

La *utensilidad* (*ustensilitéé*) como limitador y como modelo del ser humano en la sociedad digital contemporánea: un análisis comparativo entre Jean-Paul Sartre y Byung-Chul Han.

Yohan Sebastián Rojas Barragán

Trabajo de grado para optar por el título de filósofo

Director

Juan David Almeyda

Magister en filosofía de la Universidad Industrial de Santander

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6463-6388>

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Filosofía

Bucaramanga

2022

Contenido

Introducción.....	5
1.Delimitación del concepto de Utensilidad.....	8
2. Delimitación de la sociedad el rendimiento.....	14
3. Relación del concepto de Utensilidad con la sociedad actual del rendimiento.....	24
4. Conclusiones.....	29
Referencias bibliográficas.....	33

Resumen

Título: La utensilidad (*ustensilitéé*) como limitador y como modelo del ser humano en la sociedad digital contemporánea: un análisis comparativo entre Jean-Paul Sartre y Byung-Chul Han.¹

Autor: Yohan Sebastián Rojas Barragán²

Palabras claves: Utensilidad, Libertad, Técnica, Sociedad del rendimiento, Digitalización, Transparencia

Descripción: En la presente investigación se estudia la importancia que ha tomado el concepto sartriano de utensilidad (*ustensilitéé*) en la sociedad digital contemporánea descrita por Byung-Chul Han, en la cual lo útil al sistema ha permeado el desarrollo de la vida de la humanidad. Por la influencia de la utilidad los métodos de producción han cambiado y, por tanto, los dispositivos de poder y control aumentaron su efectividad sobre los individuos, generando impactos considerables en el ámbito social. La digitalización ha permeado la sociedad a tal punto que las consecuencias se hacen notorias en todas las dimensiones de la comunidad dejando a la humanidad en una infantilización, la cual menosprecia el pensar y sus beneficios en aras de dar primacía al trabajo, y reemplaza el pensar y sus beneficios por el rendimiento ofrecidos por continuar ejecutando operaciones aisladas dentro del sistema. Lo cual deja grandes consecuencias en lo social, como el aumento de las patologías neuronales y la falta de identificación entre las personas, entre otras múltiples consecuencias como la digitalización en el marco del desarrollo del hombre. Por lo anterior, la investigación se divide en tres momentos; el primero, que desenvuelve la utensilidad sartriana; el segundo, que desarrolla algunos elementos conceptuales de la sociedad del rendimiento haniana; y finalmente, la relación existente entre la visión onto-fenomenológica de Sartre con la visión posmoderna de Han.

¹ Trabajo de grado

² Estudiante de filosofía de la Universidad Industrial de Santander

Abstract

Title: The utensil (*ustensilitéé*) as a limiter and as a model of the human being in contemporary digital society: a comparative analysis between Jean-Paul Sartre and Byung-Chul Han

Autor: Yohan Sebastián Rojas Barragán

Keywords: Utility, Freedom, Technique, Performance society, Digitization, Transparency

Description:

This research will study the importance of the Sartrian concept of utensility (*ustensilitéé*) in the contemporary digital society described by Byung-Chul Han, in which what is useful to the system has permeated the development of the life of humanity. Through the influence of utility, production methods have changed and, therefore, power and control devices have increased their effectiveness over individuals, generating considerable impacts in the social sphere. Digitalization has permeated society to such an extent that the consequences are noticeable in all dimensions of the community leaving humanity in an infantilization, which undervalues thinking and its benefits for the sake of giving primacy to work, replaces thinking and its benefits by the performance offered by continuing to execute isolated operations within the system. This leaves great social consequences, such as the increase of neuronal pathologies and the lack of identification between people, among other multiple consequences such as digitalization within the framework of man's development. Due to the above, the investigation is divided into three moments; the first, which develops the Sartrian tool; the second, which develops some conceptual elements of the Hanian performance society and; finally, the relationship between Sartre's onto-phenomenological vision and Han's postmodern vision.

Introducción

En la cotidianidad encontramos gran cantidad y variedad de objetos los cuales cumplen con unas funciones específicas inclinadas a una utilidad (como la ropa, el transporte, muebles o los utensilios de cocina). Manipulamos a nuestro antojo estos objetos, pero en muy escasas ocasiones nos preguntamos sobre las implicaciones que dicho uso tiene en el hombre. Estos objetos son manipulados sin importar las significaciones que tienen en el desarrollo de la vida mediante la influencia ejercida en la acción y en la forma de conocer el mundo, sin preocuparnos por las implicaciones prácticas y ontológicas. La humanidad vive sin cuestionarse cómo se conoce los objetos y qué hace que estén inmiscuidos en todas las acciones humanas, simplemente son considerados medios para obtener un fin. Tampoco se piensa en la forma de considerar a los objetos desde la tecnología que ha desarrollado medios digitales para la cotidianidad de la vida.

Jean Paul Sartre menciona el concepto de Utilidad, lo afirma como la forma en que se percibe los objetos utensilios, la ubicación y la utilidad que se encuentra dentro del amplio conjunto de otredades. Por la utilidad se perciben a todos los objetos por su función, asignándoles un coeficiente de adversidad o de beneficio, este beneficio depende de la destreza con que se puede para manipular un utensilio. Ya que se percibe a los objetos buscando un fin, su importancia o valor se mide por su función, el trabajo que facilite a quien lo está usando; al hablar de la utilidad se debe remitir a los utensilios, creados para cumplir una función, ya que el hombre quiere aumentar el benéfico o disminuir el esfuerzo requerido para una labor.

El hombre desarrolla su existencia dentro de una situación, la cual es descrita desde las significaciones surgidas por la ubicación de las personas y los objetos. Los objetos influyen nuestras acciones siendo el medio por el cual se realizan, pero al no estudiar las significaciones de los objetos no se encuentra un porqué o cómo lo hacen. Dentro del existencialismo sartreano los objetos cumplen funciones específicas entre el hombre y el mundo, logrando tener gran importancia al momento de percibir el mundo, a través de los objetos se alcanza una descripción del mundo, gracias a su ubicación se realiza una explicación de la situación de cada hombre y sus significaciones.

El presente escrito propone un estudio filosófico que analice la influencia que ejercen los objetos en el hombre, estudiar qué hace de los múltiples objetos tener una relación y una forma. Después se procederá a mencionar las implicaciones que tienen en el hombre y las consecuencias, como el surgimiento de técnicas y la relación estrecha del hombre con su acción mediada por los objetos. Al realizar lo anterior se procederá a estudiar la implicación dentro de la vida actual, para lo cual es necesario explicar el paradigma social imperante en la actualidad, aclarando en qué consistió el cambio y las consecuencias del anterior paradigma. Esto porque se busca alcanzar una comprensión de las condiciones sociales actuales con las características propias influyentes en la digitalización del mundo, por lo tanto, del hombre y de su acción.

Las significaciones encontradas gracias a los objetos no están en ellos, están en el humano que percibe y se forman como coeficiente de adversidad o coeficiente de Utensilidad, dependerá de múltiples factores. Lo anterior conducirá al surgimiento de técnicas, estas son las causas de la evolución mediante sus formas, se mejora el resultado estudiando las consideraciones objetivas del entorno. El presente texto estudia cómo para la manipulación de un utensilio se debe tener en cuenta la técnica, porque la destreza y la experiencia determinarán el provecho en la manipulación de un objeto-utensilio. También se analiza cómo la técnica es adquirida mediante la experiencia, que asignan una forma de percibir el mundo y el orden de los objetos-utensilios. Porque las técnicas poseídas son el medio para lograr conquistar y dominar el entorno; con la aplicación de técnicas se realizan ciertas acciones que requieren de tiempo y planeación.

Se estudia cómo la utensilidad no sucede exclusivamente en la manipulación de nuestro entorno, surge el problema que prima al momento de percibir al mundo, porque se llega a pensar en los demás y en sí mismo como utensilio. Los utensilios indican trabajos que cumplir mediante las funciones que facilitan, en su ser no está la capacidad de reflexionar, sólo existen para realizar un conjunto de acciones específicas mediante coacción exterior, sus diferencias son particularidades si importancia, accidentes, pues lo importante es la función. Estudiando la ontología sartreana se encuentra que a todo cuanto es percibido se le asigna un coeficiente de utilidad o adversidad, será de utilidad con la técnica necesaria para manipularlo, pero será adverso cuando no se cuente con capacidades para su uso. Esto

desemboca en el problema de la libertad, el cual será dilucidado demostrando porque la negación ontológica del hombre es el fundamento de su libertad.

Además, se estudia la relación que tiene con la actualidad describiendo la etapa que atraviesa la sociedad y sus diferentes ámbitos sociales que se modificaron para aumentar la producción y el consumo. Una sociedad así fue posible porque la educación de la etapa anterior buscaba desarrollar unos modelos específicos de producción y consumo, limitando los espacios del hombre. La digitalización trajo grandes cambios en la sociedad, como el cambio de los mecanismos de fuerza directa, porque el control social se hace desde la psique de cada individuo eliminando la coacción externa.

