

INDIGESTIONES METAFÍSICAS

Buenos Aires 2012

Lautaro Domínguez

INDIGESTIONES METAFÍSICAS

Dominguez, Lautaro

Indigestiones Metafísicas. - 1a ed. - Buenos Aires : De Los Cuatro Vientos, 2012.

96 p. ; 20x14 cm.

ISBN 978-987-08-0641-7

1. Aforismos. 2. Filosofía. I. Título
CDD 190

Diseño de tapa e interior: Jorge Sánchez
Ilustración de tapa: Los caprichos de Goya

© 2012 Lautaro Domínguez
Reservados los derechos

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN: 978-987-08-0641-7
Impreso en Argentina

De Los Cuatro Vientos Editorial

Venezuela 726
(1095) - Monserrat - Buenos Aires
Tel/fax: (054-11)-4331-4542
info@deloscuatrovientos.com.ar
www.deloscuatrovientos.com.ar

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del autor.

PRÓLOGO

Cuando recibí los escritos del autor, supe que se trataba de un joven ligado a un profundo sentido filosófico-artístico, donde dialogan permanentemente tesis y antítesis.

En este libro el lector podrá encontrar un amplio abanico de interrogantes y posibilidades de interpretación ligados a su propio devenir como sujeto.

Diría que ésta es una obra con un espíritu “indomestizable”, donde la divergencia puede ser expresada frontalmente y sin tapujos.

Claramente, durante el desarrollo del libro, se establecen diálogos entre diversas divinidades griegas, algunas de ellas con problemas intergeneracionales e incomprendidas por la historia; otras, en cambio, con capacidad de metamorfosis o de amor infinito, que a través de contrastes y contradicciones buscan no sólo la sabiduría, sino algo que este libro supo captar y apunta a develar.

Esta obra seguramente despertará múltiples interrogantes por parte del lector, sin embargo, considero que “lo que insiste en la escritura lucha por existir”, de allí la importancia de esta instancia que busca avanzar en dirección al dicho y, aún más, a la posición que cada sujeto toma respecto del dicho.

Cada uno de nosotros tiene algo que decir y en el encuentro con el otro esto debe poder desplegarse. Y es a través del trabajo tanto de escritor, como del lector, que algo referido a uno mismo, a un pasado, a un errático presente o a un futuro puede ser inscripto. De allí la importancia de que aquello “extraviado” pueda ser acogido y ordenado en un escrito que toque nuestra singularidad y nos lleve al campo apasionante de la transmisión.

Roberto Yanicelli

PALABRAS DEL AUTOR

Sobre Indigestiones Metafísicas (esta especie de cuaderno filosófico) diría que es un libro tan ambiguo y ambivalente que pervive únicamente para escapar de su propia cronología animal; podría calificarse como un palimpsesto del ánimo o como una bomba de tiempo adolescente o como lo que fuere, en pocas palabras, es un libro que debería reescribirse eternamente...

Indigestiones metafísicas es una presentificación brutal y desesperada del espíritu de Kairos, una forma de espiritualidad que se nos escapa de las manos y que nunca retornará al mismo lugar de siempre; de allí su romanticismo medular y su extraña forma de filosofía de la filosofía misma...

Por último, dedico este libro a la insoportable espera del silencio sensible de lo inesperado...

Lautaro Domínguez

“Al mundo le espera la tiranía de la razón, quizá la más férrea de todas (...). Cuanto más noble y eximia es la cosa, tanto más diabólico es el abuso. Los incendios y las inundaciones, los efectos nocivos del fuego y del agua, no son nada en comparación con el infortunio que instalara la razón”.

Georg Forster

Carta desde París el 16 de abril de 1793,
a propósito de las ruinas de la Revolución Francesa.

“Pero para mí escribir es una necesidad vital, y por eso, por esa razón escribo, aunque todo lo que escribo no sea sin embargo más que una mentira que se transporta a través de mí como verdad”.

Thomas Bernhard

Novelista, dramaturgo y poeta austríaco del siglo XX.

“También nosotros debemos escribir biblias. Nosotros debemos unir de nuevo los cielos con la tierra”.

Ralph Waldo Emerson

Goethe o el escritor “Hombres representativos”.

APOLO: EL ABRASADOR

1

La esencia de una gran ilusión es su propia desilusión.

2

El hombre moderno se interesa únicamente por las leyes del espíritu y no del espíritu mismo, del espíritu en sí; metafísicamente contiene algo insubordinado pero a la vez sediento de leyes. Este monstruo es el monstruo de la razón occidental, que clama y lo devora por dentro.

Pues bien, todo eso (monstruosidades, leyes y razón) nada tiene que ver con la vida del espíritu en desarrollo.

3

Donde haya uno más que uno, ya rige una ley.

4

Las divinidades ctónicas prehoméricas, quizás sean las divinidades tutelares más singulares, individuales y terriblemente telúricas en la historia de las religiones mediterráneas y asiáticas. Allí nos encontramos con otro tipo de antropomorfismo religioso, que no contiene un Olimpo de telenovela y un rey soberano como el amo indiscutible del universo (con esto me estoy refiriendo al dios padre Zeus y sus perogrulladas lascivas).

No podemos negar el elemento humano latente y polisémico en monstruosidades mitológicas de la talla de Asclepio,

Argos, Dioniso, Hermes, Proteo y tantas otras divinidades arcaicas y prístinas de la religiosidad griega. Al lado de ellas el Olimpo parece un santuario de la decadencia de la sabiduría. El inframundo es la tierra verdadera a la que pertenecen las más bellas raíces espirituales del hombre griego.

5

Las personas, paisajes y cosas excesivamente idealizadas por cierto tipo de personas son una enfermedad del espíritu proveniente de un paulatino deterioro, originado en el uso y abuso *in extremis* de las nuevas tecnologías cibernéticas de la comunicación.

Quizás disminuya gradualmente el encantamiento y la belleza de la naturaleza en acto, del espíritu mismo de la naturaleza, para dar paso a una antropológica y monstruosa idea perfecta del hombre pedestre perfecto...

Al fin y al cabo, ¿qué es todo esto?

¿Un computador repleto de ideas platónicas?

6

A través del velo rasgado del pensamiento absoluto, no llegamos a ver más que locuras, de la locura misma.

7

La religiosidad es el antiguo espejo, donde aún hoy, desfigurada, se refleja la vida misma...

8

Cada día estoy más convencido de que el hombre para llegar a ser algo debe ser ante todo un terrorista de la cultura del Hombre con mayúscula.

9

Somos, fuimos, y seremos esclavos de la filosofía.

10

¡Despersonalízate cada día un poco más! [Sé] más Sofista y menos platónico en tus criterios, en tu psiquismo y en tu conciencia. En sí [sé] más inconstante e inconsciente.

11

Las mejores fiestas, para mi gusto personal, son las fiestas organizadas por los mismos mercenarios del afecto, que horas más tarde se corrompen y se representan como mercaderes del amor...

12

Los actos naturales son los actos conformes a nuestro espíritu inmerso en la naturaleza, valdría decir que también son los únicos y “verdaderos actos de importancia” que llevamos a cometido.

