

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA POLÍTICAS Y CULTURAS

Curso de Maestría: HISTORIAS DE LA TÉCNICA: Animales, hombres, máquinas (Seminario optativo)

- **Docentes:** Carlos Balzi (UNC)
- **Duración:** 30 horas.
- **Fechas:**
 - Jueves 26 y viernes 27 de marzo de 2020 de 14:00 a 22:00 hrs.
 - Sábado 28 de marzo de 09:00 a 18:00 hrs

Fundamentación:

En el primero de los *Ensayos* de Michel de Montaigne (1580), se lee: “Ciertamente es el hombre tema maravillosamente vano, diverso y fluctuante. Difícil es fijar en él juicio constante y uniforme”¹. Cerca de dos siglos después, Julien-Offray de La Mettrie abundará en la escandalosa asociación del hombre y la máquina, comenzada en *El hombre-máquina*, escribiendo: “Sé que el rostro de los animales nada tiene que ver con el humano, pero ¿no hay que ser muy limitado, muy llano y muy poco filósofo, para condescender así a las apariencias y juzgar el árbol únicamente por la corteza?”². Estas dos citas nos ponen sobre la pista de una ocupación, una preocupación y hasta una obsesión del pensamiento humano (en particular en

¹ Montaigne, M., “Por distintos medios llégase a igual fin”, en *Ensayos*, Barcelona, Altaya, 1997, vol. I, p. 42.

² La Mettrie, J., “Los animales más que máquinas”, en *Obra filosófica*, Madrid, Editora Nacional, 1983, p. 271.

esa singular variante que es la filosofía) que, si no es eterna –porque nada lo es-, sin duda es secular, algunos de cuyos episodios estudiaremos en este curso.

La dificultad de pensar al ser humano indicada por Montaigne no es sino la prueba de la persistencia de la voluntad, y quizás de la inevitabilidad, de hacerlo. Y ella, la dificultad, explica que desde antaño se hayan intentado diversas estrategias indirectas de abordaje de la cuestión humanas, de las cuales se destacan dos. Cronológicamente, la primera fue la que escogió comparar la naturaleza y las acciones humanas con las de los demás animales, casi siempre para hacer el elogio de las primeras y devaluar a las segundas. El orgullo antropocéntrico resultaba así salvado, si bien, como lo testimoniará el devenir de esta comparación, sobre un fundamento discutible, incluso débil. Esta debilidad puede ya entreverse en la diversidad de variantes de la comparación entre el hombre y el animal que se dieron ya desde la Antigüedad, que van desde la ruptura ontológica entre los dos órdenes (por ejemplo, en Platón y los estoicos) hasta la moderada teoría de las funciones de Aristóteles, así como en la difusión de la doctrina de la transmigración de las almas –que habitan imparcialmente en hombres y animales andando el tiempo- y en la figura literaria de la metamorfosis, célebre por Ovidio pero presente en numerosas obras antiguas. Con todo, habrá que esperar hasta ese pórtico de ingreso a la Modernidad que fue (¿sin saberlo?) el Renacimiento, para que los términos axiológicos de la comparación se invirtieran. Curiosamente, el elogio de los animales al que me refiero, el que Michel de Montaigne hiciera en su “Apología de Raimundo Sebonde”, fue casi contemporáneo del célebre “Discurso sobre la dignidad del hombre”, el manifiesto renacentista de Pico.

La máquina, en tanto, no hizo su aparición como término de comparación hasta bien asentada la Modernidad (será uno de los objetivos de este curso indagar en las razones de esta demora). Si bien hay conatos y semillas de su uso, el mismo no alcanzará su forma clásica y más influyente hasta que en la cuarta década del siglo XVII René Descartes la utilice masivamente en un libro que, no por casualidad, permanecerá inédito durante su vida y sólo se publicará más de una década tras su muerte: el *Tratado del hombre* (si bien ya había adelantado algo en la Parte Quinta del *Discurso del método*). La introducción de la imagería maquínica hará historia³ y ha sido abordada en numerosos estudios. Así como la radicalización del dualismo ontológico en sus escritos metafísicos. Menos atención se ha prestado, entiendo, al hecho de que ambos aspectos de la filosofía cartesiana incorporen, como tercer protagonista, a los

³ En su estela puede comprenderse que Pierre-Maxime Schul escribiera: “Nada nos conduce más necesariamente al estudio de la Naturaleza del Hombre que la oposición del Hombre y la Máquina. Nada, tampoco, nos ayuda mejor que esta oposición a abordar los difíciles problemas que aquí se plantean”. Schul, P. M., *Maquinismo y filosofía*, Buenos Aires, Galatea-Nueva Visión, 1955, p. 108.

animales, los cuales, asimilados en su naturaleza a la predecible –por cognoscible y por regular- máquina, vuelven al lugar sometido al que la tradición los había reducido, y aún en condiciones menos dignas, en las que proponemos detenernos en el cursado. En cualquier caso, la posición cartesiana fue cuestionada muy pronto, y ya un siglo más tarde Julien-Offray de La Mettrie invertirá todos los términos de la posición cartesiana, rehabilitando tanto a los animales como a las máquinas en una serie de escritos, entre los que hará historia su *Hombre-máquina*: eso es el ser humano, una máquina. El escándalo que acompañó a las obras de La Mettrie –fundamentalmente por su ética hedonista- obstaculizó el reconocimiento de la importancia histórica de su operación teórica, que impactará profundamente en la tradición posterior. Es digno de nota que, con sus distancias insalvables, tanto Descartes como La Mettrie son representativos de la inversión moderna de la hegemonía del pensamiento biologicista en favor del mecanicista⁴.