Aquí, se busca explicar cómo los diferentes dispositivos de control dejaron la negatividad y represión de los mecanismos duros, por las motivaciones y los proyectos de los dispositivos de blandos. Ya que la transparencia modificó los límites del sistema, dejando lo que antes era privado como explotable y pornográfico mediante discursos sin negatividad o dialéctica. La transparencia trae consigo una infantilización de la sociedad, induciendo a los individuos a pensamientos efímeros que no requieren de esfuerzo, esto mediante un sistema laboral excesivo y controlador, en el cual el sujeto vive para producir y consumir, asumiendo las funciones que realiza como parte de sí explotándose a sí mismo. Lo anterior se debe al cambio en las formas de desarrollo de la existencia, que Byung-Chul Han explica apoyándose en la teoría de autores, como Bentham y Foucault. Así, se dilucidan los cambios de la sociedad debido a la globalización, lo que ha dejado un mundo muy diferente en comparación con el siglo pasado, siendo la digitalización el aspecto más importante, ya que ha facilitado las comunicaciones, aumentando la capacidad de vigilancia sobre los individuos.

Para desarrollar esta investigación seguiremos el siguiente camino: en el primer capítulo se dilucidará a plenitud el concepto de utensilidad, allí se explica por qué es fundamental dicho término, analizando las implicaciones que tiene en el hombre, tomando como referencia *El Ser y la Nada* de Jean-Paul Sartre; en el segundo capítulo se conceptualiza la sociedad del rendimiento, para lo cual se investiga en la obra de Byung-Chul Han, en los escritos que referencian los aspectos políticos y sociales de la sociedad globalizada. *Por favor Cierra los ojos*, *El Aroma del Tiempo*, *En el Enjambre*, *La Sociedad del Cansancio*, *Psicopolítica* y *La Sociedad del Cansancio* son los textos bases para explicar los cambios en la sociedad y la

actualidad. Finalmente, para culminar esta investigación se muestra la relación que tiene el concepto de Utensilidad en la sociedad del rendimiento, demostrando los múltiples cambios en las formas que el hombre expresa la existencia mediante la acción, debido al medio digital que surgió por el hombre que lo toma como medio de su existencia.

1. Delimitación del concepto de Utensilidad.

Utensilidad es un concepto expuesto por Jean-Paul Sartre en su texto de ontología fenomenológica titulado *El Ser y La Nada*. El escritor de *Las manos sucias* muestra como la Utensilidad afecta la forma de percibir de cada hombre y por tanto en su acción. Para entender la magnitud de la utensilidad es necesario explicar algunos conceptos fundamentales dentro de la ontología sartreana, tales como: libertad, técnica, objetividad entre otros. Estos serán explicados enunciando su aplicabilidad en la ontología descrita por Sartre. En esta el hombre es arrojado en la existencia, en ese momento se nace como una hoja en blanco, las primeras percepciones de un recién nacido son de negación, porque un bebe reconoce que no es aquello o aquel, para luego reconocer lo que es. Este es uno de los aspectos por los que se considera que el hombre es negación, el otro es porque mediante la acción niega al mundo, al no creer conveniente el estado de las cosas se enfoca en cambiarlas, proyectándose un accionar.

Al percibir desde la negación los demás humanos, animales y las objetos se presentan a los sentidos como una otredad absoluta, inicialmente las diferencias encontradas entre lo percibido radicara en el principio de movimiento propio, pero con el paso del tiempo se conocerá con mayor profundidad, mientras se van acumulando experiencias, las diferencias entre los demás hombres y las cosas, lo importante es demarcar que la primera percepción muestra todo lo que se percibe como no ser esto, por lo cual todo aparece desde su objetividad. También es importante notar que el entorno y los diferentes lugares se describen a partir de las cosas-utensilios; se reconoce una cocina por sus utensilios, un consultorio médico por la camilla y demás cosas-utensilios que le otorgan sentido y significación.

Un niño observando a los otros hombres se encuentra con un gran número de objetos, los cuales se manejan para satisfacer las exigencias de la existencia, para manipular estos objetos

y obtener el mayor beneficio de cada acción realizada requiere una técnica. Las técnicas primero son observadas, posteriormente se interiorizan y se integran, por la cual ya se puede imitar o intentar. Un niño desarrolla las técnicas que observa y le son enseñadas a su alrededor, bajo estas técnicas podrá comprender las significaciones que en su entorno le dan a cada objeto y el mundo en general, encontrando la historicidad de su entorno, su nacionalidad y la identidad propia de las técnicas que desarrolla.

De lo anteriormente dicho hay que agregar dos cosas, primero; para manejar un objeto se requiere de una técnica porque los objetos poseen un coeficiente de adversidad debido a la exterioridad de su propio ser, es decir: peso, textura y volumen por los cuales hay que realizar acciones precisas calculadas para obtener un buen resultado. Segundo que el hombre al estudiar las técnicas de su entorno descubre su historicidad, con la historicidad se encuentran las identidades en las cuales suelen refugiarse los hombres, pero también lleva al hombre a historializarse mostrando que en cada época de la humanidad las técnicas requeridas son diferentes, debido a los avances históricos y a los desarrollos de cada técnica.

Por ejemplo, el lenguaje en cada época varía según los modismos utilizados, asimismo se observa como en cada lugar sufre unas variantes, incluso dentro de un mismo idioma, esto muestra que cada persona domina las técnicas que su historicidad compartida le ha determinado. Es importante agregar que, al aprender una técnica mediante la observación, un hombre puede estudiar por voluntad técnicas que no sean dominadas en su entorno. Lo anterior es importante porque la técnica es la forma más eficiente de acción, el hombre tiene un impulso que lo lleva a estar en movimiento realizando diferentes acciones, este impulso solo cesa con la muerte, es la técnica la que da un forma y tiempo a sus movimientos.

No todo movimiento es acción, para que lo sea requiere cumplir ciertas condiciones; debe haber una intencionalidad, saber lo que se hace o se quiere hacer, es decir un fin propuesto. De lo anterior se sigue que la acción es el medio de expresión de la voluntad, la cual es una decisión reflexiva con relación a un fin o varios. La voluntad es nihilizadora, porque niega el estado actual de las cosas persiguiendo uno diferente, esto debido a la realidad humana cuya función es un constante negar al mundo para decidir un nuevo estado que buscar. Estos mismos argumentos llevan a Sartre a considerar que el hombre es un constante decidir, lo

hace compleja de la acción porque podría cambiar su sentido constantemente dándole un nuevo fin que perseguir, otro marco de acción y sentido.

Esta acción negadora del mundo, expresión de la voluntad, debe estudiarse encontrando sus dos aspectos fundamentales, *motivo* y *móvil*. El *motivo* es la apreciación objetiva del mundo, de las cosas y demás seres, es decir la situación explicada mediante consideraciones racionales, es un proyecto en acción que analiza la utilidad técnica posible en la situación. El *Móvil* es un hecho subjetivo, un conjunto de deseos, emociones y pasiones que se muestra en sucesos contingentes en los cuales otros individuos pudieron actuar de forma diferente. La voluntad es anunciadora porque se encarga de estudiar la situación, sus causas y allí detectar los móviles y los motivos: el móvil es tener conciencia de un motivo, en cambio el motivo es el descubrimiento de una estructura objetiva en el mundo. Por esto el escritor de *El Ser y la Nada* afirma al hombre como elección y en su actuar descubre su elección, por esto logra entender su voluntad mediante los móviles y los motivos que lo han llevado a determinadas acciones. Por esto, en la fenomenología sartreana, la voluntad es un acaecimiento psíquico dotado de una estructura propia, y al igual que los otros acaecimientos psíquicos está sustentado por la libertad originaria y ontológica. De ahí que Sartre diga:

Hay, pues, una elección de la deliberación como procedimiento que me ha de anunciar lo que proyecto y, por consiguiente, lo que soy. Y la elección de la deliberación está organizada en el conjunto de móviles-motivos y fin, por la espontaneidad libre. Cuando la voluntad interviene, la decisión ya está tomada; aquella no tiene otro valor que el de anunciadora (Sartre, 1966, p. 557).

El hombre es elección de sí mismo, es decir se eligen las acciones que describen lo que se es, todo esto se basa en la premisa que asegura al hombre ser lo que hace. Cada persona es un fin en sí mismo y es su propia responsabilidad las consecuencias de su elección, por lo cual al surgir en un mundo donde ya existen otros seres, se encuentran muchos fines distintos con los cuales compartirá existencia. Lo anterior se sustenta en la libertad ontológica del humano la cual lo lleva a querer escapar de lo dado al hecho, es decir, del mundo que percibe al mundo ideal de su pensamiento, así mediante la elección se tiende a cambiar el estado de las cosas. La elección corresponde con el entorno y el coeficiente de adversidad que pueden presentar las cosas, este coeficiente no está en las cosas sino en el hombre, es una categoría que se crea según las técnicas poseídas para ello. La libertad lleva a tomar una decisión, decisión mediada

por la situación que es la dialéctica propia de la libertad, solo puede desarrollarse dentro de la situación porque allí encuentra sentido, es decir, el hombre tiene conciencia que su margen de acción está compuesto por sus posibilidades, el orden de las cosas-utensilios y por su espacio hodológico, el espacio en el cual es posible moverse.

