

LA FILOSOFÍA Y LA UNIVERSIDAD COMO UTOPIA PASADO Y PRESENTE ANTE LA 'INTELIGENCIA ARTIFICIAL'*

Gonçal Mayos Solsona**

Resumen: La filosofía, la universidad y el modelo actual de formación manifiestan aspectos eutópicos y positivos pero también otros irreales e incluso negativos. Analizaremos brevemente unos y otros. Por ejemplo, la filosofía ha usado hábilmente el mito pero también ha claudicado ante él. La universidad nace como 'universo' de los dedicados libremente a la vida reflexiva pero también recae en dogmatismo jerárquico y en 'hybris del punto cero'. Bajo la guía primero de la Iglesia y luego del Estado, la filosofía y la universidad se reconfiguran conflictivamente en relación con la teología y con las tecnociencias. Su objetivo era sobre todo 'gobernar las personas' mediante el 'poder pastoral' (Foucault) y la 'antropotécnica' (Sloterdijk), pero derivaron cada vez más al mercado y a la razón y saber instrumentales. Hoy incluso el ocio y el turismo han devenido productivos y fuente de 'capital humano'. Por eso hay que recordar que otras filosofías, universidades y formaciones son posibles, y continúan siendo claves para mantener el 'cemento de la pólis' (Aristóteles). Además, la 'inteligencia artificial' amenaza transformarlas radicalmente, quizás introduciendo un 'imaginario' hegemónicamente no humano (Harari). Sería una disrupción más rotunda que la 'muerte de Dios'... ¿la muerte de lo humano?

Palabras clave: Filosofía; Universidad; Formación; Poder pastoral; Inteligencia artificial.

THE PHILOSOPHY AND THE UNIVERSITY AS UTOPIA PAST AND PRESENT IN FRONT OF THE 'ARTIFICIAL INTELLIGENCE'

Abstract: The philosophy, the university and the current model of education show eutopian and positive aspects, but also unrealistic and even negative ones. We will briefly analyse one or the other. For example, philosophy has skilfully used the myth but has also given in to it. The university is born as a 'universe' of those freely dedicated to the reflective life but it also relapses into hierarchical dogmatism and 'zero-point hybris'. Under the guidance first of the Church and then of the State, philosophy and the university reconfigured themselves in conflict with theology and the technosciences. Their aim was first and foremost to 'govern people' through 'pastoral power' (Foucault) and 'anthropotechnics' (Sloterdijk), but they increasingly drifted towards the market and instrumental reason and knowledge. Today even leisure and tourism have become productive and a source of 'human capital'. That is why we must remember that other philosophies, universities and formations are possible, and continue to be key to maintaining the 'cement of the polis' (Aristotle). Moreover, 'artificial intelligence' threatens to radically transform them, perhaps by introducing a hegemonically

---

* Este texto é fruto da mesa intitulada *Universidades e Futuro* do II Encontro Internacional da Revista de Ciências do Estado, organizado pelo Corpo Editorial deste periódico, entre os dias 13 e 15 de junho de 2023, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

** Professor titular de Filosofia na Universitat de Barcelona, Catalunya, Espanha. Coordenador do Doutorado em Cidadania, Direitos Humanos, Ética e Política (UB). Editor-chefe dos periódicos *Astrolabio*; *Revista internacional de filosofia* e *Las Nubes – Filosofía, Arte y Literatura*. Diretor dos grupos de pesquisa *Crise da Razão Prática*, *Open-Phi* (Rede Aberta para Pós-disciplinaridade e Macrofilosofia) e o Grupo Internacional de Pesquisa em '*Cultura, História e Estado*' (GIRCHE). Presidente do Liceu Maragall de filosofia e consultor da UOC. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9017-6816>. Contato: gmayos@uoc.edu.

non-human 'imaginary' (Harari). It would be a more resounding disruption than the 'death of God'... the death of the human?

Keywords: Philosophy; University; Formation; Pastoral power; Artificial intelligence.

A FILOSOFIA E A UNIVERSIDADE COMO UTOPIA PASSADO E PRESENTE DIANTE DA 'INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL'

Resumo: A filosofia, a universidade e o modelo atual de educação apresentam aspectos eutópicos e positivos, mas também irrealistas e inclusive negativos. Analisaremos brevemente um ou outro. Por exemplo, a filosofia usou habilmente o mito, mas também cedeu a ele. A universidade nasceu como um "universo" de pessoas livremente dedicadas à vida reflexiva, mas também recaiu no dogmatismo hierárquico e na "hybris do ponto zero". Sob a orientação, primeiro da Igreja e depois do Estado, a filosofia e a universidade se reconfiguraram em conflito com a teologia e as tecnociências. Seu objetivo era, antes de mais nada, "governar as pessoas" por meio do "poder pastoral" (Foucault) e da "antropotécnica" (Sloterdijk), mas cada vez mais se voltaram para o mercado e para a razão e o conhecimento instrumentais. Hoje, até mesmo o lazer e o turismo se tornaram produtivos e uma fonte de "capital humano". É por isso que devemos nos lembrar de que outras filosofias, universidades e formações são possíveis e continuam sendo fundamentais para manter o "cimento da polis" (Aristóteles). Além disso, a "inteligência artificial" ameaça transformá-las radicalmente, talvez introduzindo um "imaginário" hegemonicamente não humano (Harari). Seria uma ruptura mais retumbante do que a "morte de Deus"... a morte do humano?

