

En torno al diseño de lo humano en Sloterdijk: De la ontotecnología a las fuentes filosóficas del posthumanismo¹

Adolfo Vásquez Rocca

I.

Frente al fracaso del humanismo como proyecto de domesticación, que lograría organizar masivas estructuras políticas siguiendo el modelo amigable de una sociedad literaria, Sloterdijk opta por hablar de un posthumanismo, que lleva consigo la pregunta “¿qué puede domesticar aún hoy al hombre, si el humanismo naufraga en tanto escuela domesticadora humana?”.² El posthumanismo se constituye como una respuesta filosófica a un mundo donde cada vez es más difícil distinguir entre lo natural y lo artificial (si acaso aún fuera necesario hacer dicha distinción) y en el que el eje escritura/lectura que articulaba la cultura humanista pierde protagonismo ante la emergencia de nuevos medios de expresión y comunicación. Según Sloterdijk hay que prescindir de una interpretación (humanista) del mundo estructurada sobre la dicotomía sujeto-objeto, porque “los hombres necesitan relacionarse entre ellos pero también con las máquinas y los animales... y deben aprender a tener una relación polivalente con el entorno”.³ La historia de esta cohabitación con elementos cuyo estatuto ontológico no ha sido suficientemente aclarado es el desafío de la filosofía de Sloterdijk. Bajo esta perspectiva, el mismo estatuto ontológico del hombre no está claro; en este sentido, Sloterdijk entiende al hombre como una *deriva biotecnológica asubjetiva* que vive hoy un momento decisivo en términos de política de la especie.⁴ De allí la crisis del humanismo y el reclamo por parte de Sloterdijk de una nueva constitución ontológica que tenga en cuenta a los otros seres humanos, a los animales y las máquinas.

Sloterdijk postula que esta mirada ha operado como “una antropodicea, esto es, una determinación del hombre frente a su apertura biológica y su ambivalencia moral”.⁵ El humanismo constituye para él, siguiendo a Nietzsche, un proceso de domesticación del hombre por el hombre que busca conducirlo de lo inhumano a lo humano a partir del establecimiento de normas o prácticas de domesticación y crianza. La internalización de los dispositivos de control que llevan al hombre a ubicarse crecientemente en el rol de “gestor de su propia salud” podría implicar, siguiendo a Sloterdijk, “el pasaje del predominio de la clásica concepción del humanismo como “pastoreo de hombres” a la preeminencia de una nueva forma de autovigilancia biopolítica”.⁶ En este

marco particular resurge la pregunta acerca de qué es el humanismo y en qué medida los cambios que se observan hoy podrían entenderse desde una perspectiva posthumanista.

Sloterdijk cuestiona el dualismo sujeto-objeto –toda nuestra ontología clásica es insuficiente para comprender entidades que superan la división dualista sujeto-objeto—⁷ proponiendo una suerte de indisolubilidad entre los dos términos al interior de la inmanencia del deseo y de sus conexiones maquínicas. Asistimos a la era proteica, artificial, a los tiempos del devenir de los nuevos mutantes, fabricados en serie en la profilaxis de los quirófanos, a través de una estética clínica que acerca a la máquina y aleja al cuerpo bastardo y perenne. Aquí el viejo modelo cartesiano y humanístico en general de identidad fija y sustantiva del hombre parece desvanecerse. “La ciencia médica ha introducido lo inhumano dentro de lo humano hace ya largo tiempo, piénsese en los marcapasos o las máquinas para diálisis, como ejemplos no controvertidos de la conjunción entre el hombre y la máquina”.⁸

En el estado actual del mundo, el rasgo singular más notable de la historia tecnológica e intelectual es que la cultura tecnológica está produciendo un nuevo estado de agregación del lenguaje y la escritura, estado que tiene ya poco en común con las interpretaciones tradicionales por parte de la religión, la metafísica y el humanismo. Parece ya casi imposible concebir, al modo heideggeriano, a la casa del Ser en términos de morada y de un hacer-cercano [*In-die-Nähe-Bringen*] lo distante. Hablar y escribir en la época de los códigos digitales y las transcripciones genéticas ha perdido por completo el sentido que le era familiar; las tipografías tecnológicas se están desarrollando en un sentido que ya no es el de la transmisión, y que ha dejado de evocar la simplicidad doméstica, y los efectos de una conciliación con lo externo. Ensanchar más bien, al contrario, el perímetro de lo externo y lo radicalmente inasimilable. Ahora bien Heidegger, en su “Carta sobre el humanismo”⁹ formuló estos problemas de una manera esencialmente correcta, cuando llamó allí falta de morada [*Heimatlosigkeit*] al rasgo ontológico sobresaliente del *modus essendi* del hombre contemporáneo.¹⁰ Nadie puede pasar por alto el hecho de que la casa del Ser está desapareciendo bajo un profuso andamiaje, sin que sea posible saber qué aspecto tendrá después de las refacciones.

En “Carta sobre el humanismo”¹¹, Heidegger define al humanismo como eminentemente metafísico por determinar la esencia del hombre sin plantearse la pregunta por “la verdad del ser” y reducirse a la observación de lo ente. Su principal objetivo era demarcar los parámetros para establecer la distinción humano-inhumano y conducir al hombre a su “esencia humanística”, cuidando que no se aleje de ésta. De modo que la “humanitas” variaría a medida que se modifican los conceptos de naturaleza, historia y mundo. En este sentido, una reinterpretación del mundo como la propuesta por la cibernética, y representada por las transformaciones tecnológicas señaladas previamente, ¿conduciría a la necesidad de formular un nuevo humanismo,

acorde a los cambios identificados en las sociedades? ¿O marcaría la caducidad del humanismo como mirada sobre el hombre?

