

José Ortega y Gasset

Notas de trabajo para la conferencia "La función de la matemática en la cultura"*

Edición de **María Isabel Ferreiro Lavedán** y **José Ramón Carriazo**

ORCID: 0000-0003-2841-6078

ORCID: 0000-0002-0347-1284

Introducción

Las notas de trabajo de José Ortega y Gasset que presentamos en este número están incluidas en una carpeta que lleva el título de "[Borradores de cuatro conferencias]", signatura B-52/1, conservada en el Archivo de la Fundación José Ortega y Gasset, y que hasta ahora no había sido datada. Se trata de un autógrafo orteguiano, con un fragmento mecanografiado, que contiene cuatro conferencias, la primera de las cuales hemos identificado como la ofrecida por Ortega en el Ateneo madrileño el 31 de enero de 1914 bajo el título "La función de la matemática en la cultura", reseñada al día siguiente en *El Imparcial* (cfr. "Relación de reseñas de prensa de *El Imparcial* relacionadas a José Ortega y Gasset desde 1909", signatura PB-447/1). Además de ser reseñada en el rotativo mencionado, el *Heraldo de Madrid* y *El Liberal* dieron la noticia de la conferencia y ofrecieron un resumen de su contenido el mismo 1 de febrero de 1914.

Ortega, según la prensa del momento, habló de las matemáticas desde Pitágoras a Kant, y se centró sobre todo en Pitágoras, Platón, el Renacimiento y Kant mismo. Los diarios nos informan de que el curso había sido organizado por la Sociedad de Estudios Matemáticos y celebrado en el Ateneo madrileño con la asistencia, entre otras personalidades, del Ministro de Marina,

* Este trabajo se integra en los resultados del proyecto de investigación: HUM2006-11870/FISO, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Cómo citar este artículo:

Ferreiro Lavedán, M. I. y Carriazo Ruiz, J. R. (2007). Notas de trabajo para la conferencia "La función de la matemática en la cultura". *Revista de Estudios Orteguianos*, (14/15), 23-39.
<https://doi.org/10.63487/reo.585>

Revista de
Estudios Orteguianos
Nº 14/15. 2007
mayo y noviembre

que presidió el acto, y del señor Labra, presidente del Ateneo. La conferencia reseñada, en notas, corresponde a las primeras siete hojas del manuscrito que vamos a ofrecer ahora al lector. Los otros tres manuscritos agrupados en esta carpeta son: “Tenemos todos los ingredientes...”, dos páginas numeradas como 8 y 9 que contienen notas de trabajo sobre filosofía de la vida, vocación y la oposición individualidad/colectividad; “La situación actual...”, tres páginas numeradas independientemente, con una cita de la “Introducción” a la *Lógica formal y trascendental*, de Edmund Husserl —publicada el 1929 en el *Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung*, volumen X, página 4—^{oo}, mecanoscrita, sobre la pérdida de fe en la ciencia, y varias notas de trabajo manuscritas de Ortega comentándola que corresponden a la preparación de “Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia” (1941); y “Tales...”, 3 hojas sin numerar sobre las cosas, la realidad, las ideas, el ente, en diálogo con Tales, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Platón, Aristóteles y la Edad Moderna (Descartes y la duda).

Criterios de edición

La edición de estas notas de trabajo reproduce fielmente la forma circunstancial y privada en que fueron escritas, con el objeto de que lleguen al lector precisamente como lo que son: “notas de trabajo”. Se trata, en este caso concreto, de las notas privadas redactadas para la conferencia del Ateneo madrileño y algunas más a modo de breves apuntes para un desarrollo ulterior de ideas o, en cuanto al texto mecanografiado, anotaciones al hilo de la lectura de Husserl, como hemos apuntado.

Presentamos las notas tal y como aparecen ordenadas en las carpetas citadas, con el deseo que anima esta sección de mostrar la forma en que se conservan en el Archivo.

Cuando las notas remitan a ideas contenidas en el *corpus* publicado de Ortega, se reproducirá al pie algún párrafo destacado donde se aluda al tema en cuestión, junto a la referencia de su lugar en las *Obras completas* (tomos I-VII, Madrid: Fundación José Ortega y Gasset/Taurus, 2004-2007; para la obra publicada tras la muerte de Ortega redactada con posterioridad a 1925, se señala *Oc83*, pues se sigue aún la edición de Madrid: Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1983; en ambos casos se indica, tras el año de publicación entre paréntesis —o el año de redacción seguido de ? si se trata de escritos editados póstumamente—, el número de tomo en romanos y el de página en arábigos).

^{oo} Agradecemos esta información al profesor Javier San Martín, que muy amablemente nos la facilitó.

Cuando las notas consignan los libros utilizados por Ortega, se indica a pie de página la referencia exacta del libro mencionado. Asimismo, cuando remiten a una o varias páginas determinadas de un texto, se transcribe, siempre que ha sido posible, el párrafo o párrafos señalados por Ortega en los ejemplares que él mismo manejó. Para ello nos hemos valido de su biblioteca personal, conservada en la Fundación José Ortega y Gasset^{***}.

Respecto a los criterios de edición, se mantienen los rasgos de la pluma de Ortega, incluidos los guiones y otros signos de puntuación. Se normaliza la ortografía y se desarrollan las abreviaturas habituales de Ortega (“ej” por “ejemplo”, “q” por “que”, etcétera). Cuando esas abreviaturas son iniciales que remiten a términos reconocibles, se mantiene la abreviatura y se completa la palabra señalando el añadido entre []. Del mismo modo, todo añadido de los editores va entre []. Las palabras ilegibles se señalan con [.]. Cada nota va precedida de *. El cambio de cara o página en la ficha se marca con //, el comienzo de subcarpeta con **, y el de carpeta con ***. Los términos tachados se señalan asimismo al pie. Los subrayados de Ortega se reproducen mediante cursiva.

