

POSFEMINISMO Y TRANSHUMANISMO: UNA RELACIÓN HISTÓRICA

POSFEMINIST AND TRANSHUMANISM: A HISTORICAL RELATIONSHIP

SAGRARIO CRESPO GARRIDO

Departamento de Humanidades, Área de Bioética

Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.

E-mail: sagrario.crespo@ufv.es

Resumen:

Palabras clave:

Feminismo, posfeminismo, transhumanismo, sexualidad, ideología de género.

Recibido: 20/01/2021

Aceptado: 14/06/2021

El posfeminismo de género o “ideología de género”, es una revolución contra el hombre que niega la existencia de su naturaleza humana, y promueve un mundo homogeneizado con papeles intercambiables sin distinción sexual. A medida que el hombre ha ido transformando el mundo con la tecnología y dependiendo de ella, se ha ido cambiando a sí mismo hasta tal punto que, ante una máquina y un ser humano, optamos por la máquina porque el ser humano nos parece imperfecto. La ideología transhumanista como superación de lo humano supone la deshumanización del hombre. No es que solo nos transformemos en otros seres, sino que podríamos acabar despreciando lo humano. ¿Nos espera un mundo totalmente artificial? La pregunta clave que hemos de hacernos es qué perspectiva del hombre tiene el transhumanismo. ¿Qué somos para esta ideología? ¿Demostrará la felicidad del hombre?

Abstract:

Keywords:

Feminism, post-feminism, transhumanism, sexuality, gender ideology.

Gender post-feminism or “gender ideology” is a revolution against man that denies the existence of his human nature, and promotes a homogenized world with interchangeable roles without sexual distinction. As man has been transforming the world with technology and depending on it, he has been changing himself and we get to the point that, when faced with a machine and a human being, we opt for the machine because the human being seems imperfect to us. The transhumanist ideology as an overcoming of the human supposes the dehumanization of man. It is not that we only transform into other beings, but we could end up despising the human. Does a totally artificial world await us? The key question we have to ask ourselves is what perspective of man does transhumanism have? What are we to this ideology? Will it show the happiness of man?

1. Introducción

La revolución feminista y sexual del siglo XX creó un nuevo concepto sobre la maternidad al considerarla la principal causa de desigualdad y opresión para la mujer. Junto al desprecio de la maternidad, el feminismo radical introdujo un nuevo modelo de mujer autónoma y liberada, convenciendo a la mujer de que tenía derecho a la sexualidad sin procreación. Presentó la anticoncepción como un poder que el hombre no tiene, y la consideró como un mayor grado de libertad y civilización, para ser cada vez más un hecho individual introduciendo una mentalidad anticonceptiva sin precedentes. Como consecuencia, esta revolución replanteó la feminidad y deconstruyó la sexualidad binaria lo cual engendró el feminismo de género. Este hecho histórico fue más una revolución erótica de sexo libre, —con el famoso slogan: “mi cuerpo me pertenece”—, una necesidad psíquica de rivalizar con el hombre basada en el deseo de ser como un hombre¹.

Desde la revolución sexual hay tres agendas políticas entrelazadas que van a conducir a una revolución profunda de la identidad femenina: la apropiación de la maternidad mediante la anticoncepción; los lobbies feministas radicales, y homosexuales que imponen el sexo cultural, —maleable y disociado de su finalidad—; y por último el transhumanismo con una visión máquina del *Hommo Faber*, con capacidades biológicas humanas y artificiales, y, en consecuencia, —ni hombre, ni mujer, ni madre, ni máquina. Medio máquina, medio humana. Con la introducción de las tecnologías Nano-, Bio-, y las técnicas de reproducción asistida, todo será posible y admisible; hasta la maternidad se podrá disociar del cuerpo materno mediante los úteros artificiales. En la actualidad, existe un conflicto de la mujer contra la madre que conduce al divorcio entre genitora y madre². De la guerra de sexos, hemos pasado a una guerra del sexo. En pocas décadas se ha pasado de la

píldora anticonceptiva al mercado de la procreación, que ha repercutido en el comportamiento de la mujer y su relación con su propio cuerpo en continua mutación³. Desde que en EE. UU. en 2015, se demostró que el *Planning Familial International* vendía órganos y miembros de fetos abortados a las compañías farmacéuticas y a las universidades para investigación, apareció una nueva definición sobre partes del cuerpo femenino denominada “subproductos del cuerpo femenino”, en definitiva, material desechable. A partir de aquí, será un producto de consumo a disposición de quien lo necesite y lo pague. Después de liberar a la mujer de su fecundidad, el siguiente paso será liberarla de la *tiranía de su biología reproductiva* negando las diferencias sexuales y el enemigo a batir es la heterosexualidad. El género neutro o la orientación sexual neutra es otra etapa más de la agenda *gender* hacia un nuevo tipo de individuo integrante del Transhumanismo y del Posthumanismo que será el naufragio de la naturaleza humana. En una civilización virtual con *posibilidad sin realidad*, para elegir lo que quiera y como quiera, es fácil comprender la repercusión de estas teorías *gender*. Promueven que nos relacionemos con personas afines, el sexo sin amor y sin persona; la potencialidad sin compromiso; incluso engañar a otros suplantando la identidad⁴, y que además quede reflejado en las leyes. “ Pretender eliminar la diferencia sexual por ley supone una concepción antropológica materialista que pierde de vista las especificidades de la dignidad humana y convierte al cuerpo en materia operable y manipulable en función de la pura voluntad”⁵.

3 Una encuesta realizada en 2016 en Alemania, el 8% de un total de 1.200 consultadas dijo que lamentaban haberse convertido en madres. Y en 2015 la socióloga israelí Orna Donath publicó un estudio con mujeres que lamentaban haber tenido hijos, describiendo este “deseo de revertir la maternidad” como “una experiencia maternal inexplorada”. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43628645>

4 García, A. Cultura emocional e identidad CEMID, Instituto de Cultura y Sociedad UNAV 26/10/18 cemid/2018/10/26/“las-tensiones-entre-identidades-personales-no-a

5 Cfr. Santos Arnaiz, JA., “Ontología postmoderna y pensamiento cyborg. Luces y sombras ante un futuro incierto”. Hacia un modelo de sexo-género igualdad en la diferencia (Angela Aparisi coord., Tirant lo Blanch, Valencia 2020), 133.