Palavras-chave: Filosofia; Universidade; Formação; Poder pastoral; Inteligência artificial.

Utopia como ideal necesario y como meta imposible

El término 'utopía' tiene — al menos — un doble sentido que lo hace muy interesante para analizar de forma realista muchos procesos humanos.¹ Por una parte, 'eutopía' es el *necesario ideal a perseguir*, es lo que *impulsa la acción* humana y, sin lo cual, esta pierde el sentido y carece de dirección. Pero por otra parte, 'utopía' es también una *meta imposible*, que no tiene ningún lugar o existencia real. Precisamente por eso Thomas More (1478–1535) llamó Utopía a una isla ficticia, pero que merecía existir y cuyo relato imaginado en cierta medida le daba una sorprendente realidad superior, simbólica, mítica y civilizatoria.

Partiendo de esa fructífera dualidad de significados, podemos preguntarnos: ¿En cual sentido son hoy utopía tanto la filosofía como la universidad? ¿En qué medida continúan

¹ MAYOS, Gonçal. Possibilitat del pensar utòpic. In: *La Utopia*. Barcelona: La Busca Edicions, 1999, p. 47-64.

siendo un ideal a realizar, a perseguir, a profundizar, a desarrollar y que no podemos de ninguna manera abandonar? Pero también ¿hasta qué punto se nos manifiestan amenazadoramente cada vez más como meta imposible y como una aspiración muy legítima pero sistemáticamente frustrada por la realidad?

Filosofía: utopia del paso del mito al logos y recaída en el mito

Pues no olvidemos que la filosofía ha intentado cumplir durante siglos el sueño de conducir la humanidad definitivamente del mito al logos. Se trataba de superar el relato mitológico a través de argumentos más objetivos, rigurosos, críticos y racionales. En medio del entusiasmo racionalista, se menospreciaba el mito caliente, seductor, metafórico, antropomórfico, ambivalente, multidiversificado y con grandes capacidades para cohesionar el grupo. Muy al contrario, se valoraba sobre todo el logos fríamente analítico y rigurosamente argumentativo, que evita las falacias lógicas y distingue cuidadosamente los diversos registros ontológicos, epistemológicos, axiológicos, gnoseológicos, etc., y que — además — busca ceñirse a relaciones causales, cuantificándolas y demostrándolas experimentalmente.

Como vemos, mito y logos son dos tipos de discursos muy diferenciados, con características opuestas y que — como el agua y el aceite — no pueden mezclarse. De hecho, el programa de la Ilustración complementaba la racionalización filosófico-metafísica del mundo con su desencantamiento y total desacralización tecnocientífica. Ahora bien, como denunciaron Max Horkheimer y Theodor Adorno, en un momento en que estaban traumatizados por las catástrofes y los holocaustos de entre guerras, trágicamente los proyectos racionalistas, ilustrados y panlógicos recaían en el mito y amenazaban algunos de los aspectos más liberadores del propio proyecto ilustrado.

Dicen en *Dialektik der Aufklärung* que cuando se convierte en “pensamiento triunfante” la filosofía ilustrada

abandona voluntariamente su elemento crítico y se convierte en mero instrumento al servicio de lo existente, [...Así lo], que en el siglo XVIII, desafiando la quema de libros y hombres, había infundido a la infamia un terror mortal, se puso ya bajo Napoleón de su parte. [...Entonces] La metamorfosis de la crítica filosófica en afirmación afecta también al contenido teórico: su verdad se volatiliza [...] Si la Ilustración no asume en sí misma la reflexión sobre este momento regresivo, firma su propia condena. En la medida en que deja a sus enemigos la reflexión sobre el momento destructivo del progreso, el pensamiento ciegamente pragmatizado pierde su carácter superador, y por tanto también su relación con la verdad.²

² HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. *Dialéctica de la Ilustración*. Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 1998: 52s.

