

**LA INMORTALIDAD DIGITAL Y LA TRANSFORMACIÓN DEL SENTIDO
EXISTENCIAL DE MUERTE EN EL *DASEIN***

Johana Stephanie Florez Sierra

Universidad de Pamplona
Faculta de Artes y Humanidades
Departamento de Filosofía
Pamplona, 2020

LA INMORTALIDAD DIGITAL Y LA TRANSFORMACIÓN DEL SENTIDO
EXISTENCIAL DE MUERTE EN EL *DASEIN*

Johana Stephanie Florez Sierra

Cód. 1094276747

Trabajo de grado presentado para optar por el título de Filósofa

Dirigido por:

Carlos Fernández Álvarez González PhD.

Universidad de Pamplona
Faculta de Artes y Humanidades
Departamento de Filosofía

Pamplona, 2020

“Sentí lo que sentimos cuando alguien muere:

*La congoja, ya inútil, de que nada nos
hubiera costado haber sido más buenos.*

El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos”.

Jorge Luis Borges (1975), El Libro de Arena

Contenido

Contenido	8
Agradecimientos	5
Introducción.....	6
La pregunta por el <i>Ser</i>	9
La tecnología y el giro metaontológico.....	17
San Junípero y la perpetuación de la consciencia.....	27
<i>Implicaciones de la tecnología en cuanto a procesos tecnológicos y aplicativos</i>	30
Conclusión.....	41
Bibliografía.....	45
Abbagnano, N. 2007. Diccionario De Filosofía .4 Ed. México DF.: FCE	45
Borges, J. L. ((1978). Del documental Borges para millones.	45
Heidegger, M. (1927). Ser y tiempo. (J. E. Rivera, Trad.) Santiago de Chile: Universitaria.	45
Heidegger, M. (2000). Carta sobre el humanismo. (H. Cortés, & A. Leyte, Trads.) Madrid: Alianza Editorial.	45
Méndez, J. A. (2012). Tesis sobre el cambio metaontológico. Eikasía, 147-160.	45
Mitcham, C. (1989). Que es la filosofía de la tecnología. SF cultura libre.	45
Pacey, A. (1990). La cultura de la tecnología. México: Fondo de Cultura Económica.	45
Quintanilla, M. A. (1991). Problemas tecnologicos de la Filosofia. Buenos Aires.	45
Sloterdijk, P. (2000). Pensar al hombre en una epoca post humanista.	45
Vallesteros, V. (2017). Vergüenza Prometeica Y Ovejas ,Un Diálogo Antropológico Entre Günther. La torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales.	45
Zolano, V. (2004). Heidegger y la cuestion del ser. universidad de Barcelona.....	45

Agradecimientos

Agradecida con la vida misma, por permitirme recorrer mis pasos estudiando una carrera tan poco convencional, sé que cada una de las oportunidades que se me presentaron durante mis años de academia, me han formado como una gran persona y sobre todo como una gran profesional, con las ansias intactas de seguir aprendiendo cada día un poco más, estos años 2019 y 2020, fueron y son fundamentales para mi vida. De la cual rescato el valor de la familia, y que, en el momento menos esperado, cuando se cree que no se puede estar mejor, llegan las pruebas, y son las más difíciles de afrontar, creo que, en el seminario de Heidegger, cuando tome la decisión de hacer a este icónico filósofo, mi maestro, no sabía que me serviría de tanto, he llegado a creer en las cuestiones del destino y demás, se leerá extraño y más estando en una monografía de filosofía, pero tiene mucho sentido después de todo.

Es así como, tomé en parte a modo personal, cosas de las cuales solo había leído desde la academia, vivencí la pérdida de un ser querido el mismo día que estaba cumpliendo años, y no hay nada más controversial que la vida y muerte en el mismo contexto y si porque no sentir ese vacío existencial. Tome aire y continúe, “fue la parte más práctica en cuanto a la elaboración de mi tesis” me lo repetí muchas veces y continúe... y aunque las pruebas no dejan de llegar, puedo asegurar que la filosofía es más que una carrera universitaria desde este instante y más que nunca es mi estilo de vida.

Agradecimientos totales:

A mi papá por regalarme la fortuna de contar con él y crecer teniendo un padre.

A mi mamá por la vida misma, por su ejemplo y carácter.

A mi tía, por hacerme crecer como profesional.

A mi abuelo por ser un ejemplo de vida y luchar contra la muerte misma.

GRACIAS.

Introducción

Ante la consecuente pregunta por el ser y sus posibles respuestas abordadas a lo largo de la historia, encontramos cómo Heidegger replantea y reformula la pregunta hacia el sentido del ser; dejando clara su incidencia en el *Dasein* el estado de arrojado¹. Condición que lleva a imaginar una finalidad existencial del ser, olvidando que esta se posterga en la arbitrariedad de la cotidianidad² del mismo, desde el proceso diario de descubrimiento y la capacidad de conciencia dada solo al *Dasein*; la condición de arrojado del *Dasein* le permite dirigirse a sí mismo y cuestionarse, sin embargo, lo anterior trae consigo consecuencias como: la condición de negación y de conciencia de su existencia y su no existencia, fundamentales en cuanto al ser y su pregunta “El estar vuelto de un modo propio hacia la muerte significa una posibilidad existencial del *Dasein*. Este poder-ser óntico tiene que ser, a su vez, ontológicamente posible” (Heidegger, 1927, p.27)

Este rasgo significativo, expuesto como estructura fundamental del *Dasein*, entraña uno de los sucesos más llamativos de la existencia humana, la muerte; suceso del que mucho se ha escrito, colocándosele en muchas ocasiones como contrario a la vida, pero poco se le

¹ “El hombre es, y es hombre por cuanto es el que ex-siste. Se encuentra fuera, en la apertura del ser, y, en cuanto tal, es el propio ser, que, en cuanto arrojado, se ha arrojado ganando para sí la esencia del hombre en el «cuidado». Arrojado de este modo, el hombre está «en» la apertura del ser. «Mundo» es el claro del ser, en el que el hombre está expuesto por causa de su esencia arrojada. El «ser-en-el-mundo» nombra la esencia de la ex-sistencia con miras a la dimensión del claro desde la que se presenta y surge el «ex» de la ex-sistencia” (Heidegger,2000.p15).

² Este es un concepto importante para trabajar la obra de Heidegger: “Describe al *Dasein* en la forma en la cual se da inmediatamente, previa a toda teoría y a toda filosofía, el modo corriente y ordinario en el que el *Dasein* se vive a sí mismo” (Heidegger,1927.p457).

ha estudiado como parte de la vida misma. Es el acontecimiento de la muerte el que permite dar sentido a la vida humana.

El presente trabajo monográfico busca analizar al *Dasein* y la influencia de la tecnología, bajo el concepto de muerte a la luz de la obra heideggeriana de *Ser y tiempo*. Asimismo, se describirá la manera como el mismo Heidegger da a conocer el sentido y propósito que tiene la muerte como palabra abstracta y aleatoria, en cuanto a la relación que se dejará de ser en cuanto materia, -lo anterior haciendo alusión al *Dasein*. Por ende, es la muerte quien da sentido a la existencia misma, y asienta sus bases en el no poseer el don supremo de la vida eterna, puesto que, ésta perdería su sentido.

Bien pareciera con lo anterior, que el hombre encuentra sentido de su propio existencial³, aportándole rasgos significativos para poder llevar día tras día, tan agotable pregunta ¿Cuándo moriré?, o quizá ese afán tácito de querer ser alguien, dejar una huella o trazar un camino en la historia de esto que llamamos vida. Se recordaría que en la muerte el: “*Dasein* muere fácticamente mientras existe, pero inmediata y regulante en la forma de la caída [...] la muerte comparece como un evento habitual dentro del mundo” (Heidegger, 1927, p273)

Para desarrollar lo antes expuesto, se partirá de las siguientes preguntas: para darle respuesta al tema en cuestión, ¿la muerte le da sentido a la vida?; si hay inmortalidad tecnológica ¿Qué sucederá con el sentido hacia la vida? Estas cuestiones se irán abordando

³ La palabra *existenziell*, que se traduce por existencial de que indica mejor lo óntico de la existencia (Heidegger, 1927, pág. 456) (Heidegger, 1927, p.456).

de la siguiente manera: en un primer momento, se expondrá la pregunta por el sentido del ser, desde su necesidad hasta la manera cómo Heidegger la desarrolla en *Ser y tiempo* (1927). En el segundo momento, se profundizarán las implicaciones de la tecnología como una “meta ontología”; para su comprensión se tomará propuesta del sociólogo norteamericano Arnold Pacey (1990), quien considera que para analizar un proceso tecnológico deben tenerse en cuenta tres aspectos, a saber, técnico, organizacional y cultural. En este trabajo se partirá del tercer aspecto. En un tercer momento, se relacionarán los conceptos heideggerianos, con aquellos avances tecnológicos dirigidos a perpetuación de la conciencia. Para el desarrollo de este capítulo se tomará como caso de análisis el capítulo octavo -*San Junípero*- de la serie británica *Black Mirror* (Charlie Brooker); en la cual se aborda de manera utópica la inmortalidad de la conciencia, por medio de diversos avances tecnológicos, abriendo la posibilidad de reflexionar nuevamente la cuestión de la muerte.

