

Cuatro elegías sobre las inquietudes principales de las mujeres y los hombres

Del escéptico

Para qué ocultarlo,
yo vine a este mundo con una deformación
congénita:
exceso de preguntas
y una escasez,
lindante con la inopia,
de respuestas.
Algo tan serio como nacer manco,
mudo
o con el defecto inocultable,
vergonzoso,

de una credulidad rotunda,
indestructible.

Mi primer chillido
(aquel con el que yo me inauguré
como persona),
no era un llanto de dolor
o la expresión del
hambre,
sino un alarido
que se interrogaba
que qué diablos me hallaba haciendo
en esta cuna salpicada de mundo.

Muy pronto,
invadido de preguntas,
como si fuesen
bacterias,
virus
o piojos,

me di a tomar por las solapas
los libros,
a torcerles el brazo,
a agarrarlos por el cuello,
para que contestaran a mis inquietudes.

Ellos me dieron, ay, varias respuestas
(con las ínfulas de una lámpara
que se enciende a la mitad
de un cuarto oscuro)

que en el fondo no eran
sino agua turbia,
enlodada por la duda,
agua en la que, a pesar de su braceo,
nafragaba la transparencia.

Si hay algo que me produce náuseas
son los dogmas,
la pretensión
de haber escarbado

en algún recoveco del mundo
hasta hallar no sé
cuántas vetas
de verdades contantes y sonantes
que, fundidas en barras de pedantería,
desgastan las yemas de los dedos
del plutócrata y avaro
metafísico.

Los dogmas son los pilotes
sobre los que levanta su iglesia
(la más alta construcción de todo pueblo)
el fanatismo.

Son las “devotas convicciones”
-tomadas de la polución ambiental
o de la histeria de los conventos-
que no tienen más soporte
que la mendaz declaración que se realiza
tras de poner la palma de la mano
sobre las Sagradas Escrituras

o sobre cualquier famosa superstición
de los creyentes.

Yo soy aquel que organizó

una cruzada

contra los dogmas,

una guerra a muerte

contra el idealismo,

el materialismo

y el pajarraco ecléctico

que pretende volar,

a dos alas;

también una batalla a muerte

contra los hombres de ciencia,

los filósofos,

los taumaturgos

y la muchedumbre de chamanes

y merolicos que lucen

el tatuaje iridiscente de la verdad

a mitad de su pecho.

A veces me digo,
parodiando al varón de Atenas:
sólo sé que nada sé.

Y me quedo feliz,
aspirando grandes bocanadas de oxígeno,
satisfecho de haber encontrado
la única piedra verdaderamente sólida
en que es posible poner con seguridad
mis pies recelosos y dubitativos
o mi cansada sien
muerta de dudas.

Reloj en mano,
doy mi brazo a torcer
sólo un instante,
tan fugaz
como un parpadeo arrepentido.

Pero, ¿por qué creo saber que no sé?

¿Por qué tengo la petulancia

de decir: aquí está por fin una verdad;

aquí hay, amigos míos, un despeñadero de dudas;

aquí tengo algo tan cierto,

tan incuestionable,

tan verdad a la mano,

que, a partir de ella,

con ella

por ella,

puedo construir un nuevo templo:

la iglesia de los que *saben que no saben*,

de quienes afirman que la inteligencia,

-aunque el termómetro denuncie

su tendencia a sufrir

delirio de grandezas-

no es capaz más que de conocer

su incapacidad.

Pero, ¿no es esto ponerme trampas?

¿Volverme el feligrés
del más insípido,
negativo y demacrado
de los dioses?

Yo no soy,
no puedo ser un dogmático;
mi corazón ama el silencio
y repudia la algarabía
de la lengua sin riendas.

