verdad, 'verdadear'>... (X. Z.)

Nació Xavier –'hoguera vertical' como su coterráneo san Francisco Javier– en San Sebastián, provincias vascas de España, al igual que Miguel de Unamuno. De familia de raigambre cristiana, ingresó al seminario y fue ordenado presbítero muy joven (22 años, halagado por su inteligencia, que le permitió obtener doctorados en filosofía y teología, en Roma); ejerció de modo impecable el ministerio pastoral durante catorce años y pidió después la reducción al estado laical, haciendo todo correctamente. Ejerció la docencia de Historia de la Filosofía en la Universidad de Madrid (1926-36). También enseñó filosofía en la Universidad de Barcelona (1940-42), experiencia después de la cual decidió salir de la miope estructura académica y dictar Cursos propios, lo cual le acarreó estrechez económica... Así fue encontrando su propia voz. Según Carlos Díaz Hernández –Fundador y Director del Instituto Emmanuel Mounier de Madrid–, "Zubiri es uno de los filósofos más potentes y originales de todos los tiempos" (cf. *30 nombres propios: Las figuras del Personalismo: Zubiri*, 2001). Retirado del ministerio pastoral, contrajo matrimonio con Carmen Castro, mujer intelectual y guardiana celosa de la Obra zubiriana. Dos filosofemas irrumpieron en su constructo filosófico: la *Historia* y *Dios* como 're-ligación' o posibilitación de la existencia en cuanto tal (cf. *Naturaleza, Historia, Dios*).

Zubiri distingue una *Filosofía Primera*, dentro de la cual postuló una Nueva '*ratio entis*' o Razón del Ente en cuanto Realidad. En 1962 apareció su libro *Sobre la esencia*, en el que desglosa su Filosofía segunda, creando neologismos como *habitud, sustantividad, talidad, desuidad* ('de suyo')... Según él –punto muy original y revolucionario para la Filosofía tradicional– la Realidad es la que funda el Ser, y éste viene a constituirse actualidad de lo real: lo trascendental al mismo tiempo simple; el Mundo es un segundo momento; la Realidad es lo primordial y fundamental; sólo secundariamente puede hablarse de Ser... Éste es su 'giro copernicano' a nivel ontológico. De ahí que la Realidad sea el primer inteligible y el Hombre aparezca como un '*animal de Realidades*' que puede captar éstas en virtud de su 'inteligencia sentiente' (categoría superior a la hoy designada 'inteligencia emocional')... A partir de Zubiri se abrió paso y consolidó el verbo 'senti-pensar'...

Zubiri puntualizó que existen diversos niveles de Realidad (uno de ellos, el más relevante, es la '*Personeidad*', que supera con creces al término psicológico de 'personalidad')... Trabajó él una Filosofía Intermundana y trasmundana. Tres conceptos-clave atraviesan su constructo: *Inteligencia, Logos y Conocimiento*. En este tercer nivel subyace el sentido último de la existencia humana, esencialmente 're-ligada y trascendente' ('re-ligación' se fusiona con 'ob-ligación' = 'estar ligado a' y no imposición vertical)... Esfera experiencial, Suma Realidad, a la cual se accede por una 'Voluntad de Verdad real'... Es preciso entonces 'verdadear', en el argot zubiriano 'ser-verdad'... Probablemente, de los pensadores que más han influido en América Latina fueron Emmanuel Mounier, Emmanuel Levinas y Xavier Zubiri (cf. 'Grupo de Bogotá', USTA, 1980, el Personalismo de Luis José González Álvarez y Germán Marquínez Argote –quien trajo a X. Zubiri a Bogotá, poco antes de morir, 1980; cf. *Metafísica desde Latinoamérica* con Zubiri, 1977–; la alteridad levinasiana en Enrique Dussel y la 'Realidad histórica' en Ignacio Ellacuría, el mejor discípulo de Zubiri, jesuita mártir de El Salvador, UCA, asesinado en 1989, Tesis doctoral)... Se trata, pues, de 'subir con Zubiri redivivo a la esencia real' (S. B. E., 2006), a tenor de tres tópicos clave zubirianos: '*Ultimidad, Posibilitación e Impelencia*'... El hombre está proyectado hacia una dimensión teologal de carácter experiencial: 'mostrar' a Dios antes que 'demostrarlo'...

Para Zubiri –igual que a Levinas– la Ética es la *Filosofía Primera* (proto-filosofía), a partir de la auto-poseción de la Persona (categoría ética fundamental: 'Realidad personal auto-poseída, cuyos aspectos clave son *ejecución, decisión y aceptación*, como agente, autor y actor')... Para América Latina, Zubiri aporta una vía alterna entre dos primados: ser (idealismo) y tener (materialismo), con su *realismo* integrador que nos 'des-posee'... Zubiri falleció en Madrid (1983), en la cumbre dorada de sus 85 años en busca de la Luz... Nos quedó su *Fundación*, que ha publicado ya todas sus Obras, labor impulsada admirablemente por Germán Marquínez Argote (mi profesor iniciador en la Filosofía desde el Colegio Antonio Nariño, 1973-74), Diego Gracia Guillén y Antonio González Fernández, mi profesor doctoral...

Apropiándonos estos filosofemas zubirianos, se trata con Ellacuría de 'hacerse cargo de la Realidad, cargar con ella y encargarse comprometidamente', pasos que nos permiten re-cobrar, re-descubrir nuestra Identidad perdida por causa de la deserción de nuestro ser... En este contexto situado, se puede implementar una *Metafísica liberadora* 'des-ontologizada', que deslinda tres tópicos: entorno, medio y mundo, apuntando hacia una totalidad de sentido y un horizonte de posibilidades, aplicando el método hermenéutico o interpretativo (cf. Marquínez Argote, *Jornada I*)... Se delimita situación y hábitud (nuestra manera de estar en el Mundo, *Jornada II*), deslinda Metafísica / Ontología (*Jornada III*), superando por fin una '*Onto-teo-política*' opresora)... Irrumpe entonces una *Metafísica de la Realidad* (*Jornada IV*), una *Metafísica de la Alteridad* y no de 'mismidad' (*Jornada V*), desde una antropovisión pluridimensional: *Corporeidad anímica, Inteligencia sentiente, Animal de realidades, Realidad personal y moral, Realidad jurídica y animal político*... La 'Otredad' supera la 'mismidad' eurocéntrica y etnocéntrica... La Jornada VI yuxtapone *Liberación y Re-ligación*, trascendiendo el 'ego conquiro' (conquistador, colonizador e imperialista) fruto del *cogito* cartesiano, y que se enseñoreó de América Latina... La *dialéctica* cede paso a la *Analéctica*, es decir, integral e intuitiva... Las facultades humanas se unifican psico-somáticamente: *Inteligencia sentiente, Voluntad tendente y Sentimiento afectante*)... En este contexto, Dios significa la apertura a la plenitud de lo real (Misterio como respuesta al 'problema teológico del hombre'), '*supra-realidad*' aporte yo ('apertura metafísica al totalmente Otro', pero desde un enfoque '*anti-fetichista*' indispensable en nuestro Continente proclive hoy al agnosticismo)... Aquí se plenifica una *Filosofía de la Religión* (cf. Marquínez Argote, 1981, homenaje a Zubiri)...

+ Bibliografía zubiriana: <Jordi Corominas-Joan Albert Vicens: *Xavier Zubiri: La soledad sonora*. Madrid: Taurus, 2006, 917 pp.: 'El dolor de verlo todo transformarse en problema'; presbítero ordenado demasiado joven, presionado por Iglesia y familia... Secularización transparente (más místico siendo laico que cura), matrimonio con Carmen Castro; la renuncia a la cátedra académica y lanzamiento a sus cursos privados... 'Desfallecí escudriñando la Realidad', el duro oficio de escribir; el Seminario Zubiri: 'La Inteligencia sentiente'... Ante la muerte... La Fundación Xavier Zubiri: Diego Gracia Guillén, Antonio González Fernández y Germán Marquínez Argote... Fray Adalberto Cardona Gómez, O. P. (Tesis doctoral de Teología: "Creo en Dios providente: Lectura desde el Corpus Theologicum de Xavier Zubiri", 2014)>. <Cf. Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 3808-3810, que apenas le dedica dos páginas a quien algunos consideran el mayor filósofo español del Siglo XX>. <Cf. Rafael Antolínez Camargo: 'El hombre latinoamericano y la apuesta zubiriana', en: *Ética y Educación*; Bogotá: Magisterio, 1994. (Profesor mío y jurado de mi Tesis meritoria de Maestría en Filosofía Latinoamericana, Bogotá: USTA, 2003)>.

