

HAN, B. *No-cosas. Quiebras del mundo de hoy*. Barcelona: Taurus, 2021, 139 páginas. ISBN: 978-958-5165-10-6

Esta obra de Byung-Chul Han, que no es la más reciente en alemán (hace poco se publicó *Infokratie. Digitalisierung und die Krise der Demokratie*, es la última publicación del coreano en español. Esta investigación, desgraciadamente, brilla por su falta de nueva información sobre la arquitectura teórica que Han ha venido desarrollando en los últimos años. Salvo el primer capítulo y los últimos tres, esta obra se ve como un refrito de temas que el autor ha posicionado en otros de sus libros. Haciendo un análisis objetivo, para un lector acostumbrado a las obras de Han este libro se sentirá como un lugar común, más de la mitad de la investigación es un resumen de ideas ya mencionadas y profundizadas con mayor amplitud en otros momentos; ahora bien, eso no exime que, aún así, los capítulos que no tienen ese carácter de resumen sí son vitales para aquellos lectores que siguen con detenimiento el trabajo del coreano. El desarrollo de la desmaterialidad de las *cosas* y el *aroma* que surge de ellas al pertenecer a lo *terrenal* es una pieza que aclara ciertas posturas dejadas incompletas en el pasado.

Tomando la obra en general, realmente la forma de Han de resumir su pensamiento cada que inicia sus escritos es una manera suya de escribir. La mayoría de las obras de él se estructuran de esa manera, son en gran mayoría una reformulación de lo ya dicho y, al final, una nueva reflexión que completa lo anterior. Hay excepciones a esta regla, pero la mayoría de los haikus ensayísticos del coreano están escritos de esa manera. *No-cosas* tiene ese mismo carácter, ya que, aunque tiene una gran parte de lo mismo, debe ser leído para disipar la manera en que se entiende la teoría del aroma como una especie de materialismo místico que se contrapone a la digitalización tecnoautoritaria del mundo contemporáneo. No solo eso, sino que retoma la teoría de la corporalidad de otros libros suyos para darles una orientación ética y política en la que el sujeto puede reconfigurar su subjetividad desde una perspectiva que revitaliza lo terrenal del ser humano.

Además de esto, hay un señalamiento del autor que vale la pena resaltar, y es aquel en que afirma que él mismo, como filósofo, acepta la crítica de Heidegger a la técnica hasta cierto punto, ya que, para el coreano, sí existe una manera de orientar la tecnología hacia una *utilidad*. Esto último es algo que, hasta el momento, Han no había puesto sobre la mesa, de ahí que sea algo que llame la atención. En conclusión, es una obra que vale la pena ser leída, pero que no es capital dentro del pensamiento de Han, como sí lo puede ser

Psicopolítica o Muerte y alteridad. Para un lector iniciado en Han es atractiva, pero uno viejo puede tornarse repetitivo.

JUAN DAVID ALMEYDA SARMIENTO
Universidad Industrial de Santander

MONSÓ, S. *La zarigüeya de Schrödinger. Cómo viven y entienden la muerte los animales*. Madrid: Plaza y Valdés, 2021, 270 páginas. ISBN: 978-84-17121-38-9.

Nos encontramos ante un libro relativamente nuevo, publicado en 2021 escrito por la filósofa Susana Monsó. La obra se encuadra dentro de dos áreas de conocimiento relativamente jóvenes que, como tal, aún están en vías de asentamiento en la comunidad académica: la *tanatología comparada* y la *filosofía de la mente animal*.

El objetivo principal de la *tanatología* es estudiar cómo reaccionan los individuos de distintas especies ante la muerte (ante otros individuos muertos o cercanos al momento de morir), así como los procesos cognitivos que están detrás de estas reacciones. Se trata de una disciplina que mezcla *etología* y *psicología comparada*, ambas disciplinas científicas. La primera pertenece a la biología, y se centra en el estudio del comportamiento de los animales, mientras que la segunda estudia a través de experimentos la mente de los animales. La *tanatología comparada* es, por tanto, hija directa de dos disciplinas que se enmarcan dentro de las ciencias empíricas y precisamente por eso se puede ver enormemente beneficiada por la *filosofía*. Es, además, una disciplina joven, puesto que la relación con la muerte de animales no humanos había sido ignorada por los estudios de mente animal debido a un claro sesgo antropocéntrico: nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos una relación especial con la muerte. La revista *National Geographic* publicó en 2009 una fotografía en la que se veía a una chimpancé muerta y las intensas y distintas reacciones que tuvieron los congéneres con los que convivía. Esto fue lo que desató el interés por descubrir qué era lo que estaban sintiendo y pensando estos individuos en ese momento y, sobre todo, si estaban entendiendo qué le había ocurrido a su compañera. Este suceso fue lo que derivó en el nacimiento de una de las disciplinas en la que se enmarca la investigación de nuestra autora.

La *filosofía de la mente animal* viene a complementar los estudios de las disciplinas científicas, reflexionando acerca de qué metodologías de estudio