

Introducción a la filosofía de la técnica

La invención del ser humano.
Farmacología y Feminismo
Cyborg

HACKER
SPACE
STGO

La invención del ser humano

- La pregunta tiene dos sentidos dependiendo de si “humano” es sujeto u objeto de la pregunta:
 - ¿Qué es lo que hacen los seres humanos, su actividad “más propia”?
 - ¿Qué es lo que hace a los seres humanos, lo que nos produce como tales?
- La apuesta de Stiegler y de Haraway apuesta por esta confusión, señalando que ella dice relación con la técnica.

Bernard Stiegler

- Filósofo francés, vivió entre 1952 y 2020
- Tuvo un bar musical en que conoció a Gerard Granel. Cuando no pudo pagar sus deudas, comenzó a atracar bancos. Al cuarto atraco cayó preso. Granel le envió libros de filosofía, estudia filosofía estando preso, y entra en contacto —vía Granel— con Derrida.
- Su obra es una síntesis de varias tradiciones en filosofía de la técnica (Simondon, Ellul, Gille, Escuela de Frankfurt, Leroi-Gourhan, etc.) con la filosofía heideggeriana.
- Si bien tiene varias obras, es sobre todo conocido por la trilogía “La técnica y el tiempo”, escritas entre 1994 y 2001.

Donna Haraway

- Zoóloga y filósofa estadounidense, nacida en 1944.
- Ha trabajado en la divulgación científica, pero sobre todo en interrogar el antropocentrismo, pensando en las relaciones entre animales humanos y no humanos.
- Es central su interés por la ciencia ficción (SF) y por pensar desde ficciones. La idea de SF le permite componer una constelación en que caben distintos quehaceres: science fiction, speculative fabulations, situated feminism, string figures...),
- Como feminista ha buscado sobre todo alejarse de las políticas identitarias, esencialistas y relativistas.
- El *Manifiesto Cyborg*, texto feminista, cyborg y con tintes laxos de marxismo, data de 1985, y propone una reflexión que cuestiona al antropocentrismo, a algunos feminismos, y a la sociedad contemporánea.

“El pecado de Epimeteo”

Según un mito griego, se le encargó a Epimeteo distribuir diversas capacidades entre todos los seres mortales. Pero olvidó darle una capacidad a los seres humanos.

Prometeo remedia este error robando el fuego a los dioses. Como castigo, Zeus ofrece a Pandora, la primera mujer, como esposa de Epimeteo. Con Pandora se funda la división sexual, y por tanto, la humanidad se escinde y queda atada a la reproducción y la muerte.

Como regalo de matrimonio se le ofrece a Pandora una caja que trae todos los males y la instrucción de no abrirla. Pandora la abre por curiosidad, liberando todos los males. En la caja solo quedará, al fondo, la *Elpis*: la esperanza y la incertidumbre.

Exteriorización y Epifilogénesis

- Stiegler ve en este mito la explicación de la creación del ser humano como unido a la técnica y la previsión (Prometeo), así como a la casualidad y al olvido (Epimeteo), y a la relación con lo indeterminado (la *Elpis*).
- Lo mismo verá en la antropología de Leroi-Gourhan: el proceso de hominización comienza con la técnica, es decir, con la “exteriorización” del ser humano en herramientas que lo crean como tal. El ser humano se crea fuera de sí.
- Junto con la epigénesis (contraria a la preformación, supone que los individuos biológicos se van desarrollando en relación con su entorno, sin sus formas contenidas de antemano), y a la filogénesis (que remite a las líneas de parentesco y desarrollo evolutivo de las especies), Stiegler propone la idea de epifilogénesis como comprensión de la técnica como “coincidencia” del “córtex” y el “sílex”: la técnica es “la continuación de la evolución de lo vivo por medios distintos de la vida” (TyT, p. 204).

Retención (y protención) terciaria

- Retención (primaria y secundaria) y protención (primaria y secundaria) en la fenomenología como condiciones de posibilidad de la experiencia.
- **La retención terciaria** :: se trata de una memoria que está en objetos. La técnica es, por tanto, saber acumulado en objetos, y condición de posibilidad de las otras retenciones.
- **La protención terciaria** :: hoy tenemos también la posibilidad de poner en objetos la posibilidad de anticipación —algoritmos—.

Todo esto da cuenta, de una parte, del **ser humano como un animal que pone su relación con el entorno y con su historia en objetos técnicos**, que —de vuelta— condicionan también su experiencia del mundo.