El *dubitandum est* de mi cerebro
me impide declararme partidario
de ninguna afirmación o negación
con desplantes
de monarquía absoluta
o de rayo que cae abruptamente
sobre la página en blanco de mis neuronas
a formar evidencias,
a formarlas;

sería como ponerle una soga al cuello
a mi severa y cautelosa razón
-que tiene como oxígeno la duda-
y obligarla a sufrir el trago amargo
de la asfixia.

Pirrónico radical,
                  en verdad tampoco sé
si lo único que sé
sólo es que nada sé.

Ni siquiera me es dable
tener una verdad pequeña
como una flor, que pueda guardar
en un libro,
ponérmela en la bolsa de la blusa,
o guardarla debajo de la almohada
para los tormentosos días
en que quiero dar sentido

al enorme garabato
que mis pies van construyendo
en los ires y venires
de mis huellas.

¿No puedo, ay, nunca decir:
“de este dogma no beberé”?
Y si lo hago ¿no me encuentro
rindiendo pleitesía,
como un vulgar creyente
de su falacia,
a este *no* que brota de mis labios
enfermo de soberbia?

Y entonces qué desastre,
qué galimatías,
qué estercolero de vivencias
corren a lo largo y a lo ancho de mí mismo:
siento de repente en mi tórax

un péndulo
que accediendo a un punto apenas
-devorando las escasas migajas del presente-
cuando se ve arrastrado a proyectarse
al lado opuesto.

Cartujo del escepticismo,
y con la idea de que no me es dable
afirmar o negar
nada de nada,
llevo mi lengua al cadalso de los dientes cerrados
y opto por la mudez,
por poner mi boca en cuarentena,
dejar de alimentarme
con pájaros vivos,
arrojar por la borda
todo mi combustible de saliva.

El universo

-ese que tenemos arriba y abajo,
a izquierda y derecha

de nuestra pregunta-
se enterca en no hablar.

No nos dice qué es, si es que es,
o por qué, cómo y para qué.

El cosmos exhala un gran silencio,
un silencio descomunal
del tamaño de todo lo que es
o parece ser.

Ese silencio cósmico
me lo introduzco en la boca,
lo saboreo,
lo mastico

-rumiar es la forma material
de la meditación-
hasta que lo vuelvo comestible
y me lo trago, zás,
haciendo que se distribuya

por todos mis entresijos.

Del creyente

1

Mis padres, desde que era muy niño,
un día de mi santo,
me regalaron a Dios.

Me dijeron que ellos,
aunque fuesen inteligentes y creativos,
eran incapaces de sacar de la nada
ni siquiera la exangüe promesa
de un corpúsculo.

Que no tenían la menor capacidad
para lucubrar milagros;
que las estrellas,
los quásares
y los armadillos

hacían lo que hacían
sin la menor intervención
de ellos;
que tenían manos,
dos cada uno,
pero que a tales pedazos del cuerpo
en realidad de verdad
no les era dable llevar a cabo
nada que valiese la pena.

Que me podían dar una aspirina,
alisarme el cabello,
regalarme un calendario,
acudir en mi ayuda para desatar
algún nudo en mi garganta
o enjugar mis lágrimas
con el pañuelo espiritual
de la consolación; pero que de plano no sabían
contar el número de olas

que traía consigo,
desde su nacimiento,
el mar.

Ni predecir, desde la atalaya de la causa,
las veleidades del efecto.

Que me podían dar consejos
para que fuera un hombre justo,
sin frívolos hormigueos
en las plantas de los pies
o intenciones de violar
a cuanta muchacha hermosa
se cruzara en mis andares.

Pero que no sabían *motu proprio*
qué diablos hacíamos, ellos y yo,
y los millones y millones
de personas existentes
en el planeta llamado Tierra,
que, según se afirma,
es el único hogar

del ser humano.

Me decían que,
aunque ellos me amaban y reconvenían,
no eran en realidad
más que padres postizos,
    prestanombres,
y que necesitaban,
(tanto ellos,
como yo
y el puñado de hermanos
que hacían fila para saber
también de sí),
de un Padre de verdad
con una P mayúscula del tamaño
de un templo.