Heidegger¹² advierte que, en principio, toda crítica al humanismo vigente es tildada de defensa de lo inhumano y glorificación de la barbarie. Ejemplos actuales de este tipo de lógica son los temores y críticas que despiertan algunos avances de la biotecnología, como la posibilidad de clonación humana. Las transformaciones tecnológicas de nuestras sociedades distan de constituir una deshumanización, sino que son el resultado obvio de la imagen de la humanidad como conquista de la naturaleza en un doble sentido: primero, en tanto constitución de una relación sujeto-amo versus naturaleza-esclava; y segundo, dentro del mismo hombre, en tanto dominio de lo natural en él (la animalidad) por medio de la constitución del sujeto moderno (la racionalidad).

Ahora bien, en lo que se refiere al diagnóstico sobre los fines y alcances del humanismo tradicional, Sloterdijk y Heidegger están de acuerdo: El movimiento humanístico pertenece al pasado y su manera de pensar gira alrededor de la idea de la animalidad del hombre. Pero sus interpretaciones del fenómeno histórico y de la función cultural que ha desempeñado el humanismo son no sólo muy diferentes sino inconciliables. Heidegger asoció al humanismo en su *Carta* con la esencia de la tradición metafísica europea, la cual, sostuvo el filósofo, concibió insistentemente al hombre como un animal racional.¹³ Sloterdijk, por su parte, insistirá en el carácter ontológico, y más aún en el carácter de *ser*, por parte de la técnica. Así, se evidencia el reconocimiento del “ascendiente” heideggeriano y, a la vez, el desafío contra ese pensamiento cuando Sloterdijk sustituye el famoso *Es gibt Sein*: “hay o se da ser” por *Es gibt Information*. Indudablemente habría juzgado Heidegger tal *propuesta* como un desatino. Pues para él la información es justamente el aparato semiótico propio del pensar calculador y, en definitiva, del *Gestell*: el medio de poner “al corriente al hombre actual, del modo más rápido, más completo, menos ambiguo y más provechoso posible, sobre la manera en que sus necesidades, los fondos que éstas necesitan y la cobertura de éstos quedan emplazados con seguridad”.¹⁴ La *Information*, sería pues, en última instancia, un sedante, un tranquilizante que aseguraría de antemano todos los actos de la vida humana y que, por tanto, la consumiera en su raíz, si es verdad que la vida es *proyecto* y *resolución*, conversión de *posibles* en elementos *efectivos* sin que en ningún caso podamos controlar el proceso. Al contrario: es el *ser* el que nos impele y exhorta a una acción en la que sale a la luz lo *indisponible*, lo que se retrae a ella en la producción misma. La *Information*, en cambio, no se limita a manipular y “traducir” lo ente en artículos de consumo, sino que “al mismo tiempo ‘forma’, es decir: impone [al hombre su impronta] y dispone [del hombre según sus reglas]”. Sin embargo, la sujeción del hombre a la técnica es “recompensada” por ésta al poner “al hombre, a todos los objetos y a todos los recursos, de una forma que basta para asegurar el dominio del hombre sobre la totalidad de la tierra”.¹⁵

A las luces de esta preocupación sloterdijkiana por una nueva ontología de cohabitación, y una nueva teoría de las comunicaciones, expresiones y relaciones que no escindan el objeto del sujeto, o la naturaleza de la técnica, a partir de esto, se propone una discusión en torno al estatuto ontológico y epistémico del cuerpo y las prácticas médicas asociadas a los límites del mismo, con particular atención al trasplante y a la inteligencia artificial. Así, en las fronteras entre lo natural y lo artificial se presenta una complejización de la representación del cuerpo en la era del trasplante, los injertos y los estados alterados del ánimo y la conciencia. Era en la que han hecho su aparición sustancias psicoactivas de diversa naturaleza, por una parte los psicotrópicos que intervienen en los estados alterados del ánimo (depresión, trastornos ansiosos, etc.), y los nootrópicos –también conocidos drogas inteligentes, estimulantes de la memoria y potenciadores cognitivos– que buscan expandir los estados de conciencia; así como los de la experiencia posible elevando ciertas funciones y capacidades cognitivas del cerebro, como la memoria, inteligencia y concentración. Los nootrópicos operan alterando la disponibilidad de suministros neuroquímicos en el cerebro (neurotransmisores, enzimas y hormonas). La eclosión de las nuevas tecnologías –inteligentes–, así como de “drogas” de última generación, está conformando nuevas formas de subjetividad.

Aquí cabe precaver –siguiendo al mismo Sloterdijk¹⁶– que la palabra “droga” seguirá siendo una designación defectuosa en tanto la entendamos sólo en su identificación químico-farmacéutica y policíaco-cultural. Existe un rediseño paroxismal del cuerpo y la mente humana, de allí la importancia de las nuevas ciencias cognitivas.

