

Propuesta de ponencia para el **III Congrés Català de Filosofia**, Palma de Mallorca del 21 a 23 de gener de 2015

*Les idees passen per la llengua
i el llenguatge però van més enllà*

ORALIDAD, ESCRITURA E IMAGEN

Pasado y presente de las formas de la filosofía

1. ¿ALGÚN LUGAR MÁS ALLÀ DEL ENSAYO?

En el 1954 T. Adorno publicaba su *Essay as a form*, un breve escrito donde, como bien indica su título, el autor nos propone el “ensayo”, género literario, como la forma de la (nueva) filosofía. Sintéticamente, lo que se nos explicita en el texto es una revisión crítica del contenido de la filosofía y de su metodología de exposición.

Por un lado, la forma del contenido de una filosofía que *se yergue sobre todo contra la doctrina, arraigada desde Platón, según la cual lo cambiante, lo efímero, es indigno de la filosofía...* Por otro lado, la forma discursiva *que asume en su propio proceder el impulso antisistemático e introduce conceptos sin ceremonias, inmediatamente, tal como los concibe y recibe*. Todo ello, dicho sea de paso, sin cuestionar la propia forma escrita en la que durante siglos se ha volcado la filosofía.

Si bien otros ya habían transitado antes sendas parecidas y en el siglo XX pudo ser una sugerente estrategia para algunos filósofos en su secesión de La Academia, la pregunta hoy vuelve a ser la siguiente: ¿es necesaria una nueva formulación de la crítica adorniana que incorpore explícitamente el cuestionamiento del uso de la escritura, esto es, la supremacía de la forma escrita en el quehacer de la filosofía?

Y ciertamente, no son novedad alguna los recelos o incluso el rechazo que han mostrado algunos filósofos hacia la escritura como herramienta de trabajo o medio de expresión filosófica. Recordar a Pitágoras o Sócrates, la tentación de reproducir una vez más el

mito platónico del Theuth y Thamus¹ o la desconfianza mostrada por el viejo Platón en pasajes de la Carta VII². O tal vez las palabras que en el *Crátilo* parecen llevar al extremo su crítica a la escritura (lenguaje) y expresa claramente por boca de Sócrates que la filosofía no es tanto una reflexión sobre el origen y conocimiento de los nombres, sino que ésta está o va hacia el mundo de los seres nombrados.

*En verdad, puede que sea superior a mis fuerzas y a las tuyas dilucidar de qué forma hay que conocer o descubrir los seres. Y habrá que contentarse con llegar a este de acuerdo: que no es a partir de los nombres, sino que hay que conocer y buscar los seres en sí mismos más que a partir de los nombres.*³

Más de 25 siglos después aún se oye el eco de estas palabras en la propuesta que hace Wittgenstein en su *Tractatus*⁴. La filosofía es desalojada de la autoproducción de contenidos para acabar disolviéndose en una “actividad” (4.112). Aparentemente reducida a revisión crítica de la lógica del lenguaje, que aun no siendo un buen método resulta ser el correcto (6.53). Es la forma de una filosofía cercana a la ciencia y que intuimos aún usa el lenguaje y la escritura formal.

Pero la actividad filosófica no se agota en el análisis del lenguaje ya que la mayor parte de ella, esto es, la ética, la estética o la metafísica, se encuentra fuera de él. No resultan expresables en una escritura inteligible y son, por así decirlo, arrancadas del lenguaje (6.42). Solamente se muestran en ese lugar silencioso al otro lado del límite, donde el pensamiento se quita su disfraz (4.002), son silenciosas páginas en blanco, son las incorrecciones de un buen método, son otras formas de filosofía, posiblemente más cercanas a los seres que a sus nombres (6.4312).

