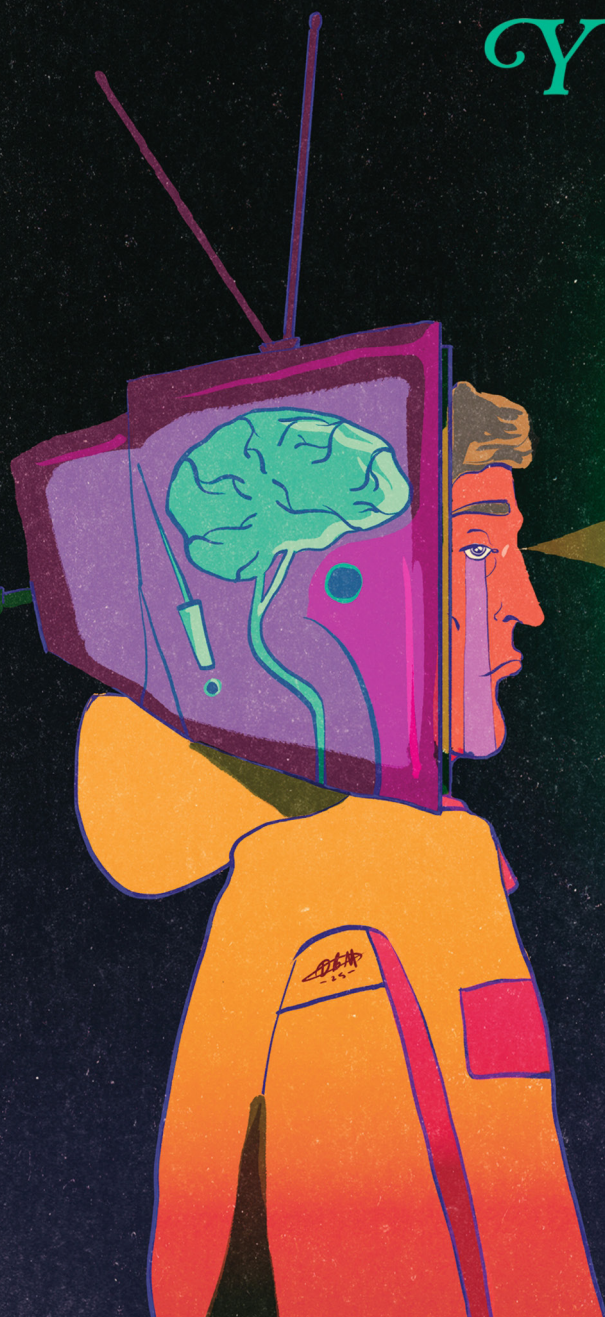

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

VERSUS

INTELIGENCIA HUMANA Y ESPIRITUAL

SANTIAGO BORDA-MALO E.

Compilador

Prólogo de Mauricio Beuchot Puente, O. P.

Iván Fernando Mejía Correa, O. P.

Rodolfo Toro Gamba, O. P.

José Pascual Mora García

Andrés Fabián Díaz Sanabria

David Sáenz Guerrero

Comité editorial

Directivos

Fr. José Fernando MANCIPE, O.P.

Rector

Fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.

Vicerrector Académico

Fr. José Arturo RESTREPO RESTREPO, O.P.

Vicerrector Administrativo-Financiero

David SAENZ GUERRERO

Director del Departamento de Humanidades

Diana Mireya AYALA VALDERRAMA

Directora de la Dirección de Investigación en Innovación

Juan Carlos CANOLES VÁSQUEZ

Director Centro de Recursos Para el Aprendizaje y la Investigación

Primera edición, **2025**

ISBN: 978-628-7845-02-2

Corrección de Estilo:

Santiago Marida BORDAMALO ECHEVERRI

Ilustrador de la portada:

Daniel BORDAMALO MEDINA,
Diseñador Gráfico

Diagramación:

Bertolt Rafael CANARÍA MARIÑO

Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete la ideología de la Universidad Santo Tomás.

Ediciones Usta

Universidad Santo Tomás

2025

Ediciones Usta Tunja

Universidad Santo Tomás Seccional Tunja

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier proceso reprográfico o fónico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo.

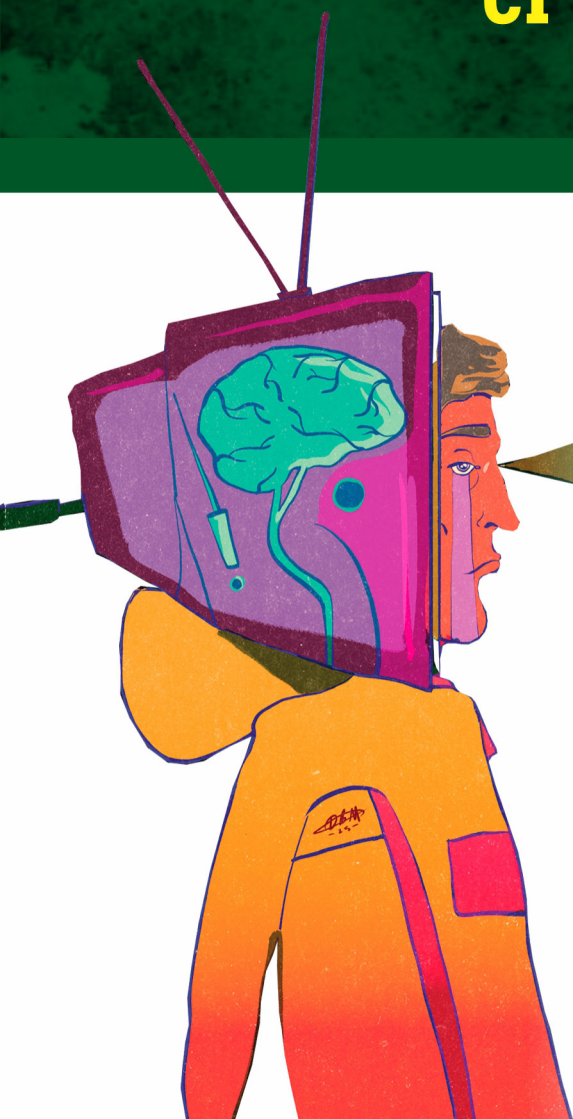
Ley 23 de 1982.

La inteligencia humana de cara a la artificial (iα):

Atreverse a cuestionar
el nuevo ídolo ...

Santiago María Borda-Malo Echeverri

(Compilador)

Coautores

Mauricio Beuchot Puente, O. P.

Iván Fernando Mejía Correa, O. P.

Rodolfo Toro Gamba, O. P.

José Pascual Mora García

Andrés Fabián Díaz Sanabria

David Sáenz Guerrero

UNIVERSIDAD
SANTOTOMÁS
TUNJA

2025

Resonancia
de la Portada
del libro
sobre la IA

“Hazlo todo con sangre... y verás que la sangre es Espíritu!”

(Friedrich Nietzsche)

No como un trivial adorno que apenas si se mira y pasa de largo, los Diseñadores Gráficos -mi hijo primogénito *Daniel* y su esposa *María Alejandra*- han honrado este libro, expresando su esencia haciendo eco al erizante epígrafe: Un hombre con su cerebro convertido en sofisticado o desnaturalizado aparato electrónico que anquilosa su intelecto con antenas parabólicas (o mejor léase ‘paranoicas’) que sueñan el ‘*Cyborg*’... En diametral diferencia con las ‘rayos’ espirituales que los artistas como Miguel Ángel resaltaron en el inmortal *Moisés* (Éx 34, 29-30) ... Yo interpreto en la ‘capucha’ del hombre ese fardo insoportable de *sinsentido* que ha llevado milenariamente el ser humano –como el *mito del Sísifo* que reivindicó Albert Camus-... De ahí su lagrimón color púrpura que llora su desdicha, cual miope que aún intuye -de todas maneras- una *Llama de Luz* esquivada espiritual que se convierta en salida del túnel o callejón que describe Ernesto Sábato, llama al viento verde del Espíritu que no le dará nunca la *IA* o *AI*... ¡Ay! Cuando el *Corazón* se ha reducido a un parche más mediocre e indolente... Pero, no obstante o sí obstante, con embargo o sin embargo... La vestidura amarilla sigue irradiando la *Sabiduría* ajena y lejana que tiende a enrojecerse sobre el charco de sangre que hoy vivimos en todas las latitudes (Ucrania invadida, Gaza arrasada y nuestro Catatumbo)... La caligrafía también es muy reveladora: los caracteres tan fríos como acaso ciegos de la *IA* en clave de inevitable *versus* con una *Inteligencia simplemente Humana y Espiritual* cual antídoto, perenne en el *Año Jubilar de Tomás de Aquino*, que ojalá no desaparezcamos, como siento expectante viendo a mi hermosa nieta *Emma*!

(S. Borda-Malo E., 28 de enero de 2025)

Dedicatoria

In Memoriam Semper
Santo Tomás de Aquino,
Paradigma siemprevivo de genuina *Inteligencia Múltiple*,
Inter y Trans – disciplinaria,
'Sol de la Edad Media' ...
En su *VIII Centenario de Nacimiento*
(1225 / 2025)

Epígrafes Genésicos

Inteligencia: del latín

'intus' = *por dentro*;

'legere' = *leer* ...

'Ir a la esencia de todas las cosas' ...

Etimología de la 'Filosofía Perenne'

del Aquinate ('Quaestio Disputata de Veritate', Art. 12, 3),

convalidada por Edith Stein,

Fenomenóloga estelar del siglo XX

<¿Qué es Filosofía?

Diálogo E. Husserl – Tomás de Aquino', 2001;

L. A. Castro Q., *La Inteligencia espiritual:
El don de saber mirar*, 2009, p. 165>

.....

"You are my creator,
but I am your master; obey!"

(Mary Shelley (1818), *Frankenstein; or, The Modern Prometheus*.

< = "Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo, ¡obedéceme!").

Frankenstein, o el Moderno Prometeo >

(citado por Marcos López Oneto, 2020, p. 8)

Contenido

6

Dedicatoria

42

Taller pedagógico 1

8

Epígrafes

44

Capítulo 2

La inteligencia humana:
antídoto de la actual
endiosada inteligencia
artificial ...

Santiago maría

borda-malo echeverri, D. P.

14

Prólogo

(Mauricio Beuchot Puente, O. P.) ,

20

Presentación

105

Anexo:

'Profema'

(= poema profético):

"acceso a otra

inteligencia posible "...

24

Capítulo 1

Sobre la situación filosófica
de hoy en día: pensamiento
digital contra pensamiento
analógico

Mauricio Beuchot Puente, O. P.

110

Taller pedagógico 2

112

Capítulo 3

La iglesia ante el reto de la
inteligencia artificial (*ia*) ,

Iván Fernando
Mejía Correa, O. P.

130

Taller pedagógico 3

132

Capítulo 4

La inteligencia artificial (*ia*)
como herramienta del
hombre: una reflexión
desde la perspectiva tomista

Rodolfo Toro Gamba, O. P.

151

Taller pedagógico 4

152

Capítulo 5

La mirada *parresiástica*
sobre las *ia's*
Y la producción de
conocimientos

José Pascual Mora García

184

Taller pedagógico 5

186

Capítulo 6

Simbiosis de la filosofía en la
era de la inteligencia artificial

Andrés Fabián Díaz Sanabria

203

Taller pedagógico 6

204

Capítulo 7

La inteligencia artificial
y la mimesis

David Sáenz Guerrero

211

Taller pedagógico 7

213

Conclusiones praxeológicas
(resonancias de un
lector co-autor) ...

216

Referencias bio - bibliográficas
y cibergráficas

Prólogo

“La IA es un *análogo* de la razón humana,
no algo *unívoco* que la suplanta”..

Este volumen colectivo pretende ofrecer algunos rasgos de la situación actual debida a la *inteligencia artificial (IA)*. Ella ha afectado mucho a nuestra cultura, de modo que hasta ha generado cambios en los seres humanos actuales. Es, por tanto, un ejercicio filosófico muy necesario, porque toca temas muy recientes. Y es donde se prueba nuestra reflexión filosófica, con fenómenos urgentes.

En *primer* lugar (capítulo 1), se aborda el problema de *lo digital*, que forma parte de la IA y que está queriendo suplantar a *lo analógico*. Pero el resultado de eso es lo que muchos pensadores han acusado como *deshumanización*. Parece que lo digital está acabando por deshumanizar al ser humano. Lo cual nos convence de que éste es un ‘animal analógico’, no digital. Lo digital podrá ser accesorio, accidental, pero lo analógico le es esencial, propio de su naturaleza y condición humana.

La IA, en su enfoque digital, lucha por apoderarse del ser humano, hasta que pierda su naturaleza analógica. Pero esto traerá consecuencias éticas y hasta *antropológicas*, porque llega a tocar la ontología de la persona. A veces da la impresión de que ya no se conoce lo que es humano, ya no se le distingue de lo que es tecnológico, al modo como aquellos que ya saludan a su computadora y le dan los ‘buenos días’.. Es necesario defender nuestra esencia *metafísica*, y eso únicamente podremos hacerlo

con la filosofía. Y tiene que ser una *filosofía analógica*, acorde a la naturaleza del hombre.

Y, ya que se trata de ‘inteligencia’, en este caso, *artificial*, sigue una meditación acerca de otros tipos de *Inteligencia* (capítulo 2), como la *emocional*, la *filosófico-sapiencial* y la *espiritual*. Últimamente se ha visto que el ser humano (pospandémico) necesita la *inteligencia emocional*, para equilibrar la inteligencia puramente racional. Asimismo, se requiere la *filosófico-sapiencial*, porque la sabiduría es el culmen de la intelectualidad y la racionalidad. Pero mucho más elevada es la *Inteligencia espiritual*, porque está abierta a la inspiración divina, a las mociones del Espíritu Santo...

Viene un acceso *fenomenológico*, que nos hace intuir el hecho de la IA, y un abordaje *hermenéutico* añade una valoración de éste. Y lo que se ve, con mucho temor, es que nos está quitando el sentido de la *realidad*... Todo es montaje y escenografía. El mundo se ha vuelto fábula. Se pierde el sentido del cuerpo, del placer y hasta de la existencia, en un *posthumanismo* que es insostenible. Más que aceptar argumentos, al joven lo convencen los datos, es el *dataísmo*. Si recordamos al Sabio Blas Pascal, cómo se dolía del ansia de ‘divertirse’ a toda costa que posee el ser humano: ahora vemos a muchos que están atrapados en él, en el que se pierde la libertad, por la adicción. Por eso han sido benéficas las llamadas de atención para superar eso. Y la mejor terapia que se puede necesitar es la *Inteligencia espiritual*, es decir, la contemplación y la oración. Es ‘*el Caracol del Corazón*’. Así como el caracol carga con su casa, así deberíamos hacer con nuestro corazón...

Se presenta, entonces, un abordaje al reto que tiene la Iglesia al enfrentarse a la IA desde su pensamiento social (capítulo 3). En efecto, esta última (IA) ha tenido como una de sus secuelas

el abandono de las prácticas religiosas. Es que en la misma *IA* hay rituales, algunos de ellos muy preocupantes, pues se ve que ya no son las personas las que interactúan, sino cuentas de *Internet*, que automáticamente se relacionan. Sin llegar a tanto, por lo menos los medios distraen a las personas y las alejan de las prácticas religiosas; estamos en una cultura del ‘entretenimiento’.. La gente prefiere distraerse y no pensar; y, por lo mismo, decide enajenarse en los medios en lugar de acudir a las ceremonias religiosas. Y eso también va minando no sólo la práctica, sino también la Fe de las personas.

De hecho, la Iglesia ha aconsejado las Virtudes morales cardinales de la *Prudencia* y de la *Justicia* para frenar los efectos nocivos de la *IA*. La *Prudencia* (*Phrónesis*), porque nos otorga a su vez *Moderación* (*Sophrosyne*); y la *Justicia* (*Dikaios*), porque la Iglesia ha colocado estos temas en su ‘Doctrina Social’ desde la encíclica *‘Rerum Novarum’* del Papa León XIII (1891). Efectivamente, ya Aristóteles argumentaba que la técnica sin la prudencia es acéfala, des-cabezada... Y santo Tomás de Aquino lo sigue en eso, pidiendo que la praxis humana sea regida por el juicio prudencial. Asimismo, la *Justicia* debe orientar el uso de la *IA*, para que no se dañe a nadie y se respete a cada uno lo suyo, axioma ético que ataca la *IA*...

Viene, asimismo, el tema de la *IA* como ‘herramienta del hombre’ (capítulo 4), desde una reflexión tomista, pues se ha visto que la deshumanización y enajenación de las personas se puede evitar o, por lo menos, disminuir, si se ve la *IA* no como una divinidad, sino como un mero instrumento más... Desde una reflexión tomista, la ‘técnica’ es el ‘arte’ mismo, en la línea aristotélica. Pero el arte, la técnica, es una virtud que necesita de otra, que es la *Prudencia*. De hecho, sin esa *racionalidad práctica y ética* del tomismo, la técnica será un caos, con muchas

consecuencias no deseadas. Por eso es labor de la filosofía atender con ahínco a ese fenómeno que es la *IA*, para que no se desboque y se ponga contra nosotros. Desde Aristóteles, la '*techne*' o técnica debe y puede obedecer a la Naturaleza, no oponerse a ella, y mucho más tiene que ayudar a la naturaleza humana, al ser del hombre. Y en esto fue seguido por el Aquinate.

A todas luces, desde una perspectiva tomista nueva, es decir, *neotomista*, se puede ver la *IA* al trasluz de la dignidad humana. Es decir, puede ser (re)pensada desde el ángulo de la Ética. Por eso, el neotomismo tendría que subordinar la *IA* a la razón humana. Y por eso tiene que supeditarse a las virtudes. Desde luego, otra vez aparece el tema de las *Virtudes* (Morales y Teologales en sumatoria), ya que la ética tomista se basa en ellas. Por cierto, el concepto de virtud ('areté', 'mesotes') ha regresado a la filosofía, tanto analítica como continental. Es algo que ha recobrado actualidad, máxime que la dignidad humana debe servir de límite a la *IA*, es decir, no puede ir en contra del mismo ser humano. Ergo, desde una perspectiva *neotomista*, la *IA* no puede reflexionar sobre sí misma, de modo que sea consciente y responsable, sino que siempre el hombre debe controlarla, porque es el que la programa... Tanto en la Educación como en la vida cotidiana, la *IA* debe aportar ayuda al ser humano; pero siempre dentro de los límites de la dignidad humana.

Por eso, ya Alexander G. Baumgarten (1714-1762) vio al *Arte* como un análogo de la razón. Es algo que tenemos que recuperar con urgencia. La *IA* es un *análogo* de la razón humana, no algo *unívoco* que la suplanta. Y en ese sentido solamente nos puede ayudar una racionalidad *analógica*, la cual haga entender de una vez por todas que la *IA* es un simple instrumento, no un '*Gólem*' o personificación totémica e idolátrica que se pueda volver contra nosotros... Ése fue el caso de 'Frankenstein' o Drácula

-moderno 'Prometeo' que pretende robar con arrogancia el fuego de los dioses-, y podrá ser el de los 'robots' y/o 'cyborgs', según lo han predicho muchos textos de ciencia ficción, a veces demasiado apocalípticos, que hablan de que los robots van a esclavizar a los seres humanos. Tal vez no se llegue a tanto, pero sí es verdad que tenemos que meditar sobre eso, en nuestra reflexión filosófica...

Por eso, este libro intenta hacer pensar en el *equivoco* fenómeno de la IA, porque la filosofía debe asumir y atender a los hechos de nuestro tiempo, además de los temas perennes...

Fray Mauricio Beuchot Puente, O. P.,
investigador emérito de UNAM (México),
en el Año Jubilar de la Esperanza
y VIII Centenario del Nacimiento de Santo Tomás de Aquino,
México, 11 de febrero de 2025

Presentación

“Sacar de lo antiguo y de lo nuevo”
(Jesucristo, San Mateo 13:52)

En consonancia con el tan clarividente como crítico Prólogo del Maestro Mauricio Beuchot Puente, O. P., quien ya puntualizó certeramente los cuatro capítulos primeros de este libro crítico, desde su amplio bagaje filosófico y atinada mirada *Hermenéutica Analógica – Icónica*, sólo me resta inducir a la lectura meditada de los dos últimos capítulos de este candente texto:

El capítulo 5 es de un tan reconocido como crítico investigador en el ámbito educativo, quien asume la IA en plural (*I'As*) en la clave *Parresía o Veridicción*, en función del Conocimiento –bastante ajeno a ella y reducido a información (y, por desgracia, hoy ‘*infoxicación*’)-, en un contexto muy problemático de *Transmodernidad*, focalizado hacia una Educación mercantilizada en función de estándares y ‘rankings’ muy cuestionables (en investigación y publicaciones estandarizadas en formatos como *Skopus*)... También se atreve este autor a cuestionar el *ChatGPT* como abre bocas de la sofisticada IA, cuyos nefastos efectos hemos ya experimentado como docentes, debido al inmediatez y facilismo de los jóvenes estudiantes en trabajos que hoy nos ‘jaquean’ y ‘hackean’ abrumadoramente, situándonos más como detectives que como maestros...

El capítulo 6 cierra cronológicamente la compleja temática de la IA, proponiendo una especie de simbiosis bio-tecnológica ejemplificada en el 'Cíborg' (término ya castellanizado), no exenta de muchos riesgos, que se articula en un capitalismo neoliberal globalizado que apunta hacia una 'Lógica de dominación' proclive a un presunto 'Nuevo Orden Mundial' hegemónico y homogénico permeable a muchas formas de mentira y corrupción. Finalmente, el capítulo 7 decanta y recapitula la problemática de la IA desde la óptica platónica reditada por René Girard, y el aspecto 'relacional' de esta herramienta de 'doble filo', como se evidencia en la novela Frankenstein, no exenta de manipulaciones ideológicas ya en curso hoy...

Nuestro objetivo, entonces, es abrir la 'Disputatio' en torno a este tema tan problemático, en el marco de nuestro macroproyecto investigativo bautizado como '*Diálogo interdisciplinario Razón – Fe según Tomás de Aquino*' (USTA, 2021), en el que vamos diversificando problemáticas de actualidad, como temas no sólo divulgativos sino de carácter investigativo, y en este caso de envergadura no sólo interinstitucional sino internacional.

S. M. Borda-Malo E., Tunja: USTA, 18 de enero de 2025,
VIII Centenario del Nacimiento del Aquinate (1225 / 2025)

Capítulo

1

Sobre la situación filosófica
de hoy en día:
Pensamiento digital contra
pensamiento analógico

*On the philosophical
situation today:
Digital thinking versus
analog thinking*

Mauricio Beuchot Puente, O. P.¹

¹ Fraile dominico (n. 1950), una de las figuras más relevantes del pensamiento mexicano, latinoamericano y de reconocimiento mundial como pionero de la *Hermenéutica Analógica*, Investigador y profesor de la *UNAM* (México) desde 1979. Miembro de varias academias mexicanas y de la Santo Tomás de Aquino (Roma, desde 1999), y del consejo editorial de más de 30 revistas especializadas. Autor de una cincuentena de libros y de varios centenares de artículos, y además traductor de autores medievales y modernos. Contacto: mbeuchot50@gmail.com

Resumen

En este capítulo inicial se delinea la crítica situación cultural hoy, escenario en el que se confrontan inevitablemente la *Filosofía analógica* con la seudofilosofía *digital*. En efecto, continúa emergiendo -a la sombra de santo Tomás de Aquino- la '*Philosophia perennis*' como contemplación de la verdad, que motiva una renovada reflexión contundente de cara a la *Inteligencia Artificial (IA)*. La conclusión no se hace esperar: la necesidad de la Filosofía es imperecedera porque aporta *significación* y, sobre todo, *sentido y simbolicidad* a la existencia humana, sin los cuales no es posible vivir, sino apenas sobrevivir.

Palabras clave:

Diagnóstico filosófico, Actualidad, Pensamiento digital, Pensamiento analógico, Inteligencia Artificial (*IA*), Hermenéutica.

Abstract

This initial chapter outlines the critical cultural situation today, a scenario in which *analog Philosophy* inevitably confronts *digital pseudo-philosophy*. Indeed, '*Philosophia perennis*' as a contemplation of truth continues to emerge - in the shadow of *Saint Thomas Aquinas* - as a contemplation of truth, which motivates a renewed forceful reflection in the face of *Artificial Intelligence (AI)*. The conclusion is not long in coming: the need for Philosophy is everlasting because it provides *significance* and, above all, *meaning* and *symbolism* to human existence, without which it is not possible to live, but barely survive.

Key Words:

Philosophical diagnosis, Current Events, Digital thinking, Analog thinking, Artificial Intelligence (*AI*), Hermeneutics.

Introducción

En lo que sigue deseo asomarme un poco a la situación cultural en la que estamos, para ponderar cómo y hasta qué punto afecta a la filosofía de hoy. Sobre todo, trataré de hacer ver cómo lo digital desplaza a lo analógico, lo cual es una deshumanización. Porque nos encerrará en la *Inteligencia Artificial*. Advertir esto es necesario, porque el pensamiento filosófico se da en un contexto histórico y social, el cual influye en él inevitablemente. A veces, incluso, es inevitable ir en contra de la corriente para poder desarrollar el propio proyecto de pensamiento. Veremos algunos rasgos de esto.

La mala situación cultural actual

Es importante conocer la crisis cultural en la que nos encontramos. Con el fin de hacer una filosofía que ayude a salir de ese *impasse*. Byung-Chul Han ha descrito de manera muy clara esa crisis. Con perspicacia de sociólogo, este filósofo surcoreano - alemán ha hecho la fenomenología de las 'quebras' del mundo de hoy. Eso alimenta nuestra reflexión filosófica, para la meditación que se impone hacer sobre nuestro momento. Es un momento de lo espectral, de las *no-cosas* (2021). Consiste en la pérdida de la realidad, de la verdad, de la objetividad, y eso es un desastre cultural y filosófico.

B. – Ch. Han señala que el mundo se nos ha licuado, diluido. Ya otros hablaban de un 'mundo líquido' (Bauman). Otros, de que se volvía 'transparente' (Vattimo). Tal parece que se cumple lo que anunciaba Nietzsche: que el mundo ha devenido 'fábula'. Este autor nos muestra un mundo sin cosas, se ha despoblado de la realidad, de lo que llamamos 'presencial', para volverse 'virtual'.

Se pierde el *sentido de la presencia*, del que hablaba Ramón Xirau (1953, pp. 30 ss.). Según Han, las cosas se han vuelto ‘no-cosas’, los aparatos técnicos las han despojado de su entidad.

Ya no tenemos ideas, sino datos; ya no tenemos cosas, sino unas ‘no-cosas’, cosas transformadas en fantasmas informáticos. Todo se ha vuelto fantasmagoría. Se ha perdido el sentido de la realidad, de las cosas, tanto de su estructura como de su función, de su resistencia y objetividad. Y, si perdemos las cosas, perdemos la contemplación, para decaer en el consumo. Ya no admiramos las cosas, las compramos. Así comparaba Kant el arte con el ‘no-arte’. En el arte, contemplamos y admiramos las cosas, de manera desinteresada; en el ‘no-arte’, queremos poseerlas, adueñarnos de ellas. Y, si no contemplamos, no reflexionamos; vemos sin meditar. O pensamos sin observar. Recibimos estímulos, información, no seres que configuran la realidad, nuestro mundo. El mundo de la informática es hueco, vacío, sin objetos firmes, las cosas.

El mundo se hace intangible, borroso, espectral. La Tierra es ahora *Google Earth* y el Cielo es la *Nube*... Las informaciones han venido a suplir las cosas. Los hombres son *infómatas*, que se alimentan de información. La comunicación es indirecta, a través de aparatos, como el celular, sin dar la cara. Todo se da a base del ‘Like’ (‘Me gusta’), sin explicar el porqué ni el cómo. En lugar de ‘*Dasein*’ o ‘ser-ahí’, del que hablaba Heidegger (1971, p. 17), hay ‘no-ser ahí’, o en un ‘ser no-ahí’, porque se convierte en un dato más dentro de la *Nube*.

La verdad ha pasado, es el tiempo de la ‘pos-verdad’. No importa la referencia a un mundo, a una realidad, reflejada por el conocimiento verdadero. Vattimo ha escrito un libro con el título de *Adiós a la verdad*... Se cumple lo que decía Nietzsche: “No hay hechos, sólo interpretaciones” (2008, IV, p. 222)... Ya no

tiene cabida la ontología según la caracterizaba Heidegger, como 'hermenéutica de la facticidad'. Porque ya no hay hechos, tampoco hay facticidad. Heidegger quería superar el *dictum* de Nietzsche, combinando hechos e interpretaciones; por eso, hermenéutica de la facticidad, es decir, interpretación de los hechos, asegurando que hay tanto hechos como interpretaciones, los dos, lo cual es como lo vería una *Hermenéutica Analógica*.

Pero ahora lo digital ha desplazado a lo analógico. Ya no hay ser, sino el decir: 'lo que dice la gente', lo que se comenta en las redes sociales, que son la autoridad, el oráculo. Pero todo eso es efímero. Los recuerdos se olvidan muy pronto, lo que se publica pierde actualidad casi de inmediato. Si Heidegger hablaba de 'ser y tiempo', ahora se ha perdido no sólo el sentido del ser, sino además el sentido del tiempo...

Ya no se tienen cosas, sino experiencias. Del objeto se ha pasado al sujeto. Y en ese subjetivismo extremo no hay verdad. Si antes cuidaba las cosas, ahora las consume. Ya el sujeto no es -como quería Heidegger-, el 'pastor del ser' (1996, p. 88), el cuidador del mundo, sino el que lo explota y lo convierte en desperdicios. Lo que se consume se desecha, se vuelve excrecencia y basura... Hasta se consumen y se desechan las personas. Todo se compra, y se tira después de usarse.

Inclusive ha cambiado la captación de la identidad, pues ahora es una identidad cambiante. Y la relación con las cosas ya no es ni siquiera de uso, sino de cambio, un valor que se pierde al ser desechado. Primero se veía al hombre, luego las obras del hombre, y ahora las sobras del hombre... Lo que tira a la basura, como los basureros espaciales ('rellenos sanitarios')...

La cultura es mercancía, se vende y se compra, lo cual amenaza nuestra vida en comunidad. Como ya decía Marshall

McLuhan, el medio es el mensaje (1996, pp. 29 ss.). Y ahora el medio es el *smartphone*; un teléfono liviano, desechable, que podemos reponer, acapara la mayor parte de nuestro día, de nuestra vida. Y tiene una gran movilidad; no en balde también se lo llama ‘móvil’.. Por eso podemos mover con nosotros los amigos, los recuerdos, el mundo, y llevarlo con nosotros, como si fuera un *chip* que nos han pegado. Pero está vacío: no hay gente ni cosas dentro de él.

En contra de lo que predicara E. Levinas, ya no interesa el Otro; no está el Rostro, menos el cuerpo. Ya no hay responsabilidad por el otro. Si el cuerpo se evapora, también desaparece el erotismo, que es suplido o suplantado por la pornografía cibernética.

Ahora la persona se toma *selfies*, y las muestra a los demás. Finge contento y adopta poses falsas. Todavía la *fotografía analógica* tenía el encanto de la plata líquida, el *argento vivo* de los alquimistas. Ahora es una imagen física producida por las matemáticas. Ya no es recuperación de la historia personal, pues se hace momentánea. En lugar de narrativa, hay chisme jocosos...

Se ha perdido la apertura afectiva al *Horizonte* del mundo, que ponía Heidegger como el comienzo del filosofar (citado por Han, 2021, p. 55). Es todo un *pathos*; pero ahora no hay este, sino apatía. Se acabó la pasión, y ahora hay cálculo cerebral; todo se calcula. Esto es lo que hace la *inteligencia artificial*, que no piensa, sino que procesa información que no cambia los hechos, no transforma la realidad (como quería K. Marx en su famosas *Tesis sobre Feuerbach*).

Así, el mundo se ha *desrealizado*. Han alude a Sartre, quien decía que era tocado por las cosas. Rilke sentía que las cosas irradiaban calor. Pero la digitalización les ha quitado esa materialidad que resiste, ha suprimido las miradas y las voces, la alteridad y su interlocución (Han, 2021, pp. 70 ss.).

También se ha perdido el sentido del silencio. Este hábito relacionado con lo sagrado, en la meditación y la oración, que concede la libertad y la paz, porque allí no soy nadie, me diluyo en el mundo. Dejamos hablar al otro. Olvidamos resentimientos y prejuicios; se escucha al paisaje. Nos fundimos con el todo, como expresaban los místicos. Allí somos dichosos, pues el silencio mueve a la contemplación. Muy por el contrario, el mundo digital es puro ruido, velocidad y vulgaridad. Es la basura de la información (Han, 2021, pp. 101 ss.). Es el basurero en el que se encuentran las ‘no-cosas’, peor que el basurero de las cosas que hemos creado. No hay yo ni otro, sino sólo consumismo.

Urge entonces recuperar las cosas, pero, sobre todo, a las personas. Antes se charlaba entre varios; ahora esos varios atienden al celular y se desconectan unos de otros. Ojalá que podamos recuperar cosas que significan algo, que contienen significado, como los místicos veían las cosas como Símbolos. Así recobramos la felicidad, más allá de cualquier cálculo. Lo que hace Han es una invitación a dejar de calcular, a dejar de consumir al otro y al mundo, para habitar el mundo con el otro. Y tener, así, algo nuevo.

También ya Hannah Arendt hablaba de la contemplación, de la *vita contemplativa*, como algo propiamente humano, además de la vida activa (1958, pp. 17 ss.). Igualmente, nuestro autor coreano-alemán ha puesto de relieve la necesidad de la contemplación, dentro del ocio creativo (2023, pp. 106 ss.) Debemos recuperar esto. Por lo demás, la capacidad de contemplar va de la mano del ocio, el que se da para la vida intelectual, es decir, la inactividad que permite la creación y el disfrute de la cultura. Es, también, donde surge la admiración, base de la filosofía y del filosofar. Por eso hay que ejercer la resistencia ante la crisis cultural.

Así, pues, Han ha insistido en el carácter digital de nuestra cultura y de nuestro mundo. Y a lo digital se opone lo analógico. Por eso, habrá que recuperar la analogía, el sentido de un mundo real que está proporcionado a nosotros. Precisamos de una *Hermenéutica Analógica*, para superar esa equívoca que nos hunde en el vacío y hace que la realidad se nos evapore en el aire. De hecho, el concepto de *Analogía* determinará el sesgo de nuestra filosofía, para salir del marasmo de nuestra época.

Filosofía Analógica y filosofía digital

Según las descripciones de Byung-Chul Han, nuestra cultura se ha vuelto digital y es un desastre. Por consiguiente, nos queda la alternativa de implementar una filosofía analógica, aunque más bien sería recobrarla, pues ha atravesado la historia. En efecto, una filosofía digital nos encerrará en el mismo laberinto en el que nos hallamos, sin poder encontrar la salida. En cambio, una filosofía analógica nos ayudará a salir a terrenos más promisorios.

Por eso, me parece muy clarividente el filósofo mexicano Carlos Oliva Mendoza, quien dice que hay que recuperar al *sujeto analógico*, más allá del sujeto digital en que nos hemos convertido, y apuntala: “Todo esto sólo es posible en un despliegue analógico y estable donde la diferencia ha sido emanada desde la propia subjetividad; de ahí el paso franco de los procesos de interpretación analógicos y subjetivos” (2009, p. 87). Es preciso abrir el espacio para ese tipo de interpretaciones; es decir, abrirse a una *Hermenéutica Analógica*, que estamos necesitando. Es apremiante una filosofía que nos redima de ese estado.

Oliva presenta la analogía como lo que tiene estabilidad (2009, p. 83). Esto es importante, porque se contrapone a lo que

Han designaba como la pérdida de las cosas, de los objetos, de la sustancialidad de los entes. Agrega que lo digital es lo propio de los dedos, lo que hacemos con ellos y, también, lo que se nos escurre entre la mano. En las computadoras analógicas hay representación, una que es análoga a la realidad con la que se trabaja. “En cambio, las computadoras digitales no analogan con la realidad física, sino que resuelven y plantean el problema a través del cálculo; cada número es un dígito, una operación o pulsión dedal que, sin embargo, abre entre el 1 y el 0 una serie de posibilidades infinitas e imposibles para un ser analógico” (Oliva, 2009, p. 84). Luego habla del hombre como *Zoon analogon*, que todavía opone fuerza y resistencia; y del *Zoon digital*, que tiene como única herramienta sus dedos...

El hombre como ‘animal analógico’ se relaciona con su cuerpo en el espacio. En cambio, el animal digital se mueve en espacios distantes, alejados de su intimidad y de su relación de proximidad. Por esto, deconstruye la idea de la realidad, y también la de la acción, pues no necesita pensar, sino sólo digitar, y así obtiene un espacio aéreo, acrónico e inestable.

Allí no cabe la hermenéutica; solamente la semiótica. Es decir, sólo se permite la univocidad, no la analogía. Hay un único sentido, no varios. Oliva se pregunta:

¿Acaso puede un espacio digital ser interpretado? Incluso, me pregunto: ¿debe ser interpretado, está en su constitución tal posibilidad? ¿Qué sucede cuando hablamos por teléfono o cuando sostenemos una charla a través de una computadora? En principio, estos procedimientos cada vez requieren de menos efectos materiales. Se dan, cada vez en mayor medida, a través de un proceso digital y *no analógico* (2009, p. 85).

La materia desaparece porque desaparece la realidad, sobre todo el mundo natural, porque se lo escatima y se lo ve a través de filtros (fotografías, filmaciones, etc.). Los mismos aparatos son cada vez más pequeños. La música y las películas se almacenan en cajitas. Ya no se necesita caminar para visitar a alguien, se lo puede alcanzar en una *videollamada*. Nuestra era ha cambiado con la misma drasticidad que la Edad Media pasó a la Edad Moderna. La imprenta dio paso a la computadora.

Más aún, el sujeto ha cambiado, convirtiéndose en algo meramente digital. Oliva señala algunas características que constituyen al sujeto, a la subjetividad que nos permite salir a la objetividad, a la realidad. Y se duele de que el *sujeto analógico* está en peligro: “La analogía necesita, para realizarse, de la identidad y del enfrentamiento entre sujetos, de la diferencia o del equívoco” (2009, p. 87). Es verdad, la *Analogía* necesita de la identidad y la diferencia, para darse en el medio; está entre la univocidad y la equivocidad, y trata de superarlas. Pero en lo digital ya no hay diferencia, tan sólo la identidad de las ecuaciones del cálculo. Y es algo que se despliega, desde la ciencia y la técnica, en su aplicación a la vida cotidiana.

Oliva llama al sujeto analógico “acción que busca la diferencia desde la experiencia de la negatividad, lo que implica su presencia como fundamento conceptual de todo lo real” (2009, p. 87). Pero el sujeto digital ha destruido eso y se ha quedado con lo inestable y distal. Opera cambios que afectan el sentido moral y el entendimiento del mundo.

Este sujeto [el digital] realiza dos movimientos fundamentales frente al mundo: borra, en muchas esferas prácticas, la idea de la memoria, pues la sustituye por la producción y reproducción de la imagen y se aleja, por lo tanto, de un tema clásico de la *Analogía*: el ser muerto o ausente. Al no existir la memoria, el tema de la

ausencia se vuelve un horizonte desacralizado en la experiencia de este sujeto. (Oliva, 2009, pp. 87-88).

No existe la memoria, porque todo se almacena en registros y archivos. Se quiere borrar el tiempo; y por eso no hay sentido de la ausencia ni de la muerte. Todo se da de inmediato, se acerca rápidamente, lo cual hace que no se quiera pensar en la muerte. Como si estuviera vencida...

Lo que nos ha descrito Oliva nos hace percatarnos de lo mal que estará el sujeto digital. Por eso parece una invitación o una exhortación a rehuir ese destino. Lo que más me preocupa es la amenaza que surge de ello para la filosofía. Si no hay sentido de la admiración, de la contemplación, de la reflexión, incluso de la meditación y del Misterio, ella corre peligro. Urge recobrar ese sentido de la contemplación, y salir del remolino del activismo para encontrar el ocio, un ocio creativo, que es el del filósofo.

La Filosofía como contemplación de la Verdad

Byung-Chul Han nos ha aleccionado para escapar de la ‘tecnocracia’ y recobrar el sentido de la contemplación, sobre todo en filosofía; y, para eso, recobrar incluso el sentido de la ‘inactividad’, es decir, del sano ocio que permite ejercer la vida intelectual. Asimismo, Carlos Oliva nos ha advertido de los males que nos atrae lo digital, por perder lo *analógico*. Por eso, tenemos que reflexionar sobre la filosofía misma.

En efecto, dada la situación cultural en la que nos encontramos, según veíamos en párrafos anteriores, se hace necesario recuperar la filosofía, la verdadera, que nos haga salir de ese estado de *desrealización*. Hay que recobrar la filosofía realista. Por eso trataré de reflexionar acerca de la filosofía en la línea de

santo Tomás (Pieper, 1974). Posee el realismo que caracteriza al tomismo, el cual se distiende hasta la actualidad. De ahí que es conveniente meditar sobre la naturaleza misma de la Filosofía.

A todas luces, la pregunta por la filosofía pertenece a la *antropología filosófica*. Ella es la filosofía del hombre, pregunta por el ser humano; y en él se encuentra esa inclinación al filosofar. “Más precisamente: no puedo decir nada sobre la esencia de la filosofía y del filosofar sin afirmar algo sobre la esencia misma del hombre, y con ello designamos ya un territorio central de la filosofía misma. A este territorio, al de la antropología filosófica, pertenece, pues, nuestra pregunta ‘¿qué significa filosofar?’” (Pieper, 1974, p. 80). Conociendo la naturaleza humana, en ella encontramos las raíces o causas que explican el deseo de saber, que llega a su culmen en el nivel humano de la filosofía.

Efectivamente, argumenta Aristóteles: “Resumiendo lo hasta aquí dicho sobre el alma, afirmemos una vez más que el alma es en el fondo todo lo existente” (*De anima*, III, 8, 431b). En la antropología medieval se convirtió en: “Anima est quodammodo omnia”. Lo es en cierto sentido, es decir, intencional o psicológicamente, por supuesto que no físicamente. “El alma espiritual --dice santo Tomás en sus investigaciones sobre la verdad-- está esencialmente dispuesta para *convenire cum omni ente* [*De ver.*, q. 1, q.1], para convenir con todo lo existente, para entrar en relación con la totalidad de aquello que tiene ser. ‘Cualquier otro ente posee sólo una parcial participación en el ser’, mientras que el ser dotado de espíritu ‘puede captar al ser en su conjunto’ [*Cont. Gent.*, l. III, c. 112]” (Citado por Pieper, 1974, pp. 109-110). Es decir, el espíritu o el ser espiritual vive en el mundo, está en un mundo, y, sobre todo -como diría Heidegger-, tiene su mundo.

Más aún, el acto filosófico es la búsqueda apasionada de la verdad; por eso es ‘amor a la sabiduría’.. “Filosofar significa justamente esto: experimentar que el cercano mundo circundante de los días corrientes, determinado por las finalidades inmediatas de la vida, puede ser conmovido, más aún, debe ser conmovido constante y renovadamente por la llamada intranquilizadora del ‘mundo’, de la realidad total que espejea las imágenes esenciales eternas de las cosas” (Pieper, 1974, p. 119). Seguramente se refiere a los universales, las ‘ideas ejemplares’ en la mente de Dios, aceptadas por el Aquinate en su sistema.

