

1. CONCEPCIÓN DE PERSONA INTEGRAL DESDE EL ANÁLISIS EXISTENCIAL. UNA PROPUESTA ANTE LA PÉRDIDA DE SENTIDO EN LA POSMODERNIDAD

Julio Cesar Suarez Luna

RESUMEN

Esta investigación de método interpretativo hermenéutico tuvo como objetivo explicar la propuesta de la concepción de persona integral desde el análisis existencial ante la pérdida de sentido en la posmodernidad. Es así como se analizaron los diferentes documentos sobre el pensamiento de los referentes en esta temática como Víctor Frankl, Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han, entre otros, autores quienes a través de libros y artículos académicos abordan la problemática existencial en la posmodernidad y la segmentación de la persona por un reduccionismo cientificista y nihilista. Los principales resultados de este estudio indican que el análisis existencial dota de sentido y dignidad a la visión de persona integral, frente a la segmentación o inclusión que pretende el posmodernismo. Así mismo, el análisis existencial concibe a la persona dentro de diez tesis que se sintetiza su unidad y totalidad manifestada en sus dimensiones noéticas y psicofísicas. Por otro lado, el posmodernismo concibe a la persona fragmentada por microidentidades y cosificada a solo epifenómenos psicofísicos, teniendo como consecuencia una creciente falta de sentido y carencia progresiva de valores. Como conclusión, esta investigación demuestra que la persona integral desde la concepción del análisis existencial debe ser objeto de estudio y propuesta ante los heurísticos posmodernos que intentan reducirla o cosificarla en dimensiones meramente psicofisiológicas o pulsionales.

PALABRAS CLAVE: Investigación, Persona, Método.

ABSTRACT

This research of hermeneutic interpretative method aimed to explain the proposal of the concept of integral person from existential analysis to the loss of meaning in postmodernity. This is how the different documents on the thought of the referents in this subject were analyzed such as Victor Frankl, Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han, among other authors who through books and academic articles address the existential problematic in postmodernity and the segmentation of the person by a scientificist and nihilistic reductionism. The main results of this study indicate that existential analysis gives meaning and dignity to the vision of an integral person, as opposed to the segmentation or inclusion that postmodernism seeks. Likewise, existential analysis conceives the person within ten theses that synthesize his unity and totality manifested in its noetic and psychophysical dimensions. On the other hand, postmodernism conceives the person fragmented by microidentities and objectified to only psychophysical epiphenomena, resulting in a growing lack of meaning and progressive lack of values. In conclusion, this research shows that the integral person from the conception of existential analysis must be the object of study and proposal before the postmodern heuristics that try to reduce or objectify it in merely psychophysiological or pulsional dimensions.

Keywords: Research, Person, Method

INTRODUCCIÓN

El análisis existencial es la vía que toma la Logoterapia o la terapia de sentido (Martínez, 2013) para alcanzar una visión integral del hombre que se adhiere a una naturaleza psicofísica y espiritual, y que partir de sus recursos noéticos (espirituales) puede autotranscender o autodistanciarse frente a sus condicionamientos. Es por ello que el análisis existencial actualiza el inconsciente espiritual del individuo a través de un hecho fenomenológico, donde la persona es capaz de adquirir sentido y dar respuestas ante las circunstancias adversas en que se encuentre, sea esta una enfermedad física, una crisis emocional o frustración existencial tan masificada en esta época.

El análisis existencial posee un método fenomenológico que permite analizar las experiencias o vivencias más profundas y dar significado a estas, permitiendo a las personas tener una visión auténtica y singular de su vida, y descubrir dentro de ella sus propios valores de autorrealización. A través de este método, la persona es concebida como un ser de sentido y alejado de una visión de condicionamientos o efectos reducido por el cientificismo a un homunculismo de hombre.

Así mismo, el análisis existencial parte de tres principios filosóficos que fundamenta su ontología dimensional que son la libertad de la voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de la vida. (Frankl, 2012). La libertad de la voluntad es referida a la postura que el hombre toma ante sus condicionamientos psicofísicos, pudiendo autodistanciarse con una actitud digna o con humor ante las circunstancias que le toca vivir. Así mismo, este principio puede llevar a la persona a autotranscender a través de un sufrimiento inevitable o circunstancias que no puede cambiar. Por otro lado, la voluntad de sentido concibe al hombre como un portador de sentido, regido y direccionado por su voluntad como fuerza primaria; pero ésta a la vez puede desviarse como efecto hacia el placer o el poder, perdiendo su verdadera intencionalidad de autotranscendencia. Por último, el sentido de la vida enseña que dentro de las personas existen valores que están allí para ir a su encuentro y dotarlos de significado peculiar, estos pueden darse a través de los valores de creación desarrollados en el trabajo, los valores pasivos referidos a la contemplación o el amor y los valores de actitud que se manifiestan en una postura digna ante las circunstancias adversas o condicionamientos de la vida.

Persona desde la visión Frankliana del Análisis existencial, se concibe como un imago hominis de ontología dimensional, que está integrado de soma (cuerpo biológico) psique (psicología) y es noética (espiritual). Esta ontología dimensional concede la dirección por la dualidad de libertad-responsabilidad (Martínez, 2013) a lo noético, ya que solo esta dimensión es capaz de enfrentarse con los condicionamientos psíquicos y biológicos dando respuesta ante sus circunstancias.

Por otro lado, el siguiente fenómeno objeto de nuestro estudio se encuentra en el posmodernismo y su manera de concebir al mundo y a la persona, con características principales de abandono de la razón y lo trascendente por la irracionalidad y la inmanencia de vivir los goces instantáneamente, la expansión de las microidentidades de nuevos neoclanes sociales surgidos por la raza, el sexo, entre otros, que hacen de este tiempo una nueva época alejada ya de las verdades absolutas de la religión, la ciencia y la ética; centrada así misma en el subjetivismo y narcisismo del propio hombre. (Daros, 2015).

Ante tales acontecimientos de la época posmoderna, surgen nuevas patologías sociales denominadas neurosis colectivas por Víctor Frankl y estudiadas como parte de la frustración existencial o pérdida de sentido en la época actual. Estas patologías de las masas se enraízan en la pérdida de sentido cada vez más creciente en las sociedades posmodernas que generan en los individuos una actitud provisional ante la vida, un pensamiento fatalista y de masa, fanatismo y nihilismo, descritas como neurosis colectivas que llevan a los hombres a un pesimismo, proyectos sensibles de corto plazo y a un narcisismo de agresión hacia todo lo contrario en su forma de pensar. (Suarez y Bonilla, 2022). Es por ello que el análisis existencial surge como una nueva filosofía y ciencia para el hombre, en una antropología que busca el sentido y los valores de autorrealización que permita el encuentro de un propósito trascendente como ser humano.

Es por lo anteriormente descrito que en este análisis documental de método hermenéutico interpretativo se procedió a describir el objetivo general que fue explicar la propuesta de concepción de persona integral desde el análisis existencial ante la pérdida de

sentido en la posmodernidad. Así mismo, se plantearon objetivos específicos como describir la concepción de persona desde el análisis existencial, interpretar la visión del posmodernismo en la sociedad occidental y analizar la pérdida de sentido en las sociedades posmodernas.