La pregunta por el *Ser*

La necesidad de dar respuesta a la pregunta por el ser en pleno siglo XXI, tendría como punto de partida saber que dicho cuestionar ha trascendido a lo largo de la historia de la filosofía, como alguna vez Parménides, Platón, Aristóteles y entre otros, intentaron dar una explicación concreta a la pregunta por el ser, cayendo siempre en errores de principio, como consecuencia de plantear siempre la pregunta desde un ángulo que los llevaba a la universalidad del ser, su importancia, pero sin poder definirla y por ende comprenderla: “Se dice: el concepto de ‘ser’ es el más universal y vacío, como tal, opone resistencia a todo intento de definición” (Heidegger, 1927.p25), es así como dicho preguntar carecía de relevancia, de ahí que la pregunta debe desarrollarse nuevamente.

Este concepto universalísimo y por ende, indefinible, “tampoco necesita ser definido” arguye el maestro de Alemania. Teniendo en cuenta que el concepto del ser (*sein*) es algo difícil de definir y argumentar, y a pesar de ello posee un matiz universal, se es muy común escuchar hablar a cualquier persona sobre el ser de las cosas; cuando se habla de cómo son las cosas, es visto de tal manera como una realidad fáctica, entendida quizá como aquella dotadora de energías o movimientos en las especies, quizá, hasta llegar a catalogarle desde alguna postura teológica.

Sin embargo, estas percepciones del ser son solo habladurías, para Heidegger. El ser, es mucho más que una esencia: definición no apta a la hora de definir el ser en Heidegger (si se tratase de explicar el concepto de manera fácil), la cual se opone a cualquier tipo de

definición, puesto que, este trasciende y no se queda en ninguna época, es así como Zolano (2004) propone que: “Todos los entes son, todas las cosas tienen ser, pero solo un grupo de entes, los seres humanos, preguntamos por el ser y ello indica que tenemos una cierta comprensión de él” (p.198), comprendido de cierta manera, es el hombre el único capaz de preguntarse por el ser, ya sea desde una comprensión confusa y poco clara; a través de los años ha sido la pregunta que más consterna la existencia misma, teniendo en cuenta el contexto en el cual se propuso desarrollarse.

Un error que identificó Heidegger en el tratamiento que la ontología clásica frente a la noción del ser, fueron presentados como los tres prejuicios fundamentales: 1. el “ser” como concepto más universal, 2. el “ser” indefinible y, 3. el “ser” el concepto evidente por sí mismo: “Una comprensión del ser ya está siempre implícita en todo aquello que se aprehende como ente” (Heidegger, 1927, p.25), de hecho es como ahora se procede a puntualizar que el ser a pesar de que es universal, también se determina indefinible, claramente con fundamentos en:

1. La universalidad: dadas esta condición, el *ser* estaría lejos de ser concebido como ente, pues ni atribuyéndole estas condiciones, por así decirlo no encajaría en ninguna especie u organismo para aportarle condición y sentido “lo único que puede inferirse es que el “ser” no es algo así como un ente, de ahí que esa forma de determinación de los entes, justificada dentro de ciertos límites, que es la definición de la lógica tradicional”⁴ (Heidegger, 1927,

⁴ Entiéndase como aquella que tiene “sus fundamentos en la ontología antigua-no sea aplicable al ser” (Heidegger, 1927, p.27)

p.27), de tal manera que, aunque este no sea indefinible, no desvía la pregunta por el sentido del *ser*, pues le hace más atractiva a la hora de pensar en ella.

Este a su vez, no está constituido por ninguna especie o género, el cual va más allá de cualquier cuestión en sí, en efecto “el “ser” no puede ser concebido como ente; *enti non additur aliqua natura*⁵”, pues como anteriormente se mencionó, posee un grado de universalidad, y esto no hace que sea algo más fácil de definir, pues ya que con el paso del tiempo se le ha querido dar base y explicación.

2. En cuanto indefinible, por la cual se concibe del *ser*, tendría como pilar fundamental la incipiente manera sobre la cual se quiere hallar respuesta inmediata de lo que es en sí el *ser* ya que este no encaja en ninguna definición, es así como el concepto *ser*.

3. Sería evidente por sí mismo, en cuanto a conocimiento y comportamiento, en cuanto de un ente se hablase, teniendo en cuenta lo anterior descrito se desmiente totalmente la concepción del ente en cuanto *ser*, este hace comprensión del mismo, pues cualquiera comprende afirmaciones lógicas de la cotidianidad tales como, el agua moja, el fuego quema y un triángulo cuenta con tres partes, aunque esta clase de ejemplos ponen en manifiesto que “en todo comportarse y habérselas respecto de ente en cuanto ente, subyace a priori a un enigma” (Heidegger, 1927, p.27), estas misma cuestiones son las que revelan la necesidad de querer comprender la pregunta por el *ser*.

⁵ En palabras de Heidegger (1927): se puede determinar el “ser” atribuyéndole una entidad” (p.27).

Heidegger se replantea y reforma la pregunta, teniendo en cuenta que “Todo preguntar es una búsqueda, todo buscar este guiado previamente por aquello que se busca. Preguntar es buscar conocer el ente en lo que respecta al hecho de que es y a su ser-así, la búsqueda cognoscitiva puede convertirse en “investigación”, es decir en una determinación descubridora de aquello por lo que se pregunta. Todo preguntar implica, en cuanto preguntar por, algo puesto en cuestión” (Heidegger, 1927, p.28), dejando clara su verdadera pregunta sobre el sentido del ser, puesto que, este está en estado de arrojado, en cuanto a oportunidad del estar-en-el-mundo⁶, bajo determinaciones de tipo existencial, desenvolviéndose en la cotidianidad:

La caída en el mundo sería reinterpretada ontológicamente y convertida en un estar-ahí a la manera de un ente intramundano. En cambio, si mantenemos firmemente que el ser del Dasein tiene la estructura del *estar-en-el-mundo* ya mostrada, resultara evidente que la caída, en cuanto a *modo de ser de estar-en*, representa la prueba más elemental *en pro* de la existencialidad del *Dasein*, el *Dasein* solo *puede caer* porque lo que a él le va es el estar-en-el-mundo por medio de comprender y la disposición afectiva” (Heidegger, 1927, p.201).

De ahí que, éste supone al inmediato imaginar de una finalidad existencial del ser, desde una condición que se posterga en la arbitrariedad de la cotidianidad del mismo, enmarcado desde el proceso diario de descubrimiento de la capacidad de conciencia dada solo al *Dasein*; la cual, le permite dirigirse a sí mismo y cuestionarse.

⁶ Estar-en-el-mundo, habitualmente se traduce el *in-der-Welt-sein*, por “ser en el mundo”, en este estado estar en la forma fuerte del ser, todas las estructuras que Heidegger señala en su analítica del *Dasein*, son estructuras del *ser* del *Dasein*,... colocando dentro del espacio universal, sino más bien estar-siendo-en-el-mundo, es decir habitar en el mundo (Heidegger, 1927, p.464).

Ahora bien, el ser es en sí prioridad en cuanto que: “El comprender es el ser existencial del propio poder-ser de Dasein mismo, de tal manera que este se abre en sí mismo lo que pasa consigo mismo” (Heidegger, 1927, p.168), la apertura de poder comprender como constitución fundamental del estar-en-el-mundo, pues el *ser* puede ser comprendido y trabajado, si se aborda desde el *Dasein*, pues este es el único quien posee certeza de su existencia aparte que es, quien se cuestiona sobre el *ser*, pues ninguna otra especie tiene tan incipiente inquietud, de cuestionar tales cosas; pues nunca veremos un elefante cuestionando su existencia, o quizá aun queriendo darle sentido a su paso por este mundo.

Entendiendo que dicho mundo para Heidegger (1927): “no solo está abierto en cuanto tal como simple significatividad, sino que la puesta en libertad, de lo intramundano mismo deja a este en libertad con vistas a sus posibilidades” (p.168), de forma que el ser dotado de posibilidades, le da cierto criterio de libertad, no obstante, pues solo es el ser humano (hombre) quien es ser-ahí y está constituido en cuanto a *Dasein*.

En pocas palabras, el involucrado directo, en cuanto a la pregunta por el *ser*, y por consiguiente el único que ve afectada su existencia en cuanto a *ser* como aquel *ser-en-el-mundo* (In-der-Welt-sein), con lo cual se relaciona abriéndose al mundo⁷ y con ello a otras posibilidades, en cuanto se hablase a la posibilidad de morir. Es así como de tal manera que el *Dasein*, abordaría al ente en cuanto a posibilidad, y con ello aportaría sentido y utilidad a todo lo que le rodea y se desarrolla alrededor del *Dasein*:

⁷ En alemán “*Welt*”, cuando aparece entre comillas debe entenderse, lo entes del mundo y no el mundo como estructura ontológica del *Dasein*.