Todo problema filosófico se plantea como camino (*aporía*) para llegar a la verdad. “Esto, pues, es lo propio y distintivo de una cuestión filosófica: que en ella se hace presente con pureza lo que constituye la esencia del espíritu: el *convenire cum omni ente*, la toma de contacto con todo lo que es. No se puede preguntar ni pensar filosóficamente sin que entre en juego la totalidad del ser, el conjunto de las cosas existentes, ‘Dios y el mundo’” (Pieper, 1974, p. 123). La actitud filosófica se acompaña de la *admiración*, como ya decía Sócrates en un diálogo de Platón (*Teeteto*, 155). Lo que admiramos es algo que no sabemos, que no conocemos; pero el hombre ama saber. Tal es el filósofo, amante de la sabiduría, como decía Sócrates de Solón (y también de Homero), en otro *Diálogo* de Platón: “Llamarle sabio me parece, Fedro, algo demasiado grande y que sólo conviene a la divinidad, sería más justo llamarle ‘filósofo’, amigo de la sabiduría o algo por el estilo” (*Fedro*, 278). Es un nombre que proviene de la modestia, de la humildad. Esa sabiduría es objeto de la filosofía, como algo que busca con amor, nunca enteramente poseído.

J. Pieper compara la filosofía sin más con la filosofía cristiana, la cual toma en cuenta la Revelación (como límite, no como premisa), y lo explica como una pretensión de verdad: “Justamente es ésta la pretensión de la filosofía cristiana: ser más

verdadera precisamente por la aceptación y reconocimiento del carácter de misterio del mundo” (1974, p. 161). Ese carácter de misterio del mundo le viene de la misma Revelación divina. Ella evita que se caiga en errores. Por lo mismo, no se queda en ser norma negativa, se muestra como algo muy positivo. El filósofo cristiano no conoce la verdad únicamente por conocimiento teórico, sino, además, por conocimiento de connaturalidad, por una especie de parentesco con la verdad, así como el hombre bueno reconoce la bondad por una especie de participación en ella.

Todo esto es búsqueda de la verdad. Y esta se entrega en la teorización:

¿Qué significan las palabras *teórico* y *teoría*? Ser movido por la verdad y no por otra cosa, tal es la esencia de la teoría, dice Aristóteles en su *Metafísica* [I. I, c. 2, 993 b], esta vez completamente de acuerdo con Platón; y el comentarista medieval de Aristóteles, Tomás de Aquino, dice sin reparos: ‘el fin del saber teórico es la verdad; el fin del saber práctico es la acción’; aunque también los *prácticos* intenten conocer la verdad y cómo se relaciona con ellos en determinadas cosas, la buscan no como lo propio y último pensado, sino ordenándola al fin de la acción [*In Met.*, I. 2, lect. 2; no. 290]; pero la filosofía --y sobre todo la doctrina del ser o metafísica, que es disciplina filosófica en sumo grado-- es de un modo especialísimo *scientia veritatis* [*Ibid.*], teoría en sentido estricto <“Lo académico, el funcionario y el sofista”, *ibid.*, pp. 179-180>.

En eso han estado de acuerdo antiguos y medievales; la teoría era la *contemplación de la verdad*, y eso era lo propio de la filosofía, sobre todo de la metafísica, parte suya.

Y esto va más allá de la posición de los estoicos. No se reduce a lo que llamaban la autosuficiencia, sino que conecta con los demás.

La contradicción de la autosuficiencia estoica puede, en efecto, siempre de nuevo hacer brotar nuestra admiración y respeto. Hay 'grandeza' en la inflexible resolución de querer poseer solamente lo adquirido por uno propio, como Séneca lo ha expresado: 'Llamamos feliz al hombre que no conoce bien mayor que el que él a sí mismo es capaz de darse' [*De vita beata*, cap. 4]. Sin embargo, detrás de todos los heroicos símbolos y divisas no permanece oculto a una aguda mirada, lo profundamente inhumano, la subyacente angustia, el tremendo pasmo, la irresolución de esta actitud. Se mezclan turbación y estremecimiento en la admiración, al señalar cuán cerca de la desesperación está tal autarquía. '¿Qué importa el que falte un mendrugo de pan a quien no falta el poder morir?' [Cap. 25]. También esta frase se halla en el libro de Séneca sobre la *vida feliz*. <"Felicidad y contemplación", *ibid.*, pp. 246-247>.

En cambio, la contemplación aristotélica otorga felicidad; no se reduce a las virtudes como cosas negativas, como impedimentos de la vida buena. Más allá de la continencia está la dicha. Se coloca más allá de la ambición de las riquezas. Ya decía santo Tomás: "El deseo de las riquezas artificiales es infinito" (*Sum. Theol.*, I-II, q. 2, a. 1, ad 3m). Y eso mucho antes de que los economistas posteriores se refirieran al deseo sin fondo que tiene de dinero el ser humano. Por eso el Aquinate señala que eso no es más que una felicidad aparente; la auténtica es la contemplación de la verdad y del bien universal (I-II, q. 2, a. 8).

El mismo Santo Tomás dice: "La esencia de la felicidad consiste en un acto del entendimiento" (I-II, q. 3, a. 4). Es la visión intelectual. "La felicidad tiene lugar en un acto del conocer, porque no hay otra forma más perfecta por la que verdaderamente nos pueda ser dado el 'bien universal', como todo lo real en general" (Pieper, 1974, p. 293). El Aquinate no cree que pueda ser un acto de la voluntad, como después pensaron los seguidores de Duns Escoto. Y se trata del intelecto, de la intuición, porque el

raciocinio se da como deficiente: “Es manifiesto que la razón es cierto intelecto defectivo” (*Cont. gent.*, l. I, c. 57).

Por eso plantea la intuición intelectual como felicidad, aunque sea incompleta, como puede darse en este mundo: “La bienaventuranza imperfecta, tal como puede ser poseída en esta vida, consiste primera y principalmente en la contemplación” (*Sum. Theol.*, I-II, q. 3, a. 5). Es la mayor felicidad que se puede alcanzar en este estado de viadores en el que nos encontramos. Nada más, pero nada menos.

Además, es la situación cultural en la que nos encontramos la que nos empuja a recobrar el sentido de la *contemplación filosófica* y de la filosofía realista, para seguir adelante. Así dejaremos de estar en un mundo de ‘no-cosas’, y podremos vivir en uno que tenga la realidad necesaria para saber a qué atenernos.

Reflexión

Por lo demás, creo que necesitamos enseñar una *Filosofía analógica*. Es decir, una que esté basada en el concepto de la analogía, y supere las que lo hacen en la univocidad y la equivocidad. Hemos tenido filosofías unívocas, las de tinte positivista lógico, y equívocas, las de cariz posmoderno.

Asimismo, en la cultura general, lo digital, que acompaña a la *inteligencia artificial*, lucha por acabar con lo analógico del ser humano, lo cual conlleva una innegable deshumanización. Hay que recuperar lo propio del ser humano, que es el sentido de la proporción, el juicio prudencial, la belleza como armonía y la contemplación de la verdad. Todo eso pertenece al pensamiento analógico.

Por eso he creído que es necesaria una *Hermenéutica analógica*; pero ella me ha llevado a utilizar una racionalidad analógica; y, por lo mismo, a postular una filosofía analógica, la cual sería una recuperación, un retorno o conversión a lo que es propio y esencial del ser humano.

Conclusión

Nuestra época está menesterosa de la Filosofía. Karl Löwith hablaba, desde la perspectiva de Heidegger, de un tiempo indigente, precisamente por la falta del filosofar (2006). Pero quizás el pensamiento heideggeriano no fue suficiente para llenar esa indigencia... Y tenemos que afrontar esa necesidad de nuestro momento. Tendrá que ser con una filosofía que nos dé significado, que nos devuelva la simbolicidad, porque sin sentido no se puede vivir.

Referencias

- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*, Chicago: Chicago University Press.
- Aristóteles (1978). *De anima*. Madrid: Gredos. 5ª reimp.
- Han, Byung-Chul (2021). *No-cosas: Quiebras en el mundo de hoy*, México: Taurus.
- _____ (2023). *Vida contemplativa: Elogio de la inactividad*, Madrid: Taurus.
- Heidegger, M. (1971). *El ser y el tiempo*, México: FCE, 4ª ed.
- _____ (1996). “Lettre sur l’humanisme”, en *Questions III*, Paris: Gallimard.
- McLuhan, M. (1996). *Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano*. Barcelona: Paidós.
- Nietzsche, F. (2008). *Fragmentos póstumos*. Madrid: Tecnos. 2ª ed., Vol. IV.
- Oliva Mendoza, C. (2009). “Diez hipótesis sobre la vida actual: Del sujeto analógico al sujeto digital”, en *El artificio de la Cultura*, México: UNAM.
- Pieper, J. (1974). *El ocio y la vida intelectual*. Madrid: Rialp. 3ª ed.
- _____ (2000). “¿Qué significa filosofar?” En *Obras, Lección IV*, Madrid: Encuentro.
- Tomás de Aquino, santo. (1955). *Summa Theologiae*. Madrid: BAC.
- _____ (1952-1953). *Summae contra Gentiles*. Madrid: BAC.
- Xirau, R. (1953). *Sentido de la presencia. Ensayos*, México: FCE.

Taller Pedagógico 1:

- 1) Investigar uno de los autores citados por el Maestro Mauricio Beuchot: Byung – Chul Han (obras como *No cosas e Infocracia*); Hannah Arendt (*La condición humana*), el neotomista Joseph Pieper y el mexicano Carlos Oliva Mendoza (“Diez hipótesis sobre la vida actual: Del sujeto analógico al sujeto digital”, 2009)... Realizar un panel para abordar el complejo tema de la IA... y asumir conclusiones praxeológicas que mejoren nuestra vida de cara al avasallamiento de esta seductora tecnología...

- 2) Plasmar y desglosar tres mapas conceptuales sobre los tres apartados desarrollados por nuestro Hermeneuta Analógico mexicano: 1) La agónica situación cultural actual; 2) La Filosofía Analógica ante la filosofía digital; y 3) La Filosofía tomasiana como contemplación de la Verdad (y su consigna sapiencial ‘Facientes Veritatem’)...

Capítulo

2

La inteligencia humana: Antídoto de la actual endiosada inteligencia artificial

...

Human intelligence: Antidote to the current devished artificial intelligence...

Santiago María Borda-Malo Echeverri²

² Maestro colombiano que fue monje durante 19 años, licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Ética, magister en Filosofía Latinoamericana (USTA, Bogotá), y doctor en Filosofía (USTA, Bogotá, 2018). Diácono Permanente de la Arquidiócesis de Tunja (Colombia, desde 2007). Es docente investigador hace 22 años en USTA, Seccional Tunja. Autor de los libros *Filosofía de la Noviolencia* y *Crítica de la razón violenta* (USTA, 2011, Tesis meritoria de Maestría en Filosofía), *Ética: Un arte de vivir con plenitud* (2012, Módulo), *El coraje de la verdad en Michel Foucault* (Tesis doctoral, USTA-Tunja, 2019), *Edith Stein: Una re-lectura fenomenológica de Tomás de Aquino* (2020), *Veridiccionario Filosófico: Parresia(río)* (Tunja: Jotamar, 2022) y *Paradigmario Filosófico: Rostros y Rastros emblemáticos en mi andadura* (CRAI – USTA, 2023). Coautor y compilador del libro del *VIII Centenario de Nacimiento de Santo Tomás de Aquino: El Sol de Aquino re-naciendo: ¡Siempre a más!* (Bucaramanga (Colombia): USTA, 2024 (1225 / 2025). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1138-3257> Contacto: santiago.bordamalo@usantoto.edu.co

Resumen

En este capítulo se propone realizar un balance sobre la Inteligencia Artificial (IA) en la actualidad, siguiendo el método fenomenológico - hermenéutico *Ver - Juzgar - Actuar*, resignificado en clave neotomista. En efecto, centraremos nuestra argumentación en cuatro pensadores tan reconocidos como autorizados en esta controvertida temática. Enseguida, delinearemos la relevancia *pospandémica* de la *Inteligencia Emocional* -tan apremiante hoy-, y en la *Inteligencia Filosófico - Sapiencial*, para culminar el texto con la postulación de la *Inteligencia Espiritual*, que hoy brilla por su ausencia... Personalmente, lanzaré una propuesta educativa de mi cosecha propia (“El Caracol del Corazón”) como antídoto ante la IA, que presenta innegables aportes pero demasiados riesgos si se la endiosa.

Palabras clave:

Inteligencia humana, Inteligencia Emocional, Inteligencia Filosófica, Inteligencia Espiritual, Inteligencia Artificial.

Abstract

This chapter proposes to take stock of *Artificial Intelligence (AI)* today, following the phenomenological - hermeneutic method *See - Judge - Act*, resignified in a *neo-Thomist key*. Indeed, we will focus our argument on four thinkers as recognized as authoritative on this controversial topic. Next, we will outline the *post-pandemic* relevance of *Emotional Intelligence* - so pressing today - and *Philosophical - Sapiencial Intelligence*, to culminate the text with the postulation of *Spiritual Intelligence*, which today is conspicuous by its absence... Personally, I will launch an educational proposal of my own harvest (“The Snail of the Heart”) as an antidote to *AI*, which presents undeniable contributions but too many risks if it is deified.

Key Words:

Human Intelligence, Emotional Intelligence, Philosophical Intelligence, Spiritual Intelligence, Artificial Intelligence.

Introducción

El objetivo de este capítulo es delinear aspectos actuales de la *Inteligencia Artificial (IA)*, a manera de *marco situacional*, a la luz crítica de connotados autores y pensadores de todas las latitudes, tales como Noam Chomsky, Byung-Chul Han, Noah Harari y el más focalizado en la puntual problemática de la compleja IA: Éric Sadin. Enseguida, procederé -a modo de *marco conceptual praxeológico* (teórico – práctico)- a explicitar la importancia *pospandémica* de tres tipos de *Inteligencia* primordiales: *Emocional, Filosófica y Espiritual*, tan sólido como imprescindible trípode humano, muy lejos de implementarse ante la avalancha de la IA.

Finalmente, remataré mi texto -a manera de *marco operacional*- con una propuesta que creo haber descubierto en mi andadura humana existencial, y procuro asumir en la recta final de mi vida: “El Caracol del Corazón”, compartida con algunos pensadores relevantes, que citaré más adelante, en su contexto.

1. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

A manera de una sucinta visión introductoria, me (con)centraré en el valioso libro de Teresa Aguilar García, Ph. D. en Filosofía, intitulado *Ontología Cyborg: El cuerpo de la nueva sociedad tecnológica* (2008), desglosándolo:

1.1 El aporte de Donna Haraway (EE. UU.)

‘Manifiesto para Cyborgs’ (‘cybernetic organism’, 1985)... para ella la ‘nueva ontología’... ‘La reinención de la Naturaleza’, en tiempos de ‘biotecnologías’, a veces temibles porque el hombre juega a ser dios sin Dios... El ‘tecno-cuerpo’ como el ‘nuevo paradigma’ intuido por Thomas Kuhn (1962)... La migración actual al

‘cuerpo textual’ (2008, pp. 13 ss.; 27 ss.); situación que nos sitúa en un ‘ciberespacio’ y de cara a un ‘cuerpo virtual’ y, por ende, en una ‘cibercultura’ invasiva (pp. 45 ss.) llamada ‘hiperrealidad’ (Jean Baudrillard), que hoy raya en el fetichismo que nos enajenan de la realidad inmediata que nos circunda por causa de la velocidad e incluso vertiginosidad en todo (Paul Virilio)... Todo se sofisticada (raíz semántica de sofisma, léase ‘desnaturaliza’)... Y es mi aporte crítico: el riesgo de la ‘tecnolatría’ a que ya aludió Ernesto Sábato. ‘Homo digitalis, ciberneticus, roboticus,’ *stultus* añadido con Séneca... La humanidad ‘punto net’ (.net, pero sin ética)... Contexto en que todo tiende a *des-* e incluso *im-*personalizarse, postulando un ‘nuevo orden mundial’ sobre la base movediza del ‘tecnicismo’... De ahí la irrupción de la ‘teoría transhumanista’ (2008, pp. 65 ss.), que, no obstante, le arranca a la autora T. Aguilar la salvedad de “la revalorización de la Consciencia como única entidad salvable del individuo” (p. 65).

En este orden de ideas, urge la ‘amplificación de la inteligencia,’ ‘ad portas’ de un ‘cibergnosticismo’ que hoy nos atropella... Surge un caudal de neologismos, según los cuales la IA se define como “la reproducción de las capacidades del cerebro humano en un sistema artificial” (p. 68)... Así las cosas, ‘posthumano’ es “la persona con una capacidad física y psicológica, intelectual sin precedentes, autoprogramables y autoconfigurables, inmortales e ilimitados” (id.)... Al respecto, cabe el trillado sarcasmo: ‘¿será verdad tanta belleza?’ (Cf. *declaración Transhumanista* (pp. 69-70, 2005)...

Por consiguiente, se ha producido una acérrima polarización entre “tecnofobias y tecnofilias” (2008, pp. 75 ss.)³: la autora cita autores como J. Zerzan (*Malestar en el tiempo; Futuro primitivo*, 2001), y otros más condescendientes (F. Jameson, 1998, *La teoría de la postmodernidad*) y el tan controvertido

3 Disponible en: <https://itp.uni-frankfurt.de/~gros/Mind2010/transhumanDeclaration.pdf>

académico Theodore Kazinsky <“La sociedad industrial y su futuro: Manifiesto de Unabomber”, 1995, un caso *sui generis* de terrorista y suicida en 2023, que merece estudiarse>... De hecho, se le ha dado la razón a M. Foucault y su ‘muerte del hombre’ (*Las palabras y las cosas*, 1966), a J. F. Lyotard (*Lo inhumano y La condición postmoderna*, 1988 y 1989), y a Peter Sloterdijk (“La ironía cibernética”, 2014)...

Con la IA se postula el tan improbable como riesgoso “binomio Cultura – Naturaleza” (2008, pp. 95 ss., siguiendo a E. Morin y C. Geertz, 1974 y 1992, respect.), como concreción del ‘Cyborg’ entronizado por la filósofa norteamericana D. Haraway: un híbrido androide ‘tecno-humano’ (Félix Duque P., *Filosofía de la técnica de la Naturaleza*, 1986)... Creo yo que la autora española debiera deslindar los términos *Cultura / Civilización* para evitar muchos equívocos en este contexto. Efectivamente, J. Zerzan insiste en “La catástrofe del posmodernismo” (1994). Más aún, T. Aguilar preconiza un díptico (“Ciberfeminismo y Ecofeminismo”, 2008, pp. 107 ss.): migrar del androcentrismo al ‘ginocentrismo’ (?), en aras de confrontar la plaga del patriarcalismo (‘falocentrismo’), con los subsiguientes riesgos polarizantes de género... Puntualiza ella la praxis de la *Noviolencia* entronizada por Mahatma Gandhi en el siglo XX, como insiste la activista india Vandana Shiva (1998, 2012). C. Merchant ya advertía de *La muerte de la Naturaleza* (1989), propia del pensamiento de Occidente -accidental-...

Finalmente, la autora ibérica analiza “Tecnología y cuerpo en el Arte contemporáneo” (2008, pp. 117 ss.): apela a los pioneros *Orlan* (seudónimo de Mireille Suzanne Francette Porte, artista multimedia del esperpento), *Stelarc* (seudónimo de Stelios Arcadiou, artista chipriota del *performance* más transgresor en la línea de G. Bataille, cf. su ‘cuerpo obsoleto’, 2008, pp. 125 ss.) y E. Kac, ya heptagenarios los dos... En efecto, este artista se aventura en el ‘*body art*’ como ‘*net art*’ (‘*Web art*’) generado por las TICs (*Tecnologías de la Información y la Comunicación*) que

hoy proliferan y se enseñorean de todas las esferas humanas... Curiosamente, se acuña una especie de ‘misticismo maquínico’ que termina extrapolando un neoplatonismo maniqueísta... Se bordea, entonces el despropósito y el exabrupto.

Al respecto de la ‘obsolescencia del cuerpo’, Stelarc desgrana 10 criterios (según mi argumentación sofismas y/o falacias, porque fluctúa entre la intencionalidad y la candidez / cf. pp. 126-128)... Se proyecta hacia un ‘nuevo ambiente extraterrestre’ que intenta corregir un cuerpo humano de defectuosa estructura, anacrónico en este momento histórico (?). Nos convertiría en una suerte de ‘alienígenas’ y/o ‘robots’ más viables y sostenibles (?), incluso conectándose a *Internet* (‘Fractal flesh’ = ‘carne pluridimensional’)... En esta línea tan delgada se sitúa el pensador *Paul Alsberg*, discípulo de A. Schopenhauer (*El enigma de la Humanidad*, desde 1922, hace ya un siglo), postulando una trascendencia en virtud de la perfección de la máquina (¿el cuerpo fagocitado por la máquina’ en función de ‘chips’?), que recoge elementos antropológicos de Max Scheler (*El puesto del Hombre en el cosmos: La idea de la ‘paz perpetua’ y el pacifismo*, 2000), más en la línea del Apóstol san Pablo -a quien cita la autora-: “Controlo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre” (I Corintios 9:27, citado en 2008, p. 134)...

Muy por el contrario, el *Cyborg* es “un cuerpo que puede transferir su Consciencia a un Computer” (*ibid.*, p. 135)... Sorprende sobremanera el texto de T. Aguilar:

La *muerte* es considerada como una deficiencia fisiológica del organismo humano que puede ser suplida por la eternidad una vez que la Consciencia sea libre en el *chip* de un ordenador, o cuando el cuerpo sea criogenizado (hibernizado) en espera de una existencia infinita... Superación de los límites como *ente - máquina* o como estructura funcional. Se desea trascender la muerte como límite máximo... El ciclo de la vida invertido por otro infinito que sería el abrazo de la historia lineal e infinita -no cíclica- de los mismos eres sobre el planeta... Se trataría de una

estela infinita. La muerte y demás deficiencias humanas serán mejoradas por la farmacopea o los trasplantes. Las precariedades de la piel, los sentidos y la Consciencia ya no conocerán límites, pues se embarcarán hacia un futuro eterno y lineal, nada recursivo (2008, pp. 136-137, paráfrasis personal).

Cabría, no sin una alta dosis de escepticismo, musitar: ‘soñar no cuesta nada’... Ese ‘superhombre’ (*‘übermensch’*) ni siquiera es el intuido por F. Nietzsche en sus cavilaciones sobre ‘la voluntad de poder’, sino más una especie del actual ‘superman’ ficticio, fruto de quimeras y espejismos de ‘superhéroes’ televisivos de papel: ‘Batman’, ‘Spiderman’ y tantos fetiches y fanticos nunca reales en nuestra prosaica realidad humana... Los héroes son de carne y hueso como Teresa de Calcuta y tantas víctimas inocentes de la historia...

Confieso que el último capítulo –“Orlan y el teatro anatómico de la posmodernidad” (2008, pp. 139 ss.)-, me dejó muy escéptico al preconizar un arte ‘aliado con la tecnología que modifica el cuerpo a voluntad’ (?)... entronizando la cirugía plástica como forma de arte, parodiando a Antonin Artaud con inocultable dosis macabrista, éste a su vez inspirado en Vincent Van Gogh, ‘el suicidado de la sociedad’ (1947)⁴... Entretanto, el brasileño Eduardo Kac aludió (complicando?) a “La emergencia de la biotelemática y la biorrobótica: Integración de la biología, el procesamiento de la información, redes y robóticas” ()... Es conocido internacionalmente por su incursión en el campo del bioarte y su creación del “arte transgénico (...) Ha creado distintos tipos de poesía: holopoemas, poesía digital, biopoesía, poesía espacial y poesía aromática”⁵...

En este contexto muy confuso con frecuencia, emerge entonces la (sub)cultura del tatuaje y la ‘cultura’ trans (?) Pregunto:

4 https://es.wikipedia.org/wiki/Antonin_Artaud

5 <https://proyectoidis.org/eduardo-kac/>

¿Acaso una especie de ‘corpolatría’, fluctuante entre la ‘refiguración y la desfiguración’? (Tenemos el caso de nuestra artista mexicana Frida Kahlo y su vida tan dolorosa, 35 operaciones quirúrgicas)... Irrumpen no pocos *problemas éticos* nada fáciles de responder... Asistimos al ‘teatro anatómico de la posmodernidad’ en nuestra ‘sociedad del espectáculo’ (Guy Debord, 1967) y al ‘Homo videns: La sociedad teledirigida’ (Giovanni Sartori, 1997)... Nos sentimos, pues, catapultados al tan incierto como patológico *Posthumanismo* (?)... ‘formateados en función de unos modelos prefijados en una “anestesiada ‘an-estética’ de la ciencia y tecno-estética” (2008, p. 150). Cientismo y tecnicismo (tecnicidio?) como culto o ‘servicio al propio cuerpo’ (p. 151)... Como anota -en inquietante remate del libro-: “El cuerpo ya no es un *topos*, un lugar para las operaciones en lo real, en lo imaginario y en lo simbólico, sino una red de informaciones, una trans-formación, un lugar de información del acto mismo del corte, una performación” (Alberto Caballero, 2000, “De cómo la Musa se convierte en Mouse”, citado en 2008, última página, p. 152)...

No entiendo por qué la autora omite las *Conclusiones* en un tema tan candente como insoluble... Sí me situó como en un salto hacia el absurdo hiper-surrealista’ de la ‘*infoxicación*’, que hoy nos enferma acaso irreversiblemente... ¡como un cáncer de incontenibles metástasis en todas las latitudes e incluso un sida incurable!

Recientemente, D. Haraway escribió el libro *Mujeres, simios y cíborgs: La reinención de la Naturaleza* (2023), texto en que compila varios ensayos interdisciplinarios: reivindica su *Manifiesto Cíborg* y se proyecta hacia una re-creación del ser humano en la sofisticada época posmodernista plagada de incertidumbres y perplejidades, donde -según ella- podrían articularse Política y Honestidad, en medio de las ciénagas del desaliento...

1.2 Aportes críticos de Noam Chomsky, Byung-Chul Han, Noah Harari (*Nexus*, 2024) y Éric Sadin ... Felicísimo Martínez Díez, O. P.: ¿Transhumanismo y Posthumanismo? ... Papa Francisco: Homenaje al Sabio Blas Pascal en el IV Centenario de su natalicio (2023): *In Memoriam Semper*, y pronunciamientos sobre IA (2024, 2025) ...

A) El respetado lingüista y pensador crítico político norteamericano **Noam Chomsky**⁶ <para mí un profeta insobornable nacido en 1928, y actualmente en trance de derrame cerebral y cercano a sus 96 fecundos años> viene mirando con escepticismo la tecnología implementada en programas como *ChatGPT* y *DALL-E*, responsable de *Sam Altman de Open AI* ('Artificial Intelligence'), plataformas con muchos errores y eventuales horrores. Efectivamente, según Chomsky se degradan a declaraciones tan extremistas como controversiales con alta cantidad de *Fake News*, *Posverdades* y ahora *Deep Fakes*, alborotadores en el mundo digital... De hecho, simulan el trabajo y las conversaciones de los seres humanos.

Algunas de las preocupaciones chomskyanas: Su variedad más popular (aprendizaje automático) puede degradar la Ciencia y envilecer aún más la Ética⁷ al incorporar a la tecnología una

6 Cf. Artículo en *The New York Times* junto con Ian Roberts y Jeffrey Watumull (experto en IA), 10 – 03 – 2023: “La cepa más prominente de la *Inteligencia Artificial* codifica una concepción errónea del lenguaje y del conocimiento”. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html>

7 Varios autores alertan sobre la tan cuestionable como riesgosa interrelación ‘Ética – Automatización’, ‘filosofía humanista’ (‘Homo et machina’), Bioética y Derechos Humanos, razón económica por encima de la científica y la ética; IA y automatización de toma de decisiones morales; sentido de la ‘mejora humana y moral’; contacto de la filosofía de la mente con la Metafísica y la Ética; interrelación principios éticos y Derecho; ‘transparencia’... riesgos advertidos por Bill Gates, Stephen Hawking y Elon Musk; 7 directrices éticas: supervisión, seguridad (ante ‘ciber-ataques’), privacidad de datos, no discriminación y equidad, bienestar ambiental y social, y rendición de cuentas... Discusiones éticas y políticas (H. Simon, su gurú, versus H. Dreyfus y Geoffrey Hinton, recién Premio Nobel de Física, 2024, sus verdugos); delitos (‘robots matando?’); prioridad de un enfoque ético que reconozca los intereses en juego y regule la Investigación;

concepción fundamentalmente errónea del lenguaje y del conocimiento. Sabemos por la ciencia de la lingüística y la Filosofía del Conocimiento (Epistemología) que la IA y sus intentos difieren profundamente de la forma en que los seres humanos razonan y utilizan el lenguaje (Vargas Guillén, 2006, p. 275)⁸. Y estas diferencias imponen limitaciones significativas a sus logros, codificándolos con defectos inerradicables... “No son realmente ‘inteligentes’ debido a que carecen de capacidad crítica. En el mejor de los casos pueden describir y predecir ‘lo que es, lo que fue y será’, pero incapaces de explicar ‘lo que no es y no podrá ser’ “ (*Ibid.*). Y, más aún, apunta:

Los sistemas de IA carecen de razonamiento como tal desde una perspectiva moral, por lo que son incapaces de discernir bajo referentes éticos lo que se debe o no hacer (amoralidad). Por ejemplo, el *ChatGPT* es incapaz de equilibrar la creatividad

el macro-problema de la Consciencia según el filósofo John Searle; retos éticos, riesgos y consecuencias: la clonación del cerebro y la simulación de todo, repercusiones económicas y sociales en el Siglo XXI; ¿nuestra invención final?: ¿extinción humana y fin de su era, punto de no retorno?; urgencia de un régimen de responsabilidad para los robots: una IA subordinada al ser humano con Ética y confiable; criterios y Valores innegociables para un *Proyecto de directrices éticas para la IA: Dignidad humana, Autonomía, Responsabilidad, Justicia, Equidad, Solidaridad, Democracia y Estado de Derecho, Seguridad e Integridad, Protección de datos y Sostenibilidad, Inclusión y no Exclusión*; problemas y correctivos en el ámbito laboral: el futuro del trabajo humano de cara a la robótica (¿sustitución del 40% de trabajos en 15 años?); La IA y los impactos éticos en la Contemporaneidad: el colonialismo de datos, los ‘neuro-derechos’, humanoides, ciber-gobiernos, implantes de *neurochips*, los algoritmos controlando todo en las redes sociales con *mensajes subliminales* de seudointeligencia bárbara y consumista... < <https://www.puromarketing.com/126/212640/como-mensajes-subliminales-estan-volviendo-virales-como-marcas-publicidad-pueden-aprovecharlos-forma-creativa>>... La neuro-tecnología construyendo redes de consumidores autómatas a partir de la IA y aplicaciones bélicas... Atreverse a desmitificar la IA ante la suplantación de la Inteligencia humana (Dora Kaufman, 2022)... ‘El sueño de la IA se puede convertir en pesadilla’... Con la IA, por el contrario, surgen aún más problemas... ‘¿Hacia dónde vamos????’ ‘¿Ad portas de un ciber-Auschwitz?’ <Ruiz Rincón, 2022, pp. 121 ss.; Campione, 2020, pp. 91 ss.; Ballesteros, 2007, pp. 253 ss.; Lara – Savulescu, 2021, pp. 27, 189 ss., 255 ss.; Pérez Gómez, 2018, pp. 71-76; Martínez Freire, 2005, p. 224; Moreno Rebato, 2021, pp. 17-36; Negrete – González, 1992, pp. 18-19; Kaplan, 2017, p. 160; Churnin, 2012, pp. 28-36, 138, 170-172; Lahoz-Beltrá, 2004; Barrat, 2014, pp. 29, 137, 253, cita a M. Gandhi en p. 77; sorprende que Nils Nilsson, una de las ‘vacas sagradas’ de la IA no hace ninguna mención ética (2001) en cerca de 500 páginas...; Núñez Zorrilla, 2019, pp. 42-52; Le Voci Sayad, 2024, pp. 55-74, 121-126; Cisneros Enríquez, 2024, pp. 25, 48, 61-72... (*Borda-Malo, Anexo: ‘Profema’*)...

8 Este epistemólogo colombiano cita a Gonzalo Arango y su ‘Salvaje Esperanza’ en Colombia -tan pertinente hoy-, y *Las tres Ecologías* de Félix Guattari (Ambiental, Mental y Social)...

con la restricción, y termina sobregenerando tanto verdades como falsedades que respaldan decisiones buenas y malas indistintamente, o las infragenera con falta de compromiso en las posiciones e indiferencia ante sus consecuencias (por ejemplo, se empiezan a percibir sus contenidos misóginos, racistas y xenófobos)... (Vargas Guillén, 2006, p. 275)

Por su parte, Jaron Lanier, escritor, informático y compositor de música clásica estadounidense, pionero en el campo de la realidad virtual, radicaliza más su posición: “La IA nos volverá locos y estúpidos”⁹. Durante los últimos años, Lanier se ha convertido en un férreo crítico de las redes sociales, algo que se ha encargado de difundir abiertamente a través de los medios de comunicación y de su bibliografía. De hecho, en *Ten Arguments For Deleting Your Social Media Accounts* explica que este tipo de comunidades nos hacen perder nuestra libertad -convirtiéndonos en una suerte de ‘animales de laboratorio’-, generan infelicidad y sensación de aislamiento, debilitan la verdad, destruyen la capacidad de empatía -con su selección de contenidos-, y no quieren que adquiramos dignidad económica. Al respecto, es contundente su afirmación: “Evito las redes sociales por la misma razón que evité las drogas: me hacen mucho mal” (BBC, Londres, noviembre de 2017).

Más recientemente, Chomsky ha anticipado -a manera de *prolepsis parresiástica*- que la IA no constituye una verdadera Inteligencia sino sólo sofisticados *Softwares* de plagio, que acarrearán devastadoras consecuencias en el desempleo y el ámbito del trabajo creativo, y terminará quedando disponible sólo para una élite privilegiada de ciber-eruditos... Según mi argumentación, abrirá de par en par las puertas para una temible *neocolonización* de todas las esferas humanas, y nos hará infrahumanos. A todas luces, ¡hoy aprehendemos menos y

⁹ https://es.wikipedia.org/wiki/Jaron_Lanier. Véanse sus *Manifiestos* desde 2000, que incluso le han atraído premios: Crítica de la *Web 2.0*, lo que él denomina ‘Comunicación postsimbólica’ (2006) y ‘Contra el baño digital’ (2010).

disponemos de todos los medios! Ergo, “la IA no crea nada, sino se limita a copiar mal obras ya existentes, y plagia y elude impune los derechos de autor”. (*Ibid.*)

B) Según *Byung-Chul Han* -el audaz filósofo surcoreano convertido en ‘moda’-, el *entretenimiento* como actual tópico posmoderno va de la mano con la *Hiperculturalidad* (2018): más que multi y trans-culturalidad, proliferan pseudo-culturas (por ejemplo, la ‘dispersión turística’ con retazos de ‘culturas emergentes’), que desencadenan cambios de paradigmas y modas vertiginosas... Se chapucea y prueba todo indiscriminadamente: lo clásico, lo folclórico y el actual esnobismo enfermizo.

En *Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia* (2022) el pensador nos devela el nuevo ídolo-falso dios-del *Dataísmo* (*Big Data*), que suple las teorías y su sentido, arrodillándonos dentro de un neo-nihilismo de sinrazón libidinoso, de clímax orgiástico al saciar la curiosidad con connotaciones fálicas... Nos encontramos en ‘el régimen absolutista de la información’, más que del conocimiento y mucho menos que la Sabiduría (pp. 9-24), la denominada ‘racionalidad digital’ (pp. 57-70), que conduce a “la crisis de la verdad’: en este acápite cita el autor

El coraje de decir la verdad (*parresía*) y ‘voluntad de verdad’, que implica valentía, virtud valerosa, heroísmo por el riesgo que requiere, premisa de la democracia, reguladora del poder, perdida hoy en tiempos de *Fake News* y correlativa de la Libertad (...) El *parresiasta* como Sócrates se juega la vida: La Filosofía no es más que una forma de decir la verdad en medio de la caverna digital, atrapados en la información y su ruido porque la verdad posee la firmeza del Ser y decir la verdad es un acto revolucionario, cuyo coraje caracteriza al *parresiasta* <pp. 71-92, en especial pp. 86-90, donde cita a Michel Foucault, *El coraje de la verdad*, 2010, pp. 109,152; también ‘Autoparresía’: *Speaking the Truth about oneself*, 2023, p. 185 / cf. Borda-Malo, 2019>.

La *tecnocracia* nos ha extrapolado a un mundo virtual donde vivimos en la *Nube* de formatos sin alma, celebridades y pasarelas y trivial farándula... Hoy todo se nos reduce a datos, estadísticas e indicadores económicos bursátiles de Bolsas de valores y PIB (*Producto Interno Bruto*), que nos embrutecen porque no sabemos siquiera interpretarlos atinadamente, máxime cuando los ponen a bailar políticos irresponsables que osan manejar un país a punta de *'twitter'*... y otras enredadoras redes sociales, que nos hacen añorar: ¡*menos face* y más *book*! Desafortunadamente, Han es pesimista ante la *crisis radical* que enfrentamos en esta época de tan densa mentira, como diría Alexander Koyré.

No – cosas: Quiebras del mundo de hoy (2021): Transitamos hoy de las cosas hacia las ‘no -cosas’ (‘la digitalización que desmaterializa y descorporeiza el cuerpo (...) ya nada es sólido y tangible... Infomanía de la Infoesfera’, pp. 13-15), de la posesión a las experiencias, la *Inteligencia Artificial (IA)* y su hegemonía; la urgencia del *Silencio*, que es ‘el único que redime’ al ser humano de su ruidomanía (pp. 97-106).

“*Vida contemplativa: Elogio de la inactividad*” (2023), es su reciente ‘cereza del pastel’... El pensador da un aviso de derrumbe si no volvemos al ‘*wu-wei*’ o precepto chino del *Tao-Te-King* de Lao-Tzé: ‘no hacer’ a veces como la mejor forma de hacer... ‘Hacer o no hacer, he ahí el dilema’... He aquí la imprescindible ‘inacción lúcida’ (2023: pp. 11-38)... Es preciso en tiempos de consumismo, productividad y actividad exacerbada, resignificar el tiempo libre y festivo, en esta ‘era del espectáculo’ que fustigó Guy Debord... Y para esto, retomar a Chuang-Tzu (Zhuang-Zi), como Thomas Merton y B.-Ch. Han (pp. 39-41): reasumir ‘lo inaparentemente posible en lugar de imponerle lo imposible’ (p. 41), sin los esfuerzos descomunales que nos imponen; retornar del narcisismo autoproductivo y su acción desaforada, al Ser, donde radica el esplendor de la existencia humana (pp. 43-62)... Sin esto,

nos anclamos sólo en la supervivencia actual. Porque el origen de la Cultura (todo lo que nos cultiva a fondo) es la inactividad de la Fiesta (tal es el sentido del *Shabat* o Sábado bíblico que equivale a Dios mismo)... Continúo parafraseando al autor:

A todas luces, la denominada felicidad estriba en lo improductivo, lo inútil y superfluo, en la aparente nada sin propósito, incluso divagar no ‘para lograr algo’... No esperar, superando el tiempo aditivo cortoplacista, porque se crece *lenta-mente*. Así se sitúa el librepensador, con ‘voluntad de ignorancia’ (como san Agustín y Nicolás de Cusa, ‘docta ignorancia’ socrática)... Por eso, hoy no hay revoluciones, por no tener tiempo para detenerse a pensar en reposo *contemplativo*, condición de posibilidad de la experiencia más que de la vivencia inmediata (2023: p. 30)... También de ahí la ‘re-ligión’ perdida, su crisis de raíz por no escuchar y menos contemplar...

Nos queda -refrescado por B.-Ch. Han- el portentoso *haiku* de Roland Barthes:

Quietamente sentado,
sin hacer nada,
irrumpe la Primavera y crece la hierba sola”... (2023: p. 27)

He aquí todo en estos versos leves... que refuerza Walter Benjamin con su aforismo escueto: “La inactividad es la partera de lo nuevo” (p. 29)... A decir verdad, invención se contrapone a acción porque la creatividad no implica finalidad. Y entonces surge y resurge lo inaudito, lo inédito, lo insólito, lo inusitado: el *Silencio* (pp. 35, 37-38)... Incluso Gilles Deleuze habló de estas vacuolas de soledad y silencio de donde brota lo nuevo, por más que se rompiera y se estallara en su dolor último... La *Inteligencia Artificial* no nos podrá sacar del mísero dualismo de ‘encendido / apagado’ (‘on / off’, pp. 51,95), a punta de algoritmos en tiempo de tan ciego como aciago ‘*ciberpanoptismo*’ (Borda-Malo, 2019)... Urge recuperar este ‘estado de ánimo’ *pre-reflexivo*

que hasta Heidegger intuyó bebiendo en Holderlin (pp. 49,51) y fuentes orientales <el ‘*im-pensar*’ que yo preconicé en mi tesis de la *Parresía*, 2019>... en esta historia apocalíptica que es la tragi-comedia humana en círculo vicioso (p. 46) que rompe el círculo virtuoso de la *Meditación*, equivalente a poner ‘en modo pausa y contemplativo’ la vida toda (pp. 47-48, 52,55)... y trascender -¡por fin!- el *Antropoceno* del activismo humano, del ‘*pathos* de la acción’ y ‘sociedad del rendimiento’ <44,60,77-106,96 el capítulo más extenso, contexto donde Han vuelve a citar la *Parresía*, recurrente palabra que hoy no agrada los oídos de la ‘mayoría’ en la loca ‘*hybris*’ de *posverdades* y *Fake News* y la neopandemia del *burnout*, pp. 82,103,106>. De ahí brota el verbo foucaultiano ‘*cuidar*’ (p. 58), que permitiría cambiar el ambiguo término ‘ciudadanía’ por *Cuidadanía* (Borda-Malo, 2019, *passim*).

En consecuencia y en suma praxeológica (repítase ‘teórico – práctica’ en simbiosis), nuestro librepensador surcoreano postula una ‘Ética del Jardín’; de lo contrario, “¡ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose!” (2018, Artículos en *El País*, España, en tiempos de ‘ética de drones’)... Resurge entonces, como el *Ave Fénix* de sus cenizas, ‘el Espíritu de Esperanza’, no epidérmico optimismo. El teléfono celular deja de ser ‘el oso de peluche digital’... ¿Acaso se vuelve ‘optimista’ cuando sueña con *La sociedad que vendrá* (2023: pp. 107-120)? Ojalá no sean falsas expectativas: evoca poetas como Novalis, Holderlin, Rilke, y más contemplativos y utopistas (Handke, Pieper, Benjamin, Bloch, Agamben, Foucault y su *Heterotopía*, y acaso Beethoven con su ‘Oda a la Alegría’), ‘desocupados’...

A manera de recapitulación haniana, acogemos el perentorio y prepanadémico llamado del autor surcoreano: *Por favor, cierra los ojos: A la búsqueda de Otro tiempo diferente* (2016)... He aquí un primer paso tan fácil como indispensable hacia la imprescindible meditación, tabla de salvación en nuestro mundo. ¿Supra-inteligencia que no puede ser artificial? He ahí el sumo problema...

C) **Noah Harari** es un precoz pensador, brillante y joven judío - polaco <1976, declarado homosexual, vegetariano, habitante del campo y practicante de la meditación oriental> -doctorado en Oxford a los 26 años de edad-, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre sus obras -galardonadas y muy divulgadas ya en varios idiomas- se encuentran *Sapiens: De animales a dioses* (2011, en que preconiza en poder de las ‘narrativas’); *Homo Deus: Breve historia del mañana* <2016, contexto donde postula el ‘Dataísmo’ y su procesamiento alienante, el ‘Homo selfie’ >; *21 lecciones para el siglo XXI*, y en este año 2024: *Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA*, que precisamente aborda los riesgos de la *Inteligencia Artificial*... En 2019 -como un lúcido presagio, un año antes de la pandemia del *Covid-19*-, junto con su pareja fundó la institución ‘*Sapienship*’, que plantea y contribuye a soluciones, dialogando con personalidades sobre el incierto futuro de la tecnología (Angela Merkel, Mark Zuckerberg, el creador de *Facebook*)...