Universidad: comunidad de vida teórica o gremio dogmático

Respecto a la universidad hay que recordar que, en la Edad Media, ‘universitas’ designaba al ‘universo’, a la ‘comunidad’, a la unidad o al conjunto de los dedicados a la vida teórica, a los pocos que centraban su propia vida en la reflexión y el conocimiento. Pues, a pesar de que la vida de estudio siempre ha sido muy austera, estaba entonces limitada a unos pocos privilegiados y excluía amplios colectivos como las mujeres o los que no tuvieron ninguna opción para aculturizarse.³

Como veremos, luego la vida universitaria se ha ido extendiendo a más grupos sociales pero, incluso así, es un ideal que desgraciadamente ha recaído fácilmente en escolástica. Es decir: la escuela o comunidad de los que quieren conocer recayó en un gremio con jerarquías extraintelectuales, con dogmas y servidumbre espiritual, con barreras de entrada y privilegios económico-sociales, etcétera. Fácilmente el universo abierto de los estudiosos se escindió en poliversos dogmáticos incomunicados entre sí, en múltiples escolásticas enfrentadas. Además, como ha resaltado Castro-Gómez muchas veces las universidades occidentales han reproducido dogmáticamente la “hybris del punto cero” aplicando el modelo epistémico colonial que subordina a la vez “el ser”, “el poder” y “el saber”.⁴

Sirven 1) religión y 2) Estado

Podemos distinguir en la trayectoria histórica de la universidad dos grandes momentos: en el primero, fue una creación religiosa a partir de las escuelas catedralicias y con antecedentes en las madrasas islámicas. Por eso, no debe extrañar que su enseñanza estuviera muy marcada por un sesgo sacerdotal.⁵ En aquellos momentos, incluso la filosofía, que había iniciado su singladura bajo una contemplación desinteresada, relativamente mundana y que tenía como lo más parecido a su dios en la propia pólis, tampoco escapaba a ese sesgo religioso-sacerdotal. Aunque se refugiara en la Escuela de artes y se centrara en las 7 artes liberales — trivium y quadrivium —, estaba subordinada a las tres facultades superiores: medicina (destinada a curar el cuerpo material y biológico), derecho (destinado a curar el cuerpo nomoético, político y social) y teología (destinada a salvar y redimir el

³ DE LIBERA, Alain. *Pensar en la Edad Media*. Barcelona: Anthropos Editorial, 2000.

⁴ CASTRO-GÓMEZ, Santiago. *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.

⁵ SALGADO, Karine. *O Direito entre o sagrado e o profano*. Belo Horizonte: Expert, 2022.

alma inmortal). La filosofía era pues en última instancia, *ancilla teologicae*, esclava de la teología.

Ahora bien en un segundo momento, las universidades pasaron a estar principalmente bajo el *control del Estado moderno* que crea muchas de nuevas o pone las anteriores a ejecutar la vital tarea de educar a una parte creciente de la ciudadanía. Así la cultura universitaria se desacralizó y se secularizó deviniendo ‘cultura general’, la cual a través de las ciencias del Estado se focalizó en construir y garantizar la unidad nacional.⁶

Entonces la madre del saber que era la filosofía 1) pasó a ser 2) la *parturienta* de las ciencias (entre ellas las del Estado), luego 3) la *nodriza* que las acompañó en su proceso de constitución como ciencias autónomas e independientes y — aún más tarde — 4) a actuar como *devota abuela* totalmente seducida por el esplendor hiperespecializado y poder tecnocientífico de sus nietos.⁷

Filosofía y universidad para la gobernanza colectiva e individual: nación

Como vemos, la cultura, las universidades y la filosofía han servido a las dos más extensas y longevas instituciones humanas: las religiosas y las politico-estatales. Pero tanto bajo unas como las otras, estaban destinadas sobre todo a gobernar las personas, los grupos, la sociedad y a construir la cohesión cultural humana. Puede sorprender hoy, pero, los saberes se originaron, más que para conocer el universo y dominar la naturaleza, para congraciarse con los dioses, cohesionar el endogrupo e incluso gobernar a las personas y a uno mismo. Eso último es llamado por Michel Foucault ‘poder pastoral’⁸ y por Peter Sloterdijk ‘antropotécnica’⁹ destinada a la autodomesticación humana para la civilización.

Podemos situar esa larguísima etapa bajo dos imperativos: Por una parte, el muy antiguo ‘Llega a ser lo que eres’, que tiene raíces en el lema delfico ‘conócete a ti mismo’, y con el que Píndaro retaba a los atletas participantes en las antiguas olímpíadas. Y por otra

⁶ MAYOS, Gonçal. Raó "de ferro" i neohumanisme. Una anàlisi macrofilosòfica. In: BERMUDO, José Manuel (ed.). *Del humanismo al humanitarismo*. Barcelona: Horsori Editorial, 2006.

