

Driollet de Vedoya, Teresa María

La repetición como figura del amor: el transhumanismo de Nick Bostrom

VI Congreso Internacional de Literatura, Estética y Teología
“El amado en el amante : figuras, textos y estilos del amor hecho historia”
Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Teología – UCA
Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Driollet de Vedoya, Teresa M. “La repetición como figura del amor : el transhumanismo de Nick Bostrom ” [en línea]. Congreso Internacional de Literatura, Estética y Teología “El amado en el amante : figuras, textos y estilos del amor hecho historia”, VI, 17-19 mayo 2016. Universidad Católica Argentina. Facultad de Filosofía y Letras. Facultad de Teología ; Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología, Buenos Aires. Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/repeticion-como-figura-amor-driollet.pdf> [Fecha de consulta: ....]

**VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA, ESTÉTICA Y
TEOLOGÍA**

**LA REPETICIÓN COMO FIGURA DEL AMOR
EL TRANSHUMANISMO DE NICK BOSTROM**

Dra. Teresa Driollet de Vedoya

Sören Kierkegaard (1813-1855) en *Diario de un seductor* indica cómo gana los favores de quien va a inspirar gran parte de su obra. En su escrito *Temor y temblor* señala el salto al vacío que supone romper con los afectos terrenales humanos y escribe *La repetición*, tema que nos ocupa, intentando comprender su ruptura definitiva con Regina Olsen. En la experiencia de la repetición el hombre recibe la seriedad de la vida de manos del Amor infinito. Las propuestas antropológicas transhumanistas de Nick Bostrom ocuparán el segundo polo de reflexión para intentar una posible complementación entre ambas posiciones.

La repetición religiosa

La experiencia de la repetición y su concepto pueden ser abordados desde diversas perspectivas y contextos. El mundo natural está compuesto de sucesiones. Día y noche comienzan continuamente; las especies vivas nacen, crecen y mueren cíclicamente. La reiteración química, física o biológica permanente conforma el mundo en que vivimos. ¿Qué

sucedería si un día no saliera el sol o si las cosechas no se repitieran o las noches no silenciaran la naturaleza para preservar la vida? Los ciclos de la naturaleza llenaban de abundante admiración a los antiguos griegos.

La vida del hombre va construyéndose en sucesiones repetitivas de actos dado que todos los días dormimos, nos levantamos, comemos, pensamos o trabajamos. La reiteración de decisiones cotidianas conforman nuestros hábitos de vida. Ellos son haberes que se fijan en nuestras capacidades otorgándoles determinada figura. Con Paul Ricoeur afirmamos que nuestra vida es capacitación, aprendizaje o perfeccionamiento continuos (Ricoeur: 2009). Pero no podemos desconocer ciertas reiteraciones que entorpecen el ejercicio de nuestra libertad. Tomaremos el concepto freudiano de repetición-compulsión para ejemplificarlas. Ellas dificultan nuestro progreso. Con el psicoanalista podemos pensar que ciertos síntomas que se reiteran en nuestra conducta contribuyen a reprimir el trauma que nos aqueja. El síntoma es la repetición y repetimos para que lo reprimido no vuelva (Freud: 1972, 782).

En el intento de acercamiento a la experiencia existencial de la repetición kierkegaardiana podemos recordar aquí la experiencia de recuperación de los tiempos sagrados. Para el primitivo los hombres, las cosas, los seres vivientes se consideran parte de una realidad intemporal trascendente. Este ámbito es la manifestación de un mundo intemporal sagrado. Lo humano, lo histórico es aparición de lo divino. En el mito justamente se reintegran ambas temporalidades: lo temporal con lo intemporal, lo fáctico con lo arquetípico. El tiempo representa un retorno al centro, un eterno retorno a lo sagrado (Mircea Eliade:1989, 10). Pero, nos advierte Gilles Deleuze que la figura del eterno retorno nietzscheana nos coloca más en la vía kierkegaardiana dado que el hombre en el instante recupera todo su pasado para darle un sentido hacia el futuro (Deleuze, 20).