1 Freud, S. *La sexualité féminine, La vie sexuelle*, PUF 1970. Cfr.: Anatrella T. *La diferencia prohibida, Sexualidad, educación y violencia. La herencia del mayo de 1968*. Encuentro, Madrid, 2008, 69.

2 Badinter, E. *Le conflit. La femme et la mère*. Flammarion, Paris, 2010. Bauman, Z. *L'amour liquide. De la fragilité des liens entre hommes*. Hachette Littératures, Paris, 2004.

2. Orígenes de los planteamientos del feminismo

Los orígenes del feminismo teórico los encontramos en primer lugar, en la Ilustración del siglo XVIII⁶ que traigo consigo el liberalismo como ideal político. Pero sería la razón como instrumento y la igualdad como principio, las que darán a las luchas feministas los soportes para conseguir sus objetivos. Otros orígenes ideológicos de los movimientos feministas los encontramos en la filosofía de la Revolución francesa, el protestantismo liberal y el socialismo utópico.

François Poullain de la Barre (1647-1723). Se considera el primer filósofo que cuestionó el patriarcado. En sus tres tratados fundamentales⁷ da un giro antropocéntrico construyendo una concepción moderna de la subjetividad. Con unos principios muy adelantados a su tiempo en cuanto al progreso científico-técnico indica que el cerebro no tiene sexo desde su “conjetura histórica sobre el estado de naturaleza que contiene la idea cartesiana del “bon sens” de carácter universal⁸. Incide en el peso de la tradición y el uso de la autoridad para discriminar a la mujer, aplicando la crítica racionalista. La mujer se convierte en sujeto de ciencia y pasa por primera vez, a ser considerada como sujeto epistemológico. Poullain de la Barre formula el principio de libertad de las mujeres bajo la perspectiva de “yo existo, porque pienso porque actúo”, poniendo el acento en la acción, pues la finalidad del ser humano en la sociedad es comunicar mediante el cuerpo como instrumento y nexo de cohesión entre los hombres, y de éstos con la naturaleza. “Podemos ver en su obra la primera tentativa de construir un igualitarismo universal societario como anticipada expresión de la modernidad”⁹.

6 Es el momento histórico en el que se vindican la igualdad, la supresión de los privilegios de nacimiento, la autonomía de los sujetos y los derechos de la persona. Afirmaban que la verdad únicamente se podía hallar mediante una investigación libre y razonada, y que había que eliminar todo obstáculo al descubrimiento de la verdad, incluida la censura. (Evans, 1980; Nash, 2004)

7 Estos tres tratados son: - *De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés* (1673). - *De l'éducation des dames pour la conduite de l'esprit dans les sciences et dans les mœurs* (1674). - *De l'excellence des hommes contre l'égalité des sexes* (1675).

8 Amorós, C. *Tiempo de feminismo*. Madrid, Cátedra, col. Feminismo. 1997, 116

9 http://www.ub.edu/demoment/jornadasfp2010/comunicaciones_pdf/leonhernandez-luzstella_poullaindelabarre_73.pdf

Nicolás de Condorcet (1743-1794). En plena revolución francesa fue el primer pensador en hablar del empleo de la medicina para extender la esperanza de vida. En *Sketch for a historical picture of the progress of the human mind* ya planteaba algunas cuestiones: ¿Sería absurdo en este punto imaginar que la mejora de la especie humana debe ser considerada como susceptible de progreso indefinido —ilimitado—? ¿Qué tiempo vendrá cuando la muerte será solo el resultado de accidentes inusuales, o más y más lento el deterioro de las fuerzas vitales, e incluso que el intervalo promedio entre el nacimiento y este deterioro no tendrán límite asignable? Los seres humanos sin duda no se vuelven inmortales, pero ¿puede no haber un aumento indefinido en el intervalo entre el comienzo de la vida y el punto medio en el que la existencia se vuelve difícil para ellos, naturalmente, sin enfermedad o accidente? Ya que estamos hablando aquí de un progreso que se puede representar con precisión numérica o en forma de diagrama, este es el punto que deben explicar los dos posibles significados del término indefinido —ilimitado—. En este texto, el Marqués de Condorcet ya ponía de manifiesto, la idea de unas posibilidades ilimitadas para el ser humano, incluso transgrediendo los mismos límites de la vida y la muerte. Para Condorcet la naturaleza diferenciada es un producto de una educación deficiente.

Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825) introduce la necesidad de la investigación científica y de la construcción utópica cuando la crisis social se presenta con toda su agudeza. Esos dos aspectos, el científico y el utópico, no eran alternativas excluyentes. Criticaba el matrimonio, defendían la vida comunal, y afirmaba que la emancipación de la mujer hacía parte de la emancipación de la “clase útil” de los trabajadores que ponían la sociedad en marcha. Su idea básica de progreso era que la sociedad no es lineal, en continuo movimiento y cambiante, cuya finalidad es la felicidad y el bienestar social de todos los ciudadanos. El sansimonismo propone por primera vez la madre social frente a la madre biológica pues la mujer nueva estaba por inventar. La identidad femenina, en tanto que mujer, respondía a algo no definido que dependería en última instancia de cada mujer individual.

Charles Fourier (1772-1837). Sus líneas dentro del socialismo libertario estaban dentro de un cuasi hedonismo, al estilo de Marcuse. Entiende la felicidad como satisfacción de los sentidos y del placer y, por esta razón, critica a las posiciones que justifican y perpetúan el sufrimiento humano como es el caso del cristianismo que lo definía como “masoquismo mental”. Estaba en contra de la familia nuclear y la monogamia. Fue el primero que afirmó que “el grado de emancipación de la mujer en una sociedad es el barómetro general por el que se mide la emancipación general”¹⁰.