+ Corpus zubiriano: Trilogía: *Inteligencia sentiente, Inteligencia y Logos; Inteligencia y razón* (1982), *El hombre y Dios* (1984); *Naturaleza, Historia, Dios* (1987), *El problema filosófico de la historia de las religiones* (1993); *Sobre el Hombre* (1986), *Estructura*

dinámica de la Realidad (1989), *Los problemas fundamentales de la metafísica occidental* (1994), *El problema teológico del Hombre: Cristianismo* (1997), *El hombre y la verdad* (1999), *Sobre la Realidad* (2001), *Tres dimensiones del ser humano: Individual, social, histórica* (2005), *Últimos escritos* (2006)...

+ PROPUESTA A LA CONGREGACIÓN DE LA FE DE EXALTACIÓN DEL GRAN FILÓSOFO XAVIER ZUBIRI (1898-1983) COMO DOCTOR INTERDISCIPLINARIO LAICO DE LA IGLESIA PARA EL SIGLO XXI (A TRAVÉS DE LA COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, POR MEDIO DEL PRESBITERO DOCTOR EN TEOLOGÍA, OSWALDO MARTÍNEZ MENDOZA, REPRESENTANTE COLOMBIANO)...

Bogotá, USTA, septiembre de 2015

Cordial saludo en Cristo Jesús.

Como fruto de una meditación –más que un simple estudio especulativo– durante un Seminario sobre el problema teológico del hombre según Xavier Zubiri para el Doctorado en Filosofía –bajo la guía del Doctor Rafael Antolínez Camargo, connotado filósofo zubiriano de Colombia del llamado Grupo de Bogotá (Universidad Santo Tomás)–, ha surgido la inquietud de proponerle humildemente a la Iglesia, ‘Madre y Maestra’ –según san Juan XXIII–, en el Cincuentenario del Concilio Ecuménico Vaticano II, *la postulación de Xavier Zubiri Apalategui como Doctor laico interdisciplinario de la Iglesia*, habida cuenta de las profundas razones explicadas a continuación:

Dada su precoz genialidad intelectual –con dos doctorados: filosofía y teología– y el aval de eximios pensadores como José Ortega y Gasset que lo incentivaron, se orientó hacia la intelectualidad, y asumió estudios en el exterior (Friburgo, Munich, Berlín, Roma y París) con sobresalientes pensadores de la talla de E. Husserl y M. Heidegger, así como con científicos como A. Einstein, M. Planck, L. De Broglie, Marie Curie, E. Schrödinger y W. Heisenberg... Fue un interdisciplinario nato y privilegiado, a mi modo de ver un *PRECURSOR DEL CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II* (*cuyo Cincuentenario estamos culminando; 1965 / 2015*), al poner las bases de una ‘evangelización de la cultura y de la ciencia’ al estilo precedente del paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin (cf. “*Gaudium et Spes*”). El epígrafe de la Parte I de su biografía recapitula su realidad personal: “*El dolor de verlo todo transformarse en problema*” (hasta 1931, cuando contaba 33 años de edad).

Vino después el proceso de secularización o reducción al estado laical, realizado con mucha integridad por parte de X. Zubiri, a raíz de un profundo replanteamiento vocacional y luego enamoramiento de Carmen Castro, hija del gran historiador Américo Castro y mujer intelectual de muchos quilates

y virtudes. “*No hacemos sino comenzar*”, es el epígrafe que jalona esta Parte II de su biografía, extensiva a 14 años de su vida (hasta los 47 de edad). Fue admirable su viraje hacia los ‘*cursos privados*’ y salida de la academia convencional... pasar necesidades y privaciones hasta conformar el autónomo e insobornable ‘*Seminario Zubiri*’. 38 años de itinerario a ras de suelo y cielo, a contrapelo de muchos convencionalismos...Contó con adhesiones que lo reivindicaron de su injusta marginalidad: Pedro Arrupe, Prepósito General de los jesuitas, y discípulos eminentes como el también jesuita Ignacio Ellacuría, quien lo puso en el corazón de la Iglesia, dictando cursos en la Universidad Gregoriana de Roma. “¡El que se humilla será enaltecido!” (Mt 23:12; Lc14:11; 18:14). No hay argumento más contundente. Puede culminar su sabia travesía con el epígrafe de la Parte III: “¡Desfallecí escudriñando la Realidad!”

Ya en el ámbito teológico, ha sido estudiado y citado por muchos autores, tales como J. L. Cabría Ortega (1997), el jesuita Ignacio Ellacuría, discípulo doctor y mártir de El Salvador (con quien podemos exclamar: ‘*por sus frutos los conoceréis*’ / Mt 7:20, anhelando su próxima exaltación a los altares, después del san Óscar Arnulfo Romero, su arzobispo), el filósofo y teólogo Antonio González Fernández, Diego Gracia, F. Llenín Iglesias, A. Pintor Ramos, A. Torres Queiruga, O. González de Cardedal, Pedro Laín Entralgo, G. Marquín Argote, J. L. Ruiz de La Peña, J. Sáez Cruz, J. M. Ilarduia (X. Z.: Una nueva posibilidad para la teología’, 1993, 2000), Adalberto Cardona G., O. P. (con tesis laureada en el ‘*Angelicum*’ de Roma)... y un largo etcétera. Es digna de mención su amistad con el eminente teólogo hindu-español Raimon Panikkar, a su vez amigo personal del cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI. Más aún, el Instituto *Xavier Zubiri* de Madrid (España, 1989) ha aportado un sinnúmero de investigaciones y publicaciones filosóficas y teológicas que avalan esta propuesta.

... (Texto de carta compartido y avalado por los filósofos Antonio González F. y Diego Gracia G. –del Instituto Xavier Zubiri de Madrid–, nunca supe si llegó a la Congregación de la Fe, a través de un presbítero colombiano amigo –cuyo nombre me reservo–, miembro de la *Comisión Teológica Internacional*, que al parecer ‘se lavó las manos’ y dejó trunco el proceso)...

+ POEMA AL MAESTRO ZUBIRI QUE SIEMPRE SUBÍA:

VERDADEAR REALIDADES

Sí, Zubiri, Xavier es ‘hoguera vertical’
según otro poeta vasco...
Subir, ir contigo ha sido mi experiencia de leerte y meditarle.
Admirable tu honestidad visceral,

cristalina, sin dobleces,
 monolítico, compacto siempre.
 Inclasificable, te sobran y resbalan los 'ismos',
 siempre fuiste tú mismo:
 Eras 'de suyo', 'suidad', 'personeidad',
 no simple personalidad y menos 'personaje'
 de máscara, como hoy en tiempos 'light'
 en que los pensadores mismos se degradan a 'celebridades'...
 'Sustantividad' siempre,
 'habitud', habitado por la Ultimidad,
 la Realidad que re-liga...
 'Verdadeas' –adquiriste derecho a conjugar
 este verbo parresiástico que estrenaste–...
 'Voluntad de verdad real',
 tu problema medular, aunque parezca pleonismo...
 Auto-posesión de ti en todo,
 pues todo te brotaba desde dentro:
 Realidades, no palabras y sofisterías –como tantos–,
 según insistían los clásicos greco-romanos,
 pero sin cosificarnos nunca.
 Tu consigna: la Vida en tanto Totalidad de lo real,
 tu filosofema,
 'Razón vital',
 como Unamuno, Ortega y María Zambrano,
 'de carne y hueso'...
 'Inteligencia sentiente',
 'sentipensar',
 tu aporte diamantino
 que trasluce transparencia (y vale la redundancia)
 en *Logos* superior,
 Verbo encarnado,
 ya no abstracción filosófica estéril...
 Por tus frutos te reconocemos
 (el mártir Ignacio Ellacuría, tu mejor discípulo,
 que rubricó con sangre en El Salvador tus Tesis).
 ... ¡Subir,
 ir,
 contigo Zubiri,
 apalancando una Otra y Nueva Filosofía! *Dixi*.

HASTA AQUÍ LOS GRANDES DEL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN -DEL LOGOS-...

Y PORQUE ES POSIBLE TENER ALGO PROPIO QUÉ DECIR, AL CABO DE UNA ARDIENTE E INCANSABLE BÚSQUEDA FILO-EXISTENCIAL...

SANTIAGO MARÍA BORDA-MALO ECHEVERRI (DE TUNJA)

Es plausible apropiarme el título de la autobiografía del poeta chileno Pablo Neruda: 'Confieso que he vivido'...

(1957- ¿?) Cf. *Consciencia*, Nos. 25, 59 y 60, Julio de 2003 y Enero de 2007: Epígrafe: 'Aprendiz de poeta: buzo balbuciente; / hambre de Hombre y sed de Ser; / ¡rastro y rostro de sombras y de lumbres! / Un oxímoron viviente... / ¡Un nudo por desatar! / ¡Y valen las redundancias!' (S. B. E., 'Autorretrato', Tunja: La Fuente, 1997). 'Una vida intensa en clave de Sofía': Otro epígrafe: 'La candela del hondo Llamamiento' (Antonio Llanos)...