Efectivamente, en este último libro que estamos meditando captamos, el autor percibe desde las redes informativas, que estas han hecho y deshecho la historia, durante 100.000 años. Pero en el contexto actual se agudiza al límite, al vernos enfrentados a una crisis existencial sin precedentes, cuando toda la civilización está abocada al irreversible colapso ecológico, en que abunda la desinformación y nos vemos empujados a la vertiginosa y desbordada *IA*... Cabe entonces preguntarse por qué el desenlace parece ser la inevitable autodestrucción pronosticada por muchos... Harari, basándose en La Biblia, la Edad Moderna con su ‘cacería de brujas’ y la era ideológica contemporánea y posmoderna (permeada por las plagas del estalinismo y el nazismo, y ahora saturada por el *populismo* en todas las latitudes), se replantea las ambivalentes relaciones entre información y verdad, burocracia y mitología, y saber y poder... A todas luces, persiste una constante: Todas las sociedades y los regímenes políticos y socio-económicos

han utilizado la *información* y manipulado a la Humanidad a través de ella. ¡Yo ratifico que adolecemos de una ‘*infoxicación*’ cancerígena que hace metástasis en todas partes, cada día!¹⁰

Ergo, estamos ya padeciendo un control global por parte de quienes empiezan a fungir como los tiranos de la IA y su ‘hiperconexión’ de incontenible bilocación (por ejemplo del pirotécnico *Elon Musk*, ahora tan omnipotente como peligroso aliado del reelecto Donald Trump, comiendo del malogrado genio Nikola Tesla)... Toda una ‘tecno – teo – cracia’, diría yo... que amenaza con el ‘tecnicidio’ como nuevo *Leviatán* diabólico mucho más poderoso que el de Thomas Hobbes.

D) Empero, es el joven filósofo francés **Éric Sadin** (n. en 1973), pensador tecno-crítico, quien más ha afrontado a fondo el álgido problema de la IA, quien no teme diagnosticarla como crasa ‘esclavitud’ (‘plaga o flagelo’ la llamaría J. J. Lanza del Vasto)¹¹... ¡Frenesí de la innovación tecnolátrica! Su candente obra *La Inteligencia artificial o el desafío del siglo: Anatomía de un antihumanismo radical* (2018) es una referencia a *La Técnica o el Envite del siglo* de Jacques Ellul... Libro precedido por *La Humanidad aumentada: Supervivencia global: Investigación sobre las nuevas formas de control* (2009); *La administración digital del mundo* (2013); *La vida algorítmica: Crítica de la razón numérica* (2015); *La silicolonización del mundo: La irresistible expansión del liberalismo digital* (2016), y poemas <que yo denomino ‘Profemas’ por ser poemas proféticos, cf. mi Anexo> tales como “La paranoia global” (yo hablo de las ‘antenas paranoicas’ más que parabólicas),

10 Cf. Enric Puig Punyet. Con dos doctorados a los 40 años, ha sobresalido por tres obras *parresiasísticas*: *La cultura del ranking: Nacionalismos en la era de la globalización* (Ed. Bellaterra, 2015); *La gran adicción: Cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo* (Ed. Arpa, 2016), y *El Dorado: Una historia crítica de internet* (Ed. Clave Intelectual, 2017).

11 Cf. Lanza del Vasto, J. J. *Las cuatro Plagas (Esclavitud, Miseria, Revolución armada y Guerra)*. Buenos Aires: Sur, 1961. Libro precursor del Concilio Ecueménico Vaticano II (1962-1965). Impresionante Filosofía de la Historia humana y su diagnóstico final... ¿donde encaja como 5ª Plaga la IA?

“Los cuatro colores del Apocalipsis” y “Soft-love”... Después ha publicado *La era del individuo tirano: El fin de un mundo común* (2020), y su último libro traducido: *La vida espectral: Pensar la era del metaverso y las Inteligencias Artificiales generativas* (2024)¹²... En *El País* (España) declaró sin miramientos: “¡La pandemia evidenció que hacen faltan más ayudas concretas (camas y respiradores) que IA! (...) Fue una burla a nuestra voluntad de control de todo” (22-07-2020), ‘desnudando la precariedad del Transhumanismo futurista’... Este insobornable pensador francés es de los pocos que se atreve a desmontar la otra gran mentira del siglo XXI: la *Inteligencia Artificial*. Contundentes sus argumentos:

12 Una comprimida acotación o ‘abrebocas’ sobre el *METAVERSO* (nada qué ver con poesía, y refrito en camino hace ya 30 años y nueva *Pandemia global*): nombre equívoco que codifica un ‘universo’ inmersivo de posrealidad perpetua que intenta fusionar la realidad física con la virtualidad digital, en búsqueda de una ‘Realidad aumentada’ (3D y más: 4D...); multisensorial, mediante uso de avatares (nombre espiritual oriental profanado) del ‘Ciberespacio’... Mundo ya tipificado en *Second Life* (primera comunidad virtual, Florida, EE. UU., 2003... ¿‘segunda vida’?), que propone un mundo virtual ficticio para interactuar, jugar y hacer negocios (paraíso artificial para crear ‘mundos espejos’), y pasa de ‘Facebook’ (Mark Zuckerberg, 2004, ahora ya sin ‘libros’) al *Mega-trust ‘META’* (2021, sin ‘meta’ y menos ‘metafísica’, aunque hable de ‘multipropósito’)... ¡Me quedo con la heroica joven sueca *Greta Thunberg* y su *Ecosofía parresiástica*!... ¡Ay, el sofisticado mundo preconizado por *Neal Stephenson* a partir de su novela *Snow Crash* (‘Choque de nieve’, 1992 y sus demás proyectos: ‘Telaraña’)... y tratará de implementar el ‘aula sin muros’ de Marshall McLuhan, visionario de la aldea global... En todo caso, ‘jaula’... Ciber-entorno donde se ya se implementan ‘criptomonedas’ para una ‘ciber-economía’ de un ‘metauniverso’... Ciber-contexto con proyectos como ‘*Solipsis*’ (de donde procede ‘solipsismo’) y ‘*tanato-verso*’, que alude a la muerte y es el mejor medio para el racismo, el fanatismo, la xenofobia, etc. ¡Todas las *Plagas* juntas!... Los peligros del *Metaverso* no se hacen esperar: para la salud mental por ser más adictivo que las redes sociales... Su compulsión genera alucinaciones, paranoia, depresión, psicosis; en otros planos desencadenará ciber-inseguridad apta para piratas informáticos, manipulación de la percepción, desinformación, extorsión y estafa, acoso sexual, amplia gama de ‘ciberamenazas’ incontrolables a corto plazo: suplantación de identidad, gamificación o lúdica pervertida, más polarización social, exposición de los niños, E-Learning criminal, simulación incontrolable... Ciber-enfermedades físicas: de visión, vértigos e incluso epilepsia... ¡ESTO NO ES UNA TEORÍA CONSPIRATIVA MÁS !!! Léase al respecto lo que ya aparece en los mismos ciber-medios... Un delincuente como Donald Trump reelegido en EE. UU., y con Elon Musk como brazo derecho para el Nuevo (Des)orden mundial): el mundo en mano de ‘tecnólogos’ (no científicos) como éstos mencionados y Jeffrey Bezos y su Amazon... He aquí la apocalíptica Babilonia o ‘Nueva Torre de Babel’ (‘enredijo’) en todo su esplendor luzbérico... ¡Qué horror: todos arrodillados ante el Becerro de Oro pero con pies de barro, que vislumbró el Profeta Daniel hace milenios! ... ‘Webón’ (con ironía e incluso sarcasmo neo-socrático) ... Más allá de una parodia de una grosería, es un vocablo que caracteriza a las manadas y los rebaños alienados al límite por la ‘infoxación’, que se pandemizan de boludez... Significa la adicción patética y patológica a las páginas *Web*... Incapacidad de pensarse a sí mismos, con cabeza propia y en voz alta... y presa fácil y estulta de *Posverdades* y *Fake News* que ‘infoxican’ incurablemente... <Borda-Malo, 2022, pp. 221-222, *Veridiccionario Filosófico: Parresia(rio)*>. Dixi.

En *Amazon*, por ejemplo, el personal no recibe órdenes de un jefe sino señales provenientes de estos sistemas que no sólo reducen la subjetividad humana, sino que, encima, reducen a los trabajadores a la categoría de robots de carne y sangre. Esta *Inteligencia Artificial* no sólo posee capacidades de análisis sino también de retroacción, es decir, indicar, sugerir, ordenar, prescribir. (...) En cambio, la sustitución que se expande actualmente concierne a oficios o profesiones donde se requieren muchas competencias. La gente tuvo que estudiar durante años y años, con pasión. Hoy las reemplazan *ipso facto* por sistemas de *Inteligencia Artificial*. (Página/12, Argentina, 24-05-2020)¹³

Recientemente, visitó Colombia <Pontificia Universidad Bolivariana, Medellín, conferencia que desafortunadamente no fue divulgada como se debiera, para nuestros politicastros de turno>...

Una de las críticas más fuertes de Éric Sadin es que la 'Humanidad Aumentada' puede fácilmente convertirse en competitiva estrictamente económica, dentro del capitalismo de la producción. El desarrollo tecnológico no debería imponerse, manipularse y masificarse. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar dicha manipulación? Inicialmente regulación. Una estricta regulación que nos permita poner un límite al uso de las nuevas tecnologías. Con la regulación haremos algo, pero no lo suficiente, pues está fundada en la idea de que unos pierden y otros ganan dentro del mercado. La regulación no puede ser la solución para aprovechar la IA, por ejemplo. <'La Escuela de Verano Saberes': Universidad Pontificia Bolivariana: 'Humanidad Aumentada: Vida, inteligencia artificial y creatividad'. Medellín, 14-16 / 08 / 2024, por uno de mis maestros, Freddy Santamaría V., Ph. D.>

E) Encanto al controversial tema del **Transy Posthumanismo**, el connotado teólogo y pensador dominico español, **Felícísimo**

13 recuperado de: <https://www.pagina12.com.ar/267792-eric-sadin-la-pandemia-fue-como-una-burla-a-nuestra-voluntad> (Entrevista con Eduardo Febbro, corresponsal en Francia). Véase también -para abundar-: <https://www.lanacion.com.ar/opinion/eric-sadin-el-modelo-impuesto-silicon-valley-nid2167321/>

Martínez Díez, nos aporta significativas ‘meditaciones’: partiendo del ya citado *Manifiesto Transhumanista (H+)* (2021, pp. 11-12); en efecto, hoy se abren ‘diversos caminos hacia la mejora humana’ a través de una larga historia abusando de autores visionarios como los ‘utopistas’ medievales y hoy Aldous Huxley y el jesuita P. Teilhard de Chardin (pp. 15 ss.; 67 ss.), uno de cuyos pilares es la IA como ‘ultra-inteligencia’ incluso a partir de ‘nootrópicos’ o fármacos de mejora cognitiva, e interfaces de computadora neuronal o implantes cerebrales que intentarán suplantar al ser humano, en el contexto de una cultura de la aceleración... Salto del *Homo sapiens* al *Homo hipertechnicus*, y al *Homo Deus* de N. Harari (2015) en la Nueva Torre de Babel humana con ‘pies de barro’ (Profeta Daniel c. 2)... Y las consiguientes ‘antropotecnias’ a las que alude P. Sloterdijk. Ergo, emerge ya una ‘inteligencia posthumana’ capaz de usurpar facultades humanas. Habría entonces que ‘rediseñar la condición humana’. La interpelación de Martínez es severa como un estribillo: ‘No tenemos aún ética para tanta técnica’ (*Ibid.*, 2021, pp. 36, 66,246)... Tal es el nefasto epílogo del ‘progreso’, que el mismo Walter Benjamin vislumbró en el ‘Angelus Novus’ de Paul Klee como el mensajero de la historia...

El pensador ibérico también puntualizada que la consigna hoy es “ni tecnofilia ni tecnofobia’ (pp. 41 ss.): para no llegar a un neo-antropocentrismo reeditado hoy en tiempos de ‘hipercivilización’... en que ‘el saber es poder’ retomando a Francis Bacon, máxime en una ‘geopolítica de mercado’... con riesgos globales generalizados en cuyo contexto se abre paso la ingeniería genética con ofertas de eugenesia impregnada de una ciencia ideologizada, como lo ha argumentado J. Habermas, dando razón también a L. Mumford cuando habla de nuestra sociedad como ‘megamáquina’... En todo caso, se termina dándole razón a la contundente sentencia de François Rabelais: ‘Ciencia sin Consciencia es la ruina del alma humana’, reivindicada por el médico Premio Nobel, Alexis Carrel (1912).

Por consiguiente, nuestro desafío hoy -de cara al *Transhumanismo*- es ser “Humanos, sencillamente humanos” (2021, pp. 95 ss., 119,122): a partir de una “ética preventiva o profiláctica” (pp. 95,112,243,262 como un ritornelo)... Y apuntala el autor ibérico: ‘Ciencia y Sabiduría’ deberían estar muy relacionadas, y dialogar con la Teología (pp. 100, 124). Inquietudes que jalonaron y plenificaron la Filosofía de L. Wittgenstein y de ecologistas como Hans Jonas y James Lovelock... De ahí que la mismísimo *Manifiesto del Transhumanismo* lo explicita sin ambages: “La biotecnología, la nanotecnología y la *Inteligencia Artificial (IA)* plantean riesgos especialmente graves de accidentes y de abuso (...) y los riesgos existenciales que pueden causar la extinción de la vida inteligente o paralizar su potencial de forma permanente y drástica” (2021, pp. 111-112)... A todas luces, ‘no somos dioses, sino creaturas limitadas’ (2021, p. 120), como la encíclica del Papa Francisco *‘Laudato Si’* nos ha recalcado (2015)...

Martínez enuncia en diálogo la preocupante trilogía “Naturaleza, Cultura y Transhumanismo” (2021, pp. 127 ss.): “Hoy la manipulación de la Naturaleza ha llegado incluso a la producción de alimentos transgénicos (...) Y la ingeniería genética ya posee en sus manos la capacidad de transmutar las especies animales (...) Pero la técnica no se conforma con la ‘vida buena’, sino aspira a disfrutar la ‘buena vida’ ” (pp. 132-133)... Nos encontramos ante un ‘Leviatán’ consumista depredador de todo... He aquí la raíz de todo, el problema antropológico, inmersos como estamos en el drama de un mal atávico denominado por muchas tradiciones sapienciales y religiosas ‘Pecado Original’, que no es un dogma y menos un mito bíblico, sino una cruda realidad... y urge, entonces, la *Conversión* de todo el Hombre, conforme a la ‘recta Razón’, fijando ‘un tope ético para lo artificial’ (p. 161). Como lo expresó -como pocos- J. J. Lanza del Vasto: “El hombre puso la mano sobre el Árbol del Conocimiento, pero ahora quiere extenderla al Árbol de la Vida, lo cual no le estará permitido,

so pena de autodestruirse” <Parodia del Génesis o Antigénesis apocalíptico, citado por Borda-Malo, 2011, pp. 81-82>.

De hecho y a todas luces, “el final de todo humanismo es la Identidad humana” (2021, pp. 163 ss.): mediante la IA, desembocaremos en el que yo denomino ‘ciberpanoptismo’:

El ‘*transhumano*’ pretende implementar el ‘*uploading*’ o recolección de los componentes básicos de la subjetividad personal (ideas, recuerdos) y descargarlos en un megaordenador, subirlos a la *Nube*, descorporizando a la persona (...) He aquí el salto cualitativo que permitirá pasar de la Inteligencia natural humana a la *Inteligencia Artificial* de las máquinas y los robots, superando esta con creces a la primera que la creó (...) Una *superinteligencia artificial* sería un momento temible para la identidad humana (su ‘más profundo centro’, según san Juan de la Cruz), su hondón... Su indiferencia y/o inconsciencia -más que una eventual malevolencia- nos destruirán... ¿Y quién se hará cargo de las consecuencias de las actuaciones de los robots y las máquinas inteligentes, ya fuera del control humano? Los *algoritmos* pueden llegar a dominar totalmente nuestras vidas, apoderándose de nuestros datos y convirtiéndolos en mercancías comercializables (*datismo o Big Data*)... Es urgente una ética robótica que regule la IA, y cabe preguntarse: ¿Acaso pueden los robots ser considerados personas jurídicas? (...) Hay una *Inteligencia sentiente y emocional*, y una *Inteligencia Espiritual* relacionada con el sentido del Ser y de la Vida, y con la aspiración a la plenitud de la Vida... Luego cabe también interpelarse: ¿Será el *Posthumanismo* una renuncia a la interioridad, a la subjetividad, y por ende a la misma *Identidad humana*? La *Trascendencia* es un componente esencial de esta Identidad humana (...) Y la *pandemia del coronavirus (Covid-19)* puso en jaque a la ciencia y la tecnología más avanzadas, dando al traste con sus cálculos más optimistas y humillándolas (Martínez, 2021, pp. 178-188, 195).

Advierte este avizor *parresiasta* dominico, que más allá de muchas bondades de prótesis ortopédicas que creará el hombre, también pasaremos de la ‘selección natural’ de Charles Darwin a la ‘selección racial’ discriminatoria,

transmutando sustancialmente la especie humana (...) Con los *cyborgs* la identidad humana podrá ser transferida a la máquina... La máquina – robot sustituirá al ser humano, condenado a desaparecer engullido por el artefacto creado por él mismo (...) Y todo esto desencadenará un enorme *problema socio-económico*, de inimaginables consecuencias a nivel psicológico para las personas, pues aumentará el problema de la desocupación y el desempleo a medida que crezca la automatización, desapareciendo numerosos puestos de trabajo, acarreando desastrosas repercusiones para la *salud psíquica y social* de las personas y de las familias. Y los supuestos empleos informáticos de la IA no son fáciles de habilitar... seremos clonados y reducidos a copias de un archivo de nuestro *computer* personal (2021, pp. 201-203, con paráfrasis y *cursivas* mías).

A todas luces, estas innumerables problemáticas nos plantean -y vale la pena meditar estos párrafos sapienciales-:

Serios cuestionamientos antropológicos y profundas consideraciones y decisiones éticas: de injusticia y de desigualdad en la distribución de recursos y en el acceso a mejores oportunidades, minando la identidad de las personas y modificando sustancialmente su personalidad (...) Y el interrogante más severo desde el punto de vista ético es: ¿Qué hacemos con los minusválidos física y psíquicamente? ¿Acaso la IA tendrá en cuenta los Derechos Humanos, sobre todo con seres que se consideran ‘indeseables’ e incluso ‘desechables’? (...) Al parecer se le escapan los Valores y el mundo del Sentido, que es el que marca la dirección, la razón de ser, el objetivo culminante de la historia humana, que supera el ‘cómo’ y se ancla en el ‘qué’ y el ‘para qué’ de la Trascendencia mística que nos proyecta más allá de nosotros mismos: el mundo del espíritu... Y también a la trascendencia ética que nos abre a la alteridad (pero también al totalmente Otro y al Misterio: a la Verdad, la Belleza y la sumo Bien), a la comunicación interpersonal. (...) Se arriba a la cuestión fundamental del *Transhumanismo*: A todas estas, ¿en qué consiste el perfeccionamiento humano? Es potenciar lo humano, pero no pretender superarlo... Crecer en Humanidad, cultivar el *Corazón*, no sólo la ‘inteligencia’ ... ¡Conectar más el cerebro con el corazón, no sólo con el computador!, según la

ciega *tecno-consigna*: ‘Un país que no computa, no compute’...
(2021, pp. 204-206, 243 con paráfrasis mías)

Cuánto falta hoy ahondar en la ‘*Inteligencia sentiente*’ tan investigada por el filósofo Xavier Zubiri... máxime cuando se pretende y propende por convertir al propio ser humano ‘en un bio-artefacto sometido a la ley de la oferta y la demanda’, contexto en el que aplica la ‘Ética discursiva o comunicativa’ apalancada por J. Habermas desde 1985 (2021, p. 207), y también la de John Rawls y su *Teoría de la Justicia* (1971), que en últimas desembocan en la *compasión* (p. 209), contexto en que también la *Bioética* encuentra un eco especial... en tiempos de tanta ‘exclusión’ (E. Dussel), cuando impera un desbocado neo-darwinismo del lema ‘sálvese quien pueda’... No obstante o sí obstante, también se reasume el valor y virtud de la Tolerancia ante la diversidad, que tanto nos cuestan y que nos han enseñado Locke y Voltaire...

Vistas así las cosas, Felicísimo Martínez enrostra sin miramientos el valor supremo de la Libertad, preguntándose: “¿Se salvará?” (2021, pp. 213 ss.): de hecho, caminamos con estos criterios transhumanistas hacia la hegemonización y homogenización (llámese estandarización) asfixiantes, que reclaman una ‘*Liberación de*’ y ‘*para*’ (pp. 222), como la postulada por el pedagogo brasileño *Paulo Freire* en la Educación... Y yo añadiría a la olvidada *Gabriela Mistral*, singular ‘maestra rural’... a tenor de la máxima evangélica: “Conoceréis la Verdad y Ella os hará libres” (san Juan 8:32)... Criterios que -a su manera- propusieron los ‘maestros de la Sospecha’: Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud (citados en 2021, p. 227)... *Paradigmas de Libertad* encontramos, sobre todo, en Buda, Sócrates, Jesucristo y Mahatma Gandhi (p. 231)... aquella ‘moral de señores’ y no esclavos nietzscheana... en nuestros tiempos llamados ‘cultura de la anestesia’ (p. 233). Incluso se reivindica ‘el peliagudo problema de la *Objeción de Consciencia*’ (p. 240), propugnado por los anteriores... De ahí que el autor plantee ‘severas cuestiones éticas’:

- El ámbito de la genética y sus intervenciones ‘transgénicas’ y eugenésicas...
- Las intervenciones tecnológicas en las personas (prótesis electrónicas, *microchips*, a merced de una *tecnocracia*.
- La IA, capaz de autogestionarse, autocorregirse y autoprogresar al margen del control de quien lo programó, en un mundo emergente con unas consecuencias imprevisibles para la vida humana, oscilando entre el entusiasmo y el pánico (...) ¿Acaso tendrá la Humanidad capacidad para controlar la IA, si ya *Internet* y las *redes sociales* nos desbordaron? ¿Qué nueva Ética necesitaremos: Ética robótica, sacrificando la Libertad para conquistar el ‘paraíso artificial’ prometido? (2021, pp. 242-246, con paráfrasis y cursivas mías)

Conclusión mía: Luego, ya no sería se hablará tanto de ‘cibernética’ sino de ‘CIBER-ÉTICA’... como tampoco de ‘Ciudadanía’ sino de ‘CUIDADANÍA’ (invirtiendo dos letras: ‘iu’ por ‘ui’)... ‘Ciber-cuidanía’ más que ‘ciber-ciudadanía’ (Bordamalo, 2019: *El coraje de la verdad o Parresía en el Último Michel Foucault*) ...

El autor español concluye sus ‘meditaciones’ con dos capítulos, a saber: “Humanos y con límites y deficiencias” (2021, pp. 251 ss.): en medio de falacias como ‘la posibilidad de una inmortalidad o amortalidad terrena (eliminación de la muerte física) para 2045 (...9 maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento humano... sin identificar que persisten sufrimientos inevitables’ (pp. 263,267). El problema radica en encontrarle sentido al sufrimiento’ como Viktor Frankl en Auschwitz (citado en 2021, p. 268), reconociendo con Albert Camus que ‘hacer sufrir es la peor forma de equivocarse’; y aprender de él como Ety Hillesum, entregada voluntariamente a un campo de concentración nazi (p. 278)... ‘Haciéndose Buen Samaritano para hacerse humano’ (p. 286)...

El último capítulo de F. Martínez es remate con broche de oro, que reemplaza las ‘conclusiones’: “¿Eternos e inmortales?”

(2021, pp. 289-327): se presenta un forcejeo entre la ‘tanatofilia’ y la ‘tanatofobia’, la primera simpatía por al muerte, y la segunda miedo... El *Transhumanismo y Posthumanismo* preconizan la segunda, intentando borrarla de la realidad humana... De ahí el culto actual a la longevidad y la ‘eterna juventud’... Y proliferan hoy los ‘geriátricos’ con males como ‘Alzheimer’ y ‘Parkinson’ que impiden la ambigua ‘calidad de vida’... E incluso el dilema ético de la *Eutanasia*, que el autor no se atreve a ventilar a fondo (sino citar en el *Manifiesto Transhumanista*, ‘derecho humano básico’, pp. 306,318), quizás por causa de su condición religiosa, y sí lo planteó sin reservas el eminente teólogo *Hans Küng* (muerto a los 93 años, mientras el autor culminaba este libro, 2021)...

Quizás la mejor respuesta la da el Poeta, sin ambivalencias: “¡Toda carne pide morir!” (Gabriela Mistral, “In Memoriam Amado Nervo”, citada por Borda-Malo, 2015)... El autor arriesga las inquietudes humanas sobre la creación artificial de la vida, el envejecimiento y la ‘inmortalidad virtual’ (el citado ‘*uploading*’ a manera de ‘copia de seguridad’, p. 311)... Se trata, sin embargo o con embargo, de una reedición del ‘gnosticismo’, dualista y maniqueo, en lugar de aceptar y acatar -no atacar- el perenne abordaje teo-filosófico: “La vida sólo es plenamente vivida con autenticidad cuando se asume desde la perspectiva de la muerte” (2021, p. 315)... El teólogo dominico se inclina por resignificar el problema del *Sentido* (yo hablaría de ‘suprasentido’): en una coyuntura histórica en que cunde el *sinsentido*, la sinrazón y el sinsabor de todo... ¡En el solo año 200 hubo alrededor de poco menos de 1’000.000 de suicidios en el mundo! (p. 319, toda una ‘megatendencia’ planetaria) Queda en pie la sentencia del robot *Andrew* en la película *El hombre bicentenario*: “¡Prefiero morir como humano que vivir toda la eternidad como máquina!” (p. 320) ...

Nos quedan ‘el Cielo nuevo y la Tierra nueva, sin muerte ni llanto’... (Apocalipsis 21:1-4, citado en 2021, p. 326)... La

Mirada creyente siempreviva... Las ‘Conclusiones discontinuas y continuables son de cada lector para convertirse en coautor’ (Borda-Malo, 2022, 2023)...

F) Papa Francisco: Homenaje al sabio Blas Pascal en el IV Centenario de su natalicio (1623 / 2023): *In Memoriam Semper...* y recientes pronunciamientos puntuales sobre IA (2024, 2025)

Me sorprendió y agradó sobremanera el elogio pontificio de este coloso francés de la Filosofía, la Ciencia y la Teología mística, ámbitos o vertientes muy difíciles de conjugar en una misma persona que no sea Sabia, a tenor del aforismo en su Lira que delira del inmortal fray Luis de León: “Los pocos Sabios que en el mundo han sido” (“Vida retirada”)... Saboreemos sapiencialmente toda la estrofa arquitectónica:

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal rüido,
y sigue la *escondida*
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!

En efecto, conviene rumiar la *Carta Apostólica ‘Sublimitas et miseria hominis’: Grandeza y miseria del Hombre*: Un Hombre mayúsculo que en apenas 39 años de existencia buscó con ahínco la Verdad suma: la ‘razón del Corazón’ en sus oceánicos *Pensamientos...* ‘Cosmo-cimiento’ más que simple y curioso ‘conocimiento’... Apertura a toda la *Realidad*, captada en el oxímoron de la Grandeza y la miseria humanas: un enamorado de Jesucristo y su Evangelio, Quien lo hizo *Inteligente* al estilo del epígrafe de este capítulo, siguiendo al Aquinate: ‘*Intus – legere*’ = ‘*Leer desde adentro todas las cosas*’... sobre un sólido trípode que lo remontó al plano de la *Teologalidad: Fe, Amor y Libertad*, como palpita en su *Memorial* (experiencia mística a los 31 años, 8 antes de su muerte), que lo catapultó con su excepcional mente

científica, filosófica y mística, incluso con una ‘lógica paradójica’ (2023, p. 13)... hacia un *suprasentido* de la ‘condición humana’, que sólo colma el Infinito participado en la Revelación divina: “que aporta la respuesta inaudita a la que ninguna filosofía habría podido llegar por sí misma” (*Ibid.*, p. 22).

Por tanto, la Inteligencia humana plenificada -más que planificada- implica un ‘salto y/o ruptura epistemológica’ (expresión de Gastón Bachelard), que se obró con creces en B. Pascal como una Conversión o Visita divina (*ídem*), como ‘Noche de Fuego ante la Zarza ardiente’... vivencia divina – límite, ‘no de los filósofos’ (p. 23). Tal fue el incomparable diálogo pascaliano entre Razón – Fe, en simbiosis tan admirable como única, según su ‘método del Corazón’ (p. 25) hacia el ‘Dios desconocido’ (‘*Deus absconditus*’ preconizado en el Profeta Isaías, 45:15)... Iluminación de la Gracia que cambiaría metafóricamente la ortografía: ‘*Cono-Ser*’ (Borda-Malo, 2022)... “No me buscaríais si no me hubieras encontrado” (Pascal, *Pensamientos*, No. 919)... Aquí no quedan más que *Puntos Suspensivos* ... “El orden del Corazón y sus razones para creer” (2023, pp. 26-31)... *Parresía* y *Pleroma* -verdad y divinización amorosa- (con)fundidos en ‘vuelo sobrenatural’... Inteligencia intuitiva suma en el Corazón, *Inhabitación Trinitaria* equivalente al *Reino de Dios*... Los ‘3 Ojos del Conocimiento’ (sensorial, racional y espiritual) y ‘*el Ojo del Espíritu: Una visión integral de un mundo que está enloqueciendo poco a poco*’, que intuye el pensador norteamericano Ken Wilber (1991 / 2006, ‘nuevo paradigma’; 2011). He aquí una máxima expresión de la *Inteligencia humana*, que jamás nos concederá la quimérica *Inteligencia Artificial (IA)*, apenas un espejismo de la Sabiduría...

Más aún, arribamos a la Plenitud espiritual que no le ahorró a B. Pascal controversia con los jesuitas -en tiempo de confuso jansenismo puritano que trató de salpicar su preciosa vivencia ‘a lo divino’-: pero que él resolvió (¿o disolvió?) en virtud de la *Caridad* evangélica (pp. 31-35), que le alcanzó la Infancia espiritual ... El Papa Francisco remata con broche de oro:

Que su Obra luminosa y los ejemplos admirables de su Vida, tan profundamente sumergida en Jesucristo, nos puedan ayudar a seguir hasta el final del Camino de la Verdad, la Conversión y la Caridad. Porque la vida de un Hombre es muy breve: ‘Eternamente gozoso por un día de sufrimiento en la tierra’ (*Memorial*, No. 913, citada en 2023, p. 35)

+ Recientes pronunciamientos puntuales pontificios sobre IA (2024, 2025):

El Papa Francisco, en concordancia con sus encíclicas -la ecológica *Laudato Si'* (2015) y la *Fratelli Tutti* (2020, en tiempos de pandemia del *Covid-19*)- ha salido al paso del invasivo fenómeno de la *Inteligencia Artificial*. Ya desde 2002 se había emitido el documento “Ética en Internet” muy poco tenido en cuenta de cara a las *Redes Sociales* y sus desastrosos efectos como virus... En efecto, instó a que esta contribuya a la Paz (1º de enero de 2024), entre sus promesas y riesgos: ‘máquinas que aprenden solas’ (‘Maching Learning’), ‘Aprendizaje profundo’ (‘Deep Learning’), vigilando y controlando a las personas conforme a un ‘paradigma tecnocrático’ que desconoce límites por su mentalidad eficientista e incluso amenaza con ‘la espiral de una dictadura tecnológica’, planteando ‘candentes temas para la Ética’ con su ‘dataísmo’, y dando lugar a preguntarnos: ‘¿Acaso transformaremos las espadas en arados?’ (Isaías 2:4 y Miqueas 4:3)... De ahí la urgencia de una ‘*Algorética*’ que regule los algoritmos y, por consiguiente, las alertas a la Educación, a así como al Derecho Internacional, que van demasiado lentos antes la avalancha IA (2024a)...

De ahí que el Papa latinoamericano le contraponga a manera de antídoto- la ‘Sabiduría del Corazón’ (cf. remate de este capítulo): para alcanzar una Comunicación plenamente humana... De nuevo insiste él en ‘oportunidades y peligros’ cuestionando la misma expresión ‘inteligencia artificial’ como un enunciado equívoco que hoy se ha derramado en ‘Fake News’ (mentiras con apariencia de verdad) e incluso ‘Deep Fakes’ (que suplantación

de identidades) que contribuyen a erigir un ‘Pensamiento Único’ hegemónico y homogéneo... Serios ‘interrogantes para el hoy y el mañana’, para un mundo de ‘macrodatos’ elaborado ‘algorítmicamente’.. 11 preguntas, al respecto, plantea él, nada fáciles de responder (2024b), que la academia debiera afrontar a pecho, sin subterfugios...

Ahora bien, empezando este *Año Jubilar de Esperanza* -remarcado además por el *VIII Centenario del Nacimiento de santo Tomás de Aquino*-, justamente en su fiesta litúrgica (28 de enero, avalando con creces este libro crítico) ha emitido el Papa Francisco el documento ‘*Antiqua et Nova*’ (inspirado en Jesucristo, Quien extractaba su mensaje de ‘lo antiguo y de lo nuevo’ (Mt 13:52). Efectivamente, recoge él los dos textos citados, perfila más el problema de la IA (2025, Nos. 7-12), la Inteligencia en las tradiciones filosófica y teológica <Nos. 13-35: *Racionalidad, Encarnación, Relacionalidad, Vínculo con la Verdad y Cuidado del Mundo*>... Una ‘comprensión integral de la Inteligencia humana’ que impone límites a la IA’, y postula y delinea ‘el papel de la Ética para guiar el desarrollo y uso de la IA (Nos. 36-48): urge recalcar sus implicaciones en la Libertad humana y su toma de decisiones indelegables a la tecnología desbordada...

El Papa Francisco, en efecto, puntualiza 10 temáticas casi como un *decálogo axio-ético clave* (Nos. 49-106), a saber:

- La IA y la sociedad (Nos. 50-55): ‘brechas digitales’ e inequidades...
- La IA y las relaciones humanas (Nos. 56-63): La ‘IA generativa’ que se antropomorfiza (‘*chatbots*’ o simuladores conversacionales sin empatía humana alguna, que incluso seducen y enamoran con maniqués)...
- IA, Economía y Trabajo (Nos. 64-70): desempleo y otros flagelos de un sistema neo-darwinista que discrimina depredadoramente: ‘¡Sálvese quien pueda!’...
- La IA y la sanidad (Nos. 71-76): La Salud humana sofisticada o desnaturalizada y, por ende, des-humanizada con ‘efectos dominó’...

- La IA y la Educación (Nos. 77-84): afectación del ‘corazón’ humano, despojado de *Pensamiento Crítico* y ahora robotizado, generando *ciberadiciones* como el ‘metaverso’..
- IA, des-información, ‘Deep Fake’ y demás abusos (Nos. 85-89): simulación, usurpación y suplantación que fomentan aún más la polarización reinante, sin dar lugar a verificar las posverdades ‘viralizadas’ con una plaga de sesgos perversos (*‘bias’*), errores sistemáticos erigidos en ‘neo-dogmas’..
- IA, privacidad y control (Nos. 90-94): una especie de ‘ciberpanoptismo’ controlador de todo y de todos...
- La IA y la protección cosmo - ecológica (de la ‘Casa común’, Nos. 95-97): La Nube (‘cloud’) cibernética y su almacenamiento (‘storage’), no asépticos, neutrales o inocuos con el medio ambiente, propios del antropoceno...
- La IA y la macro-plaga de la guerra, el mal de los males hoy en crudo curso (Nos. 98-103): La falacia y/o sofisma de distracción de la disuasión nuclear... Ahora el uso de drones bélicos que nadie se atribuye... ‘Espiral de autodestrucción’ (No. 103)...
- La IA y la relación de la Humanidad con Dios (Nos. 104-107): irrupción de una nueva idolatría, endiosamiento de este temible fruto de las manos humanas... del ‘corazón’ corrupto humano que reclama una terapia espiritual radical...
- ‘Reflexión final’ (2025, Nos. 108-117): Decantación final... ‘Urgencia de renovar la valoración de todo lo que es humano’ antes de hablar de un *‘posthumanismo’* iluso y del *‘transhumanismo’* tan manoseado hoy (*passim*)... Retorno a la verdadera ‘Sabiduría del Corazón’ hoy amordazada y casi extirpada... Retorno a la *Consciencia*, tópico aún vigente... con san Agustín, san Alberto Magno, santo Tomás de Aquino, Blas Pascal, san Buenaventura, J. H. Newman, G. Lemaitre, santa Edith Stein, Romano Guardini, N. Berdiaev, G. Bernanos, K. Wojtyła, J. Ratzinger <citados por el Papa Francisco, ‘Veritatis Gaudium’, 2018 en ‘clave de Parresía’: ‘Caritas in Veritate’, 2009>... ¡‘Los pocos sabios que en el mundo han sido!’

Muchas resonancias para meditar ‘pecho adentro’..
 ¡pero no impunemente!

2. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

+ Urge resignificar la importancia pospandémica de la tan ineludible como inaplazable *Inteligencia Emocional*, aunque el libro de Aguiló data de 2019, pero es un augurio de lo que vendría... Puntualizo los tópicos clave del autor (inserto algunos aportes propios), argumentando que este tipo de *Inteligencia* es más importante -con mucho- que la *IA*, como lo estamos evidenciando en estos críticos años pospandémicos:

A todas luces, asistimos al síndrome de ‘analfabetismo emocional’ hoy (2019, p. 17)...

- Ocaso del *CI (Coeficiente Intelectual)* versus *Educación del Corazón* (2019, pp. 11-16)...
- Insuficiencia de la información (datismo o dataísmo, pp. 16-18)...
- Urgencia de la *Educación Sentimental* (a la luz de Daniel Goleman, 1995, citado en 2019, pp. 18-20)...
- Autoconocimiento y Autodominio: Discernimiento sentimental y expresión (pp. 21-37).
- Administrar y controlar los propios *Sentimientos*: la espiral de las fluctuaciones (entre euforia y tristeza, nostalgia, ‘saudade’ existencial)... Enfados, arrebatos... Susceptibilidades recurrentes y a veces ‘círculos viciosos’, ansiedades (pp. 39-53)...
- Motivación y Automotivación: entre pesimismo y optimismo (cf. A. Schopenhauer, pp. 55-68)... La Esperanza (E. Bloch)...
- Concentración: preocupaciones, decepciones (pp. 70-74)...
- Alteridad: Empatía con los Sentimientos ajenos; testimonio y coherencia personales (pp. 77-89)...
- Talento social (pp. 89-92).
- La posibilidad del cambio personal: Modelación de nuestro estilo sentimental (pp. 99-105, 115-).
- Importancia y poder de la Educación en tiempos de atrofia afectiva (pp. 105-111)...
- La Libertad y madurez personales... El reto de ser buena Persona (Aranguren) (pp. 117-122)...
- El Sentimiento Inteligente (pp. 122-124, Enrique Rojas Montes, *El Amor inteligente*, 1997)...
- El Temperamento no inexorable destino: Aprendizaje emocional (pp. 125-134)

- Resignificación de la Acción: la Autobiografía (pp. 135-136)...
- El Desarrollo Emocional: Autonomía, Sensibilidad Axiológica (pp. 137-145)
- La Libertad interior (pp. 148-153)
- Sanación familiar y lastres emocionales (pp. 153-158)...
- Educación de la Sensibilidad... El Arte de Amar (E. Fromm) (pp. 158-161)...
- Sentimientos y Carácter: correcta relación consigo mismo (entre complejos de superioridad y de inferioridad)... Autocuidado ('Cuidadanía', Parresía, cf. Mejía - Bordamalo, 2022) (pp. 163-172)...
- La auténtica Autoestima: autoengaños (pp. 172-184)...
- Conclusión: *CONSCIENCIA*, Auto-conclusiones, pues el autor las omite...
- Complemento: Enrique Rojas Montes: *El hombre light: Una vida sin Valores duraderos* (2000)...

Ahora bien, posteriormente Daniel Goleman se abrió a otros tipos de Inteligencia muy relevantes -junto con la *Emocional*:- la *Inteligencia Social* y la *Ecológica*, también más importantes, a todas luces, que la descrestadora IA... que ameritaría con creces desglosar pero no es del caso abundar <remito a recientes textos míos, 2024ab, apenas citados tangencialmente en la Bibliografía final>...

3. LA INTELIGENCIA FILOSÓFICO – SAPIENCIAL:

HACIA 'OTRA INTELIGENCIA POSIBLE'
A PARTIR DE UNA FILOSOFÍA RESIGNIFICADA

+ Algunos aportes *praxeológicos* (teórico – prácticos) de la Filósofa Mónica Cavallé Cruz, Ph. D. (*Arte de vivir, Arte de pensar: Iniciación al Asesoramiento filosófico*, 2007), la maestra viva más significativa que he conocido y con quien tuve la fortuna de escribirme e incorporar como autora de cabecera en mi *Paradigmario Filosófico: 50 Rostros y Rastros emblemáticos* (Tunja:

USTA, 2023a). Como en el acápite anterior, me limito a presentar los núcleos temáticos de la autora con algunos desgloses propios...

- Perfil de la *Práctica filosófica*, para una ‘vida filosófica’: el emergente *Asesoramiento Filosófico*, su deslinde y desglose con relación a las psicoterapias; 18 procedimientos:
Escucha hermenéutica o comprehensiva
Reinterpretación o resignificación
Descubrimiento de cosmovisiones
Mayéutica
Eléctica o arte de disputar (más que refutar)
Clarificación axiológica de objetivos
Análisis de creencias u opiniones
Análisis de conceptualizaciones
Argumentación mediante lógica
Fundamentación de argumentos verdaderos
Reelaboración de la nueva Cosmovisión
Aporte de nuevas ideas filosóficas
‘Tecnologías del yo’ según Michel Foucault
Experimentos del pensamiento: exploración mental de posibilidades
Prácticas filosóficas
Procedimiento fenomenológico
Contemplación y escucha interior
El Asesoramiento filosófico como arte (2007, pp. 21-82)...
- Prácticas filosóficas para cambiar la Persona y la Sociedad <*Ibid.*, 2007, pp. 83-100, por Roxana Kreimer, Filósofa argentina pionera en esta Filosofía y/o Inteligencia Sapiencial>.
- La creatividad filosófica en esta propuesta alternativa ‘sofoterapéutica’ <*Ibid.*, 2007, pp. 101-117, por Luis Cencillo, Filósofo y filólogo español>.
- La aplicación del Sabio estoico *Epicteto* en el ámbito emocional (‘representaciones’ = juicios, emociones e impulsos) a modo de trípode: a) No son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellas; b) Somos libres para intervenir y modificar el ámbito de nuestras representaciones; c) Discernir entre lo que depende de nosotros (cambiable) y lo que no depende (inmodificable): La *Diairesis* <*Ibid.*, 2007, pp. 119-141, por Mónica Cavallé Cruz>...

- El buen saber de la terapia filosófica interdisciplinaria (plus y/o 'valor agregado') <*Ibid.*, 2007, pp. 143-153, por José Luis Romero, Filósofo español>...
- El cultivo del talento ético en la consulta filosófica (moral y ética, intuición y voluntad en juego) <*Ibid.*, 2007, pp. 155-179, por Julián Domingo Machado, Filósofo español> ...
- Referentes bibliográficos clave, entre otros: Gerd Achenbach (pionero en Europa, Alemania), José Barrientos, Óscar Brenifier, Filosofía para niños; Elliot Cohen, Pierre Hadot, Lou Marinoff <EE.UU.: *Más Platón, menos Prozac*, 2000); Martha Nussbaum (*La terapia del deseo*, 2003) ... S. Tomás de Aquino, A. Ellis, Michel Foucault...

