

Posthumanismo, como nueva gnosis y deformación de lo humano.

Jesús Ballesteros

Índice

A) Contra la creación: antiteísmo declarado o implícito.

Contra las diferencias ontológicas:

a) entre lo humano y lo no humano.

1) ser humano – animal, posthumanismo

2) inteligencia humana- inteligencia artificial, transhumanismo.

b) entre la mujer y el varón: absolutización del género y negación del sexo.

B) El posthumanismo como predominio de lo homogéneo, de lo homo logable, de lo neutro.

Causas de la homogeneización del mundo

a) matematización del mundo, cientificismo. Negación de lo cualitativo.

b) financiarización: todo es sustituible por dinero. Negación de lo no monetizable.

c) informatización: todo se reduce a información. Negación de la sabiduría y del conocimiento.

C) Perfeccionismo técnico: Olvida diferencia entre inevitable (enfermedad, sufrimiento, muerte) y evitable (miseria, guerra.)

Pérdida de la realidad: copia del cerebro humano en un ordenador como superación de la muerte.

D) ¿Cómo recuperar la cordura? *Laudato si*: lo creado por Dios (ser humano, naturaleza) es superior a lo fabricado por el hombre. Recuperar la realidad y el sentido de la vida frente el afán de dominio.

Introducción:

El aspecto más inquietante del presente es la pretensión de ir más allá de la especie humana, lo que se conoce con el nombre de transhumanismo, posthumanismo. Estos dos términos pueden verse como sinónimos. Pero cabe también diferenciarnos en función de aquello con lo que se homologa el ser humano, el simio, en el primer caso, o la memoria artificial, en el segundo.

Estas serían sus principales características.

a) El intento de superar la creación así como la procreación a través de la producción y reproducción técnicas. Por tanto la creencia en la superioridad de lo producido en cuanto sometido a un control de calidad y a una posibilidad de perfeccionamiento indefinido, sobre lo creado.

b) La homologación total: todo puede ser sustituido y todo puede ser hibridado. Ello procede de la Escuela económica neoclásica y de su tesis de que la naturaleza y el ser humano pueden ser sustituidos por capital. Ello se solapa con la financiarización de todos los campos: economía, política, cultura.

A) Contra la creación: no a diferencias ontológicas, sí a discriminaciones arbitrarias

El transhumanismo o posthumanismo produce la pérdida de la realidad, del sujeto, de la conciencia, de la persona

La negación de las **diferencias** ontológicas se produce en diferentes ámbitos, y el énfasis en cada uno de ellos da origen a las diversas formas de deshumanismos. En todos los casos, la negación fundamental es la negación de la **conciencia** como autoconciencia y como conciencia moral, considerando que ésta se reduce al cerebro.

1) En algunos casos, lo que podríamos llamar posthumanismo en sentido más propio, se hace hincapié en negar la diferencia en el ámbito de **las especies**, especialmente entre el ser humano y los primates, ello da origen a lo que se dio en llamar el proyecto Gran Simio, y ve la liberación en negar la conciencia, dar rienda suelta a los impulsos. Es la posición defendida por los neonietzchianos como los postestructuralistas franceses Artaud, Deleuze, Foucault, Donna Haraway, Braidotti, que niegan la unidad del sujeto y proponen un cuerpo sin órganos, sin significado, y totalmente manipulable al servicio del principio de placer. Son zoocéntricos, y continuadores del **dadaísmo**, primacía de lo irracional, del inconsciente. **Se defiende la hibridación con lo animal como liberación** (Braidotti). Acusan de especieísta al que defiende la diferencia ser humano/ animal. Este tipo de deshumanismo pierde ante todo la idea de la unidad del hombre, su condición de in-dividuo, que se pierde con su fragmentación. Significativamente la negación de la diferencia con los simios va unida a la negación del derecho a la vida de los no conscientes humanos, como es el caso de Peter Singer.

2) En otros casos, como el dataísmo, lo que se niega es la diferencia entre las inteligencias (entre la humana, capaz de sabiduría y conocimiento y la informática). El dataísmo tiene su centro entre ingenieros de diversos ámbitos en el MIT de Boston, y en las empresas tecnológicas de la información de Silicon Valley al sur de San Francisco, como Google, Facebook. La discriminación se produce aquí con los incompetentes informáticos.