Uno *aprende* cuando aprende, como lo señaló ya el Nobel en medicina Ramón y Cajal –en 1906– en referencia al cultivo inteligente, el poder esculpir nuestros propios cerebros en la medida que interactuamos y desarrollamos la (re)flexibilidad. La plasticidad cerebral genera nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas producto del aprendizaje y el almacenamiento de éste en la memoria¹⁷. Los cerebros son medios de lo que otros cerebros hacen y han hecho. “Un cerebro es en actividad con otras inteligencias, de modo que no es sujeto, sino medio y círculo de resonancias”.¹⁸ Lo que nos distingue es el lenguaje, ese sistema de signos aprendido desde que interactuamos con el mundo y todo lo que hay en él. El post-humanismo concibe al hombre como un equipo psico-técnico inteligente, inserto en un denso clima de participación inmersa en comunicaciones de proximidad, que sólo necesita para su despliegue la experiencia de una mutualidad y comunión actual de cerebros y nervios. Los hombres funcionan como medios primarios. Los aparatos, en un primer momento, no hacen más que añadirse como amplificadores a estas cualidades mediales humanas. Muchos de los hombres pierden y olvidan sus propiedades mediadoras para convertirse en sombríos consumidores parasitarios de bienes e informaciones.¹⁹ En estas transmisiones se cifra todo el proceso de humanización. Si existe de verdad –como ha señalado Lévi-Strauss–²⁰ la tendencia a la repetición de lo arcaico en lo técnico, ésta debería llegar a reproducir los

antiguos diálogos locales de los sistemas neuro-simpáticos armonizados entre sí, en el horizonte de las telecomunicaciones y las comunicaciones masivas. Esto se muestra en la proliferación de los teléfonos móviles o celulares, que aportan a la reproducción de la oralidad arcaica en el nivel de la aldea global. Sin embargo, la mediología tecnológica no se detiene y alienta esperanzas escatológicas en torno a que al final de todos los días mediáticos, un comunicador debería ser capaz de irradiar sus propios pensamientos directamente en los cerebros de personas lejanas. Para esto sólo sería necesario un sistema neuro-telepático con una técnica avanzada de direcciones. De esta forma Sloterdijk llegará a postular que toda la historia de los medios no es sino una historia de la “transferencia del pensamiento” donde el medio fundamental es el cerebro humano. Como se ve, desde el trasplante o la prótesis, hasta el ‘originario’ proceso *neuro-telepático*, desde la hiperconectividad hasta la circulación de la información, se observa la necesidad de trazar límites en el vínculo hombre-máquina. Toda genealogía de los objetos técnicos debe preguntarse, a nivel histórico, cuál fue la metamorfosis radical de las técnicas que determina que, desde Heidegger en adelante, sea habitual la distinción técnica moderna-técnica premoderna. A nivel filosófico, esa misma genealogía debería preguntarse cuáles son los rasgos del objeto técnico ligados con lo humano, de modo tal de considerar la posible emancipación de la técnica respecto del hombre, de allí la necesidad de una especulación filosófica y un debate en torno a la práctica tecno-científica de tal índole.

Según Peter Sloterdijk, “las máquinas inteligentes –como en general los artefactos creados culturalmente– obligan también eventualmente al pensamiento a reconocer en un ámbito más amplio el hecho de que aquí, bastante obviamente, se infunde espíritu, o reflexión, o pensamiento, en las colecciones de cosas, donde permanece listo para ser recuperado y eventualmente reelaborado”.²¹

Ya en “El hombre operable”²² Sloterdijk se hace cargo de estas cuestiones asociadas al proclamado fin del humanismo. “El destierro de los hábitos de apariencia humanística es el acontecimiento lógico principal de nuestro tiempo”.²³ Frente al crecimiento de sus posibilidades técnicas, al ubicarse como “manipulador de la vida”, el hombre se coloca “en una posición en que debe dar respuesta a la pregunta de si lo que puede hacer, y lo que hace, tienen que ver con él mismo”(Ibid.). El pensamiento ontológico está relacionado, en la posmodernidad, con la complejidad de la envolvente técnica, con su situación en los engranajes constructivos de los artificios.²⁴

Así la propuesta de Sloterdijk en “El hombre operable”²⁵ posibilita pensar el avance tecnológico contemporáneo de manera distinta a la tradición metafísica y la lógica moderna. Sloterdijk plantea que la metafísica esencialmente bivalente, es decir, que es un juego de opuestos como por ejemplo: ser-no ser, amo-esclavo, sujeto-cosa, espíritu y materia, no permite una reflexión de la tecnología que nos permita comprender su verdadera significación, puesto que la tecnología contemporánea, en tanto que información y mundo-red,

