

El Búho Nº 21
Revista Electrónica de la [Asociación Andaluza de Filosofía](#).
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569.
Publicado en <https://elbuhorevistasaafi.es/>

AFRONTANDO LA DEFINICIÓN CONTEMPORÁNEA DEL PENSAMIENTO TRANSHUMANISTA

Agustín Sánchez Cotta.

Estudiante de doctorado de la Universidad de Córdoba.

Correo electrónico: l62sacoa@uco.es.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1655-7175>

Resumen

El transhumanismo es un amplio movimiento cultural que propone un imperativo meliorativo de las capacidades humanas. A pesar de fraguarse en el pensamiento humanista e ilustrado, su discurso académico aparece en las últimas décadas del siglo XX. Por ello sus autores comienzan la labor de encontrar una definición común frente a las múltiples y diversas corrientes transhumanistas. En este artículo se investigan los orígenes históricos de este pensamiento para delimitar el punto de partida de la corriente filosófica. Es en ese momento donde se enfrenta la labor de investigar el desarrollo de las definiciones del transhumanismo, haciendo mella en los profundos cambios que han sufrido. Estos, fruto del estudio crítico desde la filosofía de las tecnologías y la bioética, conlleva la propugnación de una definición coralaria del pensamiento transhumanista con la que este trabajo concluye.

Palabras clave: Transhumanismo, Posthumanismo, Evolución Social, Filosofía.

Abstract

Transhumanism is a broad cultural movement that proposes a meliorative imperative of human capabilities. Despite being forged in humanistic and enlightened thought, his academic discourse appears in the last decades of the 20th century. For this reason, its authors begin the task of finding a common definition against the multiple and diverse transhumanist currents. In this article the historical origins of this thought are investigated to delimit the starting point of the philosophical current. It is at that moment where the task of investigating the development of the definitions of transhumanism is faced, making a dent in the profound changes they have suffered. These, the result of critical study from the philosophy of technologies and bioethics, entails the advocacy of a choral definition of transhumanist thought with which this work concludes.

Keywords: Transhumanism, Posthumanism, Social Evolution, Philosophy.

1. Introducción. Los orígenes del pensamiento transhumanista.

El transhumanismo es una corriente de pensamiento multidisciplinar, popular en los foros científicos y académicos, pero también entre de aficionados a la tecnología, al futurismo y a la ciencia ficción. A pesar de que su discurso apareció en la última década del siglo XX, ha adquirido una enorme popularidad en las dos primeras décadas del siglo XXI. En el campo del análisis del discurso filosófico, han surgido una gran cantidad de trabajos que acometen la difícil tarea de explicar

los contenidos fundamentales de este movimiento. Todos ellos han comenzado tratando de responder a la pregunta qué es el transhumanismo. En este trabajo, proponemos un desarrollo de sus definiciones más esenciales para ofrecer una concepción actualizada del pensamiento transhumanista.

Antes de confrontar esta ardua tarea conceptual, resulta necesario exponer cuáles son las fuentes fundacionales en las que fraguan su pensamiento, según sus principales filósofos, con el fin de distinguir entre predecesores y auténticos autores. Como bien expone el propio transhumanista Max More, "debemos ser cuidadosos en distinguir precursores y proto-transhumanistas de los primeros y auténticos fundadores de la corriente" (More, 2013: 9).

Para exponer este tema sería ideal comenzar con el trabajo de Nick Bostrom Historia del pensamiento Transhumanista, donde se establece un periodo de evolución de ideas, que comienza en los relatos mitológicos y culmina en las tesis transhumanistas contemporáneas. Según su investigación, son los cuentos sumerios de la épica de Gilgamesh, las leyendas de la fuente de la juventud, e incluso los intentos humanos de acometer hybris en la mitología griega, los más claros ejemplos en los que el ser humano anhela superar sus límites y finitudes mortales. Con ello también intenta justificar que el deseo de superación, mejora, y de sobrepasar los límites naturales es una constante de la condición humana, un segundo sentido de nuestra búsqueda de libertad.