Otros filósofos entre Platón y Wittgenstein han sugerido, con distintos matices, posiciones similares de rechazo o recelo a la escritura como medio de la filosofía. Y también desde el discurso de la literatura se ha criticado el culto al libro o sostenido la

¹ *Fedro*, Platón. Ed. Gredos 1992. 274c y siguientes "Tengo que contarte algo que oí (*akoén*) de los antiguos (*ton protéron*), aunque su verdad (*alethès*) sólo ellos la saben..." (anexo 1)

² *Carta VII*, Platón. Ed. Gredos 1992.

³ *Crátilo*, Platón. Ed. Gredos 1992. 439b

⁴ *Tractatus logico-philosophicus*, L. Wittgenstein. Alianza editorial 1993.

idea de que la escritura no es suficiente y que, llegado el caso, hasta se puede prescindir de ella.

El escritor nada pide porque nada – ni aun voz ni pluma – necesita, y le basta con la memoria. Amordazado y maniatado, el escritor sigue siendo escritor. Y muerto también.

⁵

Pero baste lo dicho para situarnos ya más allá del ensayo y de la propia escritura... *alea jacta est.*

2. LA TESIS DEL PITAGORISMO BINARIO

*Yo desconfío de todos los sistemáticos y me aparto de su camino. La voluntad de sistema es una falta de honestidad.*⁶

Así hablaba la inocente fiera de Nietzsche antes de ser sepultado, junto con toda la filosofía, bajo la ingente cantidad de imágenes y palabras de un sistema informacional de evolución caótica. Información y conocimiento en crecimiento exponencial. La verdadera voluntad de poder se revela como una voluntad de sistema que devora el pasado y el presente a base de patrones que se autoalimentan y autoconocen en una vertiginosa sucesión de datos.

(P1) El pasado y el presente de la filosofía no están escritos, sólo son Oralidad e Imagen (número).

Así habla una instintiva y feroz estética filosófica, heredera del recelo pitagórico a la escritura, que venera a los ágrafos, los aforismos silogísticos y abraza ciegamente las imágenes matemáticas de la tecnología infinita e instantánea del *Big Data*, donde solo cabe la información como cantidad y la verdad como aproximación estadística. *¡Uno no ha muerto! Su incorrupto cadáver matemático yace inmóvil y desafiante ante vuestros incrédulos ojos.*

⁵ *La colmena*, C. J. Cela. Última recapitulación, Pàg. 19. Ed. Bruguera 1980.

⁶ *El Crepusculo de los ídolos*, F. Nietzsche. Sentencias y Flechas (26) Alianza editorial 1986

Altiva exhibiría una silenciosa ontología orientalista del ser y no-ser binario, “Todo es 0 y 1”, y la lógica filosófica de los algoritmos y códigos fuente. Poco más podría aportar este género binario de pitagorismo en foros filosóficos o académicos. Su medio es numérico, digital, así como sus palabras e imágenes...

En su adiós un soberbio homenaje a Galileo Galilei por enseñarle las letras del grandísimo libro de la Naturaleza⁷, una especie de *chill out* filosófico⁸ con estética cinematográfica inspirado en el silogismo de Maximilian Cohen⁹

11:15, restate my assumptions: 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph these numbers, patterns emerge. Therefore: There are patterns everywhere in nature.

2.1 NOTA A P1

Pese a representar posiblemente la opción más honesta, después de más de veinte siglos de libros y una posición (imagen) más que discreta de los filósofos y la Filosofía en la cultura europea (occidental) contemporánea, existe varios aspectos que impiden defender con rigor la tesis P1 más allá del divertimento necesario previo. Uno fundamental sería la propia continuidad del presente escrito, por así decirlo, se autocancelaría. Otro de ellos (y no menor): implica despreciar muchas de las grandes obras “escritas” de la filosofía. Y ya sea porque son reflejo de la oralidad o porque deliberadamente se concibieron en “palabra escrita” no podemos olvidar ni debemos obviar la filosofía que se esconde tras las letras de la poesía, la novela, el ensayo, el teatro, el tratado...

