

Filosofía del Tiempo y el Trabajo en la Era Tecnológica: Un Estudio de las Ideas de Byung-Chul

Han

Hugo Armando Figueroa Guevara

Trabajo de Grado para Optar al Título de Magíster en Filosofía

Director

Jorge Francisco Maldonado Serrano

Doctor en Filosofía

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Filosofía

Maestría en Filosofía

Bucaramanga

2026

Dedicatoria

*A Nata Lu, compañía incondicional.
Sin su apoyo no podría soñar con esto.*

*A mi familia: a mi madre, Socorro;
a mis hermanos, Marlene, Aldemar y Carlos (q. e. p. d.);
a mi sobrina, Hady.
Aunque la distancia permanezca,
siempre encuentro el cariño y
la comprensión en mis visitas al pueblo.*

*A la familia Bernal Franco,
pues cada uno me ha acogido como
un hijo y un nieto más.*

*A Marco (q. e. p. d.), el inolvidable amigo.
Nos debemos la despedida.*

*A la selección de fútbol de Argentina,
la Albiceleste, la Scaloneta,
por su inspiración y motivación en cada partido.*

Agradecimientos

Hay tanto por agradecer. Es una lista muy larga de nombres y méritos; sin embargo, debo hacer justicia a todas las personas que, con sus consejos, recomendaciones y correcciones, han aportado a la escritura de la presente investigación.

Expreso mis agradecimientos a quienes fueron mi compañía durante la maestría en la Escuela de Filosofía, entre ellos, profesores, amigos y compañeros estudiantes. En especial, al profesor Jorge Francisco Maldonado Serrano, por su paciente cercanía y admirable acompañamiento en la dirección de este escrito. Asimismo, a los profesores Alonso Silva, Milton Dionicio, Dairon Rodríguez, Andrés Botero, Javier Aguirre, Rafael Angarita y Alicia Chamorro, quienes en cada clase me brindaron reflexiones filosóficas valiosas. Al profesor Juan David Almeyda, quien fue el mayor referente y guía en los estudios sobre Byung-Chul Han. A los profesores María Fernanda Rodríguez y Jorge Pulido, por enriquecer este trabajo mediante el debate en torno a las ideas de Han y su contraste con sus respectivas áreas de investigación. A Joaquín, Santiago, Kevin y Silvia, geniales amigos que conocí en los espacios de la maestría, quienes me ofrecieron nuevas perspectivas en la discusión de las obras del filósofo surcoreano.

Finalmente, agradezco a mis amigos Sergio Esteban, Camilo Pitta, Sharone Rojas, Jean Zapata, Iván Ortega, Daniel Vega, Daniel Chaparro, César Herrera, Juan Balcucho, Sebastián Ortiz y Ely Durán, así como a los esposos Juan Vera y Tatiana Albarracín. Cada uno de ellos aportó valiosos matices desde sus experiencias personales, laborales y académicas para comprender el impacto de las inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías y el mundo digital.

Tabla de contenido

	Pág.
Introducción	7
1. Revisión, Clasificación, Críticas y Defensa a las Ideas de Byung-Chul Han	9
1.1 Revisión y Clasificación de la Bibliografía de Byung-Chul Han	11
1.2 Posicionamiento ante las Críticas al Pensamiento de Han	19
2. Tiempo y Trabajo en Relación con la Tecnología Digital	24
2.1 Tiempo	25
2.1.1 <i>La Atomización del Tiempo.</i>	26
2.1.2 <i>Desfactificación.</i>	28
2.1.3 <i>Psicopolítica.</i>	29
2.2 Trabajo	30
2.2.1 <i>Del Sujeto de Obediencia al Sujeto del Rendimiento.</i>	31
2.2.2 <i>Ludificación del Trabajo.</i>	33
2.2.3 <i>El Régimen de la Infocracia.</i>	34
3. Hacia una Propuesta Ética en Byung-Chul Han	38
3.1 Del Budismo Zen a la Teología	39
3.2 Atención	40
3.3 Esperanza	42
3.4 Revisión, Alcance y Críticas en las Propuestas Éticas en Han	43
4. Conclusiones	47
Referencias Bibliográficas	50

Resumen

Título: Filosofía del Tiempo y el Trabajo en la Era Tecnológica: Un Estudio de las Ideas de Byung-Chul Han.*

Autor: Hugo Armando Figueroa Guevara.**

Palabras clave: Tiempo, trabajo, sociedad del rendimiento, giro teológico.

Descripción:

El presente trabajo investigativo analiza las ideas de tiempo y trabajo en relación a las problemáticas provenientes de la tecnología y la digitalización desde el pensamiento de Byung-Chul Han. Este análisis es expuesto mediante la indagación de la copiosa obra del pensador surcoreano. Primero, se realiza una revisión y clasificación sistemática del corpus haniano, entendido como un conjunto de ‘variaciones’ filosóficas. Así, se defiende la densidad conceptual de su obra frente a la crítica académica y se destaca la relevancia de sus raíces fenomenológicas en Heidegger y Hegel. Posteriormente, se aborda el impacto que las tecnologías digitales provocan en la relación del sujeto con el tiempo y el trabajo desde las ideas de ‘atomización del tiempo’, ‘desfactificación’, ‘infoesfera’, entre otros. Por último, se plantea una propuesta ética fundamentada en el ‘giro teológico’ de Han. A partir de nociones como la ‘descreación’, la atención contemplativa y la esperanza, se configura una posible respuesta frente a dinámicas establecidas en la *Infocracia* y la psicopolítica digital.

* Trabajo de Grado de Maestría.

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Filosofía. Director: Jorge Francisco Maldonado Serrano. Doctor en Filosofía.

Abstract

Title: Philosophy of Time and Work in the Technological Age: A Study of Byung-Chul Han's.*

Author: Hugo Armando Figueroa Guevara.**

Key words: Time, work society, the achievement society, theological turn.

Description:

This research analyzes the ideas of time and work in relation to the challenges posed by technology and digitalization, through the lens of Byung-Chul Han's thought. This analysis is developed by exploring the South Korean thinker's extensive body of work. First, it provides a systematic review and classification of Han's corpus, framing it as a set of philosophical 'variations'. In doing so, it defends the conceptual density of this work against academic criticism and highlights the significance of this phenomenological roots in Heidegger and Hegel. In then turns to impact of digital technologies on the subject's relationship with time and work, drawing on concepts such as the 'atomization time', 'desfactification', 'infosphere', among others. Finally, it proposes an ethical alternative grounded in Han's 'theological turn'. By utilizing notions such as 'decreation', contemplative attention and hope, this final part outlines a potential response to the dynamics established within infocracy and digital psychopolitics.

* Master's Thesis.

** Faculty of Human Sciences. School of Philosophy. Director: Jorge Francisco Maldonado Serrano. Doctor of Philosophy.

Introducción

La presente investigación se inserta en el debate filosófico contemporáneo a través del estudio crítico de la obra de Byung-Chul Han, cuya relevancia intelectual alcanza un hito histórico con la concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2025. El pensamiento haniano se articula como una denuncia enérgica contra las estructuras de la sociedad actual y busca el despertar de un sujeto sumergido en la inmanencia de la producción. Sus textos provocan una necesaria irritación que genera nerviosismo e inseguridad en las certezas del sistema neoliberal. En un mundo donde la transparencia y la positividad dictan las normas de convivencia, esta labor crítica funciona como una herramienta para desadormecer a la población frente a las dinámicas de dominación.

A pesar de su notable popularidad mediática, la bibliografía de Han enfrenta constantes diatribas en el seno de la academia que la califican de superficial o carente de rigor teórico. Diversos sectores sostienen que sus argumentos se construyen sobre oposiciones conceptuales simplificadas que responden más a las dinámicas del mercado que a una verdadera profundidad crítica. Otros comentarios sugieren que sus obras carecen de originalidad y repiten temas abordados por otros autores con mayor rigurosidad. No obstante, este trabajo sostiene que las tales acusaciones surgen de una revisión fragmentada de su obra, la cual ignora con frecuencia las raíces fenomenológicas y dialécticas que sustenta su diagnóstico de la época.

El primer capítulo de este estudio se propone la ejecución de una clasificación sistemática del corpus textual de Han, el cual se entiende como un conjunto de ‘variaciones’ filosóficas. Esta labor permite trascender la etapa de mayor éxito editorial para recuperar la importancia de sus estudios iniciales sobre Heidegger y Hegel, los cuales dotan de densidad ontológica a sus

planteamientos posteriores. Al considerar la obra como una totalidad, se logra una defensa del autor frente al sesgo de fragmentación que prevalece en la crítica actual. De este modo, se posiciona su pensamiento como una herramienta de alto valor para la filosofía contemporánea.

En el segundo apartado, la investigación examina la reconfiguración del tiempo y el trabajo bajo el predominio de las tecnologías digitales y el régimen de la *Infocracia*. Se argumenta que la digitalización provoca una ‘desfactificación’ del mundo, donde la materialidad de las cosas desaparece en favor de un flujo de información espectral e intangible. Este fenómeno precipita una crisis temporal de carácter atomizado, donde el ritmo narrativo de la existencia es sustituido por la inmediatez del clic. Así, el sujeto de rendimiento incurre en una autoexplotación voluntaria mientras alimenta el sistema con la producción constante de datos.

Finalmente, el escrito culmina con el desarrollo de una propuesta ética que responde al agotamiento psíquico y neuronal de la ‘sociedad del rendimiento’. A través de la identificación de un ‘giro teológico’ en sus producciones más recientes, se explora la recuperación de la atención contemplativa y la esperanza como vías de emancipación. La transición hacia una ética de la ‘descreación’ y la amabilidad sobrenatural representa una respuesta por la recuperación del misterio y la trascendencia. Estos elementos resultan indispensables para devolver al individuo su dignidad narrativa frente al control de la psicopolítica digital y el cálculo algorítmico.

1. Revisión, Clasificación, Críticas y Defensa a las Ideas de Byung-Chul Han

“Yo soy filósofo. Como tal, he interiorizado esta definición socrática de la filosofía. También mis textos (...) han causado irritación, sembrando nerviosismo e inseguridad, pero al mismo tiempo han desadormecido a muchas personas (...). Mis escritos son una denuncia, en ocasiones muy enérgica, contra la sociedad actual. No son pocas las personas a las que mi crítica cultural ha irritado (...).”

Discurso de Byung-Chul Han al recibir el Premio Princesa de Asturias 2025
Octubre 24 de 2025

En las últimas dos décadas de este siglo la figura de Byung-Chul Han ha tenido mucha popularidad dentro y fuera del contexto académico. Ahora más, desde el ámbito de la lengua española por lo menos, al conocerse que fue el ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. Este reconocimiento y aquella popularidad van de la mano a la gran demanda de sus obras. Dicha popularidad inicia con la publicación *La sociedad del cansancio* (2012) –sin embargo, esta no es su primera obra–.

No obstante, se suele haber comentarios como que “carece de originalidad”, “todos sus libros tratan del mismo tema (dispositivos tecnológicos, redes sociales, trabajo, tiempo, cansancio) abordado por otros autores con mayor rigurosidad filosófica” y “repite demasiado y sin entender a Hegel o a Heidegger”. No queda duda que existen múltiples diatribas concernientes al pensamiento de Han. Sin embargo, es importante que estas acusaciones queden expuestas en libros, artículos y otros materiales bibliográficos que sirvan de marco referencial para generar una mayor seriedad en la investigación y discusión filosófica de sus ideas. Entre ese material textual, un ejemplo es la obra *¿Por qué (no) leer a Byung-Chul Han?* (Espinosa et al. 2018). Libro escrito por varios integrantes de la academia argentina, donde cada uno aborda un tema concreto para criticar algunas ideas relevantes del pensador surcoreano.

En dicho libro aparecen objeciones sobre la superficialidad y falta de profundidad crítica en las obras de Han que son: (1) se articula en torno a las dinámicas propias del mercado neoliberal, (2) presenta una debilidad teórica que no es objeto de cuestionamiento crítico y detallado, y (3) se construye sobre oposiciones conceptuales simplificadas, con argumentos que dependen de estructuras dicotómicas (Espinosa et. al, 2018, p. 21).