17

13

¡Serás un ser feliz tantas veces como tú lo desees!... ¡Tantas veces como el caos vuelve a ser origen!...

14

Toda obra de arte desprende la fragancia más bella, esa que envenena el aire. Ese perfume amigo mío, es el aroma sutil de la melancolía...

15

Calamidades y buen vivir:
Uno aprende el arte de vivir en las hambrunas de la vida... ¡De eso no caben dudas!

16

Mientras un niño nos parezca estúpido nos agrada. Los mismos padres inútiles, a los que Rousseau detestaba, actualmente siguen siendo los mismos burgueses disolutos.

17

Los Tres *brûlots* que atentan la libertad del ser:
[Endopatía, Actualidad y Mismisidad]

18

18

El aislacionismo como la ínsula de los bienaventurados del mundo moderno, pero ¿qué necesidad se esconde detrás de todo esto? ¡No seamos quisquillosos, aceptemos nuestra naturaleza peninsular!

Lo que enferma el corazón son los parvos problemas de la vida sin solución, como siempre es lo de siempre...

19

El tiempo extraviado que hemos perdido,
es el objeto pabulario del placer.

20

Melodramas Opuestos:

El desprecio, mutuo y absoluto, entre los financieros y los derrochadores de la vida; esa es la gran comedia de la tragedia en la vida...

21

Friederich Nietzsche o “El cancerbero¹ de Zaratustra”.

1 Cancerbero: En la mitología griega, Cerberos o Can cerberos era un perro monstruoso de tres cabezas y una cola de serpiente, guardaba la puerta del Hades (el inframundo griego) y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar.

22

La mentira es ciega y exquisita:
la ansiedad es la madre de toda mentira irreflexiva.

23

“La contemplación es una ensoñación”, por eso la vida del filósofo es un perpetuo ensueño, desde allí todo se percibe en elaboración, el filósofo es un hombre consagrado de estadios mágicos...

24

¡Guerra estética en la policromía estética moderna! ¡Veo a Pigmalión² hablando de filosofía en mi televisor! ¡Los escultores de la tiranía del cuerpo! ¡Oh mi Leteo³ estético!...

2 Pigmalión: En la mitología griega, Pigmalión era un rey de Chipre que se enamoró de la diosa Afrodita, pero rechazado por ella, hizo una estatua de marfil de la diosa y dormía con ella. Compadecida Afrodita de este acto se introdujo ella misma bajo la estatua con el nombre de Galatea. Este término tal cual está utilizado aquí, no tiene ninguna conexión con el denominado Efecto Pigmalión.

3 Leteo: En alguna fuente aparece como madre de Dioniso. Su significado es la olvidadora y hace alusión al efecto del vino en el hombre, que hace olvidar las penas. También en la mitología griega tradicional es uno de los ríos del Hades (el inframundo griego). Beber de sus aguas provocaba un olvido completo. Algunos griegos antiguos creían que se hacía beber de este río a las almas antes de la reencarnación, de forma que no recordasen sus vidas pasadas.

25

Un verdadero manantial perdura a lo sumo
dos días en la vida...

26

El objeto artístico de mayor antigüedad y de poder que
ha influido sobre el mundo, es un mero crucifijo.

27

Amma Sinclética dice: “Muchos de estos que viven en la montaña, actuando como ciudadanos, han corrido hacia su fracaso, y muchos de los que viven en las ciudades hacen las obras del desierto y se salvan. Es posible, en efecto, en medio de la multitud vivir sólo en el espíritu, y permaneciendo aislado vivir con el pensamiento en medio de la multitud”. Sabiduría de los *Apothegmata Patrum*⁴, los padres de esa Fuga Mundi⁵ desértica y sublunar, que a nosotros los modernos nos resulta tan exquisita y familiar, cuando ya la reconocemos, invertida en los abismos del espíritu.

4 *Apothegmata Patrum*: El *Apothegmata Patrum* es una colección de apotegmas y documentos sobre la vida de los monjes cristianos en Egipto de los siglos IV y V llamados Padres del Desierto.

5 Concepto propio de los ámbitos monásticos que consideran la entrada en la vida religiosa, monástica o no, como una meritoria “huida del mundo” (*fuga mundi*). El concepto no es sinónimo de cobardía o escapatoria, sino de esfuerzo valeroso para renunciar a los bienes del mundo.

28

Los degenerados del asombro deben volver a los orígenes de la palabra no infestada. ¡A revivir la palabra originaria!

29

¡Despertad, durmientes!

No seas necio y ten en cuenta que los inquisidores del alma siguen tan presentes como antaño, las hogueras de carne y hueso ahora son hogueras espirituales.

30

“Nombre del arco: Vida. Obra del arco: Muerte”. Una bella sentencia de Heráclito que nos enseña a confiar en el poder de nuestra propia filosofía, en el poder de nuestra propia cosecha...

ARGOS: LO SOLANO Y LO SOMBRÍO

1

Lo femenino como esencia del reino vegetal; lo masculino como esencia del reino animal, dos mundos que se doblégan, compenetrán y convergen el uno en el otro...
¡Eros y Eris se despedazan en la arena del Caos!

2

El mar es un espejismo profundo de lo imposible...

3

Por eso todo lo que nos resulte imposible nos produce
un sosiego divino... (La meditación abisal)

4

Aprender el oficio del eremita, es la prueba más peligrosa a la que se ve expuesto el filósofo, pero es vital para el espíritu, aprender a convivir en soledad con uno mismo.

El estar solo demasiado tiempo acarrea a su vez una intolerancia a todo lo que nos rodea, el único aprendizaje que vale la pena llevar a cabo en la vida, es aprender a soportarse a uno mismo, es el convivir consigo mismo con la conciencia y la prudencia del alacrán.

5

Si hasta la savia del árbol más bello sabía a angustia,
no nos preocupemos en demasía de nuestro propio
sufrimiento...

6

La gruta del río torrentoso del devenir es nuestra propia
conciencia horadada en la montaña, horadada en la
piedra...

7

De cómo un gran lector es un lector extraviado:
Los ociosos paladares romanos, esos paladares estoicos
y barderos, sí que sabían deleitarse con los frutos de la
filosofía. Los mejores lectores de la aventura y de los ex-
travíos del pensamiento fueron los romanos. ¡De eso no
cabe la más mínima duda!

8

Candilejas ciegas de la razón:
“¡Razonad tanto como queráis, y sobre lo que queráis,
pero obedeced!”; ese era el croar de los Sapos de la Ilustra-
ción, de los Príncipes de la obediencia debida, de los gran-
des Teóricos del fantasmagórico tribunal de la Razón.

9

El sufismo⁶ es la escuela conciliadora del pensamiento, es el engarce poético entre el Oriente y el Occidente. El sufismo, en sí, es la escuela de los poetas informales...

10

El uso de gafas ahumadas es una moda impuesta por nosotros, los maestros del sabotage...

11

La tricotomía viciosa de la esencia:
El homo faber perdido en la esencia de la técnica.
El homo sapiens perdido en la esencia de la ciencia.
El homo ludens perdido en la esencia de la esencia.