3. FILOSOFÍA ESCRITA

⁷ *Il Saggiatore, (El ensayador)*, Galileo Galilei, 1623 (anexo 2)

⁸ *A philosophical chill out*, Humbert Ruiz Gil. Comunicación presentada en el 10th International Conference on Philosophical Practice 2010 en Leusden, Holanda.

⁹ Fragmento extraído de la película *Pi, fe en el caos*. Director: Darren Aronofsky. Guión: Darren Aronofsky. 1998 (anexo 3)

Siempre discutibles, ya que la cantidad de los excluidos es considerable, destacar un par de los fragmentos memorables de la filosofía escrita. El primero sería una de las definiciones sobre el tiempo apuntadas por Aristóteles¹⁰: *el número del movimiento según el antes y el después (Física, IV, 11, 219b)*

El otro fragmento pertenece a Kant y en él nos habla de una isla *que ha sido encerrada por la misma naturaleza entre límites invariables. Es el territorio de la verdad -un nombre atractivo- y está rodeado por un océano ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión, donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen prontamente producen la apariencia de nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas al navegante ansioso de descubrimientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás.*¹¹

Y cabría mencionar los grandes escritos o libros de la filosofía como la *Teogonía* de Hesiodo, la *Odisea* de Homero, los *Versos Áureos* pitagóricos, La *Politeia* de Platón, La *Metafísica* de Aristóteles, las *Meditaciones* de Descartes, la *Ética* de Spinoza, el *Tratado sobre la naturaleza humana* de Hume, la *Crítica de la Razón Pura* de Kant, la *Fenomenología del Espíritu* de Hegel, el *Ser y Tiempo* de Heidegger, el *Tractatus* de Wittgenstein...

También se podrían nombrar libros menos conocidos o más actuales pero la lista sería larga y la intención aquí no es llegar al final de ella. Solamente con ese puñado de libros y citas mencionadas parece ya oportuno moderar la anterior tesis (P1 convertida en un divertimento necesario) y decir:

(P2) *El pasado y el presente de la filosofía no sólo están escritos, son también oralidad e imagen.*

Y acto seguido, tras esta nueva formulación, iniciar junto a la anterior una lista provisional de “las imágenes de la filosofía no escrita”, aquella filosofía que no escoge como imagen única la palabra escrita sino que recupera la oralidad y/o que de nuevo se apodera de las formas, los volúmenes y los colores de la imagen.

¹⁰ En el denominado tratado aristotélico del tiempo: *Física*, IV, 10-14, 217b29-224a 17.

¹¹ *Crítica de la Razón Pura*, Immanuel Kant, Ediciones Alfaguara. 1993 (1787). A235 B295

4. FILOSOFÍA NO-ESCRITA

La muestra de obras o producciones de artistas, gestores, profesionales varios e incluso de algún filósofo que a continuación son brevemente expuestas intentan recordarnos una vez más que el pasado y el presente de la filosofía no sólo están escritos sino que son también oralidad e imagen. Que junto al libro están otras manifestaciones culturales que a lo largo de la historia se han ido tejiendo junto a los hilos del pensamiento y la *praxis* filosófica.

Antes pero de enumerar la muestra cabría situar fuera de ella, no por desprecio sino por respeto, toda filosofía vulgar¹² o dialogo mundano con el que algunos filósofos temen ensuciarse. Difícilmente puede considerarse obra (acabada) la infinidad de efímeras conversaciones, debates y tertulias de café o sobremesa en las que espontáneamente “se arregla el mundo”. Es la filosofía de pura oralidad, aquella de la que no hay constancia escrita de ella y de la que poco cabe escribir.

4.1 PINTURA

Escuela de Atenas de Rafael (pintura) 1512

Merece iniciar esta nueva lista el fresco de Rafael la *Escuela de Atenas* que sin duda alguna se ha convertido en el icono de la filosofía, la imagen que mejor representa la filosofía fuera de los círculos de la propia filosofía.