^{***} Anotado y subrayado por Ortega: René DESCARTES (1596-1650), *Oeuvres choisies de Descartes: Discours de la méthode-Méditations métaphysiques- Des passions en général- Règles pour la direction de l'esprit- Recherches par la lumière naturelle, etc.* (Nouvelle édition revue d'après les meilleurs textes), Paris: Librairie Garnier Frères, s. f.; ídem, *Oeuvres de Descartes; publiées par Charles Adam and Paul Tannery, sous les auspices du Ministère de l'Instruction Publique*, Paris: Léopold Cerf, 1897-1913, (12 vols.); Edmund HUSSERL (1859-1938), *Logische Untersuchungen (Untersuchungen zur Phänomenologie der Erkenntnis)*, Halle: Max Niemeyer, 1901; ídem, *Logische Untersuchungen (I: Prolegomena zur Reinen Logik. II: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis)*, Halle: Max Niemeyer, 1913.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Notas de trabajo para la conferencia

“La función de la matemática en la cultura”

1/

El hombre ser vivo –como tal natural. Pero ¿Y si existen para él ciertas cosas que no nacen ni mueren? Esta función de relacionarse, de entrar en trato, con lo que no nace y muere –no será natural.

De una frase decimos que tiene sentido: de otra que no. ¿Dónde están los sentidos de las frases? ¹ Los ángulos de un triángulo euclidiano... Bien que el tocar y el ver sean funciones naturales: la mano que toca y el objeto tocado, la retina y lo visto están en el espacio – el espacio tiembla – la ecuación energética se realiza – Pero el sentido no se toca ni se ve ni se oye! no está en parte alguna – los colores se ven, ² los sonidos se oyen, los sentidos se entienden, se piensan. Entender no es una función natural.

La justicia: es una calidad extranatural, es un sentido o valor moral que entendemos.

³ /El arte: no las palabras de una poesía. Hamlet ¿dónde está?/⁴

De modo que ⁵ tras el orbe de las cosas naturales aparecen orbes superiores donde habitan los objetos ideales, las ideas, los valores morales y artísticos: en una palabra – hay el mundo de la natura y el de la cultura. //

2/

Hay, pues, una función cultural del hombre y esto es el hombre como otra cosa que el infrahombre, que el animal.

¹ Lo moral [tachado]

² las resistencias [tachado]

³ La poesía [tachado]

⁴ [Superpuesto]

⁵ sobre [tachado]

No son esos mundos menos reales sólo que /exigen/⁶ más de nosotros.

Realidad violenta – El abrir los ojos.

Realidad que descansa sobre nuestra voluntad.

La voluntad de la cultura – en lo que tiene /esta voluntad es el nombre – “Yo miembro de una raza me declaro que de lo oscuro aspira hacia lo claro”/⁷ de no imperada por la necesidad biológica,

Influencia indirecta en la vida material. Cultura como conjunto de las realidades y como la función de llegar hasta ellas.

Como conjunto de realidades superiores verdad y valores morales y estéticos.

La verdad como verdad sobre las cosas: su momento de claridad, de transparencia. ⁸ La ciencia instrumento de la cultura –aunque las verdades no sean más que los valores.

¿Y qué significa la ciencia matemática en la ciencia – instrumento de la cultura?⁹

La existencia de las verdades como tales verdades coincide con la historia europea. El papiro de Ring: astronomía de pastores. La verdad no es acertar: el rinoceronte y la topografía.

Poesía ¹⁰ y ciencia nacen en Grecia.

El arpa eólica.

La acústica: los números fijan la fugitividad de los sonidos. Del oído son traspuestos a la medida de las cuerdas¹¹. Las cosas *son* números. Las dos clases de objetos. Los objetos //

3/

insensibles prestan su privilegio a las cosas sensibles: las “purifican” término pitagórico. Su pureza, /su claridad/¹² es su ser. ¹³ Nacimiento a la vez de la filosofía, de la mat[emática], de la física.

⁶ [Superpuesto]

⁷ [Superpuesto. “El hombre tiene una misión de claridad sobre la tierra. Esta misión no le ha sido revelada por un Dios ni le es impuesta desde fuera por nadie ni por nada. La lleva dentro de sí, es la raíz misma de su constitución. Dentro de su pecho se levanta perpetuamente una inmensa ambición de claridad — como Goethe, haciéndose un lugar en la hilera de las altas cimas humanas, cantaba: *Yo me declaro del linaje de ésos / Que de lo oscuro hacia lo claro aspiran*. Y a la hora de morir, en la plenitud de un día, cara a la primavera inminente, lanza en un clamor postrero un último deseo, la última saeta del viejo arquero ejemplar: ¡*Luz, más luz!*”, *Meditaciones del Quijote* (1914). I, 788]

⁸ Justo [tachado]

⁹ [“No hay modo de entender bien al hombre si no se repara en que la matemática brota de la misma raíz que la poesía, del don imaginativo”, *Ideas y creencias* (1940). V, 671]

¹⁰ [.] [tachado]

¹¹ [“no es posible una buena óptica o una buena acústica si no existe una buena mecánica”, “Un rasgo de la vida alemana” (1934). V, 347]

¹² [Superpuesto]

¹³ La inves [tachado]

El número primer objeto ideal.