MATERIAL Y MÉTODOS

El enfoque utilizado para este estudio está dentro del paradigma cualitativo, que es concebido como la búsqueda y comprensión de significados de eventos, personas, objetos, textos, entre otros, que ayudan a entender más ampliamente la realidad de un fenómeno o conjunto de ellos por parte del investigador. (Flores, 2018).

Así mismo, el método de investigación fue hermenéutico interpretativo que se basa en descubrir el significado de los textos con objetividad, dando un sentido y análisis a estos, donde el autor puede incorporar sus ideas luego de haber hecho una exegesis de los documentos y autores indagados. (Arráez, et al., 2006).

Los documentos analizados e interpretados según la postura de la investigación se dieron a partir de artículos académicos en revistas indexadas y libros de pensadores como Víctor Frankl, Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky, Byung-Chul Han, entre otros, que fueron de utilidad para integrar el conocimiento y tomar una postura respecto al análisis existencial en la concepción de persona, y plantear desde allí una propuesta ante la pérdida de sentido en el posmodernismo.

RESULTADOS

La Ontología Dimensional del Análisis Existencial: Imagen Completa de Persona

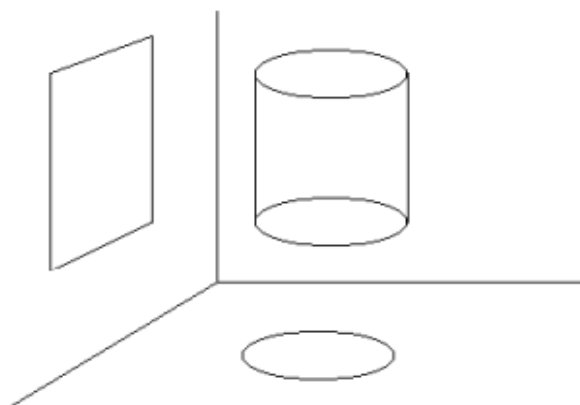
La ontología dimensional permite vislumbrar al hombre en dos leyes denominadas por Víctor Frankl como proyección, que lo justifican como persona integral y con dignidad intrínseca a pesar de su multiplicidad.

Primera ley de Proyección

La primera ley de proyección se basa en que una figura tridimensional sacada de su dimensión a planos inferiores bidimensionales, menos complejos de lo que es realmente,

perderá su esencia y será vista por ambos lados bidimensionales con diversas formas, muy por debajo del plano completo de lo que realmente es. Así mismo, como figura completa está se muestra abierto en su borde, muy por el contrario, en la disección que se ha hecho en los planos inferiores se encuentra cerrada.

Figura 1. Primera ley de Proyección

Fuente: Psicoanálisis y Existencialismo. De la Psicoterapia a la Logoterapia (2001).

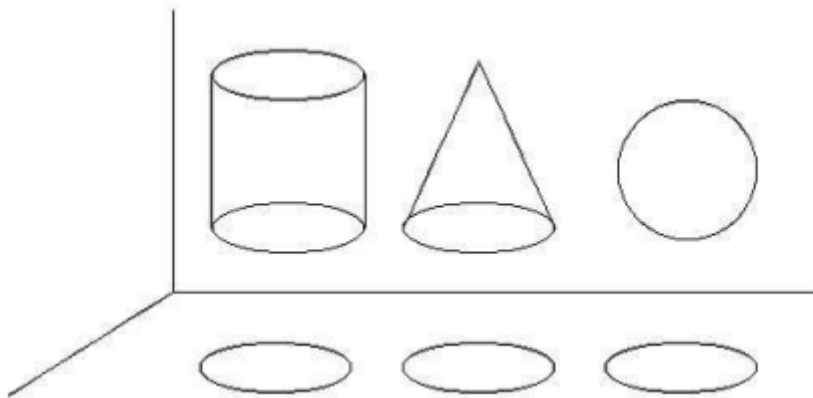
Es así la figura de cono, mostrado en el primer plano, representa a la persona en su completud, siendo está abierta al mundo de los valores y sentido por su forma e integrada de todas sus dimensiones. En cambio, las figuras escindidas comprenden una sola parte de la persona completa, y están cerradas en su dimensión que son observadas. Esto da a entender que la persona sacada fuera de su humanidad, puede ser visto por la psicología o la biología como meros productos psíquicos u orgánicos que responden a condicionamientos y son reactivos como agentes causales desde el plano científico. Por ejemplo, desde la psicología el hombre podrá responder simplemente a estímulos y respuestas o a factores de su pasado, en lo que respecta a la biología, el temperamento podrá predecir una conducta hostil, si este tiene una predisposición genética a ser irritable e impulsivo. Así mismo, solo se verá como cuerpo dañado si se llega a enfermar, pero no se notará a la humanidad que hay allí dentro, capaz de tener decisiones y autotrascendencia a pesar de sus circunstancias.

Ambas figuras sacadas de su plano superior, entonces significa el reduccionismo que puede tener la ciencia, descuidando la humanidad del plano superior del hombre, que es su

dimensión noética, que le lleva a no reducirse al paralelismo psicofísico con que el cientificismo muchas veces intenta observarlo. Esta completud entendida como un imago hominis (imagen del hombre), radica en la dignidad de todo ser humano que no puede ser socavado por explicaciones totalitarias desde la postura psicologicista o biologicista, ya que él está por encima de este paralelismo que reducen su completud y comprensión.

La segunda ley nos refiere que diferentes figuras tridimensionales proyectadas a un plano inferior son observadas ambigualmente en una sola forma.

Figura 2. Segunda ley de Proyección

Fuente: Psicoanálisis y Existencialismo. De la Psicoterapia a la Logoterapia (2001).

Es así que diferentes personas como un artista, religioso u hombre que sufre de neurosis obsesiva, si son estudiados por la disciplina psicoanalítica, se verá su actividad solo como el producto de la represión inconsciente de sus pulsiones o como neurótico que necesita mecanismos de defensa. No importa observarlos desde otros planos según la disciplina estudiada, tendera a reducir los diferentes fenómenos del hombre a uno solo, que es inferior a lo que realmente manifiesta.

Así mismo, dentro del plano biológico no importará la actividad que pueda realizar un poeta, músico o ingeniero, esto solo será el producto de su actividad neuronal de su organismo, desconociendo la voluntad, sentido e intención que no se reduce solo a la actividad cerebral del hombre. La persona puede necesitar un organismo para expresar su

actividad, pero este no puede justificarlo como persona, ya que, si el organismo se enferma o se daña para realizar una actividad determinada, este no deja de ser una persona digna y con sentido propio.

La peculiaridad y novedad con que una persona realiza su actividad lo hace digna, y esa singularidad de sus actos no se reducen a un sistema cerebral determinado, ya que eso lo comparte por mera biología con sus demás congéneres, pero no expresa la creatividad, intuición, libertad y responsabilidad para hacerlo, ya que eso solo se puede concebir en su humanidad de su dimensión noética.

Finalmente, como se hace denotar en líneas anteriores, las diferentes figuras representan a las posibilidades facultativas que realizan las personas, como son sus actividades llenas de singularidad e individualidad, pero si estas son estudiadas no como facultades inherentes a la persona, sino como simples medios pandeterministas de pulsiones inconscientes o circunstancias biológicas, reducen toda actividad a un simple epifenómeno menor mecanicista, condicionado y reactivo.