Santiago María nació en Bogotá de Álvaro, de profesión contador y más poeta y monje descolocado... y de Emilia, no 'rezandera' sino mujer de vida interior de hondo calado y alto bordo... El tercero de siete hijos. Se crió en La Candelaria, después pasó la familia a Usaquén. Desde pequeños escalaban montañas, pasó por más de cinco colegios: un pre-seminario donde lo acrisolaron y le sembraron algunos elementos de espiritualidad con peligrosas amalgamas... Estuvo en colegio del 'Opus Dei' y se vacunó contra el clasismo... Murió la madre de una trombosis apenas a los 40 años... Dura orfandad, compensada por un padre laico que se tornó un ascético monje... Buen estudiante siempre, ávido de conocimiento... Educación secundaria con religiosos españoles en el colegio Antonio Nariño, donde diez años antes estudió el reconocido candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, luego vil-

mente fue asesinado por una confabulación mafiosa... 'Giro copernicano' al culminar bachillerato en 1974: Santiago 'pasó' en la Universidad Nacional para Medicina, pero desistió ante hondas inquietudes que se incubaban en su espíritu... Con su hermano mayor Javier, después de varias experiencias en comunidades religiosas, se lanzaron a fundar un núcleo cristiano alternativo de estilo monástico. Subieron a la montaña más alta de la comarca, ayunaron y asumieron un hábito influidos por la espiritualidad yogui...

Santiago y Javier se autoformaron durante dos años (estudiando teología y otras disciplinas), asumiendo las faenas domésticas del hogar, y acogieron a varios 'habitantes de calle' y 'gamines'... Crudas experiencias. Conocieron hombres de espíritu como Carlo Carretto, Dom Helder Cámara (1976), Arturo Paoli, las Hermanitas de Jesús de Charles de Foucauld, los Traperos de Emaús del Abbé Pierre y un monje trapense de paso por Colombia... También leyeron a fondo al exjesuita español Francisco García-Salve, luego pilar del Partido Comunista español, con algunos de los cuales se escribieron personalmente... Entablaron amistad con el Monasterio de Madres Carmelitas (Usaquén)... Destetaron del seno familiar y vivieron en Vélez (Santander), en la vereda Tubavita, durante un lustro de vida franciscana de mucha austeridad (sin luz eléctrica ni agua potable), en casa campesinas prestadas. Realizaron evangelización, pero también ayudaron como peones a edificar dos casas para familias muy desfavorecidas... Fueron perseguidos y les quemaron la casa por causa de su *parresía* (30 de marzo de 1979), y también les robaron lo poco que tenían... Sufrieron malentendidos con los curas de la parroquia y el obispo nuevo... Se marginaron, jornalearon para ganarse la vida y formaron núcleos de comunidades laicas... Debieron salir, hubo problemas familiares, creció más la incipiente comunidad religiosa; pasaron a Subachoque (vereda La Pradera, hermosa capilla San José de la Montaña) y convivieron con un presbítero exfranciscano durante seis meses... También allá fueron perseguidos. Después se abrieron puertas en Cartagena de Indias, y allá vivieron casi dos años, intentando adaptarse a otro medio muy diferente, a instancias del obispo, un santo varón... Éste enfermó de cáncer cerebral terminal... Volvieron entonces los tres monjes al interior del país: dos años de limbo cercanos a las familias con problemas, sobrevivencia difícil... Paso a Tunja (Boyacá), apoyados por otro obispo paternal, radicación en las dos parroquias más pobres y frías (paramunas) de la zona: Chíquiza y San Pedro de Iguaque, cerca a la Laguna mítica que lleva ese nombre... Páramo de 3.000 metros sobre el nivel del mar... Iniciación de trabajo en telar de cuatro marcos y del arte poético con dedicación... Dos años sobrios y convivencia con un anciano presbítero alcohólico. También allí fueron perseguidos por oponerse a la politiquería... Salieron para la parroquia de la Catedral de Tunja (1988), donde aseaban y enceraban la basilica...

A los cinco años, tras varias crisis personales, Santiago decide retirarse de la comunidad (después de 19 años significativos, incluidos 4 meses de experiencia eremítica con los Monjes Camaldulenses, que marcaron su vida para siempre...) Salió sin siquiera una muda de ropa laica para cambiarse... Se estrelló con el mundo, buscó

sobrevivir, se enamoró de una profesora de niños, Mónica (quien tenía un Jardín Infantil) en un grupo de oración que él ayudó a formar... Se casaron (marzo de 1995) y empezó a validar sus estudios: Licenciatura en Filosofía y Teología (USTA, Bogotá), paralelo a una experiencia docente en colegio privado (con niños de primaria y secundaria). Procreó dos hijos con Mónica (Daniel, 1996, y María Lucía, 2000, aunque perdieron a Laura María a ocho meses de embarazo, 1998, 'un ángel que no hizo escala en la tierra')... Dos años de ardua iniciación pedagógica. (Vivió una 'experiencia-límite': una crisis existencial radical que lo condujo al borde del suicidio, y de la cual sobrevivió providencialmente: Le fue premiada su sinceridad diamantina, *parresía* en ciernes)... Vino un año de docente en el SENA, trabajando con gente de estratos más populares en varios municipios de Boyacá. Luego ingresó a la UPTC en programa a Distancia y después a la Escuela de Filosofía y Humanidades. Además estuvo vinculado a la Universidad Juan de Castellanos, durante 6 años (1997-2003): fue bibliotecario, y sistematizó 7.000 libros... Dirigió una Licenciatura de Ética y Teología... Realizó posgrado en Ética y fue docente del mismo (Tunja, 1999-2000, *Módulo de Bioética para la UPTC*): viajó por varias ciudades del país llevando a cabo seminarios de Ética (Santa Marta, Ciénaga, Montería, Riohacha, Sibundoy, Huila, Magangué)... También estudió Maestría en Filosofía (USTA, Bogotá, 2001-2002, Tesis sobre *La Filosofía de la noviolencia en Lanza del Vasto*), con excelentes resultados... Se vinculó a la USTA-Tunja (2002-hasta hoy, 19 años, sembrando ética, filosofía y espiritualidad)...

Salió de la UPTC (2006), habiéndose enfrentado a estructuras corruptas, pero estando muy bien evaluado. Fue profesor del Seminario Mayor de Tunja durante 7 años (2004-2010)... también fue excluido por *Parresía*, pero en medio de Pilatos que se 'lavarón las manos' ante su caso... Se formó rigurosamente durante 5 años para el *Diaconado Permanente* laico (2002-2006), fue ordenado (17 de Marzo de 2007), pero sólo pudo ejercerlo durante seis años: pasó por tres parroquias, pero le fue sincero al obispo, y fue dejado en el 'limbo' durante cuatro años... Se retiró de todo trabajo pastoral (pidió retiro del *DP* en 2016 al obispo para sentar un precedente *parresiástico*, pero no se ha respondido hasta hoy... hasta que se despidió con *parresía* de su obispo en enero de 2020). En la actualidad -en tiempo del Coronavirus que también ha acrisolado a la Iglesia- ha escrito una carta *parresiástica* al nuevo obispo, de quien espera que -por fin- le defina su situación de tácito 'entredicho'...

Paralelamente, había encauzado sus energías hacia el *Movimiento Internacional del Arca de Lanza del Vasto*, que conocía desde 1978... Se había escrito personalmente con Lanza, quien le envió su libro *Umbral de la Vida Interior*... Había participado en tres encuentros internacionales por causa de su Tesis de Maestría: Sao Paulo (Brasil, 2002), Buenos Aires (Argentina, 2005) y Montpellier (Francia, 2005)... pero ser franco con quienes desvirtúan los carismas le atrajo más entredicho, no obstante haber sido postulado a la dirección mundial del Arca...)

Providencialmente, ingresó con media beca de USTA al Doctorado en Filosofía (Bogotá, 2014, realizó pasantía con Edgardo Castro, el más reconocido foucaultiano de América Latina, en Buenos Aires), y logró coronarlo con méritos en agosto de 2018, pese a muchas oposiciones y arbitrariedades, que le desencadenaron la temprana operación de próstata. Su gran satisfacción: poner la *Parresía* en el corazón de la academia, contra todos los pronósticos... ¡que deberá 'laurearla' con su coherencia de vida y testimonio! Santiago espera rematar con broche de oro su anda-dura existencial y espiritual... *Díxi*.