Además, como dando el ser a lo sensible: física – El número como “μέτρον¹⁴”; como πέρας¹⁵ – limitador, fijador.

Detención de la física: es menester cultivar antes el instrumento, la matemática. Su aislamiento.

Platón cima de Grecia desde la cual hace unos gestos que han ido recogiendo las cumbres sucesivas de la historia.

μηδεὶς ἀγεωμέτρειος εἰσίτω¹⁶

Platón comprende que aún no puede hacerse física: el “Timeo” postula una estereometría¹⁷.

το πλέος χου ἕκατον ως ἄρα μέτρα τύχη περιπασετον τὰ γινόμενα – γένεσις εἰς οὐσίαν¹⁸. Prototipo de las ideas.

Las sensaciones παρακακουσιν την νοεσιν εἰς ἐπίσκηψιν¹⁹ – Los números responden – ellos dan las primeras determinaciones exactas, el primer ser y proponen –problemas exactos– al pensar. Son paracletos, egerticos.

En la cultura como esfuerzo: educación platónica – τα ἔρότικα ἢ τα μαθηματικά²⁰ – Sócrates sólo de amor sabe. Pascoli *L'amore appetito di bellezza*²¹. El amor como esfuerzo. //

4/

Se ama lo que no se tiene: Don Juan – el amor es la divina insatisfacción – la ciencia como amor. Ni Dios ni la bestia – μαθηματικὴ ἔρος²².

¹⁴ [“medida; instrumento para medir, vara, pértica; medida de capacidad de áridos o líquidos esp. las más comunes [...]; justa o propia medida; regla o norma de derecho; cantidad, medida, dimensión, extensión, espacio, largura, anchura; medida completa, plenitud [...]; punto propio o exacto [...]; medida de verso, verso”. José M. PABÓN S. DE URBINA y Eustaquio ECHAURI MARTÍNEZ, *Diccionario Griego-Español*, Barcelona: Spes, 1943, s. v.]

¹⁵ [“fin, término, extremo, frontera, linde; el más alto grado.” (PABÓN – ECHAURI, *op. cit.*, s. v.)]

¹⁶ [Superpuesto. “No entre quien no sepa geometría”: es la inscripción que había hecho poner Platón encima de la entrada de la Academia. Agradecemos a los profesores Daniel Riaño Rupilanchas y Diego Varela Villafranca la amabilidad con la que nos han facilitado este dato]

¹⁷ [“En el *Timeo* leemos que el Dios o demiurgo al conformar el mundo quiere que éste sea lo mejor posible. En la *República* dará Platón la expresión más extrema a este pensamiento, por lo visto, inveterado. Dirá que aún hay algo «más allá del ser, superior a él en poder y dignidad»: este algo, previo al ser, es el Bien, *Agatón*. A lo que el interlocutor replica: ¡Menuda hipérbole nos propone Sócrates!, “Del optimismo en Leibniz” (1948). VI, 522]

¹⁸ [Cien tumbas llenas, luego los hechos se conforman con la medida de la suerte – nacimiento de la esencia misma]

¹⁹ [...colocan lo percibido entre lo experimentado]

²⁰ [La erótica y la matemática]

²¹ [Giovanni Pascoli, poeta italiano (1855-1912). El amor deseo de belleza]

²² [Amor matemático]

“¿Será para el guerrero conocimiento necesario –μαθημα ἀγαγκαίου²³–²⁴ contar y calcular? – El principal de todos si quiere entender algo de táctica – pero ¿qué digo? el principal si quiere ser hombre – μαλλόν δεῖ και ἄνθρωπος εἶσθαι²⁵.”

De Platón sale fundado el método matemático: el método hipotético.

/Euclides/²⁶

Pero fue filósofo. Lo obtenido en filosofía es superior a lo ya obtenido en matemáticas.²⁷

Abandono de la matemática: Aristóteles – La Edad Media.

Renacimiento: resonamiento de Platón – antena del telégrafo sin hilos.

El siglo XIX y la experiencia – Bacon.

¿Qué queda de Bacon? ¿Qué ha hecho? ¿Palabras!²⁸

La academia florentina: el obispo Cusano –traductor de Arquímedes– *mens y mensura, nihil certi habemus nisi nostram mathematicam*.²⁹

Geometría analítica – indiferencia de número y extensión – ya no el número fundado en χορῶ –El idealismo moderno.//

²³ [Lección aprendida]

²⁴ el [tachado]

²⁵ [...y más debéis ser hombres]

²⁶ [Superpuesto]

²⁷ [“Si previamente no me hubiese convencido de la ligereza con que suele hablarse de las cosas antes de pensar en ellas, me habría sorprendido que algunos «amigos de la razón» nos propusiesen como ejemplo de ella, la geometría de Euclides. Porque la verdad obliga a declarar que es la geometría de Euclides una de las más irracionales que existen, mucho más, por ejemplo, que la proyectiva. Para no aludir a otros puntos más complicados, haré notar sólo que la reducción del espacio a tres dimensiones es un hecho ejemplarmente bruto, de que no ha podido nadie nunca dar razón (...) En fin, el carácter individual que presenta toda realidad auténtica califica a ésta, sin más, de trascendente a la razón, apta tan sólo para moverse entre generalidades”, “Ni vitalismo ni racionalismo”, (1924). III, 722-723]