Muchos son los aspectos que han llevado a esta pintura a convertirse en *la imagen* y no es este lugar para su análisis. Destacar simplemente un par de elementos, por un lado, la majestuosidad del emplazamiento, la *Stanza della Segnatura* que forma parte de los Museos Vaticanos. Por otro lado, concretando en la pintura, la potencialidad explicativa de la disposición de los personajes de la escena representada, especialmente la de los dos centrales, y la enigmática apariencia de algunos de ellos.

¹² O también saber popular, de tradición oral que pervive por ejemplo en los refranes o adagios.

En qué medida esta obra ha contribuido más a la filosofía que muchos libros de filosofía es una cuestión en la que no merece la pena entrar, ni sobre esta pintura ni sobre las que siguen. Cada una en su medida muestra diferentes caminos en los que encontrarse y caminar con la filosofía.

***Caprichos y Disparates* de F. Goya (pintura) 1799**

El segundo lugar de nuestra lista lo ocupa un grabado. Se trata del *Capricho* nº43 de Goya, el conocido *El sueño de la razón produce monstruos*. Pintado en él vemos en la parte baja del cuadro un joven sentado en una silla y reclinado sobre una mesa durmiendo. En el frontal de la mesa la leyenda que da título al *Capricho*. El resto del espacio es ocupado por la oscuridad de un sueño poblado de murciélagos, lechuzas búhos y otros seres de la Noche.

Muchas son las interpretaciones vertidas sobre el sentido de cada uno de los *Caprichos*, y como en el caso de la serie de los *Disparates*, algunas de sospechosa actitud moralizante. Lejos de ellas, y en el caso del nº 43, se distinguen las sombras sinuosas de las palabras de las *Meditaciones Metafísicas*¹³ de René Descartes, publicadas por primera vez en 1641. *Supongamos, pues ahora, que estamos dormidos...* nos dice Descartes antes de retirarse del mundo y engendrar en el sueño de la razón dos grandes monstruos: el *cogito* y Dios.

4.2 ESCULTURA

***El Pensador* de Auguste Rodin (escultura) 1902**

En tercer lugar, y posiblemente por ser la más joven, *El Pensador* de Rodin. Una escultura en la que muchos filósofos se han visto reflejados y en la que otros han visto la esencia misma de la filosofía, el acto de pensar.

¹³ Título completo *Meditaciones metafísicas en las que la existencia de Dios y la distinción real entre la mente y el cuerpo son demostradas*.

En su origen llamada El Poeta, la escultura, hecha de bronce fundido, representa a un hombre desnudo sentado en una piedra y reclinado hacia delante, su puño derecho le cubre la boca y la barbilla, apoya su codo en el muslo izquierdo así como su brazo izquierdo, dejando caer la mano sobre la rodilla. En su rostro una expresión tibia. Es el mismísimo Dante, pensativo ante las puertas del infierno, convertido en filósofo.

4.3 TEATRO¹⁴

***Max Black* de Heiner Goebbels (teatro) 1998**

Max Black es un montaje teatral concebido para un solo actor, André Wilms, que ya trabajó con Goebbels en *Ou bien le débarquement désastreux*. De hecho empieza donde ésta acaba: un investigador en su laboratorio. Es un laboratorio de ideas donde Goebbels, entre música, reacciones y enigmáticos instrumentos, salpica con los textos de L. Wittgenstein, Paul Valéry y Max Black entre otros.

En el centro del escenario una gran mesa de un científico con muchas cosas pequeñas: una máquina de café, una lámpara de escritorio, tubos de ensayo, frascos, platos, vasos, un teclado musical, instrumentos de cuerda... Al otro lado de la mesa una silla vieja. A la derecha del escenario en bicicleta al revés y dos cajas, a la izquierda otra mesa, más pequeña, también con un montón de cosas encima... se pueden observar fuegos encendidos, humos y chispas, reacciones en cadena, instrumentos de investigación... lógica, física, química, semiótica... trabajo, trabajo... *trabajar el trabajo* ... proceso, actividad recursiva... velocidad... *Se es rápido o no se es nada* ruge como principio máximo de un mundo sin tiempo, acelerado y meta-infinito. Una tarea eterna de búsqueda de sentido a una realidad cada vez más amplia y lejana donde el lenguaje (la música) surge como instrumento de conocimiento de la materia-mundo y objeto mismo de análisis.