Al encontrar cosas como los objetos en el mundo no se puede pensar que ellos presentan un coeficiente de adversidad, lo correcto es pensar que estos objetos llevan a descubrir las técnicas que posee cada hombre, estas cosas-utensilios son existentes brutos y simplemente son, se pensaría que limitan la libertad, pero no, porque el fin electo gracias a la libertad ontológica ya ha tenido en cuenta las posibilidades que le dan su entorno e historicidad. La historicidad se compone de aquellos sucesos familiares y sucesos que influenciaron el entorno en el cual se nace o se habita. No existe un obstáculo infinito, los objetos-utensilios demuestran el coeficiente de adversidad mediante las técnicas con las que se cuentan, además de mostrar el valor del fin propuesto (Sartre, 1966). Lo que demuestra que el hombre desarrolla su existencia dentro una situación, allí toma una elección del fin que desea alcanzar teniendo en cuenta sus posibilidades y de esta forma posee un margen de acción, porque su situación es el estado de las cosas-utensilios y las personas que lo rodean.

Se comprende que en la situación se encuentran tres estados significativos; los utensilios ya significantes que se encuentran en las cosas, la significación que se descubre como lo es la nacionalidad o la raza, y la última es el otro, es decir el prójimo. Estos tres estados de la situación parecen limitar la libertad ontológica, pero libertad en el existencialismo sartreano no consiste en tener lo que se desea, consiste en decirse por sí mismo a querer un fin. De los tres estados anteriormente mencionados se comprende que comparte la situación con otros seres, prójimos.

Se conoce de otros individuos debido al aspecto físico y material del cuerpo. El cuerpo es el centro instrumental del complejo-utensilios, en tanto que es exterioridad pura, es dado por la facticidad y permite la acción al lograr que se conozca con exactitud las relaciones con el prójimo, al demarcar las relaciones concretas, también a partir de la posición que ocupe el cuerpo en el mundo se toma una perspectiva. En la filosofía sartreana hay una división del ser, esta se puede pensar como una dualidad, conciencia y el cuerpo, uno es metafísico y el otro físico, pero esto no impide que estén en una estrecha correlación. Mediante el cuerpo se

manejan las cosas-utensilios que se encuentra en el mundo, la conciencia no puede hacerlo directamente, también mediante el cuerpo es que se descubre al prójimo. El cuerpo al ser el punto desde el cual se contempla el mundo marca las posibilidades que se tienen al ser el eje de referencia de cada objeto, por esto cuando un hombre armado ataca no se le teme al arma, se teme al daño que ese hombre puede causar con el objeto al hacerlo una extensión de su ser.

Al momento de generar un cambio material o físico, el hombre siempre lo lleva a cabo mediante su cuerpo, en especial con las manos que tienen una estrecha conexión con la conciencia, se puede afirmar que el cuerpo es el utensilio del alma. El cuerpo es el utensilio del alma porque es el medio para alcanzar cualquier fin, además de ser el centro referencial porque desde él se percibe es que desde el cuerpo se mide el coeficiente de adversidad de las cosas, siempre al percibir las cosas que mediante la negación ontológica del ser anuncian acciones por hacer, esto teniendo en cuenta las técnicas poseídas y el fin que se quiere alcanzar. En tanto que el cuerpo es exterioridad pura y es percibido como opuesto, es algo que se presenta dentro la situación, es denominado objetidad.

Lo anterior lleva a reconocer la existencia de mi-ser-para-otro experimentado por la cuasi totalidad de los prójimos: es decir que solo se conoce de los demás en tanto que ellos que poseen una exterioridad. Esto es reconocer la objetidad, es decir que también se puede ser percibido como un objeto, lo que lleva a ver al cuerpo como una objetidad sin defensa, ya que esto queda en el interior del prójimo, en su conciencia. Esta es la manera de afectar al prójimo y en la cual el prójimo puede afectar la situación propia, gracias a esto se logra conocer más los aspectos que rodean a la situación y de conocer las posibilidades que se tienen. Lo anterior se logra gracias a la *mirada*, esta en el pensamiento sartreano revela que se encuentra en situación, llevando a reconocer al prójimo como tal, pues al no captar más que relaciones con los objetos, es decir, que la mirada percibe al hombre con relación a su situación, a tal tiempo o distancia tal o cual objeto.

Se comprende que al estar en situación, los otros seres llevan a conocer la alienación que pueden ejercer, las actitudes con que se percibe al propio ser objeto (mi cuerpo) visto por el prójimo pueden influenciar, es decir, si se le da más importancia a mí-ser-para-otro que la propia forma de percibirse, se tomará el propio ser a distancia y será determinado por el

prójimo. Pero el otro solo puede apoderarse del objeto-cuerpo, nunca de la psique o de lo metafísico, solo puede actuar sobre la facticidad no del pensamiento. De lo anterior se deduce que no se puede saber las significaciones del prójimo, se le puede obligar a hacer ciertos actos, pero no se sabrá lo que significan para él, de igual forma el prójimo no podrá conocer lo que se piensa con exactitud, esto lleva a concluir que solo se puede experimentar la libertad ajena siendo mirado, es decir estando situación y conviviendo con otros seres se conoce la alineación.

En tanto que se trasciende hacia un fin y el cuerpo del otro es utilizado como utensilio, se está haciendo del otro una extensión de la facticidad propia, como un instrumento hacia ese fin perseguido. De igual forma que el prójimo como utensilio se trasciende hacia los fines propios, el prójimo trasciende hacia los suyos mediante mi-ser-objeto, mi cuerpo. Cada uno ve al otro como parte del complejo de utensilios que habita en el mundo, esto lleva a percibir el ser del otro mediante la manejabilidad de la cual la utensilidad permite, ocultando su verdadero ser y solo permitiendo percibir relaciones concretas con los utensilios. Por esto Sartre en el *Ser y La Nada* afirma:

En tanto que trasciendo hacia mis posibilidades propias mi facticidad personal, en tanto que existo mi facticidad en un impulso de huida, trasciendo también la facticidad del Otro como, por otra parte, la pura existencia de las cosas. En mi propio surgimiento, las hago emerger a la existencia instrumental; su ser puro y simple queda enmascarado por la complejidad de las remisiones indicativas que constituyen su manejabilidad y su utensilidad (Sartre, 1966, p. 418).

Cuando se trata a otro por sus funciones, como servil o empleado, se trasciende su ser a simplemente sus funciones, a la potencialidad de lo que puede hacer en tanto que es beneficio. Se destruye la situación del otro para simplemente ver su facticidad. Dentro del sistema fenomenológico expuesto por Sartre se encuentra dos tipos de conciencia concernientes a la acción. El filósofo nacido en París describe dos tipos de conciencia: una conocida como *conciencia tética* y la otra como *conciencia-no-tética*. La conciencia tética es entendida como aquella que contempla y se acerca a un objeto de conocimiento, siendo consciente del paso y duración del tiempo, así como de reflexión. Por el contrario, la conciencia no tética es una conciencia de irreflexión, puesto que el hombre se encuentra en acción no contempla sino hace. Al estar realizando alguna acción se pierde en el mundo solo pensando en lo provechoso de su acción, es decir, solo observara las relaciones de Utensilidad que lo favorecen.

De las anteriores consideraciones se puede observar como la Utilidad influye en la acción de cada hombre, llevándolo a emitir juicios de valor con relación a cada cosa-utilidad que percibe. Debido a que el ser es negación todo lo demás le aparece como una otredad absoluta, dentro de la cual se encuentra el mundo y los otros. A estos últimos se le pueden considerar prójimos porque tienen una capacidad de afectar que las cosas no, tienen un principio de movimiento y libertad bajo los cuales pueden ser causa de algo. Cuando se considera al prójimo por la utilidad hay una negación de interioridad para usarlo como medio hacia fines propios. Sartre explica que esto sucede debido a que el hombre está condenado a la libertad, para tratar de huir de la angustia de la libertad se refugia en ideas de posesión de los demás para alcanzar sus fines, pero esto solo es un miedo a dejar de ser sujeto sustentado en una negación de interioridad.

2. Delimitación de la sociedad del rendimiento

Estudiando los textos de Byung-Chul Han se encuentra el cambio de paradigma social ocurrido en el siglo pasado, el siglo XX inició siendo predominado por la disciplina impuesta en la sociedad mediante la educación, mediante esta disciplina se llevó a los sujetos a obedecer unos lineamientos de producción y consumo que delimitaban todos los aspectos de la vida, lineamientos que surgieron como consecuencias de la industrialización del mundo. Lo anterior inició como respuesta a un paradigma social donde el poder estaba en manos de un soberano, él ejercía poder sobre sus súbditos, este poder era sostenido en el miedo a la muerte, pero en dicho siglo sucedieron algunos acontecimientos que cambiaron todo, como el descubrimiento de la estadística.