²⁸ [“Experiencias repetidas me han hecho ver que la mayor y mejor parte de la juventud es prisionera de la mística autoridad que lo moderno –es decir, el siglo XIX– sobre sus emociones ejerce. De modo que precisamente la época en que se proclama la mutabilidad progrediente de las ideas, de las instituciones, de lo humano en general, es la que con mayor eficacia finge un carácter de eternidad, de inmutabilidad a su genuina y transitoria conducta. Hay quien cree que es intolerable la supresión de los hilos en el telégrafo sin hilos. Por mi parte, la suerte está echada. No soy nada moderno; pero muy siglo XX”, “Nada moderno y muy siglo XX” (1916). II, 167]

²⁹ [“mente y medida, no tenemos nada cierto aparte de nuestra matemática”. “El hombre mide las cosas materiales porque no las posee, porque no las tiene en su inteligencia. Tiene que salir de sí para conocerlas. Por sí mismo es indigente, no contiene en su interior mental ni un punto de realidad cósmica. Va en busca de las cosas; pero éstas se le escapan, son incompenetrables con su mente. En vista de que no puede apresar las cosas, se contenta con tomarles las medidas, que son los esquemas y fantasmas de aquéllas. Su mente –mens– es medida –mensura (calembour del cardenal Cusano). Dios no mide. No hay un dios de las pesas y medidas. Dios es desmesurado (exuperantissimus)”, “Vicisitudes en las ciencias” (1930). IV, 294]

5/

Descartes: el discurso del método y la geometría.

La *cogitatio* – *apud me omnia fiunt mathematice in natura*⁵⁰. Error de su física – ¿Cómo a pesar de su claridad metódica? ⁵¹ Le falta dominar la extensión intuitiva.

Galileo: no es experiencia – no es “*experimentorum multorum coacernatio*” “da per se” – “*Mobile quoddam super planum horizontale projectum mente concipio omni secluso impedimento*”⁵².

⁵³ Letras matemáticas.

⁵⁴ “Giudicate, sig[nore] Rocco, qual dei due modi di filosofare cammini più a segno, o il vostro fisico puro e semplice bene o il mio condito con qualche spruzzo di matematica; e nell’ intesso tempo considerate, chi più giudiziosamente discorreva o Platone nel dir che senza la matematica non si poteva aprender la filosofía o Aristotile nel toccare il medissimo Platone per troppo studioso della geometria”⁵⁵.

No hay aún sistema del mundo.

Fines del XVII, y XVIII – Newton ⁵⁶

La mecánica – ¿No tenían los hombres antes ojos? No es función de los ojos la cultura.

La fluxión –y el diferencial– ⁵⁷ –lo infinitesimal–

Evolución de las matemáticas opuesta a progreso en la experiencia –ascensión hacia lo puro– la *χορδή* como verdadero número, el quebrado no lo es (por ser relación y una relación no se ve). Irrracional *ἄλογον*⁵⁸ – imaginario (idealidad de la dirección – número en un sistema de direcciones) //

⁵⁰ [...cogitación – todo ocurre matemáticamente en la naturaleza según mi opinión. *Descartes, Principios de filosofía*, 1647]

⁵¹ Le falta. La [tachado]

⁵² [“*Mobile quoddam super planum horizontale projectum mente concipio omni secluso impedimento: jam constat ex hi quæ fusius alibi dicta sunt illius motum æquabilem, & perpetuum super ipso plano futurum esse, si planum in infinitum extendatur*”, Galileo GALILEI, *Discursus et Demonstrationes Mathematicae circa duas novas scientias*, 1699: “Concibo en mi mente un cierto móvil empujado sobre un plano horizontal sin resistencia alguna, es evidente que mantendrá un movimiento constante y perpetuo, igual al movimiento que lo empujo sobre dicho plano, si el plano se extendiese infinitamente”]

⁵³ no [tachado]

⁵⁴ Fines del XV [tachado]

⁵⁵ [“Juzgue, señor Rocco, cuál de estos dos modos de filosofar es más acertado, si el vuestro físico puro y simple o bien el mío aderezado con alguna pizca de matemáticas; y considere al tiempo quién discurría más juiciosamente, si Platón al decir que sin las matemáticas no se podía aprender filosofía o Aristóteles al atacar al mismísimo Platón por demasiado aficionado a la geometría”]

⁵⁶ y Leibniz [tachado]

⁵⁷ imo extensione prius [tachado]

⁵⁸ [“irracional”]

6/

Infinitesimal – imo extensione priusquanta ne quanta – cadáveres – liberación de la intuición.

Le completa el abecedario matemático.

El instrumento apto para la física.

Subjetividad del número entero: los números son muchedumbres de unidades pero la unidad métrica es caprichosa.

La unidad infinitesimal lo es por sí –

La curva no es una suma de unidades caprichosas.

Función y causa –

Kant: la filosofía vuelve a unirse a la ³⁹ ciencia físico matemática. No "more geométrico" – No es un uso nuestro: es el ser de las cosas.

/Las nuevas matemáticas: nada ha cambiado tanto: la purificación de geometría: análisis. Lo no euclidiano y Cantor⁴⁰./⁴¹

Tal es la función de la mat[emática] en la cultura⁴²: la ciencia instrumento de ésta: la mat[emática] instrumento de la ciencia. Da el ser, la claridad, la exactitud.

La realidad de los mundos superiores toma para el sujeto un carácter de esfuerzo, producción, creación – Como en arte las emociones reales tienen que renacer estéticamente.