rebase la dialéctica metafísica de amo-esclavo, y de Yo-materia. Así, Sloterdijk establece una diferencia entre alotecnología clásica y homeotecnología. En la primera prevalece el modelo amo-esclavo, en la que se ve a la naturaleza como materia prima –incluyendo al ser humano– que se puede controlar y manipular según una subjetividad baja; y es precisamente esta idea de la tecnología lo que provoca un temor y una alarma colectiva en el mundo tecnológico. En cambio, la homeotecnología abandonará en el futuro, la tradición metafísica, y expresará la nueva relación entre ser humano-información-naturaleza de manera compleja, en la cual se propiciará la creatividad y la innovación, como nuevas formas de relación, completamente alejadas de la dialéctica moderna de amo-esclavo. La concepción de la homeotecnología que en esta conferencia Sloterdijk plasma, comporta una apertura ética, plasma la llegada de sociedades tecnológicamente desarrolladas, creativas e innovadoras. La comprensión de esto se hace difícil para los intelectuales que vivieron sumergidos en la antítesis naturaleza-cultura, y se encuentran ocupando una posición conservadora: “dividen a los entes en subjetivos y objetivos, y colocan al alma, el yo y lo humano de un lado, y la cosa, el mecanismo y lo inhumano, en el otro”. Para Sloterdijk no se trata de un hombre que ha dejado de ser humano, sino de una consideración del humano “no humanística”, y tampoco se trata de trabajar entre las fronteras de lo natural y lo artificial, ya que de hecho, en una filosofía post-humanística no existe una distinción clara entre una y la otra, e incluso es conveniente que no exista. Sloterdijk da cuenta de una irrupción de lo mecánico en lo subjetivo, y para ello no encuentra un mejor ejemplo que en las tecnologías genéticas. Éstas introducen un amplio espectro de precondiciones físicas de la persona dentro del campo de las manipulaciones artificiales, proceso que evoca la imagen popular, más o menos fantástica, de un futuro previsible en que podrían “hacerse hombres”. Aquí, las distinciones entre sujeto y objeto a los que se estaban acostumbrado en la ontología tradicional ya no tienen lugar, ya que el “objeto”, en la estructura material básica de los seres vivos, representado por los genes, no se puede encontrar ya nada material en el sentido de la antigua ontología de la materia. “Por ello –nos dice Sloterdijk– parece al sujeto como si hubiera sonado la hora de la verdad ‘anti-humanística’”. A pesar de este tipo de objeciones, Sloterdijk cree que desde el punto de vista ético, la tecnología genética se ve frente a información realmente-existente, lo que determina que avance en el camino de la no-violación de los entes; se caracteriza por la cooperación, no por la dominación. Según Sloterdijk, la clave de esto es que la aceleración de la inteligencia pueda ser “alcanzada por el problema del mal. El mal, sin embargo, ya no se presenta tanto bajo la forma de una voluntad de esclavizar a entes y seres humanos, sino como el deseo de sacar ventajas sobre los otros en la competencia cognitiva”.²⁶

Así, según Sloterdijk, el esquema de sujeto/amo que ejerce poder sobre una materia servil –si bien– era real en el pasado, en la época de la metafísica clásica y sus tecnologías bivalentes, en esa etapa –en cambio– el

amo, al usar *los útiles*, esclavizaba a los objetos, incluso a otros humanos, en posición de esclavos. Las herramientas simples y las máquinas clásicas eran medios esencialmente alotecnológicos en la medida en que usaban la materia para fines que eran indiferentes o ajenos a la materia misma. El uso de la materia era heteronómico y el mundo de las cosas siempre ocupaba un lugar de esclavitud ontológica. Pero en el estadio actual la vieja imagen de la tecnología como heteronomía y la esclavización de la materia y personas pierde toda verosimilitud. Las tecnologías inteligentes de hoy producen una forma de operatividad no-dominante. Ya no se trata de manipular, violar o violentar un ente para crear cosas nuevas y diferentes a los entes originales, sino de avanzar en un camino, a partir de información real existente, creando nuevos estados de inteligencia. La homeotecnología se apoya en estrategias co-inteligentes, co-informativas. Se caracteriza más por la cooperación que por la dominación. Los estadios más avanzados de la homeotecnología son la hora de la verdad de la co-inteligencia.

Sloterdijk también señala que la homeotecnología, en su búsqueda por la aceleración de la inteligencia, plantea nuevos riesgos: Ya que -al parecer- no se trata de esclavizar otros entes y seres humanos sino de sacar ventajas sobre los otros en la competencia cognitiva. Mientras que en el mundo alotecnológico sujetos-amos podían controlar a las materias primas, dentro del mundo homeotecnológico se está volviendo imposible para los amos ejercer el dominio sobre materiales más refinados. La dominación avanza hacia su propio fin. En el mundo-red condensado inter-inteligentemente, aparece la colaboración, la cooperación fomentada y enriquecida por las *conexiones* con contextos hipercomplejos. En *El Hombre Postorgánico*²⁷ se explica como los clásicos pares dicotómicos que conformaban la perspectiva dialéctica de la tradición occidental (salud/enfermedad. normal/patológico, vida/muerte, etc.) se encuentran en un proceso de descomposición, ya que actualmente no existe una línea divisoria clara entre estos términos. Según esto, el paso de la “era prometeica” a la “era fáustica” implicaría la preeminencia de una lógica digital, según la cual las variaciones posibles exceden a los dos integrantes del par dialéctico, de modo que en este nuevo régimen las posibilidades combinatorias serían infinitas.²⁸ Sloterdijk, a su vez, advierte que el término “máquina” es un concepto enfermo del vocabulario europeo, ya que se originó en un contexto ontológico “muy crudo y unilateral”, que distinguía de forma categórica entre las entidades con almas (las personas) y las entidades sin almas (las cosas, entre las que se incluirían las máquinas). El vertiginoso desarrollo tecnológico que se ha producido en el último siglo deja al humanismo sin respuestas adecuadas ante la aparición de máquinas cada vez más poderosas y parecidas a los hombres (y no sólo por sus envolturas antropomórficas). “El corsario, ejemplificó Peter Sloterdijk, sabía donde acababa su cuerpo y empezaba el gancho; con las nuevas prótesis esa distinción se complica y con el desarrollo bio-tecnológico dejará de tener sentido”. Sloterdijk aboga por una especie de poligamia entre hombre y tecnología,

afirmando que “tenemos que casarnos con las máquinas con las que compartimos nuestras vidas”(Ibid.). El post-humanismo concibe, pues, al hombre (y no sólo al contemporáneo) como un equipo técnico y cree que las nuevas herramientas tecnológicas pueden promover un pensamiento en comunidad. La identidad constituida a partir del círculo solipsista de un yo afincado en la mismidad de la interioridad subjetiva ya no es posible.

