

Jesús BALLESTEROS

“Tipos de deshumanismos: la confusión humano/no humano”

en VVAA, *De simios, cyborgs y dioses. La naturalización del hombre a debate* (Eds. Claudia Carbonell/Lourdes Flamarique), Madrid, Biblioteca Nueva. 2016, pp.175-194.

Resumen

Me propongo defender como designación más adecuada para los movimientos tecnocráticos que se llaman a sí mismos transhumanistas y para los movimientos lúdico/etológicos, que se proclaman posthumanistas, el nombre de deshumanistas. En efecto, todos ellos no logran superar en modo alguno el humanismo ni sumarle nada, por el contrario solo le restan sus presupuestos básicos: esto es, la irreductibilidad de la conciencia a la información cerebral y la inevitabilidad de las situaciones límite, en el caso de los transhumanistas, la diferencia sexual y la procreación, en el caso de los posthumanistas. En ambos casos, implican tres pérdidas esenciales, la trascendencia, la libertad y la diferencia ontológica entre el ser humano y las demás realidades, como el animal o la máquina.

TIPOS DE DESHUMANISMOS: LA CONFUSION HUMANO/NO HUMANO

Transhumanismo y posthumanismo tienen su raíz común en el univocismo de Duns Scoto, y Guillermo de Occam, y la exclusión de la teleología, característica del pensamiento moderno hegemónico a partir de Francis Bacon¹, y del predominio de la razón calculadora, que se impone a partir de Thomas Hobbes. Y coinciden igualmente en la negación de la diferencia ontológica del ser humano, en el primer caso, sobre todo respecto al ordenador y el segundo caso, respecto al animal².

Dos autores naturalistas resultan relevantes y muy influyentes en la configuración del deshumanismo: Benito Spinoza y Federico Nietzsche.

En Spinoza aparece con toda claridad la negación de la teleología como consecuencia de la inevitabilidad de lo real. He aquí tres textos significativos “Lo que se llama causa final no es otra cosa que el apetito humano mismo, en cuanto considerado como la causa primera de alguna acción”³. “¿Qué aplicación puede tener el finalismo en un mundo donde todas las conexiones son de tipo geométrico Aquí toda teleología es solo ingenuo antropomorfismo”⁴. “Los hombres se creen libres porque son conscientes de sus voluntades y deseos, pero son ignorantes de las causas por las cuales ellos son llevados al deseo y a la esperanza”⁵ Por ello la plenitud de la libertad coincide con la total apatía⁶.

---

¹que considera la finalidad como un *idola tribu* *Novum Organum*, Madrid, Osada, 2004, I, 48. Sin embargo como ha sido recordado Massimo. DE CAROLIS, *La vita nell'epoca della riproducibilità tecnica*, Turin, Bollati Boringhieri 2004. Bacon reconocía un límite: la prohibición de someter los sentidos y las facultades del ser humano a la manipulación técnica

²*Más allá del bien y del mal*, ap. 230 (cfr. Bruno ROMANO *Fundamentalismo funzionalista e nichilismo giuridico*. Esta homogeneidad es al mismo tiempo naturalismo y nihilismo.

³ *Ética more geométrico demonstrata*, 1677, IV, prefacio Madrid, Aguilar, 1961, 2ª, p.277. Véase también III, prefacio, proposición II, donde afirma como la libertad es una ilusión.

⁴ *Ética more geométrico demonstrata*, lib. I. apéndice

⁵ *Ética*, Libro III, pag.2, nota; libro II, .p. 48; Libro I, apéndice.

⁶*Ética*, Lib. V&32 corolario. La ética es un análisis de los apetitos humanos. La fuerza de los mismos es lo que establece su derecho. Fuerza y derecho coinciden Los planteamientos de Spinoza influyen en Julien Offray de LA METTRIE “Así es la uniformidad de la naturaleza que se empieza a sentir, y la analogía del

Federico Nietzsche, que consideraba a Spinoza el único autor semejante a él, insiste en la defensa de la homogeneidad de todo lo real que acaba con la diferencia entre humano y no humano⁷. Y se opone constantemente a la teleología, considerando que todo es necesidad. Desde su primera obra⁸ Nietzsche muestra su rechazo a los planteamientos humanistas de Sócrates o Eurípides, basados en el conócete a ti mismo y no vayas demasiado lejos (ap. 4) y se adhiere al naturalismo representado en Dionisos como “destrucción de la individualidad como fenómeno artístico”, ap. 2 y su metamorfosis en “aire, agua, tierra y fuego” (ap. 10)⁹. El sentido del *Übermensch* viene del *amor fati*, de la aceptación de la inevitabilidad de lo real¹⁰ En *Más allá del bien y del mal*, ap. 230, escribe gráficamente “Tenemos que reconocer de nuevo el terrible texto básico: *homo natura*. Retraducir el hombre a la naturaleza. Hacer que el hombre se enfrente al hombre de igual manera que se hoy se enfrenta ya a la *otra* naturaleza, olvidando los sonidos de flautistas metafísicos que afirman “tú eres más”, tú eres superior, tu eres de otra procedencia¹¹. Solo así se conseguirá la voluntad fuerte, que asume la violencia contra el otro, frente a la voluntad débil del que juzga¹². No hay ni libre albedrío ni juicio¹³.

Igualmente importante en Nietzsche es la oposición al reconocimiento de la importancia de la dependencia del padre: “En mis hijos quiero reparar el ser hijo de mis padres y en todo futuro este presente”¹⁴.

---

reino animal y vegetal, o entre el hombre y la planta”. “*El Hombre máquina*” 1748. . La confianza en el *cyborg*, como síntesis ser humano-máquina, de las tesis transhumanistas guarda relación con los defensores del *homme machine* en el siglo XVII, Lamettrie, Helvetius, D’Holbach. Pero como ha sido destacado por A. PUNZI: *L’ordine giuridico delle macchine*. Turín, Giappichellii, 2003, p. 23ss mientras que los teóricos del *homme-machine* permanecían en el biologismo bajo el dominio de la *res extensa*, los teóricos del transhumanismo desprecian el cuerpo. En ellos la *res extensa* se ha convertido en *res cogitans*, la máquina que piensa. Unido a ello, los ilustrados consideraban insuperable al ser humano, mientras que ahora se trata precisamente de ir más allá de lo humano

⁷Sobre ello, Bruno ROMANO, *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo, “noia”, globalizzazione*. Turin, Giappichellii, p.204

⁸ *El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música*. Madrid, Alianza, 1973.

⁹ así como su aceptación de la advertencia de Sileno al Rey Midas, “lo mejor es no haber nacido, y después, morir pronto”.

