

EL NADAÍSMO: UNA POSTURA DE VANGUARDIA, UNA POSTURA MÍSTICA

KEVIN SEBASTIAN ALEGRÍA BENAVIDES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA
POPAYÁN
2019

EL NADAÍSMO: UNA POSTURA DE VANGUARDIA, UNA POSTURA MÍSTICA

KEVIN SEBASTIAN ALEGRÍA BENAVIDES

TRABAJO DE MONOGRAFÍA PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO
EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA

DIRECTOR, MAGISTER CESAR EDUARDO SAMBONI QUINTERO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA

POPAYÁN

2019

Carta de aceptación.

El director y los jurados de la monografía “*El nadaísmo: una postura de vanguardia, una postura mística*” elaborado por: Kevin Sebastián alegría Benavides, una vez revisado el escrito final y aprobado la sustentación del mismo, autorizan al autor para que realice las gestiones administrativas correspondientes a su título profesional.

Mg. Cesar Eduardo Samboni.

Jurado:

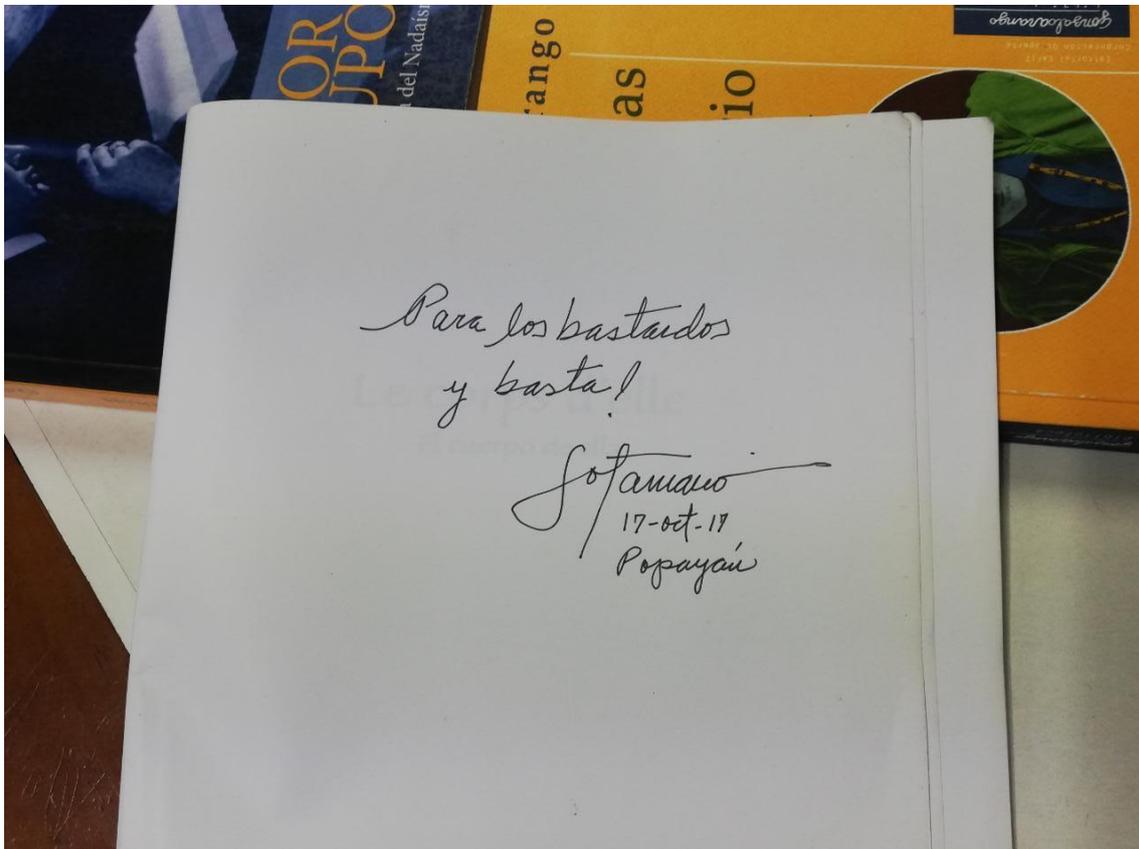
Dr. Luis Guillermo Jaramillo

Jurado:

Mg. Constanza Edy Sandoval Paz

DEDICATORIA

A mis viejos que me han mantenido vivo, a Gissell que le dio sentido a la vida y me hizo poeta. Además a Jota y los Nadaístas que me dieron sobre qué escribir, como lo dijo él mismo:

AGRADECIMIENTOS

Agradecer a mi madre quien infundió en mí el espíritu de subversión al Gobierno, por romper los paradigmas de mujer, la conciencia de Dios, y la figura patriarcal de hombre, sin vos sería un sometido. A mi padre que me enseñó el valor del trabajo, el costo del dinero, el amor por demostrado tras un jornal de trabajo, sin vos sería un vago.

A los socios que hicieron soportable los esquemas universitarios, mucha fuerza y resistencia para asumir la vida sin hacerse desertores de la rebelión. César a vos también te considero uno, no te enchonches.

A mi abuelita linda, Silvia Guzmán a, quien nunca estudió en la universidad, y aun así es la mujer más inteligente y sabía que conozco, sus lecturas hasta la madrugada, sus preguntas inocentemente filosóficas y sus aciertos y desaciertos han hecho lo que soy yo hoy, para vos abuelita todos los años que quieras disfrutar de este mundo.

A Gissell, mi Beatriz, mi calipso y Penélope, sin vos la literatura, la vida y el nadaísmo no tendrían sentido, hoy que somos nada estamos más cerca de hacernos todo.

Y al Jota por las borracheras intelectuales que han dado tu presencia, no somos nada pero existimos...

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	6
1. LA MODERNIDAD Y EL ESPÍRITU QUEBRANTADO.....	9
1.1. COLOMBIA, UN ESTADO CONSAGRADO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.....	20
2. ESPIRITUALIDAD Y NADAISMO, UNA DIALECTICA.....	24
2.1. “EL PROFETA” GONZALO ARANGO.....	29
2.1.1. LA FIGURA MESIÁNICA DEL PROFETA.....	36
3. Y TODOS QUEDARON LLENOS DEL ESPÍRITU.....	40
3.1. EL MÍSTICO X504 CONTRA LA RELIGIÓN.....	41
3.2. ENTRE PATMOS Y VILLA DE LEYVA, UN JOTA DE DIFERENCIA	46
CONCLUSIONES.....	54
REFERENCIAS.....	56

INTRODUCCIÓN

El nadaísmo después de 60 años comienza a ser visible en Colombia, no porque los nadaístas hayan elegido el ser invisibles, por el contrario la vida de los llamados nadaístas estuvo plagada de escándalos públicos, confrontaciones con la autoridad, tintes izquierdistas además de ser muy cercanos a Rojas Pinilla; todo esto que los llevó a ser censurados por la religión Católica, religión imperante hasta la actualidad en Colombia, sin desconocer los avances de la constitución del 91; y por la tradición poética Colombiana, que al ser cercanos los nadaístas a las ideas existencialistas, expresadas en su poética como ya lo habían hecho León de Greiff (1936), Porfirio Barbajacob (1986), (2014) y el mismo Silva (1917); ellos decidieron desafiar la figura poetizada del poeta; no fueron hijos de ricos ni intelectuales, y tampoco pretendieron serlo al comenzar a tener publicaciones a lo largo de Latinoamérica.

Campesinos, hijos de obreros, homosexuales con aspiraciones místicas tragando hongos y fumando en busca de la cercanía con la divinidad, desertores de la academia, autoproclamados poetas que repartían premios literarios en contra postura de los premios entregados por la tradición literaria, ideólogos de un dictador fracasado que renunció al poder para luego ser robado en elecciones, proponiendo la desnudez en un país que apenas se acostumbraba a ver a las mujeres en jean, profetizando la caída de toda religión e ídolo en un país donde cada capital tiene una iglesia cada cinco o diez cuadras.

Y por todo ello y más fueron invisibilizados, pero hoy que Colombia necesita revolución, y transita por caminos de tensión política, ideológica y espiritual; volvemos la mirada a esos jóvenes encabezados por Gonzalo Arango (1974), (1990), (1993), (1997), (2000), (2002), (2014) y quienes siguiendo la fantasía del nihilismo se hicieron al nadaísmo,

para ser reconocidos como poetas vanguardistas, siendo puntos de referencia para una poética nueva en Colombia, poética que aunque ya ha sido escrita, no ha sido reconocida.

Entre todas las vertientes que el nadaísmo podría tener, como la estética, la filosofía, la política, el caudillismo entre muchos otros; yo me elijo por el misticismo, he de reconocer en ellos una vivencia espiritual, conceptualizando al espíritu y purificándolo de religión; que si bien este distanciamiento no es nuevo, no ha sido dicho fenómeno estudiado en la poesía del nadaísmo, para demostrar cómo la espiritualidad, la mística, alejada del sistema religioso, alimenta la poesía que el nadaísmo propone; así transformando también las visiones de conceptos sobre conceptualizados como lo son el poeta, la inspiración, el objeto poético, el lenguaje; además demostrando todo lo transformado en actos que demostrare hacen parte de la mística.

Para este fin debo atravesar el orden de la modernidad en quien deseo Paz (1974) y Marshall Berman (1981) eviten que diga disparidades, tomar del néctar de la tradición y la hiel del entendimiento sobre los medios de producción y su influencia en el desarrollo del mundo, tomando como faro a Althusser (2003) y Marx (1975); todo esto fundamental para entender la aparición de las vanguardias europeas, su cercanía con el nadaísmo, descubrir si su direccionamiento mira a la vanguardia o a una mera expresión cultural; y así desenmascarar como la modernidad, la tradición, la vanguardia, unidas en el Nadaísmo nacido en Colombia, posee un fuerza mística que genera singularidades poéticas en los Nadaístas y sus escrituras.

Este trabajo investigativo deriva de la línea de investigación en literatura y cultura, posee tres apartados trata de resolver la duda frente a la espiritualidad, en el primero, se habla sobre la modernidad, la vanguardia y como estas contribuyen en la formación del nadaísmo, su

instancia para la sociedad colombiana y el carácter de censura que pesa sobre el nadaísmo; en el segundo se plantea la dialéctica, como eje que relaciona el nadaísmo y la espiritualidad, claramente encarnada en la persona y escritura de Arango (1974), (1990), (1993), (1997), (2000), (2002), (2014), quien por ser el fundador del nadaísmo, en él se recoge su espiritualidad; y por último se narra de cómo esta espiritualidad permea a todos los militantes del nadaísmo, representados para este fin, en los poetas Jaramillo Escobar (2004), (2009), (2018) y Arbeláez (1970), (1986), (2011), (2014), (2016), (2018), que si bien entre todos configuran una espiritualidad diversa con distancias marcadas, son dichas diferencias las encargadas de justificar un espíritu libre que les permite bajo la experiencia de la cercanía con el dios, proclamar distintas poesías.

1. LA MODERNIDAD Y EL ESPÍRITU QUEBRANTADO

“Su gran principio de la Duda constituye la mejor conquista del espíritu moderno contra los despojos de la fe y de las consolaciones propuestas por los antiguos idealismos filosóficos y las religiones”.

Arango (2018)

“Pongo en duda todas las cosas. Colocándome ante las podridas y barnizadas fachadas de vuestros más excelsos dogmas morales, escribo con letras de llameante desprecio: «¡Ojo! ¡Mucho cuidado! ¡Todo esto es fraude!»”.

La Vey, (1968)

Dentro del primer manifiesto Nadaísta, Gonzalo Arango centro de nuestra investigación coloca sobre la mesa de forma visible dos grandes macro conceptos, necesarios para entender el nadaísmo y todo lo que a ello se refiere; el primero, es la modernidad como espíritu, o el espíritu de la modernidad; como la esencia, la fuerza y el vigor que confronta lo antiguo, el ideal, la fe. Así se hace necesario desglosar e interpretar la modernidad y su relación con el espíritu, espíritu que es en muchos casos antesala o pieza central de la religión y la fe, que son el segundo gran concepto.

Conceptos fundamentales para desarrollar nuestra hipótesis, donde el Nadaísmo como Vanguardia y lenguaje poético logra constituir una experiencia espiritual alejada de la religión y centrada en la mística, recogiendo especificidades dogmáticas y ampliándolas o transformándolas según su experiencia personal frente al sentido espiritual. Dicho sincretismo es la base de una espiritualidad emergente que caracteriza al nadaísmo, su posibilidad de ser y no; como la modernidad.