Diez Tesis sobre la Concepción de Persona desde el análisis existencial

Esta propuesta nace del pensamiento de Víctor Frankl y la antropología personalista para concebir de manera integral a la persona humana. Ante derroteros, como son los condicionamientos psicofísicos o ideologías que intentan ver al hombre como un homúnculo reducido solo al plano psicosexual, biológico o social, el análisis existencial va más allá y une todas estas dimensiones, bajo lo propiamente humano, que es lo noético o espiritual.

Es así que dentro de esta ontología dimensional de homo complexus se desprenden diez tesis sobre la persona:

- 1. La Persona es una Unidad:** Este principio demuestra que la persona no se puede subdividir o escindir a pesar de las diversas dimensiones que la contiene, por lo tanto, los estratos de facticidad psicofísica como facultativa o noética conforman siempre su unidad (Frankl, 2002 y Martínez, 2013). El soma, la psique y el espíritu actúan integralmente para esta ontología dimensional de ser persona, brindándole por este hecho dignidad y sustento antropológico sobre los condicionamientos (pandeterminismo del pasado, pulsiones, enfermedades, demencias, psicosis, etc.)

que pueden desviar la visión de homo complexus en la concepción de persona unitaria.

Es así que cuando se intenta subdividir y definir a la persona en fenómenos menores a su unidad, lo reducimos a simples epifenómenos que soslaya su verdadero estudio por un sesgo ideológico o cientificista. Por ejemplo, si una especialidad médica se centra en estudiar fenómenos puramente biológicos y observa solo a la persona como producto de ella está quedará reducida a solo condicionantes bioquímicos, pero no verá lo humano y la libertad del hombre a pesar de sus condicionamientos. En cambio, si es tomado no solo como producto de la genética y la biología, sino como algo más, la dignidad de la persona trasciende al estudio de una parte de su escisión.

- 2. La persona es una totalidad:** “no es sólo un individuum, sino también in-sumabile” (Frankl, 2002, pág. 77) no se puede agregar. La persona no es solo unidad, sino una totalidad y, por lo tanto, no se le puede añadir a otro estrato o condición fuera de su individualidad.

Cuando se intenta añadir a la persona a una clasificación, etnia, género u otra condición, se crean identidades pseudopersonales, que sumergen al hombre a una identidad que no es su individualidad o singularidad propia de su unidad y totalidad. Por ejemplo, si a través de una clasificación nomotética la persona se concibe bajo la condición del diagnóstico depresión, ésta no se agrega o define realmente su totalidad, ya que ante todo y a pesar de sus circunstancias accidentales, sigue siendo persona y no se puede añadir una categoría que defina nuevamente su verdadera singularidad. Por otro lado, las políticas identitarias tampoco pueden sumar la adherencia a la raza o el género, ya que persona es una unidad y totalidad individual, y no se sumerge en clasificaciones o identidades para asumir una importancia, ésta ya lo tiene por su naturaleza de ser persona

- 3. La Persona es una novedad absoluta:** La persona, desde su concepción, es un ser peculiar y único sobre la faz de la tierra (Gracia, 2003), ya que en la historia no abra ningún ser como él; esto hace que sus actos y sus potencialidades que pueda desarrollar conlleven una importancia singular. Desde este principio personalista

también radica su dignidad como persona y la novedad absoluta que se tendrá para definirla.

- 4. La persona es Noética (espiritual):** Esta es la dimensión facultativa de la persona de ponerse en posición y tomar una actitud frente a su organismo psicofísico. Así mismo, el hombre utiliza a su organismo psicofísico para expresar lo más profundo de su intimidad, que es su dimensión espiritual. (Frankl, 2002). La persona entendida como totalidad y unidad (tesis 1 y 2) está dada bajo dimensiones psicológicas, biológicas y noéticas, siendo esta última la que puede hacerle tomar una decisión y asumir una actitud frente a sus demás dimensiones. Aquí la persona espiritual puede manifestar su libertad y responsabilidad al asumir una actitud frente a las circunstancias o condiciones de su propia vida. Por ejemplo, una persona con una condición de temperamento irritable e impulsiva puede desplazar violencia y agresión hacia su pareja o subordinados o buscar ayuda psicoterapéutica u orgánica para el control de esa condición, pero siempre estará en sus manos decidir qué hacer frente a esos condicionamientos dados.

Frente a esta dimensión espiritual, la persona también es digna y no es reducida a los planos de un mero organismo psicofísico. Por ejemplo, el cuerpo puede enfermar de cáncer terminal, pero la persona sigue siendo digna y no se valora por su condición orgánica que está dañado, sino por su valía como persona completa, llena de sentido y trascendencia a pesar de sus condicionamientos. Allí radica lo noético y la relevancia de ésta, que no puede estar sujeta a un plano inferior del organismo psicofísico para definirla completamente.

El ser humano en esta dimensión espiritual está abierto a descubrir valores y sentidos en su vida, que no se puede explicar por pulsiones, impulsos, por el pasado, por genética o herencia, ya que solo estas condiciones pertenecen al plano de las dimensiones psicofísicas y el hombre no es solamente causa de estas, sino que es un proceso de encuentro hacia proyectos intencionales trascendentes en su vida. Por ejemplo, el descubrir una vocación de servicio, la ayuda solidaria en albergues de personas de adulto mayores, el cuidado con amor de un familiar enfermo, entre otros

acontecimientos hablan de proyectos intencionales hacia valores, que no se pueden reducir a pulsiones, impulsos o genética (plano psicofísico).

- 5. La persona es existencial:** Entendido como existencial, la persona es siempre posibilidad de ser, es facultativa y no fáctica. (Frankl, 2002). La facticidad entiende a la persona limitada a los hechos o condiciones, pero el ser facultativo es la razón existencial de la persona, pues comprende las posibilidades de decisión que tiene frente a su vida. Frankl (2001) menciona “el ser hombre no se agota nunca en su facticidad. Ser hombre, podríamos decir, no consiste en los hechos sino en las posibilidades” (pág.129). Estas potencialidades le brindan las posibilidades de decisión que puede tomar frente a una circunstancia dada o a la elección de desarrollo personal de sus capacidades, ya sean intelectuales o noéticas (estéticas, éticas, de amor, etc.).

La persona en este plano debe concebirse como un proceso y no como un suceso (condicionamientos y circunstancias) (Martínez, 2013) llena de libertad y responsabilidad para tomar una decisión ante los diferentes acontecimientos de su vida. La voluntad de sentido puede ser el conductor en sus posibilidades de elección libre y responsable (facultativo), y no el poder o placer que mide al hombre como sucesos de solo tendencias o condicionamientos (facticidad).

- 6. La persona es yoica:** La perspectiva de que el yo se construye de pulsiones inconscientes, es rechazada por la teoría Frankliana, ya que esta no puede dar fundamento a una vida llena de valores y significados. Los instintos propiamente son tendencias, pero no pueden fundar a la consciencia de la persona. Fenómenos como la religiosidad, la fe, el sentido estético y ético, el amor, entre otros, no se pueden reducir a simples epifenómenos de categoría de impulsos o al gobierno del inconsciente instintivo. (Frankl, 2002).