⁷ MAYOS, Gonçal. *Homo obsoletus*: Precariedade e desempoderamento na turboglobalização. Uberlândia-MG: Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados, 2023, p. 82ss.

⁸ FOUCAULT, Michael. *La voluntad de saber*. México: Siglo XXI, 1978. FOUCAULT, Michael. *Vigilar y castigar*. Madrid: Siglo XXI, 1982. FOUCAULT, Michel. *Sécurité, territoire, population*. Paris: Seuil, 2004.

⁹ SLOTERDIJK, Peter. *Regeln für den Menschenpark*. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999.

parte, la exhortación “Tienes que cambiar tu vida”¹⁰ que usa Sloterdijk para titular uno de sus últimos libros más importantes.

De una manera más secularizada, el Estado moderno usó la cultura, las instituciones del saber y las universidades también para la gobernanza nacional. Para expandir y conducir el vínculo hipersocial humano, para ‘llamar’ a los ‘yos’ individuales y a los ‘nosotros’ familiares o comunales a devenir ekklesia ciudadana (ἐκκλησία), ‘iglésia’, ‘nación’, ‘pueblo’ o sujeto político nacional. En esa dirección, una educación que incluyera a la práctica totalidad de la ciudadanía fue la aportación clave del Estado moderno en su proyecto de constituir la correspondiente nación.

Usando los términos del historiador francés Ernest Renan en su famosa conferencia ‘Qu'est-ce qu'une nation?’,¹¹ se trataba de garantizar el plebiscito espiritual y cotidiano que confirmara la nación como a tal y evitara que el Estado se aislara y degradara en un mecanismo institucional sin alma. Se trataba de crear una ciudadanía nacional que superara la relación de mero dominio y, aunque fuera de forma paternalista o tecnocrática, convertir a los antiguos súbditos en ciudadanos y verdaderos sujetos con compromiso nacional. Notemos que dinámicas muy parecidas se desarrollaron en los Estados modernos bajo regímenes tanto de izquierda como de derecha; pues ésta es una característica común de los Estados-nación modernos.

Otra cosa es que, bajo el hiperindividualismo contemporáneo, muchas veces olvidamos que la cultura, la formación, la filosofía, las escuelas y las universidades religiosas o estatales en gran medida atienden a la gobernanza humana. En muchos aspectos, unos más religiosos y otros más políticos, unos más individualizadores y otros más colectivos, continúan siendo instituciones del poder pastoral teorizado por Foucault y destinadas a la antropotécnica analizada por Sloterdijk.

Formación, filosofía y universidades vendidas al mercado: saber instrumental, capital humano...

Ahora bien, la revolución científica y luego el capitalismo industrial han convertido la cultura, las escuelas y universidades en saberes fríamente cognitivos e instrumentales.¹²

¹⁰ SLOTERDIJK, Peter. *Du mußt dein Leben ändern*. Über Anthropotechnik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.

¹¹ RENAN, Ernest. *Qu'est-ce qu'une Nation?*. Paris: Calmann Lévy, 1882.

¹² MAYOS, *Homo obsoletus*, cit. MAYOS, Gonçal. Novas bases (fundamentos) da sociedade de controle e formas de resistir a elas & Autoritarismos populistas frutos do desconcerto neoliberal. In: ANDRADE, Durval

Les han otorgado un carácter básicamente pragmático, poiético, productivo o tecnológico. Han priorizado las habilidades, capacidades y actitudes a través de las cuales los individuos compiten entre sí para conseguir contratos laborales y profesionales, para venderse en el mercado de las ideas y las innovaciones, para conseguir la mejor posición personal dentro de la feria de las aplicaciones técnicas y del consumo.

Ciertamente, durante siglos, el tiempo humano estuvo profundamente escindido bajo la dicotomía trabajo y ocio. Por una parte, había el tiempo vendido asalariadamente y teorizado por Karl Marx; por otra parte, había el ‘tiempo libre’, pensado bajo el ideal de ‘dolce far niente’ o ‘del derecho a la pereza’ teorizado por el yerno cubano de Marx, Paul Lafargue.

En cambio, Byung-Chul Han ha llamado sociedad de la ‘autoexplotación’ y del ‘cansancio’¹³ al neoliberalismo actual, pues en él la cultura, la formación, la filosofía y cada vez más el consumo, el turismo, la propia proyección en las redes sociales virtuales, etc. son considerados también como aspectos básicamente productivos. Hoy en día, la dicotomía tradicionalmente escindida entre trabajo y ocio, se ha vuelto indistinguible.