Algunas Obras, simples 'buceos y balbuceos': 4 módulos de *Historia de la Iglesia* (2000), *Filosofía Institucional* (2012), *Ética* ('Un arte de vivir', 2012), *Ecumenismo y Diálogo interreligioso* (2010), *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta* (Tesis meritoria de Maestría, 2011, USTA-Tunja), *Gabriela Universal: Palabra, Vida y Testimonio; Poesía y Profecía* (USTA, 2015, tercer puesto en Concurso-Homenaje Centenario de Gabriela Mistral, OEA-Gobierno de Chile, 1989, La Serena, Chile), y *El coraje de la verdad en Michel Foucault* (versión de su tesis doctoral, 2019)... Dos obras inéditas: *Buceos y balbuceos* (poemario de 30 años de ejercicio poético, finalista en un concurso literario nacional y otro de España; sobresalen los poemas 'Rosario Lírico', 'Liberación' y 'Pleroma', cf. *El caracol del corazón*, 2018) y *Retorno a las raíces* (prosa autobiográfica)... En camino vienen, Dios mediante: *El coraje de la verdad en Michel Foucault: Otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir* (Tesis doctoral, 2018) y *Edith Stein, filósofa mártir: Una relectura fenomenológica de Tomás de Aquino*, Tunja: USTA, 2018 (mi Tesis posdoctoral 'extra-académica')... Quedan por el camino 75 números inéditos de *Consciencia* (1997-2010, 900 páginas), y otro puñado de ensayos (Barba-Jacob, José Asunción Silva, Fernando González, Gonzalo Arango; *El Evangelio, Suma poética de la Vida...* Y otros libros en coautoría, pero académicos convencionales.

< Cf. Poemas en liras 'Santiago de la sed' y 'Nocturno de la Llama' (2003) en *Buceos y Balbuceos* (2019)... 'Ya no me queda más que delirar con la lira'... >

+ CONSTRUCTO DECONSTRUIBLE DE SANTIAGO DE TUNJA: MI ADN FILOSÓFICO-POÉTICO-TEOLÓGICO, intacto siempre, más allá de los 'títulos' (cartones y cartulinas académicas)...

Mis filosofemas e 'ideas-fuerza': MÁXIMAS y mínimas...

Pensamiento de matiz 'reaccionario'... '*Philosophia perennis*'... No teme alinearse pero sin alienarse... Apunta hacia *Fines* más que a 'medios' (el 'para qué' más que el 'cómo'), a *Causas* más que a 'efectos'... ¡Causalidad singular y no casualidades plurales!

+ **MÁXIMAS:** Preguntas por el sentido, y ojalá un Supra-sentido... Verdad(es) o 'parresías' praxeológicas (teoría-praxis) que apunten hacia una Verdad plena teleológica...

Partir de la evidencia de la *Consciencia humana* (axioma), con 4 pilares, quicios, goznes, bisagras, pivotes o puntos cardinales, latentes y patentes en todas las Culturas, corrientes filosóficas y espiritualidades más que 'religiones'...

- 1. *Sí mismo*: 'yoidad', Intimidad, 'mismidad'...
- 2. *El Mundo (Madre Naturaleza)*: entorno y ámbito vital, donde sucede la Historia (parte de 'Lo otro')... Universo-Pluriverso... 'Inmanencia'
- 3. *La Humanidad*: Familia, sociedad, Cultura... 'Alteridad' (El otro)
- 4. *Dios o el Misterio supremo y último de Todo*... 'Trascendencia'.

Cuatro dimensiones, esferas, planos o niveles... en encrucijada, filosofemas cruciales (cruce de aspectos)...

+ 1) *EL UNIVERSO DE LA SUBJETIVIDAD*, Interioridad, 'Personéidad' más que 'individualidad'... Toma de Consciencia o Conscienciación: *¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy?* (3 preguntas-clave)... La existencia real: 'Retorno a las raíces'... (ancestro, ascendencia).

Problema de hoy: disolución del núcleo personal: *des-personalización* e *im-personalización*... Caída en las ‘tinieblas exteriores’ (Jesucristo) de la *inconsciencia*, en todos los planos... Urgencia del trípede *auto-conocimiento* <cf. *Parresia(rio)*: ‘Autognosis’, *auto-posesión* y *auto-donación del Ser personal*... Ejercicio de la llamada o Centramiento interior periódico, sana ‘introversión’, soporte de la ‘extraversión’... (cf. ‘*Rappel*’ de Lanza del Vasto).

Integración de los 3 Ojos del Conocimiento: sensorial, racional y espiritual (tres esferas epistémicas o cognitivas que apuntan hacia la *Lucidez* y superan la nefasta distracción o dispersión). No se trata de solipsismo ni narcisismo, estragos del racionalismo occidental, accidental. Máxime en nuestra sociedad posmoderna del capitalismo neoliberal globalizado, consumista y anémico de *Interioridad* (E. Mounier)... El exceso de computador y teléfono celular torpedean hasta exterminar la *Vida Interior*, ¡reducto sin el cual el ser humano se asfixia y se autodestruye en el sinsentido, la sinrazón y el absurdo de todo!

+ 2) *EL MUNDO DE LA OBJETIVIDAD Y LA INMANENCIA*: deslinde cultura-civilización, la Historia humana, el entorno vital, ecosistema, 'hábitat', nicho. Jalonado por tres planos: *Natural*, *Artificial* (convencional) y *Espiritual*, no fáciles de armonizar y articular.

Conviene detectar una *falla o falencia original* (teológicamente y en todas las tradiciones, no sólo la judeocristiana, '*Pecado Original*', de orden cognoscitivo ¡y no sexual, por Dios!): violencia (violar y violentar el orden mínimo de la Naturaleza). La *Cultura* respeta más este 'cosmos' o Ley natural; la *Civilización* introduce una 'razón instrumental y funcionalista' que busca el conocimiento pragmático, utilitarista, interesado y no axiológico ('valor')... Y este conocimiento degradado, subvertido,

pervertido e invertido ha desencadenado cíclicamente las catástrofes autodes-
tructivas de las civilizaciones. Se trata de una flagrante 'involución' que aún hoy
propugna por denominarse 'evolución', 'progreso' que es 'retroceso', y 'crecimiento'
que es 'decrecimiento'...

De ahí que la Historia humana en un alto porcentaje ha sido una pesadilla de *Plagas*
y/o *flagelos* de calamidades provocadas por mano humana, más que por la Natura-
leza; en efecto, ha girado en torno al poder, al dinero o riqueza y al placer -parodia
o caricatura de la Trinidad-, desencadenando el círculo vicioso de la *Miseria*, la
Esclavitud o servidumbre ('voluntaria' según La Botie, Siglo XVI), la *Revolución*
violenta y la *Guerra* (cf. Lanza del Vasto, *Las cuatro plagas*)... La historia se torna una
gran mentira tergiversada según los intereses de las ideologías de turno, que cierran
el paso a la *Nueva Historia*, la escrita por minorías en clave de Noviolencia (sin guión
disyuntivo) y Paz (cf. Mahatma Gandhi).

A todas luces, la miope razón humana las más de las veces ha generado la violencia
en todos los niveles de la Vida: Ciencia y Tecnología, Arte, Religión, la Filosofía y
la mismísima Ética... La Historia de la Filosofía ha devenido en *ideologización* de
todas las pelambres (fluctuando atávicamente entre derecha e izquierda, '*ismos*'),
convirtiendo las ideas en ídolos beligerantes ('*ideísmo*' más que idealismo) que han
dividido milenariamente a los hombres en polos destructivos e irreconciliables (cf.
Borda-Malo, *Crítica de la razón violenta y disruptiva*, 2003-2011, desmantelamiento
todavía por concluir)... Urge, entonces y por fin, desarrollar una *Racionalidad*
Noviolenta (valga aclarar: el 'pacifismo' ataca los efectos de la violencia, mientras
la *Noviolencia revolucionaria* apunta hacia las causas, radical diferencia). De ahí el
fracaso de la Cultura y la Educación, para colmo generalmente divorciadas.

Es preciso superar de una vez por todas la era '*antropocéntrica*' que depredó la
Naturaleza ('*ecocidio*' y ya casi '*biocidio*' que poco nos inmuta) estúpidamente y
con sevicia; ahora nos debemos situar en una era '*biocéntrica*' en que el hombre
debe identificar y asumir su corresponsabilidad *bio-ecoética* en todas las esferas
de su existencia. De lo contrario, continuará como especie dinosaurica en vías de
extinción, ¡en un proceso irreversible, inviable y no sostenible ni sustentable como lo
estamos viendo!

Tres niveles ha demarcado una sana 'Evolución creadora' (Bergson): *Materia*, *Vida* y
Espíritu... La mayoría de los seres humanos intuyen y admiten una *Ley Ascensional*
(cf. A. Carrel) que articula armónicamente estos tres planos, sin los cuales no
arribaremos a una eventual *Realización humana* (el drama milenario de la 'felicidad',
tan confundida con la 'facilidad', pero filosofema máximo de la Filosofía)... A decir
verdad, cualquier parcialidad o sesgo entorpece la perfección del Mundo.