3) Se niega la diferencia entre los **sexos** (entre la mujer y el varón), lo que propugna la ideología de género, que niega la diferencia corporal, considerando que lo único importante es el deseo, el impulso. Acusan de sexista al que defiende la diferencia mujer/varón. Aquí se acentúa el rechazo de la familia y de la procreación natural, que habría que sustituir por la reproducción artificial o técnica, que produce importantes beneficios crematísticos -al mismo tiempo que la emula: reproducir dinero con dinero- y que permite el control de calidad, suprimiendo a los deficientes. También aquí es significativo como la negación de las diferencias sexuales va unida a la acentuación de las diferencias entre las razas¹. El complejo de inferioridad del ser humano ante la máquina, que se había iniciado con el futurismo se manifiesta ahora como complejo de inferioridad ante la **información**. Se comienza por sentir envidia del ordenador, debido a la mayor **velocidad** y mayor **exactitud** de su capacidad de procedimiento de la información y se afirma que la naturaleza son hoy las bases de datos² y se acaba reduciendo la humanidad a simple información genética y o electrónica de modo tal que

¹ Uno de los casos más significativos es el del movimiento *Planned Parenthood*, fundado por Margaret Sanger, que junto a la transexualidad, pedía la eliminación de los negros a través del aborto, por lo que gozó del apoyo del Ku kux Klan.

² Lyotard, F. *La condition postmoderna*, Catedra, Madrid, 1987

todo lo humano se vuelve capaz de manipulación y pretendida mejora³ por medio de las tecnologías GNR: **genética, nanotecnología y robótica**⁴. Todo se puede sustituir. Es la primacía del sucedáneo.

Este dataísmo **ignora** la esencial **distinción** entre los grados de comprensión de la realidad, que van de modo descendente de la **sabiduría** a la **información** pasando por el **conocimiento**. El olvido de esta distinción fue descrito con carácter premonitorio en 1934 por el gran poeta anglo-norteamericano Thomas Stearns Eliot, en su poema *Choruses from the Rock*⁵

“Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?”

En efecto, se desconoce así que “el animal es superior al ordenador porque **conoce**, accede al ámbito de la semántica, aunque no sabe, le falta la reflexión, mientras que el ordenador no pasa del nivel sintáctico”⁶. El saber humano es más que conocimiento, porque aporta el **sentido**. La inteligencia humana es inteligencia emocional y sentiente⁷. La sociedad que cree en la hegemonía de la información es también la que coloca en el centro el mercado y no acepta la realidad del límite y de la deficiencia, considerando que todo es venal y todo es manipulable *ad libitum*. Por ello devalúa el saber como formación espiritual (*Bildung*)⁸ y conduce a la sociedad de la ignorancia⁹.

El dataísmo ignora la totalidad humana, su condición de ser alguien **in-sumable** pretendiendo sumar algo al ser humano. En efecto, desprecia el cuerpo de carbono, considerándolo obsoleto, debido a su fragilidad y a su exposición al dolor y al sufrimiento, y quiere sustituirlo por un cuerpo de silicona. Pero lejos de conseguir la inmortalidad, estas técnicas producen estropicios. No es casual que sus proponentes sean llamados *Extropians*.

B) Predominio de lo homogéneo, de lo homologable. Sus orígenes:

La homologación universal procede al menos de tres elementos culturales:

- a) La matematización del mundo
- b) el monismo informacional
- c) la financiarización del mundo

De acuerdo con este movimiento, que responde a la economía mundial desde 1971, y se acentúa de modo progresivo, todo se convierte en objeto de lucro, y que a todo se le ponga un precio, y que se rechaza todo lo que no pueda producir un beneficio crematístico inmediato, lo que El Papa Francisco ha designado como cultura del descarte, o Bauman, cultura del desecho. La financiarización va unida a la tecnolatría, a la adoración de la técnica, a la consideración de que la técnica, lo creado por el hombre

³ *Bioteología y posthumanismo*, cit. p.22ss.

⁴ Sobre ello Bauzon, S. “Le biotechnologie GNR. Una minaccia per il corpo”, en Palazzani, *Nuove tecnologie, Biodiritto e trasformazioni della soggettività* a c. De Palazzani, L. Studium, Roma, 2007, p.139-51.

⁵ *The complete poems and plays, 1909-1950*: Harcourt, Brace and World, Inc. New York, 1958 p. 96.