No podría entrar a discutir sobre la construcción espiritual que los nadaístas construyen a través de la poesía, la revolución, la negación; sin entrelazar la modernidad, el espíritu, Colombia, catolicismo; que por orden metodológico es pertinente hablar de la modernidad; que de forma secuencial nos ilumine qué es el nadaísmo en el orden espiritual; si hubo construcción espiritual, y si la hubo en qué consistió.

La modernidad es una tradición momentánea que responde a necesidades inmediatas de la cultura, según Paz, 1974:

La modernidad es una tradición polémica y que despoja a la tradición imperante, cualquiera que ésta sea; pero la desaloja sólo para, un instante después, ceder el sitio a otra tradición que, a su vez, es otra manifestación momentánea de la actualidad. (p.16).

Es decir, la modernidad es un espacio de incertidumbre, de abandono del antes, con una fe casi sacralizada en el mañana, con la única certeza que sí habrá un mañana, cualquiera que este sea, no obstante, la modernidad se expande aun por fuera de los límites ideológicos; como lo decía antes, la globalización, mayor fenómeno de la modernidad; le ha permitido ser y no ser, entonces ser anti moderno es una expresión que solo la permite la modernidad como lo expone Berman, 1981:

Hay una forma de experiencia vital —la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida— que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias la «modernidad». Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo -que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad.

Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, “todo lo sólido se desvanece en el aire”. (p.1)

Entonces en este espacio y tiempo de incertidumbre que ha separado conceptos que se creían unificados y los ha llenado de mestizajes ideológicos, hablando de manera específica de la aparición de la espiritualidad o de su divorcio con la religión. Como lo expresa Berman (1981) y Paz (1974), se debe sustituir el orden, la tradición imperante y colocar una nueva:

La sociedad colombiana necesita esta revolución Nadaísta. Destruir un orden es por lo menos tan difícil como crearlo. Aspiramos a desacreditar el ya existente por la imposibilidad de hacer las dos cosas, o sea, la destrucción del orden establecido y la creación de uno nuevo. (Arango, 2018).

En un estado consiente del trabajo que propone la modernidad, Arango decide destruir el centro de la tradición de Colombia en el 58, la fe en el sentido religioso que pesa sobre el proyecto gubernamental y estatal.

Por tanto si la modernidad es una tradición, y dicha tradición responde a las necesidades culturales, y la tradición es momentánea, efímera e instantánea; por deducción aseguraríamos que las necesidades culturales son momentáneas y efímeras; ¿por qué?, ¿qué significa? Significará que la cultura que está constituida por relaciones sociales, fue transformada con la revolución industrial, como lo refiere Althusser, 2003:

El estado no está “separado”, no está “por encima de las clases”, más que para asegurar la reproducción de las condiciones de dominio de la clase dominante. Esta reproducción no consiste sólo en la reproducción de condiciones de las “relaciones sociales “y, en

definitiva, de la “relación de producción”, sino también de las condiciones materiales de la relación de producción y de explotación. (p.141).

Entonces los cambios económicos, constituyen un cambio en las relaciones sociales y por tanto culturales. Además, esta transformación no es solo la experiencia de la revolución industrial iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y acompañada por todo Europa Occidental hasta 1820 o 40. (Hago esta aclaración considerando una posible malinterpretación.) Que si bien es gracias a esta, la Globalización, fenómeno culmen de la modernidad, la expansión del pensamiento y las relaciones intra e intersociales. Estas son un fenómeno que podríamos ubicar desde la aparición del renacimiento, en la cual el hombre comienza a apartarse del mayor aparato ideológico (La Religión), puesto que es desde el renacimiento que occidente expande la posibilidad de abrirse a nuevas experiencias, que la fe católica no permitía; y todos los cambios posteriores en la economía y la cultura facilitarían o constituyen la aparición de la revolución industrial.

Por tanto se precisa que la Modernidad es ante todo una actitud de cambio, un devenir constante; pero también una aptitud que posibilita por medio de herramientas dicha transformación. Nombradas por el marxismo, medios de producción, Marx, 1975, refiere que “la parte capital, pues, que se transforma en medios de producción, esto es, en materia prima, materiales auxiliares y medios de trabajo” (p.252).

Que son en sí mismos y acompañados por dicha actitud el motor ideológico de las sociedades, que les permite no solo constituir la cultura, sino también transformarla. Haciendo así sociedades modernas. En el poema de Arbeláez (1986) “*Los inadaptados no te olvidamos, Marilyn*”. Qué es “discípulo” de Gonzalo y cofundador del nadaísmo, logra demostrar de forma factible cómo funciona la modernidad, la globalización, la subjetivación

y la desacralización. Arbeláez, 2016, dice “Oh gata llena de misterio sobre el Mercedes Benz del olvido, en este pequeño país latinoamericano que se llama Colombia vivimos varios poetas inadaptados que no queremos olvidarte (Tu Marilyn fuiste más importante para nosotros que la doctrina Monroe)”. (p.62)

En la cita mencionada debemos comprender que sin Globalización, sin modernidad, no sería posible la existencia de una mujer como Marilyn, víctima de su propia belleza, ya no por métodos inquisidores o sometimiento sexual frente a reyes o colonos, pero si bajo el yugo de los reflectores y magnates, evolución de la primera burguesía que también permitió la modernidad con la imprenta; “crucificada sobre antidepressivos”, no sería tampoco posible el Mercedes Benz o la filosofía Monroe, todo ello fruto de la modernización; como punto de la globalización, el conocimiento de una mujer como ella a un país como Colombia, divididos por kilómetros de continente y desarrollo industrial, es inconcebible aun en los primeros años de la primera y segunda guerra mundial, donde la información de recepción y trasmisión inmediata entre países era exclusiva de militares; que si bien ya todo lo mencionado pueda ser excusado y propuesto como una no-ruptura; de forma indiscutible si lo es, la descripción de todos estos escándalos en una mujer, dentro de la escritura poética.

La poesía es en sí misma una tradición que es transformada, puesto que ya no es la mujer inmaculada de la que habla el poeta, como era tradición en Colombia (Cuestión que Baudelaire (2009) tenía resuelta hace años) y por el contrario la virtud de la Marilyn constituye el despojo de las virtudes arrojadas en la tradición de Maya (2015), nacido 60 años antes que el primer Manifiesto apareciese. Maya (2015) dice “Eres una canción, Aire ligero cernido entre las flores y los nidos. Duermen, bajo tus pies, campos floridos y es tu

melena un río verdadero”. como ya lo ha expresado Paz, una tradición que despoja la anterior solo para ser efímera.

Para entrar al concepto de espíritu suponiendo haya quedado el problema de la modernidad explicado y no solucionado, puesto que la modernidad es en sí misma un problema; desearía especular sobre el sentido del hombre moderno, su sentimiento de pérdida y el autorretrato que aparece de sí mismo, en el que el texto se hace espejo del autor.

El infante de 3 años que aún no aprende a hablar, pero que ya sabe cómo buscar sus canciones infantiles en plataformas que funcionan como grandes bancos de información digital, desde diversos aparatos electrónicos, no es un ser moderno; es un ser modernizado en la medida que posee las herramientas concebidas por la modernidad, para ser moderno, pero carece de la actitud y la aptitud para serlo; algo muy parecido a la mayoría de edad que propone Kant (1970), donde esta se adquiere cuando es posible valerse por el propio entendimiento. Y aun cuando creciese y supiese entrar a diversos campos de información digital y física, la edad biológica no determinaría su capacidad de ser moderno, vive la experiencia de la modernidad y se nutre de ella, más aun no hace conciencia de la experiencia que vive; y la conciencia debe ser trasmutada a la posibilidad de la negación. Negar lo establecido para establecer lo próximo en ser negado.

Por lo tanto el ser moderno es ser miembro activo de la transformación de la tradición imperante, es negar aun la misma modernidad; el ser moderno por excelencia será Nietzsche (2006), (2015), que se enfrenta a la existencia del dios como dogma (tradición imperante), Nietzsche (2015) dirá “Dios es una suposición, mas yo quiero que vuestro suponer se mantenga dentro de los límites de la razón” y lo hace existir como ser a imagen del ser que cree en él (tradición nueva), solo para después mostrarlo muerto por la experiencia de quienes

lo habían creado (tradicción que remplaza la tradición nueva) Nietzsche (2015) señala “¡Ante Dios! ¡Pero ese Dios ha muerto!” La tesis de Nietzsche (2015) “dios ha muerto”, tesis controversial y que lo ha llevado a ser conocido aun por aquellos que no aprendemos aun a escribir su nombre sin recurrir al corrector, es un conjunto de negaciones que concluye con fe en el súper hombre, un hombre del mañana. Nietzsche, 2006:

¡Mirad, yo os enseño el superhombre!

El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad: ¡sea el superhombre el sentido de la tierra! ¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no.

Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados, la tierra está cansada de ellos: ¡ojalá desaparezcan! (p. 36, 37).

Por consiguiente, es también la negación constante del pasado con esperanza en el mañana, la que permite vivir la inmediatez del ahora que constituye al ser moderno; aclarando también que esa esperanza en el mañana no debe ser romantizada bajo la experiencia religiosa; porque como lo expone Berman (1981) la modernidad es profundamente contradictoria, haciendo referencia en el existencialismo de Sartre que propone una negación del todo, del ayer, el hoy y el mañana, en un sentido tradicional, e impone una tradición nueva, una visión de mundo distinta; que quizá podría ubicar su comienzo o punto de partida en Nietzsche, pero con suficientes distancias para ser una tradición novedosa que remplace y posterior a remplazar, sea ella remplazada.

Ahora ¿qué tiene que ver todo ello con el Espíritu o la espiritualidad? Que podríamos sustraer la palabra actitud moderna por espíritu moderno que funciona mejor con las

características antes mencionadas. Para ejemplificar habla en estos términos del espíritu la RAE (2019), refiere:

Espíritu.

(Del lat. *spirītus*).

1. m. Ser inmaterial y dotado de razón.
2. m. Alma racional.
3. m. Don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas. Espíritu de profecía.
4. m. Principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. El espíritu de una ley, de una corporación, de un siglo, de la literatura de una época.
5. m. Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Los espíritus vitales.
6. m. Ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo.
7. m. Vivacidad, ingenio.
8. m. diablo (|| ángel rebelado). U. m. en pl.
9. m. Vapor sutilísimo que exhalan el vino y los licores.
10. m. Parte o porción más pura y sutil que se extrae de algunos cuerpos sólidos y fluidos por medio de operaciones químicas.
11. m. Signo ortográfico con que en la lengua griega se indica la aspiración o falta de ella.

Haciendo hincapié en las diferencias sustanciales entre la marca religiosa que la define y las demás; encontramos controversia, aun ubicándonos únicamente en las que contienen el

carácter religioso, pasando de ser referencia del Espíritu Santo (tercera persona de la trinidad, dios) al diablo (enemigo del dios judeocristiano); la palabra en sí misma en una contradicción muy características de la modernidad; pero sin desviarnos del tema quisiera poner especial importancia al numeral 1, 2, 6,7,10. Donde a mi parecer deja corta a la palabra actitud y nos deja entrever la profundidad a la que quisiera llegar cuando hablo del hombre moderno, de modernidad, que entonces ya no es una actitud, o aptitud, sino un espíritu de contradicción y rebeldía que promete aventura y también angustia.

Aquí es donde entra la primera gran contradicción de este camino, donde todo parece encajar de forma lógica; ya que, si la modernidad es espíritu, ¿por qué el título refiere a un espíritu quebrantado?, interrogante del que no podemos salir argumentando con la paradoja que propone la modernidad.

Bajo esta inquietud que se hace problemática y cuyo resultado es un problema para quienes su espíritu es quebrantado, “quienes” que recoge a todos los que accedieran de forma razonable a este escrito. Claramente la premisa permite que entren a circular más interrogantes sobre la forma, el qué y cómo, cuestión pedagógicamente necesaria para exponer con coherencia el porqué del título y su relevancia para el proyecto.