6 Sufismo: En el ámbito tradicional islámico el *tasawwuf al-islami* ha denominado la espiritualidad islámica, es decir, aquella faceta, conocimientos, métodos, formas y ritos que, dentro del contexto del Islam, se han dedicado a las cuestiones del espíritu, la purificación del alma, a la metafísica, a la interpretación interior de los preceptos islámicos, a la relación de Dios con el Cosmos. El *Tā-sawwuf* (*Sufismo*) incide en la práctica y la experiencia intuitiva, para así conseguir un conocimiento directo de las realidades espirituales (*tahqīq*) a través del develamiento (*kashf*) y la inspiración (*ilham*). El autor hace hincapié específicamente en el Sufismo del período formativo y de desarrollo literario del siglo XIII.

¡Que viva el homo intueri⁷!
¡Ese es el nombre para el hombre de la liberación!

12

Porqué me gustaría llegar ser un leñador de bambú:
El valor plástico, artístico, hermenéutico e ilustrativo
que todos los pueblos del lejano Oriente confieren al
Ideografiar más que al Historiografiar, los procesos y
los transcurso de la historia, son el rasgo fundamental
del pensamiento histórico Oriental.

A este tipo de Weltanschauung hiperbólica, quisiera
denominarla como “Lógica Phantastica”, de ella y en
ella, Oriente ha edificado los cimientos de una Cien-
cia Natural, de un Arte literario, de una Religiosidad
práctica, y de una Política Filosófica... Sería indicado
recaltar que el ser humano allí, en esa Lógica Phantas-
tica, no sufre de sobresaltos, pues no es un ser volcado
de lleno en un plano tanto físico como metafísico. Así
quizás para ellos, el problema relativo a la Nada y la
Nonada, no era algo que debiera ser problemático en sí
para un ente posicionado en el justo medio, ni más ni
menos que ante las fuerzas en acción de la vida misma.

7 Homo Intueri: Neologismo del autor que podría denominarse
como el hombre de la intuición.

13

De cómo hemos aprendido a sufrir sin excelencia pero
con elegancia y brutalidad:
Ahora preferimos vendarnos los ojos, ya no osamos
como antaño, arrancarlos de cuajo.

15

¡Pauperismo en la subjetividad cultural! Así clamamos
nosotros, los enanos ávidos de cultivo para la cultura.

16

Podríamos tomarnos el atrevimiento mistagógico de dividir a la humanidad en dos imágenes sobrenaturales y complementarias, por un lado existirían los **centauros civilizados**, conscientes de sí y de la pura e ineludible animalidad de su esencia y de los problemas que ella acarrea. Por el otro en cambio, tendríamos a los **minotauros incivilizados** inconscientes de sí y de su bestialidad perversa, colmados de una sabiduría ciega e infinita como los corredores de su propio laberinto.

Conforme a esto, quisiera preguntarles de una vez por todas... ¿Qué parte es verdaderamente animal en todo esto? Únicamente les diría que la carne late, y que el cáncer del ánimo es una cáncer animal.

Contra los noctámbulos:

Las verdaderas revoluciones ocurren durante la mañana.
 ¡Acuéstate: la mañana es mejor consejera que la noche!
 Diría yo.

La mejor definición del Dios del Amor en el Medioevo
 por Max Scheler, y de cómo el tiempo es la única cosa
 con mayoría de edad en la actualidad:

“La necesidad de encontrar salvación y amparo en una
 omnipotencia extrahumana y extratemporal, que se iden-
 tifique con la bondad y la sabiduría, es demasiado grande
 para no haber roto todos los diques de la prudencia y de la
 reflexión, en tiempos de menor edad”.

Hermosa cita de *El puesto del hombre en el cosmos*, aunque
 pensándolo bien, quizás Scheler por su propia sombra
 (pues al fin y al cabo somos seres del asombro), no tenga
 clara conciencia, del tiempo en el que vive, de un tiempo
 soberbio y arrogante, que se cree con mayoría de edad úni-
 camente para maltratar. Diría junto a San Agustín parafra-
 seando sutilmente: “Tú, mi divina ignorancia, en cambio,
 eres la misma, y tus años no mueren”.

Actuar y saber actuar, ese es el verdadero dilema sin dilema de la existencia misma, debemos ser quienes desaten los razonamientos gordianos de la vida.
Esa es la tarea de la filosofía de la Simpatía.

La tumba de lo absoluto:

La historia de la filosofía en Occidente ha sido la historia de una sierva de la doxografía-teológica-protestante. Los Orfebres trascendentales(o los centauros del absoluto como yo los denomino) al querer asentar una historia en desarrollo lineal y sistemático de la filosofía no han hecho otra cosa más que convertir este irresoluble problema histórico, en otro problema filosófico fundamental irresoluble. Desde allí podrían explicarse la explosión de los cismas histórico-contemporáneos de los filósofos y las escuelas del siglo XIX.

El filósofo de nuestro tiempo no debe cargar a costas estas brutales significaciones y descripciones de una teodicea histórica, creada por otro nuevo sueño fantasmal de la razón ¡Filósofo ten en cuenta que no hay un Hermes confiable para un naufrago a la deriva! ¡Este mar insaciable todo lo digiere como quiere pero todo lo devora!...

21

En el foro filosófico, atrévete a decir:
¡Yo no busco la aprobación del César!
¡No creo en el pugilato de la filosofía!

22

Quiero más vida y algo más que la vida misma...

23

El nihilismo constructivo⁸, no es algo activo, ni pasivo,
más bien es una tarea taumatúrgica y necesaria ante la
vida misma; es como el trabajo perdido de Heracles, que
por desgracia, esta vez, nosotros debemos llevar a cabo.

24

El hombre de hoy en día habita en un óvolo de piedra,
donde debe sufrir, y lidiar con sus ansias de libertad un
buen tiempo, hasta que llegue a romper, pieza por pieza,
ese totémico cascarón asfixiante y represivo en el alma.

25

No hay peor criminal de guerra que un pacifista.

8 Nihilismo Constructivo: Neologismo del autor que podría denominarse como un anihilismo constructivo.

26

La soledad es una pasión viva y enloquecedora
del espíritu... ¡Aprende a escucharla!

27

El mundo ama los estados de ánimo sosegados, como
también la bazofia tibia y en familia.

28

La mirada desde la eternidad del alma que nos observa
día tras día, sólo logra reflectarse en un umbrío y cálido
atardecer... Todo ocaso es eterno, ancestral e imaginario.

29

Hay que aprender a escarbar dentro del espíritu, como
todo buen antropólogo sabe, que muchas veces los restos
más antiguos por exhumar están demasiado cerca
de la superficie y viceversa.

30

Nuestra generación sin generación hace una absoluta re-
legación de lo metafísico en el hombre. Como si el arte
funcional para la vida fuera un aprendizaje
negacionista del espíritu.

33

EROS: ANIMALARIO DE LIBERTAD

1

La fiebre del alma son los espejos, son los otros, básicamente todo lo que refleja pero nada refleja. La fiebre del alma es como el agua estancada.

2

Los dogmas del símbolo serían algo eterno e inmutable sin la ayuda de la herejía simbólica de la fantasía y de la imaginación. Allí comienza el misterio divino, lo pasajeramente infinito del Ser...

