

XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2023.

Transhumanismo y vulnerabilidad.

Pallares, Martin.

Cita:

Pallares, Martin (2023). *Transhumanismo y vulnerabilidad*. XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-009/80>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ebes/YSY>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

TRANSHUMANISMO Y VULNERABILIDAD

Pallares, Martin

Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El texto intenta abordar el desafío de entender no solo cómo el ser humano transforma la naturaleza, sino también las consecuencias de esa transformación en la sociedad y los individuos. En su relación con la *techne*, el sujeto borra la línea entre lo artificial y lo natural y en esa búsqueda para mejorar las capacidades humanas, plantea preguntas éticas sobre el uso de dicha tecnología y sobre cómo estas mejoras pueden afectar a la sociedad en general. También plantea preguntas sobre cómo estas mejoras pueden afectar a la identidad humana y a nuestra comprensión de lo que significa ser humano. La pérdida de sentido y de valores humanos que se produce por la dependencia y la alienación de la tecnología se refiere al efecto que la tecnología tiene sobre la forma de pensar, sentir y actuar de las personas, que puede conducir a una deshumanización, una superficialidad, una pasividad o una falta de crítica, es decir, la relación entre la técnica, la modernidad y el ser humano.

Palabras clave

Transhumanismo - Técnica - Vulnerabilidad - Ética

ABSTRACT

TRANSHUMANISM AND VULNERABILITY

The text tries to address the challenge of understanding not only how the human being transforms nature, but also the consequences of that transformation in society and individuals. In his relationship with *techne*, the subject erases the line between the artificial and the natural and in his search to improve human capacities, he raises ethical questions about the use of said technology and how these improvements can affect society in general. It also raises questions about how these improvements may affect human identity and our understanding of what it means to be human. The loss of meaning and human values that is produced by dependence on and alienation from technology refers to the effect that technology has on the way people think, feel and act, which can lead to dehumanization, superficiality, a passivity or a lack of criticism, that is, the relationship between technique, modernity and the human being.

Keywords

Transhumanism - Technique - Vulnerability - Ethics

Introducción

La perspectiva transhumanista se muestra como una cultura que idolatra la técnica y se adapta a las innovaciones de la tecnociencia para satisfacer las necesidades de sus miembros. Dentro de esta cultura, se defiende el derecho de las personas a utilizar la tecnología para mejorar y potenciar sus capacidades humanas.

La biotecnología, la genética aplicada a la medicina y la ingeniería (como la nanotecnología, informática, cibernética, biónica y neurociencia) son áreas de investigación tecnocientífica que buscan reemplazar el paradigma humanista que ve al ser humano como un fin en sí mismo y apela a su libertad y dignidad esencial, por un paradigma posthumanista que busca superar los límites naturales con recursos artificiales para lograr una perfección orgánica e intelectual de la especie humana.

En este contexto, surge el desafío de entender no solo cómo el ser humano transforma la naturaleza, sino también las consecuencias de esa transformación en la sociedad y los individuos. En su relación con la *techne*, el sujeto borra la línea entre lo artificial y lo natural y en esa búsqueda para mejorar las capacidades humanas, plantea preguntas éticas sobre el uso de dicha tecnología y sobre cómo estas mejoras pueden afectar a la sociedad en general. También plantea preguntas sobre cómo estas mejoras pueden afectar a la identidad humana y a nuestra comprensión de lo que significa ser humano.

Heidegger y Ortega y Gasset

La relación entre la técnica, la modernidad y el ser humano puede analizarse desde el contraste teórico entre autores como Martin Heidegger y José Ortega y Gasset. Por una parte, la visión ontológica de Heidegger, sostiene que la técnica moderna se ha desbordado y escapado del control del ser humano y que por eso “solo un dios puede aún salvarnos (Nur noch in Gott kann uns retten)” (Heidegger, 1977, p. 60); por otra parte, la perspectiva antropológica de Ortega, enfatiza lo borroso del límite que existe entre el ser humano y la técnica, dando como resultado una imbricación tal, que el individuo y la técnica empiezan simultáneamente.

Para el filósofo alemán, la técnica en su versión moderna puede ser vista como un instrumento que produce sólo objetos de consumo. Y se evidencia, porque la técnica moderna consiste en un “desocultar (Entbergen) provocante” que sólo halla en la naturaleza una disposición a ser acumulada, transformada y distribuida, hasta el punto de crear materias inexistentes hasta el momento. Aún más, la indagación que hace sobre la “esencia

de la técnica” deriva en lo que Heidegger caracteriza como el olvido del Ser, la transformación de todas las cosas en entes, donde el ente se reduce a algo representable en el sujeto. Y que en esta serie puede ser incluido el ser humano en la medida que se entiende como un objeto más de la explotación, el cálculo y el control. En este dominio de lo susceptible de conocimiento (motivo de la técnica moderna) acontece el ser y fundamento del hombre como algo en riesgo de cosificarse, debido a las exigencias de la ciencia y a la transmutación de la naturaleza en algo disponible a la mano.