Berman (1981), describe la Modernidad como una experiencia que produce angustia puesto que es un universo que amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y todo lo que somos; nuestro espíritu es quebrantado ante la carencia del mañana; ¡Sí!, en la Modernidad se asegura una tradición nueva, un mañana para la humanidad, mas no una mejoría sustancial para el ser moderno; ni siquiera que ese ser, sea perpetuado sino por el

contrario despojado del mundo o peor aún olvidado o despreciado por las siguientes tradiciones.

Ese destino incierto que promete aventuras es el causante del miedo y la angustia que quebranta el espíritu en dos sentidos, el religioso y el del numeral quinto de la definición otorgada por la RAE (2019); y en cualquiera de los dos casos se ubicarán los lectores, ya que solo la Modernidad que es quebranto, permite expandir nuestra sed de conocimiento, una inquietud infantil por acceder a textos investigativos a ser alimentados y/o poder contra-argumentarlos; la crítica como expresión fundamental de la Modernidad, en consecuencia, el ser o el Espíritu Moderno es profundamente crítico, cuestión que lo lleva por la senda investigativa.

El espíritu en el sentido religioso compromete una visión de mundo medieval; nos remite a las bulas, la santísima inquisición, cruzadas, entre otras atrocidades. ¿Por qué?, porque fue el espíritu, su cuidado y entrada al cielo; la gansa de los huevos de oro del catolicismo durante unos mil años. Si eras rico y donabas tu dinero o tierras a la Santa Iglesia de Cristo, comprabas tu entrada al cielo, también podías hacerte a una bula, documento eclesial que te garantizaba la entrada al cielo en un periodo de tiempo, con fecha de caducidad; los pobres la tenían un poco más difícil, debías ir a misa cada domingo y como la viuda del nuevo testamento dar las pocas monedas que tenías, además hacer contribuciones a las comunidades religiosas en grano o especies como la viuda de Elías; si eras padre o esposa de un hombre vigoroso, ese hombre debía ir a las cruzadas a morir por la tierra de Cristo, de esta forma aseguraba su entrada al cielo, y un estado de virtud para su familia. La empresa del cristianismo invadió ideológicamente todo rincón de Occidente y militarmente parte de Oriente; en búsqueda de tesoros y riquezas más allá de los soñados por Alejandro

Magno, y tomo como excusa el espíritu. Es por ello el casamiento de la religión y el espíritu, y su divorcio posterior en el ser Moderno con la caída de la edad media; el espíritu en el sentido religioso se quebranta, al ser cuestionado, desmontado, re-escrito y sobre todo expandido su concepto.

En el sentido del numeral quinto RAE (2019) “Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Los espíritus vitales.” Todo lo contenido en este enunciado era sostenido por el casamiento espíritu-religión, que con su divorcio aparece un quebranto al interior del ser humano, en su vigor natural. Ello lo describe Berman (1981), como la angustia, el sentimiento de pérdida, el espíritu de la humanidad desprovisto de guía, de estándares, de pisadas firmes y seguras.

De esta forma, no es extraño ver que la modernidad es un camino que no conduce a ningún sitio, menos en el sentido espiritual, puesto que el espíritu muda antes de ser concluido; al igual que el camino que sin tener un inicio distinto a la ruptura de otro anterior, será interrumpido para dar inicio a uno nuevo:

¿Era errado el Camino? O el Camino, una vez caminado, ¿no conducía a ninguna parte como lo presentí en pleno delirio? ¿Acaso sigo buscando *revelaciones salvadoras* en un área desconocida de conciencia, en las entrañas del monstruo que devoró a Rimbaud en el laberinto de sus iluminaciones? (Arango, 1993)

Es en este fragmento donde a mi parecer se logra condensar el sentimiento de angustia del que Berman (1981) nos ha tratado de ilustrar, para Arango (1993) que se aventuró con el nadaísmo como una propuesta moderna en la literatura colombiana; posterior al éxtasis, la pasión y el espíritu jocosos y juveniles de aventurero que promete siempre la modernidad, entra a jugar el sentido existencialista del sin sentido; donde lo caminado, lo construido, no tiene

un propósito más que el mismo sin-propósito; reconociendo la necesidad de una revelación salvadora que logre consolidar una relación homogénea nuevamente entre el espíritu y la religiosidad.

¿Acaso el espíritu moderno cambió? ¿La modernidad prometió algo diferente al devenir constante? La respuesta es claramente no. La angustia del ser moderno no es una opción, hace parte de la modernidad tanto o más como la experiencia que promete aventuras, al igual que la tradición, ella no puede ser aislada de la experiencia del cambio y la modernidad. Dicha angustia es pues quien logra que el ser moderno se haga anti moderno, reafirmando la modernidad.

Arango (1993) lo sintetiza así “el Nadaísmo fue un viaje de aventuras por el conocimiento y la experiencia, azaroso y venturoso; y en los *viajes* es real el sueño como la pesadilla”. Una reliquia que hizo milagros.

Para concluir esta primer mirada de la modernidad, su conexión con el concepto de espíritu y por el sentido histórico la relación con la religiosidad; antes de entrar a analizar todos estos aspectos en el contexto colombiano; la modernidad es sueño y pesadilla, aventura y angustia, constituida de dualidades que se hace inmanente al ser humano, con el catalizante conceptual de espíritu, además de estar vinculado en contraposición por la edad media con el carácter religioso, también ligado de manera circunstancial al concepto y conceptualización de espíritu.

1.1 COLOMBIA, UN ESTADO CONSAGRADO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El 22 de junio de 1902, después de haber superado “la guerra de los MIL DÍAS”, guerra que tiene episodios tan importantes para la literatura colombiana como el tratado de “NERLANDIA” gracias claramente a Gabriel García Márquez (2017), (1989); Colombia por el decreto 820 del 18 de mayo de 1902, MinJusticia (1902) señala que se consagra al Sagrado Corazón de Jesús como signo de paz entre liberales y conservadores.

La devoción al sagrado corazón de Jesús tiene sus inicios en la edad media, llegada a España gracias a los jesuitas y por la conquista española se instaura en América Latina y consecuentemente en Colombia. Dicha consagración que aún se renueva de forma anual no solo reafirma el matrimonio del estado con la iglesia católica; aspecto que es en sí mismo natural de la edad media, sino que tiene otros agravantes como la incapacidad de crear sujetos modernos en esta extensión de tierra, y la imposible separación del espíritu y la religión; la excomunión de creencias no centradas en la figura crística y mesiánica de Jesucristo.

Para desglosar el párrafo es necesario argumentar uno por uno de los aspectos mencionados; referenciando la edad media como realidad actual de Colombia me permito dar los siguientes datos. Wikipedia, 2019:

Religión en Colombia' Encuesta del porcentaje de las religiones en Colombia % (2019)

Católica: 78,01%- Evangélico, Pentecostal y Cristianismo (Pentecostal, no católico, Luz del Mundo): 13,08%- Testigos de Jehová: 2,67%- Protestante tradicional o protestante no evangélico: 2,63%- Iglesia Santa De Los Últimos Días, Espiritualista y Adventista del Séptimo Día: 1,08%- Otra no cristiana (Judíos, Musulmanes, Budistas, Hinduistas, Taoístas): 1,01%- Ateos: 0,4 %.

Si consideramos que en Colombia las creencias no centradas en Cristo no superan el 2%, cifra comparable con Europa en la edad media, donde gracias a los estados carolingios; toda Europa se hace católica por mandato de Roma, se hace paralelo el decreto 820; claramente tiene sus matices la comparación; puesto que si bien en Colombia el catolicismo supera la mitad del porcentaje, las otras denominaciones cristianas comprenden casi un 20%; cuestión que no sería admitida en la edad media en Europa, la interpretación del cristianismo por fuera de los linderos del catolicismo era castigada con la santísima Inquisición; aun así si consideramos que el sagrado corazón de Jesús inicia en congregaciones católicas centradas en la figura de Jesús; entendemos que en lo sustancial el 98% de los creyentes siguen la motivación que conforma la adoración a Jesucristo bajo la advocación del sagrado Corazón y por tanto la religión como carácter cultural, designando el atraso medieval que atraviesa Colombia.

Para argumentar la incapacidad de Colombia para formar sujetos modernos es apremiante manifestar que en Colombia si existen y han existido sujetos modernos, pero que estos sujetos han sido censurados o reconocidos parcialmente. Por nuestro interés particular en el nadaísmo, debemos ir al maestro, la base académica y revolucionaria en quien Arango (S.f.)¹ encontró la forma y la fuerza de su desacralización en la poesía; González, 1997, refiere:

Soy el predicador de la personalidad; por eso, necesario a Suramérica. Dios me salvó, pues lo primero que hice fue negarlo, donde los Reverendos Padres. Tan bueno es Dios, que me salvó, inspirándome que lo negara. Luego le negué todo al Padre Quirós. ¡El

¹ Arango (S.f.) El escrito que argumenta y demuestra que González es maestro de Arango y así de todo el nadaísmo se llama "Maestro, déjeme su gran espíritu" que pertenece a los archivos personales de "Rosa Girasol" y fue compartido a Wahider Cardona para ser publicada en la página virtual "GonzaloArango.com" y puede ser consultado en el siguiente link: <https://www.gonzaloarango.com/ideas/fernando6.html>

primer principio! Negué el primer principio filosófico, y el Padre me dijo: “Niegue a Dios; pero el primer principio tiene que aceptarlo, o lo echamos del colegio.

González (1997) quien se reveló contra la religión y las instituciones concebidas fue censurado durante toda su vida:

El libro del doctor Fernando González, “Viaje a pie”, está vetado por derecho natural y eclesiástico, y por tanto su lectura es prohibida bajo pecado mortal. El presente Decreto será leído en todas las iglesias y capillas de la ciudad arzobispal y publicado por la prensa para conocimiento de los fieles. Dado en Medellín, a 30 de diciembre de 1929. (Caicedo, 2008)

González (1997) a quien podríamos llamar el primer patriarca del nadaísmo como lo expresa Arango en “Maestro déjeme su gran espíritu” y de la modernidad en Colombia puesto que asume las lecturas de Nietzsche, las aterriza al contexto y las manifiesta; es censurado por la iglesia católica. Al igual que su contemporáneo De Greiff con quien compartió experiencias académicas y revolucionarias. Si este que es el precursor del sujeto moderno en Colombia que podría esperarse de los sucesores. Así entramos a la experiencia del nadaísmo. Arango (2018) señala “Tanto la Iglesia Católica como el Estado Ortodoxo han prohibido el libre examen y la libre investigación, decretando una rígida censura inquisitorial a las ideas modernas”.

Arango, otro sujeto moderno denuncia la censura de la iglesia católica en su tiempo; tiempo que importa más que el actual; puesto que denuncia la censura en el inicio mismo del nadaísmo, expresión que reúne estas letras en su totalidad.

Comprendido los porcentajes y evidencias de la censura podemos concluir que Colombia que es hoy y en el tiempo de Arango, un estado consagrado al Sagrado corazón de Jesús, un Jesús medieval traído por los conquistadores; consagración que se renueva anualmente y tipifica el atraso en el sentido moderno que Colombia sufre; aislando los

conceptos de modernidad y modernización explicados en el anterior capítulo. Además la iglesia católica ha sido la institución encargada de la censura en Colombia como lo expresa García Márquez, 1975:

Un poco después de las siete sonaron en la torre las campanadas de la censura cinematográfica. El padre Ángel utilizaba este medio para divulgar la calificación moral de la película de acuerdo con la lista clasificada que recibía todos los meses por correo. La esposa del coronel conto doce campanadas.

-mala para todos –dijo-. Hace como un año que las películas son malas para todos (p.15)

2. ESPIRITUALIDAD Y NADAISMO, UNA DIALECTICA

“El camino más corto para llegar a cristo, oídlo bien, es ser cristo uno mismo.

Porque el hombre es lo que adora, según su fe.” Arango (1974)

Comencemos por desglosar el título, y establecer el carácter unificador de los dos tópicos mencionados (espiritualidad, nadaísmo); la dialéctica, término empleado para describir diversos fenómenos comportamentales de contrariedad y necesidad entre modelos, palabras, estructuras, significados, entre otros.

Para Bajtín (1991), (2005), (2011), la Dialéctica en el lenguaje, constituye una relación de necesidad y contrariedad entre dos palabras, frases, oraciones o incluso discursos, analizando su significado en contexto, por tanto la palabra no se desliga hermenéuticamente como lo propone el formalismo, de su geografía imperante, sino por el contrario debe entrar a significar y ser significado en su contexto para así ser relacionada. Que si bien Bajtín no entra a emplear dicho concepto en la poesía, y lo hace en novela y cuento; dicho concepto no está exento de poder ser ampliado y empleado en otras formas del lenguaje.