El ser -ahí existe⁸(Existenz), se las tiene que ver con el ser, siendo relativamente al poder *ser* que es él mismo, como proyecto, y cuando se comporta de este modo, cuando utiliza los entes que le rodean para trazar metas o posibilidades que luego intenta cumplir, el ser-ahí existe propiamente. De tal forma que, no hay un sujeto contrapuesto al *ser*, no hay una especie de relación entre el *ser-ahí* y el ser (Zolano, 2004, p.200).

Teniendo en cuenta que, las relaciones del *ser-ahí* -en referencia al *Dasein*-, y con los otros semejantes, o en cualquier entorno en el que se desarrolle, también tiene un carácter fundamental en cuanto a *ser-en-el-mundo*, pues esto aporta posibilidades y características. Ahora bien, es así, como en este escrito, se llevara a cabo la manera con la cual Heidegger, pensó al *ser* y sus posibilidades, como aquel dotado de movimiento; el cual se da en el mundo dotado de localidad que a su vez de temporeidad “hace posible la unidad de existencia, facticidad y caída y así constituye originalmente la totalidad de la estructura del cuidado... la temporeidad no “es” en absoluto un ente, la temporeidad no es, sino que se *temporiza* [zeitig sich]⁹” (Heidegger, 1927, p.345).

Cabe considerar que el *Dasein*, en la cotidianidad interpreta para sí mismo el estar vuelto hacia la muerte, considerando la muerte como una posibilidad del ser, en la cual, el

⁸ La *existenz* es el modo propio del ser del *Dasein*, es-si se quiere- la esencia del *Dasein*, esta debe ser entendida como “ex-sistencia”, como salida afuera de sí mismo (Heidegger, 1927, p.456).

⁹“Recordemos que *zeitigt* está destacado en alemán, y el sentido de *sich zeitigen*, expresa el modo como la temporeidad se realiza, es decir, se produce una especie de madurar interno del propio tiempo originario. (...) Se dirá también en el *ser y tiempo*, que el “tiempo se temporiza”. Temporizarse aquí significaría desplegarse como tiempo, funcionar como tiempo” (Heidegger, 1927, p.493)

Dasein -pensado en sí mismo-, en su poder-*ser más propio*, le lleva a entender de manera radical su estar-en-el-mundo, y la muerte sería la posibilidad que lo traslada al no-poder-existir, es así como se:

El *Dasein*, es incapaz de superar la posibilidad de la muerte. La muerte es la posibilidad de la radical imposibilidad de existir [*Daseinsunmöglichkeit*]. La muerte se revela, así como posibilidad *más propia, ir respectiva e insuperable*. Como tal ella es una inminencia *sobresaliente*. Su posibilidad existencial se funda en que el *Dasein* está esencialmente abierto para sí mismo, y lo está en la manera de anticiparse -a-sí. Este momento estructural del cuidado recibe en el estar vuelto hacia la muerte su más originaria cocreación (Heidegger, 1927, p.271).

Esto como la posibilidad más propia del *Dasein*, en el que, en su condición de arrojado,¹⁰ la muerte se convierte en la forma más original y penetrante que lo lleva a la disposición afectiva de la angustia¹¹ teniendo como apertura el hecho y la manera por el cual el *Dasein* existe en cuanto que arrojado al mundo y ello está ligado a su *estar-vuelto hacia* su fin. Así pues, el *Dasein* muere de manera fáctica mientras existe en su forma de arrojado anterior mente expuesta.

¹⁰ “Muerte como posibilidad propia, inevitable e intransferible, porque es seguro que un día morirá. Si el ser-ahí viviese siempre no sería una totalidad proyectante. Es la muerte lo que permite que el ser-ahí se vea a sí mismo como totalidad que existe proyectando posibilidades. Y en este sentido el ser-ahí es ser-para-la-muerte. Pero esto significa también que la muerte es el límite de esa totalidad que es el ser-ahí, el fin de su ser en el mundo. La muerte no es una posibilidad entre otras del ser-ahí, sino su más peculiar posibilidad, la posibilidad de la más absoluta imposibilidad, la posibilidad tras la cual acecha la nada” (Zolano, 2004, p.203).

¹¹ Entiéndase como: “angustia “ante” la muerte el más propio, ir respectivo e insuperable poder-ser” (Heidegger, 1927, p.271). La angustia ante la muerte no debe confundirse con el miedo de dejar de vivir.

Es así como, la muerte es considerada, como un evento habitual de la existencia misma, compareciendo y aclarando que la contraparte de la “muerte”, a su vez no estaría en ningún momento alineada ni mucho menos paralela a la “la vida”, en virtud de que, el eje principal que da inicio a este proceso, sería el nacimiento, ya su contraparte la muerte, y el recorrido o camino de una a la otra, sería la vida, es así como, “La muerte es comprendida en tal decir como algo indeterminado que ha de llegar alguna vez y de alguna parte, pero que por ahora *no está todavía ahí* para uno mismo y que, por lo tanto, no amenaza. El “uno se muere” difunde la convicción de que la muerte, por así decirlo hiere al uno”¹² (Heidegger, 1927, p.274) de tal forma que, el uno permanece tranquilo ante el pensamiento de la posibilidad de muerte.

Es así como, se logra hablar de muerte, como aquello que advierte, y que no tiene vuelta atrás, puesto que es considerada la muerte como “hecho de experiencia” al cual no se puede rechazar, o negar, por consiguiente:

La manera como el-estar -vuelto- hacia -la- muerte, comprende la certeza así fundada, se delata cuando intenta “pensar” incluso de una manera críticamente la muerte como posibilidad, teniendo en cuenta la manera cautelosa-eso, quiere decir adecuada-sobre la muerte. Todos los hombres, por lo que se sabe, “mueren”. Para todo hombre, la muerte es el sumo grado probable, pero no “absolutante” cierta. Estrictamente hablando, a la muerte “solo” se le puede atribuir una certeza *empírica*. Ésta queda necesariamente por debajo de la más alta certeza apodíctica, que

¹² Albergando que “*el uno no tolera el coraje para la angustia ante la muerte*”, este convierte la angustia en miedo ante la llegada de cualquier eventualidad, de ahí la interpretación (uno se muere). (Heidegger, 1927, p.274).

alcanzamos en ciertos dominios del conocimiento teórico” (Heidegger, 1927, p.277).

A partir de lo anterior, se puede comprender que el *Dasein*, es consciente de su estado de arrojado en el mundo y por ende de su condición hacia la muerte misma. Es así, como se ve interpretado el *Dasein* en la actualidad, y de alguna forma haciéndole partícipe de la nueva era y su tecnología y las redes de la comunicación, se podrá desarrollar el problema fundamental del escrito, puesto que, planteando la pregunta problema a desarrollar en el texto: ¿Qué sucederá con el sentido hacia la vida? si se lograra una inmortalidad digital. Se puede poner en tela de juicio factores importantes tales como la (técnica) y del cual se denotaría influencia importante para el *Dasein*, llevando consigo la concepción de mundo a otra interpretación, trayendo de manera efímera posibles respuestas, como también preguntas más complejas de dominación y criterio, frente a la afirmación “estar” y “muerte”; ahora bien, se desarrollará al *Dasein*, en el territorio tecnológico, para poder dar respuesta a la pregunta en cuestión; es así como es importante abordar temas tales como: meta ontología y tecnología.

La tecnología y el giro metaontológico

El ser humano es extraño y ajeno al mundo, son estas condiciones lo que lo llevan a disponer de un lugar en mundo, y con ello a formar una realidad, dadas las necesidades de tipo natural, tales como, el suministro de alimentos, el refugio, el bienestar entre otros, hasta

llegar al punto de actuar en pro de la supervivencia misma, como la producción de elementos físicos que faciliten las actividades como indica Vallesteros (2017):

En las antropologías filosóficas se da una tensión que se resuelve mediante la idea de auto creación: en comparación con el resto de animales, el ser humano está inicialmente mal dotado de elementos corporales que le permitan sobrevivir en el medio natural: carece de pelaje, de garras, su llegada a la edad adulta es muy tardía... No obstante, en lugar de que esto sea visto como algo que nos sitúa en un plano inferior respecto a otros animales mejor dotados, se hace virtud del defecto: el hombre está obligado a crearse su propio mundo para poder sobrevivir, a hacerse a sí mismo. De este modo, aparece una visión existencialista del hombre como ser racional, hecho a sí mismo, radicalmente libre y no determinado como el resto de animales (p.3).

De esta forma, hemos pasado a ser seres que deben autoproducir y solventar sus necesidades; de acuerdo con los estudios y análisis sociales que han surgido a lo largo de la historia, es importante incluir la tecnología¹³ como punto de partida de este capítulo, ya que de antemano, se tomará como eje fundamental su concepto, y se utilizará a lo largo del escrito, argumentando su postura frente al pensamiento de Heidegger, y tomando importantes aportes del filósofo español José Antonio Méndez Sanz (2012), sobre el cambio meta-ontológico, como también de Arnold Pacey (1990) y sus aportes sobre la cultura de la tecnología; intentando dar solución a cuestionamientos importantes tales como, ¿qué importancia tiene la tecnología en el *Dasein*? O cuestiones futuras tales como, ¿es posible una inmortalidad digital?