Entrando en la esfera del pensamiento kierkegaardiano podríamos recordar que el inspirador del existencialismo elabora, retoma y piensa frecuentemente los grandes acontecimientos que marcaron su vida: la relación tortuosa con su padre; la sangrienta pelea con los obispos protestantes de su época o el evento que destrozó su corazón que consistió en la ruptura con Regina Olsen. El danés construye su

filosofía y su teología sobre estos momentos personales. De ellos obtiene las grandes categorías que permiten entender sus meditaciones: la libertad, la angustia, el temor, la fe, etc.

La palabra que emplea el pensador para referirse a la experiencia central de la vida humana es *Gjentagelse*.¹ En este caso muy particular de repetición no se trata de una mera secuencia de actos sino del recomienzo de una situación pasada que deviene nueva. La expresión empleada por Kierkegaard se aproxima más que a la reiteración de actos a una reintegración o a una recuperación de un bien lesionado o perdido. Nos alejamos de la repetición cosmológica, habitual o patológica para adentrarnos en una recuperación que vivifica toda la vida del individuo. La repetición o la *reintegratio* religiosa es un acontecimiento existencial cordial en el cual el hombre se pone enteramente ante la trascendencia y apuesta su vida a ella. Ella pone en juego la realidad ético-metafísica del espíritu humano. La novedad absoluta de la existencia personal y el entero orden real se recrean mediante la asunción de la Presencia trascendente en la identidad personal (Kierkegaard: 1972, 5). En la recuperación del sí mismo frente a lo Trascendente no hay una continuidad de lo mismo sino un salto que afirma la Diferencia. La paradoja repite la Diferencia absoluta y restituye la propia identidad (Deleuze, 37).

Este acontecimiento personalizador comienza con un llamado. La voz convoca desde el nombre propio. La apelación es única, personal y excepcional. La excepción, nos enseña el danés, irrumpe en lo general y trabaja para comprender lo general (Kierkegaard: 1972, 93). La apelación personal puede ser enterrada, sepultada, desoída pero, en el caso de lograr su escucha, la comprensión del propio ser y la misión en el mundo comienzan a perfilarse. Esta restauración que se produce ante el Amor infinito hace recobrar al que vive tan alta experiencia el brillo de los orígenes. Este acontecimiento de recuperación, de centralización, de reinstalación no emplaza su espacio en el ámbito estético o bajo el dictamen de la legalidad ética general. El sólo acontece

---

¹ En la versión francesa se lo traduce por *reprise*

cuando se da el salto absoluto de la fe. El paradigma que la ilustra es la figura del atormentado Job, quien supo esperar contra toda esperanza. Cuando lo inmediato le aseguraba una pérdida total, Job creyó en otra posibilidad, y por su fe recuperó más de lo perdido. La voz exige lo ridículo o lo absurdo ante los ojos humanos. Nos invita a abandonar toda comprensión humana, toda comodidad y toda lógica.

El mar de esta vida convocada impone olas, tormentas, ciclones, por los cuales se debe atravesar. Los dolores de Abraham y de Job ilustran la prueba aterradora. Ellos viven pérdidas e incomprendiones poco imaginadas. Estos personajes devienen náufragos absolutos de lo humano, Todo se desvanece (Kierkegaard:1972, 76). Job lo pierde todo. Abraham, futuro padre de los creyentes, en el momento del temor y del temblor, se encuentra ante la encrucijada más dolorosa de su vida.

El salto de nuestra libertad hacia la Presencia del Amor absoluto regala la deliciosa seguridad del instante. El coraje de vivir confiado en la realidad trascendente que no vemos y no entendemos eterniza nuestro presente (Kierkegaard: 1972, 54). Esta entrega ciega a la Presencia se constituye en una abundancia nutriente que nunca deja de alimentarnos. Después de la tormenta y de la obscuridad aparece el sol permitido por la hazaña de nuestra libertad y comienza junto con el dolor padecido la valiente edificación personal . El Amor devuelve duplicado lo material y lo espiritual: el que con coraje asumió la prueba recibe la totalidad, la eternidad (Kierkegaard: 1972, 95). En este acto ciego, tormentoso se comprende el pasado y se percibe la misión futura.

El coraje de haber colocado la propia vida frente a la trascendencia deja como saldo tres categorías existenciales: interioridad, certeza de estar en el camino y seriedad (Kierkegaard:1972,5). El encuentro personal con el Amor nos convierte en seres serenos, centrados y con peso. La recuperación, que se produce después de la prueba, nos establece en lo eterno. La persona convocada vive la paradoja de finitud y eternidad (Kierkegaard: 1972, 217).

El transhumanismo de Nick Bostrom

La repetición recuperación de Kierkegaard será confrontada con las propuestas transhumanistas de Nick Bostrom, pensador contemporáneo formado en física, economía matemática y neurociencia computacional. Nick Bostrom es un escritor muy fecundo² y es el Director del Future of Humanity Institute de la Faculty of Philosophy & Oxford Martin School de la Universidad de Oxford. El filósofo y físico recibe cuantioso respaldo de Silicon Valley y celebridades tales como: Bill Gates, de filósofos como Derek Parfit, Peter Singer o de físicos entre ellos Max Tegmark del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

La evolución biológica ha producido sucesivamente, sostiene Bostrom, especies biológicas complejas y con mayores grados de consciencia, lenguaje o razón. La evolución producida por el hombre o tecnológica transita aceleradamente esos senderos. Estos últimos cien años ha logrado mejorar la extensión de la vida, la productividad, el conocimiento científico, la organización social o política entre otros temas (Bostrom: 2004, 1). La tecnología aplicada a lo humano evitará en un futuro grandes males para la humanidad tales como la mortalidad infantil prematura; el hambre, enfermedades de todo tipo o defectos físicos y psíquicos (Bostrom:2009,4).

---

² Entre sus libros:

2002 – *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*

2009 – *Human Enhancement*, editado por Bostrom and Julian Savulescu,

2011 – *Global Catastrophic Risks*, editado por Bostrom and Milan M. Ćirković,

2014 – *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*

El hombre corriente sólo explota una porción muy pequeña de sus capacidades. Su potencial puede ser ampliado por medio de la tecnología (Bostrom: 2009,4). Este mejoramiento (enhancement) puede ejercerse sobre diversos aspectos humanos. La naturaleza humana es indeterminada, abierta, plástica y puede ser reorientada y dirigida a diversas maneras. Una de las preocupaciones fundamentales de Nick Bostrom y su equipo de pensadores es extender la vida humana y combatir la vejez. Esta etapa de la vida acarrea grandes enfermedades, incapacidades y problemas psíquicos. Los transhumanistas proponen básicamente erradicar enfermedades, aumentar las capacidades físicas, intelectuales y moldear y manejar las complejas emociones humanas (Bostrom: 2005, 2-4). Así por ejemplo se intentaría modificar las modalidades sensitivas humanas con sensores de electricidad, vibración, diversas clases de anteojos o prótesis que permitan ver radiación infrarroja o agregar cierto sentido telepático a nuestra percepción.

Los mejoramientos humanos serían obtenidos por muy diferentes medios tales como ingeniería genética, la farmacología, la información tecnológica, la nanotecnología molecular e inteligencia artificial (Bostrom: 2005, 17). La suspensión crónica es otra opción posible para el tratamiento de enfermedades o la extensión de la vida. En algunos años se podrá replicar (upload) lo que sucede dentro de un cerebro humano a una computadora reproduciendo la información en silicón. La Inteligencia Artificial está en vías de crear computadoras que compitan con las destrezas cerebrales humanas (Bostrom: 2009, 2).

El uso responsable de la ciencia, de la tecnología y de los medios a nuestro alcance permitirán lograr la posthumanidad. Los transhumanistas proponen crear un ser superior al hombre, ampliamente mejorado por la tecnología. El nuevo desafío social y político consiste en lograr que todos los ciudadanos puedan elegir qué mejoramiento quieren obtener (Bostrom: 2005, 203). Bostrom no ignora los grandes problemas que pueden ocasionar los medios tecnológicos mal empleados. Así como pueden mejorar la raza humana pueden también destruir la

inteligente sobre la tierra. Ellos podrían también, entre otros peligros acarrear cuantiosas desigualdades sociales o acabar con la diversidad ecológica (Bostrom: 2013, 16-17).

Entre los valores transhumanistas encontramos pues los siguientes: extender la vida saludable; investigar cómo combatir la vejez; mejorar la capacidad perceptiva, la memoria y el razonamiento y desarrollar inteligencia artificial. El respeto de la diversidad religiosa, sexual y racial; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; el incentivo de los debates públicos, el pensamiento crítico y las discusiones acerca del futuro de la humanidad deben ser en todos los casos promovidos (Bostrom: 2005, 4).

El entrecruzamiento de ambas posturas

El mejoramiento que propone Bostrom parecería sólo alcanzar las bases corporales del hombre. En términos kirkegaardianos sólo rozaría el estadio estético del hombre. Johannes el Seductor, modelo de esta opción de vida, opta por su individualidad, por gozar de una sucesión sin fin de sensaciones y de placeres. El colecciona experiencias, refinando sus gustos hasta el infinito. Ellos lo conducen a vanas repeticiones. La autodeterminación lleva a la ilusión de que el hombre posthumano no rompería el egoísmo cambiante y fugaz del estadio placentero. ¿Podría el hombre mejorado técnicamente, en un salto cualitativo de esferas, la repetición espiritual religiosa que propone Kierkegaard? No parecería Bostrom ocuparse de los saltos por los cuales transcurre la espiritualidad humana para alcanzar su plenitud o la eternidad. Sus trabajos parecen destacar una infinitud temporal humana que no compromete los aspectos más definitorios del ser humano. Si el mejoramiento humano permite el ascenso espiritual al que está llamado el hombre, él entraría en la esfera de lo positivo y conveniente para el hombre. Si los diversos beneficios que propone Bostrom sólo representan la totalidad humana, el hombre se hallaría sumando

empobrecido. Ya no lo definiría la paradoja de finitud y eternidad.

BIBLIOGRAFÍA

“Nick Bostrom”. Ethical issues for the 21st. Century, ed. Frederick Adams
(Philosophical Documentation Center Press, 2003).

“In Defence of Posthuman Dignity”. Bioethics forthcoming. 2005

“A history of transhumanist thought”. Journal of Evolution and
Technology - Vol. 14 Issue 1 - April 2005

“The future of humanity”. New Waves in Philosophy of Technology, eds.
Jan-Kyrre Berg Olsen, Evan Selinger, & Soren Riis (New York: Palgrave

McMillan, 2009

"Existential Risks Prevention as global priority, Global Policy, Vol 4, Issue I. 2013.

|

Deleuze, Gilles. Répétition et difference. Paris: Presses Universitaires de France. 1968

<https://kepbeenpdf.files.wordpress.com/2015/04/difference-and-repetition-deleuze-pdf.pdf>

Eliade, Mircea. Le mythe de l'éternel retour France: Folio essais. 1989. Impreso

Freud, Sigmund. "Recuerdos infantiles y recuerdos encubridores" en Obras Completas :

III Psicopatología de la vida cotidiana. Madrid: Biblioteca Nueva. 1972. Impreso

Kierkegaard, Søren. La répétition. Paris: Editions de l'Orante. 1972. Impreso

Crainte et tremblement. Paris: Editions del Orante. 1972. Impreso

Ricoeur, Paul. Philosophie de la volonté: Tomo I Le volontaire et l'involontaire. Paris: E 2009.

Impreso.