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) Redimensiona el concepto de cuerpo y el de percepción, llevó la fenomenología a los límites de la ontología: corporalidad subjetiva introduciendo una moral de la ambigüedad. “El cuerpo es nuestro medio genérico de tener un mundo que garantiza mi pertenencia a ese fondo casi impersonal (...) al que remito el cuidado de mantenerme vivo”¹¹. “Es el cuerpo quien da a nuestra vida la forma de la generalidad y quien prolonga en disposiciones estables nuestros actos personales”¹². El hombre pontyano disuelve la entidad del “hombre interior” en una generalidad indiferenciada en la que el cuerpo pertenece a un fondo impersonal y una manera de vivir en un mundo intersubjetivo genérico. Afirmaba: “no hay vida privada y en cada uno coexisten todos los demás y el mundo entero”¹³. No se puede decir ni yo ni tú, sino solamente un *nosotros* indiferenciado y anónimo. “Ya no hay naturaleza humana sobre la que uno pueda reposar”¹⁴. “Yo soy mi fuera, un ser *ek-stático*, un nudo de relaciones”¹⁵. La libertad, indica, busca las condiciones de posibilidad sin preocuparse de las condiciones de la realidad¹⁶. La verdad y la libertad se hacen. Yo soy una intersubjetividad una existencia anónima que me dicta un estilo de vivir que *resolutamente* adopto como

mío¹⁷. Des responsabiliza al sujeto moral cuando indica que no hay inocencia absoluta y, por la misma razón, no hay culpabilidad absoluta. Cada acción responde a una situación de hecho que no hemos elegido enteramente y de la que no somos enteramente responsables¹⁸. El yo corporal Merleau-Pontiano es subjetividad deconstruida y ampliada al objeto. Ya no se parte de la razón, ni se profieren elementos distinguidos racionalmente, sino que se trata de poner en escena la *percepción*, en torno a lo visible y a lo sensible, para obtener una nueva idea de la *subjetividad* desde la carnalidad del cuerpo. Somos anverso y reverso de un mismo ser universal. La alteridad no es un hecho entre los hechos, es un *acontecimiento*, el más grande de los acontecimientos del mundo. El *otro* es para *mí* como *yo* para *él*, estamos dados, acoplados el uno al otro en las regiones de la carne bajo la más estricta y radical *ambigüedad*. Ante este posible lenguaje de ambigüedad, la experiencia de la percepción se consagra a toda la experiencia del hombre porque la verdadera moral no consiste en respetar valores objetivos pues, el único valor admisible “consiste en ser activamente aquello que somos espontáneamente, *par hasard*, en una comunicación que merece las estructuras que la temporalidad le ha concedido como su única oportunidad”¹⁹.

3. Movimientos de la posmodernidad

3.1. Feminismo radical

Ya en el siglo XX un sector del feminismo replantea la identidad femenina. Los anticonceptivos pasan a ser considerados clave para eliminar las barreras y así conseguir una mujer nueva.

Simone de Beauvoir, —precursora del feminismo de género y sus consecuencias—, decía que la mujer es un hombre con un cuerpo molesto y que había que vivir, *une grossesse d'homme*²⁰ es decir, un embarazo de hombre, abstraerse del cuerpo femenino para consagrarse enteramente al trabajo y minimizar las diferencias hacia

10 Arango Jaramillo, M. *Manual de Cooperativismo y economía solidaria*, Universidad cooperativa de Colombia, Facultad de Educación, Medellín Colombia, 2005, 66.

11 Merleau-Ponty, M. *Phénoménologie de la Perception*. Gallimard, Paris, 1967, 171.

12 Ibid, 171.

13 Merleau-Ponty, M. *Sens et non-sens*, Nagel, Paris, 1966, 52

14 Ibid., 49

15 Merleau-Ponty, M. *Phénoménologie de la Perception*, Gallimard, Paris, 1967, 520.

16 Ibid., 501.

17 Ibid., 519.

18 Merleau-Ponty, M. *Sens et non-sens*, Nagel, Paris, 1966, 66.

19 Ibid., 70-71.

20 Beauvoir, S. *Le Deuxième Sexe*. tome II: *L'Expérience vécue*, 166.

el Hombre Universal que se presenta como neutro. El feminismo de Beauvoir se inscribe en la Filosofía Existencialista. En *Pour une morale de l'ambigüité* de 1947, redactado dos años antes de la publicación de *El segundo sexo*, indica que ya no hay naturaleza humana sobre la que uno pueda reposar²¹.

Una de las representantes más célebres del feminismo francés del siglo XX que pertenece a la escuela de Simone de Beauvoir fue **Évelyne Sullerot**. Según esta autora "El hombre es una idea histórica y no el origen de una especie natural"²². La mujer está en pleno devenir, el aborto es un problema de civilización y dignidad de la mujer y negarle el acceso a la anticoncepción es un subproducto ridículo de la libertad²³. Para la socióloga las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres son pequeñas y no son inmutables. La mujer evolucionada deberá despojarse de su feminidad y cuando se rechace la complementariedad, el hombre perderá virilidad para feminizarse, entonces vendrán los tiempos de la androginia. El hecho femenino y el hecho masculino son cuestiones de definición, de elección y de interpretación social, en consecuencia, una cuestión política y no biológica²⁴. La sexualidad llegará a ser una dimensión de la libertad humana que se parecerá más a una clase de fraternidad entre géneros²⁵ porque lo que existe son individuos con múltiples formas sexuales²⁶. Apuesta por introducir una filosofía voluntarista, en el que la mujer sea dueña de su cuerpo liberada de su conciencia oponiéndose a la naturaleza para dominarla²⁷ y se ayudará de la ciencia para mejorar la naturaleza humana²⁸. Aboga por liberar a la mujer del infierno de la vejez y la menopausia, por una mujer erótica, bella, liberada del tabú de la virginidad y el adulterio, hasta que consiga imponer una nueva moral, que obligará cambiar mentalidades y leyes, para lo que se necesitarán a los medios de comunicación de masas.

21 Beauvoir, Simone de. *Pour une morale de l'ambigüité*. Paris, Gallimard, 1947.

22 Sullerot, E. *La vie des femmes*, Gonthier, Paris 1965, 8

23 Ibid., 68.

24 Sullerot, E. *Demain les femmes*, Gonthier, Paris, 1965, 97

25 Ibid., 97.

26 Sullerot, E. *La vie des femmes*, Gonthier, Paris, 1965, 32.

27 Sullerot, E. *La femme dans le monde moderne*, Hachette, Paris, 1970, 247.

28 Sullerot, E. *Demain les femmes*, Gonthier, Paris.1965, 53.

3.2. Feminismo posmoderno

Analizaremos dos autoras representantes de este movimiento: Donna Haraway y Rosi Braidotti.