Las críticas anteriores suponen que en los planteamientos de los textos de Han “yace un problema filosófico-metodológico” (2018, p. 22) y que estos planteamientos “no permite problematizar una tensión entre teoría y práctica” (p. 22). Lo primero es acertado, mas no lo segundo. Estas suposiciones parecen deberse a la forma en que se revisa y clasifica la bibliografía primaria del filósofo surcoreano. Hasta el momento, esta revisión y clasificación se han resuelto en gran media en los trabajos académicos de Morán (2024), Butierrez (2025), Almeyda (2026) y Martínez (2026), quienes tienden a tener un interés por dar y precisar un orden o canon. En los casos de Morán y Butierrez se evidencia un interés por dar un tipo de orden al corpus textual haniano. Sin embargo, tiene un alcance limitado. Esto es debido a que solo abarcan los libros que tratan el pensamiento de Heidegger y del Lejano Oriente, respectivamente. En cuanto a Almeyda y Martínez, hay un trabajo más elaborado porque incluyen la gran mayoría de las obras, a excepción de la última, y de las ideas del autor, pero sin tener presente el ‘giro teológico’ de Han.

Por ello, el presente capítulo tendrá como objetivo hacer una revisión bibliográfica detallada y actualizada de la obra haniana para luego proponer una clasificación pertinente de ella. Esto permitirá evidenciar y cuestionar las críticas retribuidas a Han en el contexto académico por parte de autores como los de *¿Por qué (no) leer a Byung-Chul Han?*. Además, contribuir a la defensa y el posicionamiento del pensamiento haniano en el campo filosófico como sostiene Martínez:

Esta perspectiva interpretativa permite entender adecuadamente sus propuestas centrales, base para cualquier discusión crítica posterior que quiera juzgar sus virtualidades prácticas o emancipatorias; también permite reconocer las tensiones o contradicciones dentro de la obra de Han, pero dando razón de ellas en función de motivaciones de cada momento (2026, p. 3).

1.1 Revisión y Clasificación de la Bibliografía de Byung-Chul Han

Las publicaciones de las obras de Han rondan la treintena. En el último lustro ha salido al mercado entre tres o cuatro libros por año. Además, en palabras del mismo autor, dichas obras se entienden como un conjunto de ‘variaciones’. Concepto inspirado en las *Variaciones Goldberg* de Johann Sebastian Bach (Han, 2024, pp. 22-23). Sin embargo, existe una discrepancia en el orden de carácter cronológico en las ediciones de las obras en alemán, idioma por el que Han muestra mucho aprecio (2017c; Kuffer, 2018, p.p. 139-141), y en español. Esto es importante, porque de allí surge una falta y desvío en el entendimiento, la construcción y la evolución del pensamiento haniano.

La publicación de los textos del pensador surcoreano inicia a finales del siglo XX con *El corazón de Heidegger* y, hasta el momento, termina con su último libro publicado *Sobre Dios* (2025). El primer libro de Han derivó de su trabajo de grado, fundamental en el entendimiento de su futura labor filosófica (Morán, 2024), para culminar sus estudios posgraduales en la Universidad de Friburgo en 1994 (Gresser, 2015): *El corazón de Heidegger*¹ (2021a). Texto en el que se dedica a realizar un análisis exhaustivo sobre el desarrollo de los estados de ánimo desde el pensamiento

¹ En el presente escrito se hará mención de los títulos de las obras de Byung-Chul Han traducidas al español. Asimismo, en caso de no existir una obra traducida a nuestro idioma, el título será expuesto en su título original: alemán.

del autor de *Ser y tiempo*. Posteriormente, aparecen las obras *Caras de la muerte* (2020) y *Martin Heidegger. Eine Einführung* (1999), que tratan tanto de la comprensión de sujeto a partir de su condición mortal como de una descripción y análisis crítico de las ideas del filósofo alemán: carencia de una ética y alejamiento del otro². Estos tres textos dan las bases del pensamiento haniano porque contienen una fenomenología de carácter existencial para la comprensión del mundo y del individuo (Almeyda, 2026, p. 22). De modo preciso, Han manifiesta:

Heidegger devuelve al mundo el olor de la madera de roble. El enmarcamiento metafísico del mundo tendrá que enmarcar también el olor (...) El todo mundano de Heidegger no se puede aclimatar al clima de pensamiento posmoderno. En el pensamiento posmoderno se puede constatar la ausencia total de olor, de paisaje o de naturaleza (2021a, p. 314).

Esta interpretación es una “continuación crítica del proyecto heideggeriano” (Carrasco, 2025, p. 4).

En los primeros años de este siglo comienza la publicación de los textos del filósofo surcoreano donde las ideas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel ocupan un lugar central. Específicamente, Han deja atrás el tema de los estados de ánimo para encaminarse a pensar el concepto de amabilidad desde el pensamiento del autor de *La fenomenología del espíritu* (2003, 2004a y 2004b) junto con los temas relacionados al poder y la violencia, como se ven reflejado en sus libros que datan de 2005 en alemán: *Sobre el poder* (2017b) y *Hegel y el poder* (2019b). Con base en estas dos obras surgen sus primeros análisis críticos de la sociedad contemporánea, que en investigaciones de Martínez (2023 y 2026, p. 10) y, Guerrero y Villalobos (2021, p. 263) son acertadas; mientras que para Ruiz (2018, pp. 29-57) son desacertados. En el caso de los tres primeros, ellos consideran que contienen las aportaciones más “fértil” y “productivas” de toda

² Un estudio sobre este alejamiento del otro se puede revisar con mayor alcance en *El otro en la sociedad contemporánea y su dependencia tecnológica según Byung-Chul Han* (Figueroa, 2023).

la bibliografía haniana; sin embargo, para Ruiz el contenido de estas obras son un acto lleno de pretensiones por querer estipular una racionalización del poder carente de sustentos teóricos de autores pertenecientes a la tradición que sí piensan esta idea desde ámbitos como el político.

En las publicaciones de Han comprendidas entre 2005 y 2011 surge un nuevo marco conceptual que gira en torno a la comprensión de la contemporaneidad desde un enfoque cultural, religioso y estético. Sus planteamientos tratan sobre una crítica a lo que él denomina una ‘nueva cultura’, donde prevalece un arraigo de ideales totalmente Occidentales como es la ‘lógica del poder’, Dios, el dolor, el sufrimiento, la dependencia a la tierra, la individualidad y el narcisismo. A todas estas problemáticas, el pensador surcoreano toma los ideales culturales y religiosos de lo que él denomina “Lejano Oriente”, plasmado en las creencias y costumbres del budismo zen. Todo este desarrollo aparece contenido en los textos *Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China* (2016b), *Buen entretenimiento. Una deconstrucción social de la pasión* (2018a), *Hiperculturalidad* (2018b) y *Ausencia. Acerca de la cultura y la filosofía del Lejano Oriente* (2019a).

A partir del año 2011, las publicaciones de Han tienen otra variación. Específicamente, experimentan un desplazamiento significativo hacia lo que se convertiría en la faceta más difundida de su pensamiento: una crítica sistemática a la sociedad contemporánea donde “(...) cada una con sus matices propios, hacen un recorrido reivindicativo por diversas formas de negatividad y resistencia al yo, medios de hacer frente al régimen de poder actual y a sus efectos disolventes en las personas” (Martínez, 2026, p. 15). Si bien en las producciones literarias de los años anteriores el pensador surcoreano identificaba a la globalización como la causa principal en cuanto a la crisis de carácter existencial, su análisis mantiene una evolución hacia un diagnóstico y disección de la lógica capitalista para, finalmente, radicar el núcleo del problema en el proceso

de la digitalización. Esta transición en sus obras no es de forma disruptiva, sino acumulativa. Concretamente, Han integra aspectos de sus estudios sobre el poder a la época actual.

Además, en estas obras Han aparecen ideas que mantienen una concordancia al pensamiento de Foucault (sin embargo, mantienen una postura crítica distanciada) referentes al neoliberalismo como mecanismo de dominación. Estas ideas se pueden caracterizar desde tres componentes críticos fundamentales que permiten generar una sistematización en la forma en que Han hace un diagnóstico de esta sociedad dominada por el neoliberalismo: (i) la erradicación de todo acto de resistencia y otredad en pro de una ‘sociedad de pura positividad’ (o ‘infierno de lo igual’); (ii) la reducción del trabajo a pura lógica del rendimiento; (iii) y la totalización de la existencia a una *nuda vida* o mera supervivencia de carácter biológico. Aquellos componentes generan un nuevo individuo, análogos a los resultados de Foucault sobre la sujeción, que en este caso son sujetos aislados y encerrados por una psicologización que impide alguna determinada vinculación ética.

En este contexto, entre las obras que detallan lo anterior con mayor envergadura aparece *Topología de la violencia* (2016c), que puede considerarse como el texto de transición donde el pensador surcoreano comienza a hacer esta sistematización de sobre el régimen del poder desde sus ideas de la amabilidad mencionadas anteriormente. Posteriormente, aparecen otros textos, que son los característicos por ser los más vendidos y conocidos, como *La sociedad del cansancio* (2012), *La sociedad de la transparencia* (2013) y *La agonía del Eros* (2023a) donde se resalta el sometimiento del individuo bajo una ‘autoexplotación’ que causa cansancio y depresión. En cuanto a *En el enjambre* (2014a) y *Psicopolítica* (2014b), Han establece como mecanismo de dominación la ‘racionalidad digital’.

Ante este escenario, el objetivo de Han se orienta a promover ‘vías de escape’ o elementos de resistencia que permitan un cambio en el modo de habitar el mundo. En *La salvación de lo bello* (2015c) y *La expulsión de lo distinto* (2017a), el filósofo surcoreano sitúa sus esperanzas en los fenómenos del juego, el amor y el arte, los cuales poseen la capacidad de establecer vínculos y permitir un encuentro transformador con la alteridad. Estos se asientan en una unidad de opuestos en tensión –presencia y ausencia, opacidad y transparencia– lo que refleja la estructura fuertemente dialéctica de su pensamiento.

A comienzos de 2018, se abre una nueva etapa junto con sus variaciones en el pensamiento de Han, como él mismo lo reconoce (Gamper, 2018, p. 19; Han, 2024, pp. 34-35, y p. 1014), motivado por su experiencia en el jardín en *Loa a la tierra* (2019c) y sistematizado en *No-cosas* (2021c), donde el filósofo surcoreano propone una ‘nueva ontología’ de la materia que permita al individuo recuperar su relación con la tierra. Sin embargo, no se aleja de las líneas temáticas de sus obras referentes a la etapa anterior. Una característica de su forma de escribir, radica en que tiende a ser muy confesional con menciones a Dios (desde un enfoque católico como se mostrará posteriormente), la salvación y la redención. Lo anterior se ve reflejado conceptualmente en las ideas sobre la felicidad y la contemplación: la escucha, la mirada, la paciencia, el silencio, la demora, etc.

Asimismo, Han introduce nuevas ideas y propuestas que mantienen relación con obras anteriores. Tales son los casos de “potencia negativa” (2021c), entendida como un ‘no-querer’ o una inactividad positiva que se presenta como alternativa a las dinámicas de dominio del neoliberalismo ejemplificados en *La sociedad del cansancio* (2012); y la exhortación de una nueva política del tiempo que, a través de ritos, establezca una estabilidad de sentido en el sujeto

contemporáneo, como se muestra en *La desaparición de los rituales* (2021b), ante las problemáticas expuestas en *El aroma del tiempo* (2015a).

Otro aspecto importante de esta etapa radica en la preocupación de Han por la *Crisis de la narración* (2023), tema que adquiere un matiz más dramático en sus escritos recientes. El filósofo surcoreano señala, a manera de aviso, el desarraigo de esta época considerada como ‘posnarrativa’, debido a una ‘pérdida de la narración’ interesada en la orientación y el sostén del mundo, debido al surgimiento de ‘narrativas excluyentes y cerradas’ que dan paso a nuevos nacionalismos y populismos. Por ello, plantea la necesidad de elaborar narrativas nuevas: estructuras abiertas, inclusivas y dinámicas que, al recuperar la figura de la escucha curativa, tiendan hacia un universalismo reconciliador.