Con el descubrimiento de la estadística se encontró un medio bajo el cual el hombre podría descubrir los secretos del mundo mediante el cálculo, leer la historia mediante estadísticas. Este tipo de lectura deja a un lado a la mitología y las ideas que afectan al hombre, solo teniendo en cuenta la historia de la masa y los sucesos que la afectan. Debido al cálculo y la industrialización surgió el Biopoder de la sociedad disciplinaria, allí el Estado controla la natalidad y la mortalidad de la población. Este poder disciplinario dejaba a un lado la amenaza de la muerte, por el contrario, su castigo era la imposición de la vida restringiéndola a ciertos espacios de producción. Se descubrió a la población como una masa de consumo y

producción, por esto los cambios en la sociedad, en especial en la educación, ya que en esa época se buscaba mecanizar la producción y acostumbrar al hombre a las nuevas formas de producción mediante la coacción.

El método de la sociedad disciplinaria para vigilar a los individuos era conocido como el panóptico; el panóptico de Bentham funciona mediante una organización espacial en la cual los vigilados no se observan entre sí y solo son vistos por su carcelero al cual no pueden ver, él ve sin ser visto, la centralidad de la situación mantiene la sensación de estar vigilado siempre. Los lugares de educación, reclusión y trabajo se diseñaban con este modelo. Han en su texto *La expulsión de lo distinto* muestra como en la sociedad disciplinaria educaba utilizando la negatividad, era su forma de imponer su control mediante la dialéctica inmunológica de eliminar la otredad, con esa dialéctica se repelía todo lo extraño, lo cual trajo la división de la guerra fría, se buscaba protegerse y eliminar al otro a causa de su otredad, así no representara un peligro real.

Debido a la forma de producción y consumo impuesto por la disciplina sucedía que las *fuerzas de producción* representadas por los obreros entraban en conflicto con las *relaciones de producción predominantes* impuestas por los burgueses y los patronos, estos conflictos por lo general desembocaban en revoluciones, debido a que los explotados reconocían al explotador, los procesos de producción sufrían grandes pérdidas y demoras. Así el discurso inmunológico mediante su dialéctica de la negatividad lograba mantener a las personas y los pueblos distantes, pero en la humanidad sucedió un cambio muy importante debido al surgimiento de la era digital.

Lo anterior es solo una forma de expresión del poder, forma sustentada en la violencia o la represión, en esta forma de expresión se nota claramente cuáles son los opresores y los oprimidos, lo que causó las constantes luchas de clases que desembocaron en conflictos políticos. Como el ejercicio del poder es imponer una voluntad sobre otra, el sistema mutó y ahora es más efectivo, ya no actúa mediante la represión o la prohibición, sino mediante complacer y colmar, crea dependencias mediante necesidades que se resuelven consumiendo, no enfrenta voluntades, sino que las dirige.

El cambio de paradigma se da con el fin de maximizar la producción, se entendió que es mejor el poder que el deber para tener control social mediante el mercado. Con esta nueva

expresión de poder se logra absorber y dominar a la otredad, se cambió el discurso inmunológico porque no ayudaba a la globalización debido a su tendencia a mantener a los unos lejos y prevenidos de los otros, en cambio la globalización absorbe y domina antes que destruir. El cambio de imperativo social gracias a avances informáticos que lograron disminuir las tardanzas en la comunicación, logrando una comunicación instantánea sin importar la distancia.

Con la invención del internet se creó un medio para acelerar las comunicaciones, este invento debido a gran impacto es objeto de investigación y constantemente es modificado, pero el punto de inflexión se da con la creación de la Web 3.0, esta se encarga de crear una imagen de cada individuo apoyándose en los motores de búsqueda que rastrean lo que se busca y observa en internet. Esto se conoce como el Big Data, el cual hace posible una vigilancia de 360 grados eliminando los ángulos muertos, superando el rango de vigilancia del panóptico. *Self-Tracking* es el programa encargado de recolectar datos y crear una imagen de cada individuo como consumidor, esto con el fin de lograr pronósticos económicos más exactos; se busca conocer las emociones (aspecto de consumo) para saber lo que desean y consumen.

Se piensa que el Big data conoce los deseos, pero realmente los crea, crea la necesidad inundando de información mediante publicidad. Por la vigilancia que se ejerce desde internet las compañías pueden ofrecer consumidores específicos, esta expresión de como el poder utiliza la Psicopolítica. La Psicopolítica va más allá de la biopolítica, no solo coacciona el cuerpo, sino que llega a la psique, por lo cual Han comenta:

La biopolítica impide un acceso sutil a la psique. La psicopolítica digital, al contrario, es capaz de llegar a procesos psíquicos de manera prospectiva. Es quizás mucho más rápida que la voluntad libre. Puede adelantarla. La capacidad de prospección de la psicopolítica digital significaría el fin de la libertad. (Han, 2014, p. 95)

Es más efectivo llevar al sujeto a exigirse a sí mismo sin necesidad de reprimirlo, por esto la psicopolítica crea una crisis en la expresión de libertad de cada sujeto, así amplía sus dominios sin necesidad de violencia. Conociendo lo que se piensa se lleva a la masa a realizar ciertas acciones por correlación, se muestran ciertos datos, los cuales llevaran a actuar de cierta forma específica. La psicopolítica se enfoca en explotar el afecto y la emoción, que son fugaces y no requieren de una duración, enfocando el objeto de valor en cosas volátiles

se logra que el valor emotivo sea mayor al valor de uso, esto gracias a la comunicación digital que transmite afecto o emoción, pero no sentimiento por ser constatativo (afirma algo).

La sociedad al educar a los individuos para no presentar obstáculos a sus impulsos logra mediante la positividad que actúen como computadores o maquinas, que realizan cálculos y acciones mucho más rápido sin vacilaciones. Pero vacilar es necesario para que la acción no se convierta en trabajo mecánico o en una simple reacción.

De lo anterior se entiende que al cambiar las causas las consecuencias son diferentes y así como en el siglo pasado se luchaba contra las patologías causadas por las bacterias, solucionado por el descubrimiento de los antibióticos, debido al cambio de paradigma social las patologías neuronales afectan en gran medida a los individuos: TDAH (trastorno por déficit de atención hiperactividad), TLP (trastorno límite de la personalidad) y SDO (síndrome de desgaste ocupacional) entre muchas otras patologías. Así lo entiende Han al comentar: “La violencia neuronal, por el contrario, se sustrae de toda óptica inmunológica, porque carece de negatividad. La violencia de la positividad no es privativa, sino saturativa; no es exclusiva, sino exhaustiva. Por ello, es inaccesible a una percepción inmediata” (Han, 2012, p. 23).

Estas patologías son las consecuencias que puede tener en el hombre los modelos sociales actuales, mediante el concepto *Vita activa* expuesto por Hannah Arendt, Han lo retoma y describe como la forma en la que el sistema adsorbe al hombre, en esta *Vita activa* la acción es milagrosa puesto que la acción individual es llevada a la inutilidad. Esta vida en sociedad adsorbe al hombre, por tanto, a su acción y así su individualidad es llevada a la nulidad. Lo anterior se hace llevando al hombre a realizar acciones constantes, a una hiperactividad, esta trae la pérdida de la capacidad contemplativa y por tanto del pensamiento crítico, así el hombre es llevado a realizar diferentes acciones en las que él mismo es amo, esclavo y celador de sí mismo.

Mediante el cansancio se desarma al individuo y se obliga a la autoexplotación. Una de las estrategias para lograr esto es la ejecución constante de operaciones que mantengan ocupados a los sujetos; esta técnica es conocida como *Multitasking*; una técnica de ocupación del tiempo y de la atención cuyo fin es evitar la contemplación manteniendo alertas a los sujetos, como a los animales salvajes que deben cuidarse de múltiples peligros. Así los animales y

las personas nunca conocen el aburrimiento, la contemplación o la relajación espiritual, pues al no cesar nunca sus esfuerzos no tienen tiempo para alcanzar dichos pensamiento o estados de la conciencia sustentados en la profunda atención a un mismo objeto, de igual forma se pierde el don de la escucha.

Debido a la digitalización la comunicación masiva ya no es unilateral, esta permite la interacción casi que inmediata llaveando a los espectadores a estar activos interviniendo en la información. Antes la comunicación masiva era unilateral: radio, televisión o periódicos permitía a quienes emitían información una posición desde la cual ejercer poder. Mediante la cuantificación la sociedad ha creado un estado de vigilancia constante, la confianza es remplazada por el control. Todo lo que se hace es rastreado, el Big data reemplaza el Big Brother, como lo digital se ha vuelto el medio masivo comunicación, el vigilar todos los aspectos de la vida es conocido como protocolización. Por esto las empresas privadas vigilan a sus clientes o futuros clientes, para lo cual se han creado empresas encargadas de vigilar a los ciudadanos y vender perfiles comerciales a las empresas, en especial a entidades financieras.