Política farmacológica

- Stiegler dirá que la técnica es un *pharmakon*, es decir, remedio o veneno, dependiendo de la dosis
- Esto ocurre puesto que la técnica es tanto lo que nos hace humanos, como lo que termina poniendo en riesgo nuestra humanidad:
 - Proletarización → con cada técnica ganamos y perdemos habilidades
 - Individuación/Desindividuación → la técnica da forma a nuestra sociedad, y la deshace
 - Neg/Entropía → la técnica, como la vida, se resiste a la entropía... pero también la produce
- Para Stiegler, la farmacología es política, y particularmente, una política democrática: “Nosotros observamos eso que hace el *fármakon* en los órganos fisiológicos y en los órganos sociales; después no prescribimos, sino que lo ponemos en discusión pública para que la sociedad prescriba. Los filósofos no pueden ser prescriptores, no es posible que lo sean” (EyF, p. 336)

Manifiesto para *cyborgs*: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX

Haraway acota el problema anterior, desde “**un esfuerzo blasfematorio destinado a construir un irónico mito político** fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo” (p. 251)

Este esfuerzo es el **cyborg**, “organismo cibernético”, “híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción” (p. 253)

Esta ficción surge en el contexto de fines del siglo XX, cuando “todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo”. Su trabajo es, por tanto, “**un canto al placer de la confusión de las fronteras y a la responsabilidad en su construcción**” (p. 254), es decir, en la construcción de un mundo posgenérico, posidentidad., esquivo a la “unidad original”.

El cyborg como problema y como ocasión

- Para Haraway, el *cyborg* permite e invita a una búsqueda política que desconfíe de las identidades esencializadas, de orden originario, cósmico o totalizador, pero la posibilidad de devenir *cyborgs* es producto del capitalismo informático contemporáneo.
- Todo esto hace parte de los progresos en la teoría de sistemas, en la cibernética y en la ecología. Así, el cyborg:
 - Enrarea la frontera entre lo humano y lo animal
 - Enrarea la frontera entre lo orgánico y lo maquínico
 - Enrarea los límites entre lo físico y lo no físico (información).

Las transformaciones en la dominación

- Dada la emergencia de la informática, Haraway hablará del **paso de un régimen de representación a uno de simulación**, y del **“patriarcado capitalista blanco” a la “informática de la dominación”**. La clave de esta nueva dominación es (la búsqueda de) **“la traducción del mundo a un problema de códigos”** (p. 280)
- **Esta nueva forma de dominación indistingue lo natural de lo artificial** (por ej. la ingeniería en biotecnología, la gestión del estrés, la ingeniería genética, etc.).
- La informática de la dominación se acompaña de una **“nueva revolución industrial”** que **transforma el trabajo hacia el modelo de Silicon Valley** y nuevas formas de **flexibilidad y precariedad** que, a juicio de Haraway, extrapola lo que antes era una situación primordialmente feminizada. Sin embargo, **esta situación es posible, pero no es causada por las nuevas tecnologías**.
- Esto hace urgente una **política y una ciencia feministas**.

“Todas nosotras **hemos sido profundamente heridas. Necesitamos regeneración**, no resurrección, y las posibilidades que tenemos para nuestra reconstitución incluyen el **sueño utópico de la esperanza de un mundo monstruoso sin géneros**.

La **imaginiería cyborg** puede ayudar a expresar dos argumentos cruciales en este trabajo: primero, **la producción de teorías universales y totalizadoras es un grave error** que se sale probablemente siempre de la realidad, pero sobre todo ahora.

Segundo, **aceptar responsabilidades de las relaciones sociales entre ciencia y tecnología significa rechazar una metafísica anticientífica, una demonología de la tecnología**, y también **abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros**”, pues **la ciencia y la tecnología son medios posibles para una gran satisfacción humana**” y **“la imaginiería del cyborg puede sugerir una salida del laberinto de dualismos”**. Por tanto, se trata de **“construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio**. A pesar de que los dos bailan juntos el baile en espiral, **prefiero ser un cyborg que una diosa.**”

¿Humanismo? ¿Política?

La farmacología y el feminismo cyborg son distintos modos de enfrentar la relación íntima entre lo humano y la técnica, así como las transformaciones técnopolíticas de nuestra época.

Ambos parten de reconocer la intimidad entre humanidad y técnica, y ambos abogan por un abordaje político de las complicaciones contemporáneas.

Stiegler apuesta, sin embargo, por un control democráticamente orientado del desarrollo técnico, mientras que Haraway apuesta más bien por profundizar en algunas transformaciones que la tecnología está posibilitando.

Bibliografía

- Haraway. Donna. (1995). “Manifiesto para *cyborgs*: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX”. En *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. España: Cultura Libre
- Hui, Yuk. (2016). *On the existence of digital objects*. Minneapolis: University of Minnesota.
- Stiegler, Bernard. (2002). *La técnica y el tiempo I: El pecado de Epimeteo*. Barcelona: Hiru.
- Stiegler, B. (2013). Escritura y Fármakon. *Escritura e imagen*, 9, 325-337.