

matrix

—Agora atende bën y date conta: se dalgún dos dioses sacara del Estao a ún sólo d'esos homes que tein cincuenta escravos ou más, coa súa muyer y fiyos, y lo puxese col resto del sou patrimonio y dos criaos nun deserto unde ningún home como él, llibre, podera correr axudarye, ¿cómo de grande pensas que sería el medo que tería de qu'él, os fiyos y a muyer morsesen a mao dos escravos?

—El más grande, penso.

(Sócrates con Glaucón) República. Libro IX, 578e.

↓ Ivan Iglesias «Cazarón»

Úa naranxa é úa naranxa. Y punto. Però úa naranxa pelada, ¿é a mesma que condo taba sin pelar? É a mesma, però nun é igual. Y úa pata de naranxa é naranxa, però é parte de naranxa, non naranxa entera. Ou sía, que nun é úa naranxa, però é naranxa. ¿Y se, como dicen que se pode fer agora, ou a nun tardar muito, úa naranxa sabe a llimón, ou a churrasco? ¿É úa naranxa? Se pechas os oyo igual é un llimón. Ou un cacho de vaca. ¿Y se fain úa naranxa azul? ¿Y se nos drogan y chegamos a ver naranxas unde hai llibros ou torreznos? ¿Y se dende sempre nos dixeron qu'úa naranxa é úa mazá y nun houbo con quén mirar se era asina? As veces as cousas nun son lo que parecen. Son lo que se consigue fer que parezan. Son lo que nos dice a conciencia.

Aquí queremos aguiñar pra fer pensar, coa modestia que dá el pouco espacio y el pouco saber, sobre cousas, dalgúas demostradas y outras barruntadas, como podan ser el axuda humanitaria modificada xenéticamente sin conocimiento das cobayas, os noticieiros xustificadores del poder, el proyeuto MK-ultra ou el club Bildelberg. El camín da cibernética y a inxeniería xenética dependendo dos usos, *El Príncipe* de Maquiavelo y, al cabo, dos xeitos qu'asoman al mundo dende a racionalidá más berrúa pra conmovet al tempo que se dirixen as conciencias humanas. Del control da realidá y del Mito da llibertá. Y tomando pasaxes clásicos da Hestoria da Filosofía.

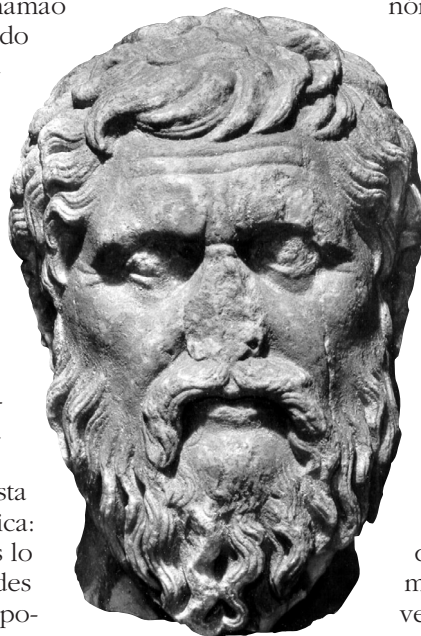
Y a disculpa vén d'úa película del ano 1999 que se chama *Matrix*. Da súa primeira parte, pra ser más concretos. Porque antias de todo pensamos qu'a trama argumental ten tanto tempo como dende condo os ermaos Wachowsky (os sous guionistas y directores) tiveron conocimiento de Platón; pra concretar más, da *República*, y einda más, del empezo del sou llibro séptimo: El Alegoría da Cova. Y Platón morréu nel 347 a. C. Tamén das *Meditacióis Metafísicas* y del *Discurso del Método* de René Descartes, morto nel 1650. Quizabes de Hilary Putman y dalgún autor más da hestoria del pensamento mundial da modernidá ou contemporaneidá. Del problema de lo Real. Porque *Matrix* é úa cárcel prá mente. «El mundo posto delante dos tous oyo pra taparche a verdá». Tamén

lo é a prisión dos homes da Cova de Platón. Y os fallos que ten ese mundo permiten chegar a pensar sobre él, a salir del sou sistema y tomar conciencia de lo qu'hai y autoconciencia del individuo, y asina tratar de topar a verdá. Permiten dudar de lo que se vía pensando qu'era asina. Qu'era real. Y esta realidá era antias única y ferrial.