Lo anterior es utilizado en el ámbito político, así los políticos conocen que piensan los electores y los complacen en sus propuestas. Byung-Chul Han en algunos de sus textos analiza como la inmediatez que parece eliminar toda mediación es regida por la transparencia, la cual ejerce como tópico de los discursos y las noticias, obligando a expresar el pensamiento de ciertos modos, convirtiéndose en un control que al igual que las cámaras crean la sensación de estar vigilado a todo momento. *Transparencia* es una de las exigencias más fuertes de la actualidad, se espera obtener información confiable y reciente, pero en realidad la transparencia reemplaza a la verdad y a los mecanismos para alcanzarla. La transparencia abarca casi todos los medios de comunicación debido a la globalización, lleva a las cosas a perder su valor cultural, este valor cultural radica en el hermetismo con el que son manejadas; por ejemplo, las estatuas o los símbolos que se muestran ocasionalmente tienen un mayor valor que las que están en constante exposición.

Se ha erradicado el valor cultural eliminando lo erótico y lo narrativo, reemplazándolo por la transparencia, cuya exposición puede terminar en pornográfico. Las cosas se vuelven transparentes al perder su singularidad, así son comparables y adquieren un precio, una

comunicación transparente exige un abandono de la esfera privada, cambiándola por una constante exposición. Esa transparencia alcanza al hombre y lo convierte en un elemento funcional del sistema, pues la transparencia no admite espontaneidad. Por lo anterior, Han expone que: “Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información.” (Han,2013, p. 11)

Esa falta de narración deja a un lado la seducción que necesita de cierto ocultamiento, dejando una sociedad sin negatividad ni dialéctica, ya que la dialéctica funciona como método para comprender lo contrario, en cambio el exceso de datos reduce todo a opiniones como el “me gusta” o “no me gusta”, en las cuales no se puede expresar un pensamiento. Se infantiliza a la masa con el fin de hacer más fácil su dominio, llevándolo a pensar que se harán cambios significativos y se termina discutiendo por asuntos intrascendentes. También esta falta de narración se puede explicar desde el drástico cambio en las acciones que realizaba el hombre, su trabajo y las demás formas de la acción humana. Acción es entendida como la capacidad de poner un principio, ser causa o hacer nacer algo, crear un cambio. Este cambio debe producirse sobre lo existente y lo comprobable, es decir sobre lo material, es la capacidad de producir cambios, estar vivo. Pero la digitalización al poner una barrera entre el hombre y las cosas ha cambiado la forma de su acción, porque el hombre se adaptó a los avances tecnológicos que influyen en todos los campos labores ahora la acción del hombre es digital. Por lo cual Byung-Chul Han (2014) afirma que el hombre actúa mediante su tecleo, jugando y disfrutando, de tal manera que Han prevé un futuro donde el trabajo sea igual a jugar mediante su computador.

Esto conlleva un gran cambio en la forma de entender la vida y el mundo: el hombre antes conquistaba el mundo mediante su acción, por medio de la aplicación de técnicas se lograba obtener una mayor eficacia de cada acción realizada, lo cual expresaba cómo el pensamiento guarda una estrecha relación con la mano y las acciones o gestos que la mano hace. Lo anteriormente dicho queda mejor ejemplificado con un labrador, mediante su labor lee el mundo y lo modifica a su conveniencia, gracias al esfuerzo y técnica poseída para ello con su mano manifiesta su existencia habitando un territorio. Sin embargo, el hombre ha cambiado la forma de expresar su acción, sus técnicas son nuevas, por esto la educación dejó

de educar labradores, ahora se educa cazadores en busca de información, datos, ya no se habita un territorio, se es móvil como el cazador, pero sin el peligro de la antigüedad porque lo que importa es la recolección de datos para poder cuantificar.

El nuevo trabajo es programar siguiendo procesos automáticos mediante herramientas digitalizadas, ya que lo digital no ofrece resistencia material el trabajo no es físico, ahora se asemeja a un juego en el sentido que el humano se obliga a sí mismo por querer aumentar su rendimiento en el resultado de manejo de herramientas digitales. De ahí que los espacios laborales antes ubicados con las máquinas pesadas de las fábricas, hoy, gracias a la digitalización está en todas partes. El trabajo es llevado en el celular, es la coacción de los teléfonos inteligentes que prometían mayor libertad, que mediante las redes sociales y demás aplicaciones recolectan información que se convierten en datos para el sistema, mide el rendimiento y lo compara logrando control y vigilancia. En consecuencia, el tiempo de los hombres es guiado y dirigido por el trabajo, todo su tiempo de vida es medido según horarios laborales que exigen la mayoría del tiempo disponible. Además, en la actualidad vive el sujeto que se explota a sí mismo, sin necesitar un opresor, es opresor de sí mismo, buscando ser más efectivo produce, obligándose mediante la motivación de ser su propio proyecto y mantener iniciativa.

Lo anterior muestra cómo la lucha de clases es erradicada por el sistema neoliberal, impulsando a los sujetos a creerse máquinas de las que se espera un rendimiento laboral ya establecido, que deben mejorar su rendimiento para realizarse. Esto muestra que los antiguos métodos de estudio de la sociedad deben ser cuestionados al momento de aplicar a los procesos actuales, los cuales, si bien son producto de las determinaciones antiguas, han llegado más lejos en sus consecuencias para los sujetos de lo que se pensaba, ya que ejerce control desde adentro del hombre, desde su psique. Así lo señala Han:

Vivimos en una época posmarxista. En el régimen neoliberal la explotación ya no se produce como alienación y desrealización de sí mismo, sino como libertad, como autorrealización y auto optimización. Aquí ya no existe el otro como explotador que me fuerza a trabajar y me aliena de mí mismo. Más bien, yo me exploto a mí mismo voluntariamente creyendo que me estoy realizando. Esta es la pérdida lógica del neoliberalismo. (Han, 2017, p. 68).

Las revoluciones sucedían cuando las *fuerzas de producción* entran en conflicto con las *relaciones de producción predominante*, este conflicto ya no se da porque el sujeto es quien se obliga a sí mismo, todo bajo la idea de ser un sujeto de rendimiento el cual es un esclavo absoluto ya que se explota a sí mismo, no necesita de un amo que lo haga, la vida es su trabajo y su trabajo es su vida. Así surge el concepto de autoexplotación, lo que imposibilita una lucha de clases para la cual es importante que el explotado reconozca al explotador, así el sujeto de rendimiento es la causa de su propio fracaso al autoexplotarse se convierte en depresivo y no en revolucionario por la auto violencia. Por esto Han (2016) plantea que el depresivo no puede llegar a una conclusión debido a su indecisión, esto porque no tiene ninguna imagen estable de sí mismo, no llega nunca a identificarse con su clase social debido a culpar a los demás de su depresión.

En caso de identificar a algún culpable no se queja o protesta por la relación de poder, los movimientos sociales ahora son olas de indignación que expresan sus inconformidades pasajeras, denuncian las cosas que les acosan y lastiman la existencia, pero al poco tiempo lo olvidan y no avanzan en su accionar. Estas olas de indignación son volátiles e histéricas, el impacto social y político de la digitalización ha absorbido todas las formas de comunicación, haciendo de la manifestación y la protesta social efímeras. Lo anterior lleva unas formas propias de reclamar y de encontrar a los culpables, como el *Shitstorm*, esta forma de protesta funciona deteriorando la imagen que se percibe de una figura pública o político. Es una protesta que logra boicotear a un sujeto, pero no se cuestiona la relación de poder bajo la cual ese sujeto tenía autoridad.

Estas olas de indignación son incapaces de llegar a la rabia, los sujetos han sido educados para que sus sentimientos fallezcan en la banalidad y por mucho son capaces de enfadarse, esto porque a la sociedad le conviene que la masa se enfade y no llegue a la rabia o la ira. La ira a lo largo de la historia ha sido un móvil de acción, esta lleva a la sociedad a efectuar una lucha en busca de un cambio en el estado de las cosas.

Lo cual demuestra una falta de identificación y de unión social causada por el desarraigo que trae el sistema, llevando a las personas a no identificarse con la tierra porque no la tratan, por los constantes avances de la humanidad en temas tecnológicos y mercantiles las personas viven sin la necesidad de trabajar la tierra, ya que el sistema garantiza una provisión de

alimentos disponibles para su compra, además las catástrofes naturales no afectan como antes por la predicción lograda con las diferentes herramientas tecnológicas. La evolución se guía tanto por la técnica como por las imágenes; la técnica y la imagen son medios de la evolución, una como acción y otra como modelo o idea que se quiere alcanzar, pero gracias a la digitalización las imágenes se han modificado al punto de parecer estar vivas siendo idealizadas. Las imágenes son consumibles y mediante ellas se lleva información de mercadeo, a eso se le denomina círculo de información acelerada; con el aumento de imágenes se incita al consumo de un producto logrando ocultar información como las formas de producción y las consecuencias de su consumo.