Donna Haraway. En 1991 ya advertía que la tecnociencia y la tecnopolítica son ámbitos que tenemos que disputar y luchar desde el feminismo. Sus aportaciones han sido decisivas en la denominada *Queer Theory*²⁹. El término *queer* viene a poner de relieve el carácter transgresor, fluido y fluctuante de la sexualidad que llega a la in-diferencia sexual³⁰. Como feminista postmoderna, argumenta en contra del esencialismo y cuestiona la posibilidad y el deseo de la objetividad como una meta de la investigación, así como la relación que se establece entre la persona que conoce y lo que se conoce, entre la persona que investiga y la que es investigada. Critica la utilización de la objetividad como medio patriarcal de control, el desapego emocional y la suposición de que hay un mundo social que puede ser observado de manera externa a la conciencia de las personas³¹. Entre los temas centrales de su epistemología feminista se encuentran: la crítica a los marcos de interpretación de la observación; la descripción e influencia de roles y valores sociales y políticos en la investigación; la crítica a los ideales de objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad, así como las propuestas de reformulación de las estructuras de autoridad epistémica³². Según Haraway el feminismo estaba fundamentado en las tramas machistas por lo que la hibridación entre la sociedad y la tecnociencia le sirve de catalizador para encontrar insuficiente el feminismo de la igualdad y la diferencia. Para ello presenta el Cíborg como una metáfora sobre lo que nos estamos transformando que a la vez le sirve de discurso político emancipador. El proceso de robotización

29 Haraway, D.A *Cyborg Manifiesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Century*, in *Simians, Cyborgs, and Women*, Routledge, New York, 1991 (hay edición española publicada por Cátedra); Haraway, D., *Primate Visions: Gender, Race and Nature in the Word of Modern Science*, Routledge, New York-London, 1989.

30 Palazzani, L. *Identità di genere? Dalla differenza alfa in-differenza sessuale ne! Diritto*, Edizioni San Paolo, Milano, 2008, 29 y ss.

31 Blázquez Graf, N. *Investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales*, Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Facultad de Psicología. Colección debate y reflexión, México, 2012, 26

32 Ibid., 22.

que promueve el transhumanismo estará asociado a la progresiva aceptación de que el ser humano no es sino una máquina más y se le debe tratar como tal. Lo que resalta este ciberfeminismo es que el ciberno no tiene género, y no solo no tiene, sino que, además, no le importa el género. Este ciberfeminismo busca una igualdad radical entre hombres y mujeres e incluso la superación del dualismo macho y hembra. El ciberno es un paso adelante en la historia de la humanidad al conseguir desvincularnos de la biología y sus diferencias basadas en el género. Indica que no hay nada acerca de ser hembra que una naturalmente a las mujeres. Ni siquiera existe tal estado como el de "ser" hembra, que de por sí es una categoría altamente compleja construida en discursos científicos sexuales debatidos y otras prácticas. Un ciberno, por otro lado, no requiere una identidad estable y esencialista, argumenta Haraway, y las mujeres deberían considerar crear coaliciones basadas en «afinidad» en vez de identidad, y sugiere a las mujeres de color como una categoría posible de política de afinidades. El «mundo ciberno» ideal de Haraway consiste en gente viviendo junta, sin miedo de su nexo comunal con los animales y las máquinas. El Manifiesto Ciberno de Haraway es una búsqueda de un nuevo feminismo capaz de luchar contra lo que ella denomina "la informática de la dominación masculina" a partir de un nuevo lenguaje tecnológico de control que no se puede dejar de desear.

La filósofa y teórica feminista contemporánea italo-australiana **Rosi Braidotti**³³, apuesta por una subjetividad en la línea de lo que ella misma llamará "feminismo nómada". Manifiesta la necesidad de pensar una nueva forma de subjetividad a partir de un análisis de la contemporaneidad en el que encuentra un presente marcado por los cambios y la inestabilidad. Insiste en que la idea de devenir es esencial y necesitamos abrir el sentido del concepto «identidad» hacia las relaciones con una multiplicidad, con los otros. Por oposición a la

idea de identidad como algo completamente cerrado, ya formado y estático. Somos sujetos en construcción, siempre estamos convirtiéndonos en algo. Lo que necesitamos es una transformación radical, siguiendo las bases del feminismo, el antirracismo y el antifascismo. Su proyecto consiste en una transformación profunda del tipo de sujeto de forma colectiva, para redefinir el mundo.

4. Sujeto y objeto del postfeminismo y transhumanismo

4.1. Sujeto del postfeminismo y el transhumanismo: la naturaleza humana

Simone de Beauvoir estableció las bases sobre las que posteriormente se construiría una nueva forma de entender la identidad sexual humana³⁴. Partía del existencialismo de Sartre al presuponer un concepto de libertad desvinculado de cualquier realidad previa y, de manera especial, de la naturaleza humana³⁵. Y también del marxismo freudo-marxista donde "no hay sujetos, identidades deseantes, sino máquinas deseantes, una superficie libidinal, goce en constante deconstrucción y subversión de lo dado, incluido el sufrimiento"³⁶. "El sujeto ideal se presenta desencarnado de lo corporal pasando del ser al *deber ser* en lo cotidiano"³⁷, llegando a considerar la heterosexualidad como una de las causas de explotación de las mujeres y defendiendo el lesbianismo. Desde esta perspectiva es imposible establecer alguna diferencia entre varón y mujer: "la igualdad —innegable— ahoga completamente la diferencia"³⁸. Entiende hombre en el sentido formal ilustrado del ser humano reducido a "pura existencia" y, en consecuencia, el ser humano sería exclusivamente lo que hace. En palabras de Sullerot, "las realidades sexuales pueden traducirse en realidades sociológicas y cuanto más se aparten de la naturaleza las sociedades evolucionadas, más se amplían las áreas

33 Braidotti (1954) ha traído feminismo postmoderno a la Edad de información con sus consideraciones de ciberespacio, prótesis, y la materialidad de la diferencia. Braidotti también considera que las ideas de diferencia de género pueden afectar nuestro sentido de división animal/humano y la máquina/humana. Braidotti ha sido pionera en perspectivas europeas de práctica y filosofía feminista y ha influido en la tercera ola como en feminismos post seculares

34 González, A.M., "Gender Identities in a Globalized World", en González, A.M.; Seidler, V. J., *Gender Identities in a Globalized World*, Humanity Books, NewYork, 2008, 1

35 De Beauvoir, S., *El Segundo Sexo* (traducción de Pablo Palant), Siglo Veinte, Buenos Aires, 1962, 25

36 Aparisi Miralles, A., *La revolución del Mayo del 68 y el postfeminismo de género*. Cuadernos de Bioética. 2020; 31(103): 296.