Entonces la persona es yoica porque es consciente de sus actos e intencional hacia valores y sentidos que le ofrece su vida; así mismo se puede autogobernar y dirigir porque posee la capacidad de reflexión o metacognición de sus impulsos, sentimientos y actos. Por otro lado, también podemos destacar que muchos de estos

fenómenos conscientes e intencionales, si se pueden fundar no de un inconsciente instintivo, sino más bien de un inconsciente espiritual, ya que la fe, el amor, la estética, la intuición, el sentido ético, entre otros fenómenos son recursos noéticos que tiene el hombre en todas las culturas a través de su historia.

- 7. La persona brinda unidad y totalidad:** Desde esta tesis la persona se fundamenta y expresa su condición de naturaleza humana en su unidad y totalidad, participando del paralelismo psicofísico (biología y psicología) y de su dimensión noética. Es así como el organismo, la psicología y el espíritu comprenden la completud de ser persona, utilizando para la manifestación de su dimensión noética las condiciones de su paralelismo psicofísico que es factico u obligado. (Frankl, 2002).

Ante condiciones psicofísicas de impulsos, tendencias, temperamento, entre otros, el factor noético siempre será el que decide, porque el hombre tiene recursos interiores para poder comprenderse y decidir, por eso a esta dimensión también se le llama antagonismo noo-psíquico que es facultativo, es decir tiene la posibilidad de manifestarse y tomar una postura o autorregularse frente a sus otras dimensiones. Siendo la expresión más importante de esa unidad y totalidad de ser persona, la singularidad que tiene su dimensión noética, le permite al hombre ser siempre posibilidad y tomar una actitud frente a sus dimensiones biopsicosociales.

- 8. La persona es dinámica:** Esta tesis es concebida como el diálogo existencial que un hombre puede realizar consigo mismo, ya que ser persona implica enfrentarse a sí mismo y tomar posturas frente a sus condiciones o circunstancias que le atañe la vida. (Frankl, 2002). Entonces podemos manifestar que la persona es un proceso continuo (Martínez, 2013) de toma de decisiones libres y si quiere responsables sobre su propia vida, teniendo potencialidades dentro de su interior para poder desarrollarlas o tomar actitud frente a los eventos de su propia vida.

Este dinamismo o proceso continuo de ser persona (estar realizándose continuamente), se contrapone con la imagen reactiva de ser causa de condicionamientos o circunstancias que el cientificismo a través del positivismo y otras disciplinas puede concebir en la actualidad.

9. La persona es capaz de entender que existe un Suprasentido: Frankl (2002) menciona que, a diferencia de los animales, la persona puede entender que hay un orden superior en las cosas y en sus vivencias, que no puede explicarse con su razón o entendimiento, igual que un animal no es capaz bajo sus condicionamientos entender desde su mundo circundante al hombre y su intencionalidad.

Este Suprasentido, denota jerarquía en el orden de las cosas, observando que, desde el plano inferior al superior, no se puede llegar a entender los acontecimientos o significado de las vivencias. Es así que por la razón el hombre puede llegar comprender algunos hechos de su vida y de su mundo, igual que el animal desde sus instintos puede guiarse para sobrevivir en su realidad, pero no puede traspasar ese plano que el hombre si puede dotar de significado y valores. Por ejemplo, un perro que va a ser operado para su recuperación, no podrá comprender el dolor y sufrimiento que está pasando, pero el ser humano lo entiende porque está en un plano superior, así mismo el hombre también puede dotar de sentido su propio sufrimiento o dolor, porque tiene la capacidad de hacerlo.

La persona, no pudiendo comprender todo con su entendimiento, utiliza la fe que es una realidad sobreañadida que le permite intuir ese orden superior de las cosas y su significado más allá de su razón.

10. La persona se analiza así mismo desde el plano de la autotranscendencia: Este recurso noético es el que lleva al hombre a examinar su conciencia (Frankl, 2002) y observar en sus valores de autorrealización proyectos importantes en su vida, que denotan de singularidad su ser personal y actos intencionales.

La autotranscendencia tiene capacidades como diferenciación, afectación y entrega (Martínez, 2013). Es así como la diferenciación radica en la comprensión de otros seres diferentes, que poseen singularidad y enriquecen el mundo de la propia persona, la afectación se concibe como los valores y significados que puede dotar las circunstancias u otras personas a la vida del hombre, y la entrega es la intencionalidad de los actos responsables que llevan a la autotranscendencia.

El Posmodernismo, visión de persona y sentido

El posmodernismo es una concepción de un nuevo mundo, donde se resalta los sentimientos, la irracionalidad y los saberes relativos por encima de la razón, decayendo así las metarrativas de la ciencia, filosofía y religión como guías del orden y sentido humano. (Pallarés y Chiva, 2018). Este nuevo pensamiento que acompañará al ethos de la sociedad surge a finales del siglo 50 donde se acuñó su término (Hernández, 2019), haciendo referencia a un nuevo orden de construcción del conocimiento guiado por el centramiento de las emociones y subjetividad.

El Posmodernismo y la Posverdad: Haciendo mención a este nuevo fenómeno de concepción del mundo y del hombre en el posmodernismo, se acuña el término posverdad en el diccionario de Oxford en el año 2016 y desde allí ha tenido repercusiones en su uso en el diccionario de la Real Academia Española en la definición de diversos autores como la pérdida de la objetividad y racionalidad para definir y establecer las características de la realidad por un centramiento en las emociones, ideologías y creencias personales para el establecimiento de nuevas verdades subjetivas o deformadas, pero igual de válidas en el ethos social. (González Arocha, 2021). Desde allí, este nuevo acontecer en las masas, bajo el predominio de sus deseos y la asunción de sus autopercepciones y emociones, denotan también una nueva forma de concebir a la persona y su sentido.

Teoría de Lipovetsky sobre la Transformación de la persona en el Posmodernismo

Gilles Lipovetsky es uno de los pensadores que más ha estudiado la posmodernidad y cómo esta ideología, ha transformado a la persona y su sentido, caracterizándolo de la siguiente forma:

- **La Autoseducción:** Este autor entiende que la era disciplinaria del modernismo plasmaba normas y reglas que configuraban el comportamiento de las personas, siendo sus deseos postpuestos parte de una racionalidad social. Este tiempo fue cambiando y desplazado por un hedonismo de imperio de deseos, donde ya no había imposición, sino solo la primacía de las preferencias y una vida a la carta donde prevalecía el yo egocéntrico en un individualismo creciente. (Lipovetsky, 2006) Estos

cambios se dan por un nivel de consumo y exaltación de deseos que hacen que la autosedución sea el perfil de las nuevas sociedades de masa en el posmodernismo occidental.

- **La Sexducción:** Este proceso hace referencia a las tendencias narcisistas sobre el culto al cuerpo y al sexo, siendo ahora parte política de la vida de las masas en la manifestación abierta y sin medida de la exhibición e idolatría por nuevas experiencias en torno a la sexualidad y la demanda de derechos sobre estos estamentos. (Lipovetsky, 2000). La sociedad del rendimiento hipersexual manifiesta plena expresión de paroxismos, dando paso a la personalización de los goces sexuales, sus variaciones y a la oferta pública y política de estas.

Por otro lado, este fenómeno de Sexducción también se extiende a la demanda de políticas sobre el aborto y otros sobre el control de la natalidad. “Narciso, subyugado por sí mismo en su cápsula de cristal” (Lipovetsky, 2000, pág. 33). Es así como en el posmodernismo se reclaman más derechos personalizados que adquieren categoría de placeres y hedonismo exacerbado, no importando que estos estén en contra de la naturaleza o vida de otros como son los más indefensos, ya que la categoría de valores superiores se cae por los deseos y preferencia a la carta del ethos de las masas.