No obstante, resulta interesante evidenciar que este aspecto mantiene una variación particular respecto a sus planteamientos iniciales plasmados en *El aroma del tiempo* (2015a). En esta obra, el pensador surcoreano nota esta “pérdida de la narración” como un final que permitirá un acercamiento a la contemplación. Por consiguiente, en esta etapa, las ideas de Han culminan con una invitación a la ‘romantización del mundo’ que da paso a la vulnerabilidad y la herida del otro para que sean las condiciones de posibilidad de una existencia plena del individuo en obras como *La desaparición de los rituales* (2021b), *La sociedad paliativa* (2021d), *Capitalismo y pulsión de muerte* (2022a) e *Infocracia* (2022b).

Después de 2023 ocurre una nueva variación en el pensamiento haniano, que para Martínez (2026) es un punto de inflexión que llega ser cataloga como su ‘propuesta redentora’, reflejadas en *Vida contemplativa* (2023c), *La tonalidad del pensamiento* (2024b) y *El espíritu de la esperanza* (2024a). Además, en esta etapa Han responde a los cuestionamientos que proponen varios académicos como los de *¿Por qué (no) leer a Byung-Chul Han?* (2018).

En *Vida contemplativa* (2023c), ahonda en la idea de inactividad, que consiste en una fuerza que gobierna la existencia del sujeto contemporáneo por medio de una ética de resistencia basada en la superioridad del espíritu contemplativo (ideas traídas de sus estudios de las obras hegelianas) que detiene cualquier totalización y utilitarismo, permitiendo el surgimiento de propuestas como la fiesta, la amabilidad en clave heideggeriana, los vínculos comunitarios y una armonía con la naturaleza. Esto con el fin de criticar y contrarrestar las problemáticas actuales que son consecuencias de las ideas sobre la *vita activa* de Arendt, pensadora con la que discute por primera vez. Para la filósofa alemana, la *vita activa* constituye la esencia humana realizada mediante la acción política. No obstante, Han critica esta ‘absolutización del hacer’. Él defiende la ‘inactividad contemplativa’, pues solo ella devuelve el resplandor a la existencia y frena la explotación provocada por el imperativo de rendimiento de la sociedad actual. Aquí Han establece una especie de cambio de la balanza, donde la *vita contemplativa* desde la inactividad esté por encima de esa *vita activa* arendtiana como forma de dar soluciones a los problemas del individuo contemporáneo.

En cuanto a las obras *El espíritu de la esperanza* (2024a) y *La tonalidad del pensamiento* (2024b) son textos que mantienen la intención de *Vida contemplativa* (2023c) sobre esta necesidad de anteponer la contemplación de la acción. Sin embargo, agrega un nuevo concepto como respuesta redentora: la esperanza. Este concepto es bastante importante porque es un punto de partida a lo que proponemos denominar como ‘giro teológico’ porque está supeditado a connotaciones de carácter religioso desde lo católico. Esta esperanza que propone Han radica en una actitud y un estado de ánimo que están estrechamente emparentada con el amor, el juego, la fe como antítesis del miedo y la apertura al otro para crear comunidad a partir del abandono del sí mismo, que permite apartarse de la vida entendida como mera supervivencia biológica.

En 2025 se publica *Sobre Dios*, una obra que a través de sus páginas reafirma los indicios de las últimas obras referentes al ‘giro teológico’ de Han –que también se evidencia en la entrevista hecha por el diario *El País* en 2023– y, asimismo, la manifestación más concreta en cuanto a respuestas ante las problemáticas de la sociedad actual. No obstante, antes de mencionar las razones de tales respuestas, es importante destacar de este texto que el pensador surcoreano confiesa una admiración sorprendente por Simone Weil, quien llega a calificarla como la figura intelectual más destacada del siglo XX (por encima de Heidegger, a quien le dedicó gran parte de sus estudios doctorales como se ha mencionado anteriormente). El pensamiento de Weil, según Han, es una presencia viva y fundamental para el mundo contemporáneo que actúa como una “brújula ética y espiritual” ante las crisis de la modernidad. También, llega a destacar que las ideas de la filósofa francesa tienden a ser “proféticas” y “sagaces” para ofrecer una vía de escape necesaria frente a la “inmanencia de la producción y el consumo y la saturación de los espacios mediados por la digitalización.

Han se interesa especialmente por la ‘ética de la atención’ de Weil desde un enfoque teológico. Así, sostiene que principalmente hay una ‘crisis de la atención’ que abarca los muchos contextos por lo que se ha interesado en la mayoría de su bibliografía. Sin embargo, la religión es la que más preocupación le genera. Por ello, Han propone una especie de atención contemplativa mediante un vacío del yo, que podría ser cercano a sus ideas en *Filosofía del budismo zen* (2015b), y una inactividad que permita al individuo percibir lo trascendente en lugar de simplemente devorar estímulos como lo que sucede en el ejercicio del *mindfulness*. Todo esto tiene una influencia y complementación teológica desde ideas de la belleza como encarnación de lo divino y el dolor como medio para experimentar la verdadera alegría y la presencia de Dios, entre otros aspectos. Hasta el momento no hay algún estudio dedicado por completo a esta obra. Solo se

presentan detalles en investigaciones como las de Almeyda (2026), Martínez (2026) y Carrasco (2025), quien es el que más hincapié hace en los aspectos teológicos.

1.2 Posicionamiento ante las Críticas al Pensamiento de Han

Después de dar a conocer la anterior propuesta de revisión y clasificación de la obra de Han es importante establecer los alcances que pueden tener las críticas recolectadas y dirigidas al pensamiento de este filósofo dentro del ámbito académico. Entre los críticos del pensamiento de las obras Han existe un buen grupo que por medio de ensayos, artículos y capítulos de libros se dedican a mostrar sus razones. Sin embargo, es importante resaltar que presentan ciertas limitaciones comunes que son necesarios traerlos a colación en las líneas siguientes.

Cabe destacar que hay una buena cantidad de críticos provenientes de lugares hispanohablantes (específicamente de España, Chile y Argentina). Debido a esto es necesario estipular una especie de clasificación. Esto es debido a que esa variedad de textos críticos está dirigidos a las publicaciones de Han comprendidas entre los años 2011 y 2023 que tratan sobre las críticas a la sociedad contemporánea. Aquí aparecen autores que, en entrevistas, como Alemán (2018), han hecho públicas sus críticas a Han; otros, la han hecho públicas en ensayos como los de Mundo (2024), Hopenhayn (2022), Pérez (2022) y Žižek (2020) –quien fue considerado como rival de Han a inicios de la COVID-19–; un tercer grupo ha publicado artículos como los de Zamora (2022), Sferco (2019) y Recio (2019); y capítulos de libros como los expuestos en la obra *¿Por qué (no) leer a Byung-Chul Han?* (Espinosa et al. 2018). Todos estos autores mencionados concentran sus críticas en una sola etapa, en la forma en cómo escribe Han sus textos y en un tema seleccionado por cada uno como el poder, la temporalidad, la subjetividad, la melancolía y las consecuencias de la última pandemia.

La crítica de la obra de Han presenta una limitación debido a que solo han mostrado interés por obras de una etapa identificada por ser de más éxito editorial. También, se ha mencionado que puede ser no por una especie de sesgo por parte de estos críticos, sino por causa de un desorden en la forma en cómo han llegado las traducciones (que en este caso sería al español). No obstante, en el momento presente, ninguno de estos críticos ha mostrado interés por conocer la obra del pensador surcoreano como una totalidad. En consecuencia, la crítica no alcanza a valorar adecuadamente el pensamiento haniano. Diferente es el caso de las investigaciones de Almeyda (2026), Martínez (2026) y Carrasco (2025), quienes demuestran haber estudiado toda la obra primaria y secundaria para mostrar cómo puede ser clasificado e identificar las etapas y las ‘variaciones’ que el mismo Han manifiesta.

Por cuanto se conoce solo la etapa editorial exitosa de Han, que tiende a ser libros de pocas páginas y alejados de una tradición de escritura filosófica como se acostumbra a estudiar en obras de autoría de Kant, Hegel, Nietzsche Heidegger, Foucault, entre otros, conlleva a críticas en la forma en como escribe el pensador surcoreano en cuanto a forma y contenido. De las primeras críticas que suele recibir Han son relativas a que suele ser alguien que critica el capitalismo neoliberal, aunque Sferco (2019) pone en duda que ello ocurra de manera adecuada, mientras genera ganancia por la alta demanda de ventas de sus libros; es decir, una hipocresía de una persona que se aprovecha de una contradicción.

Este tipo de crítica también se suele mencionar muy seguido en todo el material textual de los autores mencionados anteriormente (a excepción de Žižek, quien también puede ocurrirle lo mismo debido a su popularidad editorial). Concretamente, Hopenhayn (2022), discípulo de Deleuze, afirma haber leído los textos de Han entre 2014 y 2022; sin embargo, es curioso que no se interesara por las obras del filósofo surcoreano dedicadas al pensamiento de Heidegger, como

ocurre en Morán (2024), y Hegel al tener presente como buen deleuziano el acercamiento que tuvo el filósofo francés por las obras de estos dos filósofos. De Hopenhayn se puede rescatar que sea quien más pudo abarcar el estudio del pensamiento de Han en relación a la cantidad de obras a comparación de Pérez (2022), quien reduce toda su crítica al pensamiento haniano sustentada en *Psiocopolítica* (2014b).

No obstante, es de rescatar la intención de Zamora (2022), quien emplea un enfoque lógico y positivista para criticar los textos de Han. Precisamente el pensador español argumenta que los textos de autoría del filósofo surcoreano carecen de rigor y, por el contrario, parecen más como un “performance artístico” que como tratados filosóficos. Además, sostiene que Han sustituye el análisis por “clichés” repetitivos, actuando como un “artista pop” que prioriza la notoriedad mediática sobre la lógica. Esto es debido, según Zamora, a un pensamiento “facilón y evanescente” basado en un “esnobismo” que ignora la realidad empírica. Esta perspectiva en las obras de Han podría generar una validez considerable, pero también establece un límite reducido al solo dedicarse a ciertos textos de Han.

En relación con el tercer aspecto, que trata sobre la forma crítica de abordar el pensamiento de Han por temas, es donde más material bibliográfico se puede explorar. Especialmente se ha dedicado un libro completo como es el caso de *¿Por qué (no) leer a Byung-Chul Han?* (2018), escrito por varios académicos argentinos. Cada capítulo escrito por uno solo autor o autora utiliza un eje temático como base para examinar críticamente las propuestas de Han. Toma relevancia tópicos como el poder, la temporalidad, la subjetividad y la melancolía.

Entre todos estos tópicos, el poder, expuesto en capítulo de autoría de Ruiz (2018, pp. 29-57), es el que más profundización tiene en el libro. Algo que no es ajeno porque también aparece en las investigaciones de Recio (2019) y Guerrero y Villalobos (2021). Lo anterior obedece a las

ideas que surgen en torno a los textos *Sobre el poder* (2017), *Hegel y el poder* (2019b) y *Psicopolítica* (2014).

Ruiz sostiene que el pensamiento de Han desactiva la ontología de la política entendida como conflicto, lo que resulta un repliegue del sujeto hacia su ser íntimo y una renuncia al espacio intersubjetivo. Para esta autora, la propuesta haniana constituye una ‘oda a la impolítica’ que, al promover el cuidado de sí y la inactividad, termina siendo funcional a la racionalidad neoliberal al silenciar las formas de resistencia colectiva y la construcción de un contrapoder. Recio refuerza esta crítica desde una perspectiva metodológica. Para ello, califica de ‘absurdo’ el desdoblamiento conceptual entre una ‘política del poder’ y una ‘ética del poder’, además de cuestionar la ‘presura’ con la que Han declara la obsolescencia de la biopolítica frente a una psicopolítica que ignora al cuerpo humano. Por su parte, Guerrero y Villalobos profundizan en la naturaleza paradójica de esta concepción al afirmar que, en la sociedad tecnológica y digital contemporánea, el poder ya no opera con una represión externa, sino mediante la coacción interna ejercida por la propia libertad. Según estos autores, el sujeto del rendimiento se convierte en un esclavo absoluto que se explota a sí mismo de forma voluntaria, con lo cual desaparece la distinción entre víctima y verdugo dentro de un sistema de control asentado en la psique. Esta interpretación coincide con la visión de Han sobre un ‘poder inteligente’ que no se opone a la voluntad, sino que la orienta en beneficio propio mediante la seducción y la positividad del ‘me gusta’.