La historia es la historia de los esfuerzos científicos, morales y estéticos⁴³. Y el lugar que en ella ocupe un pueblo depende de la //

³⁹ s matema [tachado]

⁴⁰ ["El racionalismo de los últimos tiempos quiso hacerse ilusiones –racionalismo es por su esencia misma un soberbio vivir de ilusiones– de que cabría reducir a concepto, a *lógos* el infinito matemático, y con Cantor amplió *sui-davant* por pura lógica la ciencia matemática extendiendo fabulosamente su campo, en atropellado imperialismo, muy siglo XIX. La ampliación se hizo a fuerza de ceguera para el problema mismo y fue preciso dar de cabeza en ciertas radicales e insolubles contradicciones –la famosa «antinomía de los conjuntos»– para que los matemáticos volviesen a la cordura y de la supuesta lógica matemática retornasen a la intuición. Este movimiento de importancia incalculable se cumple en estos años, en estos meses. La nueva matemática reconoce la parte de irracionalidad que hay en su objeto –es decir, acepta su propio e intransferible destino dejando a la lógica el propio de ésta", *¿Qué es filosofía?* (1929). Oc83 VII, 355]

⁴¹ [Superpuesto. Georg Cantor, matemático alemán (San Petersburgo, 1845 - Halle, 1918), inventor de la teoría de conjuntos, base de la matemática moderna, junto a Dedekind. Véase la nota anterior]

⁴² [Esta frase dio título a la conferencia del Ateneo "La función de la matemática en la cultura" de fecha 31 de enero de 1914]

⁴³ ["la historia es la historia de lo que ha sido problema vivo para los hombres", "Sensación, construcción e intuición" (1913). I, 650]

7/

medida de su esfuerzo. De un pueblo salvaje no hay nada histórico que contar y sin embargo vive: sin historia⁴⁴.

La idealidad conquistada por el amor reobra sobre la materia – y los pueblos que la conquistaron se imponen con una supremacía normal.

* *

8 –

Tenemos todos los ingredientes:

⁴⁵ Fatalidad y libertad

Nietzsche –

La vida como creación.

Aceptar el destino.

Falsificaciones de la vida –

Pureza en aceptar la circunstancia⁴⁶

La vida imaginaria –

Presión nuestra sobre la circunstancia.

El papel del hombre –

¿Quién es usted?

No cuerpo y alma –

Los encuentros como el paisaje –

Castilla Asturias

Lo que se filtra del paisaje en el asturiano

Psicología del cascabel⁴⁷ //

⁴⁴ [“La historia, que más que ciencia es una iglesia, conserva el pasado: de aquí que un pueblo sin historia sea un pueblo salvaje”, “Guerra con cuartel” (1909). I, 248]

⁴⁵ Liber falsif [tachado]

⁴⁶ [La aceptación de la circunstancia es clave de la filosofía de Ortega así como invitación constante a lo largo de su obra: “Hemos de buscar para nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo. No detenernos perpetuamente en éxtasis ante los valores hieráticos, sino conquistar a nuestra vida individual el puesto oportuno entre ellos. En suma: la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre, *Meditaciones del Quijote* (1914). I, 756]

⁴⁷ [“La psicología del cascabel” es un apartado de “El Quijote en la escuela” en *El Espectador* III, donde podemos leer: “Todo el que tenga fino oído psicológico habrá notado que su personalidad adulta forma una sólida coraza hecha de buen sentido, de previsión y cálculo, de energía y voluntad, dentro de la cual se agita, incansable y prisionero, un niño audaz. Este díscolo personaje interior es el que nos hace tal vez reír en medio de un duelo, o decir una impertinencia a un grave magistrado, o seguir tomando el sol cuando el deber nos obliga a ausentarnos. Somos todos, en varia medida, como el cascabel, criaturas dobles, con una coraza externa, que aprisiona un núcleo íntimo, siempre agitado y vivaz. Y es el caso que, como el cascabel, lo mejor de nosotros está en el son que hace el niño interior al dar un brinco para libertarse y chocar con

– 9

Yo soy el que tiene que ser, que realizarse –

Fracaso de la vida –

La vocación – *La vida es programa*

En lo individual y en lo colectivo

En el parlamento –

Aceptación de la circunstancia y autenticidad ⁴⁸–

Sed auténticos –

Llega a ser el que eres ⁴⁹– //

**

⁵⁰ *"La situación actual de las ciencias europeas obliga a reflexiones radicales.* Acontece que, en definitiva, esas ciencias han perdido la gran fe en sí mismas, en su absoluta significación. El hombre moderno de hoy no ve, como lo veía el "moderno" de la época de la ilustración –en la ciencia y en la nueva cultura por ella plasmada– la autoobjetivación de la razón humana, esto es, la función universal que la humanidad se ha creado para hacerse posible una vida de verdad satisfactoria, una vida individual y social creada por la razón práctica. Esa gran fe, un tiempo sustitutivo de la fe religiosa, la fe en que la ciencia lleva a la verdad –a un conocimiento de sí mismo, del mundo, de Dios, efectivamente racional y a través de él a una vida, siempre capaz de ser mejorada, pero digna en verdad y desde luego, de ser vivida– ha perdido incuestionablemente su vigor en amplios círculos. Por ello se vive en un mundo que se nos ha hecho incomprensible, en el cual se preguntan las gentes en vano por su *para qué*, por

las paredes inexorables de su prisión. El trino alegre que hacia fuera envía el cascabel está hecho por dentro con las quejas doloridas de su cordial pedrezuela. Así, el canto del poeta y la palabra del sabio, la ambición del político y el gesto del guerrero son siempre ecos adultos de un incoercible niño prisionero" (1920). II, 424-425]

⁴⁸ [El arte de aceptar la circunstancia es clave básica de la filosofía de Ortega y constante llamada a lo largo de su obra, que nos invita a alojarnos en ella "sin echar nada de menos, aceptándola íntegramente" y así vivir nuestro destino sin imitar el ajeno, "No imitar" (1931). IV, 780]