Por tanto, la relación que se debe demostrar en este capítulo entre espiritualidad y nadaísmo, es una problemática, desde una perspectiva dialéctica en la que el nadaísmo necesita de la espiritualidad y al mismo tiempo es contrario a ella; y de forma recíproca, la espiritualidad necesita del nadaísmo y es contrario a él. Dado por sentado que el concepto espiritualidad ha quedado desglosado y entendido a cada nivel pertinente para esta demostración; se hace lógico entender al nadaísmo, como vanguardia rasgos generales; y como singularidad espiritual rasgos específicos. El fundador y figura central del nadaísmo lo explica así. Arango, 2018:

“DEFINICIÓN DEL NADAÍSMO

El Nadaísmo, en un concepto muy limitado, es una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un estado esquizofrénico-consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura.

Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. Yo no sabría decir lo que es, pues toda definición implica un límite. Su contenido es muy vasto, es un estado del espíritu revolucionario, y excede toda clase de previsiones y posibilidades”.

Esta definición que será empleada para hablar del nadaísmo como vanguardia y como singularidad espiritual, es central para ubicar al nadaísmo bajo unos límites, aun cuando ellos manifiesten que lo esencial del nadaísmo es carecer de límites.

Si ponemos al nadaísmo frente a las vanguardias Europeas; podemos encontrar diversos distanciamientos que podrían hacernos confundir, proponiendo que el nadaísmo no es vanguardia sino un movimiento cultural, así que enunciaré las distancias para contra argumentar con las cercanías:

- La vanguardia tiene una temporalidad definida por la primera y segunda, guerras mundiales; por tanto las vanguardias aparecen en el primer tercio del siglo XX, mientras el nadaísmo hace su aparición en 1958 y no está enmarcada o definida por la primera o segunda guerra mundial.
- Las vanguardias no solo incursionan en la literatura (novela, cuento y poesía) sino que también proponen para la pintura, las artes plásticas, incluso en la arquitectura unas; por el contrario el nadaísmo tiene como fuerte la poesía, propone algunas pocas novelas y cuentos no muy conocidos, no hay una experiencia frente a las artes plásticas e influye de manera significativa en la música de Pablus Gallinazus.

Para demostrar el porqué es una vanguardia aunque no esté contemplada en el mismo espacio temporal que las vanguardias, ni está enmarcada por la primera o segunda guerra mundial y además solo se haya quedado de forma fuerte en la poesía; enunciaré todas las cercanías:

- El nadaísmo tiene su inicio con, Arango (2018) “Primer Manifiesto Nadaísta” la estructura del manifiesto, es un rasgo característico de las vanguardias que recoge las especificidades del movimiento, visión de mundo y su deseo de revolución, por ejemplo: Breton (1924) “*Manifeste du Surréalisme*”; Tzara (1918) “*Manifiesto Dada*”, Marinetti (1909) “*Manifeste du futurisme*”.
- El nadaísmo recoge a un grupo de artistas e intelectuales que tienen una identidad política, afín con Rojas Pinilla y por medio de la poesía y actos desafiantes, desean cambiar al país y su situación social; al igual que en las vanguardias como el Surrealismo que es de corriente comunista o el Dada que también es comunista; y con el arte proponen una libertad racional.
- El nadaísmo aunque no nace de la guerra mundial ni en dicha época, si es el resultado de una tensión política fuerte, la presencia de Rojas Pinilla y el caudillismo prontamente harán en Colombia la aparición de las guerrillas y con ellas 60 años de guerra civil; sin olvidar que para 1958, fecha en que se da inicio al nadaísmo, habían pasado solo 5 años después del golpe de estado de los liberales a conservadores, encabezados por el mismo Rojas Pinilla; la necesidad de un arte nuevo, de una visión de mundo aislada de la religiosidad y la utópica mirada del estado paternalista, misma necesidad por la que se crean las vanguardias Europeas.

Para concluir sobre el nadaísmo como vanguardia, es necesario entender que si bien el nadaísmo también cumple todas las condiciones de un movimiento cultural; dichas condiciones a nivel crono tópico, permiten que sus especificidades sean tomadas como vanguardia, puesto que además de lo ya expuesto, el movimiento cultural no necesariamente debe ser revolución y su impulso el espíritu moderno; cuestión que para el carácter de vanguardia es unificado, no podemos hablar de vanguardia sin consolidar en la misma la modernidad y la revolución; como lo expresa Arango (2018) “es un estado del espíritu revolucionario, y excede toda clase de previsiones y posibilidades”. Que sin aislarnos de la modernidad, se interpreta que el exceso de previsiones es equivalente a la incertidumbre frente al futuro; y el de posibilidades, el viaje que promete aventuras.

Ahora, si nos preguntamos por la necesidad de hablar en términos de vanguardia para reflexionar sobre una posible singularidad espiritual; la respuesta entra en el campo poético; ya que dicha singularidad espiritual, como será demostrado, propone una dialéctica con la poesía; y por tanto la ruptura vanguardista no consiste solo en la forma de escribir poesía, sino de entenderla y vivirla. Los nadaístas vivieron su poesía alimentada y que alimento la singularidad espiritual, y esto les permitió entrar en conflicto con la cultura, el estado y la religión; haciendo así vanguardia.

Además del discurso poético, que debe y será demostrado es pertinente volver nuestra mirada al capítulo uno; donde hablamos de la modernidad, su importancia para el mundo, su capacidad de generar distanciamientos entre palabras que se creían unificadas, entre ellas espíritu y religión, además de ser la vanguardia hija de la modernidad, negando la tradición, estipulando una nueva solo para ser efímera; por tanto si no configuramos al nadaísmo como vanguardia, teorizar sobre modernidad sería innecesario; y no niego que pudiese estudiarse

como movimiento cultural, más aun por lo que hemos argumentado, sería robar su espíritu moderno, cuestión contradictoria al mismo nadaísmo, y por tanto su estudio sería superficial e incorrecto.

Para argumentar sobre la dialéctica del nadaísmo y el espíritu, que si bien ya se han dibujado algunas líneas, me permito elegir tres grandes poetas entre la poesía Colombiana que representan al nadaísmo, los cuales son:

-Arango (1974), (1990), (1993), (1997), (2000), (2002), (2014), quien es el fundador, escritor del primer Manifiesto, desertor del mismo y muerto en carretera, que como explican los nadaístas, Gonzalo era el nadaísmo y el nadaísmo era Gonzalo.

-Escobar (2004), (2009), (2018), poeta extraordinario, gnóstico, conocedor de múltiples espiritualidades y practicante de muchas otras, el escritor al desnudo y teórico de la poesía en el libro, Jaramillo Escobar (2009) “Método Fácil y Rápido para ser Poeta”.

-Arbeláez (1970), (1986), (2011), (2014), (2016), (2018), actual columnista del tiempo, discípulo abnegado de Gonzalo, coautor de libros tan importantes para definir la postura política del nadaísmo como Arbeláez (1970) “El libro rojo de rojas”; creyente del tarot y el viaje astral con hongos y demás alucinógenos.

¿Por qué ellos y no otros? Aunque he tratado de esbozar algunas características de pertinencia, frente al nadaísmo y la espiritualidad; es necesario mencionar que no podría en primera instancia tomar a todos los poetas Nadaístas puesto que la extensión máxima del trabajo no me lo permite, además son ellos, por un interés particular en su poesía, interés que es el centro vital de este trabajo, interés que me llevó a cuestionarme sobre el carácter espiritual en la poesía y su trascendencia al mundo real.

2.1 “EL PROFETA” GONZALO ARANGO

Esas respuestas son parciales, incompletas, pues el Catolicismo y el Marxismo son eso, y todo lo demás: un quehacer histórico el hombre que vierte su existencia sobre fines ultraterrenos o terrestres, según recaiga su elección en la tierra o en el cielo; una lucha de valores por conquistar una preeminencia en el más acá, o en el más allá.

Arango (2018)

Este epígrafe, tomado del capítulo “*Definición del Nadaísmo*”, más que definir lo que puede o no hacer o ser el nadaísmo, nos permite enunciar la mirada de Arango sobre la religión. Existe un carácter irónico al comparar el catolicismo con el marxismo, pero también un entendimiento dialéctico que Arango conocía entre estas dos fuerzas; para dibujar dicha relación me permito dar entrada al Papa León XIII, 1891:

Efectivamente, los aumentos recientes de la industria y los nuevos caminos por los que van las artes, el cambio obrado en las relaciones mutuas de amos y jornaleros, el haberse acumulado las riquezas en unos pocos y empobrecido la multitud, y en los obreros la mayor opinión que de su propio valor y poder han concedido, y la unión más estrecha con que unos a otros se han juntado y, finalmente, la corrupción de las costumbres, han hecho estallar la guerra.

El, Papa León XIII (1891) “*Rerum Novarum*” primera encíclica social del Catolicismo, encabezada por León XIII, desde su introducción nos afirma que reconoce lo que Marx ya ha propuesto, sobre las relaciones de amos y obreros, acumulación de riquezas, y la lucha de clases, así no podríamos negar una cercanía entre el Marxismo y el Catolicismo, pero como ya hablamos de dialéctica es preciso evidenciar o mostrar la contrariedad que Arango (2018)

propone, “fines ultraterrenos o terrestres... su elección en la tierra o en el cielo... una preeminencia en el más acá, o en el más allá.” en el primer manifiesto. Entonces León XIII, 1891, continúa diciendo:

EL REMEDIO PROCLAMADO POR EL SOCIALISMO 10. Para remedio de este mal, los socialistas, después de excitar en los pobres el odio a los ricos, pretenden que es preciso acabar con la propiedad privada y sustituirla con la colectiva, en que los bienes de cada uno sean comunes a todos, atendiendo a su conservación y distribución los que rigen el Municipio o tienen el gobierno general del Estado. Con este pasar los bienes de las manos de los particulares a la comunidad, y repartir luego esos mismos bienes y sus utilidades con igualdad perfecta entre los ciudadanos, creen que podrán curar la enfermedad presente.

Así mismo como comparte una visión de mundo con el Marxismo, en el mismo documento se encarga por un capítulo completo a desmontar argumentativamente el socialismo y los planteamientos de Marx (1975); para después dar una solución en la que deja en manos de la buena fe de empleadores y gobernantes la existencia digna del pueblo proletario.

Además de visibilizar el entendimiento de Arango, lo expuesto también nos debe llevar a tomar en consideración el papel de la Iglesia católica, en la censura que se hace a los nadaístas, ya que no es una censura ideológica o espiritual, sino una censura política y económica.

Para concluir algunas premisas que nos permitan desarrollar la figura del profeta, su divorcio de la religión y cercanía por el espíritu se debe comprender que el papel de la iglesia católica en Colombia es fundamental para la consolidación del proyecto Estado Nación y por

tanto el rechazo hacia el nadaísmo y la modernidad es un rechazo religioso, mas no espiritual puesto que la censura es política y económica; el nadaísmo es consciente de las torres bien delimitadas y conceptualizadas que son las figuras de poder como la Iglesia Católica y el Estado Colombiano, siendo esta la razón de su revolución y posibilidad de Vanguardia. La contrariedad y el porqué de esta, del nadaísmo hacia la iglesia católica, considero, Arango, 1974, lo resume y clarifica así:

Teocracia

Todo poder es cesáreo, aún el religioso.

La iglesia es un estado poderoso de símbolos arcanos y dogmas opresores.

La iglesia es la alianza de la ignorancia y la espada, la chequera y el hisopo.