Un única resposta é ás veces mui pouco, y lo qu'é pior, mui peligrosa. Convén ás veces fer úa xanza entre ún y el que dice sabello todo ben, a ciencia certa, el que nun duda; porque ter muitos puntos de vista pode resolver, se cuadra, muito meyor; incluso nun resolver, porque esto xa lleva consigo partir d'un problema. Pode evitallo a tempo. Como condo Morfeo, el xefe da resistencia fora de Matrix, el terrorista en Matrix, el fiyo del Soño y da Noite, ermao da Morfe —según cunta ás claras a Mitoloxía grega—, falando con Thomas A. Anderson (chamao así unde éste pensa que ta nel mundo real), *Tomás, el fiyo del Home*, ou Neo ('novo', el nome que como pirata informático usa y que tomará na Resistencia), reinterpreta contemporáneamente el Alegoría da Cova, amecéndoye outros clásicos da hestoria del pensamento. Él xa dudóu y avanzóu na realidá. Morfeo conoce a forma del soño dos humanos. A forma de Matrix: «Es un escravo, Neo, igual qu'os outros, naciche preso. Naciche núa cárcel que nun podes nin ulir, nin probar, nin tocar. Úa cárcel prá túa mente».

Y tamén dende un punto de vista cartesiano inxertao na duda metódica: «¿Qué é lo real? ¿De qué xeito defines lo real? Se ques dicir qu'é lo que podes sentir, lo que podes ulir ou lo que podes probar y ver, lo real poderían ser señales eléctricos interpretaos pol tou cerebro». Porque Descartes, atormentao pollas dudas como Neo y pol imposibilidá de distinguir lo qu'era real de lo que non, tamén nos dice, entre outras cousas: «¿Contas veces me pasóu soñar de noite que taba neste mesmo sito, vestido, sentao, xunto del llume, tando en realidá encoiro y metido na cama!». Cousa qu'a Neo, reespoñendo a Descartes, como dicimos, tamén ye pasa: «¿Pasóuche dalgúa vez que tuviche a sensación de nun saber seguro se soñas ou tas desperto?». Y Morfeo como sempre, coas frases llapidarias: «¿Algúa vez tuviche un soño, Neo, que che parecese mui real? ¿Qué pasaría se nun despertases d'ese soño? ¿Cómo ibas distinguir el mundo dos soños da realidá?».

Asina, se é que se conseguise a lliberación proposta por Morfeo pra cos pechaos y cultivaos polla *máquina* (un raxo d'ellos mesmos que los chegóu a superar y encontra el qu'a resistencia lluita) pra tomaries a enerxía y manter el sistema, dase conta d'un problema, mui presente na vida: «Son as mentes dos mesmos qu'intentamos salvar. Però hasta que nun lo fágamos, siguen tando dentro del sistema y eso fai que seña os nosos enemigos. Teis qu'enten-

der qu'a mayoría d'ellos nun tán preparaos pra ser desenchufaos. Muitos tán tan avezaos, dependen tanto del sistema, que lluitarían pra protexello». Y el pasaxe da película viría a coincidir coa proposta de Platón condo el escravo chega a conocer al mundo real, representao na Idea de Ben pol Sol (el Mundo das Ideas, según a ontoloxía platónica) y de volta al mundo sensible, da mímesis, al de Matrix, al toparse cos compañeiros presos que quedaron embaxo...: «¿Nun s'espoñería a fer el fato y a que se dixera d'él que, por subir enriba, chamuscara os oyoos y que nin sequera habería qu'esmolerse por intentar ir enriba? Y, se quixera desatallos y conducillos hacia a luz, ¿nun lo matarían, se poderan tello nas súas maos?».