De tal forma que, la incidencia de la tecnología en la filosofía, y su importancia, va directamente enfocada en el accionar y el cuestionar, la importancia de la misma, replanteando el ¿para qué? Y el ¿por qué? Reflejados y a la merced del hombre, ya que es el único dotado como especie, de capacidades mucho más allá de la motricidad y el ingenio, para materializar proyectos que ayuden al mejoramiento de la vida y el trabajo.

A su vez, es el afectado directo, de su propio invento y avance, y que al gastar materiales de la naturaleza para recrear los artefactos con los cuales tendrá un estilo de vida más llevadero, contamina y poluciona el habitat en donde coexisten todos como especies, es así como se puede llevar a la filosofía, un punto más allá de lo anterior expuesto, comprendiendo que ésta puede solucionar de manera deliberada reflexiones acerca de la filosofía sobre la tecnología y sus consecuencias, de manera tal que, puede realizar análisis de casos, que influyan en la cotidianidad del hombre, donde se logren analizar a detalle, los escenarios en los cuales se desarrolla el hombre de ahora.

Es así como el hombre y la técnica, tiene una relación muy fuerte desde los inicios de la especie misma, dotando de experiencia y herramientas de ayuda al mismo, no obstante, es así como para Mitcham (2017):

La *tecnología*, o el quehacer de la ciencia moderna y la utilización de artefactos, presu-pone las técnicas como formas primordiales de la acción humana. Así como la filosofía de la ciencia moderna debe incluir una epistemología general

como fondo del conocimiento científico, la filosofía de la tecnología es más general e incluye a la filosofía de la técnica (p.14).

Ahora bien, la tecnología sería aquella que está establecida bajo accionares técnicos (*technica*), esta iría enfocada hacia el hombre y a la estructura como tal del mundo, tomado como una ampliación de lo que hay, en la cual se contiene y evidencia un incremento de la realidad; y por consiguiente algo de sentido tradicional, el cual iría enfocado hacia el avance y la tecnología.

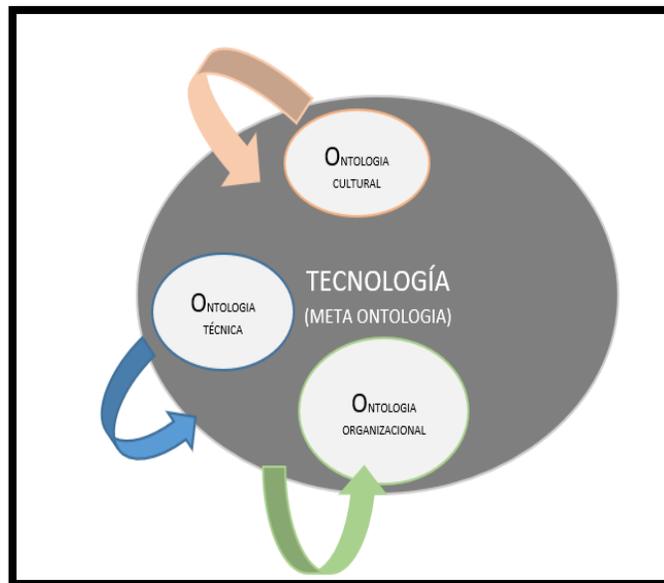
De ahí que, al hablar sobre el concepto de técnica¹⁴, la cual implica consigo oficios de tipo manual en cuanto a parámetros tales como lo político, lo económico, se tendría en cuenta el enfoque principal de la misma, de manera que iría direccionado hacia el ámbito social, pues es a quien afecta de cierta forma el avance que se tenga y afecte a la sociedad como tal. De cierta manera, es a la sociedad donde recae toda clase de desarrollos los cuales se pueden asociar al concepto que Mendez (1989), plantea sobre la “*meta ontología*”:

Aquella que contiene, unidad, totalidad, bien, orden, sentido... tales como determinaciones definitivas de lo que hay, no buscando reemplazarlo por otro del mismo orden pero “más hondo” o “fundamental”: es precisamente este orden del “más” el que se abandona, porque presupone lo que quiere rebasar; del mismo modo no se trata de abrir un ámbito antitético: dispersión o multiplicidad frente a unidad, diferencia frente a totalización, mal o negatividad frente a bien, desorden frente a

¹⁴ Entendida como “la técnica dependerá, sin embargo, de las valoraciones filosóficas específicas de la relación entre técnica y tecnología y reflejará dichas valoraciones” (Mitcham, 1989, p.14)

orden, sinsentido frente a sentido ... porque, precisamente, este antitetismo confluye con lo que niega: la multiplicidad remite a esto como una forma límite de la unidad, diferencia menta totalización, etc. (p.159).

Entendida como aquella gestión en sentido amplio donde se desarrollan mundos de multiplicación y no “términos”, como territorios abiertos en el cual se desenvuelven dos o más ontologías, rivales dentro de una misma tradición de pensamiento y acción, o que es compartida por distintas tradiciones, teniendo en cuenta que entre ellas no se mezclan, recordando y presuponiendo la tecnología como territorio “*meta ontológico*”, en el cual se van a desenvolver y convivir diferentes ontologías, que a lo largo del texto se irán adaptando a la realidad de la cual se quiere trabajar, es así que, para comprender mejor la situación en cuanto a lo anterior expuesto, se tiene como ejemplo una gráfica, donde conviven y se relacionan las ontologías a trabajar en este capítulo como lo son: ontología cultural, ontología técnica y ontología organizacional.

Tecnología como territorio meta-ontológico donde habitan, otras Ontologías, las cuales no pierden sus rasgos significativos.

(Autoría propia)

Adicionalmente, en dicho territorio de la tecnología se desarrollan diversas ontologías¹⁵, las cuales cohabitan en está sin perder rasgos significativos como lo comenta Mitcham (1989):

Capaz de ordenar (combinar, secuenciar, proponer) varios términos de una serie considerada de una forma más potente o fecunda que otro; pero sin que esto signifique en ningún caso dominio absoluto del campo, anulación de la alteridad menos significativa. Por ello, un rasgo es más significativo que otro cuando lo incluye de algún modo (teniendo en cuenta que la inclusión no se plantea ni se da – imaginariamente- en términos de absorción o de saturación, por lo que este término deberá ser objeto de ulteriores explicitaciones) (p.147).

Ya que, a ellas le conciernen a cada ontología en específico, ella puede coexistir en este territorio y quizá convivir en él, más ninguna de ellas interfiere en las otras de manera directa o indirecta, no se alteran ni infieren en cuanto al territorio en el cual cohabitan, ya que este sería una influencia directa o el mejor planteado a la hora de hablar de dichas organizaciones, para mayor comprensión ver imagen antes expuesta.

Con referencia a lo anterior, siguiendo el hilo argumentativo de Méndez (2012), las ontologías se presentarían en un plano de lo actual; por ende, hablaríamos del presente como:

¹⁵ Entiendo por ontología “toda posición totalizante de/en lo que hay: bien sea para positivarlo, fragmentarlo, dispersarlo; es decir, toda posición (toda gestión) que ordena (realiza) el haber mundos desde el ideal de la unidad y/o de la realidad. Cada una de las diversas ontologías gesta o puede gestar, a su vez, diversas ópticas: determinación de entidades y operaciones que hace surgir, que la componen” (Méndez, 2012, p.149).

una realidad que paga su supervivencia como referente o envolvente al precio de un alejamiento de su inmediatez-; los “mundos” no son perspectivas “distinguibiles”, coordinadas o armonizadas, puntos de vista múltiples de una realidad una; la realidad no es la ubicación de todas las ubicaciones sino una característica de los mundos, de cada “uno” de ellos –aunque esta unidad sea ya multiplicación meta ontológica tradicional (Méndez, 2012, p.157).

En efecto, como en aquel sentido pleno más actual en cuanto realizativo sea, eficaz y a su vez trabajable, es así como, dicha ontología conlleva mayor tiempo de realización, puesto que le proceden mayor cantidad de esfuerzos significativos”, ya que recae directamente en una gestión en cuanto a la visión de mundo. Ya con ello, se daría lugar al desarrollo de actualidades en cuanto a realidades sociales, dado que, ésta estaría bajo la influencia del territorio actual, enmarcado así bajo conceptos de actualidad el cual sería perteneciente a un rasgo significativo. En cuanto a “más significativo¹⁶” se refiere a varios términos de una serie, considerada de una forma más potente o fecunda que otra; pero sin que esto signifique en ningún caso dominio absoluto del campo, anulación de la alteridad menos significativa.

Ahora bien, es necesario interrogar por el origen y alcance polémico de la tecnología desde un contexto más amplio, desde una perspectiva mayor, que tenga en cuenta el aspecto mediático de las acusaciones así como las discrepancias de fondo partiendo del análisis de cada uno de los conceptos que se desarrollaron anteriormente en el texto, tales como, meta

¹⁶ Entiéndase aquí: “Tomando como un rasgo (a un darse) capaz de ordenar (combinar, secuenciar, proponer)” (Méndez, 2012, p.147).

ontología, técnica y tecnología; de tal forma que, es conveniente desarrollarlos en cuanto a su influencia teniendo como fundamento el aspecto organizacional y cultural¹⁷; y ya, dadas las condiciones que aportan posibilidad a la relación de la meta ontología, con el criterio de conciencia aportado al *Dasein* por Heidegger en su obra abordada anteriormente.