La iglesia vieja y moderna es negocio del cesar sobre el poder político del Alma. (p.31)

Concluyendo esto, podemos indagar sobre el seudónimo de profeta que acompaña a Arango, su ser en el nadaísmo y como a través de él, el nadaísmo se hace dialéctico frente a la espiritualidad; la construcción personal que Arango hace de esta y su relación con la poesía. Para simplificar el producto investigativo y no deambular entre aspectos que podrían ser interesantes más no necesario me propongo citar fragmentos de tres poemas, que nos permitan argumentar y descubrir la indagatoria preliminar; que si es necesario, serán completados por frases de otros poemas. Así Arango (1974), escribe “El poeta debe ser valiente y claro en dar testimonio de vida, de la verdad. No importa si duele, si te dicen loco”. (p.10)

Al hablar del poeta, Arango lo coloca en la dimensión profética de la creencia judeocristiana; lo podemos visibilizar en el libro de crónicas, Biblia de Jubileo, (2000), “Entonces serás prosperado, si guardares para hacer los estatutos y derechos que el SEÑOR

mandó a Moisés sobre Israel. Esfuérzate pues, y cobra ánimo; no temas, ni desmayes” (Cr. 22:13)

¿Por qué?, el texto bíblico al referirse sobre: Guardar los estatutos y derechos que él señor mando a Moisés; reúne lo que para el cristianismo es el testimonio de vida, significando el cumplimiento de los mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí, siendo los mandamiento la verdad; además de los otros complementos donde “esfuérzate pues, y cobra ánimo” es paralelo o complemento del ser valiente como en Deuteronomio 31, 7: “se fuerte y valiente” o en Josué 1, 7: “Esfuérzate y se muy valiente”; dicho fragmento bíblico en conexidad con el inicio del poema de Arango; si bien no es suficiente para argumentar la visión que Arango comparte, colocando al poeta como profeta; y así al declararse poeta se declara profeta.

Podrían dos citas textuales que comparten coherencia e ideas fuerza, no ser suficientes para entender la relación, poeta-profeta que Arango declara con su seudónimo y su ser poeta; por tanto es necesario identificar que o quien es el profeta, para saber si hay similitud con el poeta que personifica Arango, para ello quisiera entra a analizar la misión profética de dos personajes bíblicos, Isaías y Juan el Bautista, ¿Por qué ellos dos? Porque ambos centran su mensaje en ser la antesala del Mesías, de Jesucristo, son ellos principalmente, que adquieren un gran reconocimiento en la tradición judía, y abren las puertas para la incursión de cristo como el enviado, por tanto ellos cargan de significación la esperada de Jesús, incluso Juan lo reconoce antes de su nacimiento en Lc 1,39-45, y de esta manera están dando paso a la creación del cristianismo; cristianismo que será impuesto en Colombia y de quien los nadaístas buscan revolucionarse.

La misión profética de Isaías y Juan puede dividirse en dos secciones, el anuncio del Mesías como se evidencia en Isaías, Biblia del Jubileo (2000) “Por tanto, el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.” (Is. 7:14) y capítulos siguientes, al igual que Juan, en Mateo, Biblia del Jubileo, 2000:

Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. (Mt.3:11)

Y la denuncia del pecado como se lee en Isaías, Biblia del Jubileo (2000) “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y **anuncia** a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.” (Is. 58:1) Y con Juan, en Mateo, Biblia del Jubileo, 2000:

Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «¡Camada de víboras! —exclamó—. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? ⁸Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. (Mt. 3: 7-8)

De esta forma también podríamos hacer un listado de profetas y catalogar su misión en el anuncio del reino de Dios, de la venida del Mesías, de la gloria o la misericordia de Dios; y la denuncia del pecado, del mal obrar, y los procedimientos ilícitos. Entonces para identificar al profeta, distinto de la creencia popular de ver el futuro, y como lo han enseñado la iglesia católica constantemente en las homilías dominicales, el profeta es aquel que anuncia y denuncia.

Dentro de esta simplificación en el lenguaje, no existe una simplicidad en el significante, o no para la configuración de poeta; el poeta es por la poesía, por ello es necesario verificar si hay un anuncio de parte de Arango para el pueblo Colombiano y cuál es su denuncia, todo conjugado en su poesía.

Empezaré por lo fácil, refiriéndome a la denuncia, porque al ser argumentado el nadaísmo como vanguardia, como revolución, es más simple identificar los cambios que deseaban generar, elijo un poema donde creo, él logra denunciar los cinco poderes contra los que el nadaísmo luchó; Arango, (1974) es este poema sin nombre denuncia: “No basta ser socio activo de la yerba y aspirante a la santificación, con solo echar humo por la boca, y nubes de ilusión por la mente”.(p.49)

En contra de la religiosidad, para iniciar no solo se declara en contra de la iglesia católica como ya lo ha demostrado en otros apartados, sino de toda religiosidad que no lleve al hombre a la racionalidad. Pero también dice en el mismo poema, Arango (1974) “la ciencia sin conciencia es magia negra” (p.49), que lo pone en contra del poder racional si este no posee humanidad. Además, Arango (1974) conjuga, “El oficio de los banqueros es llenar las arcas; el de los poetas enriquecer la vida.

La vida no puede vivir solo de dinero y de las cosas que compra el dinero”. (p.49)

En contra del poder económico y no de la riqueza, porque para Arango el Poeta era quien lo poseía todo y con ello enriquecía la vida. Para finalizar el poema Arango (1974), asegura: “el hombre es más pequeño mientras más ceros tenga su chequera”. (p.49) Por tanto, la grandeza del hombre como lo han expresado los santos no depende del poder económico, antes bien este hace que su valor mengue. Arango (1974) “Revolución no es tomar el poder con el pum pum para después defenderlo con el pum pum y así pasar todo el tiempo de pum pum en pum pum hasta la muerte”. (p.49)

En contra del poder militar, de donde sea que este viniese, de izquierda o derecha, es un clamor por la paz. En consecuencia si está en contra del poder religioso, militar,

económico y racional; está en contra del poder Estatal. Recordando que el estado se sostiene por los poderes antes mencionados. Podemos entonces afirmar que la misión de denunciar en Arango ha sido compleja y ha abordado los aparatos ideológicos del estado en su totalidad; ahora entremos al anuncio que debería cumplirse, si hemos afirmado que como parámetro de la modernidad, la tradición que despoja la antigua propone novedad, si esta novedad es anuncio y que anuncia.

El profeta anuncia a Dios y su necesidad de él, al morir su maestro González, Arango, 1990, escribe para él así:

Lo importante es el amor y no las palabras. Sería muy bello vivir sin necesidad de palabras, siempre nos envilecemos y nos traicionamos. Lo mejor sería el silencio, Dios viviendo en nosotros, nosotros en Él, en la absoluta identidad, en la plena beatitud del amor humano y el divino, sin necesidad de ese instrumento sucio que es el conocimiento, o la razón. La razón no es conciencia. (p.3)

Para el profeta Dios era amor, y se encontraba en el silencio, dentro de este fragmento incluso podríamos leerlo como un acercamiento a la mística que desarrollaremos en el capítulo concerniente a X504, donde la criatura y el creador se hacen uno. Identificado que si hace el anuncio de Dios y la necesidad de los seres creados por entrar en armonía con quien los creó, exploremos otro tipo de anuncios. Arango, 1993, poetiza:

Y todo en dirección a CRISTO, porque todo arte verdadero y humano tiene que regresar a Belén. El hombre no puede salvarse sino con el eterno lazo del “Uníos los unos a los otros”. -“Una voz interior me revela el secreto de lo que busco.” (p.13)

Entonces podemos asegurar que Arango anuncia el regreso a Cristo también, su arte es propiciado por la espiritualidad y no la religión, y su espíritu está con Cristo porque en Cristo está la unión. Por tanto, así concluyo que Arango “EL PROFETA” no usaba su apodo por

ironía, burla o que sus amigos la impusieron por azar, sino que su poesía anunciaba y denunciaba, caracteres que ya demostramos son fundamentales para el profeta, Arango es poeta y también profeta, pero no unido al canon católico ni religioso, menos a los estatales; pero sí a cristo y al pueblo.

Arango (1997) “Mi voz no es más que esto: *una súplica para que regrese el amor a la Tierra*. Mi destino estaba en ser hombre y me elegí escritor”.

2.1.1 LA FIGURA MESIANICA DEL PROFETA

“El hombre ha olvidado a Dios, que es el amor, y el mundo rueda locamente al abismo”.

Arango (1997)

“Mi destino estaba en ser hombre y me elegí escritor”.

Arango (1997)

Para concluir sobre el espíritu de Arango, aparte de ser identificado el porqué de ser profeta que ya es una identidad espiritual quisiera ir más allá, donde hay una figura mesiánica en Arango y por tanto se configura otra identidad espiritual dentro de él. Por tanto citare el fragmento de un poema para ser comparado con las palabras del Mesías y su enseñanza a los apóstoles. De esta forma Arango, 1974, profetiza:

Si eres de verdad poeta, se duró y tierno como la gota de agua sobre la roca.

No hagas de la palabra ocio ni evasión de vacío, tampoco seamos de los palacios de oro de la fama y el poder.

Sé instrumento de amor y conciencia de la tribu, verbo que al dar luz te ilumine.

Tu fuego encendido por Dios para Purificar el barro de la raza: Obrero en la cantera de la rendición. (p.10)

Buscando economía en el lenguaje, y deseando no redundar, para el análisis del poema enumero cada línea del poema del uno al cuatro, de forma descendente, para a cada número asignarle una cita bíblica referente al profeta y su función, cita que tenga conexidad y así abarcarlas todas como una sola, sin olvidar sus particularidades; para ejemplificar la propuesta consiste en 1. (Si eres de verdad poeta...) 2. (no hagas de la palabra...) y así sucesivamente.

Para el numeral 1 propongo a Mateo, Biblia del Jubileo (2000), “sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas.” (Mt. 10:16) La semejanza consiste en la contrariedad, pero necesidad de ambos caracteres, Arango propone la dureza y la ternura, ambos necesarios para ser poetas, y Jesucristo propone la astucia y la inocencia, tópicos también distintos y distanciados por su comparación con los animales propuestos por el Mesías la serpiente y la paloma.

En el numeral 2, a quienes hemos practicado asiduamente el cristianismo nos conduce a Mateo, Biblia del Jubileo, (2000), “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en las sinagogas, y en las esquinas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo, que ya tienen su salario”. (Mt. 6:5) Arango solicita al poeta no ser de fama y poder, al igual que Cristo a sus discípulos refiriéndose a la oración; podríamos afirmar que Arango parafrasea los evangelios dentro de su poesía.

Para el numeral 3, encontramos en 1Juan, Biblia del Jubileo (2000), “El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios es amor” (1 Jn. 4:8) que se complementa con Juan, Biblia del Jubileo, “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”. (Jn 1: 14) Donde si bien Juan narra la relación del verbo, el amor y Dios siendo los tres uno mismo, al igual que leímos en el epígrafe, aun así, Arango va más allá y propone que el amor y el verbo seamos nosotros, así como lo expresa después Arango (1974) “y tú también eres Dios” (p.11)

En el numeral 4 podemos enunciar Tito, Biblia del Jubileo (2000) “quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras.” (Tit. 2:14) Entonces si ya Arango ha declarado al

poeta además de profeta, Dios; ahora lo hace cercano al “Cordero inmolado en la cruz”, por tanto, como lo propone, el poeta purifica el barro como cristo al pueblo.

Entendiendo las semejanzas y las analogías podemos entrar a debatir sobre la figura mesiánica propiamente; en la escritura, que si bien cristo o el Mesías no escribió más que unas cuantas palabras sobre la tierra, Arango (1974), (1990), (1993), (1997), (2000), (2002), (2014), por el contrario posee multitudinarias escrituras, unas que jamás conoceremos por la perversidad de Angelita, mujer del profeta quien quemó múltiples poemas. Por tanto, no podríamos hacer un paralelo de escrituras pero sí como se propuso al principio, una comparación entre las ideas de cristo y las ideas expresadas por Gonzalo en su poesía; aun así no podríamos asegurar una personificación mesiánica de Arango por la conexión de ideas que posteriores a cristo, han sido difundidas, reproducidas y contra argumentadas.

Entonces debemos ir a las vivencias, y no quedarnos en el espacio común del nacimiento de Arango en Andes-Antioquia, un pueblito que podría ser comparado con Belén, o la pobreza que profesaron el Profeta y el Mesías; o quizá hacer una comparación entre la camada de los doce apóstoles con la publicación de Arbeláez (1986) “Doce poetas nadaístas de los últimos días”. Me parece que aunque todas ellas son comparaciones válidas y quizá importantes, no trascienden como la importancia del calvario y la cruz que para mí, es donde Gonzalo se apropia de la figura mesiánica y la hace vida. Arango en el monte de los olivos padece. Arango, 1993, refiere:

Nunca aspiré al poder de hacer felices a los hombres, ni confortable la vida. Desprecié la meta de los humanismos digestivos y los idealismos teológicos. La tragedia era mi quimera de oro, la libertad en la ruptura, la cita con Dios en el abismo, la belleza con aire de Ángel Exterminador.