Peró anque pase esto, el trabayo da resistencia é lliberar al xénero humano da mentira da máquina. Úa mentira que nun chegóu sólo a igualarse a él, senón a prácticamete tello al sou gusto y aprovetarse d'él. Sólo el fallo deixa escapar a os más hábiles. Úa mentira xenerada polla máquina, anque con úa feitura de segundo grao, porque a máquina ta feita pol home. Y asina a conciencia humana llogróu topar outra gracias á técnica y féxola real usando el artificio, ou alomenos dende ún reduccionismo científico del tema. Mesmamente como hoi en día el discurso cibernético y d'estensión tecnolóxica nos cunta, a grandes rabuadas: el imitación del cerebro humano mediante a técnica, però, claro, que falle menos y s'auto-rexenere. Y que paradóxicamente nos oferta úa serie de posibilidades qu'antes nun tíamos nin imaxinábamos. Anque el problema é posible que veña dende os usos y non dende as cousas criadas, claro. Porque este novo

estao de desinformación unde os datos —peró non el información—, corren como regueiros, chega a criar angustia y ansiedá pol feito d'abrir perspectivas novas desconocidas, sobre todo nel tratamento del información. Ante el evidencia da necesidá d'un gusto, d'un poder tar meyor ou más cerca d'algo ou de dalgúen, que de condo en vez nos oferta a máquina nel mundo d'hoi (úa chamada, un simple mensaxe esperao nun teléfono móvil), críanos úa esperanza que condo nun se cumpre, á llarga, a costa de pequenos desencantos, desemboca nesa angustia y ansiedá, se hai vicio, *mono*, pol medio. Y el industria quer el vicio y pra llograllo trabaya coas conciencias. Xa Hesíodo quixo roubar el esperanza, porque podería poñer al home tolo y desestabilizar el sistema. Y lo que pensamos mui importante: é a máquina quen oferta úa serie de posibilidades, y daquén conoce a máquina y la xestiona, mentras os escravos non. As posibilidades vein dadas y el xeito del sou funcionamento ta determinao dende úa máquina que ten nome de poder, y é lo único que muitas veces podemos saber d'él, porque el sou trabayo en rede roubaye de dalgún xeito el nome. Roubaye el nome

porque ten demasiaos y entrellázanse entre sí. Y hasta el corume da pirámide, quen representa el poder, trabaya en rede. Nese xeito ta deslocalizao, y tresforma a rede tan ampria que fagocita y cría escravos constantemente que, sin sabello, son parte da máquina. Tamén os nomes da máquina son moitos.

Poñamos un exemplo al xeito. Abríuse un proceso xudicial escontra as tabacaleiras Philip Morris y a súa casa Altria, R. J. Reynolds, Brown & Williamson, Lorillard, British American Tobacco y el grupo Liggett, ás que se reclaman 280.000 millóns de dólares. Úa cantidá qu'amenaza a solvencia económica das tabacaleiras y podería llevallas á bancarrota. El caso é qu'houbó denuncias a éstas por parte da Fiscalía Xeneral estadounidense, por insalubridá pública. Tendo en conta esto, más alló de lo que moleste ou non el fumo dos cigarros nel espacio público ou privao ou a propia salubridá personal ou ayía, el xeito da denuncia nun vén por ei, senón por criar conciencias falsas nos consumidores. Quer dicirse, más alló d'anuncios públicos y sanitarios del insalubridá del tabaco y llongo da llibre voluntá de consumillo, a denuncia vén dada porque, según a fiscalía xeneral, esta xente envelena a os consumidores y nun lo declara públicamente. Meyor dito, supostamente nun declara públicamente nin a composición real, nin os aditivos pa criar clientes adictos, y el consumidor pensa que fuma úa realidá en forma de cigarro y en verdá ta fumando outra que ten como fin último el enriquecemento das tabacaleiras. Todo esto tramao dende úa reunión xa nel ano 1953 nun hotel de Manhattan entre os presidentes na fecha das compañías del sector.