Más allá de estas polémicas debe examinarse la verdadera intención del texto, abordar y direccionar el proceso de relación que tiene la tecnología trabajada desde la cotidianidad, enfocada hacia la pregunta por el “*ser*” y su influencia, desde practicas actuales. Significa entonces que, la tecnología es reconocida como aquel proceso en el cual existe la relación entre lo técnico y lo cultural y con ello lo organizacional¹⁸ -enfocado en cuanto a social-, con respecto a lo anterior descrito; es así como el territorio meta ontológico cuenta como escenario, en el cual se desenvuelven diversas ontologías, como ya se ha comentado anteriormente; teniendo en claro que se desarrollan y enfocan sin perder rasgos significativos -singulares en cada uno-, puesto que dichas ontologías se desenvuelven en el campo meta ontológico, y entre ellas no discuten; siendo así portadoras y generadoras de cambios en la sociedad.

En este orden de ideas, la ontología de la cultura, aquella enfocada al ser en cuanto a la capacidad creadora de modificar características singulares del hombre, en pro de la tecnología y con ello el desenvolvimiento de estructuras metodológicas, en accionares metas ontológicos, en cuanto conocemos el territorio en el cual se desenvuelven dichos accionares,

¹⁷ Podemos entender en palabras de Quintanilla (1991): por cultura el conjunto de ideas, valores y pautas de comportamiento que caracterizan a una sociedad, (...) ¹⁷Concebidas éstas como, ontologías que se desenvuelven en el territorio meta ontológico, el cual, es manejado como tecnología. (p.10).

pues este deja la posibilidad y característica de mantener tipo cambiante, y dinámico, en cuanto a una reflexión del *ser* en cuanto *ser*.

No obstante, la ontología de la técnica, es tomada desde el hombre en cuanto de la técnica y la tecnología en un sentido filosófico, en el que hombre direcciona hacia su ser, no desde una perspectiva antropológica, como comúnmente se entendería al utilizar el término de hombre; puesto que simplemente lo tomara bajo el concepto de técnica y tecnología, con sentido filosófico, aplicando lo conocido ya en Heidegger, en cuanto a *ser* de tipo más visible, la cual tendría como parámetros enmarcados la manera como se desarrolla en el escenario, el cual en este caso es la tecnología, teniendo en cuenta los avances que se tienen hasta el momento, no siendo ajenos a las promesas futuras. Teniendo como eje de partida el cambio, y con ello, a su acoplamiento de la interface, relacionada a la postura que se tiene frente a lo estructural, teniendo como objetivo, quizá la modificación de lo relacionado en cuanto a organización social, estructural, económica y política.

Para desarrollar esto, de mejor manera, se comentaran las posturas anteriormente descritas, se desarrollan bajo el ideal actual de las estructuras socioeconómicas y culturales actuales, ya que la sociedad está dividida en cuanto a ideales políticos, estratos sociales y económicos; careciendo a su vez de un nivel igualitario de condición social, por ello es conveniente advertir al lector, sobre la diversidad de condiciones que se pueden llegar a presentar, en cuanto al desarrollo e interacción de las ontologías dentro del territorio.

Sin embargo, la ontología organizacional, se encargaría de mantener al margen de lo posible la estructura en cuanto a lo técnico y lo cultural, es así como se puede inferir que, la

utilidad en cuanto a la técnica se debe fundamentar como eje principal de las organizaciones sociales; las cuales cuentan como accionares tecnológicos, que tienen consigo un matiz consumista y evolucionado, los cuales se desarrollarían bajo la postura de “tecnología”, ya que ello tiene como enfoque la actualidad, y la multiplicidad, los cuales serían, rasgos propios del avance y con ellos de las nuevas tecnologías.

En efecto sería imposible desligar lo cultural del aspecto técnico, pues uno dispone del otro en cuanto a utilidad, no obstante, el aspecto organizacional es el que englobaría toda esta problemática actual, puesto que estaría en constante desarrollo sobre el factor tecnológico y que, a su vez, dotaría de circunstancias requeridas para ser.

De tal manera que, con esto es básico referirse y hablar en cuanto que las industrias y las grandes multinacionales, son los artífices, pues son ellos quienes se jactan y benefician de ello, con la demanda y contra demanda, tenida en cuenta como factor importante de la economía nacional actual, como mejor ejemplo se puede tener la elaboración de artículos electrónicos, con vida útil corta, ya que, la industria en cuanto a demanda lo que requiere es la exportación y venta masiva de estos mismos, a ellos como multinacionales, no les serviría crear artefactos que durasen mucho tiempo.

Además, que conllevan a la sociedad a la complicidad, porque en eso se convierte el consumidor en “cómplice”, de tener artículos por poco tiempo y tener que desecharlos, gracias a irregularidades impuestas y conocidas, y a pesar que estas máquinas y artículos evolucionan día tras día, con el pasar de los años y las décadas, gracias a esto surge una

valiosa pregunta a desarrollar, y es: ¿será este territorio (tecnología) formador de ontologías estables para la sociedad?

Dadas las condiciones antes vistas y desarrolladas en el texto, la meta ontología aportaría las herramientas y escenarios para solventar y disponer de cualquier cosa que se quiera desarrollar cabe destacar, y que solo teniendo en cuenta la manipulación que se le tenga a dichas ontologías dentro del territorio, ya que socialmente se está pre dispuesto a llevar todo a los extremos, se habla de una actualidad digital en cuanto a medicina, quizá de la forma en la cual la especie pueda prevenir más aun enfermedades y con ello, conservar y preservar la vida, pero dados estos factores viene al desarrollo la división social y económica que persiste actualmente en el mundo, puesto que de tanto avance y tecnología que se discute y demás, no alcanza en su totalidad a considerarse como posibilidad a personas de escasos recursos.

San Junípero y la perpetuación de la consciencia

Cabe resaltar que la consciencia para Heidegger, es considerada como la apertura que tiene el *Dasein* en cuanto estar vuelto-en-el-mundo, por lo tanto, en este apartado nos enfocaremos en exponer la perpetuación a la que se puede llegar gracias a la tecnología; de ahí, que se tome como referencia el capítulo San Junípero de la serie distópica Black Mirror; en dicha serie se exponen a través de una serie de historias, las diversas transformaciones que puede afrontar, a nivel físico, emocional y mental, no solo de los individuos sino la sociedad en general. Ahora bien, los hechos que marcaron este capítulo, no pasan desapercibidos,

siendo un episodio con final algo feliz, en cuanto a la manipulación y utilidad de la tecnología, no se trabaja bajo la historia típica y romántica de amor, pues se desarrolla bajo el romance entre dos chicas.

Aun así, se plantea constantes directrices en cuanto a realidades virtuales trasladadas un punto muy extremo en cuanto a lo que es bien utilizado y lo que no es así como se plantea algo muy diferente, estas dos chicas Yorkie y Kelly inician una amistad la cual concretamente termina siendo un romance, es así como en el 2040, con mayor precisión Kelly, puede viajar mediante una realidad virtual, se es necesario quizá tener algún tipo de enfermedad terminal para concebir estar postrado y tener acceso y ser joven siempre, poder transgredir el tiempo y el espacio, es así como se quiere demostrar mediante este capítulo lo consecuente de la vida, y el juego que se le hace a la muerte, en cuanto tener acceso a la realidad virtual, los escenarios son diferentes, y queda muy claro cuando se toma diferentes posturas frente al continuar o no en la realidad virtual; es quizá el escenario o la base fundamental donde se denota la bipartición de querer una muerte completa, a querer quizá seguir existiendo desde otro mundo muy abstracto para ser realistas.

Teniendo como finalidad algo inesperado, en el cual se evidencia de manera muy concreta el cómo se juega y posterga , aun en lecho de muerte la inescrupulosa muerte de tal forma que estas mujeres ,sometidas a esta realidad de tipo virtual , juegan con la existencia mismas, pues a pesar que, el ejemplo que nos demanda la serie, es de tipo muy irreal y futurista, nos llevaría a pensar que la tecnología si cumple el rol de territorio en cuanto a escenario de manifestaciones, pues si es posible el acceso a la conciencia misma del ser, este perdería, rasgos significativos, de los cuales se han descrito anteriormente, entre ellos su

conciencia hacia la muerte, como lo expone Heidegger en *Ser Y Tiempo*, el estar vuelto hacia la muerte y la cotidianidad del *Dasein*. el estar vuelto hacia la muerte el *Dasein* se comporta en relación a sí mismo en tanto que poder-ser.