La especialización me es imposible. Yo hago sonreír a la gente. Usted no es ni poeta, ni filósofo, ni geómetra ni nada. No profundiza en nada. ¿Con que derecho habláis de las

¹⁴ Para un acercamiento a otras obras de teatro contemporáneo relacionadas con la filosofía: *Imagen y filosofía en el teatro actual*, Humbert Ruiz Gil. En "VIII Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán" 2013.

*cosas a las cuales no os habéis consagrado?... Yo soy como el ojo que ve aquello que ve: el más mínimo movimiento cambia el muro en nubes, la nube en reloj...*¹⁵

4.4 PERFORMANCE

***Alien Dreamtime* de Terence McKenna (performance) 1993**

Alien Dreamtime es una actuación video - musical en la que el antropólogo estadounidense Terence McKenna expone sus ideas y teorías, especialmente de su libro *El manjar de los dioses*, acompañado de grupo un grupo de músicos y artistas visuales.

Fue un evento multimedia grabado en vivo en febrero (26 y 27) de 1993 en el Transmission Theater de San Francisco, California. La actuación se dividió en tres movimientos, cada uno referido a una las teorías retrofuturistas y etnobotánicas de Terence McKenna: Arcaic Revival, Alien Love y Time Wave Zero. La presentación de McKenna se combinó con los efectos visuales del Vj neo-psicodélico Rose X, las texturas musicales improvisadas de Space Time Continuum y el didgeriduista, Stephen Kent.

Pese a lo discutible y estrambótico de muchas de las tesis que expone McKenna (o el gusto por las proyecciones psicodélicas), merece ser incorporado a la muestra por la osadía mostrada, puede que hasta desvergüenza, de prestarse a teorizar o comunicar sus ideas en tal “formato”.

Rap one: the Arcaic Revival... La historia se termina, porque la cultura dominante ha llevado a la especie humana en un callejón sin salida. Y cuando se acercan las catástrofes inevitables, la gente busca metáforas y respuestas. Cada vez que una cultura se mete en problemas, ella se arroja de vuelta al pasado buscando el último momento cuerdo que ha conocido. Y el último momento cuerdo que ha conocido era en las llanuras de África, hace unos 15.000 años, mecido en la cuna de la gran diosa con cuernos... antes de la historia. Antes de los ejércitos permanentes, antes de la

¹⁵ Fragmento de la obra atribuido a Paul Valery.

*esclavitud y la propiedad, antes de la guerra y los alfabetos fonéticos y el monoteísmo. Antes, antes, antes...*¹⁶

4.5 CAFES FILOSÓFICOS

Una de las formas más amenas en las que se ha materializado la práctica filosófica y que ha servido como vehículo de divulgación es el Café Filosófico. Inspirado por el ambiente de los primeros Cafés, el gusto por el diálogo y la tertulia filosófica, monsieur Marc Sautet empezó a dirigir en el año 1992 su primer Caphé – Philos en uno de los cafés más famosos de París, el Cafè des Phares, situado en la plaza de la Bastilla. Nacían así los denominados Cafés Filosóficos, espacios de debate y crítica filosófica donde poder contrastar o compartir ideas y conocimiento, acompañados del elegante y cálido aroma de un buen café. Desde entonces cafés de todo el mundo, museos, centros culturales e incluso empresas ofrecen la posibilidad de participar en cafés y tertulias filosóficas a sus trabajadores, usuarios o clientes.