3

Los silentes son espíritus impredecibles
como las fieras salvajes.

4

Confucio –El profeta Valente– desde la dinastía Han en adelante ha dejado su huella filosófica imborrable en el centro del corazón del Imperio Chino. Este Jesucristo Político, bajo la égida de un Ideal de Antigüedad aristocrático, regio y palacial, ha sido el único Filósofo en la historia del pensamiento, que ha logrado implantar y detonar una auténtica “transvaloración de todos los valores” de la realidad en su suelo natal. Como un portador de verdaderos valores revolucionarios, no paró a ha-

cer mientes en Axiologías puras o estimativas, formales o materiales, sino más bien todo lo contrario. Un claro ejemplo de ello podemos derivar de la siguiente máxima confuciana: “Aprender sin pensar carece de sentido, pero pensar sin aprender es algo peligroso”.

Por eso sin un Confucio, la desintegración del Imperio a comienzos del siglo III hubiese sido algo inevitable, su filosofía -confucianismo y sus polarizaciones- supo combatir a lo largo de un milenio al demonio más terrible que pudo haber sobre la tierra, esta hidra de mil cabezas, este enemigo, fue el budismo chino, quizás el Budismo más teórico, radicalizado, nihilista y pesimista que hubo de conocer la humanidad.

5

La vuelta a la vida en 80 años según Pitágoras: <Niñez, veinte años; adolescencia, veinte; juventud, veinte y vejez, veinte>. Las edades están así en correspondencia con las estaciones: la niñez es primavera, la adolescencia verano, la juventud otoño, y la vejez invierno. Para él, el adolescente es un muchacho, y el joven es ya un hombre.

6

El suplicio del oro de “Tomás Moro”, haría bailar a cualquier “Mono” de nuestro tiempo.

7

Los únicos maestros con maestría calificada para explicar el misterio de la muerte serían los suicidas. En el fondo, ellos mismos son algo tan inefable e inexplicable como ese sueño negro del que pende la vida.

8

¡Te puedes perder a ti mismo en tu interiorización demasiado profunda! Ten cuidado, pues si nada encuentras en la superficie, nada encontrarás en el interior.

9

Demasiados puntos fijos necesitan los espectros para tensarse un poco, para parecerse a un espíritu...

10

Los griegos se distinguieron por su fabulosa mitología creacionista de Daimons⁹. Una verdadera mitología viva y que aún respira a nuestro alrededor.
El alma griega fue simple y vital...

9 Daimons: “Demon” (daimon en griego) realmente significa inspiración espiritual o pensamiento creador, los Dáimones se les suele denominar “poder”, “lo divino”, “lo deforme”, “el que reparte”, “un dios”, “genio”, “el espíritu”. Los Dáimones designan también las fuerzas que rigen los elementos naturales y hacen que el mundo humano sea un mundo «habitado» por lo sobrenatural.

¿Qué es un saber verdaderamente intuitivo? Esta pregunta puede volvernos locos en cierto sentido, si comenzamos una burda digresión de la genealogía de la intuición a lo largo de la filosofía desde Platón y su sequito hasta Spinoza, pero más allá de las adiciones tanto teóricas como prácticas adheridas a este concepto, podemos situar rápidamente a la Intuición en clara contraposición con el Saber Discursivo.

Quizás el campo de la intuición se encuentra en los sentimientos y los afectos, o mejor dicho en las mismísimas pasiones del alma, que no tienen nada que ver con las dimensiones sensibles e inteligibles de nuestro conocimiento.

Este tercer género del conocimiento (el más oscuro de todos) se asienta en lo inefable del hombre, en ese pensamiento del Ser que casi ni él mismo puede llegar a contemplar. Diré que la intuición es el nervio vital del alma que por momentos nos acaricia, sugiere o indica que esas mismas palabras, discursos, sentidos y razonamientos del hombre son una especie de nada, de fantasmas del anonadamiento que hablan, gritan y susurran al oído mientras ella en su profunda y acalorada quietud prefiere callar una vez más.

¡Idea! ¡Idea y construye tu precaria choza, bajo la sombra de la babélica torre de la estupidez humana!

13

La vida es una armonía indefinida, donde el amor heroico siempre obtiene su recompensa; pues junto al genio griego cosmológico de Empédocles, podemos decir que llega el momento en que “...Tan firme se mantiene el circular Sphairos¹⁰ en la soledad en torno...”

14

La autoconciencia es un sótano inservible para el alma humana. Su invención fue su producción, y su perdición el hombre.

15

¡Si estás cansado de luchar contigo mismo, cierra los ojos amigo! Imagina un inmenso y sonrosado amanecer... ¡No hay mejor aliciente para el alma, que la suave y cálida luz del sol naciente!

10 Sphairos: Empédocles de Agrigento, filósofo griego de comienzos del siglo V a.c, llamó Sphairos a su idea de un motor originario para el Cosmos, el Sphairos es la esfericidad radical confirmada por un cúmulo de guijos, gravas, gérmenes o trazas incipientes (las semillas del todo y del orden o Spermata) gracias a un movimiento de rotación en el seno de un tiempo precursor.

16

Un hombre representativo debe pasar por la instancia y
el arte de la bufonería, si es que no quiere
ser el gran bufón del rey durante toda su vida.

17

El coloquio de los perros es el dominismo
de los sacerdotes.

18

La haplología es el habla sencilla, es la expresión del len-
guaje de los sentimientos y las pasiones.

19

¡Date Tiempo, para degustar, el sabor real de las palabras!

20

Un intelectual es la fiel imagen de un esclavista.

21

Una máxima elemental:
¡No seas tan dócil en la filosofía!

42

22

El insulto y su vejación, quizás sean el más tierno bramido de nuestra animalidad agazapada pero latente; el putear es una patencia animal...

23

Los oleajes del abismo son algo sano y transparente, pues son oleajes que anegan la vida misma y la conciencia.

24

Una cueva de ladrones universales es la mente del buen filósofo.

25

El siervo de la libertad:

La decisión fatal, fue, que el hombre haya optado por liberar a la libertad y no a sí mismo de sus cadenas. El hombre está encadenado a una libertad absoluta y milenaria.

26

Debemos deshacer nuestro dolor, de ese enorme historial metafísico ahistórico de enfermedades, desamores, tristezas, desencuentros. De toda esa savia ennegrecida y contenida en el alma, de esa pústula pútrida, repugnante y ponzoñosa debe generarse y engendrarse un verde,

43

sano y límpido tubérculo. Hagamos que de todo ese dolor brote una incontenible enredadera impetuosa y salvaje, de una policromía infinita de colores, repleta de hojas vivas y reseca.

27

El mal más terrible proviene del temor más terrible, nunca hubo banalidad en el mal sino temeridad en el mal.

28

Una de las doctrinas que impone la religión de Buda en sus prosélitos, es la de estar constantemente al acecho de uno mismo, para encontrar el *satori* que es el despojo del velo divino de maya, del mal llamado mundo real o lo que llamo el Samsara Sensible. El peligro de llevar a cabo este acto, es el lado oculto que contiene detrás, es el no ser, es como abrir la puerta del infierno en la tierra.