⁶ Llano, A. *Humanismo cívico*, Ariel Barcelona, 1999 p. 180

⁷ Zubiri, X. *Inteligencia sentiente*, Alianza, Madrid, 1990

⁸ Lyotard, *La condición postmoderna* Cátedra, Madrid, 1987 p. 16

⁹ Brey, A. Innenarity, D. Mayos, G. *La sociedad de la ignorancia*, Libros Infonomía, 2010.

es superior al mismo hombre y a la naturaleza. Se trata por tanto de negar todo orden y finalidad en la naturaleza, incluida la humana, y sustituirlo todo por máquinas, especialmente por robots y cyborgs. Financiarización y tecnolatría van unidas a lo que se ha dado en llamar **dataísmo**.

C) Perfeccionismo técnico

La negación de lo dado, de lo natural, de lo creado es por tanto deseo de construir un ente perfecto que carezca de límites y de vulnerabilidades. Para ello hay que negar lo ontológico, y la distinción entre lo inevitable y lo evitable. Esto se produce tanto en la lucha contra las diferencias como en la lucha contra las vulnerabilidades.

El transhumanismo cree en la posibilidad de superar físicamente, o mejor sería decir electrónicamente, la muerte. Esta posición es perceptible por ejemplo en el líder de los transhumanistas y profesor en Oxford, Nick Bostrom, quien profesa una fe ciega en las nuevas tecnologías y especialmente en internet para superar las limitaciones biológicas, incluida la muerte, a través de la existencia post biológica. “La fuente de los avances que nos llevan al paraíso en la tierra -escribe- es la información. Hoy día, más y más gente se conecta a la red de redes, y los programadores e ingenieros de software están involucrados en el proyecto para mejorar la cantidad y calidad de la información que recibimos, así como también el aumento de las ventajas de estar conectado a la red.”

Del mismo modo, la Memoria artificial basada en la capacidad del sistema de autoaprendizaje será capaz de superar a los mejores cerebros humanos en prácticamente cualquier disciplina, incluyendo creatividad científica, y habilidades sociales. Muchos científicos han presentado el argumento de que tanto el *hardware* necesario como el *software* requerido para la superinteligencia serán desarrollados en las primeras décadas del siglo entrante¹⁰. Y culmina su tesis en este párrafo: “Si podemos realizar un escaneo de la matriz sináptica de un individuo y reproducirla dentro de una computadora, entonces será posible emigrar desde nuestro cuerpo biológico a un sustrato puramente digital. De este modo, estando seguros que tenemos varias copias de nuestra matriz sináptica, realmente podremos disfrutar de períodos de vida ilimitados¹¹”.

La reducción del conocimiento a simple información y su entusiasmo tecnológico es lo que a su vez impide al posthumanismo establecer la distinción decisiva entre lo evitable y lo inevitable en las realidades de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Con razón el pensador estadounidense Reinhold Niebuhr cifró en ello la clave de la sabiduría en su famosa plegaria de la serenidad de 1937:

“God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference”.

Es cierto que los estoicos, concretamente Epicteto¹², habían ya destacado la importancia de la distinción entre lo que depende y lo que no depende de nosotros, pero la malograron, por poner dicha distinción al servicio de la imposible autosuficiencia

¹⁰ Mind Children. *The Future of Robot and Human Intelligence*,. Harvard University Press, 1988.

¹¹ Una excelente crítica de la posición de Bostrom, N, se contiene en Postigo, E. “Transumanesimo e postumano: principi teorici e implicazioni bioteche”, en *Medicina e morale*, 2009, 2, pp. 267-82.

¹² *Manual*, Madrid, Civitas, 1993, p. 43.

humana¹³. Es necesario por tanto distinguir entre lo inevitable y lo evitable, pero sin perder de vista la esencial **vulnerabilidad** humana y su condición de criatura.

Hay muertes evitables, millones de muertes anuales evitables. Según los *Informes de la comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano*, anualmente mueren algo menos de un millón de personas por hechos violentos, y en torno a los 15 millones, de ellos 10 millones de niños, por enfermedades evitables como el paludismo, el sarampión, la diarrea, producidas a su vez por condiciones empíricas perfectamente modificables como la insalubridad, la falta de agua potable, la falta de alimentos, de fármacos. Para una buena parte del pensamiento contemporáneo, la erradicación de tales muertes evitables¹⁴ constituye el núcleo de los derechos humanos y de la Justicia Global.

Hay muertes evitables, pero la muerte, **el sufrimiento y la enfermedad** como tales **son inevitables**, en cuanto están ligadas a la realidad ontológica del ser humano, como ser contingente y finito derivado de su condición de criatura¹⁵.

D. Ni Benedicto XVI ni Francisco han mencionado el término transhumanismo o posthumanismo, pero de sus enseñanzas se desprende la perfecta comprensión del fenómeno y su crítica. Para Benedicto XVI el principal peligro del presente es el desprecio gnóstico de la creación y su pretensión de ir hacia una nueva, en la que lo construido desplace a lo natural y todo pueda estar sometido al control de calidad de acuerdo con los criterios del cálculo y la eficiencia. El Papa Francisco se ha referido casi constantemente a que el mal radical, -el 5 de noviembre pasado lo calificaba de terrorismo de base-, consiste en haber desplazado del centro a la mujer y al varón, y haber colocado en su lugar al dios dinero. A su vez, la Enciclica *Laudato si* puede ser interpretada en esta clave antignóstica, al establecer que hay que considerar superiores las obras creadas por Dios: el ser humano y la naturaleza, respecto a las creadas por el hombre: la técnica y el dinero.

Ambos Papas aciertan al no utilizar los términos transhumanismo, posthumanismo ya que, como acabamos de ver, en estos movimientos no hay ninguna superación del hombre sino su auténtica destrucción. Creo que el nombre más adecuado es deshumanismos, que denota la idea de reduccionismo y de pérdida.

Frente a los estropicios posthumanistas, es necesario recuperar con el médico y gran filósofo de la existencia alemán Karl Jaspers¹⁶ las *Grenzsituationen*, “situaciones caracterizadas por su inevitabilidad, de las que no podemos salir y que no podemos alterar” como enfermedad, sufrimiento, muerte. Es en tales situaciones donde el sentido de la trascendencia aflora y donde el ser humano logra sobreponerse, superarse a sí mismo, así como toda sabiduría y todo verdadero conocimiento.

¹³ Por ello la influencia estoica tuvo consecuencias negativas en el pensamiento moderno Sobre ello, Taylor, *Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna*, Paidós, Barcelona, 1996, p.191,ss. Ballesteros, J. “La constitución de la imagen actual del hombre”, *Tópicos*, 1998, p. 9-29

¹⁴ Ballesteros, J. “Seguridad humana, derechos y políticas públicas”, en *Retos de la Justicia Global*, Encuentro Mediterráneo de Jóvenes juristas, Foro Jávea de Vecindad, 2009, pp. 53-59.

¹⁵ El transhumanismo niega las *Grenzsituationen* de Karl Jaspers y proponen lo que se ha denominado con ironía la sociedad postmortal (Celine Lafontaine)

¹⁶ *Filosofía*, T. II, Trad. Gaos J., Revista de Occidente, Universidad de Puerto Rico- 1959

Siguiendo a Karl Jaspers, Viktor Frankl ¹⁷ destaca como la clave de la grandeza humana responde a su capacidad de responder con sentido al sufrimiento. “Los valores de actitud ante las situaciones límite son –para él- más excelentes que los valores creadores del *homo faber*, y los vivenciales del *homo amans*, en cuanto que el sentido del sufrimiento es más elevado que el sentido del trabajo y el sentido del amor”. Sus categorías no son éxito o fracaso sino cumplimiento o desesperación. En ello radica la superioridad del *homo patiens*, sobre el *homo faber*, en que su meta, el cumplimiento frente a la desesperación puede darse en cualquier circunstancia, mientras que la meta del *homo faber* exige el éxito. “El *homo patiens* puede realizarse incluso en el más estrepitoso fracaso”(p. 95).

Esta visión del sentido del sufrimiento y de la vida como cumplimiento y no como éxito implica el reconocimiento de la dimensión espiritual como clave del ser humano¹⁸ Sufrir significa crecer y madurar”. Y favorece la comprensión del otro. Como decía ya Esquilo: “Al que ha sufrido le queda la alegría de comprender al otro”. Por ello Frankl en la línea abierta por Scheler y Rilke defiende el derecho a vivir la situación-límite del sufrimiento.

¹⁷ en su libro de 1977 *Ante el vacío existencial. Hacia una humanización de la psicoterapia*, (p. 95)

¹⁸ *El hombre doliente*, Herder, Barcelona, 1987, p. 46ss.