Aunque existen diferentes modalidades y formas de realzar un café filosófico, en función de sus objetivos, la periodicidad en la que se realicen, la duración o el número de participantes, en general, todos comparten la presencia de un “facilitador” que inicia, conduce, articula e incita al debate abierto, respetuoso y razonado sobre la temática establecida. De la misma manera se puede establecer de forma general que la estructura de un café filosófico consta de cuatro partes de desarrollo con una duración estimada de 2 horas (que pueden variar orden y duración según la temática concreta de la sesión): Bienvenida y presentaciones. Breve introducción o contextualización de la temática de la sesión. Diálogo o debate abierto. Acción de cierre.

Pero más que teorizar lo más interesante sea acudir y participar en alguno de los que desde ya hace algunos años vienen realizando filósofas y filósofos en diversas ciudades del mundo. Destacar como referentes Roxana Kreimer en Buenos Aires y Carmen

¹⁶ Palabras que inician la exposición de Terence McKenna en *Alien Dreamtime*.

Zavala (Buho Rojo) en Lima. Como más cercanos el Café Filomania¹⁷, que se realiza en Barcelona y Madrid, y El Café dels Filòsofs¹⁸ en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

4.6 OTRAS OBRAS Y EXPERIENCIAS

Otras obras y experiencias que han quedado fuera de esta escueta selección mencionada también se muestran como lugares donde la forma escrita de la filosofía puede modular hasta disolverse en el discurrir de la oralidad o fundirse en la imagen de un momento continuo e infinito.

La lista de las imágenes de la filosofía no escrita sería tan larga y discutible como la anterior. A la pintura, la escultura, el teatro o los cafés filosóficos añadiríamos programas de radio, películas, cómics, videos, la webs, videojuegos, apps, exposiciones, *chill outs*... Productos y experiencias que toman a la filosofía como inspiración o experimento y trascienden su mera forma escrita, ampliándola y complementándola, y en cierto modo, acercando la filosofía al mundo o haciéndola mundaneidad.

A modo de final basten dos breves anotaciones, una al mundo del cine y otra a los videojuegos. No podrían faltar en esta lista las obras maestras de la cinematografía que tanto han educado a la cultura occidental en el siglo XX. *Metrópolis* (F. Lang 1926), *El gran dictador* (C. Chaplin 1945) *Pi, fe en kaos*, ya mencionada en este escrito, o *El atlas de la nubes* (2012) de los hermanos Wachowski donde la aparición del de filósofo ruso Solzhenitsyn y el tratamiento de la temporalidad bien merecen consideración filosófica. *Los crímenes de Oxford* (2008) del español Alex de la Iglesia donde nos inmortaliza a un Wittgenstein sentado en un capo de batalla escribiendo notas para su *Tractatus*... ¡y tantas otras!

Para terminar, la imagen llevada al extremo... los videojuegos. Estas obras o productos de la potente industria del *entertainment* tecnológico bien merecen otro lugar para ser tenidas en consideración. En un inicio despreciados y posteriormente considerados origen de desordenes mentales en los jóvenes, los videojuegos se han convertido hoy en

¹⁷ www.cafefilomania.com

¹⁸ www.mimesis.cat

una industria global respetada y cada vez más influyente, con un volumen e impacto superior al mundo del cine, música y teatro juntos.

Aquí no cabría solo destacar aspectos como por ejemplo la rudimentaria mitología del *God of War* (videojuego) o las similitudes con la *Divina Comedia* del *Dantes Inferno* (videojuego) o el simpático *Filosofofighters* (videojuego) brasileño. La industria del videojuego no solo re-utiliza los antiguos (y siempre presentes) mitos o los personajes de la literatura (como ya hizo el cine en su momento) sino que su influencia se hace notar cada vez más en la tendencia a la *gamification*¹⁹ de entornos, digitales o no, de relación entre personas (familia, escuela, trabajo...). Y respecto a esto último la filosofía no puede quedar al margen, la lástima es que éste ya es tema para otro tiempo, cercano pero futuro.