29

La cura contra la enfermedad de las cadenas del mundo absoluto, sólo es posible en el creacionismo *in illo tempore*¹¹.

11 In illo tempore: “En aquel tiempo” o “en el tiempo originario”, locución tardo-latina, cristiana, de frecuente aparición en los evangelios.

Alumbras en tu propia sombra el deseo de una libertad
naciente. *Sine die*¹² debe ser tu *modus vivendi*¹³.

12 *Sine die*: “Sin día, indefinidamente en el tiempo sin fijar un plazo concreto” (locución latina).

13 *Modus vivendi*: “Estilo de vida, modo de vida” (locución latina).

GORGO: TERROR SAGRADO

1

De cómo si el deseo del deseo es el reconocimiento, el
deseo sin deseo es el ocultamiento:
El deseo sin fundamentos, el deseo sin deseo del carruaje
azaroso del espíritu, eso es,
lo que se atreve a mirar a Gorgo¹⁴ cara a cara.

2

El cemento gris y duro es la imagen fiel
del profano terror a lo sagrado.

3

Ten en cuenta el camino en que te encuentras
ante una encrucijada.

4

Del héroe y los espejos:
El héroe glorificado al contemplarse frente al gran espe-
jo, se supo mortal, al reconocerse como algo ya medio
muerto y atado aún al Juramento.

14 Gorgo: En la mitología griega, una Gorgona (en griego antiguo γοργώ gorgō o γοργών gorgōn, ‘terrible’) era un despiadado monstruo femenino a la vez que una deidad protectora procedente de los conceptos religiosos más antiguos. Su poder era tan grande que cualquiera que intentase mirarla quedaba petrificado.

5

Mientras más flores hurtes del paraíso, más te alejarás
del mundo que te rodea... (Lo digo por experiencia)

6

En el azaroso caos de las interposiciones y de las fallas cósmicas, sentirás, lo que es vivir asediado por los dioses.

7

“Incomprender lo incomprendible a través de la incomprendibilidad”, así reza la doctrina de lo docta ignorancia¹⁵.

8

La eternidad de Dios es una eternidad
terriblemente egoísta.

9

El capricho, el error y el azar del Espíritu Absoluto se encuentran en su propia inconsciencia. El dios de Hegel también peca de inconsciencia.

15 La docta ignorancia: Obra de Nicolás de Cusa (Cusa, Tréveris, 1401 - †Todi, Umbría, 11 de agosto de 1464). Teólogo y filósofo considerado el padre de la filosofía alemana y personaje clave en la transición del pensamiento medieval al renacentista, uno de los primeros filósofos de la modernidad.

10

La grieta histórica más profunda de la decadencia humana espiritual es el pueblo romano, más específicamente, es la barbarie romana del pueblo romano.

11

Los ojos de lo humano:
Los ojos de la contemplación en el hombre sabio.
Los ojos de la razón en el hombre perturbado.
Los ojos de la carne en el hombre animado.

12

El mundo objetivo no es un demonio imperturbable.

13

Epojé¹⁶ y Sabiduría:
¡En la obscuridad de la nada se incendia al ser!

16 Epojé: Del griego ποχή «suspensión», transliterado a veces como epoché o epokhé, es un concepto originado en la filosofía griega, utilizado principalmente por la corriente escéptica. Originalmente, según la definición dada por Sexto Empírico, significa un estado mental de «suspensión del juicio», un estado de la conciencia en el cual ni se niega ni se afirma nada. Para Husserl, la epoché consiste en la «puesta entre paréntesis no sólo de las doctrinas sobre la realidad sino también de la realidad misma». Aquí utiliza tanto la acepción del término dada por la filosofía escéptica griega como por la concepción fenomenológica de Edmund Husserl.

14

Hermes el conductor y el re conductor del Ánima:
El elemento hermético contiene por esecidad esencial el po-
lemos de lo Apolíneo y lo Dionisiaco en perpetuo enlace.

15

La sabiduría del Profeta Rey:
El profeta como el genio del delirio emocional en con-
junto con el filósofo como el genio del delirio espiritual.

16

En vísperas del anquilosamiento orgánico:
La tanasofía¹⁷ ha venido a desnudar los objetos de creen-
cia de un mundo lógico y de ropajes matematizados,
para demostrar el mundo tal cual es...
Un mundo nuevo se aproxima.

17

Tenlo en cuenta:
El infierno es un lugar donde se sufre eternamente
pero nunca se pena.

17 Tanasofos: Neologismo del autor que podría denominarse como los Filósofos de la tanasofía, los filósofos de la muerte.

18

Las facultades del alma humana tienen pies ligeros, por eso, no se dejan apresar en universalidades.

19

El espíritu adormecido, cabecea, bosteza, y se comporta como un niño; nunca temas el despertar del espíritu.

20

“Un verdadero hombre religioso, antes que nada, debe ser un gran teórico de lo religioso ante la vida misma”. Es así, como los iniciados en lo verdaderamente divino nunca se vieron necesitados de dogmas, objetos o providencias trascendentales.

21

La comunicación entre los seres, vista devocionariamente como un objeto de creencia infalible, es la gran locura colectiva de la que todos somos cómplices y partícipes.

22

El canto guerrero de los cazadores de dragones:
“Sólo pienso en lo que yo pienso” (Un poco de hiper subje-

tividad radical y nominal¹⁸ para las aventuras del espíritu).

23

La carne late:

El fuego sagrado es el verdadero logos
del corazón humano...

24

Deberás saber, que aparte de ser un cuerpo y un ánima
en intelecto, eres también “otra cosa”
entre otras tantas cosas.

25

Sobre la revolución del conceptuar lo que siempre
estuvo allí:

La creencia de haber penetrado en el siglo XVII, en la
era del descubrimiento y del autodescubrimiento (de un
saber despojado de supuestos a través de un conocimien-

18 Nominal: Aquí se hacer referencia a la doctrina filosófica llamada nominalismo, surgida a fines de la Edad Media en torno al problema de los universales; según el nominalismo todo lo que existe son particulares. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que existen los universales o las entidades abstractas. El nominalismo niega la existencia de universales tanto de manera inmanente (en los particulares) como trascendente (fuera de los particulares).

to científico-matemático proyectado y logificado en un naturalismo físico -lógico), es una espantosa fantasmagoría ideal e intelectualista porque “esta verdad matematizada” tal cual la conocemos hoy en día, apartó de allí otra forma de conceptualización de la verdad en lo real, que no es física, ni matemática, mucho menos conceptual. En última instancia, “esta verdad”, que es verdaderamente la única forma de verdad que puede concebir la humanidad sin salir disparada por los aires, se podría denominar como “el redescubrimiento de lo mismo”, o “de lo eterno”, o “de lo que siempre estuvo allí”.

26

¡Desespera, hasta aniquilar tus esperanzas!
Pues el cielo de tu propio cielo está plagado
de dragones fabulosos e indómitos.