La historia de la asimilación del hombre al animal y la máquina, con episodios de encuentro pero sobre todo de aislamientos, siguió hasta el presente. La biología reclamó sus derechos con el surgimiento de la teoría de la evolución y su reivindicación de nuestra *animalitas*⁵, mientras que el mecanicismo tuvo sus avatares en el conductismo y la cibernética.

El propósito de este curso es reconstruir sucintamente la historia de las comparaciones entre el hombre, el animal y la máquina, indagando en los posibles móviles que la animaron. Para ello, proponemos acercarnos a algunos episodios de la misma, suerte de casos que, entendemos, son nodales, hitos con cuya ayuda adentrarnos en los senderos de esta relación de a tres.

⁴ A este respecto, Alexander Koyré escribió: “Se podría decir, *grosso modo*, que la civilización industrial ha ‘desnaturalizado’ nuestro mundo y ha sustituido el medio, el marco y el ritmo natural de la vida por un ritmo mecánico, un marco artificial, un medio fabricado. Y, paralelamente, el pensamiento moderno sustituye en todas partes el esquema biológico por el esquema mecánico de explicación”. Koyré, A., “Los filósofos y la máquina”, en *Pensar la ciencia*, Barcelona, Paidós, 1994, p. 86.

⁵ Gilbert Simondon ha resumido certeramente este aspecto del costado biológico de la historia: “Desde Aristóteles hasta Descartes y desde Descartes hasta las teorías contemporáneas de la noción de instinto, existe realmente una especie de tesis, antítesis y síntesis. El cartesianismo constituye la antítesis de la teoría de Aristóteles según la cual la realidad humana y la realidad animal son una continuidad. Descartes afirma que no lo son. Finalmente, la tesis contemporánea afirma otra vez que son continuas, no sólo por el trastocamiento del cartesianismo sino porque expresa que lo que es propio del animal lo es también del hombre”. Simondon, G., *Dos lecciones sobre el animal y el hombre*, Buenos Aires, 2008, p. 53.

Objetivos

1. Comprender los motivos de las comparaciones entre el ser humano, los animales no humanos y las máquinas, atendiendo a su cronología asimétrica
2. Reconstruir algunas de las principales comparaciones entre el ser humano y los animales entre la Antigüedad y el Renacimiento
3. Estudiar las razones del surgimiento de la analogía del ser humano y la máquina en la Modernidad
4. Introducir algunos desarrollos contemporáneos de la relación entre hombres, máquinas y animales no humanos.

Contenidos

Unidad 1: ¿Por qué el animal y no la máquina en la Antigüedad y el Medioevo?

Acercamiento conceptual: la máquina y el organismo. El enigma del desarrollo truncado del maquinismo en el mundo antiguo: sin máquinas no hay hombre-máquina. La institución de la esclavitud como causa y efecto. Animales, dioses y astros.

Bibliografía primaria:

Camguilhem, G., “Máquina y organismo”, en Canguilhem, G., *El conocimiento de la vida*, Barcelona, Anagrama, 1976, pp. 117-149.

Schul, P. M., “El hombre y la máquina”, en Schul, P. M., *Maquinismo y filosofía*, Buenos Aires, Galatea-Nueva Visión, 1955, pp. 108-122.

Unidad 2: El hombre y los animales (que no son el hombre)

¿De qué maneras contribuyó la comparación entre el hombre y los animales no humanos a la comprensión de la naturaleza y las acciones del primero? El ser humano como excepción (como la norma en el pensamiento). Y las raras excepciones en el elogio de los animales

Bibliografía primaria:

Montaigne, M., “Apología de Raimundo Sabunde”, en Montaigne, M., *Ensayos*, Barcelona, Altaya, 1997, vol. II, pp. 132-191.

Nussbaum, M., *La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega*, Madrid, Antonio Machado, 2003, cap. 9: “Los animales racionales y la explicación de la acción”, pp. 343-372.

Simondon, G., “Primera lección” en *Dos lecciones sobre el animal y el hombre*, Buenos Aires, La Cebra, 2008, pp. 27-48.

Unidad 3: el tiempo de la máquina (Descartes y La Mettrie)

Preparación de la metáfora: la revolución técnica y la revolución tecnológica. Descartes, el animal-máquina y el orgullo dualista del humano. La Mettrie y el pan-maquimismo.