⁴⁹ [La máxima de Píndaro es citada por Ortega en numerosas ocasiones a lo largo de su obra: "No midamos, pues, a cada cual sino consigo mismo: lo que es como realidad con lo que es como proyecto. «Llega a ser el que eres». He ahí el justo imperativo... Pero suele acaecernos lo que maravillosamente, misteriosamente, sugiere Mallarmé, cuando resumiendo a Hamlet le llama: «el Señor latente que no puede llegar a ser», "Estética en el tranvía" (1916). II, 181; también en "Por qué he escrito «El hombre a la defensiva»" (1930). IV, 304; *Ensimiamiento y alteración* (1939). V, 541]

⁵⁰ [Con letra de Soledad Ortega en rojo y posteriormente tachado: Lección 3ª en Lisboa (¿); en línea siguiente con letra de Ortega y después tachado: Cita de Husserl en "Apunte sobre el pensamiento". A continuación empieza texto mecanografiado]

su sentido antaño tan indubitable, tan plenamente reconocido por entendimiento y voluntad”⁵¹.

Todo el que conozca bien lo que Husserl representa

En primer lugar

Acústica

Husserl dice que las ciencias han perdido

Inmediatamente lo reitera

Dos veces en pocas palabras

La imprecisión premeditada

Todo el que sabe leer

He aquí una prueba de que esa imprecisión era deliberada.

Ensaye el que me oye resolver

Dice Husserl que el mundo se nos ha hecho problemático *porque* el h[ombre] ha perdido⁵² //

⁵¹ [Aquí acaba texto mecanografiado. Este texto de Edmund HUSSERL, *Formale und transzendentale Logik*, 1929, 4-5, lo cita Ortega en “Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia” (1941). VI, 6-7. A lo que añade: “Todo el que conozca bien lo que representa Husserl –la figura filosófica de más extenso influjo en lo que va de siglo– habrá de leer esas líneas con fuerte emoción. En primer lugar por la catástrofe misma que enuncia, pero, en segundo lugar, porque Husserl es, como pensador, un extremado racionalista, el último gran racionalista, que ha querido repriminar el punto de partida tomado por el primero, por el inmenso Descartes, de suerte que en él viene a rizarse el rizo del racionalismo. En tercer lugar, porque quien conoce a Husserl sabe que no decía nada que no estuviese «viendo». En cuarto lugar, porque es, creo, el único párrafo que hay en toda su obra donde se hable de un hecho trascendente a las ciencias mismas, de un hecho que las desborda y envuelve, en suma, de un hecho universal humano. En quinto y último lugar, porque Husserl vivía siempre en el mayor retiro, porque no andaba olisqueando por el mundo ni preocupado de «informarse». ¿Qué presión no tendrá, pues, el hecho por él tan sobriamente descrito, cuando ha penetrado hasta su retiro y se le ha plantado delante y ha tenido que «verlo?»”]

⁵² [“Husserl dice que las ciencias han perdido la «gran fe» en sí mismas que antes tenían. Inmediatamente lo reitera añadiendo que el hombre actual ha perdido la «gran fe» en la razón que el de ayer poseía. Dos veces, en pocas líneas, se habla, pues, de la «gran fe». Este término vagamente cuantitativo es también un *unicum* en el vocabulario siempre tan preciso del autor. ¿Qué es eso de «gran fe»? ¿Hay una «fe chica»? ¿Y cuál sería la diferencia en cosa que no se mide por varas? La imprecisión, ni que decir tiene, es premeditada. Todo el que sabe leer habrá notado que el autor más preciso dice, a veces, algo imprecisamente. Se le sorprende prefiriendo un giro ancho donde la idea, como el badajo en la campana, se puede mover con sobrante holgura. La razón de ello es clara. Por motivos cualesquiera, el escritor no puede en aquel lugar desarrollar su idea lo bastante para hacerla inteligible en su estricta precisión. Por otro lado, no quiere traicionar a la exactitud misma de la idea. En vista de ello, escoge una fórmula de dintorno borroso que un día podrá ser, sin contradicción, ceñida de aristado perfil. Buen ejemplo de ello es esta expresión «gran fe» tan ajena al estilo intelectual de Husserl. He aquí la prueba. Ensaye el lector resolver textualmente si con esa palabras afirma Husserl haber el hombre actual perdido, por completo, la fe en la razón, si asevera que las ciencias desconfían íntegramente de sí mismas. Evidentemente no es eso lo que enuncia. Dice que el mundo se ha hecho «problemático» porque se ha perdido la «gran fe», “Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia” (1941). VI, 8]

2

Que lo que hubiese perdido fuese no la "gran fe"
 Para que una cosa sea problemática
 El *mundo racional* no sería problemático de que la razón no sirva para nada importante.

Sería falso decir que el hombre ha perdido ⁵³ la fe en la razón, así sin más.

Lo que pasa es que en el siglo XVIII la fe en la inteligencia no tenía límites en su carácter de fe que era total ni en lo que se esperaba.

En vista de ello, el hombre se puso a vivir de ideas.

De aquí la fabulosa producción

Inflación

Pero un buen día se echó de ver que resolvía

pero había fracasado en todos sus niveles

la desconfianza capítulo avanzado.

El resultado es, pues, que el h[ombre] se encuentra ambivalente.

Por un lado

Por otro no puede abrirle crédito. La fe grande se ha vuelto chica.