Sin embargo, estas investigaciones enfrentan limitaciones críticas, principalmente (y como se ha recalcado anteriormente) al fragmentar la obra de Han y centrarse exclusivamente en su etapa de mayor éxito editorial. Al enfocarse en temas aislador como la transparencia o el cansancio, autores como Ruiz o Recio suelen omitir los fundamentos fenomenológicos presenten en sus estudios sobre Heidegger y Hegel. Esta falta de una visión de totalidad impide a la crítica

académica valorar adecuadamente la estructura dialéctica del pensamiento haniano y sus propuestas basadas en la inactividad contemplativa y la esperanza.

A partir de la revisión y la clasificación expuestas, se concluye que la obra de Han no constituye una serie de tratados aislados, sino un sistema coherente de ‘variaciones’ de carácter filosófico que abordan la crisis del sujeto contemporáneo de manera integral. La estructura de su pensamiento revela una evolución acumulativa donde los cimientos heideggerianos y hegelianos proporciona la densidad ontológica necesaria para sustentar sus críticas posteriores a temas como la psicopolítica digital. Por lo tanto, la aparente sencillez de sus escritos oculta un rigor metodológico que solo se hace evidente cuando se estudia su producción como una totalidad.

Asimismo, se determina que las acusaciones de su superficialidad y falta de rigor teórico, en gran medida, del sesgo de fragmentación que prevalece en la crítica académica. Al reducir el pensamiento de Han a conceptos como el ‘cansancio’ o la ‘transparencia’, los críticos omiten la complejidad de propuesta sobre la negatividad y la alteridad. La defensa aquí planteada sostiene que la eficacia de Han reside precisamente en su capacidad para traducir problemas metafísicos densos en una crítica cultural incisiva que actúa como una brújula ética frente a la desorientación provocada por la tecnología y la digitalización.

Un hallazgo fundamental de este análisis es la identificación del ‘giro teológico’ en las obras más recientes del autor, tales como *El espíritu de la esperanza* (2024a) y *Sobre Dios* (2025). La incorporación de conceptos como la gracia, la ‘descreación’ y la esperanza marca un punto de inflexión donde la resistencia ética se vincula con la recuperación de la vida contemplativa y la atención espiritual. Este giro no representa una ruptura, sino la culminación de un proyecto emancipatorio (hasta el momento), el cual busca restaurar la dimensión de lo sagrado y los trascendente frente a la clausura del futuro impuesta por el *Big Data*.

2. Tiempo y Trabajo en Relación con la Tecnología Digital

“A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico ha contribuido a una mejora significativa de las condiciones de vida de la humanidad; al mismo tiempo, cada etapa del progreso también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orientan hacia el bien. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una situación nueva, en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo: «Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma». Las nuevas tecnologías abren un horizonte que se extiende en direcciones que, aunque intuitivos, aún no podemos prever por completo. Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común”.

Carta Encíclica *Magnifica Humanitas* del Santo Padre León XIV
Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial

El objetivo del presente capítulo es examinar la profunda alteración que las tecnologías digitales provocan en la relación del sujeto contemporáneo con el tiempo y el trabajo. Se sostiene que la digitalización no constituye un simple progreso técnico, sino un proceso de ‘desfactificación’ donde la materialidad de las cosas se disuelve en un orden de información espectral. Bajo este paradigma, la realidad pierde su resistencia y el mundo se convierte en una ‘infoesfera’ lisa y transparente, carente de profundidad necesaria para el habitar del sujeto.

En la primera sección, se analiza la crisis temporal entendida como una disincronía y atomización de la existencia. El tiempo deja de fluir de manera narrativa y se fragmenta en instantes aditivos que carecen de un ‘ritmo ordenador’, lo que provoca que la vida se precipite como un alud. Este fenómeno se vincula con el tránsito de la mano que narra al dedo que numera, una mutación que despoja a los acontecimientos de capacidad de convertirse en experiencia significativa.

Posteriormente, el análisis se desplaza hacia la mutación del trabajo dentro de la ‘sociedad del rendimiento’. Se explora cómo el imperativo neoliberal del ‘poder hacer’ sustituye la disciplina de la obediencia, lo que genera un sujeto que se autoexplota de forma voluntaria bajo la máscara de libertad. La figura del *Phono sapiens* emerge como el epítome de esta transformación, donde

el *smartphone* actúa como un campo de trabajo móvil que anula la distinción entre el ocio y la labor.

Finalmente, se aborda el régimen de la *Infocracia* y la psicopolítica digital como las formas más coercitivas del control actual. A través del *Big Data* y los algoritmos predictivos, el sistema captura el ‘inconsciente digital’ y se adelanta a decisiones del individuo, lo que pone en jaque la autonomía y el libre albedrío. El capítulo concluye con la identificación de patologías sistemáticas como el *burnout* y el tecnoestrés, síntomas de una violencia neuronal provocada por el exceso de positividad.

2.1 Tiempo

En el contexto de esta época, el despliegue de las tecnologías digitales no ha supuesto únicamente una transformación técnica de los medios de comunicación, sino una alteración de carácter ontológico de nuestra relación con la realidad y, fundamentalmente, con el tiempo. Si en el capítulo anterior se pudo presentar de forma aproximada la estructura de la sociedad del rendimiento, especialmente en *La sociedad del cansancio* (2012), como una forma de autoexplotación, el presente apartado se propone examinar cómo esta dinámica se sustenta sobre que han denomina ‘crisis temporal’. Esta crisis no debe entenderse bajo el concepto común de aceleración, el cual el filósofo surcoreano lo considera un síntoma y no la causa, sino como una ‘disincronía’ y una ‘atomización’ del tiempo provocadas por el imperativo de la transparencia (Han, 2013) y la operatividad de la tecnología y lo digital.

La tesis central de este apartado es que la tecnología y la digitalización, al transformar el mundo en datos e informaciones ‘desfactifica’ (Han, 2021c) la existencia y destruye la capacidad narrativa del ser humano (Han, 2015a, p. 103; Botero, Aguirre y Almeyda, 2022, p. 190). El paso

de la ‘mano’ que habita y narra al ‘dedo’ que numera y elige marca el tránsito de una temporalidad de la duración y el aroma a una temporalidad del clic y el presente puntualizado y contabilizado. A través de un análisis de conceptos como la ‘infoesfera’, el ‘enjambre digital’ y la ‘psicopolítica’, se explora cómo la tecnología captura el futuro mediante algoritmos predictivos, que produce la eliminación de la negatividad del acontecimiento y reduce la vida a un ciclo aditivo de consumo y rendimiento (Han, 2022a, p. 41; 2014b, p. 25; Almeyda, 2026, p. 67). Esto también permitirá plantear la necesidad de posibles soluciones que serán abordados en el próximo capítulo referentes a una propuesta ética en Han.

2.1.1 *La Atomización del Tiempo.*

Para Han, la percepción contemporánea del tiempo ‘vuela’ o se escapa no es consecuencia de una aceleración física de los procesos, sino de una ‘disincronía’ fundamental, como se ha mencionado anteriormente. El tiempo ha perdido su ‘ritmo ordenador’ y su ‘compás’, lo que provoca que la existencia humana dé ‘tumbos sin rumbo alguno’ (Han, 2015a, p. 9). Esta crisis temporal se define principalmente por la atomización del tiempo, un proceso donde la duración es sustituida por una sucesión fragmentada de puntos de presente que no guardan entre sí ninguna tensión narrativa:

El tiempo laboral no lo permite. No es un tiempo narrativo, sino aditivo, es más, acumulativo. La falta de duración nos crea la sensación de que hoy todo se acelera. Pero la causa de que se esté perdiendo la duración no es, como se supone erróneamente, la aceleración. Más bien sucede que el tiempo se precipita como un alud porque ya no tiene dónde asirse, porque nada otorga duración al tiempo (Han, 2022a, p. 110).

En el orden de lo tecnológico y lo digital, los intervalos se acortan drásticamente para facilitar la libre circulación de información y capital; sin embargo, al eliminarse estos umbrales y vacíos, el tiempo deja de ser habitable y se convierte en un flujo inconsistente que se precipita como un derrumbe (Han, 2021b, p.13).

La tecnología digital juega un papel decisivo en esta transformación. Etimológicamente, Han recuerda que ‘digital’ proviene de *digitus* (dedo), el órgano que se utiliza para contar y numerar (Han, 2019c, p. 75). Mientras que la mano heideggeriana es el órgano del pensamiento, la manufactura y la narración que ‘comunica con el ser’, el dedo es el instrumento de la elección mínima y la cuantificación (Han, 2022c, p. 86). El *homo digitalis* que propone Han es alguien que deja de narrar su historia para empezar a numerarla de forma de datos, *likes* y seguidores. Esta transición hacia un tiempo numérico implica una pérdida de la profundidad temporal: el *timeline* de las redes sociales no narra una biografía, sino que es meramente aditivo y acumulativo, despojando a los acontecimientos de su capacidad de convertirse en una experiencia significativa: “Así pues, hoy estamos más informados que nunca, pero andamos totalmente desorientados” (Han, 2023b, p. 13).

En esta época tecnológica donde predomina la temporalidad del clic, el instante se desvanece. Han sostiene que el medio digital carece de tiempo en sentido enfático porque en él reina un ‘presente total’ y repetible que suprime la negatividad de lo irrecuperable. El clic carece de la dimensión de la decisión y la resolución. Es una acción que no tolera la espera ni la demora. Como consecuencia, el individuo se ve atrapado en una ‘parestesia temporal’, rodeado de estímulos que envejecen el instante y que impiden experimentar cualquier tipo de duración real (Han, 2015a. p. 9). Podría considerarse que la vida se reduce a ‘picos de actualidad’ que agotan la atención sin llegar nunca a sedimentar en saber o conocimiento.

2.1.2 *Desfactificación.*

La tecnología y la digitalización no solo altera la estructura del tiempo, sino que produce lo que Han defina como ‘desfactificación’ del mundo. Este proceso, implica que la realidad material, con su peso, resistencia y facticidad, es sustituida por un orden de información espectral e intangible. En el entorno tecnológico digital aparece la ‘infoesfera’, donde las cosas se transforman en ‘no-cosas’ (*Undinge*), perdiendo su capacidad de estabilizar la vida humana y de actuar como ‘polos de reposo’. Al convertir todo en información disponible, la tecnología elimina la ‘negatividad de lo distinto’ y la extrañeza del mundo, transformándolo en un espacio transparente y liso donde todo está a la distancia de un solo toque (Han, 2022c, p. 60).

Por ejemplo, el *smartphone* actúa como el dispositivo central de esta descorporalización. No es solo una herramienta, sino un ‘infómata’ que procesa información y nos vigila constantemente, convirtiendo cada rincón del mundo en un lugar de trabajo y consumo. Han señala que el uso del *smartphone* ‘irrealiza el mundo’ al delegar nuestras percepciones en la pantalla; ya no se percibe los ‘latidos materiales’ de la realidad, sino una luz incorpórea que disuelve lo sólido de los datos: “Hoy llevamos el *smartphone* a todas partes y delegamos nuestras percepciones en el aparato. Percibimos la realidad a través de la pantalla. La ventana digital diluye la realidad en información, que luego registramos” (2021c, p. 38).

El pensador surcoreano también establece que la desaparición de los rituales agrava esta crisis. Los ritos son técnicas simbólicas de instalación que otorgan al tiempo un ‘armazón firme’ y lo hacen habitable como si fuera una casa. Sin embargo, el imperativo neoliberal de la aceleración exige la eliminación de todo ritual, plegaria o ceremonia, porque estos representan un obstáculo para la eficiencia y el rendimiento. Sin rituales que marquen transiciones y umbrales, el tiempo se vuelve pornográfico, totalmente expuesto y desprovisto de misterio. La vida se convierte así en

una ‘supervivencia’ histórica donde el sujeto intenta compensar el vacío interior a base de postear y compartir su intimidad, buscando una visibilidad total que solo consume el ‘aroma del tiempo’ (Han, 2023, p. 55).