EPÍLOGO ¿por qué no existen dos listas?

Seguramente es en la poesía o en el teatro (y posteriormente también en los cafés filosóficos) donde mejor se aprecia que la distinción entre filosofía escrita y filosofía no-escrita es más instrumental o de método que real. No existen dos listas, no existen de hecho dos Filosofías.

Aunque algunas obras contemporáneas de teatro digital pueden prescindir de *libretto* e incluso de la palabra escrita o hablada, la intención de cualquiera que escriba o piense una obra de teatro, filosófica o no, es que se llegue a representar. Y de la misma manera ocurre con los cafés filosóficos o la poesía. Por decirlo en otras palabras, la forma escrita (o pensada) de la obra de teatro (del café filosófico o poesía) reclama su dramatización, esto es, incorporar la oralidad y la imagen para completar su cometido. Sin este tránsito o modulación entre las formas, la obra de teatro, el café filosófico o la poesía podrán ser leídos, en algún caso, pero no escuchados ni vistos. Y hasta que eso ocurra no habrá propiamente ni poesía, ni teatro, ni café filosófico.

¹⁹ Toscamente traducido al español como ludificación, juegoización o jugueterización.

Oralidad, escritura e imagen representan el pasado y presente de las formas de la filosofía, tres formas en las que la filosofía ha vivido y transitado durante más de dos milenios y a las que hoy no se puede ni se quiere renunciar.

ANEXOS

1. Fragmento *Fedro* (274d-275b), Platón

Sócrates.- Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Theuth. Fue éste quien, primero, descubrió el número y el cálculo, y, también, la geometría y la astronomía, y, además, el juego de damas y el de dados, y, sobre todo, las letras. Por aquel entonces, era rey de todo Egipto Thamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como a Thamus llaman Ammón. A él vino Theuth, y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Thamus a Theuth, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Theuth: "Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría". Pero él le dijo: "¡Oh, artificiosísimo Theuth! A unos les es dado crear arte, a otros, juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la

mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad.

A pesar de lo dicho, un poco más adelante Platón parece no descarta la escritura: *Sócrates.- Pero mucho más excelente es ocuparse con seriedad de esas cosas, cuando alguien, haciendo uso de la dialéctica y buscando un alma adecuada, planta y siembra palabras con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las planta, y que no son estériles, sino portadoras de simientes de las que surgen otras palabras que, en otros caracteres, son canales por donde se transmite, en todo tiempo, esa semilla inmortal, que da felicidad al que la posee en el grado más alto posible para el hombre.*

Fedro (277a)

2. Fragmento *Il Saggiatore*, Galileo Galilei, (1623)

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intendere la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

(La filosofía está escrita en ese grandísimo libro [de la naturaleza] que continuamente está abierto a los ojos (me refiero al universo), pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, y conocer los caracteres en los que está escrito. Este libro está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos, y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto)

3. Ficha técnica π , *fe en el caos* y fragmento

Título original . π *Faith in Chaos*. Director: Darren Aronofsky. Actores: Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman, Pamela Hart. Guión: Darren Aronofsky. Producción: Filmax International EE UU 1998. Distribución: Filmax.

Fragmento película en español http://catedu.es/matematicas_mundo/CINE/cine_Pi.htm

11:15, Reitero mis sospechas:

1. Las Matemáticas son el lenguaje de la Naturaleza. 2. Todo lo que nos rodea se puede representar y entender a través de los números. 3. Si tu escribes estos números, los patrones emergen. Entonces, hay patrones en todos los lugares de la naturaleza

¿Qué es la Bolsa? Una inmensidad de números que representa la economía global. Millones de manos y de mentes trabajando, una red inmensa llena de vida; un organismo, un organismo natural.

Mi hipótesis: la Bolsa también forma un patron. Lo tengo delante, escondido entre los números. Siempre lo ha estado.