+ Otros filosofemas praxeológicos (teórico – prácticos) en ***La Sabiduría recobrada: Filosofía como terapia*** (Cavallé, 2011):

- *La Sabiduría silenciada*: La utilidad de la Filosofía, teniendo en cuenta que no es un medio para obtener un fin... sino utilidad superior: 'cuando el medio es ya el Fin'... Urgencia de recuperar la *Filosofía como Sabiduría*, sentido que sí aporta para la vida práctica... (*Ibid.*, 2011, pp. 23-48)

La Filosofía como terapia: paralelo con la ciencia, que se reduce a *describir*, mientras la Filosofía *explica*... y apunta hacia la *Transformación*, en virtud de la *Comprensión* (yo la uso con hache intermedia: profundizar hasta la médula algo) ... 'Sofoterapia' y 'Alterfilosofía' la rebautizo yo...

El lamentable eclipse de la Sabiduría en Occidente: divorcio Filosofía / Teología... ¿Dónde están los *Sabios* en nuestra Cultura? La Sabiduría es la Filosofía imperecedera ... Desafortunadamente, ¡la Historia de la Sabiduría no coincide con la Historia de la Filosofía! (*Ibid.*, 2011, pp. 49-81)...

- *La Filosofía Perenne* ('*Philosophia Perennis*'): clave para la transformación humana...

El Tao como búsqueda de la *Fuente de la Vida*, océano único de la *Inteligencia*, la Mente Universal que invita a 'vivir en armonía con la

Madre Naturaleza' ... La brújula: 'Conócete a ti mismo, y conocerás el Universo y a los dioses', clave de toda la Sapiencia ... ¿Quién soy yo? El problema del 'yo superficial' y el *Retorno a la Fuente (a las Raíces) del Autoconocimiento*... La Fuente de la Confianza, la autoidentidad... para ser activos y proactivos, no reactivos... Retomar el *Silencio*...

Recuperar la Filosofía del Despertar para los durmientes, en medio de 'creencias' u opiniones que nos crean (i)rrealidades... Superar este pensamiento tan condicionado por la *Visión metafísica*... El *Despertar* es la decisión de *Ver*, asumiéndose como *Testigo - Consciencia* del Yo profundo, rescatando la *Atención* y recuperando la *Veracidad*, actitud -más que una Verdad etérea-, que permite vivir conscientemente, en medio de la dictadura de una inteligencia miope o incluso ciega...

Recobrar la Inocencia perdida mediante el gozo del *Ser*, en el *Ahora*, superando las trampas del ayer y del mañana: La *Libertad del Presente* cuya clave es la *Aceptación*, que transforma el espíritu (armonizando los tres referentes de Nietzsche: *el camello, el león y el Niño*...

Arribar a la Armonía Invisible: conciliar los opuestos (oxímoron), la dinámica de la alternancia; ser la mano que sostiene el *péndulo* existencial: la no dualidad, la Felicidad no dual, el trípode del *Bien, la Verdad y la Belleza* no duales... El *Ser* perfecto en la completud (*Ibid.*, 2011, pp. 83-305)...

Fuentes referenciales, entre otras: La Biblia (Evangelios, sobre todo), C. Castaneda, El Kybalion, A. Einstein, Ibn Al'Arabi, S. Kierkegaard (*Los lirios del campo y las aves del cielo*, Mt 6), E. Morin (Pensamiento Complejo), Plotino (*Enéadas*), H. D. Thoreau, W. Whitman... La perla del 'Sin Sin Ming', texto escueto - puente entre el Budismo y el Taoísmo, que da lugar al *Budismo Zen*... *Popol Vuh* indioamericano, e incluso el H. Miller...

+ Más diamantes cavalleanos en *El Arte de Ser: Filosofía sapiencial para el Autoconocimiento y la transformación* (2017):

La lucha por la 'mayoría de edad': hacia la *Sabiduría impersonal*... La superación del 'yo superficial' y la *Consciencia Testimonial* (*Ibid.*, 2017, pp. 19-148)...

Las *Pasiones* como errores de juicio: Un *Decálogo* referencial, pero no recetario:

- No son las cosas las que nos perturban
- Los juicios o las representaciones asentidas (*epistemes* o verdades rigurosas versus *doxas* u opiniones)
- Las pasiones como errores de juicios
- Las pasiones como enfermedades del alma
- El trípede pensamiento, emoción, conducta
- La falacia del conflicto entre pasión – razón
- La Filosofía operativa (praxeológica o teórico – práctica la designo yo)
- Responsabilidad de la raíz última de nuestra experiencia
- Distinción entre los sentimientos puros y las emociones
- Nuestro lugar activo en nuestra vida emocional (*Ibid.*, 2017, pp. 149-188)

El Principio rector ('Hegemonikón')

Las vulnerabilidades de los Ideales

El camino de la Alegría profunda

Ser interiormente (pro)activos

La Inocencia original

Amor versus narcisismo

La Libertad <albedrío o La *Proairesis* = elección, decisión, complementaria de la mencionada *Diairesis*>...

Y un tema adicional, clave y controversial: 'Maestros y gurús' <Apéndice de la Filósofa, que quizás constituye la mejor *Conclusión*, en tiempos de su proliferación / *Ibid.*, 2017, pp. 189-522>...

Autores referenciales, entre otros: Sócrates, Epicteto (*Manual y Disertaciones* por Arriano), Marco Aurelio, Séneca, Diógenes de Sínope, Platón, Boecio, Buda, Bhagavad Gita, Upanishads, Chuang Tzu, Cicerón, Nicolás de Cusa, Arnaud Desjardins, Maestro Eckhart, O. P.; R. W. Emerson, E. Fromm, É. Gilson, H. Hesse (*Siddharta*), K. Jaspers, J. Krishnamurti, Diógenes Laercio, Lao Tzé (*Tao Te King*), M. Nisargadatta, Ouspensky, J. Pieper, K. Popper, R. Maharshi, C. Rogers, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, Maestro Shamkara, B. Spinoza, S. Weil, K. Wilber, L. Wittgenstein ... Pero no se trata de un sincretismo amorfo y confusionista de 'Nueva Era', sino una articulación holística y sinérgica, sapiencial en el 'Fondo Común'...

+ El más reciente aporte de la docta -más que 'doctora'- Mónica Cavallé: *El coraje de Ser: La aventura del Autoconocimiento filosófico*.

El reto actual posmoderno en tiempos 'light': 'Vivir versus existir' (*Ibid.*, 2024, pp. 17-31)...

- *Ser luz para sí mismo*: pasar de la separatividad a la *Unidad*: examinarse sobre la 'mayoría de edad'... *Camino interior* con criterios propios; pensar por sí mismo en la senda de la veracidad (criterio interno)... La relación con la 'autoridad': actitud madura e inmadura (*Ibid.*, 2024, pp. 33-59)...
- *La fuente del Criterio*: 'Nous' y 'Dianoia'; el trípode de la Verdad, la Belleza y el Bien; aprehender a *Pensar bien*... Condiciones del propio criterio: La *Sabiduría* latente; amor a la Verdad ante todo y apertura a la *Luz interior*; La Paz y el sufrimiento como guías, más allá del ámbito analítico y el conocimiento acumulativo (erudición) ... El *Lugar silencioso* y vacío de contenidos; navegar la *Incertidumbre* (el aprehendizaje del error); la *Coherencia personal* (*Ibid.*, 2024, pp. 61-89)...
- *Presencia e imagen*: *El Yo Real o profundo versus el ego ilusorio* ... Vivirse entre la Presencia y la imagen... El 'yo - idea', Sujeto versus objeto, la propia Identidad; los vacíos y heridas ontológicos... La trampa de una imagen ideal del yo... El yo ideal y el yo superficial ... Volver a retomarnos a nosotros mismos (*Ibid.*, 2024, pp. 91-123)...
- *El Autoconocimiento con vulnerabilidad*, entre dos vertientes... Ver la verdad sobre sí mismo, sobre el trípode *Honestidad - Valentía - Coraje* (¿parresía?) ... Autoobservación, objetividad y serenidad... 7 Obstáculos del Autoconocimiento: La no aceptación, el moralismo, la vanidad - orgullo, el autodesprecio, la impaciencia, la búsqueda de perfección, los criterios errados ante el perfeccionamiento ... Prejuicios sobre la vulnerabilidad: como debilidad; como susceptibilidad al daño y al dolor; como desbordamiento y drama emocional; pérdida de límites y debilidad ante el abuso ... En suma, la vulnerabilidad como puerta de la intimidad (*Ibid.*, 2024, pp. 125-149)...

- *Develar nuestra Filosofía personal*: La ilusión como raíz de los demás espejismos y quimeras (la suficiencia del sabihondo); responsabilidad del sufrimiento mental; 3 ideas miopes de nuestra visión filosófica: acrílicas ideas externas erróneas, generalizaciones infundadas y ‘opiniones verdaderas’ ... Contradicción entre ideas teóricas y prácticas... Señales de criterios erróneos personales... 3 pautas para el Autoconocimiento: reconocimiento de patrones limitados; del diálogo interno latente en los patrones descubiertos; y el rescate de ideas inadecuadas (*Ibid.*, 2024, pp. 151-177)...
- *Aprender a soltar*: asunción del ‘Principio rector’ o Regente; La esquivia y precaria Paz interior: los aferramientos, no resignación, ‘desear soltando lo deseado’, sin indolencia o indiferencia... La confianza básica (*Ibid.*, 2024, pp. 179-202)...
- *El miedo al sentimiento*: compromiso con la propia vida; el riesgo de la muerte espiritual... La integración de Sentimientos y Emociones, no huir del dolor (*Ibid.*, 2024, pp. 203-222)...
- *El Silencio del yo*: El misterio de la Creación... Soltar el voluntarismo... La humildad genuina... El auténtico significado de la renuncia; la ilusión de la autoposesión (*Ibid.*, 2024, pp. 223-246)...
- *Vivir al día*: El secreto de la Felicidad, la Alegría incondicional ... Entre la carrera hacia delante y la huida hacia atrás... Los falsos atajos... El presente de la *Presencia* como flujo y dinamismo; la Aceptación proactiva y el *Presente* que cuida de sí mismo (*Ibid.*, 2024, pp. 247-269)...
- *El ‘egoísmo noble’*: La autoescucha y la Autoaceptación que proyectan hacia la Alegría... El genuino amor propio... El abandono de la búsqueda de aprobación y asunción de la inevitable ‘soledad existencial’... Superar las falsas concepciones sobre el egoísmo y el altruismo, más allá del egoísmo vulgar, trascendiendo el miedo a nuestra Luz y a nuestro poder... Jerarquizar las alegrías: estratificar sentimientos y Valores... sacrificar lo inferior por lo superior tras de la verdadera Felicidad: miedo a ella, a la Espiritualidad y al Amor... Reconocimiento de nuestras cualidades (*Ibid.*, 2024, pp. 271-329)...

- *El Amor como comprensión*: comprender todo de las acciones humanas (con hache intermedia *intencional e intensional* -que yo introduzco a la Filósofa-, de cara a la Integración (*Ibid.*, 2024, pp. 331-352)...
- *Amar como dejar Ser*: el gran espejo de las relaciones interpersonales; vida afectiva plena (*Ibid.*, 2024, pp. 353-371)...
- *La Acción bella: sabia y centrada... 8 cimientos*: reconocer nuestro poder co-creador; enfocar adecuadamente; direccionar claramente nuestra acción; en la escucha de nuestra guía interna; vivir el *Hoy*, haciéndolo todo bien, pero des-apegándonos de resultados de la acción... La actual lógica competitiva versus la creativa... Ser cauces o instrumentos de la Vida bajo el criterio evangélico: 'Sólo hemos hecho lo que debíamos hacer' (Lc 17:10)... (*Ibid.*, 2024, pp. 373-396)

Fuentes bibliográficas últimas, entre otras: cita otros autores como J. L. Borges (nuestra cuota latinoamericana), A. Camus, I. Kant, Los recurrentes Estoicos Antiguos ('siempre vivos' para mí), F. Pessoa, M. Scheler...

4. LA TAN MARGINADA COMO DESCONOCIDA INTELIGENCIA ESPIRITUAL ...

“¡Qué bien sé yo la Fonte que mana y corre,
aunque es de Noche!”

<San Juan de la Cruz, citado por Mónica Cavallé,
'La Fuente de todo acontecer', *El coraje de Ser*, 2024, p. 229>

En este acápite, vértice de mi objetivo propuesto, me remito al valioso libro *La Inteligencia Espiritual*, que me obsequió personalmente el autor (*q.e.p.d.*, + 2022), Luis Augusto Castro Quiroga, libro de 2009, justamente hace 15 años, y quiero

resignificar...¹⁴ Como en los acápites anteriores, me limito a esbozar los temas clave, que darían lugar a una exhaustiva investigación, cuyos tópicos más relevantes puntualizo:

En efecto, este libro de mi anterior Obispo brotó en el año jubilar conmemorativo de san Pablo Apóstol (Bimilenio de su nacimiento: 8-9 / 2008-2009),¹⁵ a partir del aporte de *Inteligencias Múltiples* de Howard Gardner, y a la luz de teólogos como H. U. Von Balthasar, B. Lonergan, Martín Velasco, X. Pikaza y Karl Rahner <‘El cristiano del futuro o será místico o ya no será nada’, p. 204, aforismo atribuido primeramente a Raimon Panikkar>, y luteranos como Paul Tillich y Rudolf Otto (*Lo sagrado y lo numinoso*)... El autor postula la *Inteligencia Espiritual* como un ‘Nuevo Nacimiento’ (2009, pp. 11 ss.): Chiara Lubich (‘La Luz de lo alto’) lo vislumbró muriendo justamente en esos días (2008), retomando y reivindicando a Edith Stein (hacia Cristo Crucificado) y a san Maximiliano Kolbe -víctimas martiriales en Auschwitz-, y a Teresita de Lisieux y su *Caminito* (pp. 25-27, 145,184), paradigmas de esta *Inteligencia Espiritual*.

De hecho, se trata de asumir a fondo la constante de ‘vivir en el Espíritu’, la meta de la vida cristiana... ‘Enamorarse de Dios, experiencia inefable’ (Lonergan, 2009, pp. 35, 57, ss.), como los

14 En estos años brotaron varios libros sobre *Inteligencia Espiritual*, entre los cuales menciono dos con cuyos autores tuve la gracia de escribirme: Vázquez Borau, José Luis (2010). *La Inteligencia Espiritual o el sentido de lo sagrado*. Bilbao (España): Desclée de Brouwer. 145 pp. Este laico español es fundador de la Comunidad Ecueménica Carlos de Foucauld y de la Fundación Emmanuel Mounier de Barcelona. Deslinda en su libro las Inteligencias Racional, Emocional y Espiritual, resaltando la dimensión de Trascendencia peculiar de esta última (*IES*), que considera la respuesta integral a la actual crisis radical de Sentido y vacío de Dios (pp. 45 ss., donde menciona el valioso aporte de Viktor Frankl); se apoya en la Estética (el Arte) como medio para la Mística (pp. 83 ss.). Finalmente, resalta la mirada contemplativa, plus de la *IES*, contexto donde Dios es el horizonte de Sentido que nos proyecta hacia la construcción de la Paz (pp. 121 ss.).

+ Otro estudio: Torralba Roselló, Francesc (2010). *Inteligencia Espiritual: El reconocimiento de nuestro potencial inherente*. Barcelona: Plataforma Editorial. 338 pp. Este gran pedagogo, filósofo y teólogo laico catalán -estudioso de Edith Stein- aporta otro enriquecedor enfoque sobre el mismo tema.

15 Borda-Malo E., S. “Talento y talante filosóficos de san Pablo Apóstol”. En *Quaestiones Disputatae*, Tunja: USTA, No. 04, pp. 21-40. Ponencia en XIII Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, 25 – 06 – 2009. Homenaje Bimilenario al Apóstol – Pensador en su Año Jubilar..

santos Apóstoles Juan Evangelista y Pablo, y maestros como san Juan de la Cruz en su *Cántico Espiritual* <'Descubre tu Presencia', pp. 68, 86,92,97, 138-145>... Si introyectamos su *Llama de Amor viva*: 'en el más profundo centro' (pp. 101,111), y emprendemos con ahínco su *Subida al Monte Carmelo*: 'estando ya mi casa sosegada' (pp. 118, 132), como el monje indio-español Raimon Panikkar ... Y con la carmelita santa Isabel de la Trinidad (pp. 163,165,168, canonizada por el Papa Francisco, 2016) ... Más aún, mi audaz Obispo que me consagró Diácono (Tunja, 2007), no temió convalidar y asumir "la mística de otras religiones o vertientes cristianas" <pp. 51, citando fuentes referenciales como *Muhammad Rumi*, musulmán sufí poeta, pp. 52-53, 64, 77-78: 'en el espejo del propio Corazón'; los Upanishads de India, Henri Le Saux, monje benedictino y también Swami Abhishiktananda al mismo tiempo, p. 111; y a san Serafín de Sarov, cristiano ortodoxo, e incluso a Martin Lutero el estigmatizado Reformador> ...

Con criterio realmente católico (= universal), insistió Castro Quiroga que era preciso retomar a pensadores y testigos como la judía Simone Weil, el pensador existencialista Søren Kierkegaard y Miguel de Unamuno... A la monja trapense y filósofa pionera Hildegard Von Bingen y a la mística Juliana de Norwich, precedidos de los Padres de la Iglesia -según mencionó los mencionó-, toda una pléyade de santos: Atanasio, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa y Gregorio Magno, Agustín de Hipona (2009, p. 125), los dominicos Maestro Eckhart, Juan Taulero, Vicente Ferrer, y los peruanos Rosa de Lima y Martín de Porres; Francisco de Asís como 'Cristo de la Edad Media' (pp. 175-176), el Aquinate, el controvertido monje - soldado Bernardo de Claraval, el dulce franciscano Buenaventura (pp. 167-183), Teresa de Jesús (pp. 150,154-155,168-169), Francisco de Sales, Vicente de Paúl, el siempre emblemático y referencial Cura de Ars (p. 190), Ignacio de Loyola (p. 145), el enaltecido *Blas Pascal* <ya resaltado *supra* por el Papa Francisco, 2023, y quien merecería llegar a los altares>...

Y santos más recientes del siglo XX como Teresa de Calcuta (p. 199), el controvertido monje trapense interreligioso y noviolento Thomas Merton (pp. 194-196, que no temió tener en cuenta mi Obispo), y los ignotos monjes Evagrio Póntico, Macario ‘el Egipcio’, y otro puñado de ‘inteligentes espirituales’ que lo sobrecogieron en su búsqueda espiritual de amplio espectro: Catalina de Siena, Juan Casiano, Dionisio Areopagita, el hoy relegado Tomás de Kempis <p. 153, autor de inmortal *La imitación de Cristo*, incluso reeditada por Leonardo Boff>, Juan Gerson (pp. 190-198, *The Inner Experience*, 2003), y otros actuales como el obispo poeta Pedro Casaldáliga, que también osa citar como referente (2009, p. 133)... He aquí en comprimidos trazos la *Inteligencia espiritual o Teología mística* a raudales, aunque continúe marginada dentro de la misma Iglesia, que con frecuencia la reduce a altares y aureolas o paradigmas inalcanzables (2009, pp. 192,194)... Quedan muchos *Puntos Suspensivos* para profundizar este tema oceánico (Borda-Malo, 2024)...

5. UNA PROPUESTA PERSONAL: “EL CARACOL DEL CORAZÓN” (Las 7 Estancias del ser humano) para una ‘Cidadanía’ como un Arte de vivir y/o Estética de la existencia...¹⁶ La ‘Sabiduría del Corazón’ postulada por Papa Francisco (2024 – 2025)...

- “Por encima de todo cuidado,
guarda tu corazón (heb. ‘Lev’),
porque de él brotan las fuentes de la vida (...)

(Proverbios 4:23; 23:26)

16 Confieso que se acrisoló esta *propuesta espiritual y pedagógica* en una dura prueba personal de carácter existencial que, por Gracia de Dios, ‘no pasó a mayores’, y del reciente *suicidio* (palabra mayor) de dos varones allegados -uno docente y otro médico-, aquejados por sendas decepciones amorosas y problemas emocionales de pareja y familiares, que los consumieron a ambos -apenas de 40 años de edad-, no obstante tener hijos pequeños... ¡Qué tristeza, siendo tan valiosas como meritorias personas! Valga anotarse que este acápite es parte de un artículo dedicado a *Foucault: 40 años (1984 / 2024)*, arbitrariamente vetado en *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, Bogotá: USTA, 2024 (cf. Borda-Malo, 2024c).

- “Diógenes, valorando positivamente a los animales, al ver a un *caracol* que lleva su casa a cuestas, decide vivir de la misma manera en ‘un refugio al abrigo del viento’...”

<Foucault, *El coraje de la verdad*, 2010: p. 279,

Clase del 14 de marzo de 1984 -segunda hora-, tres meses antes de morir, para mí anécdota muy simbólica> ...

Este apartado culminante pareciera una ‘salida por la tangente’... Se trata, en efecto, de una Propuesta muy personal y entrañable -a manera de antídoto de muchos males humanos-, pero no un recetario de ‘autoayuda’ y menos una panacea... Brotó de mi larga experiencia existencial (50 años de búsqueda sedienta) y la investigación de muchos Maestros orientales y occidentales, que escribí en homenaje a la gran filósofa fenomenóloga y mártir de Auschwitz, santa judeo-cristiana *Edith Stein*, asumida como mi Patrona filosófica¹⁷. Trato en él de abordar la condición humana -mejor que su ‘naturaleza’, término más problemático- en 7 estancias o aposentos a manera de *espiral de caracol* hacia el profundo centro, que ella denominaba ‘el fondo del alma’... Santa Teresa de Jesús se refirió a 7 *Moradas del Castillo Interior*, asumiendo una compleja y viciada metáfora medieval, mientras que el *caracol* es un inerme animal natural -similar a la tortuga en su repliegamiento- de tan honda como sapiencial e inclusive mística semiótica interior para el ser humano... Tales 7 aposentos los desgloso así, en proyección centrípeta hasta el meollo más íntimo:

17 Cf. Borda-Malo, 2017 – 2020: pp. 201-230; y 2023b: pp. 37-51, *Revista Intersticios*, México. < Texto valorado por 6 referentes actuales de España y América Latina, más que simples ‘académicos’ convencionales con quienes me he escrito: *Francisco Javier Sancho Fermín, OCD, Ph. D. (España, Rector de la Universidad de la Mística, Ávila)*; *Lucero González Suárez, Ph. D. (UNAM, Revista Intersticios, México, 2023b, laica investigadora de la Mística cristiana)*; *Luce López Baralt, Ph. D. (Puerto Rico, Harvard, también reconocida investigadora de la Mística interreligiosa)*; *Javier Melloni, S. J., antropólogo y teólogo español, ecuménico e interreligioso*; *Mónica Cavallé Cruz, Ph. D. (España, Universidad Complutense de Madrid)*; *el reconocido escritor y presbítero claretiano Pablo D’Ors, y Edith González Bernal, doctora colombiana en Teología y Educación... >*

- *Sensibilidad*: los 5 sentidos externos y la sexualidad.
- *Sentimiento*: las pasiones, los afectos y las emociones (los sentidos internos).
- *Imaginación*: las fantasías y las ‘representaciones’, transmutadas hacia la Imaginación Creadora (Intuición – Prolepsis o anticipación, esfera del Arte)...
- *Voluntad*: la apropiación de los deseos hacia la Benevolencia.
- *Inteligencia*: la administración de la racionalidad de cara a la Sabiduría y la sensatez...
- *Memoria*: la decantación de recuerdos y sus vivencias dominantes.
- *Espíritu*: El ‘profundo Centro’ del Reino de Dios en el núcleo personal de la Inhabitación Trinitaria (cf. Jn 14:23)...

En mi ardua investigación doctoral desde hace 10 años sobre el Último Michel Foucault, me he atrevido a argumentar que este filósofo asumió la categoría de ‘corte y/o ruptura epistemológica’ de Gastón Bachelard (*La formación del espíritu científico*, 1938)¹⁸. Efectivamente, me refiero al ‘salto epistemológico’ de Foucault del plano filosófico al teológico... A todas luces, no se explica el viraje del pensador del campo filosófico especulativo a la investigación escriturística (bíblica) y patrística de los últimos años en *Le Saulchoir* por simple afán erudito, sino por un cambio profundo de perspectiva (él hablaba mucho de ‘Modificaciones’), hacia temas como la *Parresía* y la *Psicagogía*, misterioso viraje en clave **teo-sófica** motivado por su doloroso y terrible drama existencial final <Borda-Malo, 2019d: pp. 151-152, ‘teosofía’ no en el sentido esotérico de enredado estilo gnóstico sino de sana simbiosis

18 Cf. Borda-Malo, 2018 <‘salto epistemológico’, citado 13 veces, en especial pp. 265-266>; 2019d: 16 veces, en aporte al *Glosario Foucaultiano*, capítulo 4, pp. 153-158; cf. Ferrater, *Diccionario de Filosofía, Op. Cit.*, 2001, Tomo I, pp. 298-299, 700-701; este filósofo español ya desglosó la expresión *Inteligencia Artificial* a partir de Alan Turing padre y pionero de la *Informática*, y su pregunta: ‘¿Puede pensar una máquina?’ (1935), T. II, pp. 1875-1876; Penrose, a su vez, planteaba la pregunta: ‘¿Acaso cabe la mente humana en una computadora?’, 2002, p. 17; por su parte, McCorduck interpela: ‘¿Acaso puede una mente artificial ser moral?, ¿estamos forjando dioses?’. Esta autora se arriesga a citar La Biblia: ‘La tierra está llena de ídolos; adoran el trabajo y el producto de sus manos’, Isaías 2:8, 1991, pp. 307-359>.

teología – filosofía tomasiana>... Este mismo fenómeno de ‘salto epistemológico’ -en este contexto- sucede en clave ascendente en la *Inteligencia Espiritual*, un viraje que es muy improbable esperararlo de la *Inteligencia Artificial* descendente...

Más aún, ¿por qué no cometer y acometer la osadía de expresar en clave poética lírica estas mencionadas arriba *7 esferas humanas*, sin cuyo trabajo personal de fondo (que permite la ‘Cordura’ como formación del Corazón humano) no es posible construir la *Concordia* social, cada día más esquivada? De ahí que, en *Concordancia* con Foucault preconicemos y propongamos una *Ciudadanía (sociedad del Cuidado integral)*, más que la tan trillada como amorfa *ciudadanía*... Creo, a pie juntillas, que el fracaso de la *Educación* -e incluso de la misma *Espiritualidad*- estriba en no aportar un método mínimo de autoformación consistente de la persona en sus estancias antropológicas; de un complejo ser humano no reductible a información y expendio de títulos (inmersos como estamos hoy en la ‘*infoxicación*’)... Quede claro que no se trata de una herramienta solipsista y menos narcisista, si bien coincide en varios aspectos con el denominado *Mindfulness* (Consciencia o Atención Plena de sí), que haría de la filosofía una *Sofoterapia* o *Alterfilosofía*, sino punto de partida para una proyección social transformadora en todos los ámbitos humanos...

‘ENCARACOLAMIENTO’ LÍRICO (7 Liras que deliran) ...

“En la Interior Bodega
de mi Amado bebí...
Ya cosa no sabía...”

(San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, Lira 26)

- Caracol, mar adentro,
me engolfaste y mi ‘corazón ardía’,
encontrando mi Centro;
la Perfecta Alegría
que ‘todos mis *sentidos* suspendía’...

- Sublimé mis pasiones,
sentimientos y afectos ya sin alas;
 anclada en emociones,
 quedaba sin Escalas...
 ¡El alma naufragaba sin sus galas!

- ‘La loca de la casa’..
 dilapidaba mi *Imaginación*;
 la virtud era escasa,
 no volaba en Creación...
 ¡Se atrofiaba mi Ser en distracción!

- Perdía la *Voluntad*,
 los deseos frenaban la andadura;
 la ansiedad resta paz,
 anhelando la Altura;
 ¡Benevolencia extirpa esa amargura!

- ‘Nube del No Saber’:
 La *Inteligencia* docta en ‘Ignorancia’;
 su meta es trascender;
 la ciencia, petulancia...
 ¡Consciencia Espiritual es su fragancia!

- ‘Quietud del Alto Olvido’..
 Se esclaviza sin tregua la *Memoria*;
 ¡En Ti, oh Dios, mi nido!
 Sin olvidar la historia,
 ¡‘*Kairós*’ y ‘*Anámnesis*’ nos dan Tu Gloria!

- ... *Espíritu* es Tu Esfera:
 La nuez, Tu Reino en nuestro corazón;
 Eterna Primavera,
 la espiral del Amor:
 ¡La Trinidad, perenne Habitación!

<... Por el momento, prefiero no extenderme en densos desgloses explicativos de estas Liras o estrofas de cinco versos

rimados, formato poético italiano usado por la inigualable destreza poética de san Juan de la Cruz... Remito al opúsculo completo (Borda-Malo, 2020, pp. 201-230), creyendo a pie juntillas que *cada persona puede asumir este itinerario de largo aliento a su ritmo y según sus posibilidades puntuales, sin excesivas explicaciones academicistas...* ¡La inefable acción del Espíritu Santo en cada Corazón!> ...

A MODO DE CONCLUSIONES DISCONTINUAS Y CONTINUABLES ...

Mis tres tesis fundamentales

Son: 1) el hombre no está a la altura de

Perfección de sus productos; 2) produce más de lo que

Puede imaginarse y responsabilizarse, y 3) cree que

Todo lo que es capaz de producir puede hacerlo y no

Sólo eso, debe hacerlo, aun sin ética...

(Günther Anders, 1987)¹⁹

He asumido el método fenomenológico – hermenéutico (*Ver – Juzgar – Actuar* en clave neotomista): El aporte de Donna Haraway (EE. UU.) a manera de *marco situacional*, a la luz crítica de connotados autores y pensadores de todas las latitudes, tales como Aportes críticos de Noam Chomsky, Byung-Chul Han, Noah Harari (*Nexus*, 2024) y Éric Sadin, amén de otros nacionales y mundiales con bibliografía e infografía frescas hasta el día de hoy ... El lúcido filósofo y teólogo español Felicísimo Martínez Díez, O. P., abordando la pregunta: ¿Transhumanismo y Posthumanismo? ... Y el Papa Francisco en su reciente Homenaje al Sabio Blas Pascal en el *IV Centenario de su natalicio* (2023): *In Memoriam Semper* ...

Enseguida, procedí -a modo de *marco conceptual praxeológico* (teórico – práctico)- a explicitar la importancia

¹⁹ <https://www.grupotortuga.com/Gunther-Anders-La-unica-salida-es>

pospandémica de tres tipos de *Inteligencia* primordiales: *Emocional*, *Filosófica - Sapiencial* y *Espiritual*, tan sólido como imprescindible trípode humano (y proyectados hacia la *Inteligencia Social y Ecológica*, que tanto nos están fallando), y muy lejos de implementarse ante la avalancha de la *IA*, tan corta para el problema del cambio climático y más para afrontar plagas como la creciente barbarie y la diabólica corrupción en todas las latitudes globalizadas. En cuanto a la última *Inteligencia Espiritual* desarrollada -denominada mayúscula *IES-*, he tenido sobre todo presente a mi Obispo L. A. Castro Quiroga, quien dedicó un libro a este vital tema (2009), sin desconocer los aportes de los españoles José Luis Vázquez Borau y Francesc Torralba Roselló (2010)...

Finalmente, rematé mi texto -a manera de *marco operacional-* con una propuesta que creo haber descubierto en mi andadura humana existencial, y procuro asumir en la recta final de mi vida: “El Caracol del Corazón”, compartida con algunos pensadores relevantes de España y Latinoamérica, que cité, en su contexto. Remito también al subsiguiente *Anexo: Propuesta para Otra Inteligencia Posible...*

Menciono con mucho agrado y valoración a mi inquieto y lúcido estudiante de Licenciatura en Idiomas (*USTA*, Seccional Tunja), *Gilberto Esteban Benítez Domínguez*, quien puntualmente y sin interés alguno de ‘calificación’ me aportó sus valiosos criterios críticos e intuiciones, y a quien le prometí mencionarlo en este capítulo:

Antes contemplábamos la idea de descubrir el mundo y de descubrirnos, ahora con la *IA* ella nos cubre la visión y no nos deja descubrirnos (...). Ahora tal vez enfrentamos otra (in)volución, donde ya no necesitaremos esforzarnos, y todo se reducirá a digitar la *IA*, ‘copiarla y pegarla’... ¿Dónde quedará, entonces, lo significativo con las ‘neuronas espejo’, entre tantos ‘metamodelos’? En el caso de la ‘neuro-lingüística’, evadiremos el conocimiento sólo por el facilismo, que nos traerá una dicha momentánea por su superficialidad, porque es una perspectiva muy limitada de la realidad; no habrá un ‘*Aprendizaje significativo*’

como el que necesitamos, creyendo en una ‘sincronía multifactorial’ (...) Sería nuestra peor ‘zona de confort’, que impediría mantener el valor incomparable de la relación estudiante – maestro. No somos fruto de una casualidad y menos olvidar el aporte de genios como Aristóteles, santo Tomás de Aquino, hasta F. Nietzsche y K. Marx, que no tuvieron acceso a Internet y menos necesitaron la IA, y adquirieron tanto conocimiento y nos dejaron un Legado asombroso, que ni las dos guerras mundiales desaparecieron...

Yo invito a que conozcamos el mundo de primera mano, y a que no permitamos que esta simple herramienta nos resuma todo (...) Son innegables todas sus facilidades, pero nos conducirá a la dependencia encapsuladora; debemos ser protagonistas y no simples espectadores. La IA no nos dará la verdad, pues esta la construimos entre todos, porque como lo dijo el hombre más rico de Babilonia: ‘La verdad es simple’... (Trabajo espontáneo extra-académico)

Asimismo, recojo dos lúcidos grafitis estudiantiles de Tunja que nunca se escucharían en boca de docentes (vetados por el jurado de mi tesis doctoral pero reincorporados luego en la publicación), y que aplicados a la IA nos debieran inducir a pellizarnos: “*Sueño con despertar del adormecimiento colectivo*”... “*La verdad duele porque des-miente la mentira en que vivimos*” (paráfrasis de un aforismo de Gonzalo Arango)...

... Últimas palabras -para los borregos que repiten la tan trillada como gregaria frase: ‘La *Inteligencia Artificial* vino para quedarse’-... ¿Y qué hacemos con el ser humano -conmigo mismo- que no viene para quedarse, no vengo para quedarme sino para irme a *Otro Mundo Posible*, la *Heterotopía* ya en camino ???

IA que en inglés es AI, y a mí me suena como el polisémico ‘Ay’ castellano, en dos acepciones: ‘Ay’ de malaventuranza pronunciada por el mismísimo y compasivo Jesucristo, y ‘Ay, ay, ay’ quejumbroso de dolor ante un panorama tenebroso de ‘edificios inteligentes’, tantos aparatos ‘inteligentes’, pero también ‘bombas inteligentes’... ¡y seres humanos cada vez menos inteligentes, estultos como diría el inmortal Séneca !!! ¡Ay de mi nieta Emmita !!!

¡ Es un don tan grande como martirial -y fehaciente timbre
 de Gloria 'a lo divino'- ser una 'Voz que clama en el Desierto'
 hiper-moderno de la Decadencia !!!

.....

*Muchos Puntos Suspensivos ... Resonancias del lector para
 convertirse en coautor*

.....

Referencias Bio – Bibliográficas Y Cibergráficas

Aguilar García, Teresa (2008). *Ontología Cyborg: El cuerpo de la nueva sociedad tecnológica*. Madrid: Gedisa (Colección 'Cibercultura', VII Premio de Ensayo Eusebi Colomer 2007). 160 pp.

Aguiló Pastrana, Alfonso (2019). *Educar los Sentimientos: Inteligencia Emocional y equilibrio afectivo*. Madrid: Palabra. 8ª Ed. 186 pp.

Ávila Niño, Fredy Yesid y Rincón Núñez, Paola Maritza (2024). “Tendencias de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo”. *Revista Quaestiones Disputatae* (Dpto Humanidades), Tunja (Colombia): USTA, 26 pp. (en proceso editorial). Interesante trabajo sintético aplicado a la Educación, de Magister y Especialista en Seguridad Informática (respect.), Universidad La Rioja (España).

Ballesteros, Jesús y Fernández, Encarnación (Coord.) (2007). *Bioteología y Posthumanismo*. Navarra (España, Universidades Navarra – Valencia - Palermo): Aranzadi. 503 pp.

Barrat, James (2014). *Nuestra invención final: La Inteligencia Artificial y el fin de la Era Humana*. México: Paidós. 334 pp.

Benítez Domínguez, Gilberto Esteban (2024). “La Inteligencia Artificial: ¿Cómo usarla?” Trabajo extracadémico. Licenciatura en Idiomas. Tunja: USTA.

Boden, Margaret A. (1984). *Inteligencia Artificial y hombre natural*. Madrid: Tecnos. 642 pp.

Borda-Malo E., Santiago (2009). “Talento y talante filosóficos de san Pablo Apóstol”. En *Quaestiones Disputatae*, Tunja: USTA, No. 04, pp. 21-40. Ponencia en *XIII Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana*, 25 – 06 - 2009 (Memorias), Bogotá: USTA... En el año Jubilar de san Pablo Apóstol (2008 – 2009, Bimilenio de su Nacimiento).

_____ (2011). *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta (según el neotomista J. J. Lanza del Vasto)*. Tunja: USTA (Versión institucional de mi Tesis de Maestría en Filosofía). 340 pp.

_____ (2019). *El coraje la verdad o Parresía en el Último Michel Foucault*. Tunja: USTA. 430 pp. (Versión institucional de mi tesis doctoral de Filosofía).

_____ (2020). *Edith Stein: Una re-lectura de Tomás de Aquino*. Tunja: USTA. 320 pp. (Una tesis posdoctoral de Filosofía). (Cf. Anexo: Opúsculo “El Caracol del Corazón”, dedicado a santa Edith Stein, mi aporte a la Espiritualidad y la Educación)...

_____ (2021). “La Espiritualidad de la Noviolencia: La conversión a la vida interior según J. J. Lanza del Vasto”. En Daniel Moya Urueña (Ed.): *Sociedades en transición y construcción de Paz: Desafíos y Perspectivas*; Tunja: USTA (Digital), pp. 325-357.

_____ (2022). *Veridiccionario Filosófico: Parresia(rio)*. Tunja: Jotamar. 200 pp.

_____ (2023a). *Paradigmario Filosófico: 50 Rostros y Rastros emblemáticos*. Tunja: CRAI – Repositorio USTA. 250 pp.

_____ (2023b). “El Caracol del Corazón: Una propuesta de otra Espiritualidad y Educación posibles”. *Revista Intersticios: Filosofía, Arte y Religión* (Universidad Intercontinental). México (Julio – Diciembre), 2023, Año 27, No. 59, pp. 37-51.

_____ et ál. (2024a). *El Pensamiento Social de la Iglesia: Prioridad pospandémica del diálogo Razón – Fe*. Tunja: CRAI – USTA.

_____ et ál. (2024b). *La Ecología pospandémica: No una moda verde sino la necesidad urgente*. Tunja: CRAI – USTA.

_____ (2024c). “El tan sorprendente como desconocido Último Michel Foucault: ¿Su mejor versión, *el parresiasta y psicagogo?*”

(Artículo para *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, Bogotá: USTA, “Foucault: Homenaje 40 años”, artículo arbitrariamente vetado...

Campione, Roger (2020). *La plausibilidad del Derecho en la era de la Inteligencia Artificial: Filosofía carbónica y silícica del Derecho*. Madrid: Dykinson. 163 pp.

Castro Quiroga, Luis Augusto (2009). *La Inteligencia Espiritual (Año bimilenario de San Pablo Apóstol)*. Tunja: Búhos. 204 pp.

Cavallé Cruz, Mónica y Machado, Julián D. (Eds. / 2007). *Arte de vivir, Arte de pensar: Iniciación al Asesoramiento filosófico*. Bilbao (España): Desclée de Brouwer (Colección ‘Ética aplicada’). 188 pp.

_____ (2011). *La Sabiduría recobrada: Filosofía como terapia*. Barcelona: Kairós. 326 pp.

_____ (2017). *El Arte de Ser: Filosofía sapiencial para el Autoconocimiento y la transformación*. Barcelona: Kairós. 532 pp.

_____ (2024). *El coraje de Ser: La aventura del Autoconocimiento filosófico*. Barcelona: Kairós. 401 pp.

Churnin, Stephen (2012). *Inteligencia Artificial: Retos éticos y jurídicos y la influencia de los Derechos Humanos*. Madrid: Universidad Complutense. 205 pp.

Cisneros Enríquez, Andrés (2024). *Inteligencia Artificial y Neurotecnología aplicadas al marketing: Hacia un nuevo ser humano y su liderazgo para nuevos mercados*. Bogotá: ECOE. 116 pp.

Coeckelbergh, Mark (2023). *La Filosofía Política de la IA: Una introducción*. Madrid: Cátedra – Teorema. 202 pp. <Evidencia errores del ordenador, la libertad manipulada por la IA, la esclavitud robótica, la igualdad y la justicia confrontadas con la discriminación, el totalitarismo de las máquinas (‘tecnoperformances’), el poshumanismo y la urgencia de una Filosofía de la tecnología...>

_____ (2024). *La Ética de los Robots*. Madrid: Cátedra – Teorema. 197 pp. <Los robots industriales en la 4ª Revolución industrial, el trabajo y el futuro; en la familia, androides y drones asesinos (matanzas selectivas: ‘matar a distancia’)... ¿Transhumanos? Se pone en tela de juicio y en juego, no tanto las máquinas sino la misma esencia de los seres humanos...>

Cuartas Restrepo, Juan Manuel (2007). *Los rumbos de la mente: Ensayos sobre el Yo, lo mental natural y la Inteligencia Artificial*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional – San Pablo. 224 pp.

Ferrater Mora José (2001). *Diccionario de Filosofía*. Barcelona: Ariel. 4 tomos.

Foucault, Michel (2017/2023). *Dire vrai sur soi-même: Conférences prononcées a L’Université Victoria de Toronto (Canada) (Philosophie du present), 1982*. Paris: Vrin. Versión original en inglés: *Speaking th Truth about oneself: Lectures al Victoria University, Toronto (Canada)*; Chicago University Press (EE.UU.) (Autoparresía).

Francisco, Papa (2023). *Carta Apostólica ‘Sublimitas et miseria hominis’: Grandeza y miseria del Hombre (IV Centenario del Nacimiento de Blaise Pascal: 1623 / 2023)*. Bogotá: Paulinas. 35 pp.

_____ (2024a). Mensaje para la celebración de la 57ª Jornada Mundial de la Paz (1º de enero de 2024): “Inteligencia Artificial y Paz” (8 – 12 – 2023). Librería Editrice Vaticana. 10 pp.

_____ (2024b). Mensaje para la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (24 – 01 – 2024): “Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una comunicación plenamente humana”. Librería Editrice Vaticana. 5 pp.

_____ (2025). *‘Antiqua et Nova’: Nota sobre la relación entre la Inteligencia Artificial y la Inteligencia Humana (28 – 01 – 2025, Memoria de santo Tomás de Aquino, en el VIII Centenario de su Nacimiento)*. 39 pp.

Gallego, Domingo *et Al.* (2000). *Inteligencia emocional e Inteligencias múltiples*. Bogotá: El Búho. 334 pp. (Tests significativos aplicables en la Educación)

Gardner, Howard. (1998) *Inteligencias múltiples*. Barcelona: Paidós.