Un Padre
que no estuviera aquí

(sentado a la mesa,
tosiendo en el cuarto de junto,
viajando en el metrobús
o viviendo
en un asilo para vientos desdentados),
sino que se hallara en los cielos,
en los lugares recónditos
donde resuenan
campanas de ultratumba,
que no son los que están arriba
a golpe de ojo despejado
o de telescopio
con delirio de grandezas
y el afán irreverente
de pisarle los pies al infinito;
que no son los plagados de supernovas,
hoyos negros y dolores de cabeza,
sino que están ubicados
en un litoral incierto,

inimaginable,
inaccesible,
en que lo portentoso lleva
la voz cantante de la batuta
y la perfección goza de mayoría
en el Congreso.

En estos lares, todo lo material,
lo que huele a existencia,
a moléculas dejadas de la mano de Dios,
a óvulo que fecunda
                    no el casto soplo divino,
sino la material astucia
del espermatozoide,
es mal visto,
puesto en la lista negra
y, víctima de la discriminación,
arrojado sin contemplaciones
a la cloaca maloliente de la vida,
a la carne aderezada sin incienso.

Estoy feliz de que mis padres
pusieran en mis manos
la fe.

Cierto que lo hicieron
cuando la lógica
-bella durmiente en mis entrañas-
aún se hallaba perdida
en alto sueño;
pero el don fue tan importante
que, cual cayado,
metrónomo del corazón
o ángel custodio contratado de por vida,
me ha servido de guardián desde entonces
con la perseverancia de la sombra
que, como mi perro,
gruñe a todo peligro

que me amaga.

La fe choca con las “verdades” tímidas,
conformistas,
que se limitan a tenderle redadas
a la apariencia.

Ella toma las inquietudes por los cuernos
y piensa que en lo *absoluto*,
en la raigambre espiritual
del teatro de espejismos,
las preguntas
ya no se hallan muertas de hambre
por sus respuestas.

La fe repugna a los ciegos,
a quienes carecen de la audacia
de aletear sus ímpetus
y arrojar el lastre que conservan aún
sus más altas miradas,

a los que ponen a la razón
(que mezcla sus evidencias y silogismos
con el azufre)
en el altar de su entraña,
en el hueco emocionado
donde podría haber
la divina providencia.

Cuando mi devoción lo exige,
junto las palmas de las manos
-con la punta de sus dedos
a la altura de la barbilla-
y formo las cúpulas de una pequeña iglesia,
un microsantuario
para uso personal.

Allí mi corazón oye misa,
arrodillado,
y dice sus preces palpitantes
a mi Dios de la guarda.

Sé, mis amigos,

lo que va a decir de mí

la legión de incrédulos y herejes.

“Es un supersticioso. Le rinde culto

a las partes más primitivas del cerebro,

no se da cuenta de que lo que tiene

por verdades definitivas

(reveladas por una divinidad

a quien un día le dio

por las confidencias)

no son sino juegos de manos,

triquiñuelas de sacerdotes

que comercian con el cielo

o indicios del atraso inmemorial

de quienes ignoran hasta

la o de sus ojos

por lo redondo”.

Pero que digan misa.

La misa negra de sus ateísmos
e incomprensiones.

La fe es el único camino
para declararle la guerra a la oscuridad,
ganarle a pulso todas las contiendas,
arrojarle cubetazos de pintura blanca
y tenerla aquí,
a nuestros pies,
deshaciéndose como una estatua de lodo.

Es el dorado picaporte
para acceder a la mansión suprema,
o la combinación segura
para abrir la caja fuerte del arcano
y dar de bruces
con un mundo
que deja de tener a la felicidad
como mero hotel de paso.

La fe me permite
darle rienda suelta a mi deseo.
No encadena mis ansias
-que desbordan los límites
que me oprimen y asfixian-
a los hechos duros,
vociferantes,
de la experiencia.