37 Ibid., 297.

38 Castilla, B., "A propósito del 'Segundo Sexo' de Simone de Beauvoir", *Anales de la Real Academia de Doctores*, 4-2 (2000), 406.

desexualizadas y se comprenden mejor gracias a una “mística renovada” que sustituirá a la religión provocando discusión³⁹. La construcción social del género ya está presente en el feminismo marxista y radical, pues la identidad sexual es una cuestión política y no biológica⁴⁰. Deseo sexual y género son productos sociales relacionados con las estructuras de parentesco, que se convierten en la base del sistema patriarcal⁴¹. La consecuencia de ello fue la desaparición de la identidad femenina y esta confusión ha conducido a una crisis de masculinidad⁴².

Para el transhumanismo la naturaleza humana será un sujeto universal asexuado. El cuerpo desaparece del discurso fruto de su oposición al determinismo biológico dominante. Esta negación de la naturaleza humana transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana que pasa a ser un modelo cultural o de consumo. La identidad se entiende como libertad de elección para modificarse a sí y reconquistar lo que estaba silenciado: que es el ser mujer. Cualquier identidad es considerada inherentemente represiva, al mismo tiempo que la diferencia se considera inherentemente excluyente.

4.2. Objeto del posfeminismo y del transhumanismo: crear una nueva antropología transformando la condición humana en búsqueda de una supuesta felicidad

El feminismo radical propuso una defensa de la igualdad en base a la liberación sexual negando las normas tradicionales a través del placer sin compromiso incluyendo el derecho a tener todo tipo de relaciones sexuales como un privilegio femenino, de modo que las diferencias biológicas pasaran a ser culturalmente asexuadas. El transhumanismo centra su discurso en las potencialidades del “conocimiento situado” que vincule lo humano y lo no humano como compañeros socialmente activos. Esto lo realizará mediante una episte-

mología feminista que de voz a los excluidos humanos y no humanos para vencer el concepto de naturaleza humana. La naturaleza será un objeto de su proyecto de ciencia y el cuerpo se torna en la materia prima en donde operar la mejora, al suprimirle, las limitaciones físico-biológicas. Uno es demasiado poco y dos es una posibilidad rompiendo las fronteras: humano-animal, organismo-máquina, natural-artificial, cuerpo-mente, físico-no físico, transgresión poderosa encarnada en el Cíborg como protagonista político. En consecuencia, “la relativización de la perspectiva biológica del sexo ha conducido a un paradigma antropológico de diseño”⁴³.

5. Nexos posfeminismo-transhumanismo

El posfeminismo y el transhumanismo nos permiten trazar una relación. Los dos son movimientos intelectuales y culturales con especial repercusión en: la filosofía, el arte, la sociología, la ciencia, la familia y la religión a través de un discurso persuasivo que influye en la opinión pública, en la sanidad, en el derecho y en la política.

5.1. Nexos filosóficos y antropológicos

Beauvoir indica que la ambigüedad es propia de la relación humana en tanto se define la relación esencial entre un “Yo” y un “Otro” en abstracto, como proyecto donde reside su libertad y esbozo provisional en una multitud de posibilidades porque es un cuerpo en situación. La revolución sexual presentó la maximización de la libertad para reconocer a las mujeres el dominio de sus cuerpos y en términos de oposición entre hombre y mujer. Hemos visto que estuvo influenciada por el marxismo, el existencialismo, o la izquierda freudiana representada en el pensamiento de Marcuse⁴⁴. El transhumanismo se sustenta en una antropología materialista de raíz empirista por la que se concibe al hombre como algo puramente material sin ningún espacio para la realidad metafísica o

39 Sullerot, E., *Demain les femmes*, Gonthier, Paris 1965, 265.

40 Sullerot, E., *Le Fait Féminin*, Fayard, Paris 1978, 327.

41 Rubin, G., «The Traffic in Women», en Reiter, R. (comp.), *Toward an Anthropology of Women*. Nueva York y Londres, 1975, Monthly Review Press.

42 Cfr. Crespo, S., “Identidad del varón y posfeminismo de género”, Hacia un modelo de sexo-género igualdad en la diferencia (Angela Aparisi coord., Tirant lo Blanch, Valencia 2020)

43 Cfr. López Guzmán, “Igualdad y diferencia de género en el ámbito del derecho humano a la salud”, Hacia un modelo de sexo-género igualdad en la diferencia (Angela Aparisi coord., Tirant lo Blanch, Valencia 2020)

44 Aparisi, A., Castilla de Cortázar, B., Miranda, M. Los discursos sobre el género, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 148-194.

trascendente. El desmantelamiento de la categoría mujer por parte del feminismo originó una visión asexuada de la persona. El resultado antropológico de este proceso será una persona sin cuerpo y, por lo tanto, andrógina en el sentido de que la identidad cultural social, jurídica y política se basa en su orientación, sin feminidad ni masculinidad desligada de la vocación al amor, de la fecundidad, sin historia, basada en el *carpe diem* y en la búsqueda del placer. El sexo cultural y cambiante ha dado lugar a la performatividad. Ambos defienden la singularidad mediante el concepto de naturaleza fluida que ha dado paso a la filosofía de la ambigüedad. La eliminación de fronteras entre el hombre y la mujer postulado por el posfeminismo ha conducido a la eliminación de fronteras entre el hombre y la máquina, entre lo real y lo virtual como forma de liberación. El transhumanismo abandona el concepto de sujeto humano para construir un artificio retórico performativo con variaciones infinitas en el ciberespacio, en el que no existen limitaciones físicas, geográficas ni corporales para crear una realidad nueva⁴⁵.