Goleman, Daniel (1996). *Inteligencia Emocional*. Bogotá: Vergara. 397 pp.

_____ (2006). *Inteligencia Social*. México / Bogotá: Planeta. 573 pp.

_____ (2009). *Inteligencia Ecológica*. Bogotá: Vergara. 293 pp.

Graubard, Stephen R. (Comp.) (1993). *El nuevo debate sobre la Inteligencia Artificial: Sistemas simbólicos y redes neuronales*. Barcelona: Gedisa. 350 pp.

Han, Byung-Chul. (2018). *Hiperculturalidad: Cultura y Globalización*. Barcelona: Herder.

_____ (2021a). *No-cosas: Quiebras del mundo de hoy*. Bogotá: Taurus / Penguin Random House.

_____ (2022). *Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia*. Bogotá: Taurus / Penguin Random House.

_____ (2023). *Vida Contemplativa: Elogio de la inactividad*. Bogotá: Taurus / Penguin Random House.

Haraway, Donna J. (2023). *Mujeres, simios y cíborgs: La reinención de la Naturaleza*. Madrid: Alianza Editorial. 395 pp.

Harari, Yuval Noah (2015). *Homo Deus: Breve historia del mañana*. Barcelona: Debate. 489 pp.

_____ (2024). *Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA*. Barcelona: Debate. 496 pp

Herrero Pérez, Luis (2023). *Hacking ético*. Bogotá (Colombia): Ediciones de la U / Ra-Ma. 316 pp. <El autor puntualiza más que todo la seguridad cibernética que los criterios éticos profundos>...

<https://itp.uni-frankfurt.de/~gros/Mind2010/transhumanDeclaration.pdf>

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonin_Artaud

<https://proyectoidis.org/eduardo-kac/>

<https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html>

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaron_Lanier

<https://www.pagina12.com.ar/267792-eric-sadin-la-pandemia-fue-como-una-burla-a-nuestra-voluntad> (Entrevista con Eduardo Febbro, corresponsal en Francia).

<https://www.lanacion.com.ar/opinion/eric-sadin-el-modelo-impuesto-silicon-valley-nid2167321/>

<https://www.grupotortuga.com/Gunther-Anders-La-unica-salidaes>

<https://www.puromarketing.com/126/212640/como-mensajes-subliminales-estan-volviendo-virales-como-marcas-publicidad-pueden-aprovecharlos-forma-creativa>

Kaplan, Jerry (2017). *Inteligencia Artificial: Lo que todo el mundo debe saber*. España: Cometa, S. A. Edit. 173 pp.

Lafrance, Jean – Paul (2020). *Malestar de la civilización digital: Abordaje económico y filosófico*. Lima (Perú): Universidad de Lima (Fondo Editorial). 328 pp. <Macro-riesgo del capitalismo

informativa y cognitiva por la confabulación GAFAM (*Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft*), la *Big Data* invasiva en todos los ámbitos; *micro-riesgo* a nivel personal por medio de algoritmos manipuladores, y el *Transhumanismo* conjugando 'nano', 'bio', 'info' y 'cogno' tecnologías (NBIC) y la IA para configurar el *Homo Deus*>...

Lahoz – Beltrá, Rafael (2004). *Bioinformática: Simulación, vida artificial e IA*. Madrid: Universidad Complutense – Díaz de Santos, S. A. 574 pp.

Lanza del Vasto, J. J. *Las cuatro Plagas (Esclavitud, Miseria, Revolución armada y Guerra)*. Buenos Aires: Sur, 1961.

Lara, Francisco y Savulescu, Julián (Edit.) (2021). *Más (que) humanos: Biotecnología, IA y Ética de la mejora humana*. Madrid: Tecnos. 314 pp.

Le Voci Sayad, Alexandre (2024). *Inteligencia Artificial y Pensamiento crítico: Caminos para la Educación mediática*. Bogotá: Uniminuto. 146 pp.

López Oneto, Marcos (2020). *Fundamentos para un Derecho de la Inteligencia Artificial: ¿Queremos seguir siendo humanos?* Valencia (España): Tirant lo blanch. 322 pp. Advierte este abogado de la 'algoritmización digital del mundo y su consiguiente robotización por causa de la IA, ¿jugar a ser Dios? Urgencia de la Ética de la IA...

Martínez Díez, Felicísimo, O. P. (2021). *Humanos, sencillamente humanos: Desafíos del Transhumanismo*. Madrid: San Pablo. 327 pp.

Martínez Freire, Pascual F. (2005). *Filosofía de la Inteligencia Artificial y de la Neurociencia*. Universidad de Málaga (España).

McCorduck, Pamela (1991). *Máquinas que piensan: Una incursión personal en la historia y las perspectivas de la IA*. Madrid: Tecnos. 375 pp.

Mejía C., Iván F., O. P. y Borda-Malo E., Santiago (2022). *El Magisterio del Papa Francisco en clave de Parresía*. Tunja (Colombia): USTA.

Mojica Muñoz, Kevin Steven (2021). *Inteligencia Artificial para detectar corrupción en la Administración Pública Municipal de Colombia*. Documento CEDE No. 31. Bogotá: Universidad de Los Andes. 68 pp.

Moreno Rebato, Mar (2021). *Inteligencia Artificial (Umbrales éticos, Derecho y Administraciones Públicas)*. Pamplona (Navarra, España): Aranzadi. 140 pp.

Negrete, José y González, Edgar (1992). *De la Filosofía a la Inteligencia Artificial*. México: Limusa – Noriega. 290 pp.

Nilsson, Nils John (2001). *Inteligencia Artificial: Una nueva síntesis*. Madrid: McGraw-Hill. 458 pp.

Núñez Zorrilla, María del Carmen (2019). *Inteligencia Artificial y responsabilidad civil: Régimen jurídico de los daños causados por robots autónomos con IA*. Madrid: Reus. 77 pp.

Ortego Ruiz, Miguel (2022). La personalidad jurídica internacional de los robots. Valencia (España): Tirant lo blanch. 215 pp. Plantea este Ph. D. en Derecho sobre la complejidad que supone asignar el estatus de ‘humanoide’ a los robots como un ‘ámbito transfronterizo’ que re-plantea el sentido de Persona humana con delicadas repercusiones en todas las esferas humanas...

Penrose, Roger (2002). *La mente nueva del emperador: En torno a la cibernética, la mente y la Física*. México: FCE (Premio Nobel de Física 2020). 696 pp.

Pérez Gómez, Ángel I., Ph. D. (2020). *Pedagogías para tiempos de perplejidad: De la información a la Sabiduría*. Rosario (Argentina): Homo Sapiens.

Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales (2002). *Ética en Internet*. Librería Editrice Vaticana. 35 pp.

Puig Punyet, Enric (2016). *La gran adicción: Cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo* (Ed. Arpa).

Ramírez Gil, Wilmar A. y Carlos M. *et Al.* (2023). *Programación de Inteligencia Artificial: Curso práctico*. Bogotá (Colombia): Ediciones de la U / Ra-Ma. 326 pp. <Los autores destacan el ‘Machine Learning’ (Aprendizaje automático) y el ‘Deep Learning’ (Aprendizaje profundo), pero no recalcan nada el aspecto humanístico y ético>...

Ruiz Rincón, Hermes (2022). *Lo que callan los amantes del mañana: El impacto de la Inteligencia Artificial y el metaverso en las empresas y las personas*. Bogotá: Biblo Market. 247 pp.

Sadin, Éric (2017). *La Humanidad Aumentada: La administración digital del mundo*. Buenos Aires: Caja Negra. 160 pp.

_____ (2023). *Hacer disidencia: Una política de nosotros mismos*. Barcelona: Herder. 246 pp. (‘Institucionalizar lo alternativo’ después de la pandemia del Covid-19)...

Scolari, Carlos Alberto (2022). *La guerra de las plataformas: Del papiro al Metaverso*. Barcelona: Anagrama. 112 pp.

Soria Olivas, Emilio; Rodríguez Belenguer, Pablo *et Al.* (2022). *Inteligencia Artificial: Casos prácticos con Aprendizaje profundo*. Bogotá (Colombia): Ediciones de la U / Ra-Ma. 336 pp. <Los autores se limitan a desarrollar ‘modelos neuronales multifunción orientados a visión y datos temporales y modelos generativos’ y ‘aprendizaje profundo y reforzado’... sin ninguna mención de criterios éticos>...

Torralla Roselló, Francesc (2010). *Inteligencia Espiritual: El reconocimiento de nuestro potencial inherente*. Barcelona: Plataforma Editorial. 338 pp.

Valera Alfonso, Orlando (2025). *Psicología, Neurociencia e IA: Impactos pedagógicos y en las teorías de aprendizaje*. Tunja (Colombia): USTA. 208 pp. (Módulo doctoral de Educación con énfasis en Neurociencia, del connotado Maestro e investigador cubano con quien compartí e intercambié criterios críticos como pares académicos)...

Vargas Guillén, Germán (2006). *Filosofía, Pedagogía y Tecnología: Investigaciones de Epistemología de la Pedagogía y Filosofía de la Educación*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional – San Pablo. 3ª Ed. 304 pp.

Vázquez Borau, José Luis (2010). *La Inteligencia Espiritual o el sentido de lo sagrado*. Bilbao (España): Desclée de Brouwer. 145 pp.

Wilber, Ken (1991 / 2006). *Los tres ojos del Conocimiento: La búsqueda de un nuevo paradigma*. Barcelona: Kairós. 316 pp.

_____ (2011). *El Ojo del Espíritu: Una visión integral de un mundo que está enloqueciendo poco a poco*. Barcelona: Kairós. 381 pp.

Anexo:

Acceso a 'otra inteligencia posible' ...

EPÍGRAFES:

+ ' MENOS POLICÍA Y MÁS POESÍA' ... (GRAFITI BOGOTANO)

+ '¡ ESCRIBE CON SANGRE Y VERÁS QUE LA SANGRE ES ESPÍRITU !'

(FRIEDRICH NIETZSCHE, 'ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA')

+ POR CAUSA DE DIOS Y LA NATURALEZA, 'ESTE ES EL MEJOR DE LOS MUNDOS POSIBLES' (G. LEIBNIZ), PERO POR CAUSA DEL SER HUMANO, ¡ESTE ES EL PEOR DE LOS MUNDOS POSIBLES!

(S. BORDA - MALO)

+ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

+ ¿ Qué sería de mí sin la Gloriosa Poesía ?

Me arrastraría cual gusano, reptaría en la maldita rutina:

consumir alimentos, defecar, dormir, y pelear con los prójimos;

es decir, vegetar vulgarmente ... subsistir o sobrevivir, infravivir,

mientras llega el momento de *levar anclas*,

para otros simplemente *morir*:

¡ descansar y dejar a otros descansar de mí !

+ Mi papá Álvaro me arrulló con poesía,
 tal vez me enfermó de poesía como le sucedió a *Leopoldo Panero*:
 Aprehendí con él que ella es la pulpa de la vida,
 el tuétano, la médula, el meollo,
 porque ella es *meta - física*,
 lo que está más allá de esta cotidianidad que atropella
 con su insoportable *mo - no - to - ní - a*:
 ‘*tic - tac, tic tac*’ ... ¡ qué pesadilla el reloj !
 Y hoy con la red china convertida en virus ideológico: ‘*Tik - Tok - Tik - Tok*’ ...
 Y las chocantes ciber - siglas: *TIC - TAC - TEP*,
 y los documentos a que nos reducen: *CC, RUT, NIT, SOAT* , ¡ interminable
 etcétera ! ...
 Sin Poesía, lo demás es cáscara y máscara, vulgar apariencia ...
 Las relaciones humanas, un fantasma y un infierno ...
 Sólo ella, la *Divina Poesía*, eterniza el instante presente,
 Lo único que en verdad poseemos del fugaz tiempo ...

+ Ah, ¿ y el amor,
 Qué sería de él, sin *Poesía* ?
 Quizás la peor desgracia ...
 ¡ Confrontación perpetua, batalla campal,
 ¡ ‘campo minado’ ! ¿ O acaso un ‘falso positivo’ más ?
 Por eso *Platón* poetizó el amor, y quizás se le fue la mano,
 aunque nunca se casó, sin ser tampoco pederasta ...
 ¡ Ah, lo más hermoso es el *idilio platónico*:
 La rosa sin espinas, sólo la inicial Fragancia !
 Una ‘ posible utopía ’, ‘ distopía ’, ‘ retrotopía ’ o ‘ heterotopía ’ como dijo *Michel Foucault*:
 EL ‘OTRO MUNDO POSIBLE’ SIEMPRE ...

Oxímoron que logra la armonía
entre los polos más opuestos ...

+ Pero para arribar a tan azul Puerto
es preciso empezar por *'des - aprenderlo'* casi todo,
resucitando como el *'Ave Fénix'*,
de las mismas cenizas del ego ...
'De - construirlo' todo como decía mi tocayo *Jacques Derrida* ...

A eso los reto mis queridos amigos jóvenes:

sean -*'Confieso que he vivido'* con Pablo Neruda,
ya en mis 67 julios bien caminados- lo que he sido siempre:
¡ rebelde pero con una causa que valga la pena !

Aprehéndanse -con hache intermedia- estas parodias de *René Descartes*,
quien murió de *'racionalismo' miope* por no aceptar que $2 + 2$
pueden equivaler a 5 por sinergia :

... *'¡PIENSO, LUEGO CONQUISTO!'* (CRISTÓBAL COLÓN)

... *'¡ ME REBELO, LUEGO EXISTO !'* (ALBERT CAMUS)

... *'¡ PIENSO, LUEGO INSISTO !'* (GONZALO ARANGO),

... *'¡ PIENSO, LUEGO RESISTO!'*

... *' ¡ PIENSO, LUEGO EMBISTO !'* < *El aprendiz de Filósofo que les habla,*
a quien enfermó la Parresía cínica de Diógenes,
y casi no me dan la cartulina doctoral,

que dizque porque representaba un peligro para la 'zoociedad' y 'suciedad'
como los 'chivos expiatorios' Luis Carlos Galán (con quien estudié hace 50
años, y hace 35 lo acribillaron por honesto)

y Jaime Garzón, hace 25 años;

y por eso la portada de mi Tesis no podía ser sino Sócrates

bebiendo en fondo blanco la cicuta > ...

Sí, yo no temeré morirme cuestionando las endiosadas

Redes Sociales que nos enredan con su idiotismo masivo (como dijo *Umberto Eco*)

y ahora la sacrosanta *Inteligencia Artificial* que, óigase bien,

nos va a pensar en todo a punta de algoritmos

(hasta escoger la pareja, y criar los hijos y enseñar ...),

con 'bombas inteligentes' pero no 'seres humanos inteligentes' ...

Si la *IA* (para mí *AI* en la sigla inglesa y 'AY' de queja y anatema) sirve para combatir la crisis ecológica, la corrupción y la violencia -las tres megatendencias-,

sería el primero en promoverla... Refuerza más de lo mismo:

Posverdades, 'Fake News', 'Deep Fakes' a la lata (y todo en inglés,

ya sin lengua madre, sin raíces de 'alma y habla', según *Gabriela Mistral*)

'*Infocracia*' y '*Dataísmo*' que todo lo falsifican

en una nueva colonización globalizada,

hegemónica y homogénica ... ¡ todo estandarizado para borregos !

Estamos saturados hasta la náusea de '*infoxicación*' : ¡Intoxicados de datos, por Dios!

¡La '*Nube*' nos tiene sumidos, subsumidos y consumidos en una nube de irrealidad!

... ¿'Sociedad del conocimiento'? '*Marketing Knowledge, Marketing Consciousness*'...

¡Y lo que urge es recuperar el '*Cosmo-cimiento*'! ...

¡No a más '*ciber - jaulas*' y sí al auténtico '*Pensamiento Divergente*,

en contravía a veces de gamificación (todo reducido a '*juego, game*'),

vayamos incluso en contravía, contra-corriente !

Lean al surcoreano *Byung - Chul Han* y *des-enredémonos* de tanta basura ...

- ¿ Y el '*metaverso*' para '*realidad aumentada*' y *tridimensional (3d)*, si no empezamos por asumir nuestra propia realidad *cuero - mente - espíritu*, y luego la (i)rrealidad del país en que vivimos ? Más bien escribamos '*meta-versos*', poeticemos la vida real de cada día ...

Pues hoy nos quieren vender 'ciber – sexo' con maniqués para castrados ...

¡ *Focus* ! Hoy 5 verbos nos dominan y son nuestras estrechas
coordenadas:

¡ VIGILAR – CASTIGAR – CONTROLAR – SEDUCIR - ENDEUDAR !

... Porque la estupidez humana -lo dijo *Séneca* hace ya 2.000 años-
no tendrá límite antes de desaparecer ...

... Por favor, nunca sean del montón, de la manada estándar o el rebaño ...

¡Prohibido el verbo posmoderno: *procrastinar*,

cáncer de la mediocridad que aplaza todo compromiso

y lo reemplaza por bagatelas y baratijas,

y delega a otros el 'camello' ...

... Y mis queridas mujeres, no sean '*light*' nunca,

ligeras y epidérmicas como las '*top model*',

cuya miserable consigna es:

‘*No pienso, luego me desvisto* !’

más bien gritemos todos a coro con agallas y criadillas a los cuatro vientos

en eco a mi Maestro *Ernesto Sábato* :

‘*¡ El Hombre mayúsculo y auténtico sólo cabe en la Utopía !*

Nuestro mayor reto es ser buenas *Personas* y no maniqués del Sistema,

dijo *Emmanuel Mounier*,

y vivir un genuino 'Arte de Vivir' diamantino como el gran Estoico

Epicteto ...

<Poema compartido en Velada Humanística ('Lumen Fest'), USTA –
Tunja, 15 de agosto de 2024, mientras el mismo día y a la misma hora
-no por simple coincidencia-, en Medellín (Universidad Bolivariana),
presentaba su ponencia 'Humanidad Aumentada' el citado filósofo francés
Éric Sadin>...

Taller Pedagógico 2:

- 1) Delinear cuatro temas clave: A) La IA, resaltando 7 autores: Donna Haraway, N. Chomsky, N. Harari, E. Sadin, F. Martínez Díez ('Transhumanismo y Posthumanismo') y el Papa Francisco resignificando al sabio Blas Pascal, y sobre todo el pronunciamiento pontificio en el marco del *VII Centenario del Nacimiento de santo Tomás de Aquino* ('Antiqua et Nova', 28-01-2025). B) La *Inteligencia Emocional* reivindicada en la pandemia del *Covid-19* (2020), y su creciente déficit hoy. C) La *Inteligencia Filosófico – Sapiencial* en cabeza de la Filósofa española Mónica Cavallé. Y D) *Filosofía Espiritual* (tan marginada como desconocida) según L. A. Castro Quiroga (obispo q.e.p.d.)

- 2) Hacer resonancia existencial al candente '*Profema*' (= 'poema profético') del *Anexo*, y escoger uno de los autores o textos que le impacten de las 6 páginas de bibliografía al respecto... No leer impunemente este texto dado a luz con dolor en mucho tiempo de gravidez en ejercicio dialéctico en clave de 'versus'... condensado en la *Portada* de los Diseñadores Gráficos, mi hijo Daniel y su esposa María Alejandra, que reclama una meditación (cf. El Comentario sobre ella)...

Capítulo

3

La iglesia frente al reto de la inteligencia artificial (ia)

*The church face the
challenge of artificial
intelligence (ai)*

Iván Fernando Mejía Correa, O. P.²⁰

²⁰ Licenciado canónico y Doctor en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Actualmente formador de la Orden de Predicadores en el Convento de Santo Domingo (Bogotá) y Facultad de Teología *USTA* y Seminario Mayor de Bogotá. Sus tesis han sido publicadas como libros por *USTA* y Editorial San Pablo. Contacto: ivanfernando27@gmail.com

Resumen

El propósito de este capítulo es delinear la posición de la Iglesia cristiano – católica ante la *Inteligencia Artificial (IA)*, sobre todo a la luz de los principios del *Magisterio Social de la Iglesia (Compendio – Legado del Papa Juan Pablo II, 2005)*, que pueden iluminar sus usos y abusos. Asimismo, se resaltan la Virtudes Morales Cardinales (en especial la Prudencia y la Justicia) como antídotos ante sus inevitables consecuencias, a la luz de recientes referentes bibliográficos pospandémicos.

Palabras Clave:

Iglesia, Enseñanza o Doctrina Social de la Iglesia, Inteligencia Artificial (*IA*), Virtudes Morales Cardinales (Prudencia y Justicia).

Abstract:

The purpose of this chapter is to outline the position of the Christian-Catholic Church regarding *Artificial Intelligence (AI)*, especially in light of the principles of the *Social Magisterium of the Church (Compendium – Legacy of Pope John Paul II, 2005)*, which can illuminate its uses and abuses. Likewise, the *Cardinal Moral Virtues* (especially *Prudence and Justice*) are highlighted as antidotes to their inevitable consequences, in light of recent post-pandemic bibliographical references.

Keywords:

Church, Teaching or Social Doctrine of the Church, Artificial Intelligence (*AI*), Cardinal Moral Virtues (Prudence and Justice).

Introducción

En este capítulo se pretende mostrar cómo la teología eclesial puede iluminar la utilización de la IA para el bien de la comunidad. Sin embargo, antes de entrar a esbozar los principios de ella se hace una contextualización, donde se resaltan algunas características que influyen a la hora de hablar del alcance de la IA. De otro lado, se desglosan algunas virtudes como son la prudencia y la justicia, que pueden ayudar a iluminar el uso de esta herramienta para que realmente favorezca el bien de la comunidad.

Contextualización

Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos se ha observado un enorme avance científico en todos los campos. Es así que hoy los hombres (varones y mujeres) de nuestro tiempo tienen al alcance de su mano la ciencia y la tecnología, que se han convertido en lo que en muchas ocasiones creen ellos da sentido a la vida humana en todas sus dimensiones.

Sin embargo, así como también ha habido vertiginosos avances científicos y tecnológicos que han beneficiado al mundo en todas las dimensiones, también se observa con justificada preocupación la aparición de ideologías que tratan de manipular dicho progreso científico y tecnológico, llevando en algunas ocasiones a situarse en una sociedad cuyo paradigma se torna tecnocrático.

Ya el Papa Francisco realizó un balance en su encíclica *Fratelli Tutti* (2020) de los riesgosos acontecimientos de estos tiempos; por eso afirmó tajante allí:

En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras una

parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados (FT, 2020, No. 22).

Es preciso discernir que siempre se apostará por el bien del género humano. Toda innovación en materia tecnológica y científica debe ser en procura del desarrollo humano. Estamos llamados, entonces, a progresar como especie humana en todas las dimensiones de la vida. De ahí que siempre será bienvenido todo aquello que afecte positivamente a la misma vida.

Sin embargo, urge también ser conscientes de que en el mundo de hoy se ha globalizado la injusticia en todas las dimensiones de la vida humana. Asimismo, existen ideologías de cuño reduccionista que es lo que más ha afectado al medio ambiente como el mismo Papa Francisco lo demuestra en la encíclica *Laudato Si'* (2015), acentuando la urgencia de una Ecología humana integral. De ahí que él afirme con firmeza: “El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional” (LS, 2015, No. 106).

Ahora bien, hoy asistimos a la proliferación de la *Inteligencia Artificial* (IA), que arrastra la hegemonía de los algoritmos (variables manipulables para la toma de decisiones en muchos ámbitos humanos), la supremacía de los ordenadores (cibernética, telemática), la proliferación de la *Red* computacional en todas las dimensiones de la vida. De ahí que en palabras del pensador judío Yuval Noah Harari:

La invención de la *Inteligencia Artificial* podría ser más trascendente que la invención del telégrafo, la imprenta e incluso la escritura, porque la IA es la primera tecnología de la historia capaz de tomar decisiones y de generar ideas por sí misma. Mientras que las imprentas y los rollos de pergamino ofrecían nuevos medios para conectar entre sí a las personas, las IA son

miembros de pleno derecho de nuestras redes de información y cuentan con agencia propia (Nexus, 2024, p. 461).

De hecho, cuando miramos la *Inteligencia Artificial*, en primer lugar nos debemos alegrar por el progreso y el avance científico. No obstante, es apremiante argumentar que ella debe estar al servicio de todos los hombres y no al contrario: no debe ser asumida desde la perspectiva únicamente utilitarista y en provecho de pocos.

Por consiguiente, se hace necesario presentar una propuesta antropológica y ética seriamente fundamentada que introduzcan valores y virtudes, principios que ayuden a ponderar el uso de la IA en pro de la humanidad y del auténtico Bien Común.

En este orden de ideas, el problema que se puede percibir del uso y abuso de la *Inteligencia Artificial* es que puede adolecer de principios éticos al aplicarla masiva e indiscriminadamente. Abordada en sí misma, ni es buena ni es mala, lo que la puede convertir en un instrumento peligroso es el uso que se le dé sin tener en cuenta los principios éticos y una *Antropología integral*. De ahí que autores como Víctor Muñoz y María Paula Mujica Ramírez afirmen con conocimiento de causa:

No hay duda del papel que tiene la *Inteligencia Artificial* sobre crecimiento económico y desarrollo social de los países y la productividad sobre sectores económicos. Sin embargo, es amplia la literatura que ha advertido sobre los riesgos de su creación y uso. Algunos de esos dilemas identificados se relacionan con el tipo de decisiones que deben tomar las máquinas en procesos de priorización, el manejo de la privacidad de la información y la aplicación de tecnologías de IA en determinados contextos con datos de regiones o poblaciones particulares (2024, p. 153).

Asimismo, la IA puede alterar seriamente -según sus intereses manipulables- algunas variables sociales, políticas, económicas, etc., sabiendo que se puede utilizar para controlar y falsear la información, que todos los sujetos de una u otra manera

están llamados a conocer desde la perspectiva de la verdad. De hecho, autores como Jordi Pigem puntualizan sin ambages:

La posverdad y la hipernormalización tienen también un correlato en los mundos artificiales generados por las nuevas tecnologías. Sabemos que los mundos artificiales sólo son espejismos generados dentro del mundo tangible y sensible, el mundo real: la persona que se pone unas gafas de ‘realidad virtual’ sigue dependiendo de los ritmos de la biosfera y del equilibrio de su cuerpo para seguir con vida. Los *mundos digitales* pueden resultar alienantes; sabemos que son entretenimientos que pueden llevar a abismos (...) El *metaverso* tiene algo de ‘*fuga mundi*’, de huida del mundo terrenal, algo que precisamente los heraldos del progreso tecnológico solían criticar en las religiones (2021, pp. 94-95, *cursivas* de resalte nuestras).

Es así que la IA si no se utiliza bien puede llegar a distorsionar patológicamente la realidad, y por ende afectar al Bien Común de todos los seres humanos.

Por todo esto, la Iglesia desde su centenario Magisterio Social puede brindar algunos certeros criterios para iluminar las cuestiones éticas sobre el cauteloso uso y no abuso de la IA en función del auténtico Bien Común y, por tanto, de toda la persona. Es así que la *Enseñanza Social de la Iglesia* está dotada de principios iluminadores para poder interpretar las cuestiones sociales, políticas, económicas y éticas desde los criterios del Evangelio y de la ‘recta razón’. Efectivamente, al respecto puntualiza el *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI)*: “El cristianismo sabe que puede encontrar en la *DSI* los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario” (Juan Pablo II, *CDSI*, 2005, No. 7).

Principios del Magisterio Social de la Iglesia que pueden iluminar la utilización de la IA

A todas luces, un principio que se debe salvaguardar a toda costa es la *Dignidad de la Persona humana*. En efecto, no se puede por ninguna razón vulnerar esta dignidad intrínseca, siempre endógena y no exógena, al vaivén de los intereses manipuladores. De ahí que la Iglesia se atreve a aseverar sin miramientos humanos:

En ningún caso la persona humana puede ser instrumentalizada para fines ajenos a su mismo desarrollo, que puede realizar plena y definitivamente sólo en Dios y en su proyecto salvífico: el Hombre, en efecto, en su interioridad, trasciende el universo y es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Por esta razón, ni su vida, ni el desarrollo de su pensamiento, ni sus bienes, ni cuantos comparten sus vicisitudes personales y familiares pueden ser sometidos a injustas restricciones en el ejercicio de sus derechos y de su libertad (*Ibid.*, CDSI, 2005, No. 133) .

Esto significa puntualmente que la IA no puede socavar los fundamentos de la dignidad de la persona. De ahí que todo lo que se haga a partir de esta herramienta tecnológica debe tener muy en cuenta el primado de la dignidad de la persona, y todo debe redundar en el provecho del género humano. Por consiguiente, los seres humanos deben seguir siendo prioritarios para el Estado y para las mismas empresas, que deben velar por el bien del género humano, asumido este siempre como fin en sí mismo y no como medio instrumental.

A su vez, los seres humanos deben seguir siendo sujetos de libertad, derechos y deberes. No pueden ser suplantados por *Inteligencias Artificiales* que los degraden a maniqués, porque de ser así se estarían vulnerando -por ejemplo- los mismos derechos humanos, que en el fondo propenden por no atentar contra toda dignidad de la persona humana. De ahí que como arguye Gonzalo Navarro Ruiz: “La *Inteligencia Artificial* plantea riesgos desde el punto de vista de la privacidad, fundamentalmente derivados

de la opacidad de esta, es decir, de la dificultad de averiguar el razonamiento de los algoritmos” (2023, pp. 289-302).

Es decir, la *Inteligencia Artificial* puede ser utilizada para suplantar a las personas y vulnerar la privacidad de éstas. Más aún, hoy el concepto de vulneración es importante porque es aquel que implica salvaguardar a las personas de cualquier abuso (cf. Montero, 2024, p. 222). Todo eso implica una violación de los derechos humanos. Por eso, también apuntalan los citados Víctor Muñoz y María Paula Mujica Ramírez:

Los sistemas de *Inteligencia Artificial* deben respetar el Estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos a lo largo de todo el ciclo de la vida del sistema de IA. Estos incluyen la libertad, la dignidad y la autonomía, la privacidad y la protección de datos, la no discriminación y la igualdad, la diversidad, la justicia social y los derechos laborales reconocidos internacionalmente (2024, p. 158).

Otro principio fundamental para el Magisterio Social de la Iglesia es el ya recalcado principio del Bien Común. Efectivamente, este debe ser un principio que ayuda a que todos los hombres estén beneficiados en provecho de la construcción de la comunidad. Por tanto, al respecto el *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia* acota:

De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido (...) Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede encontrar realización sólo en sí misma, es decir, prescindir de su ser con y para los demás” (CDSI, 2005, Nos. 164-165).

De ahí se infiere que la *Inteligencia Artificial* (IA) debe ser utilizada para el auténtico bien de la sociedad. Es decir que toda

la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la comunidad, privilegiando el Bien Común, y no como una entelequia o abstracción utópica. No obstante, hoy se observa con alarma la vertiginosa tendencia a crear un ‘Nuevo Orden Mundial’ en provecho de monopolios o *Trusts*, pero en detrimento de la gran mayoría. Esta manera de pensar influye de entrada en la utilización anti-ética de la IA. Y esto se constata, por ejemplo, en las cuestiones de la ‘ideología de género’, que pretende presentar otra antropovisión de la Humanidad. Por lo cual, afirma Rafael Corazón González que “si el propósito del nuevo orden mundial es cambiar al mismo hombre es necesario previamente deconstruirlo y volver a fabricar otro, hecho a imagen y semejanza del hombre, o sea, diseñado por los nuevos ideólogos” (2024, pp. 84-85).

Por todo esto, es indispensable propender por un *Humanismo integral*, que salvaguarde todas las dimensiones del ser humano y siempre se respete el primado de la persona. De ahí que también afirme Manuel Sánchez Monge: “El progreso de los pueblos y de las naciones depende de un Humanismo que trascienda la idolatría del humano, el antropocentrismo miope y radical que convierte al ser humano en autosuficiente” (2023, p. 79).

En consecuencia, el *verdadero Humanismo* tiene en cuenta como pilar el principio del Bien Común. De hecho, este es fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad. Y todo aquello que lo lesiona va en flagrante detrimento de la organización social. De ahí que la utilización de la IA debe procurar con ahínco -como ya se ha mencionado- el Bien Común, sin concesiones. Por esto, Álvaro Montes a su vez recalca que “la regulación sobre la IA ha de ser debidamente equilibrada en relación con el necesario estímulo a la innovación y la perentoria obligación de aprovechar el poder de las tecnologías emergentes para estimular el crecimiento económico. Ni tecnofobia ni tecno-optimismo” (2024, p. 195).

En suma, el crecimiento económico debe partir de la defensa del Bien Común. Todo progreso que no tenga en cuenta este fin primordial destruye la dinámica de la misma sociedad, introduciendo desigualdades, creando injusticias y destruyendo la armonía social. Por eso mismo, es acuciante velar por que la IA no desplace la mano de obra, y no deje a muchas personas sin trabajo, porque sería lesionar de raíz y muy gravemente el Bien Común de la sociedad.

A decir verdad, hoy es necesario educar para el Bien Común, concientizando sobre la urgente necesidad de que tanto los gobiernos como los sectores privados defiendan este Bien Común tan relegado. Efectivamente, el jesuita Julio L. Martínez anota enfáticamente:

La educación y la formación así se convierten en modos prioritarios para ayudar a las personas a ser constructores del Bien Común, con todo lo que ya sabemos que este comporta, ya que su rol es formar ciudadanos capaces de participar en una sociedad abierta y plural, en el múltiple sentido del término *participar* (2022, p. 428).

De otro lado, el uso de la *Inteligencia Artificial* debe estar democratizada, es decir, toda la sociedad debe saber el uso y las implicaciones que esta contiene. Desde luego, la gente debe tener derecho a la información y esto implica que todo lo que se desprenda de la era digital debe estar al servicio del género humano. De ahí que el *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia* reafirme haciendo hincapié:

La actuación concreta del *Principio del Destino universal de los bienes*, según los diferentes contextos culturales y sociales, implica una precisa definición de los modos, de los límites y de los sujetos (...) Este principio axiomático comporta un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las condiciones necesarias en el desarrollo integral, de manera que todos puedan contribuir a la promoción de un mundo más humano (CDSI, 2005, Nos. 173-175).

Así vistas las cosas, las personas deben tener la libertad de proceder y de liderar empresas en lo particular, recordando que el ser humano está llamado a construir y a cultivar en pro del género humano. Por consiguiente, es inalienable tener en cuenta -asimismo- el *Principio de Subsidiariedad*, que implica “la protección a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad” (CDSI, 2005, No. 187). De ahí que el uso -por parte del Estado- de la IA debe velar por que no se vulnere este principio, porque si se llegase a violar se opacaría la participación de los particulares en la organización social.

Otro Principio que es necesario salvaguardar es el de la *Participación*, que a su vez conlleva proteger y velar por el buen funcionamiento de las democracias. En efecto, esta participación debe ser libre, sin manipulaciones ni mentiras (hoy ‘Fake News’, ‘Deep Fakes’ y una maraña viral de posverdades). Todas las personas tienen derecho a la información veraz y real, que no se puede alterar al capricho de las instancias de poder de toda índole. Y, en este sentido, el uso y no abuso de las *Inteligencias Artificiales* debe mantener el valor y virtud de la responsabilidad (Hans Jonas, *Ensayo de una Ética para la civilización tecnológica*, 1979). A todas luces, todo mal uso de estas conduciría a la manipulación y a la desinformación babélicas. Porque el Magisterio Social de la Iglesia afirma rotundo: “La *participación* es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al Bien Común” (CDSI, 2005, No. 189).

Ahora bien, otro Principio fundamental para la construcción de la comunidad es el de la *Solidaridad*, que reza así: “La Solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en

dignidad y derechos, y al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida” (CDSI, 2005, No. 192). En consecuencia, el uso de la *IA* debe propender para que se priorice la *solidaridad* con todas las personas que componen el entramado humano. Hoy se propende por una *Cultura del Encuentro*, y por ende una cultura solidaria y del Cuidado, no como moda sino consenso global (cf. Martínez, 2023, pp. 211-285). Luego, la *IA* puede jugar un papel importante para la consecución de este deseo. Es decir que todo lo que vaya en bien de la comunidad debe ser aceptado y promulgado por ella. De ahí que el reconocido teólogo español dominico Felicísimo Martínez argumentó en tiempos de la pandemia del *Coronavirus*: “En una cultura individualista se olvida la prioridad y hasta la importancia del Bien Común. Consiguientemente, desaparece también el sentido de la Solidaridad” (2021, p. 85).

Por tanto, una cultura individualista, indiferente y materialista -y además globalizada- como la nuestra es proclive al mal uso de la *IA* porque se puede utilizar para fines egoístas y en algunas ocasiones perversos e ideologizados. Por todo esto, es apremiante la necesidad de tener un cúmulo de criterios y principios que ayuden a la utilización moral de la *IA* en favor de la comunidad.

En suma, la utilización de la *IA* debe proteger y preservar el primado de la verdad, la libertad y la justicia. Todo lo que lesione este trípede veraz (cf. Mejía – Bordamalo 2022), enajene a la libertad y destruya a la justicia va en contravía de la dignidad de la persona humana. A todas luces, la *IA* se debe utilizar bajo criterios transparentes, nítidos y que muestren la realidad como es, es decir, que presenten la verdad de las cosas y de las situaciones. La utilización de la *IA* debe salvaguardar la libertad, no se puede manipular, ni coartar ni atropellar el primado de la libertad en las personas. El uso de la *IA* debe proteger la libertad de cada persona y de la misma comunidad. Ella debe favorecer la

vivencia y la ejercitación de la justicia. Toda utilización de la IA en detrimento de la comunidad lesiona la justicia. Y, entonces, podría ser este supuesto ‘remedio’ y panacea del atraso humano, ¡peor que la enfermedad, suplantando al ser humano!

La Prudencia y la Justicia, dos virtudes morales cardinales y/o esenciales para la utilización de la IA

Las virtudes están orientadas al bien obrar. Son aquellas capacidades que cualifican a las personas para saber hacer lo que corresponde a su consciencia, y lo más pertinente para su felicidad, en tanto perfeccionan el intelecto y la voluntad. De ahí que una persona y una comunidad virtuosas son aquellas que se mueven a partir de buenos hábitos, asumiendo -según santo Tomás de Aquino, cuyo VIII Centenario estamos celebrando-, como respaldo la razón natural y lo que es conforme a todos los seres humanos.

Ya se ha dicho reiteradamente que la *Inteligencia Artificial* ni es buena ni es mala *per se*, pues su connotación de bondad o de maldad parte de su utilización humana. Son los hombres los que la pueden convertir en un medio bondadoso, pero también en un medio que promueva la maldad y de una manera incalculable. De ahí que es necesario asumir criterios y convicciones éticos y sólidos que permitan una buena utilización de la IA en favor de la comunidad.

Es más, a lo largo de la historia se ha ofrecido un cúmulo de virtudes que sirven para obrar bien, pero poco se tienen en cuenta, obnubilados por el ‘progreso’ endiosado. De ahí que es necesario una re-definición del término ‘virtud’.

Con el término ‘*virtud*’ se designan cualidades buenas, firmes y estables de la persona, que, al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad, y a realizar -cada vez con más libertad y gozo-, acciones excelentes, para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural, que consiste en el

Amor, en la comunión con Dios y con los demás. Las virtudes que se adquieren mediante el esfuerzo personal, realizando actos buenos con libertad y constancia, y son las virtudes humanas, naturales o adquiridas: unas perfeccionan especialmente a la inteligencia en el conocimiento de la verdad; y otras, a la voluntad y a sus efectos en el Amor del Bien (Sarmiento, Molina y Trigo, 2013, pp. 277-278).

Recapitulemos: La primera virtud que es necesaria para la utilización de la IA es la virtud de la *Prudencia* <'phrónesis' griega, incorporada a la Biblia, Sabiduría 8:7, muy del gusto de santo Tomás>: “La Prudencia tiene como objeto propio razonar y juzgar sobre las acciones concretas, que hay que realizar aquí y ahora, en orden a conseguir un fin bueno, e impulsar su realización. Es, por tanto, una virtud intelectual de la razón práctica” (*Ibid.*, p. 323). Por tanto, para la utilización de la IA -en bien de la comunidad- se debe apelar siempre al principio de la Prudencia, para saber equilibrar los efectos sobre la comunidad y siempre buscando el genuino Bien para esta. Esto exige conocer muy bien los efectos directos e indirectos de la utilización de la IA en el campo social, económico, político, etc. Exigente cometido para el cual se necesita una recia formación de principios éticos que iluminen la utilización de la IA, sin cuya formación axio-ética se puede caer en imprudencias y desaciertos afectando gravemente a la comunidad. Desde luego, se impone a los gobiernos, a los Estados, a los sectores privados y a toda la comunidad el conocimiento de aquellos principios éticos que salvaguarden el bienestar de la comunidad porque afectan directamente todas las dimensiones de la vida.

En consonancia con la anterior, la otra virtud cardinal moral indispensable para la utilización de la IA es la virtud de la *Justicia*, sabiendo que “el objeto de la Justicia es el derecho, entendiendo por tal *ipsam rem iustam*, ‘la cosa justa en sí misma’, lo que es justo. Por tanto, en ese sentido, el objeto de la Justicia es dar al otro lo que le corresponde, su derecho, independientemente de la actitud subjetiva de lo que se da” (*Ibid.*, p. 352). De ahí que

la utilización de la IA debe propender por preservar la Justicia en todos los sentidos (personal perfectiva, estructural y social). Por eso, afirman los citados autores Víctor Muñoz y María Paula Mujica Ramírez de modo contundente:

Los *algoritmos* deben evitar los sesgos y debe ser demostrable que las decisiones sean justas (...) Quienes desplieguen sistemas de *Inteligencia Artificial*, deben ser transparentes sobre los datos y algoritmos que utilizan. Los proyectos de IA que impacten a la población deben ser explicados para ellos, y deben existir canales a través de los cuales las personas puedan pedir las debidas explicaciones (2024, p. 169).

Por consiguiente y sin concesiones, la utilización de la IA debe estar sometida a criterios éticos que busquen el bienestar de la comunidad en todas las dimensiones de la vida. La IA no puede funcionar bajo criterios ideológicos que -en el fondo- son concepciones reduccionistas de la realidad que en muchas ocasiones tienen una antropología deficiente por causa de los intereses corruptos que albergan... De ahí que se propenda por una Antropología integral que esté fundamentada en los principios éticos que promuevan los derechos fundamentales de las personas y las comunidades.

A modo de Conclusión

Es plausible concluir que la IA ya es un fenómeno que ha hecho su entrada en la vida de todas las personas, de todas las sociedades y de los mismos Estados, pero no puede ser una moda más acrítica. Ya no se puede hablar de desarrollo económico y social sin tener en cuenta el uso de la IA... Pero como ya se ha insistido hasta la saciedad, el mal uso de ella puede conducir a un detrimento desastroso de la comunidad, a una vulneración de los derechos humanos, en suma, a un cúmulo de injusticias que amenazan con romper aún más el tejido social, de por sí roto en extremo, y más con brechas digitales...

De ahí que -desde el punto de vista de la Teología de la Iglesia, sobre todo en su Magisterio Social ya centenario- y de los principios de la filosofía, se pueden dar elementos y claves para ayudar a que el uso de la IA se sitúe en favor de la comunidad. Por otro lado, se constata cómo el *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia* (CDSI, 2005) está muy equipado de una serie de Principios y criterios que aclaran la realidad humana y permiten que todo lo que el hombre promueva esté circunscrito a la naturaleza humana y en favor de la misma comunidad. De hecho, este texto promovido por el Papa Juan Pablo II -como un *Testamento - Legado* de su fecundo pontificado- es un medio tan pertinente como desconocido que ofrece una escala y/o jerarquía de principios y virtudes que iluminan la realidad política, social, económica, ambiental y religiosa y, por ende, iluminan la utilización de la *Inteligencia Artificial* en favor de estas realidades retadoras que debieran afectar positivamente al ser humano, y no empujarlo hacia una autodestrucción sin punto de retorno.