¹⁰ *Humano, demasiado humano*, Madrid, Akal, 2007 ap. 107.” Irresponsabilidad e inocencia”.– La completa irresponsabilidad del hombre en relación a sus actos es la gota más amarga que el investigador debe deglutir cuando ha estado acostumbrado a ver en la responsabilidad y el deber los títulos de nobleza de la humanidad. Todas sus apreciaciones, todos sus designios, todas sus inclinaciones aparecen, por tal causa, sin valor y falsos; su sentimiento más profundo, el que hacía al mártir, al héroe, ha adquirido el valor de un error; no tiene ya el derecho de alabar ni de censurar, pues a nada le conduce alabar o censurar la Naturaleza y la necesidad. Así, ama una buena obra, pero no la alaba porque no puede ella nada por sí misma; tal como se encuentra delante de una planta, del mismo modo debe encontrarse delante de las acciones de los hombres, delante de sus propias acciones. Puede admirar su fuerza, su belleza, su plenitud, pero no le es permitido encontrar mérito en ellas; el fenómeno químico y la lucha de los elementos, las torturas del enfermo que tiene sed de curación, tienen justamente tantos méritos como las luchas y angustias del alma en que se está importunando, o mejor, mortificado en diversos sentidos, hasta que al fin uno se decide por el más poderoso, como se dice (pero en realidad, hasta el más poderoso decide de nosotros)”.

¹¹ *Más allá del bien y del mal*, ap. 230

¹² *Más allá del bien y del mal*, ap. 21

¹³ Nietzsche exalta la violencia, al tomar como referencia suprema a Dionisos, que es el dios de la violencia sin límites y de la crueldad. En *Las bacantes* de Eurípides, Dionisos impulsa a Agave a que mate a su hijo, el Rey de Tebas, Penteo, despedazándolo, porque se ha opuesto a su culto.

¹⁴ *Así hablaba Zarathustra*, “Del país de la cultura, última línea. y “De las tablas viejas y nuevas”, 12, al final, donde repite la misma idea.

Igualmente necesario para la aparición del transhumanismo es el clima creado por la aparición del darwinismo, diferenciable de la aportación científica de la obra de Darwin, y que Alejandro Llano,¹⁵ ha caracterizado por las siguientes notas:

- a) negación de la finalidad en la naturaleza, lo que lleva a identificar el azar y la necesidad¹⁶.
- b) visión de la evolución como transformación o mutación de una materia homogénea, idea que Darwin recoge de Lamarck. La especie no tiene una realidad estable y definida¹⁷.
- c) negación de la idea de generación (*generation*) sustituida por la simple descendencia (*descent*) de un individuo orgánico de otro individuo orgánico.

Podemos decir que el transhumanismo tecnocrático procede sobre todo de la segunda nota, mientras que el posthumanismo lúdico procede de la tercera.

I. TRANSHUMANISMO COMO NATURALISMO Y FALSO HUMANISMO

No es casual por tanto que el término transhumanista apareciera en la obra del evolucionista Julián Huxley *Nuevos odres para nuevo vino*¹⁸, en conexión con lo que él designa como humanismo evolucionista, la idea darwinista de que el hombre no es el final de la evolución sino que tiene la obligación de controlar su propia evolución¹⁹.

Lo propio del transhumanismo de Huxley es su negación radical de la transcendencia, de lo sobrenatural y de la misma mente, reducida a proceso natural del organismo²⁰ en

---

¹⁵ en su artículo "Interacciones de la Biología y Antropología". I. La evolución, en el libro *Deontología biológica*, Universidad de Navarra, 1987, p.163ss

¹⁶ Alejandro LLANO considera que el descubrimiento de la genética supuso un duro golpe al darwinismo, al mostrar que los caracteres genéticos tienen una índole estable e independiente del ambiente y del soma. De este modo recuperaba la idea de forma, y por tanto cierta noción de finalidad (p.165) La teoría sintética de la evolución en los años 30 intentó unir evolucionismo y genética considerando que las diferencias genéticas se producen por azar a través de eslabones intermedios, lo que sería cuestionado por Gould y Eldredge, en los años 70, considerando que la evolución se produce a saltos bruscos y puntuales. La teoría sintética de la evolución sería cuestionada a su vez, según Llano, por la biología molecular, al afirmar que la aparición de variantes de DNA tienen mucho más de determinación molecular, que de simple azar. Ello parece insinuar cierto designio o plan y sobre todo descarta que nuestro mundo sea "un tejido indiferenciado de materiales homogéneos"(p168)

¹⁷ La obra de Darwin revela paradigmáticamente los peligros de la negación de la teleología en la naturaleza, dificultando la integración de las ideas de cambio y conservación, de placer y de realidad. Esta es la razón del origen de dos escuelas darwinistas contrapuestas, la de Larry Arnhart que insiste en el *selbstinterest*, en la inevitabilidad de las jerarquías y de las guerras, y en la evitabilidad del matrimonio gay, y la de Peter Singer, que cree que en la naturaleza se da también la cooperación y que se opone a la guerra y afirma el matrimonio gay.

¹⁸ Madrid, Editorial Hermes, México, Buenos Aires, 1959, p.13-8 y p.333-74.

¹⁹ "La especie humana puede superarse a sí misma, pero no esporádicamente, aquí un individuo de una manera, allá otro individuo de un modo distinto, sino en su totalidad como humanidad. Necesitamos un nombre para este nuevo credo. Tal vez sirva transhumanismo, esto es, el hombre permaneciendo hombre, pero yendo más allá, superándose a sí mismo al realizar nuevas posibilidades de su naturaleza humana y para su naturaleza humana":

²⁰ Julián HUXLEY es también quien crea el término "Síntesis Modernada la evolución" (neo-darwinismo). Desde la teoría sintética de la evolución se ha criticado a la sociobiología, considerando que se inspira en los planteamientos del socialdarwinismo y que puede conducir a la segregación de la especie humana por la distinción entre genes buenos y malos, y con ello al racismo. De modo semejante Dobzansky afirma que "somos más el resultado de la educación que de la herencia genética". Mientras que la sociobiología tiende a subrayar las diferencias en la especie humana al valorar sólo la evolución biológica, la evolución cultural subraya la unidad de la especie humana, y la irrelevancia de las diferencias genéticas.

continuidad con los mal llamados *Manifiestos Humanistas* promovidos por la Sociedad humanista norteamericana cuyo lema es *Good without a God* y en los que se defiende en perfecta continuidad desde 1933 a 2003 que el hombre es una parte de la naturaleza y que ha surgido como resultado de un proceso evolutivo no guiado²¹. Sin embargo Huxley considera que el ser humano es el único capaz de progreso (p.350) y respeta todavía el límite de la indivisibilidad del individuo, lo que será pronto superado por los partidarios del *cyborg*²²

Transhumanismo y nuevas tecnologías genéticas y cognitivas. El naturalismo informático.