+ 3) *LA HUMANIDAD*: El próximo ('prójimo') y sus complejas relaciones intersubjeti-
vas, interpersonales... Esfera por excelencia de la Alteridad u 'Otreidad'...

La *Familia*, célula vital, nicho del ser humano, hoy puesta en tela de juicio por algunos analistas como simplista ‘construcción cultural’... Se busca hoy ‘matrimonio sin familia’ o ‘familia sin matrimonio’. Asediada por el divorcio, la ‘unión libre’ y uniones de parejas del mismo sexo (‘matrimonio igualitario’, vocablo equívoco). El paso de la ‘mismidad’ personal a la ‘alteridad’ social es muy complejo. Aquella definición del hombre como ser eminentemente sociable no se profundiza: es interesadamente y, por ende, mediocrementemente ‘sociable’... Porque implica armonizar la fuerza ‘centrípeta’ individualista (misántropa) con la ‘centrífuga’ (filantrópica o altruista)... En este orden de ideas, el conflicto es una realidad inevitable e ineludible causado por tanta diversidad de personas y familias que conviven en un entorno social. Hoy –de modo triunfalista– se habla de *posconflicto*... de ahí tantos descalabros y yerros con ‘pases’ facilistas y rompibles. Lo que sucede es que la *violencia* no es la solución de los conflictos (bajo ninguna ideología de derecha o izquierda), sino la *noviolencia*, que emerge como un ‘mínimo’ y un ‘Máximo’ ético viable al mismo tiempo (‘oxímoron’): no agredir gratuitamente a los congéneres (respeto y tolerancia a la alteridad) y, mediante un desarrollo personal integral y profundo, llegar hasta la *Caridad* (plus) incluso con el adversario u opositor (no enemigo), pero *privilegiando siempre a la víctima sobre el victimario*, axioma que hoy se olvida, invirtiendo la escala de Valores, con los absurdos resultados que estamos viendo en Colombia... Post-Acuerdo Gobierno-FARC de La Habana (Cuba, 2016), pero subsiguiente matanza de líderes sociales, dizque ‘disidencias residuales’...

El hombre decadente, mediante *Estructuras* insanas producto de su condición proclive a la perversión, atenta contra la convivencia pacífica con formas de vida corruptas que se erigen en Sistema. De ahí la consecuencialidad del *Pecado Social* (cf. Tarea: '*Los 7 Pecados Sociales según Mahatma Gandhi*') en todas sus manifestaciones de desigualdad e injusticia que propician un ambiente de violencia y barbarie crecientes, que ninguna ley positiva logra contener y menos controlar. Por consiguiente, las falencias escalonadas concéntricamente: *personales, estructurales y sociales* deben y pueden ser combatidas y subsanadas simultáneamente en virtud de una resolución *noviolenta* de conflictos que permita crecer a la Persona y a la Sociedad, sin aplicar un *neo-darwinismo* social globalizado como el que estamos presenciando hoy, donde no impera la fuerza de la razón sino la razón de la fuerza, a través de una consigna malévola: '*¡Sálvese quien pueda!*' (Andrés Oppenheimer, 2019-20 / Cf. También '*Las 7 piezas del rompecabezas neoliberal*' del Subcomandante Marcos, México, 1996 / 2006, parangón con Gandhi).

Para tal cometido conviene implementar un plexo de *Valores socio-culturales* invasivos, según el cual la Persona sea un fin en sí mismo y no un medio manipulable y desechable. No se trata de un ‘negociación’ artificiosa y falaz, con base en tácticas y estrategias astutas (ganarle terreno al otro y cederle el mínimo), que hasta ahora han malogrado los ‘procesos de paz’ debido a este *neo-maquiavelismo* oportunista y capilar que vemos... Conviene –sin ánimo de pontificar un recetario y/o panacea– delimitar tres factores de convivencia, no connivencia: *Sentido, Dirección y Límite*.

aplicables a ámbitos como la ciencia y la tecnología, y en el *Derecho*, de modo que éste no se reduzca a lo punitivo sino a lo preventivo: una Justicia Restaurativa es preferible a la sancionatoria, que implica la praxis de la *Veracidad* (léase *Parresía*), si se quiere apuntar hacia la *Reconciliación*, la *Reparación* de víctimas y *no reincidencia*. En efecto, no puede haber 're-construcción' sin previa 'de-construcción'... superando diferencias polarizadas e incompatibles. Ello implica privilegiar las *Convergencias* sobre las *Divergencias*, teniendo en cuenta siempre que a las personas y a las sociedades es más 'lo que nos une que lo que nos separa', en aras de un auténtico *Bien Común Corresponsable*. Esto no se alcanza mediante más 'mecanismos de control' (como censuraron Foucault y Deleuze), sino a través de una Construcción compleja y mancomunada, orgánsmica y no sólo metódica y sistémica... De ahí la urgente necesidad de superar el '*Pensamiento Único*' homogénico y hegemónico que hoy se está enseñoreando del Planeta entero, estandarizando y formateando al ser humano de 'forma' infra e inhumana; cometido posible en virtud de un *Altermundialismo* ('*Otro Mundo posible*') apenas en germen (*heterotopía* con Foucault más que la convencional y trillada *utopía*)... En esta secuencia de ideas, líderes genuinos como Mahatma Gandhi y su *Revolución Noviolenta Alternativa* -entre la derecha y la izquierda convencionales-, se convierten en *Neo-paradigmas*, que nuestra civilización debe desempolvar de entre los escombros de la historia, en orden a reivindicar la Nueva Historia de la raza humana, empezando por una minoría de buena voluntad (*benevolencia*)...

Para acometer tan ambiciosos cometidos (no simples objetivos, propósitos, logros y 'competencias ciudadanas' sino '*cuidadas*', 'imposibles realizables' como los que han jalonado tantos procesos históricos (v. gr.: la independencia de la India sin armas con M. Gandhi) es preciso encarar un estereotipo de *Pos-posmodernidad* decadente que ha pasado de idea matriz y motriz a mentalidad disoluta '*light*'... Ella todo lo permea hoy, produciendo un '*hombre des-humanizado*' (en analogía con los productos: 'leche deslactosada', 'café descafeinado')... Urge dismantelar y desmontar una mentalidad de generación en 'degeneración' que amenaza con castrar axiológicamente a nuestros descendientes en una mediocridad imperdonable que se enseñorea hoy del mundo entero estableciendo una '*mediocracia*' donde una 'mayoría' borreguil impone las normas conductuales a partir de un lenguaje '*desustancializado*' difícil de reorientar y reencauzar. Tal mentalidad de ligereza epidérmica y superficialidad anárquica y pandémica tiende a convertirse en una *anomia* ('sin Dios ni ley') que se sale de las manos y se vehicula e inocular en el *Relativismo*, el *Permisivismo* ('todo vale, sin límites'), el *Hedonismo* y el *Consumismo* más materialistas de que tengamos noticia: ¡sustraendos -no sumandos- que dan como resultante un *Nihilismo* suicida de sinsentido y absurdo! (Cf. Enrique Rojas Montes, *El hombre light: Una vida sin Valores*, 2000).

+ 4) DIOS O EL MISTERIO SUPREMO Y ÚLTIMO DE TODO: LA TRASCENDENCIA...

Plano complejo y sujeto a discusión interminable, pero en todo caso ineludible en cuanto reclama una toma de posición personal inaplazable... No se trata de un

simple problema dialéctico de confrontación de ‘pruebas racionales de la existencia de Dios’, apologética católica y/o teodicea racionalista, que arrojan un balance de ‘empate técnico’, que trivializa, banaliza una Realidad estremecedora... ‘La sed no se discute’, contestaría Gonzalo Arango... Personalmente –y a partir de mi experiencia humana ya sexagenaria–, sugiero un argumento ‘*a fortiori*’ que intenta conjugar elementos tanto ‘*a priori*’ como ‘*a posteriori*’; éste significa ‘con mayor razón’ o ‘por la fuerza de las cosas’, en virtud de un enunciado que refuerza la verdad que se busca –en este caso ‘Dios’–; implica incluso la ‘reducción al absurdo’, si no se admitiese su posibilidad... Helo aquí: La Realidad humana es tan compleja, tan insoluble y deplorable en todas las esferas y situaciones (sobre todo en nuestra coyuntura actual), que reclama la existencia real de un Ser nucleador, conductor y/o vertebrador que aporte un *Suprasentido* unificador –en analogía con la Madre Naturaleza que, aparentemente caótica y conflictiva en extremo, no obstante permite su continuidad, permanencia y evolución–, ¡más allá de tantas atrocidades autodestructivas desencadenadas sobre todo por mano humana! Tal solución a un problema medular salta epistemológicamente a un plano de Misterio supra o trans-racional –metafísico más que simplemente ontológico– que, sin embargo o con embargo, se resuelve en armonía mediante una Evidencia axiomática que se acepta o rechaza mediante un punto de partida que se denomina *Fe* y que rebasa –pero sin negarla– la razón (cf. Kierkegaard, Zubiri, Panikkar)...