27

La soteriología¹⁹ atea que reza tener el poder de transmutar todo un mundo hacia una nueva edad de oro, muchas veces, a través de una fe incondicional en una mano de hierro que indica el camino a seguir, es algo del

19 Soteriología: Del griego Σωτηριος, soterios, salvación y λογος logos, tratado o discusión. Rama de la Teología y de la Religión, en especial de la cristiana, que estudia la Doctrina de Salvación, centrada en la persona y obra de Jesucristo y de cómo se hace posible la salvación espiritual en Él.

orden de lo posible en lo imposible, es una forma
o ideal de ciencia alquímica de lo posible.

28

La falta de persistencia, de superación de sí mismo, de una férrea voluntad, muestra su esfinge más espantosa a través de los terribles trastornos psíquicos actuales a los que se ve sometida gran parte de la humanidad.

Quizás uno de los desencadenantes de este peligroso hastío del vivir, de esta plástica poltronería metafísica sea la falta de ambientes naturales; Lucrecio no estaba para nada equivocado en ponderar lo terapéutico que tiene para el espíritu, el contemplar simplemente en silencio la bella, salvaje y silvestre madre naturaleza y sus indomables atributos exóticos.

29

Los hombres sensibles o sensitivos, esos quienes viven intentando descifrar el lenguaje del viento, deberían comprender que muchas de sus frustraciones, ilusiones y desdichas que producen escozor en su espíritu, provienen todas de una natural imantación pegajosa del ser mismo.

¡Amigo, por tu bien! Deja que los pensamientos impersonales, esas ideas negras sin sentido como cuervos pendencieros, sean otra de las tantas hojas que arremolina el viento.

30

Un gran maestro es una negación de la referencia.
¡Sine die y a la deriva!

57

PROTEO: EL REINO ABISAL

1

Yo prefiero vivir como un héroe, como el héroe más fiel
y traidor ante mi propia vida. Mientras otros, lo único
que saben hacer, es quemar ídolo tras ídolo de madera,
para mantener, apenas tibia, su asquerosa caldera.
Así habla un alma desnuda...

2

Las copas que podemos llenar del mismo río y lograr beber
en el mismo río son pura saciedad sentimental, son
la calma profunda ante el tempestuoso devenir
eterno del deseo.

3

Mensaje de un Cupido algo noble con un
carcaj maldito a cuestas:
El mal del desprecio es como una flecha,
como una flecha envenenada de amor.

4

El alma humana no ha conocido otro estado latente
que el estado de supervivencia en el hombre. Su canto
guerrero, es una afirmación sempervirente ante la vida.
¡Que viva el alma guerrera!

5

Aprende a diferenciar la lucha contra el mal, de la lucha
contra la estupidez humana.

6

Sobre los PlutoFagos²⁰ y su hambre insaciable, déjame
decirte que los esclavos no conocen otro alimento que el
alimento como dinero.

7

Peligrosos remolinos memoriosos:
La memoria del mundo, o para decirlo mejor, la memoria
del mundo en la memoria del hombre, es la contracorriente
abisal, ante la magia del espíritu liberador en desarrollo.

8

Nosotros los hombres proteicos devoradores de palomas
y serpientes, reconocemos vivir, en tres grandes épocas
o estadios de la vida; el primero podría definirse como
la conversión del hombre Proteico en Religioso Frío, el
segundo como la conversión en el Poeta de la primavera
de la vida, y por último, la realización del hombre pro-
teico como el Filósofo de las cuatro estaciones.

20 PlutoFagos: Neologismo del autor que podría describirse como
devoradores de dinero. Concepto en asociación con Pluto, el dios
de la abundancia griega.

9

La esencia de la filosofía es la teoría de las teorías de la vida.

10

En este libro ya no sacudo barderas, ya no más chamanismo fanático para mí; ahora soy el apóstata de Argos²¹,
ahora es la hora de Proteo²²...

11

¡Confundes al verdadero niño con los arrebatos
y las pasiones de la juventud!

12

¿O quieres violentar y determinar <tu> vida,
o quieres ser el juguete de la vida?
¿Qué quieres ser?

21 Argos: Un monstruo mítico de la mitología griega que tenía una textura especial: un ojo en la parte trasera de su cuello, o según otros, dos ojos delante y dos atrás.

22 Proteo: En la mitología griega, Proteo (en griego antiguo Πρωτεύς Prôteús) es un antiguo dios del mar. Podía predecir el futuro, aunque, en un mitema familiar a diversas culturas, cambiaba de forma para evitar tener que hacerlo, contestando sólo a quien era capaz de capturarlo.

13

La anagnórisis²³ espiritual es el verdadero arte del silencio.

14

Que tu enfermedad sea tu medicina
y que tu medicina sea tu enfermedad.

15

El platonismo es algo hambriento de simplicidad.

16

Los beodos dionisiacos, son los nuevos presos de la palabra en este nuevo milenio. ¡Que Dios contenga sus contradicciones en su Gloria!

17

Podría decirse que la imagen de Penélope en su telar es la más exquisita y profana alegoría del juego funesto del coqueteo femenino. Homero era un hombre de deseos nobles, de ideales nobles, de eso no cabe duda alguna...

23 Anagnórisis: La anagnórisis (del griego antiguo *ανagnóρις*, «reconocimiento») es un recurso narrativo que consiste en el descubrimiento por parte de un personaje de datos esenciales sobre su identidad, seres queridos o entorno, ocultos para él hasta ese momento. La revelación altera la conducta del personaje y le obliga a hacerse una idea más exacta de sí mismo y lo que le rodea.

18

Otra máxima elemental:
¡Al menos atrévete a tener celos del ideal del Sabio!

19

Jugamos con los dados de Proteo; dados sin rostros
en el juego de la perfectibilidad.

20

Es una cuestión circular, optar, ora por el círculo vicioso,
ora por el círculo virtuoso.

21

La perentoriedad de Kant se vislumbra en sus símiles
policíacos; su filosofía del control muestra su propia
sombra en el exultante tribunal de la razón. Digo esto
porque sencillamente, cuando Kant se obscurece
en demasía, me repugna...

22

La virtud filosófica se encuentra, y a la vez se esconde-
allí- en la brevedad del acontecer, en el deseo fragmenta-
rio; en la preceptividad de todo lo que se encuentre vivo
en la lucha por el presente.

65

23

Bajo la égida de la prostitución kantiana se encuentra un
mundo como opereta.
¡Conmigo! ¡Habla claro!

24

Al descifrar el enigma de la intelectualidad te convertirás
en un enigma viviente de la intelectualidad.

25

Un rasgo del agonismo son aquellos que aprendieron a
latigazos a ignorar sus propias pasiones.

26

El arte enfermo²⁴ no es precisamente el arte de trinche-
ras²⁵ en el desconsuelo divino.

24 Arte enfermo: Teoría del autor que se basa en la idea de un arte efectista de lo vulgar, lo decadente y lo cotidiano originado por la pérdida del espíritu artístico.

25 Arte de trincheras: Trench Art o arte de trincheras, son innumerables objetos artísticos realizados por los soldados estando en sus trincheras y fabricados con todo tipo de desechos de guerra, principalmente con metralhas, vainas de artillería o casquillos de bala.