Unos muy parecidos esfuerzos productivos, disponibilidad a las necesidades del mercado y focalización para invertir en el propio capital humano presiden hoy tanto el trabajo asalariado como las tres D en que según el sociólogo Joffre Dumazedier se dividía el ocio: descanso, diversión y desarrollo personal.¹⁴ Pues actualmente ninguna de esas tres D continúan siendo verdadero ‘tiempo libre’, de ‘plena disposición personal’ o mero ‘ocio’. Se han convertido más bien en un mismo lapso temporal indistinguible, dedicado de forma esforzada y con disponibilidad permanente al mercado, para que cada uno de nosotros se constituya como ‘empresario de sí’ (Foucault), genere una ‘marca personal’ reconocible y monetarizada, y maximice su ‘capital humano’ (según afirma el Premio Nobel Gary Becker).

Como vemos, en la actualidad casi todo el tiempo de vida se ha convertido en tiempo útil y productivo, en un lapso indistinguible de autoexplotación que amenaza llegar hasta el agotamiento personal o el *burn out*. Pues en la avanzada sociedad digital del conocimiento y de la información, todo — incluyendo la filosofía, el turismo, la cultura

---

Ângelo; MAYOS SOLSONA, Gonçal; HORTA, José Luiz Borges; MIRANDA, Rodrigo Marzano Antunes (Coords.). *A sociedade do controle?: macrofilosofia do poder no neoliberalismo*. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 9-24, 33-61.

¹³ HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica*. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona: Herder, 2014.

¹⁴ MAYOS, Gonçal. Oci: una genealogia macrofilosòfica. In: SALA, Teresa-M (coord.). *Pensar i interpretar l'oci*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012. MAYOS, Gonçal; SALA, Teresa-M. Reflexió macrofilosòfica sobre la societat de l'oci, del consum, de l'espectacle i del coneixement. In: SALA, Teresa-M (coord.). *Pensar i interpretar l'oci*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012.

general o el tiempo dedicado a las redes sociales — se convierte en un tipo de inversión y de producción.

A diferencia de tiempos pasados, el destino no es una gobernanza destinada hacia el Estado ni hacia Dios, sino para que nos convirtamos cada uno de nosotros en una mercancía cognitiva, tematizada individualmente, espectacularizada y monetarizable.¹⁵ Nos hemos convertido pues en mercancías intangibles, fantasmagóricas y cotizadas dentro de unos mercados cada vez más financiarizados y alejados de la ‘carnal’ ‘fuerza de trabajo’ que teorizó el marxismo.

Como cualquier otro intelectual y no solo las ‘profesiones liberales’ tradicionales — como la abogacía —, también los filósofos están obligados hoy a pensarse y proyectarse en tanto que ‘capital humano’ o ‘marca personal’. Por tanto, su productividad y material fuerza de trabajo adquiere también una naturaleza cognitiva, intangible, de valor de cambio e incluso de valor comunicativo, simbólico i de expectativas de consumo que hoy son muchas veces prioritarias, aunque no han sido todavía suficientemente pensadas.

En todo caso y es algo que contradice la inmaterialidad de los mercados actuales, hay que alimentar, reconstituir y mantener esforzadamente día a día tanto la tradicional fuerza ‘carnal’ de trabajo como los avatares tematizados, simbólicos, digitales y espectacularizados que hoy le hemos añadido.

Por eso mismo, en la actualidad es muy importante recordar e insistir que no siempre la productividad inmediata ni la rentabilidad personal han sido lo único relevante de la cultura, la filosofía y la universidad. Tampoco era lo único importante la capacitación para los intereses privados, es decir 1) el instruirse para obtener el éxito profesional, prepararse para la obtención de trabajo asalariado, 2) incorporar la formación exigida por las empresas, 3) desarrollar en sí la creatividad que requiere la actual lucha incesante por la innovación, 4) inscribir en los propios cuerpos y mentes los deseos de autoexplotación, 5) impulsar la resiliencia necesaria para sobrevivir al *burnout* y a la sociedad del cansancio...

Utopías sociales: Bildung, cemento de la polis

Las habilidades instrumentales son indiscutiblemente necesarias y, por tanto, nadie debe menospreciarlas, pero no son las únicas tareas esenciales para la cultura, la filosofía y

---

¹⁵ MAYOS, Gonçal. Vulnerabilidad, precarización y cambio social. Del capitalismo nofordista al postfordista. In: POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo (Eds.). Law and vulnerability | Derecho y vulnerabilidad | Direito e vulnerabilidade. São Paulo: Oficina das Letras, Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Direito; Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 2016.

la universidad. Recordemos que todas ellas partieron de los ideales religiosos y participaron de los sueños ideológico-nacionales. La escuela, la universidad y la cultura general estuvieron en la vanguardia de las realizaciones del Estado moderno, al menos hasta que hoy parecen claudicar ante las necesidades del mercado neoliberal.