Bibliografía primaria:

Descartes, R., *Discurso del método*, Buenos Aires, Orbis, 1983, Parte Quinta, pp. 79-95.

Tratado del hombre, Madrid, Alianza, 2000.

La Mettrie, J., *El hombre-máquina*, en La Mettrie, J., *Obra filosófica*, Madrid, Editora Nacional, 1983, pp. 197-251.

Unidad 4: Derivas contemporáneas de la máquina y el animal

La actualidad de las dos estrategias de comparación. ¿Cómo distinguir al ser humano de la máquina? La humanidad, una especie animal más.

Bibliografía primaria:

Schaeffer, J. M., *El fin de la excepción humana*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009, Cap. III: “La humanidad como población mendeliana”, pp. 109-158.

Touring, A. M., “¿Puede pensar una máquina?”, en Bueno Gómez-Tejedor, S. y Peirano, M., *El rival de Prometeo. Vida de autómatas ilustres*, Madrid, Impedimenta, 2009, pp. 317-361.

Modalidad de dictado

El curso se desarrollará del siguiente modo durante las tres jornadas:

Clase de dos horas y media

Receso de 30 minutos

Exposiciones de dos horas y media

Receso de 30 minutos

Clase de dos horas y media

Cierre de la jornada

Metodología de trabajo

Durante el curso, se estimulará la participación de lxs estudiantes bajo la forma de exposiciones de textos previamente seleccionados. Para ello, se incluye *infra* una planilla con el listado de los textos en la cual lxs estudiantes se podrán anotar. Si bien esta actividad no es obligatoria, entendemos que ayudará a que lxs estudiantes a estar al día con las lecturas.

Metodología de evaluación

El curso se aprobará con un cuestionario a desarrollar, consistente en cuatro preguntas (correspondientes una a cada unidad).

Textos para la exposición de lxs estudiantes

Unidad 1:

Canguilhem, G., “Máquina y organismo”.

Schul, P., “El hombre y la máquina”.

Unidad 2:

Slmondon, G., “Primera lección”

Unidad 3:

Descartes, R., “Tratado del hombre”

Unidad 4:

Schaeffer, J., “La humanidad como población mendeliana”

Touring, A., “¿Puede pensar una máquina?”

Bibliografía complementaria

Bendini, S., “The rol of authomata in the history of technology”, *Technology and Culture*, Vol. 5, n° 1 (Winter 1964), pp, 24-42.

Bensaude-Vincent, B. and Newman, W., *The Artificial and the Natural: an Evolving Polarity*, Cambridge-London, The MIT Press, 2007.

Blumenberg, H., *Historia del espíritu de la técnica*, Valencia, Pre-Textos, 2013.

Bueno Gómez-Tejedor, S. y Peirano, M. (eds)., *El rival de Prometeo. Vida de autómatas ilustres*, Madrid, Impedimenta, 2009.

Canguilhem, G., *El conocimiento de la vida*, Barcelona, Anagrama, 1976.

Cotton, D., “The Work of Art in the Age of Mechanical Digestion”, *Representations*, n° 66 (Spring 1999), pp. 52-74.

Darston, L. and Vidal, F., *The Moral Authority of Nature*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2004.

De Solla Price, D., "Automata and the Origins of Mechanism and Mechanistic Philosophy", *Technology and Culture*, Vol. 5, n° 1 (Winter 1964), pp. 9-23.

Grigenti, F., *Filosofía e tecnología. La macchina (Germania 1870-1960)*, Padova, Cleup, 2012.

Hadot, P., *El velo de Isis. Ensayo sobre la historia de la idea de Naturaleza*, Barcelona, Alpha Decay, 2015.

Haudricourt, A., *El cultivo de los gestos. Entre plantas, animales y humanos*, Buenos Aires, Cactus, 2019.

Jacomy, B., *Historia de las técnicas*, Buenos Aires, Losada, 1992.

Mayr, O., *Autoridad, libertad y maquinaria automática en la primera modernidad europea*, Barcelona, Acantilado, 2012.

Moravia, S., "From Homme Machine to Homme Sensible: Changing Eighteenth-Century Models of Man's Image", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 39, No. 1 (Jan. - Mar., 1978), pp. 45-60

Pickering, A., *The Cybernetic Brain*, Chicago, The University of Chicago Press, 2010.

Rossi, P., *Los filósofos y la máquina (1400-1700)*, Barcelona, Ariel, 1978.

Schaeffer, J. M., *El fin de la excepción humana*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Shapiro, L., "The Health of the Body-Machine? or Seventeenth-Century Mechanism and the Concept of Health", *Perspectives on Science*, 2003, vol. 11 n° 4, pp. 421-442.

Simondon, G., *Dos lecciones sobre el animal y el hombre*, Buenos Aires, La Cebra, 2008.

Wiener, N., *Cibernética y sociedad*, Buenos Aires, Sudamericana, 1965.