El humanismo naturalista de Huxley muestra su continuidad con el naturalismo positivista de Saint Simon y Comte, que veían el progreso social unido a la sustitución de la religión y la metafísica por la física social y del gobierno de las personas por la administración de las cosas²³ Pero para la aparición de lo que se entiende hoy por transhumanismo hacía falta también que a mediados del siglo XX se diera el otro elemento presente en la obra de Saint Simon y Comte: la toma total del poder por parte de los ingenieros y los banqueros en cuanto representantes de la eficiencia y garantes del crecimiento²⁴.

Las nuevas tecnociencias, en las que se basarán los que se llaman a sí mismo transhumanistas, serán la cibernética, la ingeniería cognitiva, la nanotecnología; la ingeniería biológica, genética, molecular y sintética.

Los transhumanistas tecnocráticos adoptarán una actitud de ingenuo optimismo, creyendo estar en condiciones no solo de mejorar las capacidades del ser humano²⁵ sino incluso de superar lo que llamaba Karl Jaspers *Grenzsituationen* de la existencia humana, como el sufrimiento, la enfermedad e incluso la muerte, al considerarlos como simples fallos corregibles del organismo. Proponen así lo que se ha designado con agudeza como la sociedad postmortal²⁶. Sin embargo, no prestan atención a lo que son auténticas deficiencias evitables como la miseria y el hambre.

Su optimismo ingenuo y/o economicista está basado en su adhesión al naturalismo informático, que reduce el conocimiento a simple información y la vida a estricta genética²⁷.

---

²¹El primer Manifiesto de 1933 fue firmado por John Dewey. Julian Huxley, junto a Jacques Monod o Francis Crick, firmó el segundo 1973 y los sociobiólogos Richard Dawkins y Edward O Wilson firmaron el tercero de 2003. Lo importante es sustituir el teísmo por el naturalismo, negar que la especie humana tenga algo de sagrado.

²² Michele FARISCO, *Ancora uomo. Natura umana e postumanesimo*, Milan, Vita e pensiero, 2011, p. 137.

²³“L’industrie”, en *Oeuvres complètes*, vol. I, Paris, Anthropos, 1998. Esta idea será seguida por Friedrich ENGELS, *Del socialismo utópico al socialismo científico*, Barcelona, Debarris, 1998.

²⁴ Saint Simon y Comte propugnaban ingenuamente la intensificación de la violencia y del dominio sobre la naturaleza para eliminar la violencia entre los seres humanos Sobre la crítica a la tecnocracia como base del sistema actual, véase el cap.III de la Enciclica *Laudato si*.

²⁵ Sobre ello remito al artículo de Vicente BELLVER, “El debate sobre el mejoramiento humano y la dignidad humana. Una crítica a Nick Bostrom”, en *Teoría y derecho*, 2012, n. 11, p. 80ss

²⁶ Tal es el título del excelente libro de la canadiense Celine LAFONTAINE, *La société postmortelle*, Paris, Seuil, 2008.

²⁷ Sobre ello, remito a mi artículo, “Biotecnología, biolítica y posthumanismo”, en VVAA, *Biotecnología y posthumanismo*, Pamplona, Aranzadi, 2012.

En lo referente a la ingeniería biológica o manipulación genética el transhumanismo entronca con el utilitarismo y especialmente con la sociobiología que niega la identidad humana, considerando que su vida, como la del animal, se reduce a la búsqueda del placer. El humanismo sería para ellos un especieísmo, una forma de narcisismo de la especie. Para los sociobiólogos como EO Wilson o R Starck, el hombre es un puro espejo de la naturaleza, en la que se desdobra²⁸ y “la meta del proceso evolutivo responde sólo al “imperativo reproductor” de la propia información genética”, el gen egoísta (P.206). El transhumanismo siguiendo al naturalismo reduce la existencia humana a la nuda vida²⁹ y coincide por tanto con la biopolítica, en la inevitabilidad de la manipulación del cuerpo humano³⁰.

Por su parte, la ingeniería cognitiva o memoria artificial y la nanotecnología se apoyan en la “teoría computacional de la mente” que reduce el funcionamiento del cerebro al funcionamiento del ordenador, a argumentación algorítmica.³¹ El origen del transhumanismo puede remontarse de algún modo a la obra del fundador de la cibernética, Norbert Wiener³², en cuanto éste reduce la teleología a simple “procesamiento de

---

²⁸ Alejandro LLANO, “Biología y antropología”, cit. .p.153ss

²⁹ que se distingue a su vez en digna o no de supervivencia según el criterio de la normalidad Esta tiene su punto de partida en el libro de Hoche y Binding de 1920, *La autorización para suprimir vidas sin valor* Giorgio AGAMBEN *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*, Valencia, Pretextos, 1995, p. 172,

³⁰ Así por ej. Joseph FLETCHER J. *The Ethics of Genetic Control: Ending Reproductive Roulette*, New York, Prometheus Books, 1988 defiende el útero artificial, por considerar el materno peligroso y sombrío, propone la creación de *cyborgs*, como esclavos que realicen las tareas más molestas y niega la condición personal a los deficientes mentales, en busca de la pureza física, del cuerpo joven y autosuficiente³⁰. En esta misma línea se sitúa Georg CHURCH. *Regenesis. How synthetic Biology will reinvent Nature and Ourselves*, New York, Basic Books, 2012. En posición crítica, Antonio DIEGUEZ, “La biología sintética: desafíos éticos, políticos y socioeconómicos” *Viento Surr*, n.13/XII, 2013, p.71-79 y Andrea FUMAGALLI, *Bioeconomía y capitalismo cognitivo*, Madrid, Fabricantes de sueños, 2015.

³¹ Con ello se postula la solución *cyborg*, intento de síntesis entre la carne y el metal, de acuerdo con la biónica o biolítica, que “equipara lo vivo a lo mineral”. El termino biolítica se debe al periodista del diario *Le Monde*, Hervé. KEMPF *La revolution biolitique.; Humains Artificiels et Machines Animées*. Paris: Albin Michel., 1998. El cyborg difiere del robot, puramente mecánico. El termino robot aparece en la obra teatral del checo Carol. CAPEK, *R.U.R.* de 1920, (editada en Alianza) y es sinónimo de esclavo mecánico. Carece de toda semejanza morfológica con el ser humano. La palabra *Cyborg*, no aparece hasta los 50, en las obras de ciencia ficción de Isaac Asimov. El cyborg posee una parte humana, el cerebro, mientras que el resto es pura tecnología.