Recordemos, por ejemplo, como la escuela, la universidad, la historia y la formación nacionales fueron claves en momentos difíciles, por ejemplo: cuando Fichte redacta los *Discursos a la nación alemana* en el grave momento de la ocupación militar napoleónica y cuando los alemanes se sentían acomplejados, con baja autoestima y excluidos de las oleadas revolucionarias. Por eso Fichte proclama que los alemanes ya llevaron a cabo anteriormente ‘su’ revolución en el espíritu y en la formación-Bildung bajo la forma de las reformas religiosas ‘protestantes’.

No era ésta tan solo una cuestión de propaganda y de autoestima, pues la formación, la escuela y la universidad son claves para mantener esa *philia* nacional que actúa — según Aristóteles¹⁶ — como ‘cemento de la polis’. Y que es imprescindible para evitar una caída en la discordia, que hoy parece el horizonte social más amenazante y catastrófico.

Pues las instituciones nacionales desde los tres grandes poderes — ejecutivo, legislativo y judicial — hasta el último servidor del Estado son pábulo de discordia. Muchas veces, incluso devienen impotentes sin una *philia* compartida que haga posible el universo comunitario, hipersocial y nomoéticamente comprometido en que han de vivir los humanos. Porque, entonces, ese universo comunitario común se disuelve en un poliverso. Ciertamente el término ‘poliverso’ es muy seductor y funciona como una especie de utopía libertaria pero — muchas veces y con facilidad — puede convertirse en una realidad excesivamente fragmentaria, dominada por discursos de odio, hiperindividualizada y en discordia.

Sin ninguna cultura general que garantice la confianza y el compromiso ciudadanos, ni ninguna cosmovisión asumida democráticamente por toda la población, el hiperindividualismo neoliberal y populista actual puede disolver la sociedad en una diversidad de redes sociales cada una convencida de sus ‘hechos alternativos’, prejuicios, *fake news* o principios ideológicos momentáneamente útiles y defendidos a muerte pero que, en cualquier momento, pueden ser sustituidos por otros (como apuntaba sarcásticamente el gran Groucho Marx).

---

¹⁶ ARISTÓTELES. *Ética Nicomáquea, Ética Eudemia*. Madrid: Gredos, 1985, 1155a22ss.

Pocos antídotos ante esas enfermedades colectivas tienen las instituciones sin el cemento hipersocial que ofrece la formación, el compromiso, la confianza y el espíritu compartido. No olvidemos que la cultura general y la universidad fueron instrumentos estatales para inculcar en el pueblo un espíritu democrático nacional que superara las formas excesivamente dogmáticas que tradicionalmente se ejercieron a través de las mitologías y las religiones. Aunque es cierto que continúan elementos mitológicos y religiosos bajo muchos mecanismos estatales, incluyendo a veces cierto dogmatismo.

Recordemos que Hegel sitúa la filosofía en la culminación del espíritu absoluto superando la religión (que ve anclada todavía de representacionismo),¹⁷ pero reconociendo humildemente que la filosofía tiene que ser también una especie de religión laica al servicio del Estado, de la humanidad y de la razón universal. La absolutez de la filosofía — dice Hegel — se basa en culminar su época y sintetizar el marco institucional compartido (es decir: el espíritu objetivo, la *Sittlichkeit* y el Estado).

Y precisamente, por eso, cuando se abre una nueva dialéctica histórica, la filosofía tiene como tarea pensarla y, así, generar una nueva reconciliación que subordine las muchas diferencias que entonces se habrán generado antropológicamente, en las mentalidades, en las subjetivaciones, en el ajetreo de la sociedad civil e incluso en las concepciones morales. Recordemos que el sarcástico liberal Bernard Mandeville destacó que allí las públicas virtudes surgen milagrosamente de los vicios privados.¹⁸

Bajo AI

Pues ciertamente: la filosofía, la universidad, la cultura o la formación no son solo herramientas de conocimiento para el progreso económico y tecnológico, por vitales e imprescindibles que esos sean. Pensemos que, para ello, es mucho más eficaz y cómoda hoy mismo la AI Chat-GPT o similares, y pronto quizás no sea necesario — aunque tengo mis dudas — aprender esforzadamente una extensísima ‘cultura general’. Tampoco no se tendrá que retenerla en la memoria a lo largo de toda la vida ni, incluso, actualizarla permanentemente de acuerdo con los rápidos avances del mundo avanzado.

¿Se está convirtiendo en ociosa por tanto esa enorme formación y labor (Hannah Arendt) a la que hasta ahora todos los letrados, intelectuales o trabajadores cognitivos han

---

¹⁷ MAYOS, Gonçal. *Hegel. Dialéctica entre conflicto y razón*. Barcelona: Red ediciones, 2014.