Los nuevos procesos antropotécnicos, como se vislumbra en Sloterdijk, poseen una base ontológica y antropológica donde se manifiesta cómo al “cuerpo”, estas “intrusiones” técnicas, parecen vincularse con la aparición de las “homeotecnologías”. Estos planteamientos, con sus particularidades socio-culturales, nos fuerzan a salir de nuestros viejos paradigmas humanísticos para prestar atención crítica a los nuevos avances tecnogenéticos y de incorporación mecánica en general, que dan nuevas luces sobre nuestra condición como hombres, y sobre el mundo que nos es propio.

Notas

¹ Este Artículo - “En torno al diseño de lo humano en Sloterdijk y Jean-Luc Nancy”- forma parte del Proyecto de Investigación N° DI-08-11/JM - UNAB, Desarrollado por el Dr. Adolfo Vásquez Rocca: “Ontología del cuerpo en la Filosofía de Jean Luc Nancy, Biopolítica, Alteridad y Estética de la Enfermedad” y financiado por la Dirección de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello (UNAB) –Santiago de Chile– Fondo Jorge Millas 2011-2012, Facultad de Humanidades y Educación UNAB.

A su vez, este *paper* de investigación -que permanece hasta la fecha inédito- ha sido parte de una Jornada de investigación: Altos Estudios en Humanidades UNAB, entre el 11 y 12 de enero de 2012. (UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO: Charlas de Investigadores Fondecyt y VRID: Áreas Historia, Literatura y Filosofía. Proyectos Fondecyt, Fondos internos de Investigación UNAB, Proyecto Jorge Millas (VRID) y Tesis Doctorales, Vicerrectoría de Investigación y Doctorado (VRID), Salón de Honor, Campus Casona de Los Condes) (<http://artesyhumanidades.unab.cl/jornadas-de-investigacion-en-humanidades-2012/>).

² SLOTERDIJK, Peter, *Normas para el parque humano; Una respuesta a la carta sobre el humanismo*, Siruela, Madrid, 2000.

³ SLOTERDIJK, Peter, “El post-humanismo: sus fuentes teológicas, sus medios técnicos”, Conferencia pronunciada en el IV Seminario: ‘La deshumanización del mundo. Estancias de reflexión en torno a la crisis del humanismo’, celebrado entre el 6 y 9 de Mayo de 2003 en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Sevilla. / En Revista Observaciones Filosóficas, 2005

⁴ VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, Peter Sloterdijk; *Esferas, helada cósmica y políticas de climatización*, Colección Novatores, N° 28, Editorial de la Institución Alfons el Magnànim (IAM), Valencia, España, 2008.

⁵ SLOTERDIJK Peter, “El hombre operable. Notas sobre el estado ético de la tecnología génica”. Esta conferencia tuvo lugar el 19 de mayo de 2000, en el Centro de Estudios Europeos (CES) de la Universidad de Harvard, EE UU. Publicada en

Revista Sileno: 2001, Nº. 11, 2001, pp. 80-91; y Revista Artefacto Nº 4, Buenos Aires (Sloterdijk, 12).

⁶ PIAGENTINI, Gabriela y SOZZANI, Constanza, “Generalización del consumo de psicofármacos: una aproximación a la crisis del régimen de verdad humanista”, Universidad de Buenos Aires UBA, Facultad de Ciencias Sociales, 2011.

⁷ Ibid.

⁸ SIM, Stuart, Lyotard y lo inhumano, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p. 15

⁹ HEIDEGGER, Martin (2000): “Carta sobre el humanismo”, Madrid, Alianza Editorial.

¹⁰ SLOTERDIJK, Peter, Sin salvación; Tras las huellas de Heidegger, Cap. “La domesticación del ser (Por una clarificación del claro)”, pp. 93 - 152, Editorial Akal S.A., 2011. Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001. En el original alemán.

¹¹ HEIDEGGER, Martin (2000): “Carta sobre el humanismo”, Madrid, Alianza Editorial.

¹² HEIDEGGER, Martin (2000): “Carta sobre el humanismo”, Madrid, Alianza Editorial.

¹³ CORDUA, Carla, *Sloterdijk y Heidegger; La recepción filosófica*, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2008, p. 156

¹⁴ DUQUE, Félix, *En torno al humanismo. Heidegger, Gadamer, Sloterdijk*, Editorial Tecnos, Madrid, 2002, p. 155

¹⁵ Conferencia *Der Satz vom Grund*, en el libro homónimo (Heidegger, *Der Satz vom Grund*, Edit. Neske, Pfullingen, 1971, p. 203). Hay traducción: *La proposición del fundamento*, Serbal, 1991, p. 193.

¹⁶ SLOTERDIJK, Peter, *Extrañamiento del Mundo*, Editorial Pretextos, Valencia, 2007.

¹⁷ Programa Explora CONICYT Sitio Web: 2012 Año de la Neurociencia: “Neurociencia y aprendizaje; una aproximación a la Neurofenomenología” por Humberto Maturana, junio de 2012.