2.1.3 Psicopolítica.

El aspecto más coercitivo en cuanto al tiempo relacionado con la tecnología se manifiesta en la psicopolítica digital. A diferencia de la biopolítica foucaultiana, que disciplinaba el cuerpo en el espacio, la psicopolítica neoliberal se apodera de la psique y el tiempo a través de la seducción y el consentimiento voluntario: “Nos dirigimos a la época de la psicopolítica digital. Avanza desde una vigilancia pasiva hacia un control activo. Nos precipita a una crisis de la libertad con mayor alcance, pues ahora afecta a la misma voluntad libre” (Han, 2014b, p. 25). Además, podría afirmarse que el *Big Data* constituye un instrumento de dominación omnisciente que, a través de la recolección sistemática de los rastros de la actividad humana, permite la construcción de un ‘inconsciente digital’. A través de algoritmos predictivos, el sistema es capaz de adelantarse a nuestras decisiones y deseos, volviendo el futuro predecible y manipulable.

Esta capacidad de prospección significa para Han el fin del libre albedrío. Si el futuro puede ser pronosticado, deja de ser un horizonte de posibilidad para convertirse en un ‘presente optimizado’. La psicopolítica transforma la negatividad de la decisión libre en la positividad de un estado de cosas cuantificable; el individuo deviene un objeto mensurable, es decir, un dato dentro de una red algorítmica que el ofrece opciones de consumo bajo la apariencia de libertad (Almeyda, 2026, pp. 88-89; Botero, Aguirre y Almeyda, 2022, p. 198). En este panóptico digital, la vigilancia no es represiva sino elegante; insta al sujeto a comunicar permanentemente sus opiniones y

necesidades, explotando su libertad para alimentar las dinámicas capitalistas (Han, 2014b, pp. 60-61; Almeyda, 2024, p. 38)

También a esto la crisis de la narración es el correlato necesario de este control psicopolítico. La información divide en trozos el tiempo en instantes desconectados, impidiendo que individuo se haga cargo de su propio destino a través de una historia coherente. Sin narrativas que abran el futuro, el sujeto queda atrapado en el círculo vicioso del rendimiento y el consumo le lleva a sufrir patologías como la depresión y el *burnout* (Han, 2013; 2022a; Alemán, 2018). Han propone, por tanto, una nueva forma de pensar el tiempo, ‘revolución del tiempo’ como postula Almeyda (2024), que no consista en una simple desaceleración funcional, sino en la recuperación de un ‘tiempo del otro’ (2022c) y de un ‘arte de demorarse’ (Han, 2015a, Almeyda, 2024).

2.2 Trabajo

En la sociedad actual la estructura del trabajo ha experimentado una mutación que podría considerarse como radical debido a la mejora técnica de los medios de producción. Si bien el siglo XX estuvo dominado por el paradigma disciplinario de la fábrica y el confinamiento de los cuerpos, el siglo XXI se caracteriza por el despliegue de lo que Han ha denominado como la ‘sociedad del rendimiento’. En esta nueva dinámica, el trabajo ha dejado de ser una actividad limitada por el espacio y el tiempo para transformarse en una forma totalizante de la existencia, donde el sujeto contemporáneo ya no es un ‘sujeto de obediencia’, sino un ‘sujeto de rendimiento’ que se autoexplota voluntariamente bajo la apariencia de libertad.

Por ello, este apartado propone examinar esta transformación a la luz de la digitalización y el surgimiento de *homo digitalis*. En primer lugar, se analiza la transición del modelo disciplinario al de rendimiento, explorando cómo la libertad se convierte en el motor de una explotación

ilimitada. Posteriormente, se profundizará en la figura del *Phono sapiens* y la ludificación del trabajo, observando cómo el *smartphone* se constituye como un ‘campo de trabajo móvil’ que borra fronteras entre el ocio y la labor. Por último, se abordará el concepto de *Infocracia*, que consiste en el declive de la voluntad libre ante la sobreabundancia de información y la administración algorítmica de la vida, donde la comunicación misma deviene una nueva forma de producción que consume la psique humana.

2.2.1 Del Sujeto de Obediencia al Sujeto del Rendimiento.

El tránsito de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento marca una ruptura fundamental en la técnica de poder del capitalismo contemporáneo. Mientras que el modelo de Foucault se definía por la negatividad de la prohibición, el mandato y el ‘no-poder’, el neoliberalismo opera mediante la positividad del ‘poder hacer’. Han argumenta que, a partir de un determinado nivel de productividad, la técnica disciplinaria alcanza un límite estructural, pues la negatividad del deber genera bloqueos que impiden el crecimiento infinito exigido por el capital (2012, pp. 25-28).

Por el contrario, la positividad del poder es mucho más eficiente debido a que transforma al trabajador oprimido en un ‘empresario de sí’ que se impone libremente la obligación de maximizar su capital humano. Esta transición no implica una liberación real, sino que hace que la libertad y la coacción coincidan de forma paradójica:

Foucault señala que el *homo oeconomicus* neoliberal no mora en la sociedad disciplinaria, y que, como empresario de sí mismo, ya no es un sujeto obediente; pero queda oculto para dicho autor que este empresario por cuenta propia en realidad no es libre, sino que simplemente cree serlo, cuando en verdad se explota a sí mismo (Han, 2023a, p. 20).

Desde esta perspectiva, la violencia no viene de lo externo ni es de carácter inmunológico, sino sistémica y neuronal, manifestándose como un exceso de positividad que agota la psique desde dentro.

Esta transición redefine la figura del *animal laborans* analizada por Arendt. Para el pensador surcoreano, la descripción de la filósofa alemana de este *animal laborans* moderno como un ser pasivo que renuncia a su individualidad para adentrarse en el proceso vital de la especie no se puede ajustar a la realidad actual. El *animal laborans* actual posee un ego exacerbado, hiperactivo, neurótico y aislado. En lugar de la serenidad que le es propia al animal, el sujeto del rendimiento vive en una guerra interior contra sí mismo, esto conlleva a que convierta el fracaso laboral en una culpa personal y una vergüenza destructiva que imposibilita su adhesión a alguna comunidad o grupo (Han, 2012, p. 31; 2022a, p.32). Entonces el trabajo puede convertirse en una actividad despojada de cualquier estructura narrativa o ritual que le otorgue un sentido trascendente porque reduce la vida a una supervivencia y un ciclo viciosos de producción y consumo que nunca puede acabar.

La eficiencia del neoliberalismo, enfatiza Han, radica en que la autoexplotación es mucho más eficaz que la explotación ajena porque va acompañada de un sentimiento de libertad. En este contexto, las enfermedades patológicas como la depresión y el síndrome de *burnout* no deberían observarse como fallos de carácter individual o enfermedades laborales tradicionales, más bien como ‘infartos psíquicos’ producidos por la violencia sistémica de la positividad. El sujeto deprimido es aquel que, agotado por el esfuerzo de ‘devenir él mismo’, ya no es capaz de poder más en una sociedad que manifiesta diariamente ‘*Just do it*’ (Han, 2012).

2.2.2 Ludificación del Trabajo.

En esta era tecnológica digital, la figura del trabajador se transforma en la del *Phono sapiens*, que consiste en ser un sujeto cuya relación con el entorno está mediada por pantallas. Por ejemplo, el *Smartphone* no es solo una herramienta de comunicación; también actúa, en lo que Han establece en su obra *No-cosas* (2021c) como un ‘infómata’ que procesa información y vigilancia constantemente al sujeto. Esto hace que cualquier lugar sea un espacio potencial de trabajo. Además, el filósofo surcoreano manifiesta que el uso de los dispositivos tecnológicos ‘irrealiza el mundo’, debido a que por medio de sus ventanas digitales diluye la realidad material y su resistencia en información incorpórea y transparente. Por ejemplo, el individuo cada vez que tecle y desliza los dedos sobre la pantalla lisa, se somete de necesidades que pueden ser egocéntricas y hace que se pierda la capacidad de asombro ante la alteridad que pueda presentar las cosa.

Esta transformación tecnológica conlleva a la ‘ludificación’ del trabajo. Más aún cuando está unido a la lógica de la gratificación inmediata, como ocurre con los *likes* y la acumulación de seguidores, para despojar al trabajador de su carácter coercitivo aparente y motivar una mayor iniciativa en el individuo. El empleado de ahora puede creer que está jugando y disfrutando, mientras, en realidad, produce datos masivos que son capitalizados por el sistema dentro de una industrial que oculta la explotación a través de una fachada de bienestar y entretenimiento (Han, 2018a). Por consiguiente, la distinción entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre se borra por completo:

Hoy nos llevamos con nosotros el tiempo laboral no solo cuando nos vamos de vacaciones, sino también cuando nos vamos a dormir. Por eso dormimos hoy tan intranquilos. El descanso es también un mero modo del trabajo en la medida en que sirve para reponer las

fuerzas para trabajar. Mirándolo así, el descanso no es lo distinto del trabajo, sino un fenómeno suyo (Han, 2022a, p. 112).

Asimismo, se podría considerar al *Smartphone* como un ‘panóptico digital’ muy eficiente porque permite una vigilancia que no viene desde fuera, sino configura por una necesidad que es interna y llena de exhibición. Esto, también, provoca que el sujeto, de manera voluntaria, se deje al descubierto en las redes sociales mientras comparte su intimidad y convierta su vida en un ejercicio de solo consumo y transparencia. Este entorno tecnológico digital, especialmente de vigilancia, el individuo se ve reducido a un ‘paquete de datos’ o ‘ganado de datos’, susceptible de ser monitoreado y orientado a cambio de una ilusoria sensación de libertad (Han, 2025, p. 107).

2.2.3 El Régimen de la Infocracia.

En el tránsito hacia lo que Han denomina el ‘régimen de la información’ marca la culminación de la crisis de la libertad en el ámbito del trabajo. A diferencia, como se ha mencionado en las páginas anteriores, del régimen de la disciplina, que explotaba los cuerpos mediante prohibiciones, el ‘régimen de la información’ se centra en la explotación de los datos (2022b, p.9). En esta nueva configuración, el factor decisivo para el ejercicio del poder no es la posesión de los medios de producción de carácter físico, es más bien el acceso a la información procesada por algoritmos e inteligencia artificial, la cual se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el pronóstico de los comportamientos. El trabajador contemporáneo, integrado en el sistema neoliberal, deja de ser ‘ganado laboral’ físico para degradarse a la condición de ‘ganado consumidor’ y ‘paquete de datos’, como recalca el pensador surcoreano en el discurso que dio al ganar el premio Princesa de Asturias (FPA, 24 de octubre de 2025). Esto también se adhiere a aquella libertad que pasa de la represión a ser el sustento mismo de dominación: el sujeto se cree

libre, auténtico y creativo mientras se ‘produce’ y ‘realiza’ a sí mismo por medio de una normalización constante que sirve para alimentar el sistema capitalista.

La herramienta fundamental de este régimen es el *Big Data*, que actúa como una ‘lupa digital’, capaz de descubrir lo que el filósofo surcoreano denomina como el ‘inconsciente digital’. Mientras que el psicoanálisis trabajaba sobre el inconsciente de las pulsiones, la inteligencia artificial accede a las capas prerreflexivas, instintivas y emotivas que preceden a las acciones conscientes. Esto permite intervenir en el comportamiento del individuo sin avisar. Esta especie de capacidad de prospección algorítmica puede conllevar a un fin del libre arbitrio y de la voluntad. Por consiguiente, si el comportamiento llega a ser predecible y calculable con mejor precisión de la que el propio sujeto puede poseer sobre sí mismo, el futuro dejaría de ser un horizonte de posibilidades. Seguramente, se convertiría en un ‘presente optimizado’ y controlado. El porvenir del sujeto no se decide a través de una biografía narrativa, sino mediante de ejecuciones algorítmicas que sustituyen los actos humanos por medio de clics y elecciones consumistas: “De ese modo, se crea la ilusión de la «libertad de la yema de los dedos». En el régimen de la información, ser libre no significa actuar, sino hacer clic, dar al like y postear” (Han, 2022b, p. 20).