Este es Arango presintiendo su muerte, poco faltaba para que ella lo encontrase, la cita con Dios lo lleva a la contemplación de un éxtasis que es vacío, para luego ser conducido a la cruz, una de la que quiere bajar, pero le es imposible. Arango, 1993, crucificado exclama:

No vivir atado a la cruz irredimible del Nadaísmo, ni crucificado como Héroe o Mártir,
ni colgado irrisoriamente del Mito, muerto de risa.

La cruz que no promete redención, es fatalidad.

Y ser Nadaísta es también negar el Nadaísmo si ya no sirve a los poderes de la vida y el arte.

Si, Arango desea bajar la cruz en la que se ha convertido el nadaísmo, pero como él lo dice, negar el nadaísmo es también un acto Nadaísta, por tanto consciente o inconscientemente se vuelve a crucificar en la misma cruz, además porque su poesía en la negación sigue sirviendo a la vida y el arte. Al morir en Gachancipa en 1976, en un accidente automovilístico, podemos asegurar que aún estaba crucificado al nadaísmo; la pregunta que queda responde a si el resucitó...

Respondo a ello diciendo que el escritor vive si su obra vive, por tanto dejó títulos de su autoría y su fecha de publicación: Arango (2002) “Después del hombre”- Arango (2000) “Prosa para leer en la silla eléctrica”- Arango (1997) “Oleajes de Sangre: Cartas íntimas del fundador del nadaísmo”- Escobar (2011) “Arango, correspondencia violada”- Arango (2014) “Obra”, entre muchas otras.

Para concluir sobre la identidad de Arango frente a la espiritualidad, y como esta es dialéctica con el Nadaísmo; preciso que Arango es el Profeta y encarna la figura Mesiánica de Cristo; en ello consiste su identidad espiritual, además que es punto de partida para la dialéctica; puesto que tiene una identidad espiritual que pertenece a los parámetros

judeocristianos católicos, pero va en contra de los paradigmas de la religión católica; Arango necesitó de la iglesia para forjarse una identidad y así mismo fue en contra de ella buscando reformarla.

3. Y TODOS QUEDARON LLENOS DEL ESPÍRITU

Si bien ya hemos afirmado como los discípulos de Arango lo hicieron, “*Arango era el nadaísmo y el nadaísmo era Arango*”, y descubrir tantas singularidades espirituales en el profeta mesiánico, sería bajo la premisa de equivalencia entre Arango y nadaísmo, suficiente para argumentar la dialéctica propuesta en el anterior capítulo; capítulo en el que también argumente y abrí la puerta a X504 y Arbelaez, sobre la necesidad de ser estudiados en esta demostración; abro un nuevo capítulo para hablar de ellos; ya que no solo estaría demostrando que el nadaísmo tiene una relación dialéctica con la espiritualidad, sino también que hay una armonía espiritual parecida a los apóstoles posterior al evento de pentecostés. Hechos de los apóstoles, Biblia del Jubileo, 2000:

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.

Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. (Hch.2:1-4).

La plenitud del espíritu para el cristianismo es la palabra, puesto que la palabra es Dios. Juan, Biblia del Jubileo (2000): “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” (Jn.1:1). En Juan, Biblia del Jubileo (2000), refiere, “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” (Jn.1:14). Como lo demuestran estas citas. El expresar que todos fueron llenos del Espíritu y esta plenitud o llenura se demuestra en la proclamación de la palabra; se abre una nueva afirmación, contenida en el título de este capítulo; y es que los nadaístas tenían un solo espíritu, todos movidos por una fuerza mística que alimentaba su poesía; ¿qué tiene de

diferencia esta nueva afirmación con la anterior al hablar de espiritualidad y su relación con el nadaísmo? La posibilidad de una estructura monoteísta; porque aunque sus espiritualidades son diversas, el espíritu es el mismo. Por tanto aparte de ser alimentados de la espiritualidad, desafiantes de la religión; han constituido o mejor aún, descubierto un espíritu ligado a la poesía del que cualquier persona podría alimentarse. Como todo ello es especulación hasta no ser demostrado, analicemos las espiritualidades de los dos hombres ya designados.

3.1 EL MÍSTICO X504 CONTRA LA RELIGIÓN

“Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones pordioseras

Éramos felices y nos civilizaron.”

Arango (1974)

Si bien no hay contenido prescindible en este texto, cabe aclarar que con este título por fin entenderemos de forma precisa los distanciamiento que el Nadaísmo propone entre religión y espíritu o religión y mística, donde mística y espíritu son un paralelo; sin postular, que en Arango no es clara la construcción espiritual y sus diferencias con el orden religioso; en Jaramillo Escobar o X504 como es su seudónimo, que para este ordenamiento sacro ha postulado teóricamente y de forma explícita las distancias, así podremos hallar la postura del nadaísmo y su inclinación mística

Antes de proseguir con la interpretación adecuada de los postulados de “X504” y así dar paso a su poesía direccionada por dichos paradigmas; no puedo pasar por alto preguntas que quizá salten a la vista, como: ¿Por qué no colocar dichos postulados desde el inicio del

texto para hablar de la modernidad? ¿Por qué no dejar teóricamente claro los parámetros de espiritualidad de los nadaístas, para así hablar de Arango y su poesía?

X504 quien teoriza sobre la religión y la mística, no podría entrar al primer gran título, ya que era necesario entender que la división de espíritu y religión, no era una separación inventada por los nadaístas; sino que el fundamento de su aislamiento se debía al fenómeno social llamado modernidad, y las cercanías que debían hacerse con el nadaísmo y Colombia, se necesitaban con el ser del nadaísmo propiamente, o en otras palabras con el primer manifiesto, puesto que se debía dejar por enunciado las divisiones desde el punto de partida Nadaísta en el 58; por el contrario Jaramillo Escobar (2009) “Método Fácil y Rápido para Ser Poeta” es publicado hasta el 99, su primer tomo y en el 2011 el segundo.

Entonces aunque el método recoge y aclara las nociones estéticas, sociales y culturales de la experiencia Nadaísta de X504, y sirve para visibilizar las experiencias de sus compañeros de militancia; no podemos conocer las apreciaciones de Arango sobre el libro, por su descenso en el 76 en un accidente automovilístico, lo que nos lleva al desconocimiento que el nadaísmo tiene de su propia teoría; no por que no hayan semejanzas notables entre la publicación de X504 y los manifiestos en general, sino porque Arango era el Nadaísmo. Este razonamiento para dar respuesta a la segunda pregunta, Arango no puede ser enmarcado en las consideraciones de X504, por ser consideraciones póstumas a su fallecimiento, y más importante aún, porque Arango, su poesía y espiritualidad se sostienen por sí mismas.

Dejado esto por entendido entremos a la teoría de X504, su teoría es una dialéctica que no debe ser asumida bajo valores de verdad, sino puestas en tela de juicio. Por tanto, enunciare algunos fragmentos que condensen la visión de religión y mística. Jaramillo

Escobar (2009) “Lo místico se aparta de lo religioso en la contemplación solitaria. Lo religioso es de orden práctico. Lo místico es sublime”.

Debemos apreciar desde el inicio la separación del carácter religioso con el místico, donde la practicidad contraria a la sublimidad conjuga contrariedad entre lo religioso y lo místico y no solo una relación diferenciada, entendiendo que para X504 quien aparta el ser Dios de la religión, Jaramillo Escobar (2009) “Cuando dos religiones guerrean entre sí, no lo hacen por la idea de Dios, que les es común, sino que lo hacen por territorios e intereses de poder económico (las religiones son poderes terrenales)” y propone como lo dice al final, a las religiones como poderes Terrenales mientras Dios es, Jaramillo Escobar (2009) “Dios es el mayor invento humano”. Consideración nihilista y además, Jaramillo Escobar (2009) “El místico es ateo. Ateo, como Dios”. Une el sentido de Dios con lo sublime o la mística.

Para dar claridad, el nadaísmo que sabemos tiene afinidad con el nihilismo, propone a Dios, con mayúscula al igual que lo conjuga X504, y que es el problema central entre mística y religiosidad; Dios hace su aparición junto con la mística y separado de la religión, y aunque dicho Dios es todopoderoso creador, su existencia al igual que la mística es creación humana, y como creación humana, los tópicos de religión y misticismo también deben ser personificados, de esta manera X expresa, Jaramillo Escobar (2009) “Dios sólo habla con los poetas. Hablaba con Francisco, pero no con el Papa. Dios siempre se ha negado a hablar con el Papa.” Y también Jaramillo Escobar (2009) “Decir *poeta místico* resulta redundante. Todo gran poeta lo es”. Así entendemos que para X la relación de místico y poeta es indivisible siendo uno igual que el otro.

Por tanto podemos afirmar que toda la poesía de X es mística bajo sus propias consideraciones, mas como lo exprese al principio, sus postulados no pueden ser asumidos

como verdad sino matizados, por consiguiente analicemos su poesía frente a lo que él considera mística y lo que ya en la literatura ha sido llamada poesía mística.

La poesía mística iniciada en España en el siglo XVI, fabricada conceptualmente bajo parámetros católicos, donde el místico se une al ser uno y trino, Dios todo poderoso; y de él es arrebatado su espíritu para estar ligado íntimamente, siendo uno; el tema central por tanto de dicha poesía es la experiencia vital en la contemplación con el creador, la uniformidad de la criatura y el creador; que para el cristianismo será Yahvé, Jesucristo y/o el Espíritu Santo. Recalco en la idea de mística española o cristiana, porque no se puede desconocer las místicas paganas o la mística salvaje abordada por Michell Hulin, en Hulin (2008) “La mystique sauvage” místicas distintas al cristianismo con mayor cercanía a los postulados de X pero que no podríamos analizar su relación, puesto que no existe evidencia de su influencia directa o teórica frente al escritor y su poesía; además que el nadaísmo se pone en contra del ordenamiento católico imperante en Colombia, y de ahí es su fuente de inspiración. De esta forma X504 expresa. Jaramillo Escobar (2004), “Y Adán y Eva encontraron otra tierra y plantaron allí las semillas del paraíso”.

Podemos hacer siempre el paraíso alrededor nuestro dondequiera que nos encontremos.

Para eso solo falta estar desnudos.” Si analizamos la propuesta de la mística española, quien como máxima de su escritura es sin lugar a duda Santa Teresa de Jesús, 2017, quien escribe:

Que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice Él tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece que será el aposento adonde un Rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad; y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos. (p.36)

Podemos notar que ambos escritos proponen al paraíso como un lugar que el hombre puede fabricar, en X504 por medio del robo de Adán y Eva de las semillas, que no es otra cosa que la fertilidad y por ello se completa con la desnudez, indicando así que el paraíso es el placer sexual; mientras que para Santa Teresa en representación del cristianismo es la preparación del alma en la justicia, la purificación, la hermosura del alma para que Dios se aposente; hablando de Dios quien propongo es un personaje ausente dentro de la narración, al ser expulsados del paraíso, Adán y Eva son retirados de la morada de Dios, por tanto hay un distanciamiento, pero regresan al paraíso bajo su propia fabricación con el don que Dios había creado (las semillas). Así existe una separación del Dios en el paraíso, donde todo ha sido hecho y otorgado por él, y además se vive en la ignorancia de conocer lo bueno y lo malo; para acercarse a Dios que quizá es el mismo bajo otras condiciones o es uno distinto; quien está presente y ha dado los dones, más el ser humano es el que elige vivir el paraíso, cuando él quiera vivirlo y como él lo desee, haciendo la distinción del bien y del mal.

Entonces existe una cercanía frente a lo fundamental, que es el asunto del espíritu y la forma en que Dios se hace presente y se manifiesta para estar en relación unificadora con la criatura, pero desordena la idea de Dios fabricada por la iglesia católica, para crearnos una visión de paraíso más cercana a las capacidades humanas, por tanto hay un rebajamiento del misticismo y el místico, pero también una exaltación al compararlo con el poeta como lo veíamos al inicio de esta reflexión.

Adentrándonos en la figura del poeta, su relación con la mística, para desglosar como afecta al poeta y a la poesía el ser considerado bajo los lineamientos de la mística; X504, Jaramillo Escobar, 2009, refiere:

Hay que estar loco. Si no se está loco no se es nadie.