27

Franz Kafka y el epodo de la vida filosófica, de la misma armonía, de la misma canción:

“Había una vez un hombre que ante la imposibilidad de los muros se transformó en topo, luego en rombo, y por último en una invención ciega bajo la luz de la luna”.

Esta fábula corresponde al único hombre digno del epíteto de Filósofo en el Siglo XX.

28

De cómo nuestras enfermedades son enfermedades griegas, o de cómo la mentira nunca fue un antídoto:

Quizás Diógenes de Apolonia, fue quien conformó las bases, de todo un diseño teleológico divino de lo perfectible,

como el punto culminante, de una filosofía física griega iniciada a comienzos del siglo VI; pero a la vez, es también

para pensar en profundidad, cómo este desiderátum desesperado del logos griego (o el asomo de la sombra griega de la decadencia, yo diría) originó nuestra propia enfermedad divina, que fue la misma enfermedad divina, el mismo cáncer helénico que se instaló en la post sabiduría griega.

29

Serás y te presentarás como algo puro y perfecto,
en tu última cena, en tu última escena...

67

Reversiones e inversiones de la filosofía profunda:
Las elucubraciones filosóficas post socráticas hasta la
actualidad han sido una mera “filosofía refleja”
de una “filosofía profunda”²⁶.

26 Filosofía Refleja y Filosofía Profunda: Teoría del autor que ve una forma de filosofía refleja que actúa y se fundamenta sobre una filosofía profunda de los filósofos presocráticos griegos, la filosofía refleja se origina con Sócrates y continúa aún vigente en nuestro filosofar, según Lautaro Domínguez.

TRES DIÁLOGOS DEL FILÓSOFO DE LA INTUICIÓN Y DE LA SIMPATÍA

DIÁLOGO ENTRE EL HOMBRE DE LA REALIDAD Y EL FILÓSOFO DE LA SIMPATÍA A LA VERA DEL RIO DEL FUEGO ETERNO:

El hombre de la realidad:

Ustedes los filósofos, qué personas caprichosas e infantiles resultaron ser, déjeme decir que son la viva imagen de un paralogismo práctico hecho carne en el mundo, un paralogismo que ronda por las calles del desconsuelo divino; más bien, antes de toda esta opereta monstruosa, existencial y mendiga de mundo platónico ¿Por qué no se conforma con esta vida simple, conformista, placentera en su justa medida, [en la justa medida pragmática]?

El filósofo de la simpatía:

Déjeme decirle pequeño enano ávido de novedades, que a nosotros los filósofos no nos interesa un comino la vida pasatista y gregaria de los corazones cándidos a los que nos tiene acostumbrados la civilización, antes que nada, vemos en el enigma de la vida a la vida misma, por eso nuestra vida clama al cielo (cantando o en un grito desgarrador) algo más que la vida misma...

El hombre de la realidad:

Pero como filósofo, nunca ha cruzado por su mente la pregunta ¿Por qué no ser ciego, cuál es el problema de arrancarse los ojos de cuajo, porqué no dejarse arrastrar por el tú debes del durmiente eterno?

El filósofo de la simpatía:

Claro que sí y déjeme decirle pequeño duende de cera en serie, que en esa ceguera que usted pondera, en ese dejarse estar al remanso [del debes y el deber de cada día], en ese tener una respuesta que sirvió un día y de allí en adelante para todos los días de cómo mantenerse a flote en esas aguas tranquilas a merced de un oleaje enfermo y pútrido de laguna estancada...

El hombre de la realidad:

Bueno ya basta señor filósofo, sabe que nos necesita, déjese de cantinelas, de metáforas y venga a chapotear con nosotros un rato al muladar de la decadencia humana...

El filósofo de la simpatía:

“Yo digo No” a esas aguas contaminadas, allí hay demasiados cerdos devoradores de diamantes mi aborrecible Imperator de la realidad, y antes de retirarme les diré a tus cochinos despreciables en la cara, que su triste deseo sin deseo se encuentra a sus anchas y en su justa medida, por-

que esa letrina social, ese muladar del ser social basado en premios y castigos, en palabras prohibidas y exclusiones, no es nada más, ni tampoco nada menos que el ocultamiento mas hipócrita del desencanto y de la desesperanza humana latente en el hombre... Ah ¡Cómo puede ser que no vean el misterio del fuego eterno que todo lo devora!

DIÁLOGO ENTRE EL FILÓSOFO DE LA SIMPATÍA Y LA LINYERA DEL PUERTO DE LA ÍNSULA DE LOS BIEN- AVENTURADOS:

La linyera:

Por favor hermoso viajero de ojos canos obséquieme algo valioso que tengas para ofrecerme, algo de lo que quieras desembarazarte y dejar a la vera del camino...

El filósofo de la simpatía:

Tengo mi sabiduría para ofrecerte, pero antes que sigas hablando, responde a mi pregunta ¿cómo es posible que haya un vagabundo rondando entre los muelles de la ínsula de los bienaventurados? ¿Acaso esta no es la morada del descanso eterno de las almas aletargadas y taumatúrgicas de la historia?

La linyera:

Sí viajero de ojos cansados, esta es la morada más preciada por el hombre, donde el viento es sereno y el sol es cálido, dejame decirte cómo me llamo y me llaman los hombres, yo soy la mas pura exelencia, ahora comparte conmigo el sabor de tu sabiduría...

El filósofo de la simpatía:

¡Oh Areté! No sabes cuánto esfuerzo, sangre y pensamiento han puesto los hombres bajo tu amparo divino y ahora me vengo a enterar de que eres una sucia mendiga y como si fuera poco una mendiga de mi modesta filosofía,...

La linyera:

Pues sí, ya lo ha dicho un gran sabio que “la caridad es la peor forma de la humillación humana” y aquí me tienes en este estado lamentable, un poco cuerda y un poco loca...

El filósofo de la simpatía:

¡Oh ya lo comprendo todo! ¡Los hombres en el fondo te hemos traicionado excelencia divina! ¡Los hombres ilustres te castigan de esta manera porque para ellos representas la Gorgona que es imposible mirar a la cara!
¡Oh Corazones crudos del intelecto!

La linyera:

No te exaltes en demasía, eres un viajero sabio pues no me has ofrecido tu sabiduría en un holocausto de palabras, aunque no todos los hombres me hayan traicionado yo ya no puedo detenerte más de lo que te he detenido mi filósofo de la intuición y de la simpatía. Ya

cae la tarde y debo retirarme, ahora sé que tu corazón es algo hermoso y sincero, como un corazón viajero...

El filósofo de la simpatía:

¡Oh pobres de los hombres que no pueden ver a un dios pero sí a sus contradicciones!

DÍALOGO ENTRE EL FILÓSOFO DE LA SIMPATÍA Y EL ESPÍRITU DE FIN DE SIÈCLE EN UN PÁRAMO DESO- LADO DE LA ISLA DE CHIPRE:

Filósofo de la simpatía:

Tu rostro me resulta familiar, demasiado familiar, esa palidez de alabastro, esos ojos negros como la noche profunda, tu aura por momentos parece mística y trémula, nerviosa y rígida...