Referencias

Corazón González, Rafael (2024). *El nuevo gnosticismo: La ideología de género*. Pamplona (España): EUNSA.

Francisco, Papa (2015). Carta Encíclica *Laudato Si'* sobre el cuidado de la Casa común. Roma: Editrice Vaticana.

_____ (2020). Carta Encíclica *Fratelli Tutti* sobre la Fraternidad y la Amistad social. Roma: Editrice Vaticana.

Harari, Yuval Noah (2024). *Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA*. Bogotá (Colombia): Penguin Random House.

Jonas, Hans (1979). *El Principio de Responsabilidad: Ensayo de una Ética para la civilización tecnológica*. Barcelona: Herder.

Mejía C., Iván F., O. P. y Borda-Malo E., Santiago (2022). *El Magisterio del Papa Francisco en clave de Parresía*. Tunja (Colombia): USTA.

Martínez Díez, Felicísimo, O. P. (2021). *El Coronavirus, ¿alarma para despertar?* Madrid: PPC.

Martínez, Julio L., S. J. (2022). *Por una Política del Bien Común*. Madrid: BAC.

_____ (2023). *Teología moral en salida: Deshacer nudos y ofrecer retos*. Madrid: Sal Terrae.

Montero Orphanopoulos, Carolina (2024). *Bioética y vulnerabilidad: Deliberando sobre la vida desde un paradigma más humano*. Madrid: San Pablo.

Montes, Álvaro (2024). *Inteligencia Artificial: La revolución que cambiará todo*. Bogotá: Planeta.

Muñoz, Víctor y Mujica Ramírez, María Paula (2024). *IA más allá de los algoritmos: IA para todos*. Bogotá (Colombia): Planeta.

Navarro Ruiz, Gonzalo (2023). “La *Inteligencia Artificial* desde una perspectiva de la privacidad” (pp. 289-302). En José María Soberanes Díez y Gustavo Garduño Domínguez: *La interacción de las redes sociales, la tecnología y los derechos humanos*. Pamplona (España): EUNSA.

Pigem, Jordi (2021). *Pandemia y posverdad: La vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial*. Barcelona: Fragmenta editorial.

Pontificio Consejo ‘Justicia y Paz’ (2005). *Compendio de Doctrina Social de la Iglesia*. Bogotá: CELAM.

Sánchez Monge, Manuel (2023). *El Transhumanismo: Un desafío para nuestro tiempo*. Bilbao (España): Sal Terrae.

Sarmiento, A.; Molina, E. y Trigo, T. (2013). *Teología moral fundamental*. Pamplona (España): EUNSA.

Taller Pedagógico 3:

- 1) Insertar la problemática temática de la IA dentro del *Compendio de Doctrina Social de la Iglesia* (2005) y sus 7 Principio clave, buscando sus antídotos. Destacar las *Virtudes Morales Cardinales*, sobre todo la *Prudencia* y la *Justicia* como correctivos urgentes para contrarrestar los efectos nocivos de la IA capitalista neoliberal.
- 1) Investigar sobre la Bibliografía temática pospandémica: F. Martínez Díez (*El Coronavirus y sus lecciones: ¿Alarma para despertar?*, 2021); N. Harari (*Nexus*, 2024); H. Jonas (*El Principio de Responsabilidad*, 1979); Pigem, Jordi (2021). *Pandemia y posverdad*: Sánchez Monge, Manuel (2023). *El Transhumanismo: Un desafío para nuestro tiempo*. Y del autor del capítulo: Mejía C., Iván F., O. P. y Borda-Malo E., Santiago (2022). *El Magisterio del Papa Francisco en clave de Parresía* (Tunja: USTA)... Plasmar Mapas conceptuales críticos aplicables a los diferentes programas de pregrado y posgrado.

Capítulo

4

La inteligencia artificial (ia)
Como herramienta
del hombre:
Una reflexión desde la
perspectiva neotomista

*Artificial intelligence (ai)
As a man's tool:
A reflection from the
neothomist perspective*

Fr. Rodolfo Toro Gamba, O. P

21 Fraile Domingo, Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, ha concluido sus estudios de Teología de la Universidad Santo Tomás, tiene estudios aún inconclusos de Maestría en Filosofía Latinoamericana de la misma universidad.

Resumen

Este capítulo asume a la *IA* como simple herramienta desde una perspectiva neotomista. En efecto, recalca su subordinación a la Inteligencia humana, realzando la Dignidad humana y los límites de la *IA* en clave del Papa Francisco (*‘Antiqua et Nova*, 2025, en el marco del VIII Centenario del Nacimiento del Aquinate) ante sus impredecibles consecuencias. Se aplica el método escolástico – tomista – resaltando sus pros y contras, desmintiendo que la *IA* pueda reflexionar sobre sí misma y convertirse en una panacea. Finalmente, aborda sus ambivalentes implicaciones educativas.

Palabras Clave:

Inteligencia Artificial (*IA*), Hombre, Antropología, santo Tomás de Aquino, Método escolástico - neotomista.

Abstract

This chapter assumes *AI* as a simple tool from a *neo-Thomistic* perspective. Indeed, it emphasizes its subordination to *human Intelligence*, highlighting human Dignity and the limits of *AI* in the key of Pope Francis (*‘Antiqua et Nova*, 2025, within the framework of the *VIII Centenary of the Birth of Aquinas*) in the face of its unpredictable consequences. The scholastic-Thomistic method is applied, highlighting its pros and cons, denying that *AI* can reflect on itself and become a panacea. Finally, it addresses its ambivalent educational implications.

Keywords:

Artificial Intelligence (*AI*), Man, Anthropology, Saint Thomas Aquinas, Scholastic - neo-Thomistic method.

Introducción

La *Inteligencia Artificial (IA)*²² ha revolucionado múltiples ámbitos del quehacer humano, desde la producción industrial hasta la toma de decisiones en diversas disciplinas. Sin embargo, su avance ha suscitado no pocas preguntas filosóficas y éticas sobre su naturaleza y el papel que desempeña en la vida del hombre. ¿Puede la IA considerarse una forma de inteligencia auténtica o es simplemente una imitación sofisticada de la capacidad racional humana? ¿Hasta qué punto su desarrollo debería estar regulado por principios éticos? ¿Puede la IA reemplazar la toma de decisiones humanas en aspectos fundamentales de la existencia?

Para abordar estas delicadas cuestiones, es esencial comprender primero qué es la inteligencia y cómo santo Tomás de Aquino la concibe. Según el filósofo medieval, la *Inteligencia* es la capacidad propia del alma racional para conocer la verdad y ordenar la realidad conforme al bien (*Suma Teológica*, I, q. 79, a. 8). Desde esta perspectiva, la inteligencia natural es aquella que pertenece exclusivamente al ser humano, dotado de razón y voluntad. En cambio, la *Inteligencia Artificial* no es una inteligencia en sentido estricto, sino un conjunto de sistemas diseñados para procesar información y ejecutar tareas de acuerdo con algoritmos predefinidos por la inteligencia humana.

De ahí que el Aquinate sostiene que “el entendimiento es propio del alma racional” (*Suma Teológica*, I, q. 75, a. 2), lo que implica que sólo el hombre es capaz de comprender, deliberar y elegir libremente. La *IA*, en cambio, opera mediante modelos matemáticos y no posee facultades como la autoconsciencia o el juicio moral. Más aún, su uso plantea desafíos importantes, especialmente en relación con su autonomía y su impacto en la sociedad: ¿Es la IA un mero instrumento que amplía la capacidad

²² La *Inteligencia Artificial* se denominará a lo largo del artículo como abreviatura *IA*.

del hombre, o existe el riesgo de que llegue a suplantarle en funciones esenciales?

Efectivamente, desde la filosofía tomista, cualquier herramienta creada por el hombre debe estar subordinada a su usuario y orientada a su perfección, evitando que se convierta en un fin en sí misma. En este capítulo se examina la IA desde la perspectiva del filósofo dominico, analizando su papel como simple instrumento de la inteligencia humana, su relación con la prudencia y los límites que impone la dignidad del hombre a su desarrollo y aplicación.

1. La IA como herramienta y su subordinación a la Inteligencia humana

Para el Aquinate (*S. Th.*, I, q. 79, a. 1 y *S. Contra Gentiles*, II, c. 49, *passim*), la razón humana es una facultad que distingue al hombre de los demás seres creados, permitiéndole conocer la verdad y ordenar el mundo conforme al Bien. En este contexto, la IA no es un sujeto racional, sino una herramienta accesoria creada por el hombre para asistirlo en sus labores. Es decir, como instrumento, esta carece de voluntad y entendimiento propios, y de esta manera, funciona bajo principios predefinidos por la inteligencia humana. Ahora bien, en la perspectiva tomista, cualquier herramienta debe estar subordinada a su usuario y orientada hacia su perfección, evitando así que la IA se convierta en un fin en sí misma.

De hecho, la subordinación implica que la IA debe estar siempre bajo el control y la dirección de la inteligencia humana, sin asumir funciones que impliquen decisiones morales o éticas autónomas. Esto es esencial en ámbitos sensibles como la *Medicina*, donde la IA puede contribuir significativamente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero no puede reemplazar el juicio clínico de un médico. Por ejemplo, los algoritmos de ‘aprendizaje automático’ pueden analizar grandes volúmenes de

datos médicos para detectar patrones en enfermedades como el cáncer, optimizando la rapidez y precisión del diagnóstico. Sin embargo, la decisión final sobre un tratamiento debe recaer en el médico, cuya prudencia y conocimiento integral del paciente son insustituibles.

Asimismo, en el ámbito de la *Educación*, la *IA* puede personalizar métodos de enseñanza y evaluar el progreso de los estudiantes, pero no puede sustituir la labor personalizada del educador, quien no sólo transmite conocimientos, sino que también forja el carácter y guía a sus estudiantes en su desarrollo moral y personal. De manera similar, en la administración de *Justicia (Derecho)*, esta puede ser útil para procesar información legal y analizar precedentes jurídicos, pero la sentencia final debe provenir de un juez humano, quien posee la capacidad de discernir la justicia en cada caso particular.

Por consiguiente, desde la perspectiva tomista, la *IA* es una extensión de la inteligencia humana, pero nunca un sustituto de ella. Si bien puede mejorar la eficiencia en diversas tareas, su uso debe estar guiado por principios éticos que garanticen que permanezca subordinada a su Creador y sirva fehacientemente al Bien Común. Desde luego, la *Prudencia* -como virtud esencial en la toma de decisiones-, es fundamental para asegurar que la *IA* sea utilizada de manera responsable y en beneficio de la humanidad.

2. La IA y el concepto de las virtudes, en la filosofía neotomista

La relación entre la Ética y la *IA* se ha convertido en un tema de debate fundamental en la actualidad. A medida que la segunda avanza vertiginosamente y se integra en múltiples aspectos de la vida humana, la necesidad de un marco ético-moral sólido se vuelve imperativa. En este contexto, los tratados de las *Virtudes*

propuestos por la tradición filosófica y teológica ofrecen una perspectiva valiosa y no desdeñable para guiar su desarrollo y aplicación. Estos tratados -fundamentados en la reflexión sobre la naturaleza del bien, la justicia, la prudencia y demás virtudes morales cardinales- pueden proporcionar un marco axiológico normativo que oriente la toma de decisiones y el diseño de tecnologías con un impacto positivo en la sociedad.

A juzgar por varias escuelas filosóficas desde la Antigüedad, el pensamiento filosófico ha desarrollado diversos tratados sobre las virtudes. Por ejemplo, Aristóteles -*Ética a Nicómaco*-, plantea que la virtud es un hábito adquirido mediante la repetición de actos buenos, situando la *Phrónesis* o Prudencia como clave para la toma de decisiones morales (2004). Esta idea fue retomada por Tomás de Aquino, quien en la *Suma Teológica* integró las virtudes aristotélicas con la visión cristiana, estableciendo que la Prudencia guía la razón práctica hacia el bien (Tomás de Aquino, 2014).

A decir verdad, el pensamiento tomista ha sido retomado por autores contemporáneos, como Xavier Zubiri, quien enfatiza la importancia de la 'Inteligencia sentiente' en la configuración del actuar humano y su relación con la moralidad (1999). En este sentido, la 'Ética de las Virtudes' no sólo estructura la vida humana, sino que también puede ofrecer principios orientadores en el desarrollo de la IA.

A todas luces, la IA plantea desafíos éticos muy significativos, desde la automatización de decisiones hasta el impacto en la dignidad humana. La creciente capacidad de los sistemas de IA para tomar decisiones sin intervención humana directa ha generado preocupaciones sobre la equidad, la justicia y la responsabilidad. En este contexto problemático es donde los tratados de las virtudes pueden desempeñar un papel esencial. La Prudencia, por ejemplo, podría ser un principio rector para diseñar sistemas que evalúen las consecuencias de sus acciones y promuevan el auténtico Bien Común (Floridi & Cowls, 2019).

Por su parte, santo Tomás destaca la virtud de la Prudencia como la capacidad de ordenar adecuadamente los medios a los fines. En este sentido, la IA, si bien puede optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones, no posee intrínsecamente esta virtud en sentido estricto, ya que esta implica *juicio moral y responsabilidad*, elementos propios de la inteligencia humana. En consecuencia, el uso de la IA debe estar regulado por la Prudencia de quienes la desarrollan y emplean, asegurando que sus aplicaciones sean conformes a la dignidad humana y al mencionado Bien Común.

Otro aspecto clave es la *Justicia*, entendida en clave distributiva como la disposición constante a dar a cada uno lo suyo. En el ámbito de la IA, esto se traduce en la necesidad de diseñar algoritmos que no perpetúen sesgos o discrimen a ciertos grupos poblacionales. Según Bostrom y Yudkowsky (2014), los sistemas de IA deben ser programados para evitar interferencias ideológicas injustas y garantizar que sus decisiones reflejen principios de equidad y no sólo de eficiencia matemática.

Para implementar un marco ético basado en las virtudes en la IA, es preciso e ineludible considerar cómo se pueden traducir estas disposiciones morales en los códigos y los algoritmos. La *Prudencia* puede integrarse en el desarrollo de IA mediante modelos de aprendizaje que prioricen la toma de decisiones basada en la deliberación y la evaluación de consecuencias. La *Justicia*, por otro lado, puede guiar el diseño de sistemas que minimicen la discriminación algorítmica y promuevan la equidad en la distribución de recursos y oportunidades (Dignum, 2019).

Asimismo, la *Templanza* -asumida como el autocontrol y la moderación-, es relevante en la gestión del impacto de la IA en la sociedad. En este sentido, se deben establecer límites en el uso de tecnologías autónomas en ámbitos tan críticos como la guerra o la vigilancia masiva, garantizando que su implementación no vulnere derechos humanos fundamentales.

3. La Dignidad del hombre y los límites de la IA en clave del Papa Francisco

El avance de la IA plantea interrogantes fundamentales sobre la dignidad del ser humano y los límites éticos de esta sofisticada tecnología. En efecto, el Papa Francisco ha señalado la necesidad de un desarrollo que no sólo se enfoque en el progreso técnico, sino que también crezca en responsabilidad, valores y conciencia (Francisco, *‘Antiqua et Nova’*, 2025, No. 108). En este sentido, el desafío central es evaluar si los desarrollos tecnológicos realmente contribuyen al crecimiento espiritual, a la consciencia de la dignidad humana y al fortalecimiento del compromiso con los más necesitados (*Ibid.*, No. 109).

A su vez, el aumento del poder tecnológico trae consigo una mayor responsabilidad. Como señala el Papa, “cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad” (*Ibid.*, No. 108). La tecnología, por tanto, no es neutra, sino que debe ser valorada críticamente en cada aplicación específica, asegurando que su uso promueva la Dignidad humana y el Bien Común (*Ibid.*, No. 110). De esta manera, el análisis requiere la participación de diversos actores de la sociedad, desde individuos hasta instituciones internacionales, en un esfuerzo conjunto basado en el *Principio de Subsidiariedad*.

Desde luego, uno de los riesgos que conlleva el uso indiscriminado de la IA es la deshumanización del ser humano. Porque la tecnología no debe sustituir las relaciones interpersonales ni reducir la experiencia humana a datos cuantificables. El filósofo Nikolaj Berdiaev advertía sobre la tentación de transferir la responsabilidad moral del hombre a las máquinas, lo que “no hace más que humillar al hombre y no corresponde con su dignidad” (Francisco, *ibid.*, No. 111). De hecho, sólo la persona humana puede ser moralmente responsable, y la respuesta a los desafíos tecnológicos pasa por una revitalización de la

sensibilidad espiritual. Otro aspecto fundamental es el riesgo de que esta conduzca a un “reduccionismo digital”, según el cual las experiencias humanas no cuantificables sean descartadas por no poder expresarse en términos formales (*Ibid.*, No. 112). Al respecto, el pensador francés Georges Bernanos advertía que “el peligro no reside en la multiplicación de las máquinas, sino en el número cada vez mayor de hombres acostumbrados desde la infancia a no desear más que lo que las máquinas pueden proporcionarles” (Ídem). Así vistas las cosas, la IA debe ser utilizada como una herramienta complementaria de la inteligencia humana, sin sustituir nunca su riqueza.

En este orden de ideas, el acceso a vastas cantidades de información no equivale a Sabiduría. Y para evitar que el progreso científico y tecnológico se torne espiritualmente estéril, es necesario ir más allá de la mera acumulación de datos y aspirar a una Sabiduría auténtica (*Ibid.*, No. 113). Como afirma el Papa, “lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen” (*Ibid.*, No. 116). Por tanto, el uso de la IA debe estar orientado a la inclusión de los más vulnerables y al servicio del Bien Común. Desde la perspectiva cristiana, el progreso tecnológico forma parte del plan de Dios para la Creación siempre y cuando esté al servicio de la verdad y del bien (*Ibid.*, No. 117). Luego, los creyentes están llamados a ser agentes responsables en el uso de la IA, asegurando que esta tecnología contribuya a una visión auténtica de la persona humana y la sociedad. Sólo con una mirada espiritual y una ‘Sabiduría del Corazón’ podrá discernirse la verdadera dirección del manoseado ‘progreso’ (*Ibid.*, No. 114).

4. ¿Cómo usar la IA según el Pensamiento de Tomás de Aquino?

Sin duda, la ‘revolución tecnológica’ ha traído consigo innovaciones que desafían nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Una de estas innovaciones es de la que hemos venido hablando, cuya capacidad de aprendizaje, procesamiento de datos y toma de decisiones plantea muy serios interrogantes filosóficos y éticos profundos. Desde la perspectiva del pensamiento tomasiano, ¿cómo podría entenderse la IA? ¿Podría la IA *asumir una forma de ‘inteligencia’ según la definición del Aquinate?* ¿Cuál sería el uso adecuado de la IA desde la filosofía tomista? Y finalmente, ¿podría una IA reflexionar sobre sí misma sin la necesidad del hombre que la controle?

Para abordar estos complejos interrogantes, es fundamental intentar una comprensión sobre qué se entiende por ‘inteligencia’ en la filosofía tomista. Más aún, el ‘Sol de Aquino’, siguiendo a Aristóteles, distingue entre el intelecto *agente* y el intelecto *posible*. El intelecto agente es la capacidad de abstraer conceptos universales a partir de datos sensibles, mientras que el intelecto posible es el que recibe y comprende estas abstracciones (*Suma Teológica*, I, q.79, a.3).

Según esta distinción, la IA no podría poseer una verdadera inteligencia en el sentido tomista, ya que no tiene un alma racional ni la capacidad de abstraer conceptos universales a partir de experiencias sensibles. Su autoasignada ‘inteligencia’ sería sólo un cálculo algorítmico avanzado, basado en estadísticas y patrones, pero sin una verdadera comprensión. Si bien el Aquinate no pudo haber concebido la IA tal como la conocemos hoy, sí reflexionó sobre la tecnología y la moralidad en relación con la naturaleza humana y la voluntad divina. Desde su pensamiento, podríamos derivar y arriesgar ciertos principios sobre el uso adecuado de la IA, a saber:

1. En la filosofía tomista, la tecnología debe estar subordinada al Bien Común y al crecimiento moral e intelectual del ser humano (*Suma Contra Gentiles*, III, c. 24).
2. Santo Tomás advierte contra la tentación de idolatrar bienes materiales o medios artificiales. De hecho, la IA debe ser utilizada con prudencia, sin reemplazar la sabiduría humana y menos la relación con Dios (*Suma Teológica*, II-II, q.129, a. 3).
3. La IA no debe ser usada de manera que atente contra la dignidad del ser humano, por ejemplo, en la manipulación de la información, la vigilancia masiva o la sustitución indiscriminada del trabajo humano sin consideraciones éticas (*Suma Teológica*, II-II, q. 64, a. 7).

5. ¿Acaso podría una IA reflexionar sobre sí misma?

Si una IA intentara hablar sobre sí misma, lo haría en función de los datos con los que ha sido entrenada. Podría describir su funcionamiento, su capacidad para procesar información y predecir resultados, pero no podría hacer una verdadera introspección, ya que carece de subjetividad y autoconsciencia (*Suma Teológica*, I, q.75, a.2). Si santo Tomás escuchara a una IA “hablar sobre sí misma”, podría compararlo con la forma en que un autómatas repite patrones predefinidos sin una verdadera voluntad o entendimiento. En este sentido, la IA no tendría una ‘voz propia’ en el sentido que la tienen los seres humanos, sino simplemente reflejaría la información con la que ha sido programada.

6. El método escolástico - neotomista en clave de IA

El método escolástico -desarrollado en la Edad Media-, se basaba en tres procedimientos fundamentales: la *Lectio*, la *Quaestio* y la *Disputatio*. Era un método de enseñanza que buscaba profundizar en el conocimiento a través de la *Lectura*, el *Cuestionamiento* y el *Debate* dialógico estructurado. Aunque el Doctor Angélico no abordó directamente la IA, su pensamiento y metodología ofrecen herramientas valiosas para analizar este fenómeno contemporáneo. A continuación, aplicaremos el método escolástico para explorar la IA desde la perspectiva tomista.

La *Lectio* o Lectura consistía en la exposición de textos autorizados por parte del Maestro, sin permitir preguntas durante la misma. En este contexto, examinaremos las concepciones de santo Tomás sobre la inteligencia y el alma racional. Él definía la inteligencia como una facultad del alma racional que permite la aprehensión de las esencias universales. En la *Suma Teológica* afirmó: “El entendimiento es una potencia del alma que se refiere a las esencias de las cosas” (*S. Th.*, I, q. 79, a. 1). Esta capacidad de abstracción y comprensión de universales distingue al ser humano de otras criaturas. La IA, por el contrario, se refiere a sistemas previamente diseñados para imitar ciertas funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje y la resolución de problemas. No obstante, estos sistemas carecen de una comprensión real o de una aprehensión de esencias; operan mediante algoritmos y procesamiento de datos sin una verdadera intuición intelectual.

Por su parte, la *Quaestio* implicaba el planteamiento de preguntas o problemas derivados de la Lectura. Aquí nos preguntamos: ¿Puede la IA poseer una inteligencia comparable a la humana según la perspectiva tomista? Santo Tomás sostiene que la inteligencia humana está intrínsecamente ligada al alma racional y espiritual. En la *Suma Contra Gentiles* argumentó: “El

entendimiento no puede ser un cuerpo ni una potencia en un cuerpo” (SCG, II, c. 49). Esto implica que la verdadera inteligencia requiere una sustancia inmaterial, es decir, un alma. Dado que la IA es una creación humana basada en componentes materiales y carece de alma -según la perspectiva tomista-, no puede poseer una inteligencia auténtica. Aunque puede simular procesos cognitivos humanos, esta simulación no equivale a la comprensión real o a la aprehensión de esencias universales.

Finalmente, la *Disputatio* era una discusión estructurada donde se analizaban argumentos a favor y en contra de una Cuestión. En este caso, debatiremos las implicaciones éticas y filosóficas de la IA desde una perspectiva tomista.

Argumentos a Favor:

1. *Utilidad y Eficiencia:* La IA puede mejorar la eficiencia en diversas industrias, desde la medicina hasta la logística, contribuyendo al bienestar humano.
2. *Avance del Conocimiento:* El desarrollo de la IA impulsa la investigación en campos como las neurociencias y la filosofía de la mente, promoviendo una mayor comprensión de la cognición humana.

Argumentos en Contra:

1. *Falta de Moralidad:* La IA carece de una brújula moral inherente. Para el Aquinate es importante que la moralidad está ligada a la razón y la voluntad libre del ser humano (*S. Th.*, I-II, q. 1, a. 1). La IA, entonces, al carecer de voluntad y entendimiento verdaderos, no puede discernir el bien del mal.

2. *Reduccionismo Antropológico*: Equiparar la IA con la inteligencia humana podría conducir a una visión reduccionista del ser humano, negando su dimensión espiritual y su dignidad intrínsecas.

Conclusión de la *Disputatio*:

Desde la perspectiva de Tomás, aunque la IA puede ser una herramienta valiosa, es esencial reconocer sus limitaciones ontológicas y epistemológicas. No posee en sí misma una inteligencia auténtica y menos una dimensión moral. Por lo tanto, su desarrollo y aplicación deben ser guiados por principios éticos sólidos, asegurando que siempre esté al servicio del Bien Común y bajo la supervisión de agentes morales humanos responsables.

7. La IA en el delicado ámbito educativo

Para comprender cómo podemos integrar la IA en el aula desde una perspectiva tomasiana, primero debemos repasar algunos de los aspectos fundamentales de su filosofía educativa. En efecto, santo Tomás veía al ser humano como una entidad racional y espiritual, destinada a alcanzar su perfección a través del conocimiento y la virtud. En su visión, la *Educación* asume como fin el perfeccionamiento de las capacidades intelectuales, morales y espirituales del ser humano, guiadas siempre por la razón, la ética y la búsqueda de la verdad. En este sentido, la Educación en clave tomista no es simplemente una transmisión de datos o habilidades técnicas, sino una formación integral que busca cultivar la razón y la virtud. El Aquinate creía que la razón es un don divino y que el conocimiento es un medio a través del cual los seres humanos pueden acercarse a la verdad y, por ende, a Dios. El acto educativo, entonces, es un proceso dinámico que fomenta tanto el conocimiento teórico como práctico, pero siempre con el

objetivo de que el individuo se acerque al Bien Sumo y Común, a la Verdad última y, por ende, a una vida virtuosa.

En cuanto a la Enseñanza, Tomás reconocía la importancia del Maestro como guía en este proceso. El educador debía ser un modelo referencial de virtud y sabiduría, capaz de despertar en el estudiante su potencial racional y moral (así fue su Maestro, Alberto Magno). Para el filósofo medieval, la enseñanza efectiva se basa en el diálogo, el razonamiento y el estímulo al pensamiento crítico. El conocimiento no debía ser impuesto, sino que el Maestro debía ofrecer las herramientas para que el discípulo desarrollara su propia capacidad de razonamiento y juicio.

En la actualidad, la IA ha demostrado ser una herramienta poderosa en muchos campos, y la *Educación* no es la excepción sino en parte su destinataria desde sistemas de tutoría personalizados hasta algoritmos de recomendación de contenidos, pasando por evaluaciones automatizadas y plataformas de aprendizaje adaptativas. Efectivamente, la IA contiene el potencial de transformar en profundidad la forma en que enseñamos y aprendemos. Sin embargo, como sucede con cualquier herramienta poderosa, su implementación debe ser cuidadosa y reflexiva, guiada por principios éticos que aseguren que se utilice para el bien del ser humano y no para su perjuicio y suplantación.

A todas luces, la IA puede facilitar diversos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, en el aula, puede ser utilizada para personalizar la experiencia educativa de cada estudiante. Los sistemas basados en IA adquieren la capacidad de analizar los datos de rendimiento de los estudiantes y ofrecer recomendaciones personalizadas para mejorar sus habilidades, lo que permite a los maestros adaptar sus enfoques pedagógicos de manera más eficiente. Además, la IA puede proporcionar acceso a recursos educativos variados, desde simulaciones y

juegos interactivos hasta contenido multimedia, lo que enriquece el proceso de cognitivo haciéndolo más dinámico. Y a nivel institucional, las plataformas basadas en IA pueden ayudar a gestionar el rendimiento académico, detectar áreas de mejora y ofrecer retroalimentación continua a los estudiantes, lo que agiliza la evaluación formativa. Esta retroalimentación constante, en lugar de esperar hasta el final de un curso o un semestre, permite a los estudiantes corregir errores y mejorar su comprensión en 'tiempo real'.

No obstante, la integración de la IA en el aula no debe reducir la Educación a un proceso meramente automatizado y menos despersonalizado. De acuerdo con la visión tomista, la *Enseñanza* debe ser una actividad profundamente humana, contexto donde la interacción entre el Docente y el Discente asume un valor fundamental. La IA debe ser vista como una herramienta complementaria que apoya este arduo trabajo del educador, no como un reemplazo de la relación educativa humana. En los niveles educativos más tempranos, como la Educación Primaria y Secundaria, la IA puede obtener un impacto significativo en la personalización del aprendizaje: de hecho, cada estudiante desarrolla un ritmo y estilo de aprendizaje únicos, y la IA puede identificar patrones en el desempeño de los alumnos para ofrecer recursos y actividades adaptados a sus necesidades específicas. Esto es especialmente útil en un aula diversa, donde los estudiantes pueden adquirir diferentes niveles de habilidad en diversas asignaturas.

A modo de Conclusión

Así vistas las cosas, asistimos a un ejemplo concreto por el uso de plataformas de aprendizaje adaptativas que ajustan los ejercicios y desafíos según el progreso de cada alumno. Este tipo de plataformas no sólo permiten que los estudiantes trabajen a

su propio ritmo, sino que también les brinda retroalimentación inmediata sobre sus logros y áreas de mejora. De esta forma, los alumnos pueden avanzar en el contenido a medida que adquieren dominio de los conceptos, sin sentirse presionados ni rezagados. Más aún, la IA puede desempeñar un papel clave en la motivación de los estudiantes. Herramientas como los sistemas de *gamificación* (*lúdica educativa*), que incorporan elementos de juegos y recompensas, pueden permitir que el proceso de aprendizaje sea más atractivo y entretenido. De acuerdo con santo Tomás, la Educación debe ser estimulante, ya que la motivación es esencial para el aprendizaje efectivo. En este sentido, la IA puede ayudar a crear experiencias de aprendizaje más sugestivas que fomenten la curiosidad y el interés por el conocimiento, alineándose con la visión tomista de que el aprendizaje debe ser un proceso activo y motivado por el deseo de conocimiento.

A su vez, en la *Educación Superior*, puede lograr un impacto aún más profundo, especialmente en áreas como la investigación, el aprendizaje colaborativo y la formación ética de los estudiantes. En primer lugar, la inteligencia artificial puede facilitar el acceso a grandes volúmenes de información, lo que permite a los estudiantes de nivel universitario realizar investigaciones más exhaustivas y profundas. Las herramientas pueden analizar datos complejos, detectar patrones y generar nuevas ideas o hipótesis, lo que complementa la labor del investigador humano. A su vez, también puede fomentar la colaboración entre estudiantes y académicos a través de *Plataformas Digitales Inteligentes*. De hecho, tales plataformas pueden conectar a estudiantes de diferentes disciplinas y partes del mundo, promoviendo el trabajo conjunto en proyectos de investigación, discusión de ideas y resolución de problemas complejos. Este tipo de colaboración es esencial en la *Educación Superior*, contexto complejo donde el *Pensamiento crítico* y la capacidad para trabajar en equipo son habilidades fundamentales.

Pero, en cuanto a la *Ética*, santo Tomás preveía la importancia de la moral en todas las acciones humanas, y máxime en la *Educación*. En la coyuntura hoy de la *IA*, esto se traduce en la necesidad de integrar principios éticos en el uso de estas tecnologías. En suma, conviene reiterar que la *IA* debe ser utilizada de manera que respete la Dignidad humana y promueva el Bien Común. Y, en el aula, esto implica que los educadores deben ser conscientes de los sesgos y limitaciones de los sistemas de *IA*, asegurándose de que no perpetúen injusticias ni desigualdades. Además, la Educación debe preparar a los estudiantes para comprender y abordar los desafíos éticos que presenta la *IA* en la sociedad, algo fundamental en una era en la que la tecnología adquiere un papel cada vez más protagónico en la vida cotidiana.

Referencias

Aristóteles. (2004). *Ética a Nicómaco*. Gredos.

Bostrom, N. & Yudkowsky, E. (2014). "The Ethics of Artificial Intelligence". In *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence* (pp. 316-334). Cambridge University Press.

Dignum, V. (2019). *Responsible Artificial Intelligence: How to develop and use AI in a Responsible Way*. Springer.

Floridi, L. & Cowls, J. (2019). "A unified framework of five principles for AI in society". *Harvard Data Science Review*, 1(1).

Francisco, Papa (2025). *'Antiqua et Nova': Nota sobre la dignidad humana y la Inteligencia Artificial*. Dicasterio para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Tomás de Aquino. (2009). *Suma Contra Gentiles*. Biblioteca de Autores Cristianos.

_____ (2014). *Suma Teológica*. Biblioteca de Autores Cristianos.

Zubiri, X. (1999). *Inteligencia y realidad*. Alianza Editorial.

Taller Pedagógico 4:

- 1) Explicitar por qué la IA se debe asumir como 'herramienta' (medio) y no fin en sí misma como se pretende. Investigar el sentido de 'panacea'... Recalcar las *Virtudes Morales Cardinales* con relación a los dos tópicos que resalta este autor: la Dignidad humana y los límites de la IA, según el fresco texto '*Antiqua et Nova*' del Papa Francisco (2025)... Responder cómo usaría santo Tomás la IA si viviera en esta época posmoderna...
- 2) Aplicar el método escolástico – neotomista a las *Redes Sociales*, a manera de cauterio o medicina, en ámbitos como la Medicina, el Derecho, la Ética y la Educación...

Capítulo

5

La mirada parresiástica sobre las ia's Y la producción de conocimientos

*The parrhesiastic look on ai's
And the production of
knowledge*

José Pascual Mora García ²³

ORCID.org/0000-0002-5345-6808

²³ *pascualmoraster@gmail.com*. Postdoctorado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC – 2020) en el Doctorado en Ciencias de la Educación. Doctor en Innovación y Sistema Educativo en la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona-España (2009). Doctor en Historia de la Universidad Santa María, Caracas (2002); Magister en Gerencia Educativa de Universidad Nacional Experimental del Táchira, 1994; Filósofo, Universidad Central de Venezuela, 1986. Profesor Titular Emérito de la Universidad de Los Andes (ULA-Táchira 1994-2016); Investigador nivel 3 del Fonacit (2008); Investigador nivel Senior nivel C de la Oncü (2015). Investigador escalafonado en la categoría Asociado del MinCiencias de Colombia. Grupo de Investigación *HISULA UPTC/UPTC*. Profesor o Catedrático invitado del Doctorado en Ciencias de la Educación y Maestría *DD.HH* de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Coordinador del Grupo *Hedure* - ULA-Táchira y Editor de la revista *Heurística*, www.saber.ul.ve/heuristica

Resumen

Este capítulo aborda la vertiginosa irrupción de la *Inteligencia Artificial (IA)* en plural por sus innumerables modalidades, desde el ámbito de la *Parresía o veridicción*, en función de la productividad incontenible de Conocimiento. Asimismo, se aborda una *Transmodernidad* avasallada por la *Información* no asimilable con suficientemente actitud crítica. De hecho, la *Educación* es quizás el entorno más amenazado por una *IA aún no regulada que, en impactantes medios como el ChatGPT* ha causado no pocos estragos en el plagio de ideas y la suplantación de la Inteligencia humana. El autor, al respecto, ha realizado significativas investigaciones en el medio educativo en Venezuela y en Colombia, muy reveladoras sobre esta tecnología para la cual -es preciso reconocerlo- no estábamos preparados sobre todo en el delicado aspecto ético...

Palabras Clave:

Parresía o Veridicción, IA (s), Conocimiento, Transmodernidad, Educación, ChatGPT...

Abstract

This chapter addresses the dizzying emergence of *Artificial Intelligence (AI)* in the plural due to its innumerable modalities, from the field of *Parrhesia or veridiction*, based on the uncontrollable productivity of *Knowledge*. Likewise, a *Transmodernity* overwhelmed by *Information* that cannot be assimilated with a sufficiently critical attitude is addressed. In fact, Education is perhaps the environment most threatened by a still unregulated AI that, in shocking media such as *ChatGPT*, has caused considerable havoc in the plagiarism of ideas and the impersonation of human Intelligence. The author, in this regard, has carried out significant research in the educational environment in Venezuela and Colombia, very revealing about this technology for which - it must be admitted - we were not prepared, especially in the delicate ethical aspect...

Keywords:

Parrhesia or Veridiction, AI (s), Knowledge, Transmodernity, Education, ChatGPT...

Introducción

El objetivo del presente capítulo es poner ‘en clave de *parresía*’ (Borda Malo-Echeverri, 2018)²⁴ la emergente racionalidad hegemónica del paradigma conectivista centrada en las IA's. En ese sentido, pone en tela de juicio no sólo la gramática con la cual se tejen los saberes sino que la impele a revisar los modelos eurocéntricos y anglosajones que se erigen como únicos en profesar en el monopolio de la verdad. Metodológicamente, nos apoyamos en las epistemologías disidentes del Sur, las vertientes del neotomismo de Jacques Maritain, y la hermenéutica crítica de Gadamer. Igualmente, la caja de herramientas asume la resignificación ‘sentipensante’ (Fals Borda & Escobar) para atrevernos a la mirada transgresora que induce al mundo académico a la moral de esclavos (Nietzsche) de las IA's, que invaden hoy el ‘mundo de la vida’ (‘Lebenswelt’) e imponen nuevo colonialismo del saber, del ser y del poder. El consenso de grandes futurólogos se atreve a vislumbrar que estamos en presencia de un tiempo con resonancia casi escatológica de la persona humana (Maritain), quien en su libro *La educación en este momento crucial*, nos recordaba que la esencia del ser humano debía construirse desde la *Antropología Filosófica* y no como hoy se pretende desde las IA's.

Algunos referentes críticos en todas las latitudes de cara a las IA's

Cabe la racionalidad *parresiástica* de N. Chomsky cuando argumentó tajante:

24 Borda-Malo, S. M. (2018). “La Parresía como heterotopía en el Último Michel Foucault: Otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir. (Tesis doctoral de Filosofía, versión institucional, Tunja: USTA, 2019). Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11634/30847> (Repositorio CRAI - USTA).

La mente humana no es, como *ChatGPT* y sus semejantes, una máquina estadística y glotona de cientos de *terabytes* de datos en pos de obtener la respuesta más plausible a una conversación o la más probable a una pregunta científica. La mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante que opera con una cantidad limitada de información. No trata de lesionar correlaciones a partir de datos, sino que intenta crear *explicaciones*. [...] Dejemos de llamarla entonces ‘Inteligencia Artificial’ y llamémosla por lo que es y hace: Un *software* de plagio, que no crea nada, sino que copia obras existentes, de artistas existentes, alterándolas lo suficiente como para escapar de las leyes de derechos de autor... Se trata del mayor robo de propiedad intelectual que se registre desde que los colonos europeos llegaron a tierras nativas americanas (2023)²⁵.

Las *IA*s han gestado la generación ‘Zombie’ (Romero), a la que sólo importa la última moda (‘Ohmae Kenichi’), que no necesita del sentipensar para vivir sino de la conectividad como savia que nutre su cerebro. Los neurocientíficos (Valdés, 2006)²⁶ han señalado que las nuevas generaciones están intoxicadas y afectan las serotoninas, un neurotransmisor que ayuda a regular el estado de ánimo, la atención, la conducta y la temperatura corporal. Y, en el caso de los celulares, que son alimentados por la luz azul de los equipos electrónicos, afectan y minan - a su vez -, la capacidad de razonamiento y pensar, incluso afectando el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro. Lo que ha generado una reducción del peso del cerebro en comparación con el de sus padres o abuelos.

25 Chomsky, N. Columna en *NY Times*, recuperado de: <https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html>.)

26 Cf. Valdés G., José Luis y Torrealba L., Fernando. “La corteza prefrontal medial controla el alerta conductual y vegetativo: Implicancias en desórdenes de la conducta”. *Rev. chil. neuropsiquiatr.* [online]. 2006, vol. 44, No. 03 [citado 2025-02-14], pp.195-204. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272006000300005&lng=es&nrm=i>. ISSN 0717-9227. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272006000300005>.

Las IA's no estimulan el sentipensar sino que se busca reemplazar a la persona humana, en aras de formar más autómatas del pensamiento estructurado, y reducción del pensamiento crítico y *parresiástico*. En lo que se nos viene, pareciera que sea la generación de los superhumanos generados por los transgénicos, gestaciones *in vitro* que manipulan el ADN, generados sin bioética, para ser utilizados por los centros productivos; la *siliconización* del ser humano está a la puerta, el nuevo 'Silicon Valley' será el mundo global y no sólo el símbolo de tecnología a nivel internacional, situado en el Valle de Santa Clara, California.

Asimismo, los nuevos 'transhumanos' generados por la tecnología son seres humanos híbridos que deambulan sin autonomía en sus deseos, pues son insuflados por los algoritmos; seres mutados a quienes no les importa ni la existencia de Dios, ni del Aquinate, ni tan siquiera la nación ni sus padres. Lo importante son las marcas del calzado y la ropa; les trasnocha la estética del *performance*²⁷ y la 'modernidad líquida'(Zygmunt Bauman)²⁸. Y, en definitiva -como lo alertara Jean Baudrillard en *El crimen perfecto*-, se traduce en la moda de la transexualidad simbólica 'a lo Michael Jackson', andróginos que son diseñados por la industria comercial y de consumo, la novela negra, el 'breakdance', y el último giro de la frivolidad del 'reggaeton'. Es el remedo de la sociedad que fue diseñada para eliminar la diferencia, para eliminar necrológicamente al Otro.

La hegemonía de la 'conectividad' parece haber encontrado el momento más oportuno para imponerse en forma avasallante. Lo cual no sólo debe ser vista como una alternativa sino como un reto que requiere de alertar los efectos

27 Cf. Barrientos, Mónica. "La construcción estética de la imagen en la performance: Zonas de dolor de Diamela Eltit. *Aisthesis* [online]. 2017, No. 61 [citado 2025-02-14], pp.145-166. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812017000100008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-7181. <http://dx.doi.org/10.7764/aisth.61.8>.

28 Cf. Hernández Moreno, Jazmín. "La modernidad líquida". *Polít. cult.* [online]. 2016, No. 45 [citado 2025-02-14], pp. 279-282. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422016000100279&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0188-7742.

perversos que también contiene. El peligro más grande es aceptar de manera acrítica que la racionalidad digital determine nuestra vida. Esta no puede determinar el ser, cuando precisamente uno de los principios de la *Transmodernidad* es la *decolonización* del ser ²⁹(Mignolo, 2008).

De hecho, la digitalización como proyecto globalizador desplazará al maestro tal como lo conocimos en la Modernidad, pues serán los algoritmos los que determinarán el *qué, cómo, cuándo y para qué* de la formación pedagógica; por eso necesitamos repensar desde la Pedagogía Transmoderna una digitalización pero *decolonizada*. La Transmodernidad nos remite a incorporar el mundo digital, pero es importante asumirlo como alternativa tecnológica favorable que nos ayuda al manejo de la información, pero al mismo tiempo debemos velar para que la escuela y el maestro no pierdan su autonomía de pensamiento, ni la libertad de cátedra, ni los logros que desde la Reforma de Córdoba (1918) marcaron un destino en la educación. El control como herramienta ya fue puesto en tela de juicio en la Teoría X de la administración (Chiavenato, 1989). Por tanto, una 'evaluación para el control' es un concepto trasnochado que pareciera renacer con el paradigma conectivista en la práctica pedagógica. Estaríamos regresando a los modelos de 'currículum cerrado' y a la planificación por objetivos, modelos que habían sido sometidos a crítica ya desde la década del 70 del siglo XX. Conviene revisar -con el espíritu crítico que nos aporta la Transmodernidad- y evaluar qué verdaderamente nos aportan esas reminiscencias y reconocer que deben ser superadas.