Lo digital ha destruido al otro y lo recrea a través de una pantalla, su mirada cobra una objetividad eliminando la posibilidad de afectar realmente, lo que desemboca en narcisismo debido a la inexperiencia de la otredad. Eliminando el enfrente y creando un mundo de imágenes que ven, pero no tienen mirada ya que no experimentan al otro, no se presenta como lo opuesto sino como parte de un conjunto de imágenes. Así se logra que a través de las imágenes transmitidas por un ordenador se experimenten sensaciones, pero esto es una imagen de la sensación, no podría llegar a la sensación como tal.

Por esto hoy el sistema impulsa a todos crear imágenes, así se espera experimentar las diferentes sensaciones que ofrece la existencia, eliminando muchos de los peligros que conlleva el mundo, pero también imposibilita los sentimiento y concepto que acompañan el experimentar la existencia en el mundo. Es una reacción a la huida del ser, de su tiempo, es una evasiva de lo efímero de la existencia por esto el refugiarse en las imágenes, de esta forma lo digital hace o deshace la facticidad. Se convierte en el medio de experimentar la existencia, vive haciendo de las imágenes un producto. Lo digital al mediar la comunicación distorsiona la experiencia que se tiene del otro, prójimo, haciendo de su cuerpo una imagen. Un aspecto tan importante como dentro del pensamiento sartreano como la *mirada* del otro queda relegada, la *mirada* es importante porque revela la existencia del otro, hace saber que no se es la única persona existente llevando a conocer ciertos sentimientos como la vergüenza y el orgullo, lo cual queda en el olvido porque las formas de comunicación no verbal, que llevan a experimentar la variedad de los sentidos, son eliminadas por las imágenes transmitidas en los computadores.

Debido a su capacidad de expandir información, la digitalización ha llevado a que elegir sea considerado igual al comprar, puesto que se elige lo que se ve a través de una pantalla y se elige tan solo por la emoción que despierte, si gusta o no. El lugar que debía ocupar el discurso explicando los métodos a seguir para cambiar la situación nacional e internacional es cambiado por un “me gusta” en *Facebook*, por esto los políticos hacen encuestas dirigidas a conocer los deseos de su público elector para apaciguar su pasión, así ha dejado de ser un ciudadano para convertirse en un consumidor.

Se observa cómo el individuo se explota a sí mismo creyéndose libre de poder alcanzar ciertos resultados, pero termina diluyendo su acción y convirtiéndola en operación, puesto que los procesos dentro de los cuales surge crean una atmósfera en la que sus acciones son insignificantes y están ligadas a procesos ya calculados. Dentro de la sociedad del rendimiento cambia el pensamiento por el cálculo aditivo, que elimina la narración mediante la imposición de la transparencia, esto conlleva cambios en algunos conceptos como: *verdad*, *acción*, *lejanía* entre otros pierden su significado al no tener un contrario, pues su esencia radicaba en una lucha de opuestos. Por la globalización se tiende hacia la homogeneidad, en lo cual lo idéntico ejerce violencia exigiendo ser de cierta manera o hacer ciertas cosas para alcanzar un estado de normalidad, es una ola de violencia inmanente al sistema.

Además, al no respetar los tiempos que daban sentido a la existencia mediante procesos narrativos el hombre experimenta a su prójimo como cosa que complementa la experiencia del mundo, esta visión narcisista es sostenida por el sistema neoliberal mediante la hipercomunicación y sus consecuencias. La falta de narración deja al hombre en una monotonía tan marcada, que el tiempo parece más efímero de lo que es en realidad. Por lo cual Han (2015) afirma que el aburrimiento se volvió un obstáculo entre el hombre y el mundo, entre lo que hace y lo que es. Por esto la masa no llega a sentimientos profundos que lo impulsen a ciertas acciones de manera individual.

Hoy, el sujeto que se considera un proyecto y solo está sometido a la optimización, explotándose a sí mismo creyendo que se está optimizando, somete su libertad para obtener unos resultados cuantificables, esto se debe al cambio en la forma en que el sistema afecta al individuo. La represión del sistema disciplinario mediante el prohibir y la represión son considerados dispositivos duros y crean plenamente la sensación de estar siendo reprimido

en el sujeto. En cambio, con los proyectos de la sociedad del rendimiento los sujetos buscan mejores resultados por sí mismos, exigiéndose más día tras día, sin necesidad de una fuerza exterior. Forma de control que se lleva a cabo mediante dispositivos blandos, ya que no reprimen mediante la fuerza física sino mediante la psique. Otra consecuencia de los dispositivos suaves es que los sentimientos se hacen efímeros y las antiguas formas de luchas surgidas de forma sentimental son reemplazadas por formas de protesta inmateriales y prácticamente inservibles al no ocasionar verdaderos cambios en la sociedad.

Lo digital trajo un flujo incesante de información que puede conducir a varias patologías neuronales, en especial a la parálisis de la capacidad analítica que constituye el pensamiento, la cual consiste en hacer a un lado unas percepciones para concentrarse en lo esencial, pero el incesante flujo de información y de imágenes no lo permiten. Ya que las imágenes afectan a la psique mediante el exceso de información del flujo de imágenes se atrofia el pensamiento disminuyendo la capacidad analítica. Este exceso de información llevó a la humanidad a perder la intimidad y por consecuencia el respeto, ya que la vigilancia constante disfrazada de libertad para expresarse hace imposible el respeto, las redes sociales permiten cierto anonimato que permite desprestigiar a una persona, sea figura pública o no, valiéndose de mecanismos como shitstorm. Esto conlleva que los límites entre lo público y lo privado sean difusos.

3. Relación del concepto de Utilidad con la sociedad actual del rendimiento

En los planteamientos filosóficos sartreanos se encuentra que las percepciones se hacen desde la negación, es decir que el humano reconoce que no es tal ser u objeto que percibe, esto sucede porque al percibir una persona sólo se conoce su exterioridad, lo cual hace que sea percibido como un objeto, es decir como algo que se percibe y no se es. Así, todo se percibe con carácter de objeto, esta negación deja al hombre en un mundo repleto de negatividades representadas por todas las cosas y los seres que percibe. Todo cuanto se percibe se ve de esta forma, lo que deja al hombre en un vasto mundo repleto de negatividades que no tienen nada en común, excepto la relación de utilidad que se percibe a partir de ellas. Esta negación es anunciadora ya que lleva a que cada objeto sea considerado según las funciones que se pueden realizar. Este método ontológico describe lo percibido a través de las acciones

o las funciones realizadas, como un lapicero o martillo que enuncian su ser a partir de su función. Las acciones están mediadas por los utensilios en rededor, cada objeto anuncia sus funciones a partir de su composición, por esto un lapicero muestra su ser y su función cuando se le utiliza para escribir, o el martillo cuando se golpea un clavo con él. De lo anterior se encuentra que cada objeto requiere de una forma diferente para su manipulación, exigiendo unos movimientos propios de los cuales se obtiene un beneficio específico.

En la Utensilidad se encuentra una forma de apreciación objetiva de la existencia, al comprender el mundo: los seres y las cosas que allí se encuentra a partir del benéfico que se puede encontrar en su ubicación o manipulación. Sartre describe una ontología en la que la libertad sigue siendo libre a pesar de los millones de obstáculos existentes, porque esta libertad consiste en elegir libremente no en alcanzar lo que se desee. Los objetos y los demás seres percibidos hacen de obstáculo al ofrecer una resistencia física, pero en la elección anunciadora de la libertad ya se ha tenido en cuenta estos posibles obstáculos.

La elección cumple una función específica, darle sentido al basto complejo mundo de objetos y demás hombres, es decir que hace que la situación tenga sentido. Es importante recordar que la situación es donde la libertad y la existencia se desarrollan, solo dentro de una situación el amplio mundo cobra sentido. El hombre al estudiar la situación lo hace a través de las relaciones de Utensilidad de todo lo que lo rodea, es decir estudiar la situación desde consideraciones objetivas. Al percibir cualquier objeto el hombre le confiere un grado de Utensilidad o un coeficiente de adversidad, este será medido según el grado de resistencia física que ofrezcan, pero hay que tener en cuenta que el hombre a lo largo de la historia ha desarrollado técnicas de llevar a cabo una misma acción, gracias a las técnicas se puede obtener el mayor provecho de cada acción.

Así, el grado de utensilidad o de adversidad no depende únicamente de aspectos físicos, también lo hace de las técnicas que se posean para la manipular el objeto. La manipulación de cada objeto corresponde con las capacidades para ello, con la técnica se logra una eficacia mayor en cada acción al manipular un objeto. Las técnicas que corresponden con el entorno y la historicidad, en unos casos el entorno puede proveer una técnica mediante las exigencias para sobrevivir. El entorno y la historicidad marcan la educación recibida, gracias a una buena educación se conocen diferentes técnicas, por ejemplo, el lenguaje. La lengua

vernácula se domina porque es enseñada a un niño para comunicarse y entenderse con su familia, así quienes dominan varios idiomas dominan varias técnicas diferentes para comunicar una idea mediante las palabras. Por esto las técnicas son el medio de desarrollo eficiente de la existencia.