Entonces, el peligro de la técnica no está en su instrumentalización, sino en su esencia. El desocultar que domina a la técnica moderna no se desarrolla en un acto creativo al modo de la poíesis, más bien, se impone a la naturaleza provocando la generación de productos que puedan ser explotados y acumulados. Este peligro que encuentra Heidegger se manifiesta de dos formas: En primer lugar, la técnica moderna hace que los seres humanos sean tomados como un recurso entre otros, cosificado y despojados de su auténtica condición para disponer a voluntad. En segundo lugar, se crea una relación de disposición y dominio con el mundo circundante que dispersa la posibilidad de un acceso enriquecedor y profundo con la realidad.

Por otra parte, Ortega y Gasset afirma de manera categórica: “Sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca”. (Ortega y Gasset, 2000, p.13) Esta definición comprende al ser humano que, esencialmente portador de carencias instintivas, se vuelve un animal que imagina e inventa cosas.

Así, el aspecto que toma la técnica, es ser un elemento constitutivo del hombre, en tanto que le permite una acción creativa y así lograr una “sobrenaturaleza” que posibilita, no una mejor adaptación al medio, sino la mejor adaptación del medio a él, es decir, ubicado como homo faber, en la posibilidad para inventarse y proyectar su mundo y su vivir, humaniza lo humano. Sin embargo, el riesgo de esta sobrenaturaleza es la de creer que la técnica aparece sin esfuerzo y que por sí sola puede proporcionar sentido a su entorno, desentendiendo el ensimismamiento necesario del ser, para forjarse esas ideas en su mundo interior. Este desatender de la interioridad abona el hecho de que la técnica moderna tiende a convertir al sujeto como auxiliar de la máquina. Por otra parte, Ortega y Gasset en su crítica más apocalíptica, observa que la capacidad para construir un mundo es inseparable de la capacidad para destruirlo.

Entonces, la gran diferencia entre ambos autores, estriba en que por ejemplo Heidegger coloca a la técnica moderna como la culpable de separar al ser humano de su conexión íntima con el mundo, impidiéndole un acceso más originario al Ser o una forma más profunda de desvelar lo real. Por su parte, Ortega considera a la técnica como el apoyo que tiene el ser humano para transformar en su residencia a un mundo que se le revela extraño, hostil y precario, es decir, que con la técnica el mundo es al mismo tiempo intemperie y cobijo.

La sociedad moderna y la técnica

La aplicación del desarrollo científico y tecnológico para mejorar la relación con el mundo vital o la ampliación de la propia existencia se presenta como una tendencia a lo largo de la historia humana. El transhumanismo se describe y se define como la eliminación de las fronteras entre el ser humano y la máquina, lo que supone una liberación, en la que el sujeto transhumano sería el paso hacia una existencia donde se hayan superado las limitaciones para la autorrealización de los individuos. Sin embargo, una propuesta transhumanista de este tipo intenta revitalizar un humanismo que no sea desde la vida en comunidad sino desde el individuo. Es decir, el acceso a una inmunidad de la imperfección y falibilidad de la condición humana desde una postura liberal o neoliberal no puede sino correr el riesgo de reproducir una distribución de beneficios para ciertos grupos de individuos privilegiados por el monopolio de las técnicas científico-tecnológicas necesarias. En este sentido, un planteamiento del problema de la técnica puede percibirse como un problema de poder, ya que una sociedad neoliberal sitúa a la competencia en un lugar privilegiado en la mayoría de las relaciones intersubjetivas, comunitarias, laborales, internacionales, etc., y tiene como principio determinante al éxito y la eficacia; por lo que se vuelve imprescindible la búsqueda de acciones que permitan ventajas. La lógica de la competición coloca a los competidores en la posición de invertir una ilimitada energía para seguir competitivos y poder demostrar su valía, no ya como respuesta a la decisión acorde a un proyecto de vida autónoma sino a una imposición general de vida.

La amenaza a la seguridad, la privacidad y la dignidad de las personas por el uso indebido o malintencionado de la tecnología se refiere al riesgo de que la información personal, los datos sensibles o las comunicaciones de las personas sean vulnerados, robados, manipulados o difundidos sin su consentimiento por parte de terceros, como hackers, gobiernos, empresas o delincuentes. Esto puede afectar a la identidad, la reputación, la libertad de expresión, el derecho a la información o el ejercicio de la democracia de las personas.