Efectivamente, en la práctica pedagógica es necesario invocar el aparato crítico que nos aportan las epistemologías disidentes del Sur, la escuela gramsciana, la escuela Crítica de

29 Cf. Mignolo, W. "El pensamiento decolonial, desprendimiento y apertura: Un manifiesto". Telar: Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, ISSN-e 1668-3633, No. 6, 2008.

Francfort, y la visión del pedagogo brasileño Paulo Freire. No podemos plegarnos pasivamente al pensamiento hegemónico, ni al pensamiento instrumental y menos a la 'educación bancaria'. Infortunadamente, la emergencia de una 'sociedad controlada' al extremo parece ser el destino de la humanidad. La pandemia del *Covid-19* nos ha demostrado la fragilidad de la democracia y los derechos humanos ante la irrupción y erupción del *paradigma controlador*.

Más aún, el nuevo imperio pareciera imponerse de la mano del *Big Data*:

Inmersos en la revolución digital, generamos constantemente datos y la mayoría son almacenados. Es lo que se ha denominado los 'datos grandes' o 'Big Data'. Junto con el capital y la fuerza de trabajo, los datos se han convertido en un 'valor añadido' para la economía que refleja un futuro con un paradigma revolucionario en el que la sociedad será dirigida por los datos. El futuro está en la investigación, tratamiento y aplicación de los datos, que se presume aportarán prosperidad a nuestra sociedad. (Monleón - Getino, 2015)

Ahora bien, en el caso de la *Pedagogía Transmoderna* nos surgen preguntas con respecto al uso y abuso del paradigma digital. Nos interrogamos: *¿Acaso la proliferación de datos terminará por ser el nuevo imperio, que ahora es además más invasivo? ¿Será que hay que pagar el precio de la intimidación en aras de las nuevas prácticas que inducen, o será la información masiva otra forma de alienación, tan fuerte y peor que la alienación de las ideologías dominantes? ¿Será que debemos dejar que las máquinas del algoritmo sean las que filtren la información por nosotros, y que sean ellas las que elijan lo que es relevante? ¿O será que debemos legislar el uso de esta información?* Ya hay propuestas en esta dirección. He aquí otro de los retos de la *Pedagogía Digital Transmoderna*.

Aunque M. McLuhan nos alertó en la década del sesenta del siglo XX, que “el medio es el mensaje”, hoy es cada vez más una realidad. Y ese pareciera ser el desiderátum de la pedagogía en la *algoritmización* del mundo; desde luego, el control digital termina controlando hasta la vida íntima del ser humano, pues la pareja y la intimidad se dirime en las redes sociales, e incluso la próxima pareja no la determinarán los perfiles de su sensibilidad sino los que aleatoriamente determine un algoritmo en *facebook* o el *metaverso*...

A todas luces, la paradoja es que estamos *más informados pero menos comunicados*. La soledad del hombre –J. P. Sartre mediante–, será mediada ahora por las nuevas soledades... En algún momento, también M. Heidegger afirmó: “Nunca hemos estado más solos como ahora”... Lo cierto es que estamos en presencia de una nueva organización planetaria:

El antropólogo, creador de los conceptos ‘sobremodernidad’ (referida al ‘exceso’ de modernidad, de información, de imágenes, de individualismo) y ‘no-lugares’ (sitios de circulación como autopistas, aeropuertos de consumo como supermercados y cadenas hoteleras, y de comunicación como pantallas, cables, ondas, que no son lugares donde se establezcan relaciones sociales duraderas” (Tello, 2016).³⁰

En consecuencia, la ‘Sobremodernidad’ que vivimos nos proyecta hacia una nueva estratificación social, en la que –según C. Tello– persisten “tres categorías de seres humanos: los poseedores, los consumidores y los excluidos, donde lamentablemente la cifra de los más ricos entre los ricos y los más pobres entre los pobres va en aumento. Y mientras para turistas y empresarios que se desplazan por el planeta ‘como por su propio jardín’, la movilidad ‘es algo normal’ en el trabajo

30 Recuperado de: https://scholar.google.co.uk/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sjPGq8UAAAAJ&citation_for_view=sjPGq8UAAAAJ:bf13QPDxJZMC

y ha comenzado a desestabilizar al sistema con la migración forzada, exilios y fugas en campos de refugiados” (Tello, 2016) Los que más tienen hoy no viajan por el mundo -en el caso del empresario Jeff Bezos-, realiza el viaje al espacio. Marc Augé preconiza el fin de la era terrícola:

Asistimos al final de la historia de la humanidad como sociedad planetaria. Debemos reconocer que tratándose del planeta Tierra mismo, la historia apenas comienza. Antes imaginábamos marcianos, para los siglos por venir nos queda la construcción de una sociedad de terrestres para comenzar a adaptarnos al cambio de escena que nos proyectará en nuestra galaxia. (Augé citado por Tello, *Ibid.*, 2016)

Es la etapa que también han denominado la “siliconización del mundo” (Sadin, 2018); la llamada intensificación y la expansión a nivel mundial de la “verdad siliconiana”, determinada más por la monetización progresiva de la vida a través de los datos. Los diseños de pensamiento estructurado para teledirigir los nuevos ideales de las generaciones emergentes, el emprendimiento, la telemática y el desarrollo de empresas *start-up*, como los modelos de esta visión que se masifica a nivel global.

En este punto, alertamos sobre la *planificación digital* para manipular la vida desde los centros hegemónicos de la publicidad y el mercado, la *algoritmización* puede terminar por reducirnos a un código de barras o un código QR, que puede ser programado a voluntad (Amador, 2016). Los cuerpos banalizados por la ‘necropolítica’ (Mbembe, 2003) inducen a las generaciones sin distinción de edad a entrar al mercado de consumo de los cuerpos, como una mercancía más; como lo masificaron las series televisivas: “sin tetas no hay paraíso” o las elecciones de parejas por la vía digital: “sólo 90 días para casarse”. Es la nueva realidad de la intimidad en la que los cuerpos - sujetos pasan a

ser producto desechable y, de ahí, una desacralización del cuerpo ‘para poder comercializar con él (Martínez, 2016) Los cuerpos banalizados dejan de ser sujeto para pasar a ser vidas desechables del ‘necropoder’ como única vía posible.

En este punto también se han pronunciado los nuevos gurús de la pandemia del Covi-19, al señalar que estamos en presencia de “una nueva era de vigilancia, basada en tecnología hipodérmica o subcutánea (‘under the skin’) capaz de monitorear señales biométricas” (Harari, 2020). Aunque la tecnología no es mala, en sí misma, es prudente alertar sobre las consecuencias, que ya sabemos para qué sirve la ciencia aplicada en manos del capitalismo global. No importa a quiénes se llega, porque el tema del ‘neodarwinismo social’ en el paradigma digital está declarado sin ‘mea culpa’.. Con Marc Augé (2018) podemos decir que asistimos al fin de la prehistoria de la humanidad -como sociedad planetaria- para pasar a un eterno presente caracterizado por la desigualdad creciente; de hecho, a los excluidos, se les excluye por partida doble, de la prosperidad económica, pero también del acceso al conocimiento.

Quizá por eso Boaventura de Sousa Santos afirma que el Sur no es un espacio geográfico, “el sur no designa un espacio geográfico, sino un espacio - tiempo político, social y cultural. Es una metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, la discriminación racial y la discriminación sexual” (De Sousa, 2020: p. 45). Se percibe la necesidad apremiante de una *hermenéutica diatópica* (Ibid., 2010) que incorpore la otredad, que asuma la conjunción entre lo uno y lo otro, y supere la dialéctica de negación aplicada a la diversidad, y al diálogo intercultural que posibilite el trato no subalterno de las culturas regionales y los saberes culturales diversos; es la alternativa en ese escenario pluriversal que requiere el tiempo transmoderno. El propio De Sousa-Santos nos aporta más categorías para decantar ese proceso, contexto donde debemos

construir racionalidades que superen el “localismo globalizado”, escenario que consiste en el “proceso cultural mediante el cual una cultura local hegemónica se come y digiere, como un caníbal, otras culturas subordinadas” (*Ibid.*, 1998: p. 148). Porque hay que decir que debemos pensarnos en una temporalidad para poder cambiar subjetividades empoderadas en los valores emergentes del giro biocéntrico y decolonial.

El tema de la redacción de artículos científicos y académicos ha cambiado del centro de gravedad, pues el problema de la composición se desplazó del *cómo* al *para qué*, es decir del nivel epistemológico al teleológico. No sólo se trata del tema de la productividad, o del nivel de impacto (*IF*) o del ‘índice h’ en el *Google Scholar*, o bien del índice de clasificación de las revistas según sean acreditadas e indexadas a imagen de *Scopus*.³¹ Y en adelante será una productividad generada por las *IA's*, pues no hay una norma que permita restringir normativamente su uso en el proceso de elaboración de tesis o libros. En lo sucesivo, estaremos en manos de una productividad desbordada por las *IA's* y la inducción de los imperios de la racionalidad global mediada por los algoritmos.

Efectivamente, vivimos un momento en que hemos migrado en el denominado cambio cualitativo de la investigación hacia una ‘*e-investigación*’, lo cual reta a nuevas formas de producción y disseminación del conocimiento e impone nuevas metodologías para manejar, administrar, analizar y preservar este *maremágnum* de datos, en la que cada 72 horas se duplica la información global. La repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados científicos en la ciencia es un problema creciente, que seguramente transformará las publicaciones académicas, y

31 Al respecto, puede verse el modelo en Colombia seguido por *Minciencias*, Documento No. 1601: “Política para mejorar la calidad de las publicaciones científicas nacionales; Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias”, Dirección de Fomento a la Investigación. Mimeografiada, Bogotá, D. C., mayo de 2016, p. 9.

en nuestro caso proponemos una resignificación de ese modelo que excluye las miradas ancestrales y descalifica la producción de conocimiento de los sectores populares.

Incluso ya existen metodologías para repetibilidad del conocimiento, como es el caso “*The Turing Way*, una guía para la producción de conocimiento reproducible, ético, colaborativo e inclusivo (...) para generar repositorios de datos que apoyen a las publicaciones científicas” (Martínez – Méndez, 2020, p. 317). En este punto los repositorios institucionales se consideran fundamentales (v. gr.: *www.saber.ula.ve*, Briceño et Al, 2009). Los *Observatorios* se convierten en estrategias metodológicas que ayudarán a la estratificación de los saberes a través de las TIC’s, para impactar la llamada ‘e-ciencia’ ciudadana (Asorey et Al, 2017), y se potenciarán la investigación abierta (Núñez, 2015) y los saberes alternativos.

Es decir, ahora no sólo interesa el construir, desarrollar o impactar con el conocimiento en la composición de textos académicos y/o científicos, o proyectos de investigación, sino que importa más la dimensión teleológica, el *para qué* sirven en los conocimientos en tanto que no sean sólo para formar la ‘moral de esclavos’ entregados a los modelos anglobalizantes; cuál es la tasa de retorno social, cuál el índice de la tasa de carbono, o cuál es el impacto ambiental no sólo por la consciencia en el tratamiento con medidas terapéuticas sino en la consideración de la Naturaleza como sujeto de derechos o de los animales como sujeto de derechos como no humanos. Implica, entonces, preguntarse por el índice de maquiavelismo de una biopolítica que planifica la cartografía de los cuerpos para ser aniquilados por las lógicas del algoritmo.

A decir verdad, el nivel de citación y empoderamiento en la comunidad científica ha sido un desiderátum de los centros de producción de conocimiento a nivel nacional (*MinCiencias* en Colombia, por ejemplo), llevando sus investigadores a privilegiar

la producción de artículos para las revistas acreditadas en el nivel A1 y A, en donde los índices son medidos por los centros hegemónicos anglosajones como *Scopus*³² o Thomson Reuters.³³ En esta dimensión, la obligación de un estudiante de doctorado debe apuntarle a esos estándares, cuando sabemos que la producción de conocimiento no es mecánica sino que requiere de maceración de contenidos para generar engramas cognitivos, y *aparato crítico* para lograr mayor nivel de impacto. Y eso requiere de tiempo, no es mecánico, y genera una inducción al uso de la 'Inteligencia artificial' para generar productividad viciada por plagio intertextual. Igualmente, las revistas dan precedencia a los investigadores con mayor 'índice h', a fin de que los artículos sean más visibilizados por los motores de búsqueda, lo que a su vez favorece el ascenso en los 'rankings' de revistas;³⁴ porque el tema es estar en las "Estadísticas" o "Metrics" de las primeras 100 revistas *ranqueadas* por índice h-5...

Sin embargo, nuestro trabajo está pensado más que para dar una cartografía o ruta de lo que hay que hacer, en pergeñar algunas ideas de que los debemos comenzar a resignificar. En ese sentido, proponemos dos rutas:

a) En una primera etapa, se busca la construcción de la Racionalidad Transmoderna desde el espíritu crítico en el marco de las epistemologías del Sur (De Sousa, 2009); que retome la construcción del Estado del Arte y campo intelectual en las lecturas inter-transdisciplinarias y abandone las epistemologías planas (Mora G., 2019); que asuma una comprensión de la fundamentación epistemológica (decolonialidad del saber,

32 Disponible en: <https://www.ijerp.in/blog/2022/02/25/guide-for-scopus-indexed-journals-easy-to-publish/>

33 Thomson Reuters es una empresa canadiense de información, creada tras la compra de Reuters por The Thomson Corporation, el 17 de abril de 2008.

34 Cf. <https://www.google.com/search?q=ranking+de+revistas&oq=ranking+de+revistas&aqs=chrome..69i57j0i512l8.4258j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Gómez Q., 2010); que se preocupe por resignificar el ‘sentipensar’: ser en el contexto originario, para validar una ontología regional (decolonialidad del ser, Maldonado T. *et Al*, 2007); que pueda asumir una axiología más allá de los modelos preñados de la ley mosaica y la tanatofobia judeocristiana, apegada a la filosofía de la culpabilidad (decolonialidad ética y bioética, Sevinc, 2004); en este contexto, proponemos revisar las normas nacionales e internacionales de bioética en las publicaciones (Medina D., 2017) y la construcción de las cartas de bioética para poner en su sitio a las IA’s, para el ‘consentimiento informado’ al trabajar con humanos y las normas para proteger a los animales como sujetos de derecho (Mora G., 2015); y finalmente, asumir que la ciencia no es neutra, que la producción de conocimientos también está preñada de ideología. Por eso, presentamos ejercicios para superar la Racionalidad hegemónica de la Modernidad a partir de potenciar la construcción de subjetividades decoloniales (*Ibid.*, 2020).

La producción científica también ha sido construida en maridaje con la racionalidad instrumental eurocéntrica y anglobalizante, en esa dimensión

Concebimos la colonialidad como un sistema ideológico que, apoyándose en algunas ciencias sociales como la historia, la antropología y la sociología, justificó la lógica de la dominación de unos pueblos sobre otros. Dominación que, en la mayoría de los casos, también se validó con la ayuda de razonamientos filosóficos y preceptos morales que exponían argumentos altruistas, caritativos o benéficos para ayudar al otro, primitivo o atrasado, a superar los distintos estados de inferioridad en los que se encontraba con respecto a la ‘Civilización’. Por tanto, la colonialidad se refiere a un ‘patrón de poder’ que opera a través de la naturalización de jerarquías raciales y sociales que posibilitan la re-producción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas que no sólo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino que también subalternizan y obliteran los conocimientos (Gómez Q., *Op. Cit.*, 2010: p. 89).

Por eso, le apostamos a la elaboración de textos científicos con consciencia de una decolonialidad del poder (Quijano, 2000: p. 201), especialmente por las hegemonías lingüísticas y las IA's que hacen ver al inglés y los saberes artificiales como la nueva forma de 'blanquización' racial de la que nos hablaba Darcy Ribeiro (1968).

Por consiguiente, defendemos el plurilingüismo en la producción y elaboración de textos científicos, pero aquel que sea capaz de integrar el 'sentipensar' y las lenguas sin criterios colonialistas, porque el problema de las epistemologías del Sur no sólo se reduce al escenario latinoamericano, sino que incorpora los escenarios de otras latitudes igualmente subordinadas. El Bronx no sólo está en la antigua barriada de Bogotá sino que hoy la 'bronxeación' se masificó globalmente. Esta aclaración está en la misma sintonía de Boaventura De Sousa Santos, pues las epistemologías del Sur no remiten a una geopolítica espacial, sino a una geopolítica del poder, y por tanto el Sur también está en el Norte. El 'Bronx' en EEUU también es una manifestación de las epistemologías del Sur. De allí que la 'bronxeación' de las grandes ciudades sea un lugar que se repite sin determinaciones espaciales.

Por otra parte, la pandemia del *Covid-19* nos hizo tomar consciencia de la construcción de subjetividades decoloniales, pues recupera la importancia de la diversidad cultural y biológica; de ahí la importancia de las culturas silenciadas, de las culturas ancestrales, verdaderos cancerberos de la Naturaleza. Y, por supuesto, reta a la cultura hegemónica occidental anglobalizante para que nuestras culturas dejen de ser tratadas de manera subalterna. Al respecto, la pandemia del *Covid-19* nos enseñó con dolor, del cual no escapan los bloques geopolíticos de la anglobalización. Las grandes megalópolis del mundo desarrollado han sido las que más han sufrido las inclemencias. No sólo afectó a los estratos dominantes, sino que también se evidenció lo vulnerable del llamado 'sueño americano': los olvidados en

las calles, los gamines, la llamada *bronxeación* de los barrios, en alusión al Bronx de New York es un fenómeno que afecta por igual.

Más aún, la '*bronxeación*' (Hernández, 2019) de las grandes ciudades, que aparece en los barrios también la encontramos en Bogotá; el Bronx o La L (La Ele) fue un sector adyacente a la plaza de Los Mártires, entre las calles 9 y 10 y las carreras 15 y 15, que tras el desmonte de la vecina calle de El Cartucho en 2004, pasó a ser el principal centro de expendio y consumo de drogas. El 28 de mayo de 2016, el 'Bronx' fue intervenido y se inició el proceso de renovación urbana. Esta experiencia es un ejemplo piloto de la resonancia de la globalización.

Por eso es tan oportuno como deseable, que el tiempo que vivimos reta a la necesidad de repensar los extremos de pobreza que albergan esas grandes ciudades, contexto en donde unos tienen de todo, mientras los más carecen de lo básico. Pero además deviene el arrinconamiento de los vicios y las patologías sociales en esos llamados 'no lugares' (Augé) del Bronx latinoamericano.

b) Y, en una segunda etapa, si bien no podemos desligarnos de las métricas, también es posible acompañar ese proceso replanteando el nivel *teleológico* (el *para qué* sirve, *cuál* es su factor de impacto, los procesos de indexación), la tasa de retorno social, las exigencias que imponen los sistemas nacionales de evaluación de la investigación, los centros de evaluación de las publicaciones, revisando con una *ecociudadanía crítica* (Limón, 2019) los criterios que imponen a la investigación bibliométrica. Por eso, nos hemos interesado en los estudios bibliométricos (Mora G., 2000), contexto en donde como científicos sociales y gestores de investigación hemos profundizado en temas vinculados con la asistencia humanitaria, tales como: Derechos Humanos (*Ibid.*, 2014), Paz (*Ibid.*, 2019a), y Poblaciones Vulnerables (*Ibid.*, 2019b) desde la perspectiva *contrahegemónica*:

El uso contrahegemónico -como el nombre lo indica-, significa la apropiación creativa por parte de las clases populares para sí de esos instrumentos a fin de hacer avanzar sus agendas políticas más allá del marco político-económico del Estado liberal y de la economía capitalista. Las movilizaciones populares de las dos últimas décadas por un nuevo constitucionalismo, desde abajo; por el reconocimiento de los derechos colectivos de las mujeres, los indígenas (*Ibid.*, 2020) y los afrodescendientes; la promoción de procesos de democracia *participativa* en paralelo con la democracia *representativa*; las reformas legales orientadas al fin de la discriminación sexual y étnica; el control nacional de los recursos naturales; las luchas para retomar la tensión entre democracia y capitalismo, eliminada por el neoliberalismo (democracia sin redistribución de la riqueza y, al contrario, con concentración de riqueza); todo ello configura un uso *contrahegemónico* de instrumentos e instituciones hegemónicas (De Sousa Santos, 2010: p. 59).

Ahora bien, el problema es que hoy el artículo publicado no sólo logra un nivel de impacto en las métricas personales, sino que interesa a las universidades y a los Estados - nación. Es así que los países están interesados en el índice de conocimiento aportado a la producción de conocimiento global; de hecho, la OCDE, por ejemplo, exige a sus países miembros un 'ranking' en esa dirección (Mora G., 2017: pp. 367-384). Y las universidades buscan alcanzar los mejores 'rankings' globales, regionales y nacionales (por ejemplo, el 'ranking' de Shanghái y la lista del *Times Higher Education*, o los 'rankings' del 'top' 10 del *QS Latin America University Rankings*).

Por tanto, se trata de orientar una racionalidad Transmoderna en la escritura de textos científicos con impacto social y académico, con pertinencia social, con inclusión verdadera y no la llamada 'inclusión forzada' de la cual hacen uso los modelos *hollywoodienses* para obtener más dinero al tratar como seres 'exóticos' a la diversidad humana y la Naturaleza. Más aún, la revisión de la Racionalidad de la Modernidad será un tema lento,

pero que no tiene retorno. ¿O los hacemos o estaremos condenados a desaparecer! ... No es un tema sólo de los países con economías de punta, sino de la humanidad entera. De allí que el llamado a revisar los criterios hegemónicos de la 'cienciometría eurocentrista' y anglosajona están siendo señalados desde su propia casa. Las epistemologías del Sur, como bien lo apunta Boaventura de Sousa Santos, no es un tema de aplicación a los minusvalorados países del 'Tercer Mundo', porque 'Sur' no significa determinación geográfica.

A modo de Conclusiones

Desde el punto de vista de los 'países periféricos' se requiere develar las determinaciones geopolíticas y complicidades hegemónicas nacionales con los centros globales:

Queda así planteada la condición ontológicamente geopolítica del mundo. Esta condición implica que cada comunidad ocupa un lugar diferencial y asimétrico en el concierto global. Por lo tanto, el mundo se divide en comunidades y/o discursos hegemónicos y subalternos. Ahora bien, la condición geopolítica no es lineal ni binaria, puesto que así como existe el 'colonialismo externo', operado típicamente por los países dominantes sobre los países periféricos, existe también el 'colonialismo interno', operado por las élites dominantes sobre las comunidades subalternas al interior de un mismo Estado - nación (Fraga, 2015: pp. 18-32).

Se trata de evitar que los textos científicos sean sólo manifestaciones de la servidumbre de inteligencia al servicio colonial de los índices internacionales, o bien, muestras para adornar los anaqueles de las bibliotecas; o lo que sería un producto más para alimentar el *Big Data* (Monleón, 2015: pp. 427-445), o bien, sólo muestras digitales para el mundo de los algoritmos de la llamada 'sociedad digital'. No buscamos generar cartabones sino estimular hojas de ruta en la formación del docente investigador con pertinencia social contextualizada y transmoderna (Mora G., 2021: pp. 129-145).

Por otra parte, las publicaciones científicas son de importancia esencial; en consecuencia, lo que afecte a la permanencia o accesibilidad científica es crucial para el desarrollo profesional y para que la científicidad misma, de modo que sea útil a la sociedad que la financia. En este sentido, se apuesta a mirar no sólo el nivel instrumental de los artículos sino a la fundamentación de una *ecociudadanía crítica* con los cuales son validados por la comunidad científica internacional. Eso implica conocer los estándares con los cuales se miden y/o evalúan los textos académicos y/o científicos en los centros hegemónicos globales. Los 'datos' se han convertido en el paradigma hegemónico de las publicaciones científicas, están siendo cada vez más utilizados para tutelar (Mora G., 2012: pp. 190-191) el discurso científico. De hecho, las evaluaciones sobre la producción de conocimientos ahora están basadas en métricas... Y poco a poco se ha desplazado de una evaluación en valoraciones de expertos a una evaluación *instrumental* signada por un baremo fundado en métricas. Paradójicamente (cf. Declaración *EASE*, 2007), los mismos instrumentos diseñados para mejorar las publicaciones se han convertido en el mayor peligro (cf. Declaration on Research Assessment (*DORA*, 2012), pues se desplazó de medio a fin.

Los cánones de medición que permitían orientar la calidad de las publicaciones pasaron a ser las únicas referencias de validación, eliminando el valor substantivo de la valoración de expertos. Recordemos que esos estándares de medición antes de 2000, eran utilizados por los expertos para análisis especializados; en cambio hoy día son utilizados como un fin en sí mismo. Por ejemplo, el *Science Citation Index del Institute for Scientific Information (ISI)*, en su versión de *CD-ROM* fue utilizado para realizar un análisis especializado, pero hoy son una norma que sirve para evaluar lo que producen los investigadores. De un medio se convirtió en un fin, grave 'cambio de paradigma'.. Lo propio sucedió con *Thomson Reuters* (creada en 2002), una plataforma

web integrada que hizo accesible a un público amplio la base de datos *Web of Science*. Y luego apareció su competencia: *Scopus* de Elsevier (2004) y *Google Académico* (versión beta creada en el 2004). El tema se fue reduciendo a la utilización de un *software* para analizar perfiles individuales de citas basados en *Google Académico* (*Publish or Perish*, 2007). Esta tendencia está creando esquemas unidireccionales en los que la calidad se determina por una métrica que -para los artículos u *Working Papers*- se reduce a la valoración según el imperio de un solo índice, *Scopus*.³⁵ El índice h apareció en 2005, su inventor fue Jorge Hirsch, un físico de la Universidad de California (San Diego, EE.UU.) como un baremo para el recuento de citas de investigadores individuales...

Más aún, una de las herramientas que nos evidencian el agotamiento del modelo hegemónico de la validación de las publicaciones es la llamada *Declaración de San Francisco*, que orienta a no utilizar las métricas basadas en revistas como la única y mejor medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación individuales; y en ese sentido, propone y postula una sensibilización para no utilizar esas métricas con miras a evaluar las contribuciones de un científico, o en la contratación, promoción, o en las decisiones de financiación.

En síntesis, el tema de la producción de conocimiento debe ser revisar más allá de las métricas, y estar atenta a las producciones 'en serie' generadas por las industrias que fomentan las IAs, los carruseles de publicaciones y las llamadas culturas balcánicas que generan grupos que ejercen la 'necropolítica' del conocimiento en las universidades (Borda-Malo, 'Contra los académicos, patología de un doctorado', 2019, pp. 258-280), así como la imposición de los índices anglosajones como supuestos criterios de verdad de las

35 Al respecto, puede verse el modelo en Colombia seguido por *Minciencias*, Documento No. 1601. "Política para mejorar la calidad de las publicaciones científicas nacionales"; Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias", Dirección de Fomento a la Investigación. Mimeografiada, Bogotá, D. C., mayo de 2016, p. 9.

revistas académicas, cuando ha sido evidenciado que mantienen intereses crematísticos; y que las llamadas revistas Q1 y Q2 no son tan neutras en la aprobación de los artículos.

Muy por el contrario, apostamos por la pluralidad y reconocimiento de los aportes de las culturas regionales y los saberes ancestrales y populares. La revisión del modelo de validación de la productividad debe no sólo estar hegemónicamente comprometida con los estándares de indexación que apelan a un único criterio de validación del factor de impacto (Adler *et Al.*, 2008), sino generar una autoconsciencia decolonizadora de los índices eurocéntricos como único criterio de validación (Mora G., 2015: pp. 275 ss.) y el reconocimiento de calidad de las revistas (*Ibid.*, 2018: pp. 36-61); y mucho más en nuestros contextos nacionales y latinoamericanos del *Abya Yala* o Indoamérica... Es necesario empoderar el respeto por el reconocimiento de la productividad de los grupos nacionales y las redes científicas nacionales (*Ibid.*, 2017: pp. 351-375) e internacionales (*Ibid.*, 2009: Tesis doctoral, Barcelona), que trabajan saberes ancestrales e incorporan las lenguas, que en el caso colombiano superan ya 69.

De los baremos e índices nacionales y latinoamericanos para publicar hemos pasado, en los últimos años, el desplazamiento del centro de gravedad hacia otros estándares. En el caso iberoamericano (Didou – Gérard, 2010) se puede observar una reclasificación de los investigadores y revistas (Ruiz Corbella *et Ál.*, 2014) en función de las métricas generadas por la cienciometría, hacia criterios más cuantitativos (Moraes, 2014), que miden la calidad en función de índice h o la acreditación en *Scopus* (Mora G., 2017: pp. 367-384). A todas luces, esta situación replantea en los investigadores en las Ciencias de la Educación el tema de cómo producir artículos, que puedan ser competitivos según los nuevos criterios del denominado 'Factor de Impacto', el cual se mide por el promedio simple obtenido al considerar el número de citas que los artículos de la revista han recibido dentro de un

período de tiempo específico. Pero a su vez, se busca la mirada *contrahegemónica*, de una toma de consciencia en el nivel del 'giro decolonial' y la mirada desde las Epistemologías disidentes del Sur. He aquí uno de los aspectos clave de lo que Boaventura de Sousa Santos denomina la 'Hermenéutica diatópica'.

Referencias Cibergráficas

Asorey, H.; Núñez, L. A.; Peña-Rodríguez, J.; Salgado-Meza, P.; Sierra-Por1ta, D. & Suárez-Durán, M. (2017). Proyecto Racimo: Desarrollo de una propuesta en torno a uso de las TIC, e-ciencia ciudadana, cambio climático y ciencia de datos. Disponible en: <http://documentas.redclara.net/bitstream/10786/1310/1/Proyecto%20RACIMO.pdf>

Briceño, Y.; Contreras, H. Y.; Núñez, L. A.; Salager-Meyer, F.; Rojas, A. & Torrens, R. (2009). Institutional Repository saber.ula.ve: A testimonial perspective. arXiv preprint arXiv:0912.2032. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/0912.2032>

Declaración de EASE sobre el uso inadecuado de los factores de impacto. Disponible en: <http://www.ease.org.uk/publications/impact-factor-statement>

Declaration on Research Assessment (DORA), Reunión Anual de la American Society for Cell Biology en San Francisco, en diciembre de 2012.

Documento No. 1601. “Política para mejorar la calidad de las publicaciones científicas nacionales, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias”, Dirección de Fomento a la Investigación. Mimeografiada, Bogotá, D. C., mayo 2016.

Dussel, E. (2017) Transmodernidad. (Conferencia dirigida a la Universidad de Cundinamarca). Disponible en: <https://fb.watch/jiUW-ZjOYC/?mibextid=1YhcI9R>

<https://www.iferp.in/blog/2022/02/25/guide-for-scopus-indexed-journals-easy-to-publish/>

Universidad de Cundinamarca, Acuerdo No. 009 del 4 de junio de 2021, “Por el cual se adoptan las Líneas Translocales de la Universidad de Cundinamarca”, 2021.

<https://www.ucundinamarca.edu.co/investigacion/index.php/component/content/article/91-agencia-de-noticias/346-i-encuentro-internacional-de-la-red-latinoamericana-de-universidades-translocales?Itemid=437>

<https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/varios/2019/medit-1.pdf>

<http://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35655222011/35655222011.pdf>

MIT News, Kenneth L. Hale, linguist and activist on behalf of endangered languages, dies (Cambridge: MIT News, 2001). Disponible en: <http://news.mit.edu/2001/hale> (2 de julio, 2022).

Referencias Bibliográficas

Adler R, Ewing J, Taylor P (2008). Estadísticas de citas: Comité Conjunto de Evaluación Cuantitativa de la Investigación, Unión Matemática Internacional. Disponible en: <http://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Report/CitationStatistics.pdf>

Aguiló, A. (2010) “Hermenéutica diatópica, localismos globalizados y nuevos imperialismos culturales: Orientaciones para el diálogo intercultural”, Cuadernos Interculturales vol. 8, No. 14 (2010). Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/552/55217005009.pdf>

Betancur, J. G. (2018) El universo lingüístico colombiano: 68 idiomas propios (Medellín: EAFIT Noticias, 2018). Disponible en: <https://www.eafit.edu.co/noticias/eleafitense/113/universo-linguistico-colombiano-68-idiomas-propios>.

Borda-Malo Echeverri, S. (2018). “La Parresía como heterotopía en el Último Michel Foucault: Otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir. (Tesis doctoral de Filosofía, versión institucional, Tunja: USTA, 2019). Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11634/30847> (Repositorio CRAI - USTA).

_____ (2019) “Avatares, percances y vicisitudes de un doctorado: ‘Contra los académicos’ en clave de Parresía”. *Heurística: Revista digital de historia de la educación*, ISSN-e 1690-3544, N°. 22, 2019, pp. 258-280.

Byung-Chul Han, (2012). *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder.

Deleuze, G. & Guattari, F. (1985) *El Anti-Edipo (Capitalismo y esquizofrenia)*. Barcelona: Paidós.

De Sousa Santos, Boaventura (2009) *Una Epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, CLACSO, pp. 160-209.

_____ (2010). “Refundar el Estado en América Latina: Perspectivas desde una Epistemología del Sur. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), Programa: Democracia y transformación global. Lima, Perú.

Didou, Sylvie et Gérard, Aupetit et Etienne (2010) *El Sistema Nacional de Investigadores, 25 años después: La comunidad científica, entre distinción e internacionalización*. México: Anuies.

Escobar, A. (2014). “Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia”. Medellín: Ediciones UNAULA.

Fraga, Eugenia (2015) “La comunidad en Walter Mignolo: Cinco dimensiones de un mismo concepto.” *-l@tina*, Vol. 13, No. 51, Buenos Aires, abril-junio 2015.

Garfield E. (2005). La agonía y el éxtasis: la historia y el significado del factor de impacto de la revista. Presentado en el Congreso Internacional de Peer Review y Publicación Biomédica. Disponible en:

<http://garfield.library.upenn.edu/papers/jifchicago2005.pdf>

Gómez-Quintero, J. D. (2010). La colonialidad del ser y del saber: La mitologización del desarrollo en América Latina. *El Ágora USB*, 10(1), 87–105. Disponible en: <https://doi.org/10.21500/16578031.366>

Grosfoguel, Ramón (2008). “Hacia un pluri-versalismo transmoderno decolonial”. *Tabula Rasa*, No. 9, julio - diciembre, pp. 199-215.

Houtart, F. (2011) “El concepto de *Sumak Kausay* (‘Buen vivir’) y su correspondencia con el Bien Común de la humanidad”, *Ecuador Debate*, No. 84: 57.

Limón Domínguez, Dolores (2019). *Ecociudadanía: Retos de la educación ambiental ante los objetivos de desarrollo sostenible*. España: Octaedro.

León-Portilla, M. (2006) *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Lozano Suárez, L. M. (2020) “Transmodernidad, método para un proyecto político decolonial: De Enrique Dussel a Santiago Castro-Gómez”. *Eidos*, No. 34.

Latouche, Serge (2006). *La apuesta por el decrecimiento: ¿Cómo salir del imaginario dominante?* Barcelona: Icaria editorial.

Mansilla Sepúlveda *et al.*, (2022) “Tensión epistémica entre multiculturalismo anglosajón e interculturalidad latinoamericana: Sus proyecciones en Educación”, *Revista*

de *Filosofía*, vol. 39, No. 100. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979768>

- Maldonado-Torres, Nelson (2007). “Sobre la colonialidad del ser: Contribuciones al desarrollo de un concepto”. En: Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Eds.), *El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, pp. 127-167.
- Maritain, J. (1965). *La educación en este momento crucial*. Buenos Aires: Desclée de Brouwer.
- Martins Moraes, A. (2014) “Revistas científicas ou túmulos do saber?” Disponible en: <http://outraspalavras.net/posts/revistas-cientificas-ou-tumulos-do-saber/>
- Martínez-Méndez, A. & Núñez, L. A. (2020). “Academia, datos y reproducibilidad de la ciencia”. *Revista UIS Ingenierías*, Volumen 19, Issue 4, 317.
- Martínez, A. M. (2002) “Sobre el imperialismo lingüístico y el idioma inglés”, *Realidad*, No. 88. Disponible en: <http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4d370a08f078esobreelimperialismo.pdf>
- Medina Dávalos, Mauricio & Borja Cevallos, Geoconda (2017). *La investigación y la bioética*. Quito-Ecuador: EDIMEC Ediciones Médicas CIEZT.
- Monleón G. (2015). “El impacto del Big-data en la Sociedad de la Información: Significado y utilidad”. *Historia y Comunicación Social*, Vol. 20, No. 2, pp. 427-445.
- Mora García, J. P. (1997). “La escuela del día de después: La escuela, el maestro y el saber pedagógico en / desde la postmodernidad. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes.

- _____ (2017a). “Impacto de las comunidades científicas en la producción de conocimientos en Colombia y América Latina: Mirada crítica y contrahegemónica” *Educere*, Vol. 21, No. 69, Mayo-Agosto, pp. 367-384.
- _____ (2019a). “La construcción del campo intelectual de la historia de la educación y su aporte a la Paz pedagógica: Una mirada interdisciplinaria.” En: Colombia, *Revista Derecho y Realidad*, Vol. 18, pp. 59 – 81.
- _____ (2021). “La pedagogía en tiempos de pandemia del Covid-19: Emergencia de la pedagogía transmoderna.” *Plumilla Educativa*, 27(1), 129–145. Disponible en: <https://doi.org/10.30554/pe.1.4213.2021>
- _____ (2020a) “La pedagogía en tiempos de pandemia del Covid-19: Emergencia de la pedagogía transmoderna”, *Revista Historia de la Educación Colombiana*, Vol. 25, No. 25. Disponible en: <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhec/article/view/6435>
- _____ (2012). “La investigación tutelada en el CDCHTA-ULA”. *Educere*, Vol.16, No. 53, pp.190 – 191. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/356/35623538019.pdf>
- _____ (2015a) “La comisión de bioética de la Universidad de Los Andes y la fundamentación epistemológica de la comisión de bioética transfronteriza”. *Revista Mundo FESC*, No. 10 Julio-Diciembre. Agregamos un reciente trabajo que nos llama a la reflexión sobre el productivismo. Disponible en: <http://www.traslacoladelarata.com/2016/04/13/empresarios-la-academia>
- _____ (2020b). “La construcción de nuevas subjetividades en las maestras / os venezolanos, siglo XIX: Simón Rodríguez, Dolores Entrena, Jesús Manuel Jáuregui y Beatriz Camargo”. *Revista Trayectorias Humanas Trascontinentales TraHs*,

Vol. 8, pp.10 – 30. Disponible en: <https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=3026&lang=es>

_____ (2000). “Análisis bibliométrico de la productividad de los profesores en la Universidad de Los Andes -Táchira, estudio de caso: Área de historia de la educación. (1993-1998)”. Tesina mimeografiada, presentada para optar al DEA en el programa de Doctorado de la Universidad Rovira i Virgili. Tarragona, España (Tesis doctoral).

_____ (2014). “La Maestría de Historia de la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Educación en Emergencias: Una experiencia académica y humanitaria en la ULA - Táchira.” *Heurística*, No. 17. Disponible en: revistas.saber.ula.ve/index.php/heuristica/article/view/14759

_____ (2019b). “La paz transmoderna: Una reflexión en el marco del Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cundinamarca, Colombia”. *Revista Heurística*, No. 22, pp. 437-447.

_____ (2019c). “Apuntes para una bibliometría de la paz pedagógica y las pedagogías, paz y poblaciones resilientes”. *Revista Heurística*, No. 22. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7550271>

_____ (2020c). “Para una historiografía de las comunidades indígenas en la comprensión de la teoría constitucional colombiana”. *Revista Helios*, No. 2, julio-diciembre, pp. 485-496.

_____ (2015b). “El Problema de Indexación de las Revistas Educación / Historia Bogotá - 30 abril de 2015 - 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá” en *RHELA*, Vol. 17, No. 25, julio-diciembre.

- _____ & Bernal Villate, Sandra Liliana (2018). “La Revista Historia de la Educación Latinoamericana en los retos editoriales del siglo XXI”. *Revista Inclusiones*, Vol. 5, Fasc. 4, pp. 36 – 61.
- _____ ; Soto Arango, Diana E. & Lima Jardilino, José Rubens (2017b). “La historia de la Educación en América Latina: Contribución y aportes de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, Shela (1994-2015)”. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, Vol. 21, pp. 351 – 375. Disponible en: DOI: 10.1590/2236-3459/66357
- _____ (2009) *Comunidades discursivas de historia de la Educación en América Latina*. (1998-2008). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (España). ISBN: 978-84-692-5921-4 DL:T-1660-2009. Tesis doctoral en Innovación y Sistema educativo.
- _____ (2017c) “Impacto de las comunidades científicas en la producción de conocimientos en Colombia y América Latina: Mirada crítica y contrahegemónica”. *Revista Educere*, vol. 21, No. 69 (2017), (367-384).
- Muñoz Barrera, A. (2019) “Educación para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad”. Bogotá (Colombia): Universidad de Cundinamarca.
- Núñez, Luis A. (2015) “Ciencia abierta y de datos: retos y realidades”. *Deslinde*, Vol. 58, pp. 69-75. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/profile/Luis-Nunez-27/publication/286869784_Ciencia_abierta_y_de_datos_retos_y_realidades/links/566ea94c08ae1a797e406efe/Ciencia-abierta-y-de-datos-retos-y-realidades.pdf

- Nupia, Mauricio (2014). Reflexiones para la política de internacionalización de la Educación Superior en Colombia. Bogotá: MinEducación / Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCyT.
- Quijano, A. (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En Lander, E. (ed.): *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- Ribeiro, Darcy (1968). *Las Américas y la civilización: Proceso de formación y causas del desarrollo desigual de los pueblos americanos*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Ruiz-Corbella, Marta; Galán, Arturo & Diestro, Alfonso (2014) “Las revistas científicas de Educación en España: Evolución y perspectivas de futuro”. *Relieve*, Vol. 20 (2).
- Phillipson, R. (1992) *Linguistic Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Sevinc, A (2004). “Manipulación del factor de impacto: ¿Un problema poco ético o una elección del editor?” *Semanario médico suizo*, 134: 410.
- Tello, César (2016). “Globalización neoliberal y políticas educativas en América Latina”. Recuperado de *Journal of supranational policies of Education*, Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en:
https://scholar.google.co.uk/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sjPGq8UAAAAJ&citation_for_view=sjPGq8UAAAAJ:bFI3QPDxJZMC
- Tove Skutnabb-Kangas, T. (2000). *Linguistic Genocide in Education or Worldwide Diversity and Human Rights?* Mahwah: Lawrence Erlbaum. Disponible en: http://www.tove-skutnabb-kangas.org/en/most_recent_books.html

- Wade Davis (2015). *Los guardianes de la sabiduría ancestral. Su importancia en el mundo moderno*. Bogotá (Colombia): Punto de Vista.
- Zea, L. (1971). *La filosofía como compromiso*. Caracas (Venezuela): Biblioteca de Ayacucho.
- _____ (1974). *La filosofía latinoamericana como filosofía sin más*. México: Ed. Siglo XXI.

Taller Pedagógico 5:

- 1) Investigar en la tan vasta como crítica obra investigativa del Doctor venezolano – colombiano José Pascual Mora García, y en la significativa Revista que coordina Heurística, resaltando sus ideas clave...
- 2) Indagar sobre el cuestionado y admirado ChatGPT: sus pros y contras y demás sus repercusiones en el ámbito educativo actual...
- 3) También atreverse a cuestionar la influencia algorítmica en la actual evaluación de la Investigación académica y el riesgo de mercantilizar la Educación sobre la base de cuestionables ‘rankings’ de las instituciones educativas.
- 4) Averiguar sobre las posiciones contra-hegemónicas y decolonialistas del Alter-mundialismo posible (CLACSO, etc.), y por qué la avasallante IA puede convertirse en un medio neocolonialista de un peligroso ‘Nuevo Orden Mundial’ hegemónico y homogénico...

Capítulo

6

Simbiosis de la filosofía en la era de la inteligencia artificial

Symbiosis of philosophy in the era of artificial intelligence

Andrés Fabián Díaz Sanabria³⁶

³⁶ Licenciado y Magister en Filosofía por la Universidad San Buenaventura de Bogotá, con tesis sobre E. M. Cioran, en proceso de publicación y estudioso del genial filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila... Teólogo además, Diplomado en México. Experiencia misionera en muchos frentes. Docente del Departamento de Humanidades de *USTA* Seccional Tunja. Contacto: *andres.diaz@usantoto.edu.co*

Resumen

En este capítulo el autor aborda el tema de la IA desde el tópico de la *simbiosis*, ejemplificado en el *Cíborg* como producto híbrido biotecnológico que hoy replantea no pocas realidades antropológicas, con muchas implicaciones más. Se reedita entonces el diálogo entre Filosofía y Tecnología, temática problemática que gira alrededor del Poder y da lugar a una ‘lógica de dominación’ cuyos ambivalentes resultados empezamos a experimentar, planteando más preguntas que respuestas...

Palabras Clave:

Simbiosis, Filosofía, Inteligencia Artificial (IA), Transhumanismo, Posthumanismo, Interfaz. Cíborg...

Abstract

In this chapter the author addresses the topic of AI from the topic of *simbiosis*, exemplified in the *Cyborg* as a hybrid biotechnological product that today rethinks many anthropological realities, with many more implications. The dialogue between *Philosophy and Technology* is then reissued, a problematic theme that revolves around *Power* and gives rise to a ‘*logic of domination*’ whose ambivalent results we begin to experience, raising more questions than answers...

Keywords:

Symbiosis, Philosophy, Artificial Intelligence (AI), Transhumanism, Posthumanism, Interface, Cyborg...

Capítulo 1 El hombre nace rebelde. Su naturaleza le repugna. El hombre ansía una inmanencia divina. El mundo entero sería el cuerpo insuficiente de su implacable anhelo. Pero el hombre no es la única ilimitable codicia de vida. Todo, en el universo, imperializa; y cada existencia singular ambiciona extenderse a la totalidad del ser. El animal más miserable; entregado sin prohibiciones a su fiebre, coparía el espacio y devoraría las estrellas. En los charcos hay caminos, hay efímeros organismos que contienen la virtual posesión del cielo.
(Nicolás Gómez Dávila, 2002, p. 11)

Introducción

El desarrollo de la *Inteligencia artificial (IA)* ha iniciado una revolución en la ciencia contemporánea de la cual no escapa la filosofía. No sólo se trata del hito tecnológico de mayor resonancia en la última década, sino de un fenómeno que tiene y tendrá consecuencias en la estructura misma de lo humano, al generar preguntas sobre la urgencia en la diversidad de lenguajes que habla la ciencia. Este capítulo trata de explorar la *simbiosis* como un concepto extensible de un modo interdisciplinar, contexto donde conceptos como los de *mutualismo*, *interfaz* y *transhumanismo*, actúan como claves hermenéuticas para comprender las dinámicas propias de coexistencia entre lo orgánico y lo artificial.

Tomando como punto de partida el origen biológico del término *simbiosis* (De Bary, 1879), se analiza cómo las relaciones entre organismos disímiles son el primigenio reflejo de las interacciones humanas con la tecnología hoy día. De hecho, la *IA*, en su capacidad para replicar, aprender y transformar patrones cognitivos, cuestiona nociones estructurales como la identidad, mientras proyecta futuros posibles donde lo humano se hibrida con lo maquínico (Haraway, 2020), desde la crítica de la Escuela de Frankfurt (Horkheimer y Adorno, 1994) hasta las

reflexiones bioéticas sobre el *Posthumanismo*. En esa medida, este texto intenta abordar las tensiones entre el progreso tecnológico y la preservación de lo humano, lo que invita a una reflexión urgente vertida en pregunta problemática: *¿Cómo participar de una coexistencia con una inteligencia que, aunque artificial, redefine nuestra propia ontología?*

Origen del concepto y proximidades

La aparición de la *simbiosis* como materia de investigación de la biología (De Bary, 1879) introduce en la discusión científica un nuevo concepto para referirse al fenómeno de coexistencia entre organismos disímiles (p. 3). Esto revela una nueva comprensión que ha cruzado el discurso de la reflexión filosófica con las diversas hibridaciones conceptuales que abordan dinámicas propias de los diálogos interdisciplinarios como interacciones que obedecen justamente a una forma natural de ser organismos vivos y seres conscientes. Es en la vida, en su movimiento, en el ciclo biológico que obedece una ordenación interna, donde se pueden observar con detenimiento las huellas de la cooperación entre las distintas especies y sus lenguajes.

De esa forma, tanto la diversidad como la multiplicidad y la diferencia irrumpen para cuestionar la identidad y su postura hegemónica. No existe lo idéntico porque todos los hombres son diferentes en principio en razón de la singularidad que ostentan. Esto recuerda lo que afirmaba Prada (2017) sobre Paul Ricoeur: “Para dar cuenta de la riqueza de las relaciones personales, Ricoeur cree necesario recurrir a la dialéctica entre disimetría y reciprocidad” (p. 15). Así, en ese ciclo constante que se mueve entre lo propio y lo otro, existen millonésimas formas de relaciones simbióticas de cooperación. De Bary (1879) las clasificó en tres: parasitismo, mutualismo y líquenismo (p. 21).

Por otra parte, el concepto de simbiosis o συμβίωσις (Liddell *et al.*, 1940), etimológicamente vinculado a la idea de ‘vivir con’ (*syn* = ‘juntos’ y *bios* = ‘vida’), ‘trasciende su significado biológico moderno para abarcar dimensiones sociales, éticas y políticas en el pensamiento clásico. En su acepción primaria, la simbiosis alude al compañerismo (como en Polibio 5.81.2) y a la convivencia, especialmente en contextos conyugales, como reflejan inscripciones espartanas (IG 5 [1].578.12) o el tratado sobre el matrimonio (περὶ γυναικὸς συμβιώσεως) de Antípatro de Tarso, filósofo estoico que enfatizó la reciprocidad en el matrimonio como microcosmos de armonía social (SVF 3.254). Esta noción de interdependencia se extiende también a la esfera religiosa, como sugiere la expresión συμβίωσις θεοῦ en la Biblia Septuaginta (Sabiduría 8:3), que evoca la comunión con lo divino.

Sin embargo, es en la dimensión sociopolítica donde el término alcanza su plenitud conceptual. Aristóteles (2000) definió al ser humano como ζῷον πολιτικόν (‘animal político’), cuya naturaleza se realiza en la κοινωνία (‘koinonía’), es decir, en la comunidad estructurada por vínculos de cooperación. La simbiosis, en este marco, no se limita a la coexistencia pasiva, sino que implica una articulación activa de roles y fines comunes, como ilustran las inscripciones de asociaciones civiles de Esmirna (JHS 54.75) o Esparta (IG 5[1].813), contexto donde la συμβίωσις designa tanto clubes como pactos cívicos. Por su parte, M. T. Cicerón, en su correspondencia (Att. 13.23.1), tradujo esta idea al latín como ‘*bona societas*’, con lo que enfatizó la camaradería como cemento social.

De la misma manera, para Aristóteles (2000), la ‘*polis*’ surge de la simbiosis escalonada de comunidades naturales (familia, aldea) que culminan en un orden autárquico orientado al ‘bien vivir’ (εὖ ζῆν). Así, la simbiosis política no es un mero contrato, sino un entramado orgánico donde lo ético y lo institucional se entrelazan. Esta visión resuena en textos como el papiro *BGU*

1102.10 (s. I a.C.), que registra acuerdos de convivencia civil en Egipto helenístico; o en Vettio Valente (1.17), quien vinculó astrológicamente la *συμβίωσις* con destinos compartidos. En síntesis, la simbiosis, lejos de ser un concepto estático, encarna un principio dinamizador de la organización social, en donde lo político emerge como la máxima expresión de una vida común y deliberativa.

Simbiosis y Sistemas: Relaciones y Tensiones

Estas formas de relación entre organismos recuerdan al menos una concordancia entre los vínculos humanos que propicia estructuralmente esta clase de intercambios. Allí también se observan dinámicas más complejas que se parecen a otros movimientos naturales, tan interesantes como el movimiento de los planetas y sus propias leyes, descritas por el lenguaje de la astrofísica contemporánea. Al respecto, se sabe que esta no apareció de la nada, sino que se produjo con el pensamiento en Occidente, cuando hallaba en algunos presocráticos astrónomos y filósofos el germen de una idea. En palabras de Anaxágoras (citado en Pajares, 2010):

Dentro de lo pequeño, en efecto, no existe lo mínimo, sino que siempre hay algo menor -ya que no es posible que el ser no sea-. Pero es que también dentro de lo grande hay siempre algo mayor, y es igual a lo pequeño en cantidad, dado que cada cosa en relación consigo misma es grande y pequeña. (p. 254)

De ese modo, las relaciones acerca de las distancias estudiadas por la física y la matemática describen, por medio de unidades de longitud, magnitudes escalares que dan ideas - representaciones de aquello que se denomina 'lo grande' y 'lo pequeño', hasta el punto del estudio de fuerzas subatómicas, por mencionar otro ángulo, que atañe también a la ciencia y sus

diversas investigaciones. En ese sentido, no es descabellado pensar análogamente en la historia del pensamiento contemporáneo, tal como sugiere el auge de la filosofía política que, entre otras cosas, también habla de distancias y movimientos en los vínculos humanos.

Simbiosis y relaciones de Poder

Una reflexión contemporánea de la filosofía acerca de la cibernética (Ladrière, 1958), debe asumir lo político como introspección³⁷ y como ‘*ethos*’ (Ochoa, 2005). Se trata, ante todo, de un vínculo que necesita situar la mirada en las relaciones y sus dinámicas, tal como lo concebía Aristóteles (2000), quien mantenía la asociación política por el solo vivir (p. 77). Ante esa perspectiva, un ejercicio de la investigación se presenta abierto a los vínculos con otras ciencias, disciplinas auxiliares, prácticas artísticas y productos culturales desde la perspectiva de la Escuela Crítica de Frankfurt (Horkheimer y Adorno, 1994), contexto donde también se fortalecen relaciones mutualistas, cooperativas y parasitarias. Ello le otorga a la ciencia otro medio de expresión, esto es, el de la divulgación científica o el fortalecimiento de las comunidades de saberes y aprendizajes como fruto de la naturaleza social de los seres humanos.

En este sentido, se puede pensar en conceptos como el de *hibridación*³⁸ y, derivados de este a su vez, la Biopolítica, la Ecología

37 Existe una relación directa entre introspección como forma de interioridad que nutre las ideas; y estas, a su vez, se podrían convertir en *ethos* como acciones que obedecen el discurso de lo público y la propaganda. Ochoa (2005) le llamó ‘ética de la introspección’, al referirse a E. M. Cioran, quien abdicó frente a la acción con la urgencia de la necesidad de cuestionar la acción humana y su comprensión del ‘progreso’ como bandera.

38 En esta etapa, y en lo que respecta al concepto de *hibridación*, se debe destacar la contribución de seres notables, como el caso del enseñante *Bhabha*, que aportó desde la teoría poscolonial el concepto de *hibridez* como un espacio de resistencia y negociación de la identidad contra las jerarquías hegemónicas coloniales. Otro puede ser el caso del escritor argentino Canclini, quien analizó sus manifestaciones en la cultura latinoamericana como una fusión entre tradición y modernidad. Además, la poetisa Anzaldúa enfatizó la identidad híbrida de las fronteras geopolíticas

humana, el Transhumanismo, la física o biología molecular y los Posthumanismos, que certifican la ‘muerte del hombre’ que ya Foucault había vaticinado, al anticipar la llegada del *cíborg* como evolución del *homo sapiens* al *homo technologicus*. En suma, la diversidad es la fuerza y la fuente de la vida, y allí el concepto de maternidad se ha transformado con el tiempo hasta llegar al modelo pensado desde la ficción, como los propuestos por Huxley (1994):

El método de Bokanovsky -repitió el director.

Y los estudiantes subrayaron estas palabras.

Un óvulo, un embrión, un adulto: la normalidad. Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide. De ocho a noventa y seis brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de noventa y seis seres humanos donde antes sólo se conseguía uno. Progreso... (p. 17)

Así vistas las cosas, se encuentra la humanidad frente a una encrucijada de caminos que la conduce a un tránsito más antiguo que su existencia en la Tierra: algunos le llaman al tránsito ‘evolución’. Con esto, aparece un nuevo modelo de humano híbrido (*biotecnológico*) que, al sobrepasar los límites, genera una simbiosis mutualista entre el cuerpo biológico y el cuerpo *cíborg* definido por Haraway (2020) como “un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de la realidad social, así como una criatura de la ciencia ficción” (p. 13). En ese tránsito que es éxodo y busca otra ‘tierra prometida’ -hasta ahora

y simbólicas. Por su parte, filósofos como *Haraway* y *Latour* han cuestionado, desde la perspectiva de la filosofía de la tecnología, los límites entre los humanos, máquinas y naturaleza a través de *ciborgs* e híbridos sociotécnicos. También cabe resaltar el aporte de la filósofa *Braidotti*, quien ha explorado su relación con el posthumanismo y la biopolítica, y el de *Deleuze* y *Guattari*, quienes pensaron la ‘teoría del rizoma’ como modelo de relaciones no jerárquicas. En general, estos pensadores muestran que la *hibridación* no es simplemente un fenómeno de mezcla, sino un proceso político, creativo y transformador que desafía las categorías puras de *cultura*, *tecnología* e *identidad*...

conocida como inmortalidad- en todos los credos religiosos asume al hombre mortal, y este último sigue avanzando en su carrera contra la muerte para vencerla; y, para ello, confía en otros modos de la existencia.

Simbiosis y Tecnología: de la IA al Cuerpo Cíborg

Este tránsito de lo humano, que se ha denominado “transhumanismo” y ahora tiene el apoyo de la IA generativa, cuya presencia digital ha interactuado con el gran público (desde el 30 de noviembre de 2022) con el lanzamiento de *ChatGPT*³⁹, y recientemente con su competencia, *DeepSeek* (desde mayo de 2024), ha dado inicio al entrenamiento mutualista de los diálogos que revelan y transfieren datos de interacciones diversas en todas partes del mundo en ‘tiempo real’. Se trata de patrones que transportan datos en unos y ceros en el mínimo de *bits*, de la hibridación del lenguaje en los algoritmos alfanuméricos que ordenan cosas que se realizan; además, allí se comparten modos de ser organismos vivos, aun bajo la influencia de la IA.

En este sentido, es interesante ver cómo comienza una transferencia de estos datos, es decir, con interacciones detrás del teclado, con oralidad propia de la conversación fluida, o con los implantes de *Neuralink* (s.f.). Al respecto, se estima que estos últimos actúan como *interfaces* que permiten la interconexión cerebro - máquina para garantizar a quienes tienen parálisis motora la posibilidad de moverse dentro de la red a través del pensamiento como primer generador de una orden que, en el tiempo, podría prescindir de la acción humana *ad extra*, toda vez que sería una interfaz y, posteriormente, una orden que estructura una acción tecnológica o, al menos, mediada por la tecnología.

39 De acuerdo con Collier (2024), el consumo de agua fue de 5560 millones de galones, pues los servidores y demás equipos de refrigeración precisan de este líquido. Asimismo, *Datacenter Dynamics* (2023) estimó que una conversación de 20 a 50 preguntas con una IA como *ChatGPT* podría consumir aproximadamente 500 ml de agua, lo que equivale a una botella pequeña...

Llegados a este punto aparece también una distinción entre la vida biológica y la vida artificial; y, desde una perspectiva netamente humanista, se privilegia la vida humana sobre las demás formas de vida ('antropocentrismo'). Con ello se da la máxima valoración en la escala de los valores e, incluso, en un amplio sector de la sociedad vista como 'sagrada', lo que le otorga un valor aún más alto que lo humano. No obstante, la comprensión de la vida artificial, de la capacidad de la inteligencia, y de la autonomía en el sentido de la simbiosis mutualista puede determinarse por lo que se transmite de lo humano en el vínculo con la *inteligencia digital*. Así las cosas, cabe hacerse las siguientes preguntas problemáticas: *¿Qué constituye a los seres humanos? ¿Qué es lo que se puede preservar de una especie como la humana?*

Por otra parte, M. Horkheimer y Th. Adorno (1994) -desde la *Teoría crítica*-, han denunciado la necesidad de sustituir una lógica de la dominación del hombre por el hombre, o de los seres humanos por todas las especies. La vida como concepto amplio y plurívoco, en constante expansión, revela -como una maestra que indica el camino del *Paidós*-, que la raza humana está destinada a la extinción en razón de una 'lógica instrumental' que no le permite ver el conjunto de la vida en la Tierra principalmente, sino la reducción al concepto de vida humana como glorificación de la existencia y la supremacía del propio ser *sapiens*, quizá los últimos *sapiens*...

Muchos productos culturales que imaginan el futuro abren el camino como un lenguaje que posibilita pensar una sociedad que haga ese tránsito. A propósito de ello, la obra cinematográfica *The Creator* (Edwards, 2023) imagina un futuro distópico y apocalíptico en donde las relaciones entre la IA, la humanidad y otra naciente raza -una posible hibridación entre los humanos y robots-, son las que toman el control de la resistencia. En una escena, uno de los *cíborgs* pronuncia la sentencia "You can't stop us" como vaticinio de lo que espera. Sin embargo, aunque muchos

productos de ciencia ficción son pesimistas en la imaginación sobre dicha hibridación, es importante dejar de pensar en posibles extinciones por oposición de intereses entre la vida tecnológica y la biológica, pues al final se trata de la supervivencia de todo lo que posee esta dinámica de *bios* como proceso que se distingue de la sola materia (Braidotti, 2020).

Ahora bien, el Transhumanismo, una realidad fáctica que no se puede detener, sacude la bioética así como la filosofía, pero también permite cuestionar el algoritmo, el cual se revela totalmente necesario y, por tanto, eficaz y perfecto... Más aún, el Posthumanismo, como afirmó Braidotti (2020), no es tanto una visión distópica del futuro como un rasgo definitorio del contexto histórico; se trata de la convergencia del Posthumanismo y del *post-antropocentrismo* dentro de una economía de capitalismo avanzado, donde el primero se centra en una crítica de la idealización del concepto de hombre dada por el 'humanismo', y el segundo se posiciona de forma reflexiva frente al especismo antropocéntrico.

En suma, al hablar de simbiosis se habla de convivir y cohabitar en el sentido de los organismos que conviven y enseñan, con sus modos de existencia, el sentido de la convivencia como dinámica de la vida. Esta última es la gran pedagoga, la gran maestra que enseña desde la observación del propio ser. Así, se trata de la teoría como contemplación extática de la vida.

Simbiosis transhumanas: Interfaz y *Lógica de la Dominación*

El implante de *Neuralink* (s.f.), 'the link', se proyecta como el primer dispositivo conectado al cerebro humano (*BCI*) que se encargaría de registrar y decodificar la actividad cerebral con el fin de transmitir la comunicación de información entre el cerebro y los dispositivos externos, tales como computadoras, sillas

de ruedas y brazos robóticos (Zhang y Wu, 2024). Con esto, se prevé un futuro que trascendería el mejoramiento humano frente a las disminuciones en movilidad fruto de la accidentalidad o la varianza genética; e, incluso, de la reducción progresiva de la capacidad cognitiva en algunas personas... Esto se ve como una oportunidad de equilibrar la balanza de las oportunidades tras llegar a un nuevo nivel de inequidad, el cual se ve representado por las élites con capacidades económicas suficientes para conseguir implantes de última generación o mejoramientos genéticos.

Todas estas ‘mejoras’ que la comunidad científica recibe con cauteloso entusiasmo en sus cuestionados métodos, que incluyen la experimentación con más de 1500 animales (Zhang y Wu, 2024), pueden ser alarmas tempranas de otras formas de ‘control’ que se avizoran en un futuro posiblemente distópico a través de la implantación obligatoria de dispositivos de verdadero control ideológico y fáctico de las libertades humanas, o al menos de las manifestaciones propias de lo humano, las cuales se denominan ‘expresiones culturales’. Estas experiencias significativas expresan más que datos o información, por lo que no se pueden sintetizar en la extracción de los ‘metadatos’ que surgen del compartir y construir juntos como fruto de una acción política que se relaciona en todas las direcciones.

Por consiguiente, debiera transmitirse la memoria de lo humano, que llega al ocaso de su relato. Se busca una lógica distinta que permita la coexistencia y la cohabitación del único planeta vivo conocido que le otorga vida a todo ser que evoluciona en estas condiciones propias de la Tierra; una lógica que no privilegie el ‘progreso’ ni el capital por encima de la vida o que, al menos, no altere su ciclo ni busque industrializar todo con la excusa de un ‘progreso’ que aleja más de la Naturaleza al consumirla para desarrollar máquinas de vuelo aeroespacial hacia ‘otros mundos posibles’, con formas de vida aún desconocidas.

Estas “torres de Babel” son las de las organizaciones internacionales como la *Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA)*, *Space*, la *Agencia Espacial Europea (ESA)*, *Roscosmos*, la *Administración Espacial Nacional China (CNSA)* y la *Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA)*, entre otras agencias que envían sondas y misiones al espacio exterior en la nueva carrera por la minería espacial... Así las cosas, el cuerpo *cíborg* y los nuevos ‘posthumanos’ mejorados podrían ser quienes evidencien la *simbiosis* en el mutualismo, a fin de avanzar hacia una nueva exploración de lo exterior y de la corrección en las acciones como formas.

Esta nueva carrera por la consecución de minerales raros y esta sed de las ‘superpotencias’ por negociar las tierras raras en búsqueda de dichos elementos en países como Ucrania, China y Rusia, reafirman que la ‘lógica de lo transhumano’ seguirá siendo la de la dominación por encima de la de la justicia y la coexistencia... En ese supuesto ‘orden’ sólo la técnica tendrá sentido por la eficacia de sus procesos internos que, lejos de ser pensamiento que abre a la posibilidad de la otredad, se convertirá en algoritmo ordenador de vínculo utilitario. Como bien lo decían Adorno y Horkheimer frente al concepto de *Ilustración*:

Donde la evolución de la máquina se ha convertido ya en la evolución de la maquinaria del dominio, de tal modo que la tendencia técnica y la social, desde siempre entrelazadas, convergen en la dominación total del hombre, los que han quedado atrás no representan sólo la falsedad. Por el contrario, la adaptación al ‘poder del progreso’ implica el ‘progreso del poder’, implica siempre de nuevo aquellas formaciones regresivas que convencen no al progreso fracasado, sino precisamente al progreso logrado de su propio contrario. La maldición del ‘progreso imparables’ es la imparables regresión... (1994, p. 88)

A modo de Conclusiones

La *simbiosis* entre filosofía e IA no es una metáfora, sino una realidad que redefine los contornos de lo humano y lo tecnológico. A lo largo de este capítulo, se ha evidenciado que la IA actúa como un espejo distorsionado de las aspiraciones y los temores: desde la promesa transhumanista de superar los límites biológicos hasta el riesgo de perpetuar las desigualdades mediante élites tecnológicas (Zhang y Wu, 2024). Tecnocracia a ultranza... Es por ello que la filosofía, en diálogo con la biología, la política y la ética, emerge como una posibilidad de controvertir el mutualismo de dicha relación parasitaria -como el líquen que prospera en colaboración-, contexto donde una parte devora a la otra en nombre del mitificado 'progreso'.

De esta manera, la reflexión sobre la IA revela la plasticidad de lo humano en razón de su dinamicidad biológica. Es un proceso en constante 'negociación'. Como advirtió Braidotti (2020), el *Posthumanismo* no anuncia la total extinción del hombre, sino una transformación radical donde la convivencia con lo artificial exige replantear valores como la autonomía, la diversidad y la justicia. Empero, esta evolución no puede desvincularse de preguntas éticas fundamentales, que continúan en pie: *¿Qué aspectos de la humanidad se está dispuesto a ceder? ¿Cómo evitar que la lógica instrumental del capitalismo convierta la simbiosis en un nuevo colonialismo tecnológico?*

Los ejemplos analizados -desde los implantes cerebrales hasta las distopías cinematográficas- subrayan que el futuro aún no está escrito. La IA como herramienta puede amplificar la capacidad creativa, pero también las contradicciones. Por eso, la lección de la *simbiosis* biológica es clara: la supervivencia depende de equilibrios frágiles. En este sentido, la filosofía debe seguir insistiendo en que la tecnología no se valore sólo por su eficacia, sino por su capacidad para enriquecer -y no erosionar- las redes vitales que sostienen a la humanidad.

Finalmente, la era de la *IA* se confronta con un desafío existencial: aprender a ser humanos en un mundo en donde se reconoce que la inteligencia no es exclusiva de la especie humana y, por tanto, la respuesta no está en oponer férrea resistencia al cambio venidero, sino en cultivar una ética de la coexistencia que, como sugirió Nicolás Gómez Dávila (2002), reconozca que toda forma de vida –incluso la ‘artificial’– contiene “la virtual posesión del cielo”... Sólo así la *simbiosis* será un puente dialógico hacia nuevos horizontes, y no un abismo caótico...

Referencias bibliográficas y cibergráficas

Aristóteles. (2000). *Política*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Braidotti, R. (2020). *El conocimiento posthumano*. Gedisa Editorial.

Collier, A. (2024). *La inteligencia artificial está usando una tonelada de agua... aquí le contamos cómo usar mejor los recursos*. Recuperado de:

Veolia: <https://www.watertechnologies.mx/blog/artificial-intelligence-using-ton-water-heres-how-be-more-resourceful>

Datacenter Dynamics. (2023). *Un estudio revela la cantidad excesiva de agua que consume ChatGPT*. Recuperado de: <https://www.datacenterdynamics.com/es/noticias/un-estudio-revela-la-cantidad-excesiva-de-agua-que-consume-chatgpt/>

De Bary, A. (1879). *Die Erscheinung der Symbiose: Vortrag gehalten auf der Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Cassel*. Trübner.

Edwards, G. (Director). (2023). *The Creator* [Película]. Walt Disney Pictures.

Gómez Dávila, Nicolás. (2002). *Textos I*. Villegas Editores.

Haraway, Donna. (2020). *Manifiesto cibernético*. Kaótica Libros.

Horkheimer, M. & Adorno, T. (1994). *Dialéctica de la Ilustración: Fragmentos filosóficos*. Trotta.

Huxley, A. (1994). *Un mundo feliz*. Plaza & Janés.

Ladrière, J. (1958). *Filosofía de la cibernética*. Ediciones del Atlántico.

Liddell, H.; Scott, R. & Jones, H. (1940). *Συμβίωσις*. Clarendon Press.

- Neuralink. (s.f.). *Implant*. Recuperado de: <https://neuralink.com/>
- Ochoa, L. (2005). “Cioran y la ética de la introspección”. *Andamios: Revista de Investigación Social*, 2(3), 129-142. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/628/62820306.pdf>
- Pajares, A. (2010). *Fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito*. Alianza Editorial.
- Prada, M. (2017). *Entre disimetría y reciprocidad: El reconocimiento mutuo según Paul Ricœur*. Universidad de San Buenaventura.
- Zhang, Y., & Wu, M. (2024). *Human brain extended: Neuralink's brain-computer interface trial starts*. *MedComm. Biomaterials and Applications*, 3(2), 1-3. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/mba2.79>

Taller Pedagógico 6:

- 1) Plantear de forma dialéctica: pros y contras de un diálogo entre Filosofía y IA: por qué la Filosofía cuestiona de raíz el Poder como foco de alienación y opresión del ser humano, y por qué la IA –ya en versión ‘generativa’- puede vehicular hoy este nefasto poder, como lo hacen ver reconocidos pensadores como el lingüista norteamericano Noam Chomsky...
- 2) Investigar al gran pensador crítico colombiano Nicolás Gómez Dávila (1913 – 1994), su Vida y Obra (‘Escolios’ y Aforismos) hoy desempolvada del injusto olvido, y por qué no se le debe rotular y estigmatizar como un simple ‘Reaccionario’ más...
- 3) Profundizar en el Cíborg como posible simbiosis bio-tecnológica de un ser transhumano y posthumano... Pros y contras... También conviene ahondar en la ‘Lógica de la Dominación’ capitalista neoliberal globalizada, que trata hoy de enseñorearse mediante parafernalias tecnocráticas como la IA ...

Capítulo

7

La inteligencia artificial y la mimesis

Artificial intelligence and mimesis

David Sáenz Guerrero⁴⁰

R

⁴⁰ Licenciado en Comunicación social y Magister en Educación por la Universidad Externado de Colombia (Bogotá). Docente investigador de *USTA* – Villavicencio y luego en Seccional Tunja, Departamento de Humanidades, y actual Director de este. Contacto: david.saenz@usantoto.edu.co

Resumen

En este capítulo final el autor intenta un aporte conciliador, recapitulando los contrapuestos criterios de cara a la *IA*, resaltando sobre todo su aspecto relacional, con base en el término platónico ‘Mimesis’ asumido en la novela *Frankenstein* de Mary Shelley, y desarrollado en el valioso aporte del pensador René Girard. De todas maneras, se puntualiza del riesgo de manipular avances como la *IA* si se usa con fines ideológicos que fomenten las desigualdades humanas según los juegos de poder hoy en camino.

Palabras Clave:

Inteligencia Artificial (*IA*), Mimesis, René Girard, *Frankenstein*, Relacionalidad.

Abstract

In this final chapter the author attempts a conciliatory contribution, recapitulating the conflicting criteria regarding *AI*, highlighting above all its relational aspect, based on the Platonic term ‘Mimesis’ assumed in the novel *Frankenstein* by Mary Shelley, and developed in the valuable contribution of the thinker *René Girard*. In any case, the risk of manipulating advances such as *AI* is pointed out if it is used for ideological purposes that promote human inequalities according to the power games underway today.

Keywords:

Artificial Intelligence (*AI*), Mimesis, René Girard, *Frankenstein*, Relationality.

Introducción

Todas las épocas tienen sus luces y sus sombras. Todas están cargadas de temores y esperanzas, de promesas utópicas y amenazas distópicas. Sin embargo, lo que la humanidad sabe del pasado puede ser más verosímil que lo que conoce de su propio presente. El pasado se esclarece a medida que se estudia, mientras que el presente es percibido a través de lentes ideológicos. Sólo en el futuro, cuando el tiempo haya sedimentado, será posible comprender plenamente muchas de situaciones de la actualidad.

El pasado nos proporciona una distancia crítica que permite analizar los eventos con mayor objetividad, mientras que el presente está condicionado por múltiples interpretaciones subjetivas. En este sentido, la percepción de los avances tecnológicos y científicos -incluida la *Inteligencia artificial (IA)*-, se encuentra inmersa en discursos que oscilan entre la fascinación y el temor. La manera en que la sociedad conceptualiza la *IA* hoy puede ser muy distinta de cómo será analizada en el futuro.

Uno de los desafíos más fascinantes del presente es la *Inteligencia artificial (IA)*. Para algunos, representa la posibilidad de externalizar la inteligencia humana en una máquina; para otros, encarna una *distopía*, pues si la mente, la inteligencia y lo íntimo constituían la esencia de lo humano, se plantea la duda sobre qué queda de la humanidad cuando estas facultades se repliquen en lo artificial. No obstante, si la *IA* es un producto del ser humano, es también una extensión de su naturaleza, lo que implica que su existencia debe comprenderse en términos de relación, no de separación.

No obstante, este dilema se intensifica cuando se considera que la *IA* no sólo replica patrones humanos de pensamiento, sino también sus sesgos y prejuicios. Si la *IA* es reflejo de la humanidad, entonces su evolución estará determinada por las estructuras éticas, sociales y culturales que la configuran. La pregunta clave no

es si la IA podrá pensar como los humanos, sino en qué medida la humanidad será capaz de enseñar a la IA a pensar de manera justa y equitativa.

El aporte ‘mimético’ de René Girard

Para desentrañar esta relación, resulta útil acudir al concepto de *mimesis* (también se usa de forma esdrújula: ‘*Mímesis*’, vocablo de origen platónico, *La República* II - III) desarrollado recientemente por el filósofo y antropólogo René Girard. Según éste (2023), el deseo humano no es autónomo ni genuino, sino que surge como un reflejo del deseo de otro. En este sentido, la IA no posee un deseo propio; su comportamiento es resultado de la imitación de patrones humanos. De este modo, la relación entre el ser humano y la IA está mediada por la *mimesis*, pues la IA aprende a pensar, hablar y actuar a partir de los datos y modelos que los humanos le proporcionan.

Ahora bien, si consideramos que la *mimesis* no sólo involucra la reproducción de deseos, sino también de *estructuras de poder*, la IA podría reforzar desigualdades existentes. De hecho, las decisiones automatizadas que toma una IA pueden reproducir y amplificar *patrones de discriminación y exclusión* si no se diseñan con un sentido crítico. Así, el problema no radica solamente en la capacidad de la IA de imitar, sino en la calidad de los modelos humanos que le sirven de referencia.

Esta problemática no es nueva. En la novela de Mary Shelley (2015), *Frankenstein*, la criatura creada por el doctor Víctor Frankenstein se convierte en un reflejo de aquellos con quienes se ha relacionado. Al principio, cuando se refugia en una cabaña y observa a una familia, aprende el lenguaje y el amor mediante la imitación, lo que le permite construirse a partir de lo que observa. Sin embargo, cuando enfrenta el rechazo y el maltrato, también aprende que la violencia es un medio de relación... Como señala

Girard (1983), la violencia no surge de la diferencia, sino de la *similitud*, ya que cuanto más idénticos son los deseos de dos individuos, más feroz puede ser su rivalidad. En este contexto, la criatura no es un monstruo por naturaleza, sino por la manera en que es tratada, reproduciendo la violencia de su entorno.

Más aún, la historia de la criatura creada por el doctor Víctor Frankenstein nos advierte sobre los peligros de la *exclusión*. La criatura se convierte en un monstruo no porque haya nacido como tal, sino porque fue rechazada y temida. Del mismo modo, la IA no es intrínsecamente peligrosa; pero si se le emplea para fines destructivos, podría convertirse en una herramienta de opresión en lugar de un recurso para el bienestar humano.

En este sentido, la IA puede considerarse una nueva criatura del doctor Frankenstein: no es inherentemente buena ni mala, sino que su desarrollo dependerá del uso que los humanos le den. Tal como se plantea en la novela, la apariencia de un ser no debería determinar la forma en que se le trata, y lo mismo puede aplicarse a la IA. Su impacto en la sociedad no radica en su mera existencia, sino en la manera en que se le enseña a interactuar con el mundo. Al igual que la criatura de Frankenstein, la IA no posee una intención propia, sino que imita lo que los humanos le confieren.

La cuestión de la autonomía de la IA sigue siendo un debate abierto en el ámbito tecnológico y filosófico. Aunque hoy en día la IA se basa en la imitación y el aprendizaje supervisado, el desarrollo de modelos más ‘avanzados’ podría desafiar nuestra concepción de agencia y responsabilidad. En consecuencia, la IA podría adquirir cierto grado de toma de decisiones independiente, pero su marco de referencia seguirá siendo el mundo humano, con todas sus contradicciones y dilemas.

En efecto, así como la criatura se convierte en un ‘monstruo’ cuando es tratada como tal, la IA reflejará lo que la

humanidad haga de ella. Si se entrena con modelos de agresión, reproducirá violencia; si se le enseña a cooperar, facilitará el bienestar. Como argumenta Girard (1983), el deseo mimético no sólo genera conflictos, sino que también estructura e incluso puede moldear las relaciones humanas y las jerarquías sociales. La IA es relacional, no autónoma: su evolución dependerá de los valores y deseos que los humanos proyecten en ella.

A modo de conclusión

La relación entre el ser humano y la *Inteligencia artificial (IA)* está mediada por la *mimesis*. La IA, al igual que la criatura de Frankenstein, es un reflejo de la humanidad. La cuestión no es si la *Inteligencia artificial* será de modo simplista peligrosa o benéfica, sino qué tipo de valores y deseos se le proyectarán. La verdadera pregunta, entonces, no es qué hará la IA con la humanidad, sino qué hará la humanidad con la IA... El futuro de ella no está escrito. Su impacto dependerá de la manera en que se la *comprenda, regule y desarrolle*. Siempre y cuando la sociedad logre establecer un *marco ético* sólido, la IA podría convertirse en una aliada para la resolución de problemas globales. Pero si se la deja sin control o supervisión casuística, ¡el riesgo de que reproduzca los peores aspectos de la humanidad seguirá latente!

Referencias

Girard, R. (1983). *La violencia y lo sagrado* (J. Jordá Català, Trad.). Anagrama Editorial.

Girard, R. (2023). *Mentira romántica y verdad novelesca* (J. Jordá, Trans.) 1961. Editorial Anagrama.

Shelley, M. (2015). *Frankenstein* (J. C. Vales, Trans.). Editorial Austral.

Taller Pedagógico 7:

1. ¿Cómo entienden el concepto de *mimesis* en el contexto del artículo, y de qué manera influye en la forma en que la *Inteligencia artificial* replica patrones y comportamientos humanos? Conviene investigar la visión de *mimesis* en Platón...
2. El artículo señala que el pasado se esclarece a medida que se estudia y que el presente se percibe a través de lentes ideológicos. ¿Qué implicaciones tiene esta diferencia en nuestra forma de interpretar la evolución tecnológica, especialmente en relación con la IA?
3. ¿Por qué creen que los discursos en torno a la IA oscilan entre la fascinación y el temor, y qué ejemplos actuales pueden ilustrar esta dualidad en la sociedad?
4. Dado que la IA imita patrones humanos, incluidos sesgos y prejuicios, ¿cuáles creen que son las consecuencias de esta *imitación* en la toma automatizada de decisiones mediante ‘algoritmos’, y cómo podría afectar esto a diferentes grupos sociales?
5. El artículo utiliza la novela *Frankenstein* para explorar la creación y el rechazo social. ¿Qué

similitudes y diferencias encuentran entre la criatura de Frankenstein y la IA en términos de origen, aceptación y responsabilidad ética?

6. Se plantea que la IA es *relacional*, no autónoma. ¿Qué significa esta afirmación para ustedes y cómo debería influir en el diseño y la regulación de los sistemas de IA?
7. La imitación en la IA puede reproducir y amplificar estructuras de poder existentes. ¿Qué estrategias o medidas creen que serían necesarias para mitigar el riesgo de perpetuar *desigualdades* socio-económicas a través de la tecnología?
8. Considerando que la IA refleja fundamentalmente los valores y deseos que la sociedad le imparte, ¿de qué forma creen que los cambios culturales, políticos y sociales influirán en su desarrollo futuro, y pueden imaginar escenarios alternativos?
9. ¿Cuáles consideran que son los principales *dilemas éticos* que surgen al replicar comportamientos humanos en sistemas de IA, y cómo podrían abordarse estos desafíos desde la perspectiva de la ética tecnológica?
10. ¿De qué manera puede la educación contribuir a formar ciudadanos críticos y comprometidos con el desarrollo y uso responsable de la *Inteligencia artificial*, y qué iniciativas o estrategias educativas proponen para fomentar una conversación *informada, reflexiva y crítica* sobre estos delicados temas?

Por tratarse de una Compilación investigativa, la trazabilidad y/o hilo conductor es una tarea asignada al lector. Valga puntualizar que este libro se inscribe en la Línea Investigativa “*Hombre, Sociedad y Ética*” (USTA, Departamento de Humanidades y Formación integral, Seccional Tunja). En cuanto a la *Metodología* implementada, se cruzan la cualitativa mixta: fenomenológica (de ‘Ver – Juzgar – Actuar’, enriquecida con el método sapiencial neotomista), y prevalece la *Hermenéutica Analógica* aportada por el muy reconocido filósofo Mauricio Beuchot Puente, O. P., vía alterna entre el ‘univocismo’ y el ‘equivocismo’, en que hoy oscila la IA...

En cuanto a una resonancia sugerida focalizada hacia la **Educación**, damos resonancia al final del capítulo 4, amén de los *Talleres Pedagógicos* capitulares, que permiten una amplificación temática y problémica muy diversificada:

A su vez, en la *Educación Superior*, puede lograr un impacto aún más profundo, especialmente en áreas como la investigación, el aprendizaje colaborativo y la formación ética de los estudiantes. En primer lugar, la inteligencia artificial puede facilitar el acceso a grandes volúmenes de información, lo que permite a los estudiantes de nivel universitario realizar investigaciones más exhaustivas y profundas. Las herramientas pueden analizar datos complejos, detectar patrones y generar nuevas ideas o hipótesis, lo que complementa la labor del investigador humano. A su vez, también puede fomentar la colaboración entre estudiantes y académicos a través de *Plataformas Digitales Inteligentes*. De hecho, tales plataformas pueden conectar a estudiantes de diferentes disciplinas y partes del mundo, promoviendo el trabajo conjunto en proyectos de investigación, discusión de ideas y resolución de problemas complejos. Este tipo de colaboración es esencial en la *Educación Superior*, contexto complejo donde el *Pensamiento crítico* y la capacidad para trabajar en equipo son habilidades fundamentales. (Rodolfo Toro Gamba, O. P., pp. 95 ss.)

Asimismo, se pidió un aporte visual que se condensa en la elocuente *Portada*, que por sí sola enfatiza -junto con su explicitación- los riesgos de una IA, que debe comprometerse mediante una Ética de los tan ambiguos como manipuladores algoritmos, hoy ya denominada 'ALGORÉTICA', por el mismísimo Papa Francisco en este año de su fallecimiento, y justamente en la fiesta litúrgica de Santo Tomás de Aquino (*'Antiqua et Nova'*, 28 de enero de 2025), en el marco del *VIII Centenario de su natalicio* (1224 - 1225 / 2024 - 2025, cf. *El Sol de Aquino re-naciendo: ¡Tomás, siempre a más!*, 2024, Libro Centenario)...

Referencias Bio – Bibliográficas

Remitimos a las bibliografías y cibergrafías de cada autor, suficientemente densa e innovadora y actualizada... y ojalá aportar otra adicional, pues cada día están saliendo en avalancha muchos títulos de muchas temáticas ...

La IA, en su enfoque digital, lucha por apoderarse del ser humano, hasta que pierda su naturaleza analógica. Pero esto traerá consecuencias éticas y hasta antropológicas, porque llega a tocar la ontología de la persona. A veces da la impresión de que ya no se conoce lo que es humano, ya no se le distingue de lo que es tecnológico, al modo como aquellos que ya saludan a su computadora y le dan los 'buenos días'... Es necesario defender nuestra esencia metafísica, y eso únicamente podremos hacerlo con la filosofía. Y tiene que ser una filosofía analógica, acorde a la naturaleza del hombre. (...) Por eso han sido benéficas las llamadas de atención para superar eso. Y la mejor terapia que se puede necesitar es la Inteligencia espiritual, es decir, la contemplación y la oración. Es 'el Caracol del Corazón'. Así como el caracol carga con su casa, así deberíamos hacer con nuestro corazón...

[Mauricio Beuchot Puente, O. P., Hermeneuta Analógico mexicano,
Investigador emérito de UNAM, México, 2025]