Bostrom continúa su narración en el renacimiento, cuando surgen la concepción del ser humano como centro de la existencia, dueño de sí mismo y de su propio destino. A la par, se alza la propuesta de usar la ciencia, el poder sobre la naturaleza, como medio para mejorar nuestras condiciones de vida. Estas ideas proceden de humanistas como Pico della Mirandola y Francis Bacon respectivamente (2012: 1-2). Estaríamos en el transhumanismo ante el paso del mito al logos. Por ello, asientan la mayoría de los pensadores transhumanistas, esta corriente se fragua en el antropocentrismo y el racionalismo humanista.

Los vestigios proto-transhumanistas continuarían por los principios kantianos de la ilustración, como son la adopción de la racionalidad y la ciencia como valores supremos. El transhumanista se atreve a saber, *sapere aude*, incluso se atreve a conocer más allá de los confines de la razón humana. En suma, el anterior ideal renacentista de persona forjada en las artes liberales que juzga la realidad a través de su razón, y su desarrollo en el ideal ilustrado de persona científica, alta moral, cultura y reflexión espiritual, serían precursores del ideal transhumano. Casos muy evidentes estarían en la defensa del derecho a la libertad de la muerte, propugnada por el Marques de Condorcet, y por supuesto en la influencia del pensamiento evolucionista establecido por Darwin, que nos permitiría considerar al ser humano como un ente aún no completamente evolucionado (2012: 1-5). Podemos estar de acuerdo con Ranisch y Sorgner cuando explican que el transhumanismo es una intensificación del humanismo, una especie de hiper-humanismo, que acoge los valores fundamentales de la ilustración: la razón, la ciencia, el individualismo, el progreso y la auto-perfección (en Lemmens, 2015: 2).

Max More, en su trabajo *La Filosofía del Transhumanismo*, realiza un recorrido histórico paralelo al de Bostrom en cuanto a los fundamentos de este movimiento, con la mera diferencia de prestar más atención al concepto que al corpus ideológico. Para ello, se centra en el humanismo renacentista, y en concreto en la aparición del término *transumanare* en la *Divina Comedia* de Dante, cuyo preciso sentido es avanzar más allá de lo humano, pero en dirección hacia lo religioso o lo espiritual. Dado que desde su perspectiva el transhumanismo no es en absoluto una religión, More considera que los comienzos estarían en el capítulo "Transhumanismo" escrito por Julian Huxley en *Nuevos Odres para Nuevos Vinos* (1957). Aquí, define este concepto como la trascendencia del ser humano ante la consciencia de sus nuevas posibilidades (2013: 8). Aunque More reconoce que Huxley nunca desarrolló un pensamiento filosófico en torno a esta tesis, lo cierto es que se trata de una reformulación de su anterior obra *Religión sin revelación* (1927) la cual planteaba un corpus de creencias cuyo valor supremo fuese la humanidad, ajeno a cualquier concepto de divinidad o revelación religiosa. More, acogiendo a los trabajos de Huxley, considera que el

Transhumanismo podría ser descrito con el término *eupraxofia*, acuñado por el humanista secular Paul Kurtz, como un tipo de filosofía de vida no religiosa que rechaza la fe, la adoración, y lo supernatural, pero acepta un énfasis en el enfoque ético y significativo de la vida informado por la razón, la ciencia y el progreso, junto con el valor de la existencia en nuestra vida actual. (2013: 4)

Un último apunte sobre los orígenes del transhumanismo puede ser encontrados en Diéguez y en su manual sobre esta corriente. En sus líneas, además de admitir las tesis históricas

de Bostrom y More, añade que también es el resultado de “la larga tradición filosófica que ha visto en el ser humano a un animal enfermo, con o sin remedio posible (Rousseau, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Lessing, Freud, Unamuno, Ortega, Gehlen),” (Diéguez, 2017: 30-31). Así señala la relevancia del imperativo meliorativo en el pensamiento transhumanista: “Si el ser humano es una animal enfermo, prisionero en un cuerpo sufriente, su mejoramiento ha de ser entonces una forma de terapia de exigencia irreprochable” (2017: 31).