Si me enfermo,
si contraigo un demonio
(de los muchos que van
en alada purulencia
por el aire)
y siento que el maldito
se instala como Pedro por su casa
en algunas de mis células

para después saltar,
en propulsión de azufre,
de un lugar a otro de mi angustia,
no confío en las manos,
de ademanes mediocres
y acciones marrulleras,
de los médicos
vestidos con el blanco
de la plena ignorancia,
o en la pretenciosa alquimia de los fármacos
que vuelan a ciegas
y ejercen sin título.
Desconfío de todo lo que los mortales
hacen para curar
a los mortales.
Sé, en cambio, de las virtudes de las plegarias.
Un par de padrenuestros
o avesmarías
y, la tos obcecada,

el dolor de cabeza
o la muela del juicio
que destruye el orden cósmico,
se esfuman de inmediato.

4

Tengo garantizada la salud
-en la medida en que algo tan frágil
y efímero puede ser garantizado-
con las virtudes terapéuticas
de mi devoción.

Todo, hermano,
es pedir con humildad y sin reposo
y la herida es suturada
por una cicatriz que surge
de repente.

La fe me da el privilegio
de jalarle la manga a mi Creador

para pedirle
el milagro indispensable
-en la dosis adecuada-
para restablecer en mi organismo
un bienestar complaciente
de entrañas
y de huesos.

Todo esto me brinda serenidad.
No me siento a la deriva,
a la mitad de un mar huracanado
de lágrimas,
braceando entre las olas y la asfixia,
a la infructuosa búsqueda
de la escafandra eterna
del oxígeno.

Mi secreto está en volver los ojos
hacia arriba,

hacia el punto espiritual en el que el cielo,
sin desnudarse del nombre,
deja de ser aquende.

Qué duda cabe:

hay que ponerles un hasta aquí

o torcerles el brazo

a los virus y bacterias

que corren

diligentes

en mi sangre,

como si no existieran

los sagrados anticuerpos

nacidos en las yemas

de los dedos divinos.

5

Me tomo muy en serio

la afirmación de que Dios

está en todas partes.

Por eso no necesito ir a la iglesia para rezar

-aunque no dejo nunca de asistir

a la matiné con dos misas

del domingo-

y también por eso

lo hago donde sea

y en la hora,

minuto

y desesperación

que sean.

A veces me hinco de rodillas,

junto mis manos

y dirijo mis oraciones al crepúsculo.

Otras, dialogo horas enteras

con el agua bendita.

Unas más, tomo una piedra

(que, presumo, se halla plagada

de poros auditivos)

y le dirijo mi ruego
elevando poco a poco su volumen
del murmullo hasta el aullido.

Yo tengo la suerte,
no de creer, sino de saber
que no tengo las horas contadas,
ni se halla mi total extinción
-los brazos abiertos esperando mi arribo.
Que, si antes de mí no había nadie
que fuera yo
(porque del no ser Dios obtuvo
el alma y la carnezuela de esta criatura),
después de mi persona
habrá un yo corregido y aumentado,
alguien dichoso de conocer,
vivir,
sentirse copartícipe
de la *lux aeterna*.

Así soy yo. Y ésas
mis creencias y seguridades.
Por eso, para mí,
en rigor de verdad,
la muerte
no tiene más importancia
que cambiarse de camisa,
estrenar zapatos,
aprender a cantar nuevas canciones
o prescindir por un momento de mis ojos,
mis manos,
mis recuerdos,
con la certeza inmarcesible
de encontrarlos después.

Del panteísta

1

Yo no creo en Jehová,
ni en el Dios Trino y Uno,
ni en el Dios de Mahoma.
Creo en Algo, al que llamo Dios,
porque pienso que la materia
no puede andarse inmiscuyendo
en todo:

en la belleza del crepúsculo,
en las manos de la generosidad
que son sólo estaciones de paso
de las cosas que se obsequian,
en el libre albedrío
con que el hombre o la mujer
dan forma de puño a su voluntad.