En efecto, se trata de dos facultades humanas cognitivas complementarias pero no pocas veces contradictorias y en apariencia incompatibles (p. e. como el varón y la mujer), que mediante una disciplina espiritual profunda se tornan conciliables y convergentes, a tenor del Principio oriental de la *Conciliación de los Opuestos* (cf. *Oxímoron*, Panikkar), avalado a lo largo de la historia de Oriente y Occidente (cf. El Tao del ying-yang, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Lanza del Vasto)... Tal *Filosofía praxeológica de Conciliación* es la única que permite armonizar con creces la *Trascendencia* y la *Inmanencia*, dos dimensiones correlativas del Principio de las cosas (en este caso 'Dios') que tra(d)icionalmente se han antagonizado, destructivamente, sumiéndonos, subsumiéndonos y consumiéndonos en demasiadas discusiones tan estériles como insolubles... En este orden de ideas, Dios, más que 'existir' es el *Ser de los seres* (entes), la *Evidencia de las evidencias*, y su Manifestación ('*aleturgia*') o Revelación presenta dos canales y/o modalidades inseparables: *Natural* y *Sobrenatural* diversificadas, pero sin dualizarlas: no al dualismo maniqueo o nefasta dicotomía, hace ya mucho tiempo superados (p. e. Materia y Espíritu hoy se interpenetran)... La Revelación natural corresponde a la Inmanencia, mientras la Revelación sobrenatural dice relación a la Trascendencia; tal concordancia no facilista podría dirimir el abrumador problema del *Monismo* (cf. *Advaita* hindú, R. Panikkar) y el *Dualismo* (muy heredado de Descartes), en que nos hemos estancado milenariamente, ¡sin llegar nunca a conclusiones fácticas y *praxeológicas*, que son las que más necesitamos y nos grita la Realidad!

Ahora bien (más que ahora mal, que cabe a veces), Jesucristo irrumpe como la Revelación encarnada, historizada de Dios, en un caso único, sin precedentes en el devenir humano... Tanto que incluso personas no oficialmente cristianas como Mahatma Gandhi han afirmado que Él fue 'la Revelación más perfecta de Dios' (cf. Autobiografía, *passim*). Con Cristo, ya no se trata de un esfuerzo humano por acceder a Dios a través de una elucubración conceptual, sino de una 'a-proximación' (= 'hacerse prójimo') de Dios al ser humano. En este sentido, el Verbo constituye la plenificación o suma de un Dios uni-trino Familia replicado en la creatura humana como *Cuerpo, Mente y Espíritu*, respectivamente concordantes con *el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo*, y también con las virtudes teologales como conectores: *Esperanza-Hijo* (Col 1:27), *Fe-Padre* (Heb 11:6) y *Caridad* (Rom 5:5)... Una trilogía, un sólido trípode de plenitud perfectible, que a veces raya con la paradoja e incluso con la aporía, y no reductible a una ilusa entelequia.

En este orden de ideas, la realidad de la *Espiritualidad* supera con creces el concepto de *Religión*, si bien para el Aquinate este vocablo implica la '*re-ligación*' Dios-Hombre (posteriormente desarrollada magistralmente por X. Zubiri, cf. *El hombre y Dios*, 2012)... Es viable y plausible buscar este 'Fondo Común' de las religiones que, en modo alguno, pretende un sincretismo amorfo y nocivo (como en la 'New Age' o 'Nueva Era' actual, explosiva en sus contradicciones y mezcolanzas)... Tal convergencia que supera tantas divergencias, apunta hacia la *Vida Ascética* (*vía purgativa*) y la *Vida Mística* (*vías iluminativa y unitiva*), según el proceso tripartita que puede captarse en todas las religiones en profundidad, trabajado con sinigual claridad por Pseudo-Dionisio Areopagita, desde el Siglo VI. Lo demás se reduce a disquisiciones bizantinas y disertaciones insolubles... Efectivamente, la 'Luz del mundo y la 'Sal de la tierra' (cf. Mt 5:13-16) concuerdan semiótica y respectivamente con *la Contemplación vertical y la Profecía horizontal*, cuya sumatoria es la *Parresía* o testimonio audaz de la *Verdad praxeológica* (que conjuga en armonía *Teoría y Praxis*). Su dicotomía es lo que se ha traducido en la contraposición de la *Ortodoxia* y la *Ortopraxis* con horrendas consecuencias en lamentables episodios como las Cruzadas y las Inquisiciones en todas las religiones, no sólo la Iglesia católica. El *Pleroma* o divinización del hombre (de raíces helénicas: 'Dios todo en todos', I Cor 15:28) es la Meta última del Reino de Dios...

A todas luces, el Amor de alcance sobrenatural (Caridad) es la plenitud de toda *Espiritualidad* y *Re-ligión*, y se traduce en '*tres-cuatro*' dimensiones indisolubles, generalmente ignoradas u olvidadas: *a sí mismo, a Dios y al prójimo* (*Trinidad del Amor*), bifurcado este último hacia la *Madre Naturaleza*, conformando así un todo orgánico que hoy es imprescindible. En efecto, no puede reducirse el amor al doble Mandamiento diluido con frecuencia en una filantropía o altruismo inmanentista, sin el sólido cimiento del Autoconocimiento y la sana Autoestima... Amor propio, como lo han evidenciado los grandes Maestros de la vida espiritual de todos los tiempos y

las latitudes. Por consiguiente, en nuestra sociedad contemporánea sofisticada en extremo (léase 'des-naturalizada'), se trata de reivindicar esta cuádruple dimensión del Amor en clave cristiana.

Vistas así las cosas, hoy también se torna una prioridad indiscutible el *Ecumenismo* o diálogo convergente de las confesiones cristianas que proliferan en babélica disensión, y el *Diálogo Interreligioso* ('*Macroecumenismo*') según el gran obispo Pedro Casaldáliga), que lo testificó Juan Pablo II desde el *Encuentro de Asís de 1986* y quedó plasmado en el *Decálogo de Asís de 2002*... tras el anti-humano atentado de las Torres Gemelas (New York, 11-9-2001). Urge, entonces, superar de una vez por todas los tremendos lastres de todas las religiones –sin excepción–, que en modo alguno empañan del todo el bien que ellas le han hecho a la Humanidad en cabeza de la minoría fiel de los 'santos': tales fardos y/o rémoras son fundamentalismo, dogmatismo, fanatismo, proselitismo... Tantos 'ismos' y sismos que han desdibujado y desvirtuado, desautorizado y desprestigiado el innegable fenómeno religioso, teniendo en cuenta que sin Dios, la vida humana se convierte en una sinrazón, un sinsabor y un sinsentido: una sinsalida; en últimas, ¡un absurdo tan insoportable, como insoluble y autodestructivo!

Tales son, en síntesis –parodiando a N. Gómez Dávila–, mis *Escolios* a un texto no ya implícito sino *Explicito*: estas '*Máximas*' –no simples '*mínimas*'–, aunque siempre con puntos suspensivos e intencionales reticencias que postulan la *Perfectibilidad*, para no pontificar arrogantemente... Muy personales, de la propia cosecha sexagenaria...

+ Mínimas:

¡El gran problema del Hombre (varón y/o mujer) se sintetiza en un alto grado de *inconsciencia*, raíz de todos sus desvaríos y aberraciones!

Hoy urge más que nunca y nada retomar un proceso de *Conscienciación* o *toma de Consciencia* en círculos concéntricos: *Personal, Conyugal, Familiar, Estructural, Social, Regional, Nacional, Continental y Universal (Pluriversal)*... ¡*Localización* sin la cual es ilusa toda tentativa de *Globalización* vertical y autoritaria, germen de una violencia polimorfa!

Es apremiante actualmente reivindicar los *Rostros y Rastros* de los Grandes Hom-
bres 'que en el mundo han sido' (varones y mujeres actuando simbióticamente), y postularlos como enriquecedores *Paradigmas y/o Referentes vivientes* (con todo y resonancia de la rima)... Ellos debieran ser los *Sujetos y Objetos* de Investigación concienzuda para internalizarlos e introyectarlos en nuestra vida personal (más allá de una servil imitación), discerniendo sus cualidades y defectos objetivamente...