³² *Cibernética, El control y comunicación en animales y máquinas*, Barcelona, Tusquets, 1985, pp.34ss *Cibernética y sociedad*, Buenos Aires, Sudamericana, 1979 Como es bien sabido, la preocupación de Wiener consistió en luchar contra la ley de la entropía, la ley física consistente en la transformación de estructuras ordenadas, concentradas y disponibles en estructuras desordenadas e indisponibles, como las que se manifiestan en el paso del estado sólido al gaseoso, de acuerdo con el principio: lo que es sólido se evapora en el aire. El crecimiento industrial acelera el proceso de entropía con la conversión no renovable de combustibles fósiles (carbón, petróleo...) en gases contaminantes, en CO2, que no pueden ser reciclados. La genialidad de Wiener consistió en descubrir el ahorro energético que iba a comportar la cibernética, al poder prescindir del transporte de objetos físicos, sustituido por el transporte virtual de información. Por otro lado Wiener mantuvo adecuadamente la inevitabilidad de la entropía así como la singularidad de lo humano, pero restó importancia a la dimensión de la vida, como dimensión antientrópica al englobar dentro de la cibernética conjuntamente a seres vivos, incluidos los humanos, y a las máquinas, en línea con Ross Ahsby. No importa lo que son las realidades, sino sólo saber cómo funcionan. “En mi opinión, decía, lo mejor es evitar términos que son una petición de principio tales como vida, alma, vitalismo, y otros parecidos; en lo que se refiere a las máquinas, diremos simplemente que no hay ninguna razón para que no se asemejen a los seres humanos, pues unas y otras representan bolsas de entropía decreciente, dentro de una estructura en la que la más amplia entropía tiende a aumentar” (p.30). La comunicación y el control estudiados por la cibernética son, según él, comunes a animales y máquinas, por lo que llega a atribuir a los simples transductores capacidad de reproducción semejante a las células, y a considerar que hombres y máquinas

información” y por tanto la considera común a los seres vivos y a las máquinas³³. Es más, para Wiener la información representa un valor superior a la vida misma, en cuanto supone un núcleo de entropía decreciente en un sistema como la tierra donde la entropía aumenta”³⁴ Cree además que “no existe ninguna distinción entre el tipo de transmisión que utilizamos para enviar un telegrama de país a país, y los tipos de transmisión que son posibles para transmitir un organismo vivo, tal como un ser humano”³⁵. Wiener preparó así el camino a los transhumanistas, especialmente en su variante estrópica³⁶, fundada por Max More en 1992³⁷, manifestación elocuente del tecnooptimismo de los ingenieros del MIT³⁸. A los transhumanistas en su variante *extropian*³⁹, de acuerdo con su etimología, les obsesiona la lucha contra la entropía, pero olvidan que ésta debe llevarse a cabo desde el respeto a la naturaleza y los ecosistemas⁴⁰. Junto a la corriente estrópica, el transhumanismo ha dado lugar a diferentes variantes, como la Asociación transhumanista mundial, *World Transhumanist Association* (WTA) dirigida desde 1997 por Nick Bostrom⁴¹ y David Pearce⁴²

---

coinciden en “tomar decisiones, basándose en otras que hicieron en el pasado”. Sin embargo WIENER rechaza la noción de progreso lineal, y acepta la inevitabilidad de la muerte, p. 44.

³³ Así lo afirma en su libro *Cibernética. El uso humano de los seres humanos* Buenos Aires, Sudamericana, 1969, cap. 5. La organización como mensaje, p.88ss. Lo extraño del subtítulo conecta con los usos de la comunicación, de los que se habla en el cap. 3: rigidez y aprendizaje. Para la crítica a la reducción de la teleología a informática, véase Hans JONAS, *Organismo y libertad. El principio vida. Hacia una biología filosófica*, Madrid, Trotta, 2000, p.103ss y 161ss.

³⁵ *Cibernética y sociedad*, p. 95. Radicalizando los aspectos menos humanistas de Wiener, Marvin MINSKY director del programa de Inteligencia Artificial del MIT, y defensor de la teoría de los autómatas, se convirtió en el mayor defensor de la simbiosis entre hombres y máquinas, desde una posición de devaluación del cuerpo humano y su cerebro. Su hostilidad hacia la subjetividad humana desde el ámbito de la informática lo refleja ya el título de su libro *La sociedad de la mente. La inteligencia humana a la luz de la inteligencia artificial*, Buenos Aires, Galápago, 1987. La mente humana no obedece a un agente único sino a múltiples agentes y por ello califica de mitos y falacias la idea de la conciencia, de la subjetividad, de la creatividad. Según él, el cerebro humano será superado por el artificial en cuanto la complejidad de éste crezca, ya que el cerebro humano es simplemente una máquina de carne. Por ello propone la copia del cerebro para que sus funciones sean realizadas por circuitos integrados.

³⁶ Paul. BRETON, *La explosión de la comunicación*, Barcelona, Civilización, 1990, p. 175.

³⁷ Sul devenir postumano, www.estropico.com

³⁸ Es significativo que los teóricos más importantes del posthumanismo Marwin Minski, Kurzweil, Moravec sean todos ingenieros del MIT, con sede en Boston, centro del puritanismo. Todos estos ingenieros creen que con el traspaso de la inteligencia humana al ordenador, se conseguiría la inmortalidad del yo. Por ello Alain Turing quería copiar el cerebro de su amigo muerto como programa de un ordenador. Igualmente fue Boston en 1943 la sede de los encuentros financiados por Josiah Macy Jr. de Von Neumann, Wiener, Turing de los que surgió la teoría de los juegos y la cibernética.

³⁹ véase Nick BOSTROM, *In difesa della dignità posumana*, www.estropico.com

⁴⁰ Como ha señalado Nicholas GEORGESCU ROEGEN (Epilogo a Jeremy RIFKIN, *Entropía*, cit). uno de los grandes errores del presente, desde Shannon, es considerar que la entropía radica esencialmente en la no disponibilidad de la información, lo que conduce a la sociedad del control panóptico, en la que desaparece el pudor y la intimidad (Sobre ello, véase P.BRETON, *La explosión de la comunicación*, cit. y Antonio. PUNZI, *L'ordine giuridico delle macchine*, p. 4039 mientras que la entropía debe considerarse fundamentalmente como falta de disponibilidad de recursos naturales. El único modo de disponer de energía en el futuro es utilizando la energía solar, pero ello supone cambios importantes en el estilo de vida, mientras que la biotecnología solo aumentará la entropía del entorno. Jeremy RIFKIN, *Entropía. Hacia el mundo invernadero*, Barcelona, Urano, 1990 p.234ss ,250 y 282 y 279.