¹⁸ SLOTERDIJK, Peter, Sloterdijk, “Actio in Distans; Sobre los modos de formación teleracional del mundo”. En *Nómadas* Nº 28. IESCO, Instituto de Sociales Contemporáneos, UC, Universidad Central, Bogota: Colombia. Abril, 2008. También en: SLOTERDIJK, Peter, *Experimentos con uno mismo*, Pre-Textos, Valencia, 2003.

¹⁹ SLOTERDIJK, Peter, *Experimentos con uno mismo*, Pre-Textos, Valencia, 2003, p. 53.

²⁰ LÉVI-STRAUSS, Claude, *Antropología estructural*, Ed. Paidós. Barcelona, 1995.

²¹ SLOTERDIJK, P. *El hombre operable*, 2001: 22.

²² SLOTERDIJK Peter, “El hombre operable. Notas sobre el estado ético de la tecnología génica”. Esta conferencia tuvo lugar el 19 de mayo de 2000, en el Centro de Estudios Europeos (CES) de la Universidad de Harvard, EE UU. Publicada en Revista Sileno: 2001, Nº. 11, 2001, págs. 80-91.; y Revista Artefacto Nº 4, Buenos Aires.

²³ SLOTERDIJK, P, *El hombre operable*, 2001: 20.

²⁴ VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, “Ontología del cuerpo y estética de la enfermedad en Jean-Luc Nancy; de la *téchne* de los cuerpos a la apostasía de los órganos”, En *EIKASIA*, Revista de Filosofía, Nº 44 - Mayo 2012- ISSN 1885-5679 - Oviedo, España, pp. 59-84 (<http://www.revistadefilosofia.com/44-04.pdf>).

²⁵ SLOTERDIJK, Peter, “El hombre operable. Notas sobre el estado ético de la tecnología génica” Esta conferencia tuvo lugar el 19 de mayo de 2000, en el Centro

de Estudios Europeos (CES) de la Universidad de Harvard, EE UU. El texto alemán original se puede obtener en la red en el Goethe , Institut Boston. Traducción: Fernando La Valle. La conferencia ha sido publicada en Revista Artefacto N° 4, Buenos Aires, 2001.

²⁶ SLOTERDIJK, Peter, “El hombre operable. Notas sobre el estado ético de la tecnología génica”.

²⁷ SIBILIA, Paula (2005): *El hombre postorgánico*, Buenos Aires, Fondo de la Cultura Económica, p. 242.

²⁸ SLOTERDIJK, Peter, “El post-humanismo: sus fuentes teológicas sus medios técnicos”, de Adolfo Vásquez Rocca, Informe de Conferencia de Peter Sloterdijk en el Aula del Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía, el 9 de mayo de 2003. En Sección: Filosofía Contemporánea, Revista Observaciones Filosóficas –ISSN 0718-3712–.

Bibliografía

- AGAMBEN, Giorgio, *Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida* I. Editorial Pre-Textos, Valencia, 2003
- ASSHEUER, Thomas, “Das Zarathustra-Projekt: Der Philosoph Peter Sloterdijk fordert eine gentechnische , Revision der Menschheit”, en DIE ZEIT, Ausgabe 36, 1999.
- BALLESTEROS, J. y FERNÁNDEZ, “Biotecnología, biolítica y posthumanismo”, en Biotecnología y posthumanismo, Ed. Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2007.
- BARMAN, Z., *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Paidós, Barcelona, 2005
- BERNÁNDEZ RODAL, Asun., “Espacio expresivo y cuerpo extremo: una experiencia del límite”, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, 2007
- CORDUA, C., *Sloterdijk y Heidegger. La recepción filosófica*, Ediciones Universidad , Diego Portales, Santiago, 2008
- DELEUZE, G. “Posdata sobre las sociedades de control”, en Christian Ferrer (comp.), *El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo*, Altamira, Buenos Aires, 1999
- DELEUZE G. y GUATTARI, F., *El Cuerpo sin Órganos*, 2000; *El Anti Edipo: Capitalismo y Esquizofrenia*, Barcelona, Paidós, 1995
- DUCH. L. y MELICH, J. C., *Escenarios de corporeidad : antropología de la vida cotidiana*. 2/1. Editorial Trotta, Madrid, 2005
- DUQUE, F., *En torno al humanismo. Heidegger, Gadamer, Sloterdijk*, Editorial Tecnos, Madrid, 2002
- DUQUE, F., *Filosofía para el fin de los tiempos; tecnología y Apocalipsis*, Akal ediciones, 12, Madrid, 2000
- ELIAS, Norbert. “Historia del concepto de civilité” y “Bosquejo de una teoría de la civilización”, en *El proceso de civilización*, Fondo de Cultura Económica, México, 1987
- ESPOSITO R., VITIELLO V. y GALLI C., *Nihilismo y Política. Con Textos de Jean-Luc Nancy, Leo Strauss, Jacob Taubes*, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2008