Se trata de una búsqueda insaciable de Verdad (toda una Ciencia del Hombre y/o Antroposofía), que hasta ahora desgraciadamente no hemos configurado en el ámbito académico (de ahí el aparatoso fracaso de nuestra educación y, por ende, de nuestra pseudocivilización), que implica ante todo un sencillo ejercicio de *Buceo* y *Balbuceo*, de indagación y/o investigación (con prefijo 'in' de introversión), de modo que *Pensamiento*, *Palabra* y *Acción* (los tres momentos del 'Logos' milenario) se articulen en 'kairós' transformante de la Realidad, sapiencialmente con cierto *eclecticismo* sabio en su savia, hoy denominado *Pluralismo* no relativista...

Este simple proceso trasciende la 'información' e incluso el conocimiento riguroso ('episteme' o ciencia): desemboca en un tercer estadio de *Sabiduría* Mayúscula e imperecedera (después de tanta *información*-*infoxicación* y si acaso *conocimiento* epistémico), que hoy estamos en mora de reevaluar, re-significar y re-asumir, so pena de sucumbir irremisiblemente... Este Camino y no 'carrera' que supera a las universidades constituye un *Retorno a las Raíces* en todos los citados planos de la existencia humana: *Sí mismo*, *Mundo-Naturaleza*, *Humanidad-Sociedad* y *Dios* o sustrato de todas las cosas ('El Principio Supremo del Todo', según el Aquinate)... Sólo así recuperaremos el meollo, la pulpa, la médula, el tuétano de todas las cosas (al que se refería H. D. Thoreau), que se nos ha quedado por fuera por causa de fenomenismo neopositivista, pragmático (diferente a *praxeológico*), utilitarista e instrumental...

En nuestra vida actual mecanizada, automatizada y en poco tiempo 'robotizada' (idiotizante en todos los casos), un reincidente problema es hacerlo todo 'en serie y no en serio': se rutinizan la vida, las relaciones humanas (todo se maquiniza y se reduce a 'funcionar', 'manejar o manipular', verbos exterioristas), la vida conyugal, el trabajo, el estudio, la recreación (no asumida como 're-creación') sino 'diversión'... ¡Tal es nuestro error y horror, cuyas secuelas nefastas son el aburrimiento, el desencanto y la monotonía nauseabundas y no pocas veces letalmente suicidas!

Es preciso, por tanto, generar *Resonancias*, es decir, ecos vivenciales profundos y duraderos que nos permitan vivir a fondo la Vida, y no ser vividos por ella... Digerir las *Vivencias*, las *Experiencias* no como simples 'escenarios, eventos o temas', y menos pasatiempos frívolos o triviales, desechables como todo hoy, 'hobbies' y 'lobbies' epidérmicos, que se vuelven deplorables... Rumiarse criterios, convicciones no negociables que permitan desarrollar un Proyecto de Vida de cara a la Gloria 'largoplacista' y no al 'éxito' 'cortoplacista', facilista, inmatematista y momentaneísta actual...

Asimismo, se trata de retomar -de todas maneras- un criterio y/o principio de Causalidad y no de casualidad o provisional 'suerte' o creencia en el 'destino' incierto y azaroso, en que hoy naufragamos por pecar reiteradamente -en nefasto 'círculo vicioso'- de banalidad y vanidad... Es viable retornar al 'círculo virtuoso': ¡Todo este empeño supera toda *Ciencia*, porque es *CONSCIENCIA*, incluso *SUPRA-CONSCIENCIA*!

un 'interlocutor válido', como dice Habermas;
 yo experimenté un 'haber-menos', ¡oh vanidad de vanidades!
 Construimos con mi esposa una casa familiar con sudor y a veces lágrimas...
 acaso un espejismo más, pero necesario nicho vital.
 Fui diácono durante seis años, creyendo que valía la pena,
 mas también me estrellé con la estructura eclesiástica,
 y completo ya un lustro de lastre en absurdo entredicho...
 ¡Ay quimera: tantas decepciones, vivencias agrídulces,
 traspasamientos, sinsabores y sinrazones!
 Sin excepción alguna: en lo divino y en lo humano...
 Una maraña apabullante de malentendidos y dislocamientos que es la vida humana...
 Viví una larga y aterradora Noche Oscura teologal...
 Y me abstengo de dar al respecto más declaraciones...
 Se hicieron tantas y tantas cosas de todas las índoles...
 ¡Mas hoy vuelvo al mismo escueto punto de partida,
 y tal vez con las manos igualmente vacías,
 con la sola satisfacción de haber dejado la piel en el ruedo!
 Como cantó el poeta: ¡Lo importante sólo crece adentro!
 Ya sexagenario, mi árbol entra ya en recta final y cuenta regresiva,
 tras muchas desgarraduras, rayos y centellas...
 La muerte de mi padre-roble, y rupturas de amistades
 (se borró un amigo en la alborada, a mansalva, sin avisar siquiera,
 víctima de cáncer fulminante...);
 hubo crisis personales, conyugales, no pocas tentaciones seductoras
 que a veces, en diversos recodos del camino,
 me llevaron al borde del precipicio...
 ¡De nuevo estuve cercano a la caída libre!...
 Tantas oscilaciones extremas, pero a Dios gracias
 me mantuve siempre firme en la brecha!
 Enfermé también y sentí en carne viva el 'break point', punto de quiebre...
 Viví todas las estaciones humanas
 primavera, estío, otoño y ya casi el implacable invierno:
 ¿Qué más sigue, qué más me queda por hacer?
 Más nada quiero, respondo con hipérbaton intencional...
 Mínimo me encuentro en un otoño de despojo,
 cual insoluble oxímoron im-pensable:
 altibajo, vaivén y claroscuro al mismo tiempo.
 ... Me quedó la *Parresía* y una curiosa vocación tardía de *parresiasta*,
 tratando de seguir modestamente a Jesucristo, el ignorado *Parresiaístés*...
 ¡Mis verdad(es) a flor de piel,
 en mis manos al menos honestas, pero nunca limpias del todo!
 Y re-asumo esta '*Diaconía de la Parresía*',
 cual 'canto de cisne' (el mejor) y testamento,
 plasmado en dos libros alumbrados:

El coraje de la verdad en Michel Foucault –ya en mis manos–,
mas sin pena ni gloria,
y el más amado de Edith Stein –la filósofa mártir de Auschwitz–,
con quien digo al unísono cual mi amigo del alma, Cioran:
¡Adiós a la filosofía!’,
o con Feyerabend: ‘Farewell to reason’, ‘adiós a la razón’...
A golpes de camino voy pariendo un último texto:
Mi ‘Veridiccionario o Parresia(rio)’, la propia cosecha: ese rosario de verdad(es)
o ‘veri-diccionario’ –vetado de antemano incluso por mí–,
y este *Paradigmario* de mi elenco personal de filósofos parresiasistas;
y un opúsculo que brotó en un meandro del sendero:
‘El caracol del corazón’,
manual de ‘en-mi-mismamiento’ en pura poesía...
No resta más que ‘bucear y balbucear’ los últimos años,
y ‘retornar a las raíces’ de todo, eso sí, con la lámpara bien encendida
y el repuesto de aceite de la gracia, montando guardia en el otero...
Para arribar, por fin, a la almendra del espíritu
‘en el más profundo centro’,
ese ‘búnker’ interior inviolable,
‘lo único importante y la mejor parte’,
que ya nadie ni nada puede arrebatarse, tesoro escondido...
‘Deus absconditus’ como el de mi amigo Pascal.
¡Lo demás son pueriles bagatelitas y baratijas!
Títulos de pacotilla...
¡He aquí –más bien– la médula, el meollo, el tuétano de la vida!
Aquí estoy, finalmente, habiendo devorado demasiados pero buenos libros
(en veinte años cuento cerca de varios millares, menos mal perdí la cuenta);
quizás el mejor vicio que impide al menos hacer daño a los demás,
pero también esto es tal vez una vanidad más, y lo dijo Salomón en el Eclesiastés...
Parodiando al ‘Libertador’ puedo quedarme ‘balbu-siendo’
(con error deliberado),
y contundencia en mágico *haiku* (poema japonés de tres versos en 17 sílabas)
o simple aforismo oceánico:
¡‘Sólo ya me quedas Tú, Señor,
como visión seráfica
señoreando el infinito!
Amén. Dixi.

... (Perdón por explayarme en mí mismo... Quería dar algo de mi propia y modesta cosecha última), sin lo cual nos reducimos a añorar otras vidas y obras, minimizando los propios talentos, nunca equiparables a seres humanos incomparablemente más grandes que yo)...