5.2. Nexos científicos y éticos

Ambas corrientes tienen una completa confianza en la ciencia que rompe las barreras naturales con una concepción materialista del hombre. Da prioridad a la razón, al progreso y a los valores centrados en el bienestar. En ambos casos la técnica y la ciencia han perdido la ética y la neutralidad al otorgarle un valor en sí mismo. La ambigüedad se define en la acción y la interpretación, por lo que toda consideración ética será presentada como trasnochada y caduca al estar en contra de los avances tecnológicos pues, la facticidad para perpetuarse debe sobrepasarse⁴⁶. Comenzaron con la contracepción para implementar nuevas tecnologías reproductivas⁴⁷, una “an-

tropotécnica” capaz de dirigir “con una política de cría” a través de la eugenesia y de la manipulación genética a nuestra especie. Continuaron con la técnica que trata de encontrar la mejor implementación de los sistemas hombre-máquina donde la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana mediante el software inmortal. Para el postfeminismo la clave estará en el diseño de redes que permita las identidades múltiples y no sea reflejo del heteropatriarcado, y para el transhumanismo la red será la posibilidad de la subjetividad nómada. El hombre solo es concebido desde el neurobiologicismo funcionalista⁴⁸. La tecnociencia del feminismo y del transhumanismo, son una propuesta superadora de limitaciones naturales creadoras de nuevas naturalezas y se encuentran emparejadas con la llamada biología sintética⁴⁹. Se postula como la ingeniería de la vida, ya que puede construir sistemas complejos, basados o inspirados en sistemas biológicos, capaces de realizar funciones inexistentes en la naturaleza. En ambos casos no hay reflexión sobre las bases ontológicas de la fundamentación de la naturaleza humana ni de la naturaleza-cultura y el poder de la ciencia se hace legítimo en función de una utopía. Tanto el transhumanismo como el feminismo defienden ciegamente el imperativo hedonista⁵⁰, siguen un modelo claramente utilitarista pues justifican cualquier cosa si es útil como criterio moral y como fundamento del bien y de la felicidad. Cuya consecuencia ha sido una filosofía de la ambigüedad y el paso de una poética del relativismo con una virtualidad política.

48 Raymond Kurzweil en su obra, *La singularidad está cerca*, mantiene que el crecimiento de las tecnologías no es lineal sino exponencial lo que permitirá controlar la neurobiología y la neurociencia.

49 El término Wetware es usado para describir la encarnación de procesos de la construcción física conocida como sistema nervioso central y la construcción mental conocida como la mente humana. Wetware es una abstracción de dos partes de un humano vistas desde los conceptos informáticos del hardware y el software. Los transhumanistas buscan la continuación y aceleración de la evolución de la vida inteligente más allá de su forma humana actual y sus limitaciones por medio de la ciencia y la tecnología. Los biohackers o grinders son transhumanistas prácticos. Dicen que tienen derecho sobre su propio cuerpo y encuentran su realización en el ciberespacio.

50 David Pearce comienza su manifiesto online así: «Este manifiesto delinea una estrategia para erradicar el sufrimiento en toda la vida consciente». Es decir, que defienden acriticamente que el placer es el fin de la vida humana y que todos los seres humanos tienen derecho a conseguirlo a cualquier precio y por cualquier medio. Vivir, para Pearce, es sinónimo de felicidad y de placer. Ambos confunden medios con fines lo que conduce a no plantearse la repercusión a largo plazo ni la finalidad de la vida.

45 Vernor Vinge es el representante de la singularidad tecnológica según la cual la creación de inteligencias artificiales de capacidades mayores a la humana, que a su vez producirían inteligencias aún mayores y así sucesivamente, conduciría a una “singularidad” en el desarrollo, un punto de inflexión de crecimiento tecnológico exponencial, con consecuencias inimaginables y a partir del cual es imposible especular sobre nuestro futuro.

46 De Beauvoir, S., *El Segundo Sexo* (traducción de Pablo Palant), Siglo Veinte, Buenos Aires, 1962

47 Cfr. López Guzmán, J., “Nuevas tecnologías reproductivas y postfeminismo de género”, *Persona y género* (Ángela Aparisi coord.) Aranzadi, Pamplona, 2011.

5.3. Nexos sociológicos

Socio liberalismo caracterizado por el uso intenso de la imaginación moral utilizada para concebir a la sociedad como una estructura modificable en base al bienestar y la libertad de los individuos. Las posibilidades de mejora se plantean como una obligación y el sexo como una construcción social. Este planteamiento de autogobierno promueve la subjetividad. Definen al ser humano como una totalidad psico-bio-sociológica y donde los derechos del ser humano se asimilan al ecosistema. La sociedad asexuada sujeta a guerras de interpretación, da protagonismo a la cultura del self con una tendencia a la hiperindividualización, portador de la cultura del *-psi* —lo psicológico por encima de todo— que enfoca todo sobre sí mismo, lo incapacita para amar, entregarse, mantener relaciones duraderas y compromisos. Por lo tanto, lo que percibimos como realidad no es más que resultado de la forma en que nuestro cerebro selecciona e interpreta la información del mundo exterior. Estas características de la “cultura self” están relacionadas con el uso que se hace del término de autogestión en el discurso neoliberal. La cultura *self* está relacionada también con lo que Lipovetsky⁵¹ identifica como narcisismo, que encaja con la metáfora de Sloterdijk sobre la sociedad como espuma un cúmulo de esferas que nunca se llegan a tocar y en la que no se necesita a los otros⁵², propio de la filosofía transhumanista que quiere dotar de credibilidad sociopolítica este nuevo materialismo como nueva bio-ideología del futuro. En consecuencia, la sociedad legitimará de manera indolora su programa utilizando el lenguaje performativo como herramienta de la autoconstrucción humana

Los dos son una distopía pues comprenden la realidad social como realidades vividas y experiencias consuetudinas. Se trata de la representación ficticia de una sociedad futura que libera eliminando fronteras en continua tensión contradictoria con la triada sexo- clase- raza, para atacar los defectos de una sociedad de características alienantes. El feminismo planteó un problema

51 Lipovetsky, G. *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona, 2002

52 Sordo, J y Guzmán, R. *Cultura y política en el proyecto filosófico de Peter Sloterdijk. Limitaciones y potencialidades de su esferología*, Desacatos, núm. 41, 2013 enero-abril, 139-154

real sobre la desigualdad; el posfeminismo despreció la maternidad el matrimonio y la familia ; el transhumanismo aboga por una naturaleza irreal en un mundo de posibilidades a la carta en busca de la inmortalidad.