Cuando el aborto se reclama como derecho de salud sexual, se aplica un eufemismo, ya que la salud denota cuidar la vida y potenciarla, no una cultura de muerte que va en contra de ella. Es así como salud dentro de esta categoría puede caer en un término politizado por eufemismos que lo desvían de su verdadera concepción de salvar y preservar la vida, en este caso la vida de los niños por nacer.

- **La Autoabsorción Narcisista:** Esta noción Lipovetsky lo utiliza para referirse a la propia coacción egocéntrica y la bulimia de nuevas emociones y experiencias que reina en la vida del sujeto posmoderno. El centramiento de un individualismo exacerbado que configura al hombre neonarciso abocado ya no a orden de tradiciones, política o proyectos importantes, sino a metas efímeras, hedónicas, con culto al deseo y permisivo a una ética dual (todo vale sin lastimar al otro). (Lipovetsky, 2000).

Así mismo, este fenómeno pasa por engendrar una obsesión por el sí mismo y su inconsciente, liberándolo y personalizándolo con sus deseos a la misma vez que estos despiertan, también surge una gran dolencia social que es la apatía y el vacío por vivir instantáneamente y sin rumbo. Por último, el exceso de información y una vida cada vez más banalizada y sin esfuerzo constituyen también la egida de una sociedad posmoderna centrada en la subjetividad y nihilismo, sin un dictamen de un orden o valor superior que rija a la vida. (Lipovetsky, 2000).

- **El Cuerpo Reciclado:** En esta categoría el autor refiere a las constantes transformaciones de estética corporal y técnicas dirigidas a combatir la vejez. El bienestar o culto al cuerpo hace que en la época posmoderna este ente sea psicologizado y adquiera una vital importancia de adoración, símbolo de liberación de toda represión. (Lipovetsky, 2000).

Las manifestaciones de un cuerpo reciclado, tiene como fundamento a la psicologización de este como un estamento de liberación, buscador de placer, identidad, exhibición y perpetración de la juventud o estética con modificaciones corporales. Siendo este un ente que tiene una identidad (proceso de psicologización) subjetivada en el individuo, puede expresar diversas formas de manifestaciones, siempre ligadas a un neonarcisismo de culto al cuerpo, perdiendo su objetividad natural de su forma y proceso de envejecimiento.

El control al propio cuerpo también origina la liberación de este de toda represión, orientándose cada vez más a placeres paroxísticos y exhibicionismo que crean microidentidades y su imposición de deseos en la sociedad y política (marchas donde los cuerpos se exhiben desnudos o semidesnudos para poner en agenda el aborto, reconocimiento de uniones homosexuales, entre otros). (Lipovetsky, 2000).

El cuerpo reciclado, como observamos, es un fenómeno creciente en la sociedad posmoderna por fenómenos de una psicologización o formas de expresión subjetiva del individuo en detrimento de toda objetividad de los procesos naturales de este. La imposición narcisista también reclama el control sobre su propio cuerpo. “Narciso, subyugado por sí mismo en su cápsula de cristal” (Lipovetsky, 2000, pág. 33).

- **La Medicalización de la existencia:** este fenómeno surge por el auge de la técnica referente al control del cuerpo. Esta medicalización no solo es dirigida para enfermedades o dolencias que ameritan un tratamiento, sino que cada vez más en el posmodernismo esto es un culto al cuerpo en su forma estética, narcisista y de evitación de todo sufrimiento. Así, los medicamentos y la técnica médica, ahora pueden proliferar para un estado de bienestar, placer o simples caprichos en la anatomía del cuerpo, que Lipovetsky llama el control del propio cuerpo, donde narciso es autoabsorbido por sí mismo. (Lipovetsky, 2000).

Desde la concepción de la psicopolítica (la autosedución narcisista) Chul Han (2021) denomina a la medicalización de la existencia como una problemática del tiempo tardomoderno (posmoderno), que se configura en una sociedad paliativa que rehúye y rechaza todo sentido de dolor y esfuerzo por sucedáneos de placer paroxístico, rendimiento, exceso de positividad y diversión. Este fenómeno, también llamado algofobia o miedo excesivo al sufrimiento, se desarrolla en una sociedad abocada a cuidar al cuerpo hedónico, donde cada vez los hombres quieren sentir menos dolor y esfuerzo en su vida, generada por la comodidad que le trae las nuevas técnicas en la medicina y las dispersiones de nuevas tecnologías.

- **El consumismo:** Es un modelo de economía y vida que se sustenta en la adquisición de un bienestar disperso, con la paradoja de felicidad, que esta medida en el consumo y su constante búsqueda como fundamento de nuestra existencia.

Lipovetsky (2006) refiere que la humanidad pasa por tres niveles de consumo, el primero se da como parte de la industrialización y tiene como premisa las marcas proporcionadas como referentes de calidad y utilidad en las personas, en una segunda etapa las marcas son desplazadas por la seducción que cada producto puede tener subjetivamente para las personas, brindándoles personalización y atracción hacia ellas. En la tercera etapa, Lipovetsky lo denomina turboconsumo, ya que la autosedución del consumismo se expande a todas las órdenes de la vida como tiempo libre, emociones, salud, estética, etc., que autoabsorbe toda la existencia del individuo, abocado ahora a la necesidad de consumir con su propia identidad, con un cuerpo subjetivado para el consumo y un narcisismo de exhibición que busca no

envejecer, modificar su cuerpo, perpetrar el placer, tener una identidad consumible y divertirse como sinónimo de una nueva vida.

Entonces, esta nueva categoría de turboconsumo hace que la existencia humana se autoabsorba con su propio narcisismo, en una personalización de identidades consumibles y búsqueda de una felicidad paradójica que le lleva a buscar placeres constantes a través de este nuevo modelo de consumo. Aquí se da la algofobia como símbolo de la separación del dolor de la vida humana, así como del esfuerzo como virtud. La fobia al dolor y el esfuerzo es proyectada por el turboconsumo que autoseduce al narciso creado en las sociedades posmodernas, que le invita a sentirse hedónico y a expresar sus deseos como una forma de liberación.

- **Los neoclanes y las microidentidades:** Los nuevos grupos de la sociedad posmoderna son parte del nuevo fratricidio y exclusión de lo distinto dentro de un pensamiento fanatizado. (Lipovetsky, 2000; Lipovetsky, 2006).

Estos neoclanes hacen referencia a una regresión del pensamiento tribal, donde imperaba la identidad del grupo y la expulsión de lo distinto, junto a la agresión o violencia por la disidencia.

Los neoclanes de la posmodernidad son agrupados en las microidentidades que se pueden dar por índole de orientación sexual, deseos, exhibicionismo, etc. donde la subjetividad narcisista pueda encontrar un desplazamiento para paliar su vacío existencial creciente. (Lipovetsky, 2006).

Las características de los neoclanes y las nuevas microidentidades que se forman es que éstas son agrupadas por un rasgo común, siempre consumible como producto de seducción dentro de la globalización, además estos proyectan fobia y agresión por el pensamiento disidente o contrario; hermanando como consecuencia solo a lo igual y siendo fratricidas y asociales con el resto de la sociedad. (Lipovetsky, 2000).