¹⁸ MAYOS, Gonçal. La fábula de las abejas, deconstruyendo Mandeville. In: RODRÍGUEZ, M.J.; HIDALGO, E.; WAGNER, C. G. (eds). *Roles Sexuales: la mujer en la historia y la cultura*. Madrid: Ediciones clásicas, 1994.

dedicado muchos trabajosos años, no sólo como capital personal sino como su más rica aportación a la *vita activa* de la sociedad? Ciertamente, hay el peligro real de que pronto se convierta en ociosa la más relevante creación de los humanos modernos (según Ernst Gellner).¹⁹ Por tanto, no solamente hoy ya nadie puede ser ‘un genio del renacimiento’, además se añaden más ‘obsolescencias humanas’²⁰ e ‘ignorancias Prometeicas’²¹ que resultarán de la emergencia de los últimos avances en inteligencia artificial.

Pues ¿para qué exigir pagar la enorme hipoteca de una larga formación y una complejísima cultura general, cuando tenemos Internet actualizándose caóticamente cada día de forma que — cuando surge la pregunta o la necesidad — las personas — aligeradas de mantener en la memoria aquella ingente cultura general — simplemente podrán preguntar a la AI. Y éste con la velocidad de la luz escudriñará la ‘biblioteca de babel’ de la infoesfera universal para extraer cómodamente la respuesta actualizada y al nivel de concreción que pida el usuario.

Desde esa perspectiva, tan plausible como inquietante, la utopía de la cultura general quedará superada al tiempo que lo son también la universidad, la formación e incluso la filosofía. Pues, en la línea de lo comentado, la formación podrá ser mucho más libiana y esquemática, porque será la AI de acuerdo con la capacidad del individuo para ‘preguntar inteligentemente’ quien — en cada momento concreto — ofrezca el marco mínimo necesario y actualizado en tiempo real para que, lo que todavía no puedan hacer las máquinas, lo hagan los humanos con el mínimo esfuerzo.

Otro impacto que muy probablemente tienen las nuevas aplicaciones de la AI (como ha resaltado muy recientemente Yuval Harari) es colonizar mecánicamente el imaginario ideológico humano. Eso era algo consubstancial en nuestra especie, pero hasta ahora implicaba la intervención directa de otros humanos (religiosos, literatos, filósofos, ideólogos, juristas, políticos, etcétera). Cómo hemos visto, solían estar vinculados con el ‘poder pastoral’, con la gobernanza de sí y con la antropotécnica. Eso plantea la cuestión de

---

¹⁹ GELLNER, Ernest. *El arado, la espada y el libro*. La estructura de la historia humana. Barcelona: Península, 1994.

²⁰ ANDERS, Günther. *La obsolescencia del hombre*. Vol.I. *Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial* y Vol.II. *Sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución*. Valencia: PreTextos, 2011.

²¹ MAYOS, Gonçal. La ‘ignorancia prometeica’ frente a la revolución de la inteligencia artificial. In: BARBOSA, Mafalda Miranda; BRAGA NETTO, Felipe; SILVA, Michael César; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura (coords.). *Direito Digital e Inteligência Artificial: Diálogos Entre Brasil e Europa*. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2021, p. 687-704.

¿hasta que punto los distintos saberes sobrevivirán o se verán profundamente transformadas con la AI y otras novedades?

En concreto, Harari teme la colonización del imaginario lingüístico humano, que es una de las creaciones más propias y significativas de la humanidad en tanto que especie cultural. Hay que temer, pues, que aquello que durante muchos milenios ha sido algo específicamente humano, deje de serlo y que, en adelante, se puedan construir relatos, símbolos, sueños y fabulaciones creadas por una AI realmente artificial en el sentido de una inteligencia no humana, con dinámicas y potencialidades inconmensurables con las humanas.

Ya ahora mismo, se adaptan mecánica y masivamente mensajes ideológicos a perfiles personales cada vez más precisamente diferenciados a partir del uso individual y concreto de la infoesfera. Allí, prácticamente no es posible el secreto ni la intimidad y, por tanto, la AI puede llegar a tener un conocimiento de la personas más preciso y susceptible de manipulación que el que tiene esa persona de sí misma.

Un informe reciente firmado por dos centenares de los expertos más importantes en AI afirma que ésta tiene un poder «de generar extinción» similar a la guerra nuclear, a las pandemias y al cambio climático (sobre el cual tiene gran impacto por su elevado consumo de agua y electricidad) ya que otorga un poder totalitario a los nuevos dispositivos de desinformación política, electoral pero también cosmovisional.

Por tanto, el efecto tunel sobre los sueños humanos resultante de la fabulación manipuladora generada por la AI puede ser mucho más poderoso, controlador y performativo que nunca antes. En ese ámbito, durante siglos no había nada realmente nuevo bajo el sol — como afirma el *Eclesiastés* bíblico — pero ahora tendremos la erramienta inédita y no humana más poderosa de todos los tiempos.