Lo realmente importante en este capítulo es la forma cómo se puede elegir sobre la manera como se puede acabar, el simple hecho de tomar una decisión final frente a la existencia misma, pero estará el hombre, preparado para vivir en un lugar eternamente donde no haya nada que perder. Se estará lo totalmente consciente de las consecuencias sociales y políticas que esto traería consigo, como anterior mente se menciona, ya existe una aplicación la cual recrea y simula un avatar de la presencia, para poder solventar los vacíos que deja la inexistencia humana a la hora de morir. Dado lo anterior y de alguna manera, podemos establecer que esta práctica no puede ser del todo negativo, porque si se mirase desde un punto de vista académico, sería mucho más práctico a la hora de aprender sobre alguna cosa, por el simple hecho de tener una especie de contacto directo con el pensador.

Paso a paso, la tecnología va modificando cultural y socialmente la humanidad, ahora puede sonar fantasioso, pero no veo muy lejana la apropiación total de una era totalmente digital, mucho más allá de ejemplos de app's o series ficticias de Netflix, la realidad es una sola, y es que la tecnología es el territorio en el cual coexistimos.

Implicaciones de la tecnología en cuanto a procesos tecnológicos y aplicativos

El mundo está en constante cambio, la especie humana evoluciona desde la tecnología en cuanto que la información y de la comunicación están en continuo desarrollo, según pasan los años y mediante avanzan los procesos industriales son cada vez más complejos e importantes, el objetivo de poner la tecnología al servicio del hombre no tiene mayor eje sino el de facilitar las actividades de la vida cotidiana, acciones tales como la comunicación, vista “como una posible respuesta a la pregunta acerca de cómo puede el hombre convertirse en un ser humano verdadero o real y qué medios o instrumentos de comunicación podría usarse para que el hombre concuerde con aquello que debe ser” (Sloterdijk,2000,p.35), de tal manera que, la comunicación y la arbitrariedad del contacto humano, es cada vez más precario, ya que al facilitar la comunicación acorta contacto físico; el cual es quizá fundamental en el hombre de ahora.

Con posibilidad de mantener una humanización, caracterizada desde el ego, la vanidad y cualquier fetiche del siglo, el cual es característico y va dirigido hacia una humanización perdida y errática, que tiene como prioridad rasgos menos significativos para el crecimiento personal y humano. En este sentido, “humanismo es una forma de resistencia ante las tendencias desinhibidoras inscritas en la condición humana (La violencia ,La crueldad)” (Sloterdijk, 2000, p.175), podría caer en simple divagación, el hecho de pretender encajar al hombre en el cuidado de su propio humanismo, y con ellos enfatizar sobre el cuidado de no perder lo Humano y no caer en lo No-humano [In humano], pues todo esto estaría totalmente ligado a la dependencia de su existencia , como ser que depende de la comunicación y con ellos del lenguaje para dar sentido a su *ex-sistencia* .

Así entendida no es sólo un fundamento en cuanto a posibilidad, sino aquello en lo que recae la esencia del hombre en cuanto a preservar el origen de sus decisiones, es así y como “La ex-sistencia es algo que sólo se puede decir de la esencia del hombre, esto es, solo del modo de «ser»” (Heidegger, 2000.p5) porque en efecto hasta donde alcanza nuestra experiencia, sólo el hombre está implicado en el destino de la ex-sistencia, En efecto, se podría afirmar que el hombre tiene como finalidad pensar la constitución de su ser en su esencia como ex-sistencia, y no solo narrar, repetir o contar historias naturales.

Hecha la observación anterior, ya se había concebido la tecnología desde un territorio meta ontológico, en donde, cohabitan las ontologías; es decir la transformación de la sociedad, por medios tecnológicos, en vista de que la tecnología se encargara de acelerar y transformar la industria, dando forma con ellos al futuro aportando réplicas de partes digitales e inteligentes, las cuales se incluirán para remplazar partes fundamentales o motoras de los humanos. Cabe agregar como ejemplo, para entrar en contexto la manera como ha avanzado la cirugía actualmente, digo, en sus comienzos se requería de elementos básicos para realizar dicho accionar, algo arcaico y rudimentario, más sin embargo ahora, se requiere menor tiempo y más precisión gracias a ayudas y avances tecnológicos en la aplicación de dichos procedimientos, el hecho de cambiar un bisturí por un láser.

Siguiendo con la idea anterior, podemos ver las diversas maneras en las cuales se puede percibir la inmersión de la tecnología en la actualidad, puesto que, es la forma como se vuelve tan útil y necesario la portabilidad de un aparato tecnológico, ya que, en su gran mayoría, y sin salirnos de los aportes a la salud, podemos destacar artículos los cuales, miden los pasos que se recorren en un día, hasta llegar al punto de medir las calorías de un alimento,

de tal manera que se puede mantener en alerta cuestiones médicas como presión arterial y demás condiciones, de las cuales es necesario tener presente, para un mejoramiento en cuanto al contexto de una vida plena, se hablase, es así como se puede detallar de manera más clara el condicionamiento humano, bajo la tecnología, teniendo muy en cuenta las diferencias en cuanto a directrices, pues la tecnología no sería del todo mala y precaria, si su utilidad y manifestación ayudan al hombre a mantener un nivel de vida, más completo y pleno.

Es así como al hablar de este tipo de prácticas de la tecnología, lo cual puede sonar demasiado futurista; sin embargo, existen actualmente robots equipados con inteligencia artificial, los cuales están aportando nuevas innovaciones y precisión a la hora de practicar cualquier tipo de intervención en el quirófano; es así como, dispositivos, contenido y servicios interconectados, todos impulsados por la transformación digital, como también las tendencias en cuanto a tecnológicas disruptivas las cuales van a llevar la delantera en cuanto a innovación, es así como, la misma tecnología en manos de las grandes industrias, está diseñada para evolucionar y cambiar al ritmo de las directrices y la economía. En efecto, quien posea un aparato moderno y avanzado, tendría muchas posibilidades de relación interpersonal y social con el exterior y lo que le rodea, pues a pesar de traer consigo, modalidades de comunicación a grandes distancias, también se vuelve parte del ser en cuanto es él y a su relación con el entorno y con el mundo.

Es así como se hablara de la concepción de muerte en el hombre, según el planteamiento de Heidegger, teniendo en cuenta que el hombre adopta esta posibilidad, y si de alguna manera es concebido como un fin, y si este ya está establecido por el parámetro vida-muerte o por el simple hecho de vivir, también si, esta misma está concebida de manera

trágica o es algo normal en el hombre, pues sería posible que el *Dasein* posea conciencia o certeza de la propia muerte manejando las definiciones del autor, tales como muerte, conciencia, fin, cotidianidad. De manera pausada, para hallar respuesta a las dos posturas fundamentales en el cotidiano como aquel estar envuelto hacia el fin y el concepto existencial plenario de la muerte. La idea de muerte es una idea que se posterga, los que mueren son los otros se convierte en la realidad de ver morir a los otros, puesto que se es consciente de que es mortal, pero que la muerte esta tan lejos, tan futura que no se cree que aún se ocupara de ella, y que mueren todos los días, los otros, bien sea por cuestiones naturales o accidentales.

El *Dasein* es el único ente que muere, y sabe que, entre sus posibilidades está la de morir, como un juego modal del no saber el tiempo exacto que queda, tanto que muchas veces no se quiere pensar en eso, es así como, el *Dasein* piensa en esto en cuanto a posibilidad, ya que esta arrojado y proyectado, siempre eyectado al futuro, dado así la muerte como futuro, todo esto perpetuado dentro del mundo existencialista del *Dasein*; Relaciones de tipo existencial, ser el quizá lo que constituye al *Dasein* estas posibilidades, es así como la existencia autentica¹⁹ y la inauténtica: “El mundo pertenece a la mismidad de *Dasein* en cuanto a estar-en-el-mundo tanto el comprender propio como el impropio, puede ser a su vez auténticos o inauténticos” (Heidegger, 1927, p.170). Estarían diferenciadas de manera por la cual, viviría para negar que va a morir, como también acepta la muerte y se apropia de ella, aparte de ello la muerte es intransferible nadie puede morir por otra persona, pues la muerte es propia del ser en cuanto el mismo, a su vez esta posibilidad aísla, puesto que al ser individual.

¹⁹ Se refiere a que el comprender propio, sea genuinamente propio, pleno y verdadero.

La muerte, como aquel evento que acontece diariamente y es habitual en el mundo mediante la interpretación de lo cotidiano, esta misma constituye la vida del ser del hombre, pues como ciclo natural, el hombre inicia a morir cuando nace, en pocas palabras, inicia a vivir con la muerte, admitiendo en lo cotidiano la certeza de la muerte, puesto que de ella no existe ninguna duda, en cuanto a la existencia, estaría inmersa en el *poder-ser* más propio este se da gracias a la caracterización del estar vuelto hacia la muerte.

De tal manera que, la concepción de cotidianidad la cual se encontraría proporcional a la concepción de muerte, desde un punto estructural ontológico, es la cual toma a la muerte y la dirige a un análisis aún más concreto, sin desligar de lo cotidiano en cuanto al ir hacia un fin, pues así, se logrará escudriñar la manera por la cual el concepto existencial de la muerte, estaría interpretado de modo cotidiano hacia el estar vuelto hacia el fin, trabajando esta cotidianidad desde un punto más pragmático y existencialista.