En el desarrollo de la vida llega un momento en que todo hombre debe trabajar para mejorar su existencia, el trabajo, por el cual obtendrá ganancias para su subsistencia, exige el desarrollo de una técnica; entre más compleja o mayor número de técnicas se posean, casi siempre será mejor el salario recibido. Piénsese en un carpintero, quien toma un árbol lo tala, trasforma la madera de un tronco en una o varias sillas, esto sucedió porque ya posee el conocimiento y las herramientas para llevar a cabo la transformación. Pero ahora se quiere que estas sillas de madera tengan un grabado especial, para esto debe buscarse un ebanista que logre hacerlo y pagarle por su trabajo, pero si el carpintero también sabe de ebanistería obtendrá toda la paga.

Todas las técnicas que se aprenden son el medio para la subsistencia y la supervivencia, desde donde se comprende el mundo y se es causa para cambiarlo, es la forma de expresar la existencia. Pero al medir al hombre desde su trabajo se le considera según su función, entonces solo es parte de un mecanismo que busca un fin y el hombre es un medio. Así el hombre es valuado por su función, esta es una visión mecanicista producto de un desarrollo histórico de la humanidad que busca la mayor eficacia posible mediante la coerción, lo anterior se puede encontrar al analizar el concepto de trabajo.

En un análisis histórico del trabajo (Garcés, 2008), iniciando desde la Grecia clásica en la cual era considerado un castigo, posteriormente en la Edad Media donde se consideró vergüenza de pobres quiénes eran los obligados a realizar los trabajos pesados y agrícolas, el surgimiento de los planteamientos luteranos marcó una inflexión, trabajar se convirtió en un deber moral con Dios, teniendo un carácter sagrado igual a la alabanza. Habiendo una ruptura con la moral medieval, en la cual la obra de Dios era perfecta y no debía interrumpirse, surgió la propuesta de Calvino, transformando el trabajo en dogma sostenido por la predestinación. Esta no se cuestionaba por miedo a una supuesta condena eterna, a la cual también se llegaba por el ocio, pero se aprobaba la riqueza individual obtenida por el trabajo, es el espíritu del capitalismo pero aún muy joven. En el renacimiento el hombre era co-creador de las obras

de Dios, sumando a la historia de la humanidad la aparición de pensadores como: Galileo, Descartes, Spinoza, Locke, Kant, entre otros se generó una brecha con los postulados y dogmas de la Edad Media resultando en la Modernidad.

En la modernidad el trabajo se convirtió en medio de inserción e identificación social, era el que hacer de cada hombre y también la causa de su objetivación al asimilar su valor a su función. Lo anterior, se debe a las industrias que se alimentaban de material humano, dejando al hombre como poseedor de una mercancía, de su trabajo. El hombre es visto como fuerza de trabajo, algo que hay que cuidar por el beneficio que se obtiene, dándole algunos derechos labores porque es mejor tener empleados eficientes debido a sus buenas condiciones. Luego para mejorar la producción se concluyó en la división del pensamiento y el hacer, quienes piensan no hacen y viceversa, así mediante el trabajo se llevó al hombre a la mecanización de su espíritu, priorizando siempre el mayor resultado posible de cada trabajo. La concepción de trabajo del siglo XX, donde se limitó los espacios del hombre a los de su trabajo, surge como beneficio de la empresa y no del hombre. Por esto dice Garcés (2008) que el trabajo es una actividad humana, del y para hombre dentro de un contexto productivo.

Lo anteriormente descrito es la forma como se mecanizó el espíritu del hombre y por lo tanto al hombre mismo, dándole una mayor importancia a las formas de producción que a la vida misma. Esa forma descrita es propia de la sociedad disciplinaria, en la cual controla al hombre por coacción llevándolo a realizar constantemente acciones de trabajo, amenazando con la imposición de unas circunstancias de limitación de su libertad como lo son la cárcel y el sanatorio. De los escritos de Byung-Chul Han se entiende el cambio de paradigma llevado a cabo en la sociedad a finales del siglo pasado debido a la hipercomunicación producto de la digitalización de las comunicaciones.

Esta digitalización es producto de los avances tecnológicos y la hiperproducción que ha llevado a cambiar todos los ámbitos de la vida, iniciando por la forma de conocer el mundo. Antes el mundo, los objetos y demás hombres aparecían como un conjunto de otredades que ofrecían un coeficiente de adversidad o de Utensilidad por su resistencia física y el buscar sus propios fines. Pero la digitalización ha cambiado todos los ámbitos y espacios del ser humano, creando un plano en el que la existencia se desarrolla de forma diferente. Como ya se mencionó, por medio de los utensilios se desarrolla la existencia, se utilizan para alcanzar

un mayor beneficio en cada acción, pero también puede utilizarse para mejorar la percepción, como la lupa que permite ver detalles muy pequeños que, a simple vista, no se notan. De igual forma en la actualidad se percibe mediante un aparato que digitaliza y muestra imágenes del mundo, el computador.

La digitalización también ha llevado a que incontables procesos sean resumidos a un *clic*, mediante un *clic* u operación digital se obtienen gran cantidad de resultados, como llevar a cabo grandes operaciones matemáticas o lograr que a la puerta de la casa sea enviado cualquier producto. Esto es posible debido a una homogenización de las formas de comunicación que hace posible la compra y la venta de cualquier producto sin importar el lugar de producción o donde se requiera, lo cual ha expandido los niveles de producción a resultados insospechados. Los métodos de entrega de todos los productos también fueron progresando junto con el avance tecnológico del transporte y de las comunicaciones, consiguiendo que las grandes distancias sean nada gracias a un clic y el gran sistema económico que respalda esta tecnología.

Se ha creado un mediador entre el hombre y el mundo, al poner un objeto que medie la experiencia, esto se hizo buscando resultados más confiables y estandarizados que con la digitalización modificaron todos los distintos ámbitos de la vida humana, colocando un obstáculo entre el hombre y el mundo que lo lleva a desconocer el sentido de las acciones que realizaba y lo hace pensar en las consecuencias como leves y efímeras debido a lo accesible de las imágenes que no ofrecen resistencia física del mundo y sus cosas. Por ejemplo, el soldado que vence a un ejército desde la comodidad de su oficina, donde puede pilotear un avión de guerra con la seguridad de no ser atacado. Allí no conocerá realmente los sentimientos del combate con otros hombres y su sentimiento se asemejará al de ganar en un video juego. Así, la digitalización se ha ubicado entre el hombre y el mundo, llevándolo a experimentar una imagen del mundo, vendiendo las imágenes de las sensaciones que se obtendría en la experiencia.

Como ya se mencionó la acción de cada hombre está mediada por los utensilios y su técnica; antes cada profesión requería de un utensilio diferente o de un conjunto propio que la identificaba: el carpintero con su martillo y cincel, el soldado con la espada y el explorador con su brújula, dichos utensilios enunciaban unas acciones posibles y los ayudaban a obtener

el resultado deseado por su profesión. Con el avance tecnológico de cada época los utensilios iban cambiando logrando cada vez una mayor eficacia y un menor esfuerzo en su manipulación, pero en la era digital estos utensilios avanzaron hasta el punto que se han creado herramientas digitales para hacer de las profesiones mencionadas muy fáciles en comparación a la antigüedad. Tanto un soldado, un explorador o un carpintero han visto como su profesión cambia con el surgimiento de lo digital. Tanto el soldado como el explorador o el carpintero pueden obtener resultados más exactos con un menor esfuerzo mediante las herramientas digitales, lo cual se acopla con la nueva definición de útil.

Lo digital media en toda acción del hombre, reduciendo el inmenso mundo de utensilios a uno solo, cambiando algunos aspectos muy importantes en la historia de la humanidad. Como la identificación sociopolítica que correspondía con un pleno conocimiento de la posición en las relaciones de producción predominantes, es decir que antes el hombre al ser coaccionado mediante la negatividad que conllevaba el sistema lograba alcanzar una conciencia de clase e identificar a quien lo oprimían. Pero la digitalización al mediar toda acción del hombre logró que el sistema laboral cambie, explotando a los hombres desde su psique, logrando que cada uno se exija a sí mismo, porque autoexplorándose el hombre es incapaz de una lucha social que cuestione las relaciones de poder establecidas mediante los modelos de producción.

También la vigilancia aumentó para convertirse en una constante, esto se camufla en una protocolización porque la vida cotidiana está rodeada de elementos tecnológicos que permiten esa vigilancia, lo cual se ha normalizado en la confianza de tener pruebas de todo. Así, la transparencia exige la exposición de todos los aspectos del hombre, hasta de su intimidad gracias al imperativo social que incita a la exposición en redes sociales. Todo lo anterior fue logrado cambiando los mecanismos de represión, dejando los mecanismos duros que actúan mediante la represión y la imposición, por unos mecanismos blandos que llevan al humano a actuar mediante el poder de las metas y los proyectos. Este cambio en los mecanismos de control ha traído una simplificación de los procesos técnicos resumidos con un clic, cambiando el campo de desarrollo de la existencia y en consecuencia las técnicas que se requieren para subsistir en sociedad. Así el hombre mediante su acción es llevado al ámbito

digital, teniendo que expresar su existencia mediante técnicas que se adapten a este modelo nuevo.