- ESPOSITO, Roberto, *Immunitas. Protección y negación de la vida*, Amorrortu, Buenos Aires, 2005
- ESPOSITO, Roberto, *Comunitas, origen y destino de la comunidad*, Amorrortu, Buenos Aires, 1998
- GALIMBERTI, U., “Psiché y Techné”, *Revista Artefacto. Pensamientos sobre la técnica*, N° 4, 2001
- HABERMAS, J., *El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?* Barcelona, Paidós, 2002
- HEIDEGGER, M., *Ser y Tiempo*, Traducción de Jorge Eduardo Rivera, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1997
- HEIDEGGER, M., “Carta sobre el humanismo”, Madrid, Alianza Editorial, 2000
- HEIDEGGER, M., “La pregunta por la técnica” en *Ciencia y técnica*. Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1983
- HEIDEGGER, M., Conferencia “Der Satz vom Grund”, en el libro homónimo (Heidegger, *Der Satz vom Grund*, Edit. Neske, Pfullingen, 1971, p. 203). Hay traducción: *La proposición del fundamento*, Serbal, 1991
- HEIDEGGER, M., *¿Qué es Metafísica? y Otros Ensayos*, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1970
- HEIDEGGER, M., *Carta sobre el Humanismo*, Traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte, Alianza Editorial, Madrid, 2000
- JÜNGER, E. y HEIDEGGER, M., *Acerca del nihilismo*. (Trad. de José Luis Molinuevo) Paidós, Barcelona, 1994
- KURIYAMA, S. y GALVANY A., *La expresividad del cuerpo y la divergencia de la medicina griega y china*, Biblioteca de ensayo, Editorial Siruela, Madrid, 2005
- LAZZARATO, M., “Del Biopoder a la Biopolítica”, N° 1 *Revista Multitudes*, Paris, Marzo, 2000
- LE BRETON, D., *Antropología del cuerpo y modernidad*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2002
- LÉVI-STRAUSS, C., *Antropología estructural*, Ed. Paidós, Barcelona, 1995
- MACHO, T., “Lust auf Fleisch?” Kulturhistorische Überlegungen zu einem ambivalenten Genuß, in: *Jahrbuch 1999/2000 des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen)*, 2000
- MITCHAM, C., “Tres formas de ser-con la tecnología”, en *Suplemento 14 de Revista Anthropos*, Barcelona, 1989
- NANCY, J.-L., *A la escucha*, Amorrortu, Buenos Aires, 2007
- NANCY, J.-L., *Corpus*, Ed. A.M. Métaillié, París, 1992 / versión italiana: NANCY, Jean Luc, *Corpus*. Ed. Cronopio, Napoli, 2001; en español: NANCY, Jean Luc; *Corpus*. Ed. Arena Libros, Madrid, 2003
- NANCY, J.-L., *El Intruso*, Éditions Galilée, París, 2000, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, Colección Nómadas
- NANCY, J.-L., *Ser Singular Plural*, Arena Libros, Madrid, 2006
- NANCY, J.-L., *Techne de los cuerpos, (Techné des corps) Corpus* (Paris: Métaillié, 2000).
- NANCY, J.-L., *58 Indicios sobre el cuerpo: Extensión del alma*, Editorial La Cebra, Buenos Aires, 2007
- NIETZSCHE, F., *Así habló Zaratustra*, Prólogo, 4, Alianza Editorial, 2004.

- NIETZSCHE, F., *El crepúsculo de los ídolos*, Editorial Alianza, Madrid, 1993.
- NIETZSCHE, F., *Ecce Homo*, Alianza Editorial, Madrid, 1988.
- OCAÑA, E., *Más allá del nihilismo: meditaciones sobre Ernst Jünger*. Universidad de Murcia, 1993
- ORTEGA Y GASSET, J. “Meditación de la técnica”, en *Meditación de la técnica y otros ensayos*, Alianza Editorial, Madrid, 1982
- PIAGENTINI, G., “Generalización del consumo de psicofármacos: una aproximación a la crisis del régimen de verdad humanista: análisis del modo en que fue abordado el tema por Clarín y La Nación entre 2002 y 2007”, 1ª ed., Buenos Aires. Univ. de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2011, ISBN 978-950-29-1265-3
- PICO DELLA MIRANDOLA, G., “Discurso de la dignidad del hombre” en *Manifiestos del Humanismo*, 4, Península, Barcelona, 2000
- PIPÓ COMORERA, J., “¡Que viva la deshumanización!”, en *IV Seminario: La deshumanización del mundo (UNIA)*, Sevilla, 2003
- PLATÓN, *El Político*, Ed. Gredos, Madrid, 1987
- PONS DOMINGUIS, J., “Nietzsche y la bio(zoo)política”, Universitat de València, s/a
- SARTRE, J.-P., *El existencialismo es un humanismo*. Editorial Edhasa, Madrid, 1982
- SARTRE, J.-P. y HEIDEGGER, M., *Humanismo y Existencialismo*, Sur, Buenos Aires, 1960
- SCHMUCLER, H., “La industria de lo humano”, en revista *Artefacto. Pensamientos sobre la Técnica* nº 4, Buenos Aires, 2001
- SIBILIA, P., *El hombre postorgánico*, Buenos Aires, Fondo de la Cultura Económica, 2005
- SIM, S., *Lyotard y lo inhumano*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004
- SIMONDON, G., *El modo de existencia de los objetos técnicos*, Prometeo, Buenos Aires, 2007
- SLOTTERDIJK, P., (2000) *Normas para el Parque Humano, una respuesta a la Carta sobre el humanismo*, Madrid, Ediciones Siruela, 2008 / cf. Reglen-Ng
- SLOTTERDIJK, P., (2001) *Sin salvación. Tras las huellas de Heidegger*, Akal, Madrid, 2011
- SLOTTERDIJK, P., *Extrañamiento del Mundo*; (trad. Eduardo Gil Bera); Valencia; Pre-Textos; 1998 [publicada en alemán en 1993]
- SLOTTERDIJK, P. - FINKIELKRAUT, Alain, *Los Latidos del Mundo. Diálogo*; (Trad. de la ed. en francés Heber Cardoso); Buenos Aires; Amorrortu; 2008 [publicada en alemán en 2004. COAUTOR Alain Finkielkraut]
- SLOTTERDIJK, P., “Actio in Distans. Sobre los modos de formación telaracional del mundo”. En *Nómadas* N° 28. IESCO, Instituto de Sociales Contemporáneos, UC, Universidad Central, Bogota: Colombia. Abril, 2008
- SLOTTERDIJK, P., *Extrañamiento del Mundo*, Editorial Pretextos, Valencia, 2007
- SLOTTERDIJK, P., “El post-humanismo: sus fuentes teológicas, sus medios técnicos”, Conferencia pronunciada en el IV Seminario: ‘La deshumanización del mundo. Estancias de reflexión en torno a la crisis del humanismo’, celebrado entre el 6 y 9 de Mayo de 2003 en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Sevilla. / Revista *Observaciones Filosóficas*, 2005
- SLOTTERDIJK, P.; HEINRICH, H. J., *El sol y la muerte*, Ediciones Siruela, Madrid, 2004
- SLOTTERDIJK, P., *Esferas II, Globos, Macroesferología*, Ediciones Siruela, Madrid, 2004