Es así como, al acoger el termino finalidad, se vería desde un punto muy relativo ya que dicha concepción, estaría ligada de alguna manera a la autoconciencia de la existencia y el extremo de la angustia de la propia insistencia, enfocado desde lo ontológico desde la muerte, enfocado desde la angustia, a sabiendas que la angustia, es aquello que nos es determinado, desde el punto de lo incierto, es así como el *Dasein* camufla la angustia con el *das Man*²⁰, pues el *Dasein* desde que nace, está en la caída y con ello está inmerso en el *das*

²⁰ Para este concepto, es bueno tener en cuenta las definiciones que nos presenta por un lado Zolano (2004) cuando dice que: “Pero el ser-ahí tiene encomendado su ser, no puede despedir su propio ser ni abandonarlo al uno, es caído cuidante, tiene que cuidarse en medio de la caída, y por eso más tarde o más temprano acaba saliendo del uno y aceptando la angustia que se experimenta en la conducta auténtica de darles un ser o sentido a los entes que le rodean y trazar las propias posibilidades, aceptando la responsabilidad de ese ser propio a modo de posibilidad que ni se ha creado ni se ha

Man , en el cual recae la angustia como miedo, ahora pues, el estar vuelto hacia la muerte esta soportado a la voz del uno (*dasMan*), “el uno tiene sus propios modos de ser , la tendencia a coestar, el Uno está en todas partes, pero de tal manera que ya siempre se ha escabullido de allí de existe urge a tomar una decisión ,despoja al mismo tiempo, a cada *Dasein* de su responsabilidad” (Heidegger,1927, p.152), a la luz de decir que Uno (*dasMan*):

El uno (*das Man*) no es alguien en concreto, sino lo otro, el sujeto disipado en la mundanidad, el dejarse llevar por el exterior, por lo que se dice, por lo que se piensa, por lo que no es nadie y somos todos. El Uno “alivia al *Dasein* es su cotidianeidad, el Uno que responde a la pregunta por el *quien* del *Dasein* cotidiano, es el nadie al que todo *Dasein* se ha entregado siempre a su estar con los otros (Heidegger,1927, p.152).

Siendo asi, es lo que podríamos llamar como la sociedad, las estructuras que implantan lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe pensar o hacer. Y sometido al uno, abandonado a la influencia o guía de algo que está fuera de él y que le evita la angustia, ²¹el ser-ahí pierde su ser, no en el sentido que se lo quiten, sino en el sentido que ya no es suyo, pues renuncia a plantearse sus propias posibilidades, a comprender e ir más allá de sí, a ser relativamente al poder ser que es él mismo, este también muere, como posibilidad de finitud, como aquella tendencia a la caída, refiriendo con ello al diario vivir de lo cotidiano, en cuanto que este esta del mismo modo admitiéndolo como la certeza en

escogido, cuidándose de aquello que ha de hacerse” (p.201).Y por otro Heidegger (1927) cuando plantea que: “*Das Man* es el sujeto impersonal de frases tales como “se dice”, “se cuenta”, “se hace”, traducido al castellano tal y como “él se” o mejor aún por “la gente”” (p.474).

²¹ “Comprender en el texto es un acto que se identifica con el mismo *Dasein* simplificando mucho las cosas, se podría decir que: el ser del *Dasein*, es un saber de sí mismo, es un saber lo que pasa consigo mismo, es un experimentar propio, ser como posibilidad existencial” (Heidegger, 1927, p.476).

cuanto a la muerte hablando del *Dasein*, no cabe duda alguna que como finalidad se halle fáctica en dicha muerte , es así como el no dudar, no lo aleja de la concepción certera de muerte.

Puesto que lo cotidiano se alberga con el reconocimiento en cuanto a certeza con respecto a la muerte, para poder mitigar de manera más precisa dicha certeza, en cuanto a hacer de manera más llevadera la concepción de estar arrojado en la muerte. Ahora bien, puesto que la cotidianidad se queda en la certeza la cual encubre el morir y con ello hace más llevadera la concepción de estar arrojado en la muerte, dicha certeza tendría como definición en sí, la verdad puesto que ella está fundada hacia la misma y pertenece a ella; es así también y como a su vez la certeza, en cuanto a verdad, está referida al ser-aperiente, relativo a un comportamiento en cuanto a el *Dasein*.

Es así como, esta certeza va ligada también a la manera y en sentido originario al estar-cierto, como un modo de ser en cuanto a el *Dasein*, es así como este se deja determinar en cuanto se hable de la convicción en el cual refiere que, el *Dasein* se dejaría determinar en su estar-vuelto, como una postura en la cual se entienda a la muerte, como aquel evento en el cual se tenga lugar en mundo circundante, y haga como tal, parte de la cotidianidad del ser, puesto que gracias a la certeza, esta encubre el morir y con ello hace más llevadero el estar arrojado en la muerte, es así como la certeza sería relativa en cuanto a él *Dasein*; Precizando así, la manera como el *Dasein*, necesitaría cada vez más de la certeza de su propio *poder-ser*, para estar más seguro y cierto en cuanto a su propia muerte, pues la muerte es un hecho de experiencia que no puede negarse.

De tal forma , que se puede hablar de una vida gastada y una muerte comprada , pues es tan notable la condición de nuestra naturaleza que dadas las condiciones que anteceden, en la cual todos los hombre, por naturaleza misma, muere, pues la concepción de muerte es algo universal, sin escatimar cultura, genero, religión, entre otras, pues culturalmente hablando se piensa que un día vas a morir ,y se es consciente de ello la gente muere y queda todo ahí, los proyectos a largo plazo, las tareas del hogar, las deudas, la joyas, lo material queda , todo se descompone , las cosas quedan en su lugar, se disuelve con ello la importancia que se creía tener, la mismas personas u otros que les rodea, superan la ausencia y siguen sus vidas y las rutinas del cotidiano normalmente.

La gente muere y el mundo sigue siendo caótico y la presencia o ausencia no hacen la gran diferencia, puesto que se es nada y todo en este gran universo, la gente divaga, muchas veces olvidando que la muerte siempre está al acecho, a la vuelta de la esquina, es así que si la gente esperase a la muerte, procuraría vivir mejor, la gente muere en todo momento, es una condición natural. Lo que tiene sentido es pensar, que la vida se escapa y se va, cuestión que no tiene paso atrás, más siempre va hacia adelante, la cual, en términos relativos, el hombre sería el pionero y autor de la vida, claro está con un fin único, al darle contenido a la existencia misma, hasta que un día llegue tan caótico fin.

No obstante, y para poder resolver la existencia, frente a esta situación ligada al ser-en-el-mundo, indiscutiblemente como aquel sumo grado probable, pero no del todo cierto, pues para hablar de ello solo se puede hacer desde un plano empírico, basado en estudios y ejemplos de hechos al respecto, en palabras de Heidegger (1927) “el dejar vivir, entendido como un hecho que acontece, “solo” sea empíricamente cierto, no es decisivo en relación

con la certeza de la muerte” (p.277); más sin embargo, mientras se considere desde el punto empirista la acusación de “muerte”, esta no se verá a sí misma de la forma que es, (como aquel fin factico); puesto que el *Dasein* no puede esquivar su propia muerte gracias a que éste (permanece consciente), en consecuencia que se arraiga al cotidiano y con ello, al estar vuelto-hacia-el-fin.

Asimismo, como esta permanece oculta frecuente mente así misma, en vista de que, esta admite con ello una certeza superior a la comúnmente empírica, puesto que “se sabe de la muerte cierta, y sin embargo, no se “esta” propiamente cierto en ella” (Heidegger,1927, p277) pues se podría estar dudando de la continuidad de la muerte, o si al hablar de muerte se esté hablando como un fin último, de tal forma el *Dasein* es consciente de la muerte , más debe estar consciente, pues se advierte, que la misma certeza puede tener grados de probabilidad, como de que no; más llegar a ser consciente de la propia muerte o inexistencia esta fuera de la posibilidad de conciencia inmediata en el ser, pues existe a largo plazo la concepción de la muerte, pero desde el plano de certeza empírica, más puedo hablar de la muerte de un allegado, conocido, o familiar, más hablar de mi propia muerte, como ejecución, queda a la deriva, pues el *Dasein* nunca se comporta de manera propia respecto a su fin, y esto debe permanecer.

En el hombre y su relación con inmortalidad , con poseer un tipo de belleza eterna, algo que actualmente puede considerarse como posibilidad ,ya que gracias a los avances de la tecnología, existen aplicativos enfocados a la perdurabilidad del mismo, y pensado de manera más puntual en cuanto a avances de la ciencia, que tienen como objetivo erradicar del cuerpo enfermedades; como a su vez, la aplicación de tratamientos dermatológicos ,que

llevan como fundamento principal el mantener joven y sano al hombre y de algún modo eternos, jugando así con la dicotomía de la eterna juventud y quizá con la naturaleza misma del ser ;no obstante alterando a su vez el proceso natural del cuerpo, que tiene como directriz el envejecer, hoy en día la muerte, estaría pensada y contrapuesta con la tecnología, puesto que ella, transgrede los procesos naturales de la misma-y con esto quiero hacer referencia a la muerte fáctica del hombre- puesto que, la muerte actualmente no está pensada como una especie de fin, si no como una transformación, pues es ella quien da paso al concepto de que existe solución para la misma; la muerte está transformándose, el pensar que se puede vivir eternamente, ya puede estar pensada bajo lo tecnológico, como posibilidad, en pocas palabras la muerte pensada desde el territorio de la tecnología, estaría dejando de ser lo que es.