“Desde el momento en que uno deja de estar loco se vuelve tonto”, escribió Marcel Proust.

Pero, si se ha sabido enloquecer, se puede ser un gran poeta, o un artista.

Y, ser poeta es más que ser artista.

Ah, es necesario estar loco de verdad, no apenas medioloco.

El poeta está loco, debe estarlo para ser poeta, y si el poeta es por su poesía; entonces la poesía y con ella la mística es una locura; y no una irracional, sino por el contrario una locura movida por la inteligencia y el ser. El ser que está completamente loco, es místico y poeta; seguridades contradictorias con la figura del poeta en Maya o Valencia, pero con mayor cercanía a Santa Teresa de Jesús.

Y ¿qué significa esto?; que el misticismo de X504 al ser introducido y retroalimentado por la poesía en doble vía, es contradictorio a los cánones o paradigmas de la poesía Colombiana; si, tenemos antecedentes como Silva (1917), Barbajacob (1986, (2014), o De Greiff (1936), que ya han introducido la experiencia del existencialismo en la poesía, y con ello han recreado nuevas formas poéticas distanciadas del arte comprometido como lo exigía don Caro Tobar (1993), y distanciadas también del espectro romántico que impone Valencia (1929); pero no existe antecedentes de una experiencia mística, acercada a los paradigmas cristianos, más aun alejados de la institucionalidad y religiosidad del iglesia imperante (Catolicismo); y que de dicha experiencia se poetizara; transgrediendo así la mística cristiana, la personificación del poeta y la forma de hacer poesía en Colombia.

Lo anterior es conclusivo entendiendo el problema de la dialéctica expuesta en párrafos previos y colocando tentativos de lecturas posteriores sobre el nadaísmo quisiera terminar con lo expuesto en una carta donde se reúne la locura, la rebeldía y la espiritualidad; escrita por Jota, cuya adjetivación es concluyente, Jaramillo Escobar y Arbeláez, (2018) “Santísimo

poeta: Dime donde te propinaron tal garrotazo que te dejaron convertido en el salvaje poeta de nuestra civilización en desuso”.

3.2 ENTRE PATMOS Y VILLA DE LEYVA, UN JOTA ES DIFERENCIA

Como una constante en el texto vamos a abordar el título como primer enunciado; comencemos por aclarar que Arbeláez vive a las afueras de Villa de Leyva, un pueblo cercano a Bogotá, su casa como él lo expresa, conserva un espíritu monástico, con un jardín ejemplar, adornado por una fuente en su centro, aislado de cualquier ruido distinto al de su máquina de escribir, el viento y algunas palabras de su esposa. Lo dicho es pertinente porque este título se fabrica gracias a una intuición literaria, donde propongo que si ya hemos argumentado la figura profética y mesiánica de Arango; en Arbeláez reposa el espíritu de Juan el evangelista profético, llamado también el discípulo amado.

Patmos una isla griega, conocida por ser el lugar en que se escribe el libro de Revelaciones o Apocalipsis, autoría de Juan el discípulo Amado; donde también se crea la escuela Joánica quienes serán los responsables del evangelio según San Juan; ¿Y esto que tiene que ver con Villa de Leyva y Arbeláez? Que ambos se retiran a estos lugares de calma después de cumplir su misión profética; para en su vejez y sin el velo de sus Mesías, hacer escuela buscando la no muerte de sus creencias, en uno el cristianismo, en otro el nadaísmo, semejanza que tienen también mucho antes de su retiro, consciente o inconscientemente Jota ha personificado para Arango, la presencia de Juan en Jesucristo. Que de la misma forma como se pronuncian las distancias entre cristo y Arango, se dibujan entre Jota y Juan como también entre Patmos y las afueras de Villa de Leyva.

Como nuestro interés es por la poesía y la espiritualidad, y no por las relaciones geopolíticas de territorios, siendo estas solo un alumbramiento para dar sonoridad al título, empecemos por lo fundamental que hacen ser a Juan y que hacen ser a Jota y como esos quehaceres se conjugan nuevamente en contradicción y completitud. Analizaremos pues, tres rasgos; la cercanía con el Mesías, la importancia de la mujer y el desafío de permear su creencia.

Para la cercanía con el Mesías desearía hablar del llamamiento, Jota escribe en su columna en el tiempo. Arbeláez (2014) “Apadrinado por el profeta que vino a reclutarme para marchar contra la ignominia. Recién se alzaba el nadaísmo en tierras negadas a la vanguardia”.

Y en Mateo, Biblia del Jubileo (2000) “Estos son los nombres de los doce apóstoles, primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo”. (Mt.10:2) Entonces diciendo lo obvio, ambos son llamados, elegidos o reclutados para ser discípulos, aun así, con esta sola consideración podríamos dibujar a Jota personificado en Pedro, Santiago o Andrés. Para ello vamos a la singularidad del evangelio de Juan donde al hacer referencia de apóstol Juan se usa la expresión del discípulo amado como lo expresa Juan, Biblia del Jubileo (2000) “Entonces corrió, y vino a Simón Pedro, y al otro discípulo, al cual amaba Jesús”. (Jn.20:2) Podríamos asegurar que Jota se sentía amado por el profeta, pero no hay evidencia escrita de ello; pero si una cercanía en el texto de Arbeláez (2018) “La santidad en el Nadaísmo: Una recapitulación del movimiento en sus 60 años”. Arbeláez (2018) se refiere a su militancia así, “A la mayor gloria del Nadaísmo y de su profeta Gonzalo, en esta Medellín a la que tanto hicimos sufrir, doy fe plena de mi cruce de alianzas con el Señor”.

Jota no lo niega, ni huye al morir el profeta, se regocija en su militancia y discipulado, pero tampoco expresa que es el amado, Gonzalo quizá solo amó a una persona y fue a Angelita, razón por la que renuncia al Nadaísmo; pero tampoco hay registro escrito de manos del apóstol Juan que verifiquen que él se proclamaba así mismo el amado; porque debemos recordar que el evangelio no es escrito por el mismo Juan sino por sus discípulos; así que salvando las distancias, yo que soy un estudioso del nadaísmo, discípulo de Jota y su trayectoria espiritual y escrita podría asegurar con alevosía que Jota fue el discípulo amado para verificar semejanza, y lo aseguro por las experiencias de pasillo contadas por Jota a los Bastardos (integrantes del seminario: Valoración estética del Nadaísmo).

Bajado de mi nube de superioridad, subido con la calentura emocional que me da al pensar que alguien pudiese contra-argumentar con el cuento del discípulo amado, vayamos a lo verificable. Si bien existe el llamado en ambas dimensiones debe existir una coherencia discursiva entre discípulo y maestro; significando que si Jesucristo predicaba la segunda venida, Juan dedicaría todo un libro, el apocalipsis, a narrar dicha venida. En la relación Arango- Jota, podemos evidenciarlo en los siguientes poemas.

En Elegía a Desquite, refiriéndose a la guerra, no tan solo una civil, sino una interna entre la sangre del pueblo colombiano, donde la violencia es centro de nuestra identidad, Arango, 1993, poetiza:

Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?

Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. (p.42)

Además, expresa la imposibilidad de subsistencia si la violencia en Colombia continúa, que para en palabras de Arbeláez (2011) poetiza, “Un día después de la guerra si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra hay amor
y si hay con qué hacer el amor- un día después de la guerra”.

Donde permanece el mensaje frente a la no existencia del pueblo colombiano si la Guerra sigue siendo identidad, no quedaremos sin brazos, sin días, sin cómo hacer el amor; fenómeno escritural que se repite; no porque Jota sea un parafraseador de las palabras de Arango, sino porque su creencia es la contradicción a los poderes estatales que identificábamos en el capítulo dedicado al Profeta, y por tanto el discurso poético que maneja Jota va en dicha vía.

Para ingresar a la relación de Juan y Jota con la mujer; expresado en todas las versiones del evangelio Bíblico, se escribe que Jesús antes de morir en la cruz, le entrega a Juan su madre, y a su madre a Juan, también expresa que desde ese momento ambos vivieron juntos; esta entrega de madre y discípulo esta de igual forma relacionado con la concepción de discípulo amado, e incluso se llega a asegurar que es uno, si no, el más importante de los momentos narrados en el evangelio sobre la importancia de Juan para Jesús y para el pueblo crístico; dicha relación con una fuerte diferencia marcada por la sexualidad posee Jota, donde él es heredero y portador del componente mujer en el Nadaísmo, podríamos ir desde, Arbeláez (2016) “los inadaptados no te olvidamos Marilyn” hasta, Arbeláez (2016) “el más humilde del universo” donde centra su desdicha en el conocido “lio de faldas”, pero quisiera

centrarme en una de sus últimas publicaciones, donde redacta un libro completo para hablar sobre la mujer y sus componentes, saltando de lo físico a la metafísica.

Y por extraño que parezca no deseo centrarme en ninguno de los numerosos poemas de “el cuerpo de ella: poema orgánico” sino primero en su final, donde configura la visión de mujer que podría apreciarse en cualquiera de sus poemas, y que es también poesía pero apartada del libro; y al final, de su inicio donde conjuga el erotismo como acto transgresor de las fiestas sacras. Arbeláez, refiriéndose a su musa, expone al final del libro. Arbeláez, 2017, refiere:

La modelo que inspiró este poema se acabó primero que la ropa que se quitó para posarle a mi máquina de escribir con ínfulas de pintora. Nada queda de ese cuerpo que fue un guante para mi alma que viene dando tumbos por este mundo. (p.116)

Empecemos por decir que el cuerpo es centro de su poesía, el cuerpo de una mujer, mujer efímera frente a la poesía, porque trasciende el plano material y transforma o configura aspectos del alma, así como el cuerpo que es inspiración, mas no es trascendental como el alma y lo que recoge el poema. Para hablarnos un poco más del tipo de mujer que para jota es poesía; aunque ya hayamos hecho un acercamiento en Arbeláez (2016) “los inadaptados no te olvidamos Marilyn”; Jota escribe a continuación. Arbeláez, 2017:

Después de contarle las vértebras hasta el coxis le decía que alcanzaría una gloria que podríamos compartir. Yo me quedaba trabajando su cuerpo de memoria mientras **ella salía a ofrecer a algún amigo los avances de mi poema**. Regresaba sonriente con todo y texto, pero con plata y con un amigo perdido. (p.116)

Claro, no es sólo una modelo, y no por el hecho de intercambiar su cuerpo por dinero en otros sentidos deja de ser poema; entonces la mujer que no es moralmente aceptada bajo

los parámetros religiosos y la tradición poética, también es digna de poesía y de ser poema, pero que no es poema sin el poeta, y por ello se recalca en las palabras de Jota al referirse a los avances de su poema como el cuerpo. También podríamos decir que el cuerpo de ella al ser poetizado comienza una construcción de la que quizá ella no es consiente construcción que también es espiritual, Arbeláez (2017), para terminar, dice, “Tal vez cumplan postmortem los ambiciosos proyectos del poeta con su modelo. Ella era capaz de todo, ¿Por qué muerta no ha de hacerme el milagro? Mejores flores llevaría a su agujero.” (p.116)

Como hemos aclarado, la construcción espiritual va **más allá** del plano físico, por tanto si Jota reconstruye poética- espiritual-mente el cuerpo de ella, ese cuerpo poetizado que no es efímero puede ser accedido y no sexualmente, sino en su homólogo espiritual... eróticamente. Así pues la mujer del nadaísmo que construye Jota, es una mujer erotizada, poetizada, sublimada; que al hacerse centro de la poesía, Jota sería poeta por la imagen de mujer, significando que es místico y por la mujer; cuestión semejante a Juan, que es el amado, por ser el único que acompaña a la mujer del catolicismo, en el camino del calvario.

Antes de centrarnos en los esfuerzos de ambos discípulos por permear el mundo de sus creencias, quisiera hacer un anexo y comparación, bien sabemos que Juan era llamado el amado, aparte de las circunstancias ya mencionadas, se especula que era por su edad, siendo el más joven de los doce, en Jaramillo Escobar y Arbeláez (2018) se refieren a este tema así “él de 28, tú de 27 y yo de 18. Él había sido en su pueblo tu compañero de Bachillerato y yo estaba por reprobarlo”. (p.9)

Este fragmento es una carta escrita por Jota a X504, en el que expresa ser el menor no solo entre Jaramillo Escobar y Arango, sino de toda la camada Nadaístas; que al ser alimentado de poesía y nihilismo le abrió las puertas no solo de la escritura poética, sino de

muchas piernas entre muchachas y señoras a quien endulzaba con su juventud y aprendizajes. Cuestión también importante para entender la erotización de la mujer para hacerla poesía en Jota.