Todo esto no cae del lado
de lo maloliente,
los miasmas,
la basura
o lo meramente carnal,
sino del lado del espíritu,
de los benditos salmos de las piedras,
del aleluya que brota
de la misión cumplida.

2

Las cosas,
los cuatro elementos
-todo lo que,
en vez de quejarse, rechina;
en vez de cruzarse de brazos,
se estanca;
en vez de tomar el báculo,

abrir la puerta
y poner los ojos en el camino,
se vuelve polvareda-;
todo lo material, insisto,
sin lo ideal, lo anímico,
lo valioso,
es decir,
sin la voz de mando de lo espiritual,
sería inerte
inanimado,
arrojado a la cárcel
de la física y sus leyes
inanimadas y más frías
que el hielo de la indiferencia.
Pero las cosas,
aunadas desde siempre con lo anímico,
celebran momento a momento
sus bodas de nunca acabar,
forman unidad con él

-como las flores que,
con un manual de estética en las manos,
pergeñan su perfume-
y no son sino las dos facetas
de una misma realidad.

Como San Francisco,
amo los animales,
las flores, el sol y la luna,
las estrellas y todo el universo;
no porque sean criaturitas
u obras descomunales
salidas de la división del trabajo
de los dedos de Dios,
sino porque son manifestaciones,
modos de ser,
relampagueos
o adjetivaciones
de lo divino.

Pero mi Dios
es una divinidad impersonal,
cuyo hallarse en donde quiera,
su meterse en todo lo que importa,
no es una más
de sus propiedades,
sino su esencia.

Este don ubicuidad quiere decir
que, por ocuparlo todo
(o ser donde sea)
no se encuentra en “un lugar”
privilegiado y único,
donde se dedica,
de tiempo completo,
a saber de sí

o a estar al tanto de sus límites.

Para mí no es, no puede ser,

una Persona -o tres-

que vivió, vive y vivirá

independientemente de sus criaturas.

Dios está en el infinito inventario

de lo existente.

Es uno con todo de lo que se halla

(conjugando en voz baja alguno

del infinito número de verbos

que hay en el cosmos)

en el espacio y el tiempo.

Vuelvas los ojos a donde los vuelvas

ahí está Dios:

en las novas y supernovas que descuartizan el cielo,

en las fresas donde la sangre se coagula dulcemente;

en la hormiga que corre a refugiarse

en las galerías de lo invisible

o, si se le obliga, en alguno de sus ojos:
en el frasco de tinta
donde duermen,
amalgamadas,
todas las criaturas de la fantasía
o en la divina gracia con que Mozart
plagia sus aires inspirados
al mismísimo viento.

5

Los humanos también formamos parte,
o hacemos, o completamos
a Dios.

Dios muere y renace todo el tiempo.

Es semoviente e infinito.

Es el coche y el cochero.

Es el camino y el andariego polvo

que, aun perdiendo la brújula,

lleva en los pequeños diálogos del báculo

y las sandalias
su itinerario.

Y va para adelante
con el auxilio de todas las manos
de la espiritualidad
empujándolo.

Por eso vamos a reencarnar
una y otra vez
(en ocasiones -o karma-
amueblando el futuro
con los desvencijados muebles del pasado)
hasta llegar al *nirvana*;
que no me pregunten qué es
porque -con esta lengua narcotizada
por su propia ignorancia-,
no sabría decirlo
y yo mismo no sé, cuando digo lo que digo,
de qué me encuentro hablando.

Impersonal como que es,
carece de conciencia
y no hay espejo capaz de reflejar
una Persona que es,
desde siempre,
dispersa,
inabarcable.

Pero hay una excepción:
en las mujeres y hombres
Dios adquiere por fin
conciencia de sí mismo.

La humanidad es aquella parte de Dios
que, escuchando las voces
de no sé qué neuronas,
logra saber de sí.