Esta saturación de información provoca una patología específica: el síndrome de fatiga informática o Tecnoestrés (Inteday, 24 de abril de 2024), el cual provoca la erosión de la capacidad analítica y la facultad de discernir lo esencial de lo irrelevante en cada sujeto. Entonces en un entorno donde abunda la información, el trabajador fragmenta su percepción y atomiza su tiempo (Han, 2015a) en una secuencia de presencias puntuales sin una continuidad narrativa. La racionalidad discursiva, que requiere de tiempo y reflexión sobre el pasado y el futuro, es sustituida por una ‘inteligencia’ puramente operativa a soluciones y éxitos a corto plazo. Por consiguiente,

en la *Infocracia* de Han, los algoritmos sustituyen a los argumentos; el razonar cambia por el computar, esto hace que se pierda la autonomía de cada individuo y se vea involucrado al imperativo de la inmediatez (2022b, pp. 59-60).

A partir del análisis desarrollado, se concluye que la tecnología digital ha provocado una ‘desfactificación’ del mundo que erosiona la estabilidad del individuo. Al transformar las cosas en ‘no-cosas’, sujeto pierde el contacto con la resistencia material de la realidad, lo que deriva en una existencia ‘desorientada’ a pesar de la sobreabundancia de datos. La desaparición de los rituales agrava esta crisis, pues elimina el ‘armazón firme’ que permite al tiempo ser habitable y dotado de sentido.

La transformación del tiempo en una estructura atomizada y aditiva revela que la aceleración actual es solo un síntoma de una pérdida narrativa fundamental. Sin una tensión que ligue los instantes, la vida se reduce a una sucesión de ‘picos de actualidad’ que agotan la atención, pero impiden la formación de un saber duradero. El tránsito al tiempo numérico del clic marca, por tanto, el fin de la duración y la instauración de un presente total que consume el aroma del tiempo. Asimismo, el estudio de la ‘sociedad del rendimiento’ confirma que la autoexplotación es el motor más eficiente del capitalismo contemporáneo. El sujeto de rendimiento, al creerse libre, se somete a una presión interna que desemboca en el colapso de la ludificación del trabajo, mediada por el *smarthphone*, consolida esta dinámica al integrar el descanso y el juego en el ciclo ininterrumpido de la producción y el consumo de datos.

Finalmente, el régimen de la *Infocracia* y la psicopolítica representa el ocaso de la libertad tal como se concibió en la modernidad. La situación de los argumentos por algoritmos y del razonar por el computar degrada al individuo a la condición de ‘ganado de datos’. Ante este panorama, se concluye la necesidad de una ‘revolución del tiempo’ que recupere el arte de demorarse y la

contemplación, elementos que se analizan en el siguiente capítulo como la vía posible para restaurar la dignidad narrativa de la existencia.

3. Hacia una Propuesta Ética en Byung-Chul Han

*“Simone Weil se ha mudado dentro de mí hace poco y
me habla todo el tiempo (...).
Ella sigue viva y me habla, mantengo un diálogo interior con ella.
Me siento como una reencarnación de Simone Weil”.*
Entrevista a Byung-Chul Han por el Diario *El País* en octubre 6 de 2023

Este tercer capítulo tiene como propósito fundamental articular la propuesta ética de Han como una vía de emancipación frente a las crisis analizadas previamente. La investigación se centra en los trabajos más recientes del autor, donde se identifica un ‘giro teológico’ que busca la restauración ontológica del individuo frente a la inmanencia destructiva del *homo digitalis*. Se argumenta que esta propuesta no reside en una reforma técnica o política, sino en una recuperación de la verticalidad del espíritu a través de la atención y la esperanza.

En primera instancia, se examina la transición del pensamiento de Han desde el budismo zen hacia una teología de la gracia influenciada por Simone Weil. Mientras que el budismo zen ofrecía un vacío como una forma de des-interiorización, el ‘giro teológico’ propone una ‘descreación’: un acto radical de renuncia al yo para permitir el paso a lo trascendente. Este cambio de paradigma marca el tránsito de una ‘religión sin Dios’ hacia una búsqueda de redención que dote del sentido al dolor y la finitud humana.

Posteriormente, el análisis se detiene en la recuperación de la atención como el núcleo de la resistencia ética. Frente a la percepción voraz que devora estímulos e información, Han propone una ‘demora contemplativa’ que se equipara al ejercicio de la oración. Esta ética de la atención busca ‘espiritualizar’ la actividad humana, permitiendo que incluso el trabajo sea redimido cuando se le otorga una luz de eternidad y se le aleja de la mera economía de la producción.

Finalmente, se explora el concepto de esperanza como la condición de posibilidad para un ‘nuevo nacimiento’ frente a la clausura del futuro que impone el *Big Data*. A través de un diálogo Gabriel Marcel, Han define la esperanza como una apertura a lo imprevisto y lo divino, capaz de romper con la lógica del miedo y la preocupación heideggeriana. El capítulo concluye con una revisión crítica de la ‘ética del jardín’, sugiriendo que la propuesta final de Han exige una apertura a lo sagrado que trasciende lo puramente terrenal.

3.1 Del Budismo Zen a la Teología

Entre las ‘variaciones’ que se presenta en el pensamiento de Han, causa interés la figura del yo. En sus primeros estudios referentes al budismo zen, el pensador surcoreano encontró una especie de propuesta de resistencia fundada en la ‘nada’ y el ‘vacío’ (conocido como *sûnyatâ*) (2015b, p. 100). Esta propuesta de Oriente le permitió al filósofo surcoreano concebir un individuo que ‘no habita en ningún lugar’ y que renuncia a la voluntad de dominio establecida en Occidente. Desde esta perspectiva, el budismo zen funcionaba como una forma de des-interiorización: “El ser se des-interioriza, se abre sin límites a una anchura mundana [...] Así florece el universo entero en una sola flor de ciruelo” (2015b, p. 24). Esta etapa fue muy crucial en pensamiento de Han porque fueron los primeros planteamientos de Han para buscar una solución a las problemáticas que vive el sujeto inmerso en la sociedad del rendimiento, debido a que la nada budista carece de una economía del dominio presente en el yo occidental.

No obstante, como se ha puesto de relieve en diversos apartados de este escrito, el pensamiento de Han presenta variaciones que, tal como se aprecia en su producción bibliográfica más reciente, conducen hacia planteamientos y reflexiones de carácter teológico. Específicamente, el filósofo surcoreano encuentra en el pensamiento de Simone Weil esta dimensión teológica que

en el budismo zen no está presente: la necesidad de una ‘palanca’ sobrenatural para elevar al sujeto por encima de su supervivencia (2025, pp. 29-30). Por consiguiente, la variación del budismo zen a la teología marca el paso de una ‘religión sin Dios’ hacia una búsqueda de trascendencia que redima el dolor y la finitud. Por ejemplo, en las conferencias recolectadas en *La tonalidad del pensamiento* (2024b), Han afirma que la vida monacal es una existencia feliz porque vive de la trascendencia, algo que es muy contrario e incompatible con la lógica del consumo y la producción.

Este giro implica que la propuesta ética de Han ya no concibe el ‘vacío’ como fin en sí mismo, sino como un medio orientado a la gracia. Mientras que el budismo zen apunta a una quietud, el ‘giro teológico’ desde el pensamiento de Weil propone la ‘descreación’. El descrearse no es simplemente un desaparecer, sino ‘convertirse en nada’ para dejar que Dios pase a través del individuo:

La descreación nos conduce más allá de lo creado y nos acerca al acto divino de la creación.

En cambio, cuando nos aferramos a lo ya creado, nos alejamos de la creación divina. Si nosotros, como criaturas surgidas del amor de Dios, nos descreamos, es decir, renunciamos al yo y nos transformamos en nada, estamos participando de la potencia absoluta de Dios (Han, 2025, p. 41).

Para el *homo digitalis*, que está inmerso de forma obsesionada con la ‘autenticidad’ y con ser ‘alguien’ a través del exhibirse, la ‘descreación’ es la forma de resistencia más radical: es el rechazo al imperativo neoliberal y capitalista de producirse a sí mismo como mercancía.

3.2 Atención

Uno de los aspectos más relevantes y recientes en la propuesta ética de Han relacionadas con este ‘giro teológico’ es la recuperación de la atención. Incluso es enfático en sostener que la

crisis religiosa en esta época radica en la pérdida de la atención y no otros aspectos como el ateísmo o los defectos que pasan dentro de la Iglesia: “No es Dios quien ha muerto, sino el ser humano al que Dios se revelaba” (Han, 2025, p. 13).

Desde el pensamiento de Weil, el filósofo surcoreano sostiene que la atención se equipara al ejercicio de la oración como el mirar y el contemplar (Han, 2025, p. 14). Por ello, en esta época tecnológica digital, la percepción se ha vuelto voraz debido a la importancia que se le da al tacto y el comer por encima del mirar; el sujeto actual se ha convertido en un ‘ganado consumidor’ que devora información, pero es incapaz de mirar. El contemplar o, también ‘demora contemplativa’, constituye el núcleo de lo que podría considerarse una ética haniana de la atención. Al tener presente la figura del tacto en que se ve inmerso en las actividades concernientes a la tecnología digital, como es el dar clic, hay una necesidad de inmediatez que fragmenta el tiempo, el contemplar requiere una duración que se dirija a lo que es duradero y lo que permanece. En consecuencia, para que exista una especie de ‘salvación del tiempo’ no deberá recaer en el desarrollo técnico de los dispositivos, sino de una ‘palanca en el alma’ que eleve la actividad humana al rango de proceso espiritual: “(...) en última instancia se trata de contemplar cualquier actividad humana como un proceso espiritual. Más allá de la inmanencia del trabajo y la producción, esa actividad se eleva hasta convertirse en una parábola, en una imagen de la trascendencia (Han, 2025, p. 25).

Desde esta perspectiva, incluso el trabajo puede ser redimido si se le otorga un carácter contemplativo. Han trae a colación las ideas de Weil para exponer que la esclavitud es el trabajo que carece de luz de eternidad, poesía y religión (2025, p. 114). Especialmente, lo poético redime el trabajo de la mera economía de la producción y lo eleva a una realidad superior. Esto podría ser una idea diferente a las críticas sociales tradicionales que radican en la reducción de la jornada

laboral. Lo que propone Han es ‘espiritualizar’ el trabajo para que la contemplación habite en la acción.

3.3 Esperanza

Otro aspecto fundamental de la propuesta ética de Han es su mirada sobre el futuro a través del concepto de esperanza. En su obra *El espíritu de la esperanza* (2024a), el filósofo surcoreano emprende una ‘verdadera superación’ de sus escritos que tratan sobre la crítica a la sociedad contemporánea hacia una visión alentadora del individuo. Esta obra es importante porque se nota una distancia del pensamiento heideggeriano. Para el filósofo alemán, el futuro se mostraba como una ‘preocupación’ (*Sorge*) y del individuo como un ‘ser-para-la-muerte’. Por el contrario, Han propone un ‘adelantarse hacia un nuevo nacimiento’: “La clave fundamental de la esperanza es la venida al mundo como nacimiento” (2024a, p. 140).

También, la esperanza es para Han el ‘fermento de la escritura’ y la condición de posibilidad de la vida. A diferencia del miedo, que es la cualidad de la sociedad contemporánea y que permite que el sujeto viva en un encierro en lo que es dado, la esperanza permite una elevación de eso que es dado para que el sujeto sea un creyente de un mejor futuro. Lo anterior es sustentado desde las ideas existencialistas de Gabriel Marcel, quien Han considera como el filósofo cristiano de la esperanza. Asimismo, Han sostiene que la esperanza podrá preservar la dimensión de lo imprevisto y lo divino, esto permitirá contrarrestar las consecuencias de la digitalización y el *Big Data* cuando intentan capturar el futuro mediante algoritmos predictivos.