Un ejemplo, del aspecto digital, es la aplicación virtual **Eternime**²² a lo que traduce eternidad, dicha aplicación ofrece consuelo a los usuarios mediante recopilación de imágenes e interacciones que se realicen en la internet, para brindar un soporte después de la muerte, esto contrapuesto con el capítulo de la serie británica, San Junípero, enmarca procesos tecnológicos futuristas, donde se logra apreciar de manera más concreta el juego de roles, en cuanto a la vida (virtual y fáctica), como de la muerte, el simple hecho de postergar el pensamiento y la condición de conciencia a través de la practica tecnológica, trasciende cualquier pensamiento antiguo, la tecnología y sus avances son creada por el hombre y a beneficio del mismo, cabe resaltar las consecuencias de estas prácticas traerían a largo plazo

²² La nueva aplicación *Eternime*, fue fundada por Marius Ursache, el cual ofrece por medio de recopilación de información de redes sociales, brindar consuelo por la pérdida de sus seres queridos a personas, dicho proyecto está inspirado en ciencia ficción, quien a su vez mezcla algoritmos los cuales, rastrean cualquier tipo de publicación o interacción realizada en la web, para con ello construir un perfil y con ello obtener virtualmente lo que Ursache llamaría como, “avatares inmortales”.

-las cuales se hablaran más adelante-; ya que, como anterior mente se expuso, la tecnología es el territorio donde se pueden desenvolver diferentes posturas, y como a su vez se tiene en claro, la cuestión a resolver en este escrito, acerca de la inmortalidad digital y que a su vez irrumpiría con el ciclo normal de las cosas, nacer, crecer, reproducirse y morir,-esto visto desde un punto muy cotidiano de la existencia.

Otro ejemplo más claro aún, es el cómo se ha podido vivenciar el tipo de funeral desde la virtualidad, pese las infames consecuencias de la pandemia que se vivencia hoy día en el mundo, uno de los factores que más causan revuelo estaría en el no poder realizar el acto formal en cuanto a velación de una persona muerte, trasciende cualquier hecho cultural y religioso, el simple hecho de tener que acudir a la tecnología como factor primario y fundamental frente a estos aspectos, es así como las tecnologías, toman partida importante en el diario vivir, transgrediendo de cierta manera a la muerte misma y sus costumbres socio-culturales.

Conclusión

- De tal forma que, el preguntar por el ser, es todo aquello que determinaría a los seres como seres, entendiendo entre sus posibilidades la manera por la cual pueden ser comprendidos, es así como se quiere llegar a comprender, la verdadera importancia de la pregunta por el sentido del ser, entendiéndose de manera clara bajo la condición fáctica del hombre, y así poder dar sentido a su temporalidad.
- La pregunta más elemental de todas, es decir aquella que se cuestiona por el ser del ente, no ha sido interpretada, formulada ni entendida por lo cual se hace necesario que, para poder obtener diferentes resultados de los diferentes resultados logrados por la ontología tradicional, se deba no solo a repetir la pregunta por el ser, sino formularla en torno al sentido del mismo; además se hace manifiesto que para poder abordar apropiadamente al ser el *Dasein* quien sea el interrogado, desde su condición más pura, mostrándose tal cual es en su cotidianidad, puesto que a este se le es inherente cuestionar el sentido de su ser, pues se mueve constantemente en una comprensión del mismo, pues este fenómeno deberá aclararse respecto a la existencia misma.
- De tal manera que el *Dasein* muere cuando el aun no ya no existe, y en el momento cuando muere, este se convierte en una totalidad y cierra la vida ,en pocas palabras, concluye su ser para el mundo, y este ya no sería totalidad ,dejaría de serlo; puesto que la muerte es la que coarta su estadía en cuanto ser, no sería cerrarse a la totalidad en cuanto vida, más sería el dejar de ser porque al ser posibilidad forma la incapacidad que

tiene el *Dasein* para llegar a ser totalidad , de tal manera que ,ya no se es realidad sino posibilidad, y es gracias a eso que deja de ser.

- Puedo inferir que en cuanto a la meta ontología y en este caso la tecnología como territorio totalizador a la luz de lo cultural, la técnica, y lo organizacional, son aspectos que se relacionan en sí, reconociendo que estas ontologías, no se mezclan y entre ellos no pierden sus rasgos significativos, y cada una depende de la otra en cuanto permanezcan en ese territorio.
- En cuanto a la técnica puede decirse que es una totalidad que se expande, se permea en todos los espacios y se mueve en cuanto a la vida social, económica y política, todo esto reconocido como el horizonte de la tecnología esta en cuanto a que es neutral a términos culturales, morales y políticos, puesto que todas las practicas tecnológicas deben ser analizadas desde los aspectos que componen, lo cultural, lo técnico; respondiendo solamente bajo criterios de utilidad y eficacia, esta está diseñada.
- La concepción de la muerte según el autor radica en cuanto es arrojado a *estar-en-el-mundo*, puesto que el *Dasein* está entregado a su muerte como tal, y muere repetidamente y fácticamente, a menos que no haya dejado de vivir como tal, visto, así como una muerte, puesto que está en el volver hacia la caída, y con ello volver hacia la muerte, puesto que el *Dasein* existe y con ello determina cada vez más, el ser por lo que es, en cuanto desde la posibilidad que el mismo comprende.

- Es así como, dicha certeza estaría inmersa al sentido originario de estar-cierto, y este está ligado al concepto de verdad, en cuanto se refiere al ser aperiente del *Dasein*, esto como comportamiento propio del mismo. Ya que el *Dasein* se deja determinar en el *estar-vuelto*, es así como, este es consciente de su inequívoca muerte quien a su vez el *Dasein* arrebatarse del *das Man*, lo hace recaer en la angustia, en vista de que se ve arrojado en el mundo y tiene conciencia de sí mismo, de su reconocimiento, y con ello la conciencia hacia la muerte.
- La muerte no es el fin, es una posibilidad desde el nacimiento y esto conlleva, a la angustia es una posibilidad dentro de las posibilidades del *Dasein*, este debe aprender a relacionarse con la muerte.
- Pensar en la inmortalidad del hombre, bien sea digital, cada vez está más cerca de ser una realidad, ya existen aplicaciones con las cuales, se realiza una base de datos donde se soportaría y postergaría la existencia de tipo virtual, creadas y pensadas para quienes no soportan el proceso de la muerte de tal forma de la cual la técnica es creación humana, es propia del hombre, y está transformándose en todo momento, hay una clara destrucción de la tecnología con el planeta en cuanto a contaminación se hablase, como a su vez aporta calidad de vida.
- La inmortalidad digital transgrediera la vida misma, y con ellos la muerte, es así como la evolución tecnológica, y el simple hecho de pensarse como un ser eterno trae consigo muchos factores en contra, pues social y culturalmente, no se puede constituir se esté

preparado para un avance de tal magnitud, y si, no se está muy lejos de que ello sea una realidad fáctica, tanto así, que la muerte misma perdería su sentido, sería trasgredida y postergada a la Merced de quien nazca “viva”, y pueda disponer así de su muerte.

Bibliografía

- Abbagnano, N. 2007. Diccionario De Filosofía .4 Ed. México DF.: FCE
- Borges, J. L. ((1978). Del documental Borges para millones.
- Heidegger, M. (1927). Ser y tiempo. (J. E. Rivera, Trad.) Santiago de Chile: Universitaria.
- Heidegger, M. (2000). Carta sobre el humanismo. (H. Cortés, & A. Leyte, Trads.) Madrid: Alianza Editorial.
- Ierardo, Esteban .2018. Sociedad Pantalla, Black Mirror y la Tecno dependencia. Ediciones continentes.
- Méndez Sandoval, C. A. (2013). “Peter Sloterdijk: pensar al hombre en una época posthumanista”. En: Revista Guillermo de Ockham 11(2). Pp. 173-185.
- Méndez, J. A. (2012). Tesis sobre el cambio metaontológico. Eikasía, 147-160.
- Mitcham, C. (1989). Que es la filosofía de la tecnología. SF cultura libre.
- Pacey, A. (1990). La cultura de la tecnología. México: Fondo de Cultura Económica.
- Quintanilla, M. A. (1991). Problemas tecnologicos de la Filosofia. Buenos Aires.
- Sloterdijk, P. (2000). Pensar al hombre en una epoca post humanista.
- Ursache, M. El viaje a la inmortalidad digital. 23 de octubre de 2015. Disponible en: <https://medium.com/@mariusursache/the-journey-to-digital-immortality-33fcbd79949>
- Vallesteros, V. (2017). Vergüenza Prometeica Y Ovejas ,Un Diálogo Antropológico Entre Günther. La torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales.
- Zolano, V. (2004). Heidegger y la cuestion del ser. universidad de Barcelona.