El impacto negativo de la tecnología sobre el medio ambiente y los recursos naturales se refiere al daño que la producción, el consumo y el desecho de la tecnología causan sobre el entorno natural y los bienes comunes que sostienen la vida. Esto incluye la emisión de gases de efecto invernadero, la generación de residuos electrónicos, la contaminación del aire, el agua y el suelo, la destrucción de ecosistemas y especies, el agotamiento de recursos no renovables o el aumento de la demanda energética. La desigualdad social y económica que se produce por el acceso diferenciado a la tecnología se refiere a la brecha que existe entre los países, regiones y grupos sociales que tienen mayor o menor capacidad para acceder, usar y aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología. Esto implica diferencias en el nivel de desarrollo, educación, salud, empleo, ingresos o participación social de las personas según su situación geográfica, económica, cultural o demográfica.

La pérdida de sentido y de valores humanos que se produce por la dependencia y la alienación de la tecnología se refiere al efecto que la tecnología tiene sobre la forma de pensar, sentir y actuar de las personas, que puede conducir a una deshumanización, una superficialidad, una pasividad o una falta de crítica. Esto implica que las personas se dejen dominar por la tecnología, pierdan el contacto con la realidad, se aislen de los demás, se desinteresen por el bien común o renuncien a su libertad, creatividad, responsabilidad y trascendencia.

Responsabilidad y vulnerabilidad. Palabras finales

La posibilidad de darse una ley implica necesariamente un acto de responsabilidad, lo que constituye la vida autónoma. La vulnerabilidad de no ser, que amenaza con la posibilidad de desaparecer a la vida, es la base ontológica de esta responsabilidad. Su réplica es la búsqueda indeclinable de los recursos para subsistir, dándose un sí mismo al elegirse constantemente en ese camino. Esta responsabilidad alude a la decisión del cumplimiento de un imperativo impuesto por el individuo o la comunidad, pero que posee un carácter responsivo ante la llamada del deber, siguiendo a Hans Jonas, por tener la capacidad de ser afectados (Prada Londoño, 2020, p. 166) y abarca, no solo la propia individualidad o de las sociedades, sino a la existencia de las generaciones futuras por compartir la vulnerabilidad de la vida al formar parte de un mismo sistema. Es decir, Jonas critica la visión instrumental y progresista de la técnica, que ignora las consecuencias a largo plazo y las dimensiones morales de la acción humana. Jonas sostiene que el ser humano tiene el deber de proteger el futuro de la vida y de las generaciones venideras (debe asumir una responsabilidad que trascienda su propio interés y su presente), y que para ello debe actuar con prudencia y precaución, limitando su poder técnico y respetando la naturaleza.

Así, esta vida que se proyecta en un futuro atravesado por el transhumanismo (como el culmen del poder del hombre sobre la naturaleza mediante la técnica), hallaría un estado de tensión entre la propia existencia y el riesgo de la supervivencia de la condición humana. Es que el transhumanismo se opone a dicha condición (la vida y la muerte inseparables como esencia) y entiende generalmente al sufrimiento, el envejecimiento y la propia muerte, como un mal causado exteriormente. Es más, disocia la inexorable existencia del par vida/muerte y pretende erradicar una imperfección o menoscabo, suprimiendo las condiciones externas que lo hacen posible, para vivir en el bienestar perdurable, donde se interpreta a la vida, exclusivamente de forma utilitaria y mecanicista. Este intento de eliminar un manto de vulnerabilidad carece de asidero al convalidar un eventual conflicto entre aquellos que acceden a los bienes que posibilitan una superación de la condición humana y otros que no.

Por ello, una distribución no equitativa de tales dones inaugura la existencia de una nueva vulnerabilidad sobre las personas. Aún más, el riesgo o el límite de la técnica, sería la de reducir

a objeto al ser humano, de someterlo a su arbitrio y, por ende, disminuir su condición como tal, humano. Éste, es un riesgo que prevé Heidegger y que interpela a las sociedades, ya que la amenaza latente es la de dejar una tecnología que coexista con el individuo y terminar en una tecnología que haga posible lo humano.

BIBLIOGRAFÍA

- Diéguez Lucena, A. (2013). La filosofía de la técnica de Ortega como guía para la acción. Una comparación con Heidegger. *Revista internacional de tecnología, conocimiento y sociedad* 2(1), 73-97.
- Heidegger, M. (1977). Sólo un dios puede salvarnos aún / entrevista por la revista Der Spiegel en septiembre de 1966. *Revista de la Universidad Nacional de Colombia*, 15, 43-70.
- Jonas, H. (2015). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Herder.
- Llano, F. (2020). Biotecnología, biopolítica y posthumanismo. Pp. 45-77. En *Derecho, Inteligencia Artificial y Nuevos Entornos Digitales*. Álvaro Sánchez Bravo (Edit.). Punto rojo.
- Ortega y Gasset, J. (2000). Meditaciones de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. Alianza.
- Prada Londoño, M. (2020). Ética en la era de la técnica: responder al sí de la vida - A propósito de la lectura ricœuriana de H. Jonas. Pp. 159-171. En *Redefinir lo humano en la era técnica: perspectivas filosóficas*. Donato Rodríguez, O. M., et al. (Edits.). Universidad Libre.