Byung – Chul Han se refiere a lo infierno de lo igual como parte de estas nuevas microidentidades en las sociedades tardomodernas (posmodernas), ya que solo abogan por lo identitario y no por la persona como naturaleza, expulsando así lo diferente por censura y agresión, sin escucha y sin otredad. (Han, 2017).

Teoría de Bauman sobre la Vida líquida: La incertidumbre y el sinsentido en el Posmodernismo

Bauman plantea una sociedad llena de incertidumbre, rápida en cambios e inestable en todo el quehacer humano, desde allí se centra en describir fenómenos de una vida líquida en los siguientes aspectos:

- **Inmediatez:** Una de las características importantes del ser líquido es la inmediatez con que toda la vida ahora se configura. Antes el esfuerzo y la espera para realizar proyectos a largo plazo se cultivaban como virtudes o valores que daban un sentido al hombre, ahora estos fenómenos cada vez más decaen por una gratificación instantánea e indeterminada de las cosas en todas las categorías de la sociedad como amor, educación, trabajo, entre otros que se correlacionan con un afán desmedido por la novedad e incertidumbre. (Bauman, 2008).

La inmediatez es un fenómeno que se da a través de una sociedad que ofrece comodidades tanto tecnológicas como de hedonismo, donde el ser humano ya no está programado para el esfuerzo con sentido, sino para vivir frenéticamente el momento y luego tener la incertidumbre del cambio constante de una vida que se esboza como un modelo económico consumista e indeterminado. Bauman refería que el consumismo actual no está dado por acumular gran cantidad de cosas, sino por el breve goce que uno tiene de ellas, así también se manifestaba la educación, entre otros aspectos importantes de la vida. (Bauman, 2008). Ese breve goce que obedece a un modelo consumista en varias órdenes de la vida actual, hace que el ser humano no llene de significado su vida y constantemente este buscando algo efímero, pero de inmediata respuesta para llenar ese vacío que deja lo rápido que las cosas pasan por él, como un fenómeno posmoderno de incertidumbre y hedonismo.

- **Tecnificación:** La inmediatez no se daría sin el proceso de la tecnificación, ya que, a través de las diversas técnicas aplicadas a la vida y cosas del ser humano, se ha hecho más cómodo vivir, y ha disminuido el esfuerzo que antes era visto como sinónimo de virtud. (Bauman, 2008). La utilización de la tecnificación social como único medio de progreso para el hombre lo incapacita para entender su propia vida, sus proyectos

trascendentes y el mismo sentido que tiene la técnica como subordinada para el hombre, la ciencia y la filosofía.

- **Superespecialización:** La tecnificación es producto de la Superespecialización, como lo denomina Bauman, y es que este fenómeno hace que la vida se vuelva un heurístico de reduccionismo en aras del bienestar y el progreso. Las especialidades o superespecialidades no están mal, sino intentar observar la complejidad de los fenómenos desde un sesgo superespecialista. (Frankl, 2012). Así, desde el punto de vista biomédico general, durante la Pandemia del covid 19 en Perú, se recomendó una cuarentena severa y por muchos meses para salvaguardar la salud, dejando de lado un modelo sistémico y ecológico donde la psicología, la economía y religiosidad eran parte importante para fortalecer un sistema inmunológico que se debilitaba con sesgos de una medida meramente biologista y no integral.

Gasset (2010) manifiesta que el nuevo hombre masa serán, entre otros, los superespecialistas, que, sabiendo solo de su técnica, no conocen la episteme de su ciencia, ni de la complejidad de los problemas de la realidad que atañen fuera de su ciencia, pero que intentan imponer desde un heurístico u opinión, la generalización de un saber tecnificado y reducido. Un médico que es especialista en cardiología sabrá muy poco de política social, o un ingeniero de sistema especializado en algoritmos, no podrá resolver quizás un problema en su empresa de relaciones humanas, ya que el conocimiento está reducido a una esfera particular de la vida, pero cuando esto se hace desde una visión sesgada, el especialista intenta generalizar sus conocimientos a procesos complejos de la sociedad e índole humano.

- **Vida Líquida:** este fenómeno se da como consecuencia de las categorías antes mencionadas y hacen referencia a una vida que se expande en la inmediatez, incertidumbre y cambios constantes de un nuevo mundo diseñado por la globalización, la tecnificación y las superespecialidades que absorben lo sólido, los dogmas, valores y tradiciones que daban sustento anteriormente al hombre. (Bauman, 2008). Este giro de lo sólido a lo líquido se da como parte de la noción de una ideología consumista que se expande a todas las órdenes de la vida como educación,

trabajo, relaciones amorosas, entre otros y que conciben al mismo individuo como objeto de consumo adaptable, reciclable y cambiante según las circunstancias de este nuevo mundo líquido.

Teoría de la sociedad Tardomoderna de Byung Chul Han

Este autor describe una sociedad posmoderna, centrada bajo dominios de la big data que va configurando y moldeando un perfil de comportamiento por medio de la propia autoseducción del individuo, utilizando para esto la explotación de sus emociones a través de un panóptico digital que lo esclaviza y le manifiesta un narcisismo creciente de su propia vida. (Han, 2021) A través del uso de las redes sociales, el individuo adquiere una supuesta relevancia y aceptación, siempre con un exceso de positividad que denota un sistema de búsqueda de éxito o importancia social, siempre narcisista y renovado para nuevas experiencias y exclusión de toda negatividad o dolor.

Otro fenómeno que describe Han (2021) en la sociedad Tardomoderna es la psicopolítica que representa el ejercicio de la propia autoexplotación por autoseducción del individuo, su tiempo y vida, con fines de producción y rendimiento. Una estrategia muy usada es diseñar a través de los medios de hipercomunicación supuestos estándares de éxito centrados en la positividad y el rendimiento constante, haciendo que el individuo cambie su comportamiento por atracción y deseos, desechando así una vida más humana y auténtica. Como consecuencia, la depresión, la ansiedad, burnout, entre otros trastornos, aparecen para reflejar que el exceso de positividad y búsqueda de éxito son meros artificios paliativos para llenar una vida deshumanizada que cosifica al verdadero hombre.

Propuesta desde el Análisis existencial ante la pérdida de Sentido

Los principios del análisis existencial o la logoterapia están fundamentados desde una antropología humana completa, que intenta rehumanizar el sentido del hombre por visiones sesgadas o deshumanizadas del cientificismo (tecnificación superespecialidades) o ideologías posmodernas. Desde allí, la propuesta en esta investigación, es centrarse en el estudio integral del hombre, involucrando lo noético como factor decisivo para encontrar el sentido ante un mundo líquido, cambiante y lleno de incertidumbres, que se desatiende así mismo del desarrollo de lo humano y sus propósitos auténticos.