El poder da xestión d'información, el mediático —qu'hoi se diría—, tantas veces medio da xestión del poder económico, y pollo tanto, del poder militar y político, é un dos pilares que construye un xeito de ser, de lo qu'hái —como diría Parménides—, que vamos apellidar *real*; y por outro llao, outro ser, como medio que cría outro xeito de realidá que vamos chamar *virtual*. Y que tantas veces se confunden. Con esto queríamos aclarar dalgún nome da máquina, dalgún nome de Matrix. Y el clasicismo y el importancia de dalgúa obra d'historia del pensamiento.

Daquén dixo qu'a primeira vítima das guerras era a verdá, porque aunque os gobiernos de moitos xeitos nos parezan que nun son os poderes del sistema, senón os sicofantes del poder sobre todo económico del sistema, *os axentes* del sistema, fai falta criar úa conciencia de necesidá, por medio da xustificación del estao de Guerra escontra determinado territorio, por poñer un caso, inda aunque a mentira sía lo que más abunde. Xa Maquiavelo, qu'era un ti-

po realista, falóunos ben d'ello. El fin ta definido dende estruturas supraindividuales, aunque en última instancia, ou nel sou orixe, dependan d'ellos, dos individuos, como as máquinas de Matrix.

A cuestión das castas de moitos xeitos, dos técnicos, dos informaos, dos que tein el poder del informar, dao pol saber, é cuase sempre tendente a uá rellación intergrupal, esotérica, mui forte, y a ter cortallumes mui severos pra impedir el acceso dende fora. Se el Nilo medra despós d'*asomar* Sirio —ou el fenómeno qu'imaxinemos que poda pasar—, porque as castas sacerdotales astronómicas lo saben, el xefe céibalo al pobo y pasa a convertirse nun Dios en vida, porque prevé lo imposible de predicir. Y as conciencias del pobo pasan a ser escravas. Tán dominadas por úa máquina del época. ¿Daquén conoce más exemplos en toda el hestoria del xénero humano que certifiquen a Matrix?

Na película aparecen reminiscencias cristianas nel mito da Trinidad —que, por certo, son Morfeo y Trinity, alegorías posibles del Padre y el Espíritu Santo, os que rescatan de Matrix al fiyo del home (Anderson), Thomas A. Anderson, Neo—, y tamén partes de pensamento oriental y hebreo. En Sión ta a ciudá del home, un mito qu'as máquinas, supostamente, nun conocen. Ta a posibilidade da llibertá; aunque outro personaxe clave d'esta parte, el traidor á resistencia, *Cifra*, quer meyor a conciencia roubada. «Matrix é más real qu'este mundo», dice y asina cúntanos qu'el ignorancia é a felicidade. Descartes tamén vía el camín costa enriba con algo al xeito: «Este plan é penoso y llaborioso, y ganas de deixallo llévanme, con pouco xeito, al camín da mía vida de sempre; y como un escravo que soña que ta gozando de llibertá imaxinaria, al empezar a osmar qu'a súa llibertá é un soño, ten medo de despertar y conspira con esas felices ilusióis pra seguir sendo más tempo engañao».

El camín da verdá é penoso, entonces. Xa Platón lo dicía condo se rían de Sócrates y dos bus pensadores. A Sócrates, de feito, matáronlo con cicuta. Xa lo cunta na súa obra, y en especial nel *Alegoría da Cova*. Y a debilidad y os intentos d'acabar col que busca salir d'esa escravitú son moitos y fortes. Dende as formas más sutiles del desgaste gota a gota hasta as más salvaxes y espeditivas. Morfeo díceyo a Neo: «Matrix rodíanos, ta en todos os llaos, incluso agora, neste mesmo cuarto». Y sobre todo: «Nun che dixen qu'iba ser fácil, díxenche qu'iba ser a verdá».

Asina, condo se topa con él, desque lo sacóu de Matrix, ofréceye dúas píldoras. Úa azul, ha deixallo tranquilo sin saber nada, de volta en Matrix. El outra, colorada, ha cuntarye a verdá y responderye a súa pregunta: ¿Qué é Matrix?

¿Tu qué píldora escoges?