Evidentemente todavía no podemos entreveer dónde, cómo y por qué la AI transformará muchos aspectos de la humanidad tal y como la venimos entendiendo, pero sin duda ya podemos prever con gran seguridad que serán un impacto muy generalizado y de gran profundidad. En todo caso, parece que sí que hay algo realmente nuevo bajo el Sol y que puede ser tan superior a la medida humana, que amenaza ocupar el vacío de la llamada ‘muerte de Dios’.

Con el añadido inquietante que, a pesar del radical contraste infinito-finito, las divinidades humanas solían ser antropomòrficas y comensurable con lo humano; pero la Inteligencia Artificial — aunque haya nacido de la humanidad — ya se proyecta — como

indica su nombre — más allá de la forma de ser y pensar humana. Hacia un desconocido espacio artificial y no humano.

Referencias

- ANDERS, Günther. *La obsolescencia del hombre*. Vol.I. *Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial* y Vol.II. *Sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución*. Valencia: PreTextos, 2011.
- ARISTÓTELES. *Ética Nicomáquea, Ética Eudemia*. Madrid: Gredos, 1985.
- BOLTANSKY, Luc; CHIAPELLO, Eve. *El nuevo espíritu el capitalismo*. Madrid: Akal, 2002.
- CASTRO-GÓMEZ, Santiago. *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.
- CIPOLLA, Carlo M. *Educación y desarrollo en occidente*. Barcelona: Ariel, 1970.
- CROSBY, Alfred W. *La medida de la realidad*. La cuantificación y la sociedad occidental 1250-1600. Barcelona: Crítica, 1998.
- DE LIBERA, Alain. *Pensar en la Edad Media*. Barcelona: Anthropos Editorial, 2000.
- DIAMOND, Jared. *Armas, gérmenes y acero*. Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años. Barcelona: Debate, 2006.
- ELIAS, Norbert. *El proceso de la civilización*. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Mexico: FCE, 1987.
- FOUCAULT, Michael. *La voluntad de saber*. México: Siglo XXI, 1978.
- FOUCAULT, Michael. *Vigilar y castigar*. Madrid: Siglo XXI, 1982.
- FOUCAULT, Michel. *Sécurité, territoire, population*. Paris: Seuil, 2004.
- FUKUYAMA, Francis. *La construcción del Estado: hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI*. Barcelona: Ediciones B, 2004.
- FUMAROLI, Marc. *El Estado cultural*. Ensayo sobre la nueva religión moderna. Barcelona: Acantilado, 2007.
- GELLNER, Ernest. *El arado, la espada y el libro*. La estructura de la historia humana. Barcelona: Península, 1994.
- GOODY, Jack. *Capitalismo y modernidad: el gran debate*. Barcelona: Crítica, 2005.
- HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica*. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona: Herder, 2014.
- HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. *Dialéctica de la Ilustración*. Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 1998.
- HORTA, Jose Luiz Borges. La Era de la Justicia. Derecho, Estado y límites a la emancipación humana, a partir del contexto brasileño. *Astrolabio: Revista Internacional de Filosofía*, 11 (2010): 75-85.
- LLOBERA, Josep R. *El dios de la modernidad*. El desarrollo del nacionalismo en Europa occidental. Barcelona: Anagrama, 1996.
- MANN, Michael. *Las Fuentes del poder social*. El desarrollo de las clases y los Estados nacionales 1760-1914. Madrid: Alianza, 1997, volum II.
- MANN, Michael. *Las fuentes del poder social*. Una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d.C. Madrid: Alianza, 1991, volum I.
- MAYOS, Gonçal. 'Políticas del desconcierto' y redefinición democrática. Una síntesis macrofilosófica. In: AMAT Y LEÓN, Joan Lara (coord.). *Ciudadanía y crisis de la democracia liberal en un mundo en transformación*. Lima: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 2020.
- MAYOS, Gonçal. "Cultural is Political". Libertad y reconocimiento culturales. LYNCH, E. (Ed.). *Sobre la libertad*. Ariccia (RM): Aracne editrice, 2017, p. 191-200.

- SALGADO, Karine. *O Direito entre o sagrado e o profano*. Belo Horizonte: Expert, 2022.
- SLOTERDIJK, Peter. *Du mußt dein Leben ändern*. Über Anthropotechnik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.
- SLOTERDIJK, Peter. *Regeln für den Menschenpark*. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999.

Como citar este artigo: MAYOS SOLSONA, Gonçal. La filosofía y la universidad como utopía. Pasado, presente y ante la ‘Inteligencia artificial’. *Revista de Ciências do Estado*, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 1–17, 2023.

Recebido em 14.06.2023

Publicado em 30.06.2023

Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional