

ROSI BRAIDOTTI

El conocimiento posthumano

Barcelon: Gedisa, 2020.

252 páginas

El conocimiento posthumano (*Posthuman Knowledge*, título original en inglés) es el último libro publicado de Rosi Braidotti, que nos llega traducido al castellano a manos de Júlia Ibarz. Como continuación a las prácticas teóricas que empezó a desarrollar en *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*¹ y *Lo Posthumano*² (publicados en castellano por la misma editorial Gedisa), *El Conocimiento Posthumano* gira en torno a una de las cuestiones centrales de la filosofía: ¿Cómo producimos nuevos conocimientos y cuáles son las condiciones que permiten la producción de dichos conocimientos? Esta pregunta surge a raíz de lo que la autora considera una problemática latente en el campo de las humanidades: el cansancio teórico y el anti-intelectualismo que empezó en el siglo XX.

Utilizando el mismo método de extender cartografías a partir de sus investigaciones anteriores, el libro se estructura en siete capítulos, junto a una introducción que nos ofrece un buen resumen. En la misma introducción, Braidotti nos sitúa en la época entre la Cuarta Revolución Industrial y la Sexta Extinción, que nos urge a pensar y generar lo que la autora llama conocimiento posthumano.

De aquí el doble objetivo del libro: por una parte, perfilar los rasgos del sujeto posthumano productor de ese conocimiento y, por otra, explorar la nueva erudición que se produce en las posthumanidades.

La condición posthumana, ampliamente analizada en el primer capítulo, se halla en el pluralismo ontológico, herencia de la antropología de Deleuze y de la exploración de la potencia generativa de *zoe*. Esta potencia generativa se extiende más allá de los humanos, es trans-especie, incluyendo no-humanos como animales, software, u objetos materiales, en lo que Braidotti llama convergencia posthumana y que está atravesada por la pregunta ¿Cómo pensar la creatividad conceptual?

Es en el capítulo dos donde ya empieza a esbozar algunas características del sujeto posthumano, situando la transversalidad como «concepto operativo que nos ayuda a conceptualizar el sujeto a través de múltiples ejes» (Braidotti, 2020: 59). Estos ejes vienen dados por todo un conjunto de objetos posnaturales que la autora describe en el tercer capítulo y, también, por las diferentes propuestas epistémicas que va explorando, donde hace una genealogía de los estudios como los de género o poscoloniales. A partir de esa convergencia, Braidotti sitúa lo posthumano como persona conceptual que tiene como reto ir más allá de las dualidades, hacia una cierta ontología relacional.

1 Braidotti Rosi, Amalia Fischer Pfeiffer (2015). *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada* (traducción María Luisa Femenías & Gabriela Ventureira), Barcelona: Ediciones Gedisa.

2 Braidotti Rosi (2015). *Lo Posthumano* (traducción Juan Carlos Gentile Vitale), Barcelona: Ediciones Gedisa.

Si hasta aquí la autora ha desarrollado una perspectiva de corte epistémico del conocimiento posthumano, en los capítulos siguientes da paso a la praxis política y a la propuesta de una ética afirmativa que tiene su fundamento en los afectos. Introduce así la transversalidad conceptual de lo posthumano, la desterritorialización de la marginalidad de las humanidades críticas en prácticas pedagógicas, artísticas y jurídicas. Estas prácticas son las que hacen emerger el pensar posthumano, que es un pensar activo que deja atrás el hábito y la dualidad conceptual, y abre paso a una conformación ontológica, ética y epistemológica. Sería la tarea de las posthumanidades críticas reconciliar lo epistemológico con lo ético y lo político.

Estas posthumanidades que Braidotti acuña en el presente libro contribuirían así a crear una universidad que pueda tomar en serio esa reconciliación, es decir, «desarrollar una metodología para el trabajo académico que sea colaborativa pero rigurosa» (Braidotti, 2020:182). Esta universidad posthumana respetará los textos canónicos, pero sin mantenerlos «congelados como iconos sagrados nacionalistas» (Braidotti, 2020:183). Una propuesta que no va necesariamente contra la universidad, sino que quiere que la universidad y el cánón en general den cuenta de la convergencia posthumana.

Para entender el punto clave del desarrollo práctico-teórico que lleva a cabo, hay que hacer una lectura atenta del último capítulo. Allí trata sobre lo inagotable, donde Braidotti nos hace entender que la convergencia posthumana como un «nosotros» que no es exactamente una propuesta ontológica cerrada, aunque a veces lo parezca, sino que bebe de la fuente inagotable de lo virtual:

Lo inagotable está vinculado a lo virtual, cuya orientación ontológica es la de ser actualizado. Lo virtual alimenta la fuerza ontológica de la afirmación. En esta visión del mundo dinámica, vital y material, el proceso de actualización no agota todas las posibles combinaciones en las que cualquier entidad es capaz de devenir. Hay una explicación conceptual para ello, aunque la esencia de este asunto es ética (Braidotti, 2020:224).

En pasajes como este, que muy a menudo encontramos en el libro, se puede ver cómo se sustenta el argumento central de Braidotti: en el proceso de actualización de lo virtual como pensamiento-acción del concepto para tejer un conjunto de prácticas ontológicas-epistemológicas-éticas.

El conocimiento posthumano es una obra compleja, con una amplia red conceptual, dinámica y que se caracteriza por la ambición de su autora de salir de lo convencional. Es sorprendente ver a Braidotti apostar por una aproximación de carácter ontológico, sobre todo si hemos seguido sus investigaciones anteriores. Pero es justamente este aspecto el que creemos que confiere una solidez filosófica a la propuesta.

Más que un ensayo, es una propedéutica que se propone ofrecer a la lectora una serie de instrumentos para pensar el concepto a nivel de proceso y desde su devenir. La autora trabaja los márgenes a través de la genealogía de los estudios feministas y poscoloniales, haciéndolos desplazar hacia las «ciencias mayores» (filosofía, medicina, antropología, matemáticas, etc.) y transformando estos campos, hasta ahora marginales, en prácticas teóricas, dándoles una función descriptiva-prescriptiva-operativa.

Si leemos en clave feminista, desde la perspectiva del género, lo que encontramos en el libro es una diferencia sexual en su operatividad, ya formando parte de las prácticas artísticas, pedagógicas, jurídicas, que describe Braidotti a través de ejemplos concretos.

La perspectiva feminista y poscolonial, en la propuesta de Braidotti, se tiene que incorporar en dichas prácticas: desde el diseño de un objeto museístico, a la elaboración de una base de datos para un sistema de inteligencia artificial o de un programa informático que interpreta leyes, etc. Por eso, a veces cuando leemos ejemplos del libro solo con la mirada filosófica del cánón, nos puede parecer incoherente y simplista. Pero, si comprendemos toda la maquinaria que Braidotti pone en marcha para desplazar los márgenes, permitir el tránsito entre «ciencias menores» y «ciencias mayores» y, desbordar la dualidad clásica conceptual, podemos entonces ver la riqueza de la propuesta.

Uno de los puntos débiles de la obra es el uso excesivo de conceptos nuevos, por ejemplo, prefijos como «post», lo que da lugar a ciertas contradicciones en el texto. Pero lo extraño es que, con una segunda o tercera relectura de ciertos pasajes, o del libro completo, nos damos cuenta de que son las mismas contradicciones que hacen funcional la máquina de Braidotti, y que hacen su propuesta esclarecedora.

Para concluir, recomendamos su lectura tanto a aquellxs que trabajan o estudian en el campo de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales, como también a perfiles más técnicos o artísticos. No es un libro de lectura fácil, porque justamente tiene la pretensión de servir como plataforma trans-disciplinaria y hacer a la lectora formar parte de este ««nosotros»-que-no-somos-uno-y-lo-mismo-pero-estamos-metidos-en-esta-convergencia-juntos» (Braidotti, 2020:226).

Bibliografía

- BRAIDOTTI, Rosi (2020). *El conocimiento posthumano* (traducción Júlia Ibarz), Barcelona: Ediciones Gedisa;
- (2015). *Lo Posthumano* (traducción Juan Carlos Gentile Vitale), Barcelona: Ediciones Gedisa, 2015, Barcelona;
- & Amalia Fischer Pfeiffer (2015), *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada* (traducción María Luisa Femenías & Gabriela Ventureira), Barcelona: Ediciones Gedisa;

Mariana Alina Mierlus

Universitat Autònoma de Barcelona
alina.mierlus@uab.cat

Recibido el 6 de octubre de 2021

Aceptado el 19 de abril de 2022

BIBLID [1132-8231 (2022): 371-373]