Y nosotros, como aquello finito

encinta de infinito,
no vamos simplemente a morir como los
electrones,
la Sierra Madre Oriental
o la estrella de la tarde,
que serán arrastrados
por una puntualidad insoslayable
a su cita con la muerte,
sino que podemos transmigrar
de un cuerpo a otro;
hacer una carrera de relevos
donde cada quien
le pase su anímica estafeta al corredor siguiente,
sin el peligro de que,
en el tránsito,
se nos venga el alma al suelo
y se ahogue
en la atmósfera asfixiante de la nada.

Del materialista

En este universo,
uno y el mismo para todos,
no hay un lugar
donde lo existente,
limitado y mal hecho,
halle manera
-aleteando un propósito,
dando un salto descomunal,
subiéndose a un árbol
o escalando una montaña
para tutearse con las estrellas-
halle la manera
de acceder a los palacios de la perfección
y entablar relaciones con los ángeles
u otras criaturas

sin defecto concebidas;
ni hay otro,
separado del anterior
por un muro invisible,
para las células y tejidos de gusanos,
chacales,
serpientes,
el lodazal completo de virus y bacterias
y las mujeres y hombres que cargamos
la joroba de nuestra materialidad
y la maldición pecaminosa de una carne
muy dada a padecer
punzadas de lujuria.

Este cosmos no ha sido creado

ni por ningún Dios ni por ningún hombre

Yo no creo que el sol, la luna, las estrellas
y el debe y haber del infinito

-para no hablar de los animales
que mordisquean la hogaza succulenta
de la razón-
hayan sido creados
por la grandeza omnipotente de Dios,
ni por la ruidosa insignificancia
de nuestra mente,
que a veces se encarama a la soberbia
hasta la vertiginosa altura
del ridículo.

Como los materialistas afirmamos que,
directa o indirectamente,
a la corta o a la larga,
todo influye en todo:
se nos ataca diciendo que
pensamos que el ruiseñor enfermo
puede ser una de las causas

del choque de dos trenes,
que el eclipse lunar
podría conducir
al suicidio colectivo de los alces,
que la muerte de un lama budista,
en abonando la tierra,
posible es que influya en el color
de las alas de las mariposas
o en el silencio (con calderón)
del búho nocturnal.

Se nos ataca asentando:

pero qué locura es ésta que afirma
que la materia, saltando sobre sí misma,
se hace espíritu,
que las piedras declaman madrigales,
que el molino de los vientos tararea
la música de los astros.

Pero qué remedio.

La realidad no surge de los telares de la creencia
ni se genera en el tronido sinfónico de los dedos
del milagro.

Qué remedio.

La poesía, mis queridos,
no es sino el producto de la materia
altamente organizada.

El que todo puede influir en todo
resulta verdadero
si se investigan y descubren
las infinitas causas que zurcen,
con el ligamen del misterio y la niebla,
unas cosas con otras,
porque no hay sino un cosmos.

Inabarcable, sí,
y que se aleja, desde luego, expandiéndose,
de nuestro conocimiento.

Pero encerrado en la discreta continuidad
de lo infinito.

La creación implica ciertos negocios turbios
con la nada.

Una prestidigitación metafísica incomprensible
(que deja a media frente
crucificado el pensamiento)
o lo que es peor: un tramposo juego de manos,
ay, que escamotea la verdad
hasta volverla el tumor canceroso
del dogma.

La nada borronea cuanto existe.
Y hasta como nada ínfima,
o *petite rien*, jugando con el aro
de su cero,
a medida que deambula
destruye los jardines en que juega.

Ignorantes y necios, escuchadme:

la nada jamás será preñada
por el ser.

En la nada no hay algo
-ni un puntito escondido en la insignificancia-
capaz de dejar de ser
lo que siempre ha de ser:
nada,
sólo nada.