Esta ética de la esperanza está intrínsecamente ligada al amor y la fe, por la cual Han considera que son las ‘tres bellas hermanas’ que permite al sujeto trascender a la lógica del yo. El filósofo surcoreano es crítico con el pensamiento de Heidegger respecto al amor y la fe, porque

en su concepto del ser no hay cabida para estas ideas, ligadas al encuentro con el otro, la misma crítica que le hace Lévinas al pensamiento del filósofo alemán en *Totalidad e infinito* (2002) y *La huella del otro* (2001). Esta propuesta ética que podría proponer Han exige dejar de pensar únicamente en uno mismo para poder cabida al amor y tener esperanza. Concretamente, solo quien es capaz de ‘des-ocupar el tiempo’ de sus propias preocupaciones puede experimentar el puro gozo de la existencia como una gracia:

Sin embargo, en su obra *Ser y tiempo* el gozo no tiene cabida porque *el tiempo es preocupación*. El puro gozo consistiría en *des-ocupar el tiempo*. Es precisamente la despreocupación lo que constituye el puro gozo. El gozo surge en el momento en el que, sin deseo alguno, nos entregamos al instante y nos rendimos a él obedientemente (Han, 2025, p. 49).

3.4 Revisión, Alcance y Críticas en las Propuestas Éticas en Han

También es importante analizar las interpretaciones en cuanto a las propuestas éticas que han planteado autores estudiosos en la obra de Han como puede ser el caso de Almeyda. Además, revisar los alcances que ha tenido en torno a este ‘giro teológico’ reciente en el pensador surcoreano. En Almeyda aparece la propuesta de la ‘ética de jardín’ (2024) como un concepto armónico para comprender la salida emancipatoria ante el vacío existencial en el sujeto ante las problemáticas que surgen en torno al capitalismo neoliberal. En palabras también de Botero:

(...) este concepto permite comprender de mejor manera la propuesta emancipatoria de Han ante el vacío existencial que provoca una vida vivida para el capital (para el rendimiento, para lo efímero tomado como absoluto, para el deseo travestido de consumo, etc.) por medio de la explotación de sí, gracias a una sociedad que ya no es

heterodisciplinada (sociedad de la disciplina impuesta por otro), sino una del autocontrol (sociedad del control inoculado o psicopolítica) (2024, p. 14).

Según esta propuesta, el individuo debe devenir a un *homini cochlea* (hombre caracol) que renuncia a la velocidad que impera en la tecnología digital para habitar en el contacto fáctico con la tierra; también “El *homini cochlea* ya no rinde, sino que se realiza una reinterpretación del trabajo como ritualidad de la realización humana, no como un simple modo de autosatisfacer el deseo de manera ilimitada (Almeyda, 2024, p. 128). La visión del jardín se presenta como una ‘comunidad sin comunicación’ mercantilizada, donde el trabajo se despsicologiza y se convierte en una meditación silenciosa.

Si bien esta ‘ética del jardín’ recoge acertadamente la necesidad de la lentitud y la inactividad, hay escritos más recientes (como se expone en el primer capítulo) de Han sugiere que este enfoque entendido como ‘terrenal’ tiene límites que solo el ‘giro teológico’ puede problematizar. Almeyda argumenta sobre la ‘revolución del tiempo’ de Han como un proyecto de ‘despsicologización’ que ocurre en lo íntimo y cotidiano. Sin embargo, la última etapa bibliográfica de Han indica que la inactividad y el silencio no son fines en sí mismos, sino umbrales hacia lo sagrado (2025). Para Han, el jardín es ‘una creación divina’ y el respeto que se siente hacia la tierra nace de esa convicción profunda y sagrada.

La problemático que se puede esbozar aquí es que una ética puramente terrenal corre el riesgo de convertirse en una técnica más, las cuales el mismo Han ha denunciado. También es importante tener presente que el neoliberalismo suele apropiarse de contextos como la espiritualidad, convirtiéndola en una herramienta para aumentar el rendimiento. Mientras que el jardín que propone Almeyda es un espacio de refugio post-psicológico, el ‘umbral’ de Han (desde

las ideas de Weil) es una apertura a lo trascendente que exige una ‘obediencia a Dios’ que acerque al sujeto a lo divino.

En este sentido, la ‘ética del jardín’ podría ser vista como una fase de ‘ayuno del yo’, pero la plenitud de la vida exige el paso de la amabilidad terrenal a la amabilidad ‘sobrenatural’ (*gentillesse*), algo que sí logra recoger Carrasco (2025) en sus investigaciones sobre la cercanía teológica en las obras de Han desde el concepto de ‘ecología humana’. Esta última es una especie de ‘sonrisa sin propósito’, un don puro que no exige retribución y que rompe definitivamente con la lógica del capitalismo. Por lo tanto, la propuesta ética reciente en sus últimas obras no es solo a una invitación a interés por lo terrenal, sino a reconocer en cada cosa un ‘soplo de lo eterno’ y a vivir la vida como un sacramento. Esto podría servir de invitación a hacer una nueva lectura de los escritos de Han, especialmente desde una mirada teológica, la cual Han no es ajeno debido a que también es teólogo. Además, no sería el primer filósofo que ve en la teología respuestas a las problemáticas de su tiempo (y que son muy cercanas a los intereses filosóficos del mismo pensador surcoreano) como el mismo Heidegger, Edith Stein, Jean Luc Marion, Jacques Ellul, entre otros.

La propuesta ética de Han permite concluir que la emancipación del sujeto contemporáneo requiere de un movimiento de des-interiorización y transcendencia. La ‘descreación’ emerge como la respuesta más radical del imperativo neoliberal de producirse a sí mismo como mercancía, pues solo al convertirse en nada el individuo escapa de la lógica de la autenticidad exhibicionista. Por tanto, la ética haniana no busca fortalecer el yo, sino vaciarlo para que la vida recupere su resplandor divino.

Se concluye que la crisis actual es, en esencia, una crisis de la atención, donde el sujeto ha perdido la capacidad de mirar lo que permanece. La restauración de la demora contemplativa actúa como una técnica simbólica que detiene la fragmentación del tiempo y permite al ser humano

percibir lo trascendente en medio de la ‘infoesfera’. Así, la atención se revela no como una facultad cognitiva, sino como una virtud espiritual que redime la existencia de la mera supervivencia biológica.

Asimismo, el concepto de esperanza se consolida como el fermento necesario para contrarrestar la administración algorítmica del porvenir. Al entender la vida como un nacimiento constante y no como un ser-para-la-muerte, el individuo recupera la dimensión de lo imprevisto y la fe en un futuro que no está predeterminado por el cálculo predictivo. Esta ética de la esperanza, ligada al amor y al desapego del sí mismo, permite al sujeto habitar el mundo con una despreocupación que es fuente de puro gozo.

Finalmente, este estudio determina que la ‘ética del jardín’ es un umbral necesario pero que puede ser insuficiente si no se abre a la amabilidad sobrenatural. Mientras que lo terrenal ofrece refugio, el ‘giro teológico’ de Han propone vivir la vida como un sacramento, reconociendo en cada cos un soplo de eternidad. En definitiva, la obra de Han culmina con una invitación a la ‘romantización del mundo’, donde la vulnerabilidad y la apertura al otro constituyen las únicas bases posibles para una existencia plenamente humana.

4. Conclusiones

En primera medida, se puede establecer que la producción intelectual de Byung-Chul Han no constituye una serie de obras aisladas y repetitivas, sino un sistema de 'variaciones' filosóficas que aborda la crisis del individuo en la época actual. Esta investigación permite refutar las críticas sobre una supuesta superficialidad al demostrar que los bases fenomenológicas y dialécticas de sus estudios iniciales otorgan una densidad ontológica necesaria para sustentar sus tesis posteriores. De este modo, el estudio de su bibliografía como una totalidad muestra una coherencia interna que llega a posicionar su pensamiento como una 'brújula ética' frente a las problemáticas que aparecen tanto en la tecnología como en la digitalización.

En cuanto a la dimensión temporal, se determina que la digitalidad provoca una 'desfactificación' del mundo que erosiona la estabilidad del sujeto. La transformación de las cosas en 'no-cosas' o información de carácter espectral despoja a la realidad de su resistencia material y sumerge al individuo en una 'infoesfera' transparente pero carente de sentido (Han, 2022c, p. 60). Esta crisis se manifiesta en una atomización del tiempo donde la pérdida de la capacidad narrativa reduce la existencia a una sucesión de instantes aditivos que agotan la atención sin sedimentar en experiencia real (Han, 2015a, p. 103).

Asimismo, el análisis de la 'sociedad del rendimiento' confirma que la autoexplotación voluntaria constituye el mecanismo más eficiente del capitalismo neoliberal (Han, 2012). El tránsito del sujeto de obediencia al sujeto de rendimiento implica que la libertad misma se convierta en una herramienta de presión interna, lo que deriva en patologías sistémicas como el *burnout* y el agotamiento neuronal (Han, 2013; 2022a; Alemán, 2018). A esto se suma la 'ludificación' del trabajo, donde la gratificación inmediata de los *likes* disfraza la explotación bajo

una fachada de entretenimiento y borra por completo la frontera entre el tiempo laboral y el tiempo libre (Han, 2018a; 2022a, p. 112). Bajo el régimen de la *Infocracia*, el individuo queda reducido a la condición de 'ganado de datos' (Han, 2025, p. 107), mientras que los algoritmos predictivos sustituyen a la voluntad libre y a la racionalidad discursiva en una vigilancia psicopolítica permanente (Han, 2014b, p. 25).

La propuesta ética de Han, catalogada como un 'giro teológico', muestra la 'descreación' y la atención contemplativa como las vías de emancipación más radicales frente a la inmanencia de la producción. A diferencia del vacío del budismo zen, la 'descreación' implica una renuncia al yo para permitir el paso de lo trascendente y recuperar el resplandor divino de la existencia (Han, 2025, p. 41). Este acto de des-interiorización es la respuesta necesaria al imperativo de autenticidad exhibicionista que domina la era del *smartphone* y el consumo de datos excesivo.

Se sostiene también que la recuperación de la atención constituye el núcleo de la resistencia ética frente a la percepción voraz que devora estímulos e información. La restauración de la demora contemplativa es una práctica de resistencia que contrarresta la fragmentación del tiempo y permite al individuo percibir lo que permanece en medio de la rapidez digital (Han, 2025, p. 25). De esta manera, la atención se erige como una virtud espiritual que eleva la actividad humana de la mera supervivencia biológica. Por su parte, el concepto de esperanza se consolida como el fermento indispensable para contrarrestar la administración algorítmica del porvenir. Al entender la vida como un nacimiento constante y no como un ser-para-la-muerte (Han, 2024a, p. 140), el individuo recupera la dimensión de lo imprevisto frente al cálculo predictivo del *Big Data*.

En este mismo sentido, se concluye que la 'ética del jardín' propuesta por Almeyda (2024, p. 128) constituye un aporte necesario pero insuficiente frente a la propuesta ética final de Han. La figura del *homini cochlea* y la idea del jardín como una 'comunidad sin comunicación'

mercantilizada permiten pensar una resistencia terrenal frente a la aceleración digital; sin embargo, esta ética permanece anclada a lo puramente humano y corre el riesgo de convertirse en una técnica más de optimización del yo, tal como el mismo Han ha denunciado en otros contextos. Solo el 'giro teológico' logra superar este umbral, pues el jardín deja de ser un simple refugio post-psicológico para revelarse como una 'creación divina' (Han, 2025) que exige del sujeto una amabilidad sobrenatural. De esta manera, la 'ética del jardín' no se opone a la propuesta teológica de Han, sino que la antecede como una fase de 'ayuno del yo' necesaria para acceder a la plenitud de lo sagrado. Sin embargo, que la tarea de profundizar en el diálogo entre esta propuesta teológica y otras lecturas terrenales como la ética del jardín, un espacio de investigación que futuros trabajos podrían continuar explorando.