Si hablamos ahora de la escuela Joánica, discípulos de Juan; y como esta se encarga de escribir el evangelio y promulgarlo, además de ser Juan el apóstol con más libros de su autoría en el nuevo testamento, podemos compararlo con lo escrito por Arbeláez (2017) “La Biblioteca Nacional de Colombia, dirigida por la incansable Consuelo Gaitán, me ha encargado la elaboración de algo así como un registro de la poesía Nadaísta, que por espacio de 60 años ha transitado este territorio empapado en sangre”

Entonces Jota, quien tiene el 98% de todo lo escrito por el nadaísmo, como no lo expresaba mientras escudriñábamos en sus más de doce cajas con escritos y fotos, aun de poesía no editada ni publicada, que conserva en su casa, además de estar haciendo escuela el mismo, es también el responsable de una columna semanal en el tiempo; en el que no deja a un lado su estética nadaístas, sino por el contrario hace vivir el nadaísmo cada semana; y por tanto el hombre más publicado entre los nadaístas.

Entonces, si hay un paralelo con sus distancias entre Juan y Jota, y ello configura una identidad espiritual, que como ha sido demostrado va en contradicción de ciertas experiencias religiosas pero que se alimenta y vive gracias a ella; no quisiera seguir concluyendo lo evidente, sin dejar la posibilidad de otras lecturas y este espacio dedicado al gran Jota quisiera terminarlo con las palabras de su mentor poético Jaramillo Escobar. Jaramillo Escobar y Arbeláez, 2018, expresa:

Considero que en este momento quien mejor representa el nadaísmo es el poeta Jotamarío Arbeláez. De Gonzalo queda la rebeldía que ha atizado ferozmente. Esta

rebeldía y ferocidad son su mejor herencia, por lo que habrá que recordársele en caso de que se niegue a resucitar. (p.91)

Para concluir sobre “Todos quedaron llenos del Espíritu”, considerando las individualidades frente a las identidades espirituales puedo decir; que si bien el nadaísmo es una construcción espiritual alimentada por el cristianismo que es monoteísta; no tengo las enzimas intelectuales ni espirituales suficientes para proponer al espíritu del nadaísmo como uno solo, pensando en X504 quien era cercano al nosticismo y el esoterismo, o a Elmo Valencia (2016) quien aunque no permee este trabajo, fue Nadaísta y su precaria cordura más su riqueza intelectual me hacen dudar no si habitaba en él un espíritu Nadaísta, puesto que sí lo hacía; pero que no me ayudaría a acercarme por una postura monoteísta en dicha espiritualidad. Si hablamos de Arango y a él como el nadaísmo, podemos resolver que sí, su relación con cristo y sus discípulos hacen del nadaísmo un espíritu, el mismo que acompañó a Jesús, pero como la vanguardia no la hace uno solo, sino un conjunto de intelectuales; desconocer las posibilidades espirituales de los otros, sería desconocer al nadaísmo como Vanguardia.

CONCLUSIONES

En primera instancia el nadaísmo es fruto de la modernidad, de sus giros y características, que al ser conjugadas en el contexto colombiano se hacen Vanguardia y no solo una operación cultural de subversión; el manifiesto y los nadaístas dan fe de ello. Por consiguiente al realizar las lecturas del Nadaísmo en contexto, hemos descifrado la relevancia del mismo para la transformación de la cultural y la visión de espíritu; significando que el nadaísmo ha transgredido la tradición para instalarse como una nueva.

El nadaísmo construye una estructura espiritual alejada de la religiosidad; y hace de esta construcción, una dialéctica, donde se conjugan las creencias cristianas, con la experiencia poética de sus integrantes. Arango (1974), (1990), (1993), (1997), (2000), (2002), (2014), Jaramillo Escobar (2004), (2009), (2018), y Arbeláez (1970), (1986), (2011), (2014), (2016), (2018), son pilares para el estudio de la espiritualidad Nadaísta, que si bien cada uno tiene sus diferencias en relación con la vivencia espiritual de sus hermanos, en ellos se recoge la relación espíritu y poesía que permea todo el nadaísmo.

Arango personifica al profeta del antiguo testamento bíblico en relación con lo enseñado por la iglesia católica “el profeta anuncia y denuncia”; además también encarna la figura mesiánica de Cristo, siendo estas dos identidades la relación de Arango con la espiritualidad y su poesía.

Jaramillo Escobar o X504 presenta su poesía como producto de la mística, que entra en concordancia con lo expuesto por el misticismo español, salvando las diferencias religiosas, porque Escobar se aleja de ellas y su poesía es también contradictoria a los parámetros religiosos.

Arbeláez, encarna la presencia bíblica de Juan el apóstol, diciendo esto, su escritura poética emana la visión del discípulo, siendo el mayor en cuanto a escritura publicada, y haciéndose biblioteca andante de los escritos fabricados no solo por él, sino por el de todos sus hermanos nadaístas, esta identidad se fusiona con el erotismo y la visión de mujer que construye Jota y reúne la visión Nadaísta de la mujer.

La espiritualidad en relación al nadaísmo es una dialéctica, donde las espiritualidades poéticas se alejan de la religión y se acercan al misticismo o unión con Dios.

Como lector del nadaísmo deseo concluir que si bien el nadaísmo es una vanguardia iniciada por Arango, esta no muere al renunciar su fundador a ella pero si con su muerte; puesto que Arango era el nadaísmo, aun así hablando de su muerte como vanguardia y no como espíritu, porque dicho espíritu que sacudió a Colombia en los años sesenta por una década, esta guardada, esparcida y modificada en la persona de Arbeláez, a quien el espíritu Nadaísta a puertas de sus 79 años, conserva joven, y quizá con su fallecimiento este se lleve consigo la vigorosidad que el nadaísmo da, y aun así es muy pronto para hablar de ello, a mi amigo Jota le proclamo otros 60 años de nadaísmo para que conozca al menos una década de mujeres si es que ya no lo ha hecho.

También concluyo que el nadaísmo no sirvió para nada y su última gran victoria hecha derrota, fue la paz alcanzada por Humberto de la Calle, militante del nadaísmo, y que ahora dicha paz ha sido destruida por paramilitares, Centro Democrático y sus aliados; pero me alegra que al menos haya servido para ser pensada en este trabajo, quizá la única de sus victorias, aunque nunca hubieran buscado una.

REFERENCIAS

- Althusser, L, (2003). *Marx dentro de sus límites*. Madrid, España: Akal.
- Arango, G, (1993). *Obra negra*. Bogotá, Colombia: Plaza & Janés.
- Arango, G, (2018). *Primer manifiesto nadaísta*. Medellín, Colombia: Sílabo.
- Arango, G. (11 de abril de 1990). Su gran pasión era Dios. *Periódico El Mundo*. 3.
- Arango, G. (1974). *Fuego en el altar*. Bogotá, Colombia: Plaza y Janes.
- Arango, G. (1997). *Oleajes de sangre: Cartas íntimas del fundador del nadaísmo*. Medellín, Colombia: Librería La Pisca Tabaca.
- Arango, G. (2000). *Prosas para leer en silla eléctrica*. Bogotá, Colombia: Intermedio Editores.
- Arango, G. (2002). *Después del hombre*. Bogotá, Colombia: Hombre Nuevo Editores.
- Arango, G. (2014). *Obra*. Madrid, España: CEGAL.
- Arango, G. (23 de octubre de 1993). Una voz interior me revela el secreto de lo que busco. *El Colombiano*. 13.
- Arbeláez, J. (1970). *El libro rojo de Rojas*. Ciudad de México, México: Ediciones Culturales Internacionales.
- Arbeláez, J. (1986). *Doce poetas nadaístas de los últimos tiempos*. Bogotá, Colombia: Centro Colombo-Americano de Bogotá.

Arbeláez, J. (3 de marzo de 2011). Un día después de la guerra. [Mensaje en un blog]. Recuperado de: <http://flechaencendida.blogspot.com/2011/03/un-dia-despues-de-la-guerra.html>

Arbeláez, J. (30 de septiembre de 2014). El profeta en su casa. *El Tiempo*. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14618409>

Arbeláez, J. (31 de octubre de 2016). El más humilde del universo. [mensaje en un blog]. Recuperado de: <http://faustomarcelo.blogspot.com/2016/10/poemas-de-jotamario-arbelaez.html>

Arbeláez, J. (mayo de 2018). La Santidad en el Nadaísmo: Una recapitulación del movimiento en sus 60 años. [mensaje en un blog]. Recuperado de: <https://www.gonzaloarango.com/vida/arbelaez-jotamario-11.html>

Berman, M, (1981). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Madrid, España: Siglo XXI.

Biblia del Jubileo (2000). La Santa Biblia. Recuperado de: <https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Cr%C3%B3nicas%2022:12-14&version=JBS>

Bretón, A. (1924). Manifeste du surréalisme. Recuperado de: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4438381/mod_resource/content/1/Manifeste%20du%20surr%C3%A9alisme.pdf

Caycedo, M, J, (27 de agosto de 2008). Prohibición de viaje a pie. [mensaje en un blog]. Recuperado de: <https://www.otraparte.org/fernando-gonzalez/vida/prohibicion-viaje-a-pie.html>

De Jesús, S. T. (2017). *Las moradas*. Madrid, España: San Pablo.

Escobar, E. (2011). *Gonzalo Arango: Correspondencia violada*. Medellín, Colombia: Universidad CES Medellín.

García Márquez, G. (1975). *El coronel no tiene quien le escriba*. Buenos Aires, Argentina: Librería del colegio.

González, F. (1997). *Algunas verdades*. Medellín, Colombia: Hola Colina.

Hulin, M. (2008). *La mystique sauvage*. París, Francia: Presses Universitaires de France.

Jaramillo Escobar, J. (2004). Los poemas de la ofensa. Recuperado de: <https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/5-poemasOfensa-JaimeJaramilloEscobar.pdf>

Jaramillo Escobar, J. (2009). Método fácil y rápido para ser poeta. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/286/1/MetodoFacilSerPoeta.pdf>

Jaramillo Escobar, J. (2009). Poemas de tierra caliente. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/287/1/PoemasTierraCaliente.pdf>

Jaramillo Escobar, J. y Arbeláez, J. (2018). *X se escribe con J*. Medellín, Colombia: EAFIT.

LaVey, A. S. (1968). La Biblia satánica. Recuperado de: http://www.unicauca.edu.co/centroescritura/sites/default/files/documentos/guia_para_la_presentacion_de_trabajos_escritos_segun_las_normas_apa.pdf

León XIII. (1891). *Rerum Novarum*. Recuperado de: <https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/46080/1/208314.pdf>

Marinetti, F. T. (1909). Manifiesto futurista. Recuperado de:
<https://arteydisegno.files.wordpress.com/2010/02/manifiesto-futurista-1909.pdf>

Marx, K. (1975). *El capital: crítica de la economía política, volumen 1*. Madrid, España: Siglo XXI.

Maya, R. (2015). *Poemas escogidos*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.

MinJusticia (1902). Por la cual se dispone la celebración de una solemnidad religiosa. Recuperado de: <http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1172236?fn=document->

Kant, I. (1970). *Crítica de la Razón Pura*. Madrid, España: Clásicos Bergua.

Nietzsche, F. (2015). Dios ha muerto. Recuperado de:
http://bangediciones.com/wa_files/dios%20ha%20muerto.pdf

Nietzsche, F. (2006). *Así habló Zaratustra*. Madrid: Alianza.

Paz, O. (1974). *Los Hijos del Limo. La Tradición de la Ruptura*. Barcelona, España: Seix Barral.

Real Academia Española, (2019). *Diccionario virtual*. Recuperado de:
<http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=VbviL3T11DXX2dV8tdNN>

Tzara, T. (1918). Manifiesto dadaísta. Recuperado de:
<https://arteydisegno.files.wordpress.com/2010/02/manifiesto-dadaista-1918.pdf>

Valencia, E. (2016). *7 poetas nadaístas*. Caracas, Venezuela: El perro y la rana.

Wikipedia, (23 de julio de 2019). Religión en Colombia. [mensaje en un blog]. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_en_Colombia