Como esta última
tiene como cualidad esencial
ser imposible,
el universo es imperecedero.
Y también infinito,
con devenires de nunca acabar,
y límites inmolados
por la artillería pesada

de lo eterno.

El cosmos *ha existido, existe y existirá*

por los siglos de los siglos.

En primera y única persona

conjugua todas las formas verbales

en presente de perpetuidad.

Los relojes no son los apuntadores teatrales

de los actos en que se desenvuelve

la naturaleza toda.

No me seduce la parábola del clásico:

aquella de que el alma

se halla prisionera en un reclusorio

de carne y hueso.

Y de que,

si el cuerpo se enferma gravemente,

la prisión deja de ser

de máxima seguridad:

los centinelas se descuidan,
los muros son incapaces de extinguir
las ardorosas ansias del recluso
por abordar el humo de la fuga,
la libertad se levanta de su lecho
y canta, a grito pelado,
furibundas canciones a la libertad.

Ya en la agonía
se escucha el estruendo de alas de la paloma,
las llaves tintinean el aleluya
que celebra
el tránsito incontenible,
deseado
e inminente.

El ser humano no nace
del pacto,
la alianza,

el matrimonio secreto,
invisible,
intrauterino,
de dos realidades contrapuestas,
como lo blanco y lo negro
que se sienten traicionados
por los pretenciosos desplantes
de lo gris.

La carne
no es la casa de alquiler
de un alma que en esencia
jamás se contamina
de la impureza de los adobes
que forman su habitáculo,
y que, en viviendo,
y llevando su morral de gerundios
a los hombros,
desarrolla unas alas capaces ,

no de volar por las grandes extensiones
del firmamento,
tendiendo caprichosas líneas geométricas
en nuestro cielo físico,
sino de remontarse al más allá
cuando llegue el momento
imperioso de hacerlo,
cuando el reloj
-cantando a dúo el último suspiro
con el pulmón agonizante-
empuje al cuerpo
a dar de bruces en el polvo.

Nos guste o no
(cuando el pulso pida la palabra
para decir su último parlamento
de latidos,
cuando la sangre mude su carrera

por el andar despacio,

pian pianito,

diminuendo

que acaba por detenerse

en la coagulación de la existencia)

el espíritu,

el alma,

se apagarán repentinamente

como el cirio

que, con el soplo interior de su último aliento,

se queda para siempre sin su llama

y deja tras de sí

-después de padecer los estertores

del chisporroteo-

su cadáver de cera.

Desaparecerán para siempre

-la nada acurrucada en su ataúd-

en una fosa recubierta

por las capas de tierra necesarias
para el triunfo del olvido.

No hay nada,
a lo largo y a lo ancho
del eterno mundo,
que haga votos de inmovilidad
y se quede inerte,
congelado.

El universo existe
como un fuego eternamente vivo,
encendiéndose y apagándose de conformidad
con medidas.

No hay nada
que se quede inerte,
congelado,
y se quede quietecito,
congelado,

como una estatua construida
con mármol inmarcesible
(refractario al tiempo y a su afán genocida)
traído expresamente de las canteras
de ultratumba.

Aunque alguno eleve sus rezos a lo intemporal,
no es posible meterle el freno al cambio.

Un riachuelo puede
bajar de velocidad,
reposar por un instante en el remanso
que le jala las riendas a lo urgente;
pero no le es dable pararse en seco,
tener a raya a sus moléculas,
y obtener la quietud
de un agua que se estanca
hasta lo sólido.

Como el día y la noche,

todo se halla marchando en el gerundio
nuestro de cada día,
de nunca acabar,
de correr fagocitando porvenires.

Todo. Desde la dimensión
indescriptible del cosmos
-en que palabras como gigantesco,
enorme, titánico-
son como pobres botellas
con delirio de grandeza
que pretenden absorber el mar,
hasta el ínfimo corpúsculo
-del que sólo de oídas sabe el ojo-
enamorado
de la nada.