Me parece, pues, que en los umbrales queda suficientemente ajustada figura íntima actitud diciendo: que perdido en la selva selvaggia //

3

Presente *la razón que tiene que ocupar un lugar distinto.*

En suma que de ser la gran solución

Por eso urge meditar sin limitar el tema⁵⁴

pensar mágico – mitológico

⁵³ por completo [tachado]

⁵⁴ ["Si lo que se hubiera perdido fuese no la «gran fe» sino también la «chica», toda la fe en la razón, así, en absoluto, el mundo no sería problemático, al menos no lo sería por aquella causa. Para que sea problemática una cosa es menester que no estemos totalmente convencidos de lo contrario de ella. El «mundo racional» no nos sería problemático si hubiésemos llegado a persuadirnos por completo de que la razón no sirve para nada importante, de que podemos prescindir de la razón. En este caso creeríamos firmemente en la irracionalidad radical del mundo que es una fe como otra cualquiera y de la cual han vivido otras épocas. Pero no es ésta nuestra situación. Sería falso decir que el hombre ha perdido la fe en la razón. Lo que pasa es que en el siglo XVII las minorías dirigentes europeas comenzaron a sentir una confianza radical en el poder absoluto de la inteligencia como instrumento único y universal para hallar solución a los problemas de la vida. Esta confianza se propagó a círculos sociales cada vez más amplios durante el siglo XVIII, y en el XIX llegó a constituirse en fe vigente de las colectividades europeas. La fe en la inteligencia no tenía límites visibles ni en su carácter de fe, ni en lo que esperaba de la inteligencia. En vista de ello el hombre *se puso* a vivir de ideas como tales. De aquí la fabulosa producción de trabajos científicos, de teorías, de doctrinas, de ideas en suma. Pero un buen día se echó de ver que mientras la inteligencia y la razón resolvían cada vez más perfectamente innumerables problemas, sobre todo de orden material, habían fracasado en todos sus intentos de resolver los otros, principalmente morales y sociales, entre ellos los problemas que el hombre

**

Tales – ironía – παντα πληρη θεοι⁵⁵
 Las cosas son agua = físico-química –
 Ser apariencial – y ser esencial, principal o del principio.
 Anaximandro reflexiona: el papel de principio y el sujeto o ente. La cosa más allá, antes y después de las cosas: ἀπρέτον⁵⁶
 Condiciones del ser esencial –
 ultra las determinaciones patentes, múltiples, limitadas –
 Pitágoras: las cosas y su correspondencia numérica – los números espacioso: indiferencia de geometría y aritmética –
 La física empieza por la música – otro ejemplo de deportismo –Lo superfluo antes que lo necesario y útil–
 El arco musical antes que el de caza y éste antes que el de guerra –
 Los animales domésticos para usos religiosos y de placer –
 el capitalismo y los tulipanes –
 Weber y el papel moneda –
 El número ser transensible – ampliación del repertorio de cosas –
 El número /lo/⁵⁷ inteligible – o pensable –
 Pitágoras amplía los entes no el ser –
 El ser apariencial y Heráclito = el ser como devenir –
 El ser que es –el ser esencial– como lo inteligible o pensable –
 Parménides.
 Inmutable y uno – como el contenido del pensamiento – //

siente como últimos y decisivos. (...) La desconfianza es siempre un capítulo muy avanzado en la historia de una confianza. El resultado es, pues, que el hombre se encuentra en una situación ambivalente. Por un lado no puede menos de seguir creyendo en la eficacia de la inteligencia que todos los días resuelve nuevos problemas formidables. Sabe que la razón no es un fantasma consignado a desvanecerse, una ilusión óptica que puede y debe ser neutralizada, sino una realidad compacta con que se puede y se tiene que contar. Por otro lado, no le es ya posible abrirle un crédito en blanco sin bordes ni limitaciones. Mas como antes la razón era precisa y formalmente «aquello en que se podía creer sin límites» se encuentra con que el objeto de su fe ha cambiado antes sus ojos e inevitablemente ha cambiado de rechazo el carácter mismo de su fe. Me parece, pues, que en los umbrales de este estudio, y con carácter tan sólo de primera aproximación, queda suficientemente ajustada la figura de nuestra íntima situación frente a la razón, frente a la inteligencia diciendo: perdido el hombre en la *selva selvaggia* de las ideas que él mismo había producido no sabe qué hacer con ellas. Sigue creyendo que sirven de algo inexcusable, pero no sabe bien de qué. Sólo está seguro de que su servicio es diferente del que se les ha atribuido en los últimos tres siglos. Presente que la razón tiene que ser colocada en otro lugar del que ocupaba en el sistema de acciones que integran nuestra vida. En suma, que de ser la gran solución, la inteligencia se nos ha convertido en el gran problema. Por eso urge meditar sobre ella tomando el tema en toda su extensión, sin limitarlo a una u otra forma particular del ejercicio intelectual como son la ciencia y la filosofía”, “Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia” (1941). VI, 8-10]

⁵⁵ [Todas las cosas llenas de los dioses]

⁵⁶ [Lo inconveniente]

⁵⁷ [Superpuesto]

El pensar órgano del ser esencial – Dialéctica
 Lo sensible como un $\mu\eta\omicron\nu$
 El transmundanismo griego empieza –
 Platón: ente que es esencialmente la idea
 Ser fenomenal – participación en las ideas.
 /Reflexión sobre lo subjetivo – Crítica – cosmología y antropología – Los
 árboles en el bosque, el hombre en la ciudad./⁵⁸
 Monomios, /binomios/⁵⁹ y polinomio sistemático de Aristóteles.
 El ser psíquico de los sofistas – El pensar subjetivo – el mundo interior –
 objeciones al ser – escepticismo – no hay *ser*.⁶⁰
 61

La Edad moderna

El ser antiguo siempre transubjetivo, independiente del sujeto – Sofística y
 objeción: filosofía negativa. La firmeza del contorno – solidez del mundo –
 Ser = estar ahí, fuera del sujeto, en la unidad cósmica de las cosas – El sujeto,
 el yo cosa entre cosas: la conciencia espejo – El yo y el nosotros de Platón – El
 hombre de Plutarco: su paso *por* la vida.⁶²

¿De dónde esta firmeza, seguridad, solidez del ser extra subjetivo?