< Confróntese: *Consciencia* No. 75, Junio de 2008: *Hombre-persona, Familia-sociedad, Educación, Religión e Iglesia zarandeados por 7 Megatendencias y/o coordinadas hoy, plagas o flagelos*: 1) *Globalización* (marco científico-tecnológico); 2) *Capitalismo neoliberal* (marco económico, socio-político); 3) *Pensamiento Único* (marco ideológico: nueva derecha y neo-conservadurismo); 4) *(Pos)posmodernidad* (marco filosófico); 'hombre light' (marco antropológico); 5) 'New Age' = 'Nueva Era' (marco teológico-religioso: neo-paganismo); 6) *Multi / Inter-culturalismo* (marco cultural: 'pseudo-culturas emergentes'); 7) *Pensamiento Complejo* (marco educativo-práctico); 8) *Socialismo cristiano-gandhiano altermundialista (Heterotopía)* (marco praxeológico: Lanza del Vasto y sus 'Arcas de Noé')... *Laberinto-callejón con salida: a partir de la deconstrucción y del des-aprendizaje...*

A MODO DE CONCLUSIÓN PRAXEOLÓGICA... ■ ■ ■ ■

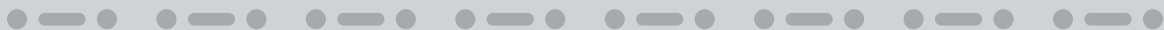
... Colofón, coda:

"Culminó mi día. Estoy como un barco extraído a la playa, oyendo ya, en mi anochecer, la danza de la pleamar. (...) Pienso en otras edades, que flotaron también sobre el río de la Vida, del amor y de la muerte, y se olvidaron luego... ¡Y qué libre me siento en el morir! (...) Esto no es más que un sueño, en el que está todo desatado y todo oprime. ¡Cuando despierte yo y sea libre, lo encontraré consumado todo en Ti! (...) Esta vida es como un mar, que cruzamos juntos todos, en un barco estrecho. Y cuando arribemos a la orilla de la muerte, nos iremos cada uno a nuestro mundo. (...) Sean éstas mis últimas palabras: 'Confío, Señor, en tu amor' " (Tagore, *Pájaros perdidos*, 1966, Nos. 55, 97, 151, 242, 325).

Este libro libre queda abierto a nuevas 'voces' y/o 'entradas' y salidas... Continuará ('To be continued') caminando (será 'camino que anda' como cantó nuestro escritor regional F. Soto Aparicio), creciendo, completado por los lectores como co-autores comprometidos... Considero que cada quien -todo ser humano- debe escribir su propio *Libro de la Vida*... ¡Sellar un libro será siempre un acto de estulticia humana, pues nunca habrá una última palabra, y menos en filosofía, mientras vivamos en este mundo precario, sujeto a tantas mudanzas y adversidades de toda índole! *Dixi*...

COAUTORÍA DEL LECTOR EN RESONANCIAS (UNA HOJA EN BLANCO)...

FUENTES BIO-BIBLIOGRÁFICAS PRIMORDIALES, PRIMIGENIAS...

(TAREA: EXTRACTAR Y COMPLETAR TODAS LAS OBRAS CITADAS, QUE HE OMITIDO PARA NO VOLVER A LAS ENREDADORAS REDES ACADEMICISTAS, OSTENTANDO LA VANIDAD DE LA ERUDICIÓN...)

Borda-Malo Echeverri, Santiago María (1997-2010). Consciencia. Tunja: Autoedición. 75 cuadernillos de Rostros y Rastros éticos, artísticos y místicos de todos los tiempos.

_____ (2003-2020). 15 artículos en *Revista Quaestiones Disputatae*. Tunja: USTA.

_____ (2010). "Toda la filosofía en 10 cartulinas y al módico precio de \$10.000". Tunja: autoedición. Tesis alternativa doctoral contrapuesta a los \$100'000.000 del título doctoral... ¡El 0,01%!

_____ (2011). *Filosofía de la noviolencia y Crítica de la razón violenta* (según Lanza del Vasto, filósofo neo-tomista). Tunja: USTA-CIUSTA. 330 pp.

_____ (2012). *Ética: Un arte de vivir con plenitud* (Módulo de Ética). Tunja: USTA-CIUSTA (CD). 200 p.

_____ (2014-2020). "*Manifiesto del Movimiento Diaconía de la Parresía*". Presentado en la Arquidiócesis de Tunja como *Diácono Permanente*, trocado en adelante en *Diácono Parresiasta*... sin obtener hasta hoy respuesta del Arzobispo, pero recibiendo adhesión de muchos presbíteros y diáconos incluso extranjeros. 70 p.

- _____ (2015). *El arte de vivir con Parresía*. Versión personal parafrástica de *Manual de vida* de Epicteto, a la luz de las citas de Michel Foucault. Tunja: Autoedición. 55 p.
- _____ (2017-2018). "La Parresía como Heterotopía: Otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir". Artículo-síntesis de la Tesis doctoral de filosofía, escrito entre Buenos Aires y Tunja (marzo de 2017-agosto de 2018, en proceso de publicación en Medellín: UPB, recompuesto varias veces y finalmente vetado por ser fragmentariamente publicado en Angola, África, Instituto Tecnológico, *Revista Sol Nascente...*). Como Tesis doctoral en Repositorio virtual CRAI-USTA, 300 p.
- _____ (2017). "El caracol del corazón". Opúsculo supra-académico, filosófico-teológico y mistagógico. Tunja: Autoedición. 30 pp. Mi intento de respuesta a Foucault y a toda filosofía sesgada...
- _____ et Al. (2019a). "De Sócrates a Foucault: Una larga tradición de la filosofía como forma de vida y arte de vivir a la luz de Pierre Hadot y Alexander Nehamas". Bogotá: REDIPE. 95 p.
- _____ (2019b). "Mahatma Gandhi, el parresiasta del Siglo XX-XXI: Un socialista noviolento referencial para América Latina". En *Revista Protrepis*, Universidad de Guadalajara. México. 15 p.
- _____ (2019c). *El coraje de la verdad en Michel Foucault: Su otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir*. USTA, Tunja, 406 pp.
- _____ (2019d). *Veridiccionario o Parresiario* (500 detonantes términos filosóficos posdoctorales). Tunja: USTA (en proceso editorial). 300 pp.
- _____ (2019e). *Buceos y Balbuceos* (Obra poética con *Rostros y Rastros* de grandes hombres). Tunja: Inédito. 250 p.
- _____ (2020). *Edith Stein: Una relectura fenomenológica de Tomás de Aquino*. Tunja: USTA. Tesis posdoctoral extra-académica. 231 pp.
- _____ (2021a). "El coraje de la verdad en el Último Michel Foucault: Su 'otro modo' y su 'vida otra' (1981-1984). En *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, Bogotá: USTA, Enero-Junio 2021, Vol. 42, No. 124, 37 p.

- _____ (2020-2021b). "El coraje de la verdad en el Último Michel Foucault (1981-1984)" y "25 años en clave de Parresía: La Hodegogía, o hacer camino". En *Revista Heurística: Historia de la Educación*. San Cristóbal, Táchira (Venezuela), Universidad de Los Andes, Mérida. No. 23, pp. 436-462 y 799-812, respectivamente.
- Ferrater Mora, José. (2001). *Diccionario de Filosofía*. Barcelona: Ariel. 4 volúmenes.
- Gros, Frédéric (2015). *Andar, una Filosofía*. Madrid: Taurus. 247 p.
- _____ (2019). *Desobedecer*. México: Penguin Random House. 210 p.
- Han, Byung-Chul (2021). *No-cosas: Quiebras del mundo de hoy*. Bogotá: Penguin Random House / Taurus. 139 p.
- Kagge, Erling (2017). *El silencio en la era del ruido: El placer de evadirse del mundo*. Barcelona: Taurus. 176 pp. Testimonio del explorador y pensador noruego de los dos polos y del Everest...
- Lobato, Abelardo, O. P. (1995-2003). *El pensamiento de Santo Tomás de Aquino para el hombre de hoy*. Valencia (España): EDICEP. 3 volúmenes.
- Onfray, Michel (2018). *Decadencia: Vida y muerte de Occidente*. Bogotá: Paidós / Planeta. 617 p.
- _____ (2021). *Sabiduría: Saber vivir al pie de un volcán*. Barcelona: Paidós / Planeta. 442 p.
- Pérez Prieto, Victorino y Meza Rueda, José Luis (2016). *Diccionario Panikkariano*. Barcelona: Herder. 400 pp. CIRPIT: Centro Intercultural Raimon Panikkar.
- Reale, Giovanni y Antiseri, Dario (2011). *Historia de la Filosofía*. Bogotá: San Pablo. 7 volúmenes.
- Soto Posada, Gonzalo (2007). *Filosofía Medieval*. Bogotá: San Pablo. 512 p.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
T U N J A

Vigencia por seis años

ISBN: 978-628-7504-76-9

9 786287 504769