2. Definición del pensamiento transhumanista.

Como ya hemos advertido en los comienzos de este trabajo, la concepción de la ideología transhumanista no ha sido única e inmutable desde la aparición de los términos, aunque ciertamente ha tenido unos “temas centrales, valores principales e intereses que han dado al transhumanismo una identidad propia” (More, 2013: 1). En este apartado afrontamos la tarea de exponer el desarrollo de las definiciones del transhumanismo, desde sus primeras definiciones de finales del siglo XX, hasta su reformulación más reciente.

Podríamos comenzar con la tesis de la era del transhumano, pronunciada así por el filósofo futurista Fereidoun Esfandiary¹, quien publicó *¿Eres transhumano? Monitorizando y estimulando tu tasa de crecimiento en un mundo rápidamente cambiante* (1989). Según este autor:

Los transhumanos (o trans) son una nueva forma de ser, cristalizándose desde los monumentales

---

¹ La biblioteca pública de Nueva York contiene una excelente página web con información biográfica de este desconocido filósofo en el mundo hispanohablante. <http://archives.nypl.org/mss/4846>

descubrimientos de finales del siglo XX. [...] Son las primeras manifestaciones de nuevos seres evolucionados. Los Trans son, para nosotros, como aquellos primeros homínidos que hace muchos millones de años bajaron de los árboles y comenzaron a mirar a su alrededor. (1989: 149)

Claramente Estanfidary estaba advirtiendo que, debido los intensos cambios tecnológicos de las últimas décadas del siglo XX, se estaba produciendo un cambio radical en la forma de vida humana de las sociedades tecnológicamente desarrolladas. Su filosofía mantenía una posición proactiva y optimista ante estos procesos, se trataba de un nuevo estadio de la evolución humana. Aunque su optimismo carece un punto de vista crítico, no podemos negar la evidencia de los cambios radicales de la vida humana durante la segunda mitad del siglo XX. Más aún ahora, casi 30 años después, cuando la tecnología computacional media en todas las actividades humanas, creando un mundo global constantemente interconectado y en eterna comunicación.

Tan solo un año después se encuentra la primera publicación de una obra filosófica sobre el transhumanismo, que nos ofrece la primera definición. Hablamos de Max More y su obra *Transhumanism. Towards a futuristic philosophy* (1990). En ella este pensamiento conforma

un conjunto de filosofías de vida [...] que buscan la continuación y aceleración de la evolución de la vida humana inteligente, más allá de sus actuales formas humanas y más allá de las limitaciones humanas, a

través de la ciencia y la tecnología, guiado por principios y valores que promueven la vida (en More, 2013: 1).

Podemos evidenciar relaciones entre el pensamiento de Esfandiary y More. Su correspondencia es tal, que ambos autores decidieron cambiar sus nombres para que reflejaran sus posturas ideológicas. Por ello a Esfandiary se le conoce con el nombre de FM-2030 (puesto que tenía la intención de estar vivo en el 2030) y O'Connor como Max More (Max Más). A pesar de las coincidencias, las posturas filosóficas eran diferentes: FM-2030 defendía una corriente más política denominada Upwingers (Ala Alta), mientras que More ha mantenido hasta la fecha una posición más reflexiva denominada Extropy (Extropia). Debido a estas divergencias, More decidió que su definición acogiera el término "conjunto", para aunar bajo una misma bandera así cualquier filosofía previa, o emergente que defendiera la tesis de la mejora del ser humano. Prueba de ello es que durante esa década de los noventa, More trabajó para establecer diálogos con diferentes autores filosóficos y científicos, posibles representantes de diferentes corrientes transhumanistas. El resultado de estos debates fue el surgimiento de la Asociación Mundial de Transhumanismo (World Transhumanist Association) que en su momento tuvo las siglas WTS, y hoy en día tiene el nombre de Humanidad Más, (Humanity +), con las siglas H+.

Siguiendo ese espíritu de acogida, a comienzos del siglo XXI Nick Bostrom ofreció una nueva definición de transhumanismo, según sus investigaciones filosóficas sobre las implicaciones teóricas de esta corriente, así este pensamiento

Promueve una perspectiva interdisciplinar al entendimiento y evaluación de las oportunidades de aumento de las condiciones humanas y de los organismos humanos, abiertas por los nuevos avances tecnológicos. Centra su atención a las presentes tecnologías, como la ingeniería genética y la tecnología de la información, y aquellas que anticipa, como la nanotecnología molecular y la inteligencia artificial (Bostrom, 2003: 493)².

Podemos descubrir en esta nueva definición el paso de un "conjunto de filosofías de vida" que adoptaba More, a una "perspectiva interdisciplinar" que recoge Bostrom. La razón de este cambio se produce por el salto a la frontera académica que realiza el movimiento transhumanista, encontrando defensores en diferentes parcelas de la investigación científica. Ello propicia la aparición del término interdisciplinar, a la par que mantiene ese espíritu de acogida de todas aquellas formas de pensar filosóficas, culturales o científicas, que sigan aceptando el principio meliorativo del ser humano a través de medios tecnocientíficos.

Bostrom es además la primera fuente que acoge el concepto de posthumano: aquel ser cuya transhumanización, la mejora de al menos una de sus capacidades más allá de los límites humanos, alcanzaría un mundo de valores y un reino del ser inefable para el ser humano contemporáneo, ya sea por un

---

² Sería interesante señalar que actualmente podríamos hablar de la nanotecnología y la inteligencia artificial no como futuros desarrollos de la ciencia, sino como desarrollos contemporáneos. Mientras que los usos de la IA son evidentes, menos podrían parecer los de la nanotecnología, para lo cual se recomienda la lectura de la obra de Sonia Contera, *Nano Comes to Life*.

drástico aumento de salud, de inteligencia o de la emoción (Bostrom, 2013: 29; 2003: 494-495).

Muy en el fondo, ambos autores defienden que la definición más aceptable de transhumanismo se encontraría en un documento publicado por la H+: el Transhumanist FAQ (Frecuentes preguntas y respuestas sobre el Transhumanismo):

Es un movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y el deseo de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente mediante el desarrollo y la amplia disponibilidad de tecnologías para eliminar el envejecimiento y aumentar enormemente las capacidades psicológicas, intelectuales y físicas humanas [...]

También en esta definición, son relevantes las siguientes líneas:

Es el estudio de las ramificaciones, promesas, y peligros potenciales de las tecnologías que nos permitirán superar las fundamentales limitaciones humanas, y el estudio relacionado de las cuestiones éticas implicadas en el desarrollo y uso de tales tecnologías (H+, 2016).

Es cierto que en la primera parte podemos encontrar reminiscencias de las anteriores definiciones: se mantiene el sentido amplio de la corriente que pueda acoger múltiples variantes bajo los mismos principios fundamentales. Sin embargo, en la segunda parte encontramos un elemento adicional: una perspectiva crítica sobre los posibles problemas

filosóficos que la aplicación del pensamiento transhumanista conllevará en el futuro. Es relevante destacar que, a pesar de admitirse el pensamiento crítico en el seno del transhumanismo, el principio meliorativo permanece de forma acrítica, más que principio podríamos comenzar a hablar de dogma.

Este ulterior desarrollo del pensamiento transhumanista es fruto de la investigación académica y filosófica. Probablemente, el mejor ejemplo a exponer aquí sean las críticas al determinismo tecnológico, cuya concepción más específica “significa que la dinámica de las actividades tecnológicas rige la dinámica de las actividades humanas” (Sánchez Cotta, 2019: 15). Precisamente, cuando podíamos aceptar la presencia de este determinismo en las primeras definiciones, esa idea es rechazada en esta nueva definición de 2016, y a partir de ahí también lo han hecho ulteriores corrientes transhumanistas. Así en 2019, en la corriente británica y política del transhumanismo, la Superabundancia, se rechaza el concepto de determinismo tecnológico (Wood, 2019: 46) por el concepto de tecno-optimismo:

Mientras que los transhumanistas anticipan las posibilidades muchas consecuencias maravillosas de la tecnología, también son conscientes de que puede haber terribles consecuencias también. [...] En lugar de ignorar estas dificultades, los transhumanistas evaluarán y formularán estrategias de resiliencia – estrategias para mitigar los riesgos involucrados (2019: 48)

Retomando el hilo de la definición, sería conveniente en este punto ofrecer la formulada por Diéguez. En sus líneas denominó al transhumanismo como un pensamiento utópico, el gran relato de la técnica, que incluye tesis filosóficas, científicas, tecnológicas y político-sociales, una creencia absoluta en el poder de la mente humana, cuyo objetivo es en todo momento la superación de la muerte. Es una ideología laica, aunque propone la salvación de los límites humanos, funcionando también en sentido religioso. (Diéguez, 2017: 19-21). En esta nueva definición, nos reencontramos no solo con la agrupación de diferentes corrientes interdisciplinarias bajo la bandera única del mejoramiento humano, sino que volvemos a descubrir esa conexión con el religioso que discutíamos al principio de este trabajo en las tesis proto-transhumanistas.

A lo largo del manual publicado por Diéguez, encontramos una clasificación de las corrientes transhumanistas desde sus perspectivas científicas. En principio, existirían dos ramas fundamentales: aquella centrada en los avances de las prótesis robóticas y la inteligencia artificial, denominada cibernética; y aquella centrada en las posibilidades de la biología molecular y sintética, junto con el desarrollo de la rama farmacológica y los avances de la bionanotecnología; la rama denominada biomejorativa (Diéguez, 2017: 44-45)

Ahora bien, a pesar de conocer los discursos científicos del transhumanismo, aun carecemos aquí de una lista de las corrientes filosóficas. Para elaborarla, debemos acudir nuevamente al Transhumanist FAQ, que culmina con una breve

exposición de cada corriente. En primer lugar, tendríamos el extropianismo de Max More, cuyos principios fundamentales son el progreso perpetuo, la autotransformación, el optimismo práctico, la tecnología inteligente, la sociedad abierta, la autodirección y el pensamiento racional. En segundo lugar, podríamos citar el transhumanismo democrático, corriente establecida por James Hughes que plantea la necesidad de extender la democracia más allá de los principios de libertad e igualdad, para llegar a incluir los factores de la economía y la cultura. En tercer lugar, estaría el Imperativo Hedonista de David Pearce, que plantea desde un enfoque ético la necesidad de concentrar los esfuerzos científicos en la eliminación de la crueldad y el sufrimiento, junto con la extensión de las capacidades de felicidad humana. En cuarto lugar, siendo probablemente una de sus corrientes más famosas, estaría el singulitarianismo. Defendida por autores como Raymond Kurzweil, Hans Moravec y recientemente Max Tegmark³, esta corriente se enfoca en la tecnología de la información y comunicación computacional para alcanzar la superinteligencia y la inmortalidad. En quinto lugar, siendo quizás la corriente más relevante para la filosofía, estaría el transhumanismo teórico de Nick Bostrom, que acogería ese estudio crítico de las consecuencias y capacidades de las tecnologías del desarrollo humano. En sexto y último lugar, debemos mencionar el transhumanismo estético, impulsado por Natasha Vita-Mora, que consiste en las interpretaciones artísticas y culturales sobre los conceptos y temas fundamentales del transhumanismo (H+, 2016).

---

³ Cuyas obras fundamentales para este movimiento son, según el orden de aparición de autores: *The Singularity is near: When Humans Transcend Biology*; *Mind Children*; y *Life 3.0. Being Human in the age of Artificial Intelligence*.

3. Conclusiones. Alcanzando una definición contemporánea del pensamiento transhumanista.

Ante tal amplia selección de las definiciones más relevantes del pensamiento transhumanista, surge la necesidad de concluir con una aportación adicional y actual, fruto de aquellos valores, temas y principios que agrupan no sólo las anteriores definiciones aportadas, sino los textos principales de esta corriente. Por ello, en el contexto de mi investigación y formación doctoral, redacté la siguiente respuesta a la pregunta qué es el transhumanismo:

El pensamiento transhumanista es un conjunto interdisciplinar de filosofías emergentes centradas en el ideal del mejoramiento humano, a través del conocimiento científico y la tecnología. Sus objetivos son el alcance de la inmortalidad y de una inteligencia superior a la humana, instanciando con ello la llegada del posthumano, una nueva especie, fruto de una evolución artificial, ingenieril y controlada (Sánchez Cotta, 2020: 105).

En esta definición se pueden apreciar los elementos principales que habíamos encontrado en las ya mencionadas. En el término "conjunto interdisciplinar de filosofías emergentes", podemos entender la pretensión de agrupar las novedosas y diferentes formas de pensar el mejoramiento humano, tal como More ya había establecido. Sabemos que mantiene el dogma transhumanista meliorativo de la humanidad, mediante procedimientos científicos y tecnológicos. Ahora bien, esta

difiere de Diéguez en concentrar el telos transhumanista única y exclusivamente en la búsqueda de la inmortalidad, admitiendo que igual valor tendría alcanzar una “inteligencia superior”. Este concepto refiere a la importancia de aumentar las capacidades emocionales e intelectuales del ser humano para alcanzar el ser posthumano, como bien ya había señalado Bostrom. A colación de esto, la definición acoge el término posthumano como el estadio final de la evolución humana, y por lógica entendemos la existencia de un estadio previo, y un estado potencial o transitorio: serían el ser humano actual y ser transhumano respectivamente. Esta última concepción de lo transhumano sería coherente con los orígenes conceptuales del movimiento encontrados en las líneas de FM-2030 al principio de este trabajo.

Referencias

- Bostrom, N. (2003). Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective. *The Journal of Value Inquiry*, 37(4), 493-506.
<https://doi.org/10.1023/B:INQU.0000019037.67783.d5>
- Bostrom, N. (2013). Why I want to be posthuman when I grow up. En *The Transhumanist Reader* (pp. 28-53). John Wiley & Sons.
- Bostrom, N., & Rectenwald, M. (2012). A History of Transhumanist Thought. En *Academic Writing Across the Disciplines*. Pearson.
- Diéguez, A. (2017). *Transhumanismo*. Herder.

Fm-2030. (1989). Are You a Transhuman?: Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth in a Rapidly Changing World.

Lemmens, P. (2015). Robert Ranisch and Stefan Lorenz Sorgner (Eds.): Post- and Transhumanism: An Introduction: Peter Lang, Frankfurt am Main, 2014, 313 pp, \$51.95. Human Studies, 38(3), 431-438. <https://doi.org/10.1007/s10746-015-9354-4>

More, M. (2013). The Philosophy of Transhumanism (pp. 3-17). John Wiley & Sons.

Sánchez Cotta, A. (2019). Sobre el determinismo tecnológico. Nihilismo y transhumanismo. En COMUNICACIÓN DIGITAL: RETOS Y OPORTUNIDADES (1ª, pp. 13-28). Egregius ediciones.

Sánchez Cotta, A. (2020). Del Superhombre al Posthumano. Análisis del discurso transhumanista desde la filosofía de Friedrich Nietzsche. En Creando Redes Doctorales "La Investigación del Futuro": Vol. VIII (1ª, pp. 105-109). UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba.

Wood, D. (2019). Sustainable Superabundance: A Universal Transhumanist Invitation. Delta Wisdom.

WTA. (2016). Transhumanist FAQ. Humanity+. <https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/>