Para esta propuesta centrada desde el modelo de Análisis Existencial, es necesario que el ser humano actualice sus recursos noéticos inherentes en su naturaleza, que son la autotranscendencia y el autodistanciamiento. Así mismo, los fenómenos potenciales que le permitan explayar sus valores y sentido de vida. A continuación, se describirán los recursos noéticos que se pueden desarrollar o actualizar en todo ser humano a través de un trabajo de educación o psicoterapia centrada en el sentido (PCS):

Autotranscendencia: Este recurso humano se caracteriza por la afectación, la diferenciación y la entrega ante el descubrimiento de un mundo repleto de valores auténticos para la persona. (Martínez, 2013). Esta capacidad inherente en la naturaleza del hombre hace que sea siempre un buscador de sentido y cuando esta se ve frustrada, se desvía por una incesante búsqueda de poder o placer que puede tener como resultado una sociedad paliativa de sucedáneos hedonistas y alejados de relaciones significativas.

La autotranscendencia a la vez confiere fenómenos humanos que pueden desarrollarse por ser potenciales en el hombre y la logoterapia lo describe como la voluntad de sentido, sentido de la vida y valores de realización. Es así que todo ser humano es principalmente un buscador constante de sentido, necesitando poseer un propósito significativo para mantenerse vital y una dirección que le permita hallar objetivos personales auténticos; pudiendo encontrar estos a través de los diversos valores de autorrealización como el trabajo responsable, la creación de obras artísticas o intelectuales, por medio del amor hacia otras personas que le permitan la entrega auténtica, por la simple contemplación de la belleza (un paisaje, obras de arte, etc.), o por un cambio de actitud noble y a veces heroico ante un sufrimiento inevitable.

Autodistanciamiento: Este es otro recurso humano potencial de la dimensión noética que sirve a esta propuesta desde el análisis existencial para explicar la capacidad que posee el hombre para enfrentarse consigo mismo, en una reflexión constante ante sus circunstancias adversas y condicionamientos psicofísicos. (Frankl, 2012). Es así, como el antagonismo psicoético facultativo (dimensión espiritual), hace que el hombre se enfrente a su paralelismo psicofísico, en diálogo autorreflexivo auténtico y tomando postura en oposición ante sus tendencias e impulsos.

Así mismo, este recurso noético a través del poder de obstinación del espíritu, puede enfrentar a un destino ineludible de la triada trágica de dolor, culpa y muerte con un sentido superior que hace transmutar el sufrimiento en valores de actitud, cumpliendo así una autorrealización plena que dota de significado a la persona aún en sus mayores frustraciones o inminente muerte. (Frankl, 2012). Puede ser el caso de una persona con una enfermedad terminal, su dolor y cercana muerte podrían dotarle de un significado y sabiduría de lo que fue su vida, así como el poder dejar huella en este mundo desde su posición de hombre doliente y finalmente el arrepentimiento si experimenta culpa, dándole un nuevo sentido a su vida hasta su último instante.

Frankl (2015) en su libro *El hombre en busca de sentido*, narra muchos hechos sobre el poder de obstinación del espíritu que se daban en las peores condiciones de vida, estos eran los campos nazis, donde algunas personas con una actitud heroica pasaban de barracón en barracón entregando la última migaja de pan que les quedaba para que otros pudieran sobrevivir, entregando hasta el último instante de su vida un valor superior y digno que denota la capacidad bella y noble de la espiritualidad del ser humano.

Esta capacidad de autodistanciamiento comprende a los fenómenos humanos como la dualidad de la libertad y responsabilidad, el sentido del sufrimiento, el sentido del humor y el Suprasentido. Este último fenómeno es obtenido por medio de la fe y esperanza en una realidad sobreañadida (Frankl, 2018) sobre categorías que no se pueden explicar por la razón o por el simple cientificismo (reduccionismo a entidades medibles y experimentales). El sentido del humor y sufrimiento (valores actitudinales) son recursos del principio de la libertad de la voluntad que se oponen o toman postura frente a un destino inevitable. Finalmente, la dualidad de la libertad y responsabilidad dota al hombre de la capacidad de elección hacia el bien (Gracia, 2003) ante sus condicionamientos y circunstancias, siendo este siempre responsable frente a ellos. Frankl ilustra esto con una frase: vive como si estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez, ya te hubieras equivocado como lo estás por hacer en este mismo momento. (Frankl, 2015, pág.).

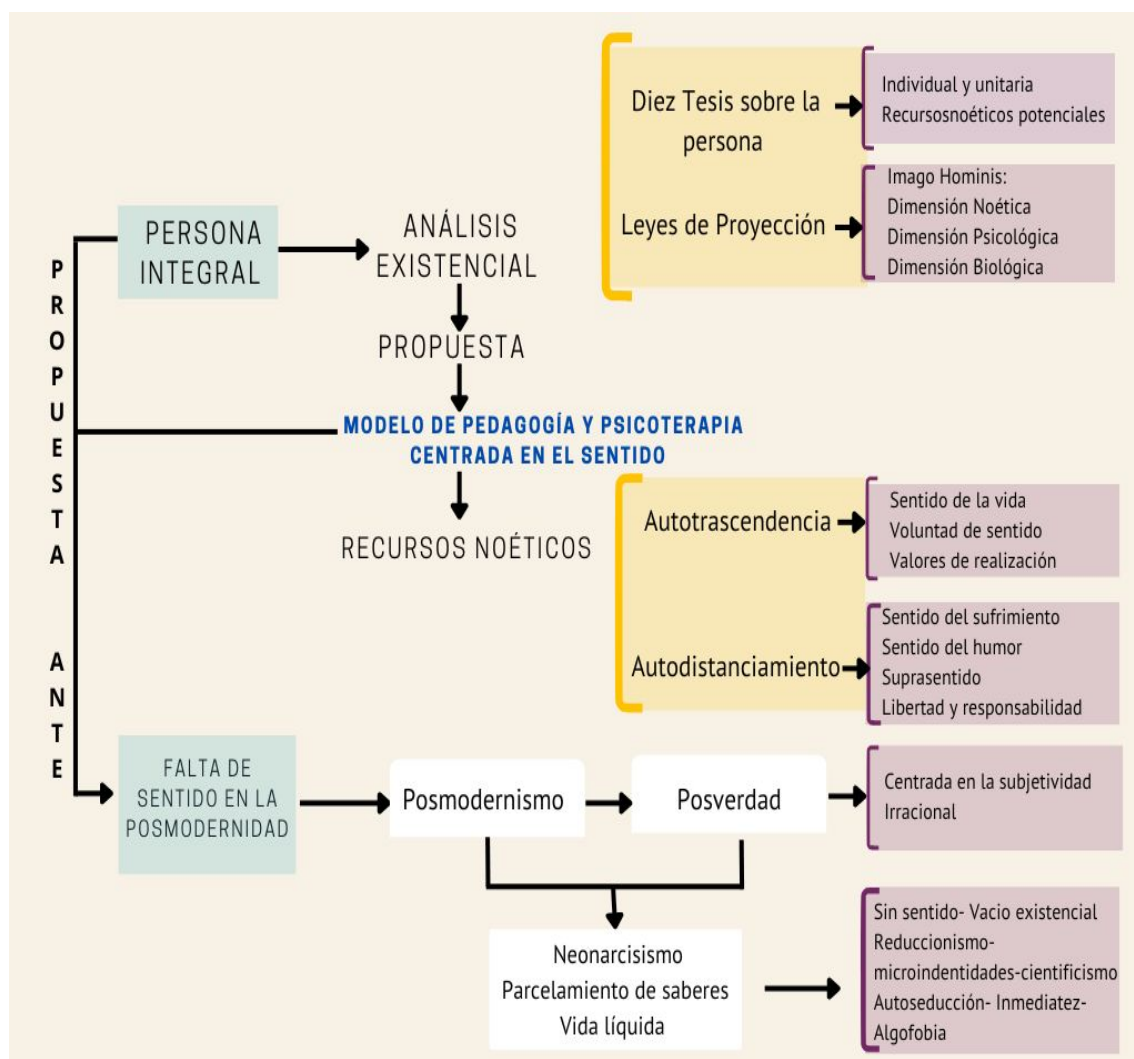
Desde estos recursos noéticos es preciso enseñar una pedagogía y psicoterapia que se centre en desarrollar estos valores humanos de autorrealización y sentido, tan en detrimento en la sociedad actual, siendo esta una propuesta de un modelo antropológico de análisis existencial frente a la incertidumbre, lo irracional y efímero que plantea el posmodernismo como estilo de vida.