4. Conclusiones

Por la negación originaria del ser se percibe a la otredad como objeto, dentro de esta otredad están los demás seres vivos y una extensa cantidad de cosas-utensilios. Estos son cosas utensilios porque al conocerlas debido a su exterioridad se encuentran exclusivamente las relaciones de funcionalidad. La percepción de estas relaciones surge por la búsqueda de facticidad, en la cual influyen el coeficiente de adversidad y la relación de Utilidad. Aplicar esta categoría hacia otro hombre es realizar una negación de interioridad, en la cual no se percibe en el otro más que la relación de utilidad, es decir verlo como medio para un fin, en la filosofía sartreana este es temor a dejar de ser sujeto y estar alineado por otro cediéndole el control de la situación.

En las cosas-utensilios surge porque al percibirse mediante la negación se enuncian acciones a realizar y funciones a cumplir, debido al mismo percibir que lleva a conocer el mundo a partir de los utensilios que se encuentran en él, estas herramientas que facilitaban el descubrimiento del mundo. Esta es la forma en la que el Para-sí, el cual en el pensamiento existencialista de Sartre es la negación en-sí misma, le otorga un sentido a la existencia, dándole una forma y sentido a la organización de cosas-utensilios en el mundo, así puede encontrar los motivos que funcionen como medios para alcanzar lo que desee. De igual forma si no lo hiciera el mundo sólo sería un lugar con una cantidad incontable de objetos que no tienen relación entre sí.

Así como el mundo aparece lleno de cosas-utensilios y el hombre conoce el mundo mediante la manipulación de estos objetos, la resistencia que ofrece el mundo la hace a través de la resistencia de los utensilios, como un labrador con su trabajo conoce la resistencia de la tierra, o la relación con las distancias que de acuerdo con los utensilios a disposición pueden parecer complejo o sencillo. Si pensamos el tiempo que se tardaría en recorrer 300 kilómetros corriendo además del agotador esfuerzo físico, con relación al tiempo que se tardaría haciéndolo en un carro sin realizar un esfuerzo agotador. Justamente esta relación de esfuerzo y beneficio hace que se mida el coeficiente de adversidad según los utensilios a nuestro alrededor, como un viaje a Indonesia que es un país que ubicado a diez y nueve mil kilómetros

de distancia, que se podrían recorrer en un avión comercial en veinte horas, o en una nave a la velocidad de la luz en 0.063 segundos, según los cálculos de las aerolíneas internacionales.

Lo anterior muestra cómo el avance tecnológico logra un resultado deseado en menos tiempo y con menos esfuerzo, por lo que la inmediatez de la tecnología ha logrado conquistar el mundo. Estos avances tecnológicos hacen que la sociedad desarrolle nuevas técnicas, siguiendo con el ejemplo anterior, ciento cincuenta años atrás, en 1872, para llegar al continente asiático era necesario embarcarse en un navío, cuya tripulación lo manejaría mediante las técnicas necesarias para dicha travesía. Los ejemplos anteriores ayudan a demostrar cómo los utensilios hacen que el hombre desarrolle técnicas según la disponibilidad de los avances tecnológicos de las herramientas haciendo que realice ciertas acciones específicas, y del observar estas acciones específicas surgen las técnicas.

Por esto las técnicas van de la mano con el desarrollo social, producto de múltiples factores como la historicidad y lo económico de cada lugar entre otros. Los avances tecnológicos de las últimas décadas han sucedido con una mayor aceleración que en la antigüedad; debido a la invención del internet la información recorre todos los lugares del mundo a gran velocidad logrando expandir los avances tecnológicos en todo el orbe en poco tiempo, lo cual ha traído una gran competitividad entre las múltiples empresas productoras de tecnología, resultando esto último en un constante cambio de tecnologías anunciadas como la mayor innovación por otra que la sucedía en poco tiempo. Como los cambios regulares en los dispositivos de comunicación personal, los celulares demuestran el gran avance tecnológico y su constancia, dando en las últimas décadas grandes cantidades de modificaciones en sus especificaciones y herramientas a disposición.

Los celulares son la principal muestra de la digitalización del entorno de la humanidad, pero los demás ámbitos de existencia también han sido afectados con el cambio de paradigma, por ejemplo, la alimentación con la gran variedad de utensilios que facilitan la preparación de los alimentos, incluso se ha llegado a la facilidad de conseguir cualquier comida deseada en casa con un clic. Con lo observado se encuentra que la digitalización está cambiando la resistencia física que oponía el mundo por una operación digital que resume gran cantidad de procesos humanos. Estos grandes avances tecnológicos que han desembocado en un cambio de

paradigma en la vida humana son sostenidos económicamente por el consumismo impulsado mediante campañas publicitarias enfocadas en no dejar un lugar libre de publicidad.

Con estos avances tecnológicos el hombre puso un gran intermediario digital entre él y el mundo, desde un mismo dispositivo puede estudiar, trabajar, comprar, como también puede realizar la mayoría de los procesos que la humanidad lleva a cabo en conjunto. Lo digital absorbe todos los ámbitos de la vida humana al volverse el medio por el cual se experimenta y se desarrolla la existencia. En consecuencia, el hombre actual requiere del desarrollo de técnicas digitales en su cotidianidad, por lo cual la educación y los diferentes procesos de formación dirigen la acción hacia un desarrollo digital. Este proceso es consecuencia del anterior paradigma social encargado de limitar todos los lugares del hombre a sus espacios de producción, con el fin de mejorar la productividad, pero esto desencadenó en una lucha social, en la cual se encontraba una lucha de clases de las *fuerzas de producción* con los dueños de los medios de producción.

Ya que los procesos de producción y comercialización han cambiado, los procesos laborales también se modificaron, digitalizándose lograron expandir los dominios de los procesos productivos. Como el llevar celular a todos lados que puede convertirse en llevar el trabajo consigo, la libertad de tener comunicación desde cualquier lugar desemboca en una sociedad en la cual el hombre ya no necesita salir de su casa, lo que limita sus espacios ya que desde su casa puede cubrir las necesidades que antes le exigían salir de ella. Lo anterior, se camufla en discursos que incitan al máximo desarrollo individual dentro de estos procesos de producción, llevado a cabo mediante la autoexplotación. El hombre se explota a sí mismo, debido a la influencia del sistema en su psique, las imágenes tienen la capacidad de afectar la psique y la digitalización expone el mundo mediante imágenes que trasmite a través de una pantalla. Transmitiendo discursos que enseñan a la población a realizarse midiendo su existencia a través procesos de producción en los cuales es jefe, explotado y celador. El sistema crea necesidades de acuerdo con los resultados de la vigilancia constante que ofrece el imperativo digital. Esta vigilancia está oculta en la seguridad digital de cámaras y en los rastros digitales obtenidos por empresas encargadas de vender los datos sobre consumidores específicos.

La vigilancia constante es llamada protocolización de la vida y se basa en el constante observar del sistema que se asegura una población que permanece bajo control. Este control social es ejercido mediante el discurso de la transparencia, las personas son vigiladas y deben expresarse de manera positiva e inclusiva para todos, en la cual nadie se sienta discriminado o repudiado por el discurso y el significado de las palabras, ya que esta es la exigencia de la transparencia. Dicha exigencia afecta las formas de expresarse y reemplaza los mecanismos y los procesos del pensamiento que buscan la verdad. Todo lo anterior ha dejado grandes cambios en el ámbito individual, el hombre deja de identificarse desde su trabajo y lo hace según lo que consume; por consiguiente, las formas de identificación social surgen alrededor de lo consumido, lo que es aprovechado por las empresas que se encargan de vender su marca valiéndose de los aspectos emotivos. La emoción que se refleja y se transmite mediante la transparencia ha reemplazado el lugar de la dialéctica y el discurso. Así, el hombre, mediante los dispositivos de control blandos que ofrece la digitalización, es llevado junto con su acción a encajar en diferentes procesos que dejan su acción individual en la nulidad.

Bibliografía

- Han, B.-C. (2012). *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder .
- Han, B.-C. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Barcelona: Herder .
- Han, B.-C. (2014). *En el enjambre*. Barcelona: Herder .
- Han, B.-C. (2014). *Psicopolítica, Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Barcelona: Herder .
- Han, B.-C. (2015). *El aroma del tiempo, Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse*. Barcelona: Herder .
- Han, B.-C. (2016). *Por favor, cierra los ojos, A la búsqueda de otro tiempo diferente*. Barcelona: Herder .

Han, B.-C. (2017). *La expulsión de lo distinto*. Barcelona: Herder .

Sartre, J.-P. (1966). *El Ser y la Nada*. Buenos Aires: Editorial Losada.

Uribe, O. L. (2008). *El trabajo asalariado: La mecanización del espíritu*. *AD-Minister*, (12), pp. 119-139.