

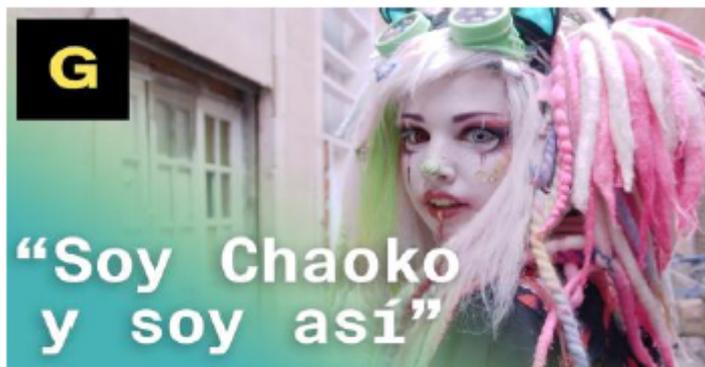
DE LA RESORTERA A LA GENERACIÓN Y... AHORA QUÉ?

Francis Souto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, FIC, Udelar, Estudiante de Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, Udelar

El objetivo de esta ponencia, es tratar de tirar de una punta de esta gran madeja realizando un trayecto vinculando el trabajo, y el consumismo a través de los diversos procesos de producción de subjetividad que han resignificado la época moderna y dan paso a la posmodernidad; de las disciplinas de encierro en las fases sólidas, atravesando el entramado de un proceso de personalización que deriva en instancias de individuación basados en la ligereza y liquidez económica, social, política y tecnológica.

La generación "Y" (millennials), clama por la libertad, el trabajo *on line*, el nomadismo, las relaciones efímeras. En tiempos de "ligerezas" no se muestran aptos para cargar con equipaje pesado así como reniegan de los entornos de encierro, los "moldes" pero sin percibir las modulaciones ni sus moldes autodeformantes. El primado del acto de comunicación sobre lo comunicado, aunque sea para sí mismo, ya que el emisor se ha convertido en el principal receptor "narcisista" de este interjuego. Comunicar, producir sentido en entornos digitales, ¿para qué?, ¿para quiénes?. Ese es el desafío a investigar en un nuevo territorio atravesado por la red en todas sus formas cada vez más deshumanizado pero rumbo a nuevas quimeras, nuevos pliegues, que tendrán que afrontar la próxima generación: la llamada "Z" o "Centennials".

<https://youtu.be/zSvxKv-hNZ0>

Sobre quién me voy a centrar para abordar estas temáticas es Chaoko. Es youtuber, maker, (diseñadora), no se conoce su edad y casi nunca se presenta en la red sin caracterizarse. Vende sus creaciones en su eshop, es adicta a los videojuegos, y se identifica con los personajes de anime, le afecta cuando va por la calle porque dice sufrir de discriminación, comenta que ella es su propia pareja ideal, no le interesa el sexo y se define como asexual.

Como objetivo intentaré analizar el fenómeno del *youtuber* y sus formas de significación y producción de sentido lo cual surge como nuevo paradigma dentro de las nuevas formas de trabajo, los vínculos, y el consumismo y su relacionamiento con las TICs.

Entre el "ayer" y el "hoy", de la "resortera" a la generación "Y"

Antes se valoraba la seguridad en un trabajo. Ellos valoran la empleabilidad. Antes se confiaba en las instituciones. Ellos confían en sí mismos. Antes se tenía respeto por la autoridad formal. Ellos respetan el profesionalismo, el conocimiento, el liderazgo. Antes se pensaba en "vivir para trabajar". Ellos piensan en "trabajar para vivir". Antes se pensaba en trabajar para el bienestar futuro. Ellos piensan en el bienestar de hoy. Antes se pensaba en el trabajo como sacrificio. Ellos piensan en el trabajo como disfrute.

Laboralmente toman en cuenta temas que estarían incluidos en estos ejes: - Contexto: buen ambiente de trabajo, ambiente informal, relaciones personales descontracturadas. Una empresa comