

Viscera, vivencia y dispositivo. Fenomenología y transhumanismo

Pablo Posada Varela

Bergische Universität Wuppertal – Université Paris Sorbonne

pabloposadavarela@gmail.com

Resumen

Querer abordar la cuestión del transhumanismo en sus fundamentos implica tratar de la especificidad de lo humano. Entendemos que la cuestión de la frontera entre adentro y afuera en los seres vivos es estratégica a este efecto. Los casos del animal y del ser humano revelan una no coincidencia entre un adentro que llamamos “visceral” y otro que denominamos “transcendental”. Esta dependencia no coincidente entre el adentro transcendental y el adentro visceral se complejifica en el animal, pero, sobre todo, en el ser humano. Por lo demás, el concepto de facticidad transcendental vehicula esa “interioridad” en sentido doble – visceral y transcendental – en relación de dependencia no total, de dependencia en desajuste o no-coincidencia. Desde esta situación fenomenológica, examinaremos los efectos potenciales de la técnica (y sus prótesis tecnológicas) sobre la immanencia del sentido haciéndose como sentido encarnado. Esclareceremos el peligro manifiesto de una evacuación progresiva del adentro transcendental por exteriorización sucesiva de las operaciones corpóreas de constitución, lo cual dará lugar a un sistema cinestésico cada vez más desenraizado, proliferante y algoritmizado cuya insistencia e intimación constantes y acuciantes rebasará y anegará adentro transcendental, toda serenidad sinestésica, tan necesaria al trabajo reflexionante del sentido

Palabras clave

Facticidad transcendental, Territorio, Filtro, Piel, Fenomenología, Medio interno, Membrana, Transcendental, Visceral, Exteriorización de las operaciones, Técnica, Cinestesia, Sinestesia, Prótesis, R. Debray, E. Husserl, D. W. Winnicott.

Abstract

If we ought to consider transhumanism and ponder its phenomenological significance, we shall first reflect on borders in its broader sense, which also happens to be its most concrete signification: the border or the frontier among the living beings in general, then by the animals and, finally, in the precise case of human beings. These two last instances show a fundamental non-coincidence between an inner space or interiority that we shall call “visceral”, and a “transcendental” interiority. Such a non-coincident dependence between the transcendental and the visceral enhances dramatically the complexity of the border (and, consequently, the relations between the inner and the outer environment) both by the animals and by the human beings. The concept of transcendental facticity gathers a double “interiority”: a visceral and a transcendental one. Both are in a relation of not-complete dependence. Starting from this phenomenological fact, we examine the potential effects that the technique (and its many technological prothesis) has on the immanence of sense as an embodied sense in the making. We point out a progressive disappearance of the transcendental interior, boosted by the growing exteriorization of the constitutive operativity. The whole process comes to an algorithmically upgraded but rootless kinesthetic system that hampers the transcendental inside, unsettling the serenity of its basic synesthesia

Keywords

Transcendental facticity, Territory, Filter, Skin, Phenomenology, Internal environment, Membrane, Transcendental, Visceral, Exteriorization of operations, Technique, Synesthesia, Kinesthesia, Prothesis, D. W. Winnicott, E. Husserl, R. Debray