- SLOTTERDIJK, P. y HEINRICHS, H.-J., *El sol y la muerte: Investigaciones dialógicas*, Siruela, Madrid, 2004
- SLOTTERDIJK, P., *Esferas I. Burbujas*, Ediciones Siruela, Madrid, 2003
- SLOTTERDIJK, P., *Experimentos con uno mismo*, Pre-Textos, Valencia, 2003
- SLOTTERDIJK, P., *El árbol mágico. El nacimiento del psicoanálisis en el año 1785*, Ensayo sobre la filosofía de la psicología, Seix Barral; 1998
- SLOTTERDIJK P., “El hombre operable. Notas sobre el estado ético de la tecnología génica”. Esta conferencia tuvo lugar el 19 de mayo de 2000, en el Centro de Estudios Europeos (CES) de la Universidad de Harvard, EE UU. Publicada en Revista Sileno: 2001, N.º. 11, 2001, págs. 80-91.; y Revista Artefacto N.º 4, Buenos Aires
- SLOTTERDIJK, P., *Reglas para el Parque Humano*, Ediciones Siruela, Madrid, 2000
- SONTAG S., *La Enfermedad y sus metáforas - El sida y sus metáforas*, Editorial Taurus, Madrid, 1996
- SZASZ, T., *The Therapeutic State, Psychiatry in the Mirror of Current Events*, Prometheus Books, Buffalo NY, 1984
- VÁSQUEZ ROCCA, A., *Peter Sloterdijk; Esferas, helada cósmica y políticas de climatización*, Colección Novatores, N.º 28, Editorial de la Institución Alfons el Magnànim (IAM), Valencia, 2008
- VIRNO, P., *Cuando el verbo se hace carne. Lenguaje y naturaleza humanas, Traficantes de Sueños*, Madrid, 2005.
- FOUCAULT, Michel, “Derecho de muerte y poder sobre la vida”, en *Historia de la sexualidad*. Volumen I. Editorial Siglo XXI, México, Varias Ediciones.
- HABERMAS, Jürgen, *Ciencia y técnica como “ideología”*, Tecnos, Madrid, 1984.
- HARAWAY, Donna, *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la Naturaleza*, Cátedra, Valencia, 1995.
- RODRÍGUEZ MAGDA, Rosa María, *El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post*, Tecnos, Madrid, 1997.
- IACUB, Marcela, “Las biotecnologías y el poder sobre la vida”, en Didier Eribon (comp.), *El infrecuente Michel Foucault. Renovación del pensamiento crítico*, Letra Viva / Edelp, Buenos Aires, 2004.
- JONAS, Hans, *Técnica, ética y medicina*. Paidós, Barcelona, 1997.
- JONAS, Hans, *El principio vida*. Trotta, Madrid, 2000.
- LERICHE, René, *El cuerpo silencioso*, Colección Humanidades Médicas, Ed. Triacastela, Madrid, 1955.
- DUCH, L. y MELICH, J. C., *Escenarios de corporeidad: antropología de la vida cotidiana*. 2/1, Editorial Trotta, Madrid, 2005,
- GADAMER, H.-G., *The enigma of health. The art of healing in a scientific age*, Polity Press, Oxford, 2006.
- SAFRANSKI, Rüdiger, *Un maestro de Alemania: Martin Heidegger y su tiempo*, Tusquets Editores, 2003.
- RODRÍGUEZ, Pablo Esteban, “¿Tiene sentido hablar de poshumanismo? Acerca de la relación entre teoría de la comunicación y biopolítica de la información”, en Revista Galáxia, São Paulo, n. 20, p. 9-21, dez. 2010.

MANZANO, Julia, "Metafísica Perennis . Un escrito con y contra Heidegger; El ser como luz y don o como dictado", En *Taula* (UIB) núm. 13-14, 1990, Barcelona.

PUCCIARELLI, Eugenio, *Los rostros del humanismo*. Banco Boston, Buenos Aires, 1987.

J. M. NAVARRO CORDÓN y R. RODRÍGUEZ (Comp.), "Heidegger o el final de la filosofía", Editorial Complutense, Madrid, 1997.

Recepción: 11 de noviembre de 2012

Aceptado: 20 de noviembre de 2012

Publicado: 15 de diciembre de 2012