DISCUSIÓN

El objetivo que guio esta interpretación hermenéutica fue explicar la propuesta de concepción de persona integral desde el análisis existencial ante la pérdida de sentido en la posmodernidad. Es así que, para responder a este propósito, se recurre a una visión antropológica de la Logoterapia, que describe al hombre como un homo complexus integrado por sus dimensiones biológicas y psicológicas que denotan su paralelismo factico, y una dimensión que puede reflexionar y oponerse a ellas como es la dimensión noética, que es facultativa (Frankl, 2002 y Martínez, 2013). Estas dimensiones son parte esencial para entender la dignidad humana, ya que una dimensión que queda excluida por el reduccionismo o por políticas identitarias de la filosofía posmodernista, sesga la veracidad del hombre a un homúnculo de nada más que hechos psicológicos o biológicos, cuando este tiende a utilizar sus recursos noéticos para hacer frente a sus tendencias o un destino inevitable.

Es así que como para entender esta concepción de persona integral desde el análisis existencial o logoterapia, se recurrirá al siguiente modelo, explicado anteriormente en los resultados:

Figura 3. Propuesta de concepción de persona integral desde el análisis existencial ante la pérdida de sentido en la posmodernidad

Esta propuesta del análisis existencial, nos refiere que bajo la antropología de la Logoterapia el hombre es unitario e individual, así que no puede agregársele nada o compartimentarse en su estudio (Frankl, 2002). Así mismo, el hombre tiene recursos noéticos que le dan sentido a sus obras y actos como persona, siendo la parte última y sustento de sus demás dimensiones: biológica y psicológica.

Desde esta propuesta de modelo de persona integral, la Logoterapia puede brindar a la pedagogía y psicoterapia un estudio centrado en el sentido y la visión de homo complexus de persona, desarraigado actualmente por una educación líquida, las microidentidades, el neonarcisismo y la falta de sentido.

CONCLUSIONES

La propuesta de persona integral, desde el análisis existencial, responde a una necesidad de un modelo educativo y psicoterapéutico que pueda brindar al hombre un desarrollo en los valores de autorrealización humano y un sentido de vida auténtico, propios de los recursos noéticos del homo complexus. Partiendo de esto, es necesario también discernir dentro de la educación y psicoterapia el estudio de la ideología del posmodernismo que deconstruye la verdadera naturaleza del hombre a microidentidades sociales, o lo reduce a simples esferas de parcelamiento dentro del cientificismo.

El posmodernismo como noción de vida en el hombre se fundamenta en la posverdad, con un centramiento en la irracionalidad y subjetividad como nuevos valores, donde las microidentidades, el neonarcisismo, la obsesión por el cuerpo y su goce, la inmediatez y la tecnificación rebelan las nuevas condiciones de vida centradas en el ego del hombre masa que se va proliferando en occidente.

Los recursos noéticos deben ser estudiados dentro de la educación y psicoterapia como una propuesta integral que pueda brindar al hombre la importancia y centralidad de su dimensión espiritual en los fenómenos humanos intrínsecos como la voluntad de sentido, los valores de realización, el sentido del amor, el sentido del sufrimiento, el Suprasentido, el sentido del humor y la libertad y responsabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arráez, M., Calles, J., & Moreno de Tovar, L. (2006). La Hermenéutica: una actividad interpretativa. *SAPIENS*, 7(2), 171-181. <https://rb.gy/b6osqj>
- Bauman, Z. (2008). *Los retos de la educación en la modernidad líquida*. Editorial Gedisa
- Daros, W. (2015). *Tres enfoques sobre el pasaje de la modernidad a la posmodernidad*. Rosario: UCEL. <https://rb.gy/90y2gn>
- Flores, G. (2018). Metodología para la Investigación Cualitativa. *Revista Latinoamericana de Psicoterapia Existencial*, 17, 17-23. <https://rb.gy/09prxy>
- Frankl, V. (2012). *Fundamentos y aplicaciones de la psicoterapia*. Herder.
- Frankl, V. (2002). *La Voluntad de Sentido*. Barcelona. Herder.
- Frankl, V. (2001). *Psicoanálisis y existencialismo. De la psicoterapia a la logoterapia*. Fondo de Cultura Económica. <https://tinyurl.com/y7373thz>
- Frankl, V. (2018). *Logoterapia y análisis existencia*. Herder Editorial.
- Frankl, V. (2015). *El hombre en busca de sentido*. Herder Editorial.
- García, J. (2003). *Antropología filosófica. Una introducción a la Filosofía del Hombre*.
- Eunsa. González Arocha, Jorge (2021). El posmodernismo y el realismo en la aporía de la posverdad. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, 31, pp. 89-111. <https://doi.org/10.17163/soph.n31.2021.03>
- Han, B. (2021). *Psicopolítica* (2da ed.). Herder Editorial.
- Han, B. (2017). *La Expulsión de lo Distinto*. Herder Editorial
- Han, B. (2021). *La sociedad Paliativa. El dolor hoy*. Herder.
- Hernández Cornejo, N. (2019). La ciencia en la posmodernidad: el caso de Rorty y Lyotard. *Tópicos*, (58), 291–323. <https://doi.org/10.21555/top.v0i58.1086>
- Lipovetsky, G. (2006). *La felicidad Paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo*. Editorial Anagrama.

Lipovetsky, G. (2000). *La Era del Vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Editorial Anagrama.

Martínez, E. (2013). *Manual de psicoterapia con enfoque logoterapéutico*. (1 ed.). Bogotá: Manual Moderno. <https://rb.gy/djwhno>

Ortega, J. (2010). *La Rebelión de las masas*. <https://bit.ly/3vEqps8>

Pallarès Piquer, M., & Chiva Bartoll, Óscar. (2018). El lugar del individuo en la era post-postmoderna. Sociedad, educación y ciudadanía tras la postmodernidad. Pensamiento. *Revista De Investigación E Información Filosófica*, 74(282), 835-852. <https://doi.org/10.14422/pen.v74.i282.y2018.004>

Suarez, J. (2021). *El sentido de vida en el Hombre del siglo XXI. Ensayos de logoterapia en el siglo de reduccionismo cientificista*. El Hacedor

Suarez, J.C. y Bonilla, M. L. (2022). Investigación sobre las neurosis colectivas en la posmodernidad: una propuesta personalista frente al vacío existencial. *La investigación científica como creadora de nuevo conocimiento*. (pp.334-355). Colombia: EIDEC. <https://doi.org/10.34893/i1455-6002-3296-b>