Espíritu de Fin de Siècle: Ya basta con tus rodeos de amante ingrato. Soy el espíritu de fin de Siècle, ahora dejadme preguntar ¿Qué demonios hace un hombre como tú en este claro desértico? ¿Acaso existe un lugar despojado de todo trato humano ¿Oh, no hay escapatoria, no hay un lugar seguro de la mirada asesina del hombre!

Filósofo de la simpatía:

Tranquilízate espíritu iracundo, te diré que yo también tengo un par de lentes ahumados, un espejo azogado y un refranero griego en mi bohardilla santa...

Espíritu de Fin de Siècle:

¡Insano recluso! No me hagas reír con tu filosofía de mazmorras, yo a ti no te creo, ¿De dónde has salido, a dónde vas?

Filósofo de la simpatía:

Eso no lo puedo responder porque ni yo lo sé a ciencia cierta, podría insinuarme como un viajero a la deriva o como un filósofo de la intuición y de la simpatía.

Espíritu de Fin de Siècle:

¿Qué nueva mascarada se esconde detrás de esa filosofía de la intuición y de la simpatía? Por su nombre me parece una doctrina excesivamente servil. ¿Con qué buenas nuevas vas a aturdir al mundo? ¿Con tu insensatez de viajero animado por el mundo?

Filósofo de la simpatía:

Comprendo que la naturaleza de este lugar inhóspito y desolado ha trastornado tus dignas y elevadas palabras para con otros hombres, pero déjame decirte Espíritu de Fin de Siècle que reconozco tus palabras metafísicas en el eco de esta tierra que resuenan como un manifiesto del alma humana. Compañero de la nada, quisiera compartir contigo una poesía escrita antaño con mi propia sangre en la blanca arena en señal de tierna amistad para contigo. Nadanauta del espíritu indomable de estas tierras...

“Un sentimiento anegado por el deseo, es otro desierto, tan desértico como el de las palabras, como el de los paisajes infinitos, como el de los sentimientos desperdigados por el suelo”...

Espíritu de Fin de Siècle:

Forastero eres demasiado contradictorio para ser un buen poeta, por lo visto en tu poesía del desierto, tu vida es demasiado triste y tu concepción del mundo demasiado bella, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Has venido al mundo para no ser un poeta del mundo, sino un poeta de la filosofía de la Intuición y de la Simpatía, ahora dejadme solo y siempre ten en cuenta que: ¡Los nervios son el motor de toda fantasía!

DOS ENSAYOS EN FORMA DE EPÍLOGO

UN ENSAYO ONTOLÓGICO SOBRE LA MUERTE

Nuestro inconsciente contiene una forma peculiar de expresión, parecería que los mensajeros del inconsciente se comunican con nosotros a través de la vida misma. Nuestros sueños son tan profundamente sentimentales, quizás porque, cada vez, escapamos más hacia la fantasía onírica, hacia esa fantasía no infestada de formas, medidas y situaciones universales y universalizadas por la imaginación del mundo real, por la imaginación policial del hombre de la realidad.

Y así paulatinamente nos vamos transfigurando en entes estéticos, aburridos e indiferentes, similares a las flores, a unas flores sumidas en un eterno eclipse sublunar, en realidad no pensamos en otra cosa, más que en la muerte. Me atrevería a decir que vivimos bajo una razón directiva y autodestructiva de lo tanático, que podría definirse como razón de la muerte por la muerte misma.

¿Por qué todo muere demasiado pronto en el mundo moderno, por qué las experiencias se agostan en experiencias vacías de meditación y resacas de reflexión ante la vida?

Todas las luchas sangrientas por la supervivencia en este mundo bestiarío han cubierto con un velo monstruoso nuestro mundo interior, y así uno, al final, se siente vacío, demasiado vacío.

“La muerte” presentada como un enigma absoluto, es una invención pueril e infecta por la vida del hombre en desarrollo, es su único y desencantado atributo supremo ante la existencia.

¿Por qué el hombre moderno es un hombre que vive pero vive en muriendo, que piensa pero piensa en muriendo, que come pero come en muriendo, que ama pero ama en muriendo?.

Estamos tan excitados por nuestras finalidades sin medio y sin fin, que nuestra propia vorágine de más y cada vez más finales absurdos, no nos deja ver que nunca podremos realizarnos como seres humanos íntegramente libres, si no aceptamos que existe un verdadero fenecer en este y de este mundo tal cual lo conocemos.

Debemos dejar de relegar y proyectar la muerte en un Dios cruel y absoluto, en nuestro propio inconsciente o en una sutil indiferencia diletantista ante la existencia. Porque esta misma inconsciencia ante la vida nos impide vivir, o al menos nos permite vivir, pero vivir en muriendo eternamente.

Eso que yo llamo “La razón Muerte”, es el absurdo hombre moderno, en su manera errónea de vivir y del aprender a morir. Y un hombre debe vivir verdaderamente para aprender a morir, para no ser un muerto en vida ante su propia muerte.

UN ENSAYO FENOMENOLÓGICO SOBRE LAS PALABRAS

Situémonos en un punto en el espacio, y vamos a ver que todo es lo que parece y no lo que nos parece, o todo lo contrario, que es en definitiva lo que a nosotros se nos aparece; pues no es un error estar en contradicción consigo mismo, porque conocemos demasiado bien nuestra frágil disparidad contemplativa ante la vida misma.

¿Por qué expresamos nuestros estados anímicos en palabras? Esas mismas palabras revestidas de conceptos que utilizamos para comunicar nuestros más profundos sentimientos, ¿son algo certero?

¿Por qué más bien no utilizamos una gama infinita de colores como expresión ideal de nuestra animidad? ¿Nos ayudan en algo estas palabras para hablar de nosotros mismos y de lo que sentimos realmente? ¿O sólo sirven como un instrumento de comunicación? ¿Son un instrumento fiable para el pensamiento las palabras que proferimos nosotros mismos sobre nosotros mismos?

La policromía estética nos anima, nos sujeta y nos condena, en nuestra propia cosmovisión ante las cosas. Pero también lo estético es misterioso, cósmico y polivalente; y también es el absoluto volitivo en el ser de cada individuo.

Personalmente, yo creo que los colores tienen el verdadero sabor de la sabiduría, el color es algo lúdico, vivo, que conoce de contrastes pero no de contradicciones como en el caso de las palabras. Debemos dejar lo blanco y lo negro como un imperativo expresionista o algo por el estilo. ¡Tomemos el pincel, la paleta y nuestras acuarelas

del espíritu y expresemos cada uno a su manera este glorioso momento!

Por eso, queridos amigos, os invito a que me acompañen en la travesía del pensamiento de la policromía estética. Y quizás con algo de suerte tengamos una buena recompensa...

ÍNDICE

Prólogo.....	7
Palabras del autor	9
Apolo: El abrasador	13
Argos: Lo solano y lo sombrío	23
Eros: Animalario de libertad.....	35
Gorgo: Terror sagrado	47
Proteo: El reino abisal.....	59
Tres diálogos del filósofo de la intuición y de la simpatía	69
Dos ensayos en forma de epílogo	83

Este libro se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2012
en MODELO PARA ARMAR
Buenos Aires - Argentina