No se pregunta esto el hombre antiguo: lo recibe, le es dado, le es tradición –

Tradicionalismo y racionalismo dos actitudes espirituales /Las creencias *reci-
 bidas* sin que uno haya asistido a la recepción. El yo colectivo anterior al indi-
 vidual –El yo colmenar– y del [.] solidez del mundo salvaje: sin poros – La
 “alcheringa”. Gravitación hacia el pasado en Grecia, en Roma. Entusiasmo
 moderno/⁶³ La fe ingenua, la duda /conciencia del problema/⁶⁴ y la fe probada.

⁵⁸ [Superpuesto]

⁵⁹ [Superpuesto]

⁶⁰ [Siempre que se ha dicho «el Ser es el Pensar», se ha entendido que el pensar –sea el pen-
 sar berkeleyano o realidad psíquica, sea el pensar como objeto ideal o concepto– era el Ente, era
 la «cosa» propietaria auténticamente del predicado Ser. Pero la pregunta ¿qué es el Ser?, signi-
 fica también, no quién es el Ser, sino qué es el Ser mismo como predicado, sea quien quiera el
 que es o el ente. Para todo el pasado hasta Kant, esto no era cuestión –salvo tal vez los ¡sofistas!
 –, o, por lo menos, no era cuestión aparte de la otra y previa a ella”, “Filosofía pura. Anejo
 a mi folleto Kant” (1929). IV, 282]

⁶¹ εἰς τὰ παθη κατεκλεισαν ἑαυτος [tachado]

⁶² [“...la psicología primitiva supone que nuestra personalidad está constituida por un núcleo
 invariable, especie de estatua espiritual que recibe los cambios del contorno con su gesto per-
 manente. Tal es la psicología del hombre de Plutarco que vemos inmerso en el mar de la vida
 aguantando sus embates como la roca el oleaje o como la estatua la intemperie. Pero psicólogo
 impresionista niega lo que suele llamarse el carácter, que suele ser el perfil escultórico de la per-
 sona y ve en éste una mutación perdurable, una sucesión de estados difusos, una articulación
 siempre distinta de emociones, de ideas, dolores, esperanzas”, “Tiempo, distancia y forma en el
 arte de Proust” (1928), en *El Espectador* VII, II, 794]

⁶³ [Superpuesto]

⁶⁴ [Superpuesto]

Razón es dar razón, con duda previa, con problema. El saber del no saber = conc[iencia] del problema – docta ignorancia. La filosofía antigua no es radical – parte de un punto.//

3

La duda antigua no es radical –

Informar el ser del ser, la objetividad del ser, partir de la duda radical como actitud es lo moderno – La filosofía moderna es la primera que parte ya de una actitud filosófica – no es una filosofía espontánea, nativa, es filosófica –

⁶⁵

Descartes: “de tout ce qu'on peut revoquer en doute”⁶⁶ “L'esprit malin”⁶⁷.

La cultura moderna hecha con la duda como instrumento. La suspicacia, sospecha, temor de equivocarse, cautela. Cultura de guerreros y cultura de industriales. La burguesía moderna. La crítica. Menor audacia de la especulación moderna. Copérnico no es nada al lado de Zenón – o de Platón.

El ser transubjetivo dubitable – El ser pensado – es la mesa cogitata no es mesa es cogitatio de mesa. *Alucinación*. Lo pato⁶⁸lógico fundamento de lo normal. Las suspicaces constituciones modernas: no el buen uso, sino la evitación del abuso. Negatividad de los derechos del hombre.

‘ ὡσπερ ἐν πολιορκία εἰς τὰ πάθη κατεκλείσταν ἑαυτοῖς⁶⁹.

La seguridad del pensamiento, carácter problemático del ser.

© Herederos de José Ortega y Gasset.

⁶⁵ La cultura moderna hecha con la du [tachado]

⁶⁶ [Descartes: *Meditaciones metafísicas*, Meditación primera: *Des choses que l'on peut révoquer en doute...* A propósito de este título dice Ortega: “El sentido de ella no era simplemente dudar de todo aquello que, en efecto, suscita en nosotros duda —esto lo hace a toda hora cualquier hombre discreto— sino que consiste en dudar inclusive de lo que no se duda de hecho pero, en principio, podía ser dubitable. Esta duda instrumental y técnica, que es el bisturí del filósofo, tiene un radio de actuación mucho más amplio que la habitual suspicacia del hombre puesto que dejando atrás lo dudoso se alarga hasta lo dubitable. Por eso no titula Descartes su famosa meditación así: *De ce qu'on revoque en doute*, sino *De ce qu'on peut revoquer en doute*.” *¿Qué es filosofía?* (1929). VII, 335-336]

⁶⁷ [El espíritu malo]

⁶⁸ ὡσπερ ἐν [tachado]

⁶⁹ [“Igual que en un asedio se compadecen unos a otros por la desgracia”]