Referencias Bibliográficas

- Amadeo, P. (Ed.). (2020). *Sopa de Wuhan: Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias*. Editorial ASPO.
- Alemán, J. (2019). *Capitalismo. Crimen perfecto o emancipación*. NED Ediciones.
- Almendros, L. (2018). Byung-Chul Han y el problema de la transparencia. *Isegoría*, (58), 175-183. <https://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/1014>
- Almeyda, J. (2024). *Hacia una ética del jardín: estudios filosóficos sobre el pensamiento de Byung-Chul Han*. Ediciones UIS.
- Almeyda, J. (2026). *Byung-Chul Han*. Taugenit Editorial.
- Almeyda, J. y Lima, R. (2022). Del *homo consumens* al *homo digitalis*. Consideraciones teóricas para una delimitación conceptual del sujeto neoliberal contemporáneo. *Problemata*, 13(2), 117-136. <https://doi.org/10.7443/problemata.v13i2.63774>
- Aparicio, J. (2020). La filosofía de Byung-Chul Han, una aproximación. *Humanitas. Revista de antropología y cultura cristiana*, 94, 359-367. <https://www.humanitas.cl/filosofia/la-filosofia-de-byung-chul-han-una-aproximacion>
- Bellver, V. y Romero, L. (2023). Byung-Chul Han: la sociedad transparente digital o el infierno de lo igual. *SCIO: Revista De Filosofía*, (23), 151-184. https://doi.org/10.46583/scio_2022.23.1102
- Butierrez, L. (2025). Byung-Chul Han lector de Heidegger: de los temples anímicos al pensamiento oriental. *Revista Filosofía UIS*, 24(1), 83-102. <https://doi.org/10.18273/revfil.v24n1-2025004>

- Botero, A., Aguirre, J. y Almeyda, J. (2023). ¿Lejano Oriente como arma para la revolución? Reflexiones sobre el papel de la filosofía oriental en la obra de Byung-Chul Han. *Estudios de filosofía*, 67, 5-24. <https://doi.org/10.17533/udea.ef.349258>
- Botero, A., Aguirre, J. y Almeyda, J. (2022). “No hay tiempo que perder”: disincronía temporal, desfactificación y psicopolítica como paradigmas del neoliberalismo contemporáneo. *Universitas Philosophica*, 39(79), 179-207. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph.39-79.nhttp>
- Carrasco, C. (2025). Byung-Chul Han y Dios, aproximación teológica a la antropología de su obra. *Revista Filosofía UIS*, 24(1), 9-27. <https://doi.org/10.18273/revfil.v24n1-2025001>
- Cenci, W. (2022). La emoción y la afectividad neoliberal en Byung-Chul Han. *Argumentos. Estudios Críticos De La Sociedad*, (98), 217-237. <https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202298-09>
- Elola, J. (6 de octubre de 2023). Byung-Chul Han, el filósofo que vive al revés. *El País*. <https://elpais.com/eps/2023-10-06/byung-chul-han-el-filosofo-que-vive-al-reves-creemos-que-somos-libres-pero-somos-los-organos-sexuales-del-capital.html>
- Espinosa, L., Greco, M., Penchaszadeh, A., Ruiz, M. y Sferco, S. (2018). *¿Por qué (no) leer a Byung-Chul Han?*. UBU Ediciones.
- Fundación Andreani. (26 de diciembre de 2022). *En tiempo irreal | Byung Chul Han por Paula Kuffer* [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=TLTZzTyaaZI>
- Fundación Princesa de Asturias. (24 de octubre de 2025). *Byung-Chul Han. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025*. <https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2025-byung-chul-han/?texto=discurso>

- Gamper, D. (25 de febrero de 2018). Byung-Chul Han. “El meu deurepolític és no viatjar, perquè vull defugir el flux de turistes”. *Ara*. https://diumenge.ara.cat/diumenge/politic-viatjar-perque-sostraurem-turistes_1_1238315.html
- Gresser, I. (Director). (2015). *Müdigkeitsgesellschaft: Byung-Chul Han in Seoul/Berlin* [La sociedad del cansancio] [Documental]. Isola Bella Production.
- Guerrero, J. y Villalobos, J. (2021). Perspectivas del concepto de poder en Byung-Chul Han. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 37(96), 260-282. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7470728>
- Han, B. (1999). *Martin Heidegger. Eine Einführung*. UTB für Wissenschaft.
- Han, B. (2002). Über die Freundlichkeit. Zur Ethik Martin Heideggers. *Akzente*, 1, 54-68.
- Han, B. (2003). Über die Aneignung. *Merkur*, 11, 1057-1061.
- Han, B. (2004a). Die Freundlichkeit des Verstehens. Eine philosophische Etymologie des ‘Verstehens’. *Reformatio. Zeitschrift für Kultur Politik Religion*, 1, 4-6.
- Han, B. (2004b). Hegel und die Fremden. *Allgemeine Zeitschrift für Philosophie*, 3, 215-223.
- Han, B. (2012). *La sociedad del cansancio* (A. Saratxaga, Trad.). Herder.
- Han, B. (2013). *La sociedad de la transparencia* (R. Gabás, Trad.). Herder.
- Han, B. (2014a). *En el enjambre* (R. Gabás, Trad.). Herder.
- Han, B. (2014b). *Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder* (A. Bergés, Trad.). Herder.
- Han, B. (2015a). *El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse* (P. Kuffer, Trad.). Herder.
- Han, B. (2015b). *Filosofía del budismo Zen* (R. Gabás, Trad.). Herder.
- Han, B. (2015c). *La salvación de lo bello* (A. Ciria, Trad.). Herder.

Han, B. (2016a). *Por favor, cierra los ojos. A la búsqueda de otro tiempo diferente* (R. Gabás, Trad.). Herder.

Han, B. (2016b). *Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China* (P. Kuffer, Trad.). Caja Negra.

Han, B. (2016c). *Topología de la violencia* (P. Kuffer, Trad.). Herder.

Han, B. (2017a.) *Sobre el poder* (A. Ciria, Trad.). Herder.

Han, B. (2017b). Wer ist Flüchtling? *Frankfurter Allgemeine Zeitung*.
<https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/optimismus-der-fremden-wer-ist-fluechtling-14718649.html>

Han, B. (2018a). *Buen entretenimiento. Una deconstrucción de la historia Occidental de la Pasión* (A. Ciria, Trad.). Herder.

Han, B. (2018b). *Hiperculturalidad. Cultura y globalización* (F. Gaillour, Trad.). Herder.

Han, B. (2018c). *Muerte y alteridad* (A. Ciria, Trad.). Herder.

Han, B. (2019a). *Ausencia. Acerca de la cultura y la filosofía del Lejano Oriente* (G. Calderón, Trad.). Caja Negra.

Han, B. (2019b). *Hegel y el poder. Un ensayo sobre la amabilidad* (M. Alberti, Trad.). Herder.

Han, B. (2019c). *Loa a la Tierra. Un viaje al jardín* (A. Ciria, Trad.). Herder.

Han, B. (2020). *Caras de la muerte. Investigaciones filosóficas sobre la muerte* (A. Ciria, Trad.). Herder.

Han, B. (2021a). *El corazón de Heidegger. El concepto de «estado de ánimo» de Martin Heidegger*. Herder.

Han, B. (2021b). *La desaparición de los rituales. Una topología del presente* (A. Ciria, Trad.). Herder.

- Han, B. (2021c). *No-Cosas. Quiebras del mundo de hoy* (J. Chamorro, Trad.). Taurus.
- Han, B. (2021d). *La sociedad paliativa* (A. Ciria, Trad.). Herder.
- Han, B. (2022a). *Capitalismo y pulsión de muerte. Artículos y conversaciones* (A. Ciria, Trad.). Herder.
- Han, B. (2022b). *Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia* (J. Chamorro, Trad.). Taurus.
- Han, B. (2022c). *La expulsión de lo distinto. Percepción y comunicación en la sociedad actual* (A. Ciria, Trad.). Herder.
- Han, B. (2023a). *La agonía del Eros* (R. Gabás y A. Martínez, Trans.). Herder.
- Han, B. (2023b). *La crisis de la narración* (A. Ciria, Trad.). Herder.
- Han, B. (2023c). *Vida contemplativa. Elogio de la inactividad* (M. Alberti, Trad.). Taurus.
- Han, B. (2024a). *El espíritu de la esperanza* (A. Ciria, Trad.). Paidós.
- Han, B. (2024b). *La tonalidad del pensamiento* (L. Cortés, Trad.). Paidós.
- Han, B. (2025). *Sobre Dios. Pensar con Simone Weil* (L. Cortés, Trad.). Paidós.
- Hegel, G. (2017). *Fenomenología del espíritu* (W. Roces, Trad. y G. Leyva, Rev. de la Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Heidegger, M. (1997). *Ser y tiempo* (J. Rivera, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Hopenhayn, M. (20 de julio de 2022). Byung-Chul Han contra sí mismo. *Revista Santiago*.
<https://revistasantiago.cl/pensamiento/byung-chul-han-contrasi-mismo/>
- Intedya. (24 de abril de 2020). *¿Qué es el Síndrome de Fatiga Informativa?*
<https://www.intedya.com/internacional/691/noticia-que-es-el-sindrome-de-fatiga-informativa.html>

- Lévinas, E. (2002). *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad* (D. Guillot, Trad.). Salamanca.
- Lévinas, E. (2001). *La huella del otro* (E. Cohen, S. Rabinovich y M. Montero, Trans.). Taurus.
- León XIV. (2026). *Magnifica Humanitas* [Carta encíclica]. Editorial San Pablo.
- Martínez, A. (2023). Byung-Chul Han y la búsqueda de una ética de la amabilidad. En S. Barrena, P. Cobreros, I. Martínez, P. Pérez-Ilzarbe (Eds.), *No somos islas. Homenaje al profesor Jaime Nubiola* (pp. 309-335). Eunsu. Ediciones Universidad de Navarra.
- Martínez, A. (2026). Continuidades y variaciones: la ignorada evolución del pensamiento de Byung-Chul Han. *Revista Filosofía UIS*, 25(1), 1-29.
<https://doi.org/10.18273/revfil.v25n1-2026009>
- Morán, A. (2024). Las cuestiones fundamentales de ‘El corazón de Heidegger’ y su papel en la obra de Byung-Chul Han. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, (91), 173-184.
<https://doi.org/10.6018/daimon.497881>
- Morán, A. (2025). Martin Heidegger, Ute Guzzoni, Byung-Chul Han: genealogía de Friburgo que piensa la técnica. *Revista Filosofía UIS*, 24(1), 103-121.
<https://doi.org/10.18273/revfil.v24n1-2025005>
- Mundo, D. (14 de abril de 2024). Byung-Chul Han y el arte de la crítica fraudulenta. *APU*.
<https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/byung-chul-han-y-el-arte-de-la-critica-fraudulenta>
- Prado, V. (2022). La Desaparición del Otro. Byung-Chul Han y la Historia Des-habitada. *Criticæ. Revista Científica para el Fomento del Pensamiento Crítico*, 1(1). 9-17.

- Pérez, G. (17 de abril de 2022). El idiota de Byung-Chul Han y la iglesia virtual de los últimos tiempos. *La Palabra*. <https://lapalabra.univalle.edu.co/el-idiota-de-byung-chul-han-y-la-iglesia-virtual-de-los-ultimos-tiempos/>
- Recio, A. (2019). Análisis crítico sobre las nociones de poder y psicopolítica en el pensamiento de Byung-Chul Han. *Revista Científica*, 4(13), 240-260. <https://www.redalyc.org/journal/5636/563659492013/html/>
- Sferco, S. (2019). ¿Es realmente crítico del neoliberalismo el pensamiento de Byung-Chul Han? El problema del presente como crisis sin salida. *Question. Revista especializada en Periodismo y Comunicación*, 1(61), e130. <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/4999>
- Silva, W., Zamora, C. y Guerrero, M. (2023). Elementos de la obra de Byung-Chul Han para la formación ética frente a la sociedad del rendimiento. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, 34, 183-205.
- Zamora, J. (2022). El infierno de Byung-Chul Han o cómo extraviarse en el bosque del pensamiento crítico. *SCIO: Revista De Filosofía*, (22), 157-177. https://doi.org/10.46583/scio_2022.22.1001