⁴¹ véase Nick: BOSTROM, *In difesa de la dignità postumana*, Alison BASHFORD critica agudamente los errores de N. Bostrock sobre J.Huxley en su artículo” Julian Huxley’s transhumanism”, en *Crafting Humans. From Genesis to Eugenics and Beyond*, Marius Turda ed. *National Taiwan University Press*, 2013, p. 153-68.

⁴² *The hedonist imperative*, www.hedweb.com

Transhumanismo y economicismo

Los intereses de los transhumanistas coinciden con los de las grandes empresas de la comunicación, cuya sede principal es el Silicon Valley, en el Sur de San Francisco. La mejor expresión de este transhumanismo tecnocrático es el ingeniero y financiero Ray Kurzweil (1948) Su pretensión es conseguir una *versión 2.0* del cuerpo humano, a través de tres fases. La primera permanece todavía en el ámbito del sentido común: vida sana a través de la alimentación y el ejercicio físico. La segunda fase ya es arriesgada, y consiste en el empleo de la ingeniería genética y la biotecnología para combatir el envejecimiento celular, y la tercera, la propiamente transhumanista es aberrante y se basaría en el desarrollo de la nanotecnología y la inteligencia artificial para la reconstrucción completa del cuerpo y el cerebro a escala molecular⁴³ El nombre clave para él es *Singularidad*, introducido por el escrito de ciencia ficción Vernon Vinge⁴⁴. El progreso aquí estaría confiado al *hardware* debido a la ley de Gordon Moore, según la cual el número de transistores en un chip se duplica cada dos años, en contraposición con la evolución humana. "Dado que los electrones tienen una menor distancia que recorrer, los circuitos resultan más veloces"⁴⁵. Pero toda la construcción de Kurzweil está basada en una contradicción de fondo, ya que su convicción de la superioridad del cerebro artificial sobre el humano, debido a su mayor velocidad contrasta con su lúcida afirmación de que la irreductibilidad del conocimiento a información⁴⁶, ya que escribe: "la inteligencia destruye selectivamente información para crear conocimiento" ya que esta destrucción selectiva de información requiere tiempo y es totalmente opuesta a la velocidad⁴⁷. Quizá en el fondo lo que más le preocupa a Kurzweil, más allá de estas contradicciones, es la "singularidad como imperativo económico"⁴⁸. La singularidad para él expresa la inevitabilidad del crecimiento exponencial. Manifestación de esta creencia es su trabajo para GOOGLE y la creación bajo su patrocinio de la creación de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley, de la que ha sido su primer Rector. Su utilitarismo no es por tanto solo teórico, sino que negocia vendiendo sus productos para lograr la juventud permanente⁴⁹.

El transhumanismo muestra su debilidad al apoyarse -como dice Llano⁵⁰ en una muestra -bien crasa, por cierto- de naturalismo como es "la confusión entre la situación estática y pasiva del cúmulo de datos recibidos como input por una máquina, y la capacidad activa y vital de un cognoscente por otra"⁵¹ Con la reducción de toda la realidad a información, se

---

⁴³ KURZWEIL y GROSSMANN titulan significativamente su libro, *Fantastic Voyage. Live Long Enough to Live Forever*, Rodale Books, USA, 2004, p.4-5. Como afirma B. COMMONER "Pretender controlar la evolución es gravísimo ya que, la naturaleza sabe más. Lo que ha tardado medio millón de años en formarse parece peligroso que se pretenda mejorar de modo instantáneo.

⁴⁴ En su obra *La guerra de la paz*, Barcelona, B, 1988.

⁴⁵ *La singolarità e vicina*, Milan, Feltrinelli, 2008, p. 55.

⁴⁶ *La singolarità e vicina*, p. 370

⁴⁷ La crítica a la velocidad como clave de la deshumanización es una de las claves del pensamiento de Paul VIRILIO, *El cibernundo. La política de lo peor*, Madrid, Cátedra, 1997.

⁴⁸ *La singolarità e vicina*, p. 88.

⁴⁹ En su obra *Transcend. Nine steps to living well for ever*, Rodale Inc, New York, 2009. pronostica un futuro identificable con la eternidad virtual. Similar a Kurzweil en la ingenuidad tecnocrática es Hans MORAVEC al creer que la mayor velocidad de la robótica supondrá la superioridad del cerebro artificial sobre el humano *Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1988 (Trad. Española, *El hombre mecánico*, Madrid, Temas de hoy, 1995

⁵⁰ *El enigma de la representación*, Madrid, Síntesis, 1999, p. 285

⁵¹ Llano recoge aquí un texto de Anthony Kenny, en *La Metafísica de la mente*, Barcelona, Paidós Ibérica, 2000 en el que se dice: "Es posible que una estructura contenga información sobre algún tema particular sin

devalúa lo específico de la vida humana, el proyecto, que pasa a ser considerado también presente en la máquina, en la línea de Wiener y seguidores⁵². Con la reducción de todo lo real a información, se pierde la diferencia ontológica entre el ser humano y el resto de los seres vivos. Como ha escrito Bruno Romano⁵³ la homogeneidad de lo humano y lo no humano se produce en el común terreno de la sensación y de la información. El ser humano se reduce a un conjunto de neuronas y electrones, y las palabras son reducidas a números.

El reduccionismo informático de los transhumanistas es más grave todavía que el de los posthumanistas, de los que luego hablaremos, porque al ordenador le falta un cuerpo⁵⁴ y por ello es incapaz de subjetividad, carece de sentido del espacio y el tiempo⁵⁵. Y por tanto de conocimiento⁵⁶. Le falta a su vez inteligencia emocional, o sentiente⁵⁷. El simulador de voz no equivale a la palabra humana. Alejandro Llano⁵⁸ ha mostrado la irreductibilidad de la mente humana a la computadora, dada la incapacidad de ésta de abrirse desde la sintaxis a la semántica⁵⁹ y por tanto de decidir, de tener poderes causales.

Los transhumanistas ignoran por otro lado que la identidad humana, y su excelencia van unidas precisamente a su desvalimiento biológico. El hecho de que el ser humano nazca inacabado, a diferencia de lo que ocurre con los animales, y su dependencia de los otros fundamenta su excelencia, ya que desde el inicio en él no cabe separar lo biológico respecto a lo espiritual. Los transhumanistas se oponen así a la visión de la muerte como

---

tener conocimiento alguno sobre este tema. El horario de trenes contiene la información acerca de la salida de cada tren, pero no sabe a qué hora parte tren alguno... *Contener información* es estar en un cierto estado, mientras que *conocer* algo es poseer una cierta habilidad. Como han escrito Fernando INCIARTE y Alejandro LLANO, *Metafísica después del final de la metafísica*, Madrid, Cristiandad, 2007, p. 91 “mientras que la esencia de la técnica estriba en alcanzar determinados éxitos, como dar las respuestas correctas, sin tener en cuenta cómo se han conseguido, como puede hacer el ordenador, el saber no consiste solo en dar las respuestas correctas sino en darlas uno mismo, en conocerlas. El camino correcto para llegar a la respuesta es tan importante como la respuesta. Esta no debe ser consecuencia de una reacción a cualquier excitación o impulso. La respuesta ha de consistir en un comienzo”. El fin -como no puede ser culminación- nunca es originario, sino siempre éxito, consecuencia, resultado, o efecto de un comienzo que no termina, lo cual equivale a decir que no comienza”.

⁵² Esta reducción a lo virtual tiene su origen en el fundamentalismo puritano, en el que desaparece toda mediación corporal, y toda emoción. Como ha escrito Derrick de Kerckhove, “la convicción de que la corporeidad pueda desaparecer para convertirse en pura información (como pensar que podremos insertar todo el saber contenido en nuestro cerebro, comprendido nuestro patrimonio de experiencias, en la base de datos del ordenador) es para mí una especie de regresión al puritanismo protestante, según el cual el cuerpo sería imperfecto, sucio, pecaminoso y absolutamente no indispensable. Todo el razonamiento se basa en premisas equivocadas, es decir, que lo virtual es inmaterial. No hay nada de inmaterial en Internet o en la web. Está basado en una profunda infraestructura de redes físicas reales y de componentes eléctricos y físicos reales”www.pazlab.net/rete/content/view/262/61. Ver también su libro *La piel de la cultura. Investigando la nueva realidad electrónica*, Barcelona, Gedisa, 1999. En la crítica al puritanismo, maniqueísmo y juvenilismo made in USA de la exaltación de internet insiste también P: BRETON, en *El culto de internet* 2006...

⁵³ *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico*, Turín, Giappichelli, 2004, p. 10s

⁵⁴ Alejandro LLANO, *Humanismo cívico*, Barcelona, Ariel, 1999, p.180

⁵⁵ Eso representa Matrix, el poder de la máquina como un programa sin subjetividad.

⁵⁶ La crítica a la ideología *cyborg* ha sido objeto de un amplio desarrollo en la filosofía contemporánea, especialmente italiana vease, sobre todo, B:ROMANO, *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico*, Turín, Giappichelli, 2004, G: SAVAGNONE, *Metamorfosi della persona*, Turin, Elledici, cap. 8.

⁵⁷ X. ZUBIRI, *Inteligencia sentiente*, Madrid, Alianza Editorial, 1990

⁵⁸ SEARLE, John, *El misterio de la conciencia*, Barcelona, Paidós, 1997, pp.22ss y 169ss. Por su parte, G. BATESON, *Pasos hacia una ecología de la mente*, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1972 ha puesto de relieve los límites de la cibernética, al subrayar la importancia de la comunicación no verbal, de carácter analógico, y no digital.

⁵⁹ Como ha escrito Alejandro LLANO “el hombre, constitutivamente inadaptado, ha triunfado gracias a capacidades que trascienden el plano biológico”, *Humanismo cívico*, p. 178ss.

algo que forma parte de la vida y niegan su sentido como aquello que hace posible la generación, y al mismo tiempo es “trampolín de la esperanza absoluta”, en palabras de G. Marcel⁶⁰.

II. EL POSTHUMANISMO COMO NATURALISMO ETOLOGICO

Se designan en cambio a sí mismos como posthumanistas, pero también incluso como inhumanistas, los postmodernos nomadistas o lúdicos, que pretenden superar sobre todo el carácter normativo de la idea de naturaleza humana, considerando que hay una homogeneidad entre el hombre y el animal, basado en la primacía del deseo y también entre la mujer y el varón, que se concreta en el cuerpo sin órganos. En este caso, lo que se postula es el dividuo, el perverso polimorfo. El posthumanismo posestructuralista quiere modificar las normas referentes al origen de la vida humana, al considerar absurda la diferencia sexual y la procreación y proponer formas de reproducción no orgánicas de la especie humana. Sus propuestas se identifican con las de la izquierda freudiana, base de buena parte de la llamada nueva izquierda. El posthumanismo nomadista o posthumanismo postestructuralista⁶¹ coincide por tanto con el transhumanismo ingenieril en la homogeneización del ser humano con el resto de la realidad, pero ahora se insiste además en la heterogeneidad del ser humano respecto de sí mismo, en la disolución del sujeto, en su conversión en dividuo⁶².

El enlace entre Nietzsche y el pensamiento nómada de los posthumanistas franceses se hace a través de Artaud, que no solo se opone a la idea de Dios y a su juicio moral y la consiguiente aceptación de la crueldad humana⁶³ sino que también pretende construir un cuerpo sin órganos.

Foucault declara la muerte del hombre para acabar con todo residuo de finalidad o sentido en el organismo humano, que permita distinguir entre normal y anormal. Considera que la forma es un resultado de choque de fuerzas. Cree que la conciencia de la finitud condujo a la muerte de Dios, y que el superhombre solo puede surgir de las nuevas fuerzas, que vienen de la genética y la informática⁶⁴. Los últimos escritos de Foucault convierten el sadismo en sadomasoquismo, considerando que debe perseguirse el placer más allá del sexo, y que cada parte del cuerpo es un instrumento de búsqueda del dolor placentero⁶⁵.

En esta misma línea Deleuze⁶⁶ hace de la inmanencia el hilo conductor de su pensamiento, en la línea de los autores defensores de la univocidad del ser como Escoto, Spinoza y Nietzsche⁶⁷ y parte de la exigencia derivada de Artaud de un cuerpo sin órganos base de las

---

⁶⁰ Encarnación FERNANDEZ, “Crítica filosófica del posthumanismo: G.Marcel”, en VVAA. *Biotechnología y posthumanismo*, cit.

⁶¹ Donna HARAWAY, “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología a finales del siglo xx”, en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Cátedra, Madrid 1991.

⁶² Sobre la contraposición entre ambos, véase Rosi BRAIDOTTI, *Transposiciones. Sobre la ética nómada*, Barcelona, GEDISA, 2009, p. 18.

⁶³ Por ello Sade es asumido como imprescindible en el campo de su sexualidad privada y como confirmación de la muerte del sujeto. Sobre la crueldad en Nietzsche y en Artaud, véase, Camille DEMOUILLE, *Nietzsche y Artaud. Por una ética de la crueldad*, Madrid, s. XXI, 1996.

⁶⁴ *Historia de la locura en la época clásica*, México, FCE, 1976. Sade es igualmente considerado central en GUATTARI, *Las tres ecologías*. Valencia, Pre-textos, 2000.

⁶⁵ J:MILLER, *La pasión de Michel Foucault*, Madrid, Tajamar, 2011, T: SPARGO, *Foucault y la teoría queer*, Madrid, Gedisa, 2006.

⁶⁶ *El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia*, Barcelona, Paidós Ibérica, 19985, Deleuze simpatiza con el capitalismo en cuanto sistema radicalmente inmanente.

⁶⁷ *Difference et repetition*, Paris, PUF, 1997.

subjetividades nómadas. Reconoce como su hostilidad al organismo coincide⁶⁸ con su aversión a la idea de significado. Propone un cuerpo de-construido, sin órganos, como perverso poliformo contra el sentido del organismo. “La sexualidad pasa por el devenir mujer del hombre y el devenir animal de lo humano: emisión de partículas”⁶⁹. Su crítica de la diferencia sexual le lleva a negar cualquier criterio de diferenciación de las personas, de personas que podrían estar prohibidas (como la madre o la hermana) o de las personas que prohíben (como el padre o el tío), desapareciendo por tanto la prohibición del incesto y con ello toda posibilidad de salir del reino animal.

Continuadora de Deleuze, Donna Haraway escribe un panfleto titulado *Manifiesto Cyborg* con la intención de erradicar todo sentido trascendente de la existencia humana, toda huella de la creación, acabando con tres fronteras, la frontera entre lo humano y lo animal, entre organismos (animales humanos) y máquinas, que considera vivas y la frontera entre lo físico y lo no físico⁷⁰. Con ello pretende al mismo tiempo eliminar la diferencia sexual y la procreación⁷¹. “Mitad natural, mitad artificial, medio hombre, medio mujer, el cyborg sería una nueva manifestación de los hijos de la tierra,⁷² que no tienen padre ni madre, sino solo matriz, matrix⁷³. Donna Haraway es un ejemplo paradigmático de constructivismo, al afirmar el carácter artificial de toda subjetividad.

La síntesis más clara de toda esta saga nomadista la realiza Rosi Braidotti al afirmar que el posthumanismo nomadista procede del monismo de Spinoza e implica la sustitución del humanismo por el *zoocentrismo*⁷⁴ y la negación de la unidad del sujeto⁷⁵. Hay sujeto, pero

---

⁶⁸ A. GARCIA MANSO, P.MORENO DIAZ, J.SANCHEZ ALLENDE, “Las nuevas identidades de género en el marco del s.XXI: del cyborg a las identidades queer”, en *Revista de Antropología experimental*, 2004, n. 4.

⁶⁹ “Deshacer el organismo no es más difícil que deshacer los otros estratos, significancia y subjetivación. La significancia se adhiere al alma, como el organismo al cuerpo. Tampoco es fácil deshacerse de ella. Y el sujeto, ¿cómo liberarnos de los puntos de subjetivación que nos fijan, que nos clavan a la realidad dominante? Arrancar la conciencia del sujeto para convertirla en un medio de exploración, arrancar el inconsciente de la significancia, y la interpretación para convertirlo en una verdadera producción no es más ni menos difícil que arrancar el cuerpo del organismo. La sexualidad es una producción de mil sexos, que son otros tantos devenires incontrolables”. G: DELEUZE y F: GUATTARI, *Mil mesetas*, Valencia, Pre textos, 1988, p 280. Judith BUTLER propone infinitos géneros: Fetichistas, asexuales, bisexuales, gays, lesbianas, intersexuales, transexuales. La legislación australiana, en un esfuerzo de imaginación, admite hasta 56 sexos.

⁷⁰ El ciberfeminismo surge en 1991 con el manifiesto de D. HARAWAY y el movimiento VHS MATRIX de Australia, aunque debe considerarse a S. FIRESTONE *La dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista* / Barcelona, Kairós, 1976 como una precursora con su deseo de liberar a la mujer de toda finalidad en la naturaleza, con su propuesta del útero artificial. El ciberfeminismo podría parecer a primera vista oposición a la violencia provocada por la biopolítica sobre el cuerpo de las mujeres. Así, por ej. escribe Faith Wilding⁷⁰, “el arte del cuerpo ciberfeminista está motivado por la rabia contra la fuerza de la censura, la represión y la normalización. Y más todavía por el rechazo al infanticidio femenino, la extirpación del clítoris, los medicamentos que impiden el orgasmo, la sutura de los labios de la vagina, el vendaje de los pies, el celibato impuesto, la desinformación sexual sobre el control de la natalidad, la violación, el embarazo forzado, y el confinamiento femenino”.

⁷¹ HARAWAY, Donna, “Manifiesto para ciborgs”, cit. p.254. , p. 254. Según Celine LAFONTAINE, el *Manifiesto cyborg* de la Haraway influye en Stanley Shostak, que propone detener el desarrollo del cuerpo humano en la preubertad para asegurar la inmortalidad.

⁷² *República*, 414d1-415c7

⁷³ “Los cuerpos no nacen, se hacen” afirma en el *Manifiesto Cyborg*. El film *Matrix I* de los hermanos Wachovsly recogerá esta idea: “Ahora los hombres no nacen, se les cultiva”.

⁷⁴ Rosi BRAIDOTTI, *Transposiciones*, Barcelona, Gedisa, 2009, p. 358ss

⁷⁵ Para Rosi BRAIDOTTI, *Transposiciones*, cit. el cuerpo se proyecta como una máquina compleja que podríamos dotar de seis características mínimas: 1. Es un lugar integrado de sistemas de información: táctil, respiratorio, hormonal, acústico, cardiovascular, etc. 2. Constituye un aparato actualizado por un sistema de memoria (almacena información, recuerda sus experiencias y las repite). 3. Es una entidad inclinada al placer. 4. Es

ni es individuo ni persona⁷⁶. Con la desaparición de la individualidad, a diferencia de los que ocurre con los transhumanistas, de los que Braidott se mofa⁷⁷, la muerte se vuelve algo deseable: “Lo que todos anhelamos es yacer en silencio y dejar que el tiempo nos haga desaparecer gradualmente en la perfecta quietud de la ausencia de vida”⁷⁸. Aunque se declara ecofeminista, muestra su oposición al ecofeminismo humanista de autoras como Vandana Shiva y María Mies⁷⁹ por defender la procreación humana, y muestra su entusiasmo por los avances biotecnológicos aplicados a la reproducción asexual⁸⁰.

III. POSTHUMANISMO Y MALEABILIDAD HUMANA

Con la exaltación de la ingeniería genética y la inteligencia artificial, se lleva a cabo una doble pérdida, la del cuerpo humano y su condición diferenciada (varón, mujer) y la de la relación con el ambiente. En efecto, la visión sociobiológica de la genética tiende a ver al gen presidiendo toda la historia vital, y por su parte el *cyborg* se encuentra aislado del entorno, a diferencia de lo que ocurre con el cuerpo humano, que está siempre en interrelación con el medio terrestre. No en balde el término *cyborg*, como se ha recordado recientemente⁸¹, aparece en los años 60 con motivo de los viajes espaciales, en los laboratorios médicos que buscaban la mejor adaptación del ser humano al ambiente extraterrestre. En ambos casos, el cuerpo queda reducido a la condición de puro objeto, modificable y manipulable, sometido al control de calidad⁸².

El transhumanismo tecnocrático es un ejemplo paradigmático de economicismo al considerar a todo ente, incluido el ser humano, como material de trabajo y por tanto como mercancía u objeto de lucro⁸³. Este transhumanismo que confía ingenuamente en el pretendido perfeccionamiento técnico del hombre acaba creyendo con no menor ingenuidad en la superación del mismo ser humano en la Singularidad.⁸⁴

---

multifuncional. 5. Es multiexpresivo: expresa a través de la temperatura, los movimientos, la velocidad, las emociones, la agitación, los fluidos, los sonidos y diversos ritmos. 6. Ontológicamente, no puede diferenciarse con claridad del mundo artificial y mucho menos de la «vida natural». Es una composición tecno-bio-físico-social. En su último libro, *Il postumano. La vita oltre l'individuo, oltre la specie, oltre la morte*, Roma, Derive Approdi, 2014, p.103 insiste en la diferencia como principio del No uno.

⁷⁶ *Transposiciones*, p. 177.

⁷⁸ *Transposiciones*, p.337.

⁷⁹ *Transposiciones*, p.162ss, a consecuencia del universalismo ético de ambas autoras. Sobre ello, ver el libro de Hugo RAMIREZ, *Biotecnología y ecofeminismo*. México, Tirant lo Blanch, 2012.

⁸⁰ *Transposiciones*, p. 181.

⁸¹ Antonio. CARONIA, *Il corpo virtuale. Dal corpo robotizzato al corpo disseminato nelle reti*, Padova, Puzio, 1996, p.69. Antonio. PUNZI, *L'ordine giuridico*, cit. p. 16, n. 29.

⁸² El transhumanismo perfeccionista y el posthumanismo antigeneración (de generado) coinciden en la confusión entre el engendrar, el *genitum, hervorgehen* y el crear, *factum, Schopfen*, señalada por Habermas. Habermas en su sugerente libro *El futuro de la naturaleza humana*, Barcelona, Paidós Ibérica, 2002 afirma que el futuro del hombre está amenazado si no se comprende que el ser humano debe limitarse a engendrar, reservando a Dios la dimensión creadora. Ello se debe al hecho de que Dios lleva a cabo el crear con respeto, mientras que el hombre al crear a otros hombres, lleva a cabo una producción técnica, que reduce el ser humano a la categoría de simple objeto, negando la autonomía informática según las reglas de un código. No hay que ser creyente –afirma Habermas– para entender las consecuencias para la humanidad que se producirían si un ser humano pretendiese sustituir a Dios interviniendo en sus combinaciones cromosómicas”.

⁸³ Como antes decíamos, aparece aquí el triunfo de SAINT SIMON, de la “administración de las cosas” contra el gobierno de las personas”, y con ello el triunfo de los banqueros y los ingenieros.

⁸⁴ Recuerda la genial anécdota de MILLAN PUELLES “Pero si no soy don Pantracio” en *La síntesis humana de naturaleza y libertad*, Madrid, RIALP, 1960.

El nomadismo, que se declara antieconomicista revela al final su similar dependencia del mismo. Braidotti, en un pasaje significativo, destaca como la sociedad de mercado, comercializando todas las relaciones, y considerando lícito todo lo que puede pagarse tiene un carácter positivo de desterritorialización o desnormalización que permite incluir a los Otros, diferentes sexuales, criaturas de la ingeniería genética, mixtos, etc⁸⁵.

Como ya dijimos, la gravedad del reduccionismo posthumanista es menor que el reduccionismo transhumanista, porque el animal, a diferencia del ordenador, tiene cuerpo y puede conocer y juzgar según sus deseos, mientras que el ordenador tiene solo información⁸⁶. La falta de sensatez de los planteamientos transhumanistas y posthumanistas se manifiesta en la contradicción de sus planteamientos: hacer eternos los órganos⁸⁷, en un caso, destruir los órganos en el otro. En ambos casos, eliminar al sujeto unitario y responsable.

Sin embargo, para llegar al humanismo, hay que ir más allá del simple conocimiento, común en parte con el animal, a la sabiduría, privativa del ser humano, que indaga sobre el sentido de la vida. La clave del humanismo es el principio de que todo ser humano tiene una dignidad inalienable, y por tanto no puede ser tratado en ningún caso como simple medio, sino siempre sólo como fin. Pero ello resulta imposible sin la teleología. Como afirma Alejandro Llano⁸⁸, "la suerte de la imagen humanista del hombre y del ciudadano se juega de entrada en su radicación en un concepto teleológico de la realidad". El eficientismo sin teleología⁸⁹ conduce a la autodestrucción, al ser todo inevitablemente banal, venal y manipulable. O por resumirlo con el Papa Francisco en la *Laudato si*, sin fines el control de nuestras vidas pasa a las finanzas.

---

⁸⁵Ibid. P. 358. Benedetto VECCHI, "Rosi Braidotti e la metamorfosi del postuman", en *Il Manifesto*, 18.02. 2014 y Federico DEL BO "Rosi Braidotti fra tardo capitalismo, etica e resistenza". *Il Manifesto*, 9 ottobre 2014 critican a Braidotti sus concesiones al economicismo.

⁸⁶ Alejandro LLANO, *Humanismo cívico* cit. p.180.

⁸⁷ Cristina GABETTI, "La nanorobotica, ovvero il segreto della vita eterna degli organi", *Corriere della sera*, 2015

⁸⁸ *Humanismo cívico*, p. 167.

⁸⁹ Tal es el título del libro de Fabio MERLINI, *L'efficienza insignificante. Saggio sul disorientamento*, Bari, Dédalo, 2009.