5.4. Nexos religiosos

El transhumanismo y el feminismo radical defienden una trascendencia materialista. El mito del andrógino defendido por el feminismo radical ha dado lugar al mito del ciborg a través de lo cultural y político. Rechazar la naturaleza lleva implícito rechazar la inocencia originaria, no hay génesis, por eso el ciborg no tiene un origen ni un final, ni un Telos y no tiene nada de inocente. Ambas corrientes sostienen que un acto es tanto más moral cuanto más se abre el horizonte de las libertades propias y ajenas, incluido sobrepasar la muerte. Proponen una moral existencialista, relativista, hedonista, utilitarista y en conflicto permanente entre progreso y religión. El “develamiento del ser” concebido como una *asunción de la existencia* ha introducido una nueva moral que ha conducido a la secularización del ser humano porque tiende a rechazar toda referencia a un orden sobrenatural, en definitiva, a expulsar a Dios del mundo⁵³.

6. Otras consecuencias de estos movimientos

- La Biomedicalización⁵⁴. Ya el feminismo sustentaba una medicalización mediante la anticoncepción y el aborto. En el planteamiento transhumanista se trataría de una medicina perfecta o de mejora, apoyándose en las «tecnologías convergentes».

- La *uberización* del cortejo y del sexo que ha roto el juego de la seducción. Cuestión que ya proponía el feminismo como premisa para la no subordinación al hombre. Las nuevas tecnologías permiten situaciones en las que no se necesita amar ni establecer relaciones hu-

53 William Faloon es el cofundador en Hollywood de la iglesia transhumanista, denominada Iglesia de la Vida Perpetua cuyo lema es “el envejecimiento y la muerte pueden ser opcionales”.

54 Una representante de esto es Natasha Vita-More autora de “Primo Posthuman”, es diseñadora, artista, licenciada en filosofía y empresaria. Se encuentra entre los primeros pensadores en considerar seriamente la idea revolucionaria de *diseñar nuestros cuerpos* usando la tecnología, que ya aparece en su película “Breaking away” de 1980. Lo que llama “extensión radical de la vida”.

manas más básicas y es el fin del romanticismo, características propias del transhumano.

- La *uberización* de la medicina. El concepto de salud feminista es biopsicosociopolítico y el feminismo muestra que la política sanitaria del patriarcado es una herramienta para el control y la subordinación de las mujeres⁵⁵. Tanto la transhumanización como la economía colaborativa⁵⁶ son dos revoluciones que llevan la autonomía individual —a través de procesos de personalización de la medicina o los servicios— a sus límites.

En medicina, estos dos procesos ya están teniendo consecuencias:

a) Desaparición de la historia clínica: La historia clínica electrónica se convierte en una gigantesca red social.

b) Desaparición de la clínica: Existen empresas que ofrecen servicios médicos a través de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles.

c) Desaparición de la atención primaria: Si los sistemas de salud no tienen la tecnología adecuada, la atención primaria se verá como medicina del pasado y, por tanto, a extinguir.

d) Desaparición de los sistemas públicos de salud: La individualización de las terapias y perfectivas a precios desorbitantes hacen inviables los sistemas públicos, lo cual formará parte del capitalismo y de la desigualdad.

e) Sentimentalismo psicofarmacológico mediante el cual todos se puede resolver con un fármaco, una operación de cirugía estética o la neurocosmética⁵⁷. En palabras de Peter Kramer, “drogas que intrínsecamente

hagan feliz a la persona”⁵⁸. Es decir, “el goce hipocondríaco en la sociedad medicalizada”⁵⁹.

- Ambos quieren ver reflejadas sus ideologías como derechos en las leyes. En este contexto de cambio social están tomando fuerza nuevas categorías de derechos, que intentan realizar lo que se ha definido como el “proceso de constitucionalización de la persona”, con un evidente tráfico de derechos basados en deseos, voluntades, situaciones existenciales que se revelan insaciables ante los cambios continuos de la sociedad guiados por el progreso científico que puede configurar nuevas categorías jurídicas y pueden llevar a formas de injusticia irreparables⁶⁰.

7. Conclusión

Como ya se ha indicado el feminismo radical introdujo un nuevo modelo de mujer, replanteando la feminidad y apostando por un mundo homogeneizado sin distinción sexual. Entendió la complementariedad como un mito machista, sosteniendo que el hecho masculino y femenino eran cuestiones culturales, políticas y de elección. Rápidamente esto influyó en el Derecho de familia que la fue desprotegiendo progresivamente para dar lugar a otros modos de convivencia al margen del matrimonio y se implementaron leyes como la ley del aborto, el divorcio o las técnicas de reproducción asistida. Alrededor de la mentalidad anticonceptiva la sexualidad se convirtió en un asunto personal, dentro de un clima de tolerancia y libertad que engendró el mosaico del individualismo con prioridad de la pareja sobre la familia. Según esta nueva concepción de los distintos modelos familiares la paternidad biológica y la filiación se reducirá a lo socioafectivo y la mujer se convierte en el primer sexo parental. A la disociación entre amor y procreación ha seguido la de amor y placer y, por tanto, no se está obligado a amar. La revolución genética per-

55 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=150405> Belén Nogueiras García La teoría feminista aplicada al ámbito de la salud de las mujeres discursos y prácticas (España, 1975-2013)

56 Se define como una interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad (no necesariamente real), a una o más personas.

57 Esta cosmética, reconocida como inteligente, trabaja para generar sensaciones que conecten con las emociones y el estado de ánimo con el fin de potenciar no solo la belleza y la salud de tu piel sino también tu estado de ánimo liberando endorfinas (hormonas de la felicidad). algunos de esos neurotransmisores conocidos como ‘químicas de la felicidad’ son unos neuropéptidos que proporcionan bienestar, ayudan a la regeneración, favorecen la cicatrización de las heridas e incluso refuerzan el sistema inmunológico o previenen problemas cardiovasculares. La referencia estrella de su firma Alice in Beautyland los incluye gracias a una planta adaptógena, la rosa polar que crece en el Ártico y en regiones montañosas. Aunque no la identifiques, se trata de una vieja conocida de la medicina tradicional rusa, donde se utiliza para aumentar la resistencia, tratar la longevidad o combatir la depresión.

58 Kramer, P. *Escuchando al Prozac*. Seix Barral, Barcelona, 1994, 306

59 Peteiro Cartelle, Javier. «El goce hipocondríaco y la sociedad medicalizada». *Intercambios, papeles de psicoanálisis / Intercanvis, papers de psicoanàlisi*, [en línea], 2017, Núm. 39, 64-66, <https://www.raco.cat/index.php/Intercanvis/article/view/338391> [Consulta: 13-01-2021]

60 Cfr. Cid T., “Género y cambio social” , *Hacia un modelo de sexo-género igualdad en la diferencia* (Angela Aparisi coord., Tirant lo Blanch, Valencia 2020)

mitió los hijos sin sexo instrumentalizando al padre biológico, y el parentesco dependerá del proyecto parental que prometió una nueva moral en contra del respeto al ser humano en gestación. Estos postulados básicos, en lo que lo sexual quedó reducido a una simple función biológica basada en el placer y la libertad con mecanismos anónimos y despersonalizados, ponen a la persona al mismo nivel que la zoología. El postfeminismo ha dado un paso más al defender que el género no es una identidad estable sino algo que se hace en virtud de los actos y lo hará con la ayuda de la técnica que ha dado lugar al concepto de performatividad: al Cíborg del movimiento transhumanista. Cuyo deber moral es mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana mediante todas las tecnologías que estén disponibles por la ciencia para dar lugar a un hombre nuevo escindido en la psique y el cuerpo. La libertad se la otorga la psique, y el cuerpo es la materia donde se opera la mejora. Según estas teorías la esencia del ser humano se realizará en su existencia porque todo es libertad pues se crea a sí mismo. Como consecuencia se niega la existencia de un Ser anterior al hombre, Dios Creador.

Referencias

- Amorós, C., *Tiempo de feminismo*. Madrid, Cátedra, col. Feminismo. 1997.
- Aparisi, A., Castilla de Cortázar, B., Miranda, M. Los discursos sobre el género, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 148-194.
- Aparisi Miralles A. La revolución de mayo del 68 y el postfeminismo de género. *Cuadernos de Bioética* 2020; 31(103):293-308.
- Arango Jaramillo, M., "Manual de Cooperativismo y economía solidaria", Universidad cooperativa de Colombia, Facultad de Educación, Medellín Colombia, 2005
- Badinter E. "Le conflit. La femme et la mère". Flammarion, Paris.2010.
- Bauman, Z. "L'amour liquide. De la fragilité des liens entre hommes". Hachette Littératures, Paris. 2004.
- Beauvoir, S. Le Deuxième Sexe. tome II: *L'Expérience vécue*, Beauvoir, Simone de. Pour une morale de l'ambigüité . Paris, Gallimard, 1947.
- Blázquez Graf N. "Investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales". Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Facultad de Psicología. Colección debate y reflexión. México.2012.
- Castilla, B., "A propósito del 'Segundo Sexo' de Simone de Beauvoir", *Anales de la Real Academia de Doctores*, 4-2 (2000)
- Cid T., "Género y cambio social", *Hacia un modelo de sexo-género igualdad en la diferencia* (Angela Aparisi coord., Tirant lo Blanch, Valencia 2020)
- Crespo, S., "Identidad del varón y postfeminismo de género", *Hacia un modelo de sexo-género igualdad en la diferencia* (Angela Aparisi coord., Tirant lo Blanch, Valencia 2020)
- Freud S. « La sexualité féminine, La vie sexuelle » PUF 1970. Cfr.: Anatrella T. *La diferencia prohibida, Sexualidad, educación y violencia. La herencia del mayo de 1968*. Encuentro, Madrid. 2008.
- González, A.M, "Gender Identities in a Globalized World", en González, A.M.; Seidler, V. J., *Gender Identities in a Globalized World*, Humanity Books, New York, 2008,
- Haraway D., "A Cyborg Manifiesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Century", in *Simians, Cyborgs, and Women*, Routledge, New York, 1991.
- Haraway, D., *Primate Visions: Gender, Race and Nature in the Word of Modern Science*, Routledge, New York-London, 1989.
- Kramer P. *Escuchando al Prozac*. Barcelona: Seix Barral. 1994.
- Lipovetsky, Gilles, *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona,2002.
- López Guzmán, J., "Nuevas tecnologías reproductivas y postfeminismo de género", *Persona y género* (Ángela Aparisi coord.) Aranzadi, Pamplona, 2011.
- López Guzmán, "Igualdad y diferencia de género en el ámbito del derecho humano a la salud", *Hacia un modelo de sexo-género igualdad en la diferencia* (Angela Aparisi coord., Tirant lo Blanch, Valencia 2020)

- Merleau-Ponty M. *Phénoménologie de la Perception*. Gallimard. Paris 1967.
- Merleau-Ponty M. *Sens et non-sens*. Nagel. Paris 1966.
- Palazzani L. *Identità di genere? Dalla differenza alfa in-diferencia sessuale ne! Diritto*. Edizioni San Paolo. Milano. 2008.
- Peteiro Cartelle, Javier. «El goce hipocondríaco y la sociedad medicalizada». *Intercambios, papeles de psicoanàlisis / Intercanvis, papers de psicoanàlisi*, [en línia], 2017, Núm. 39
- Rubin, G. , «The Traffic in Women», en Reiter, R. (comp.), *Toward an Anthropology of Women*. Nueva York y Londres, 1975, Monthly Review Press.
- Santos Arnaiz, JA., "Ontología postmoderna y pensamiento cyborg. Luces y sombras ante un futuro incierto". *Hacia un modelo de sexo-género igualdad en la diferencia* (Angela Aparisi coord., Tirant lo Blanch, Valencia 2020)
- Sordo, Juan y Ricardo Guzmán 2013 "Cultura y política en el proyecto filosófico de Peter Sloterdijk. Limitaciones y potencialidades de su esferología", *Desacatos*, núm. 41, enero-abril.
- Sullerot E. "La femme dans le monde moderne". Hachette. Paris. 1970.
- Sullerot E. *Demain les femmes*. Gonthier. Paris. 1965.
- Sullerot, E., *Le Fait Féminin*, Fayard, Paris 1978.

Información sobre la financiación /Funding information: el artículo ha recibido soporte económico para su realización y publicación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria. Proyecto titulado: "Transhumanismo, posthumanismo y postfeminismo: análisis interdisciplinar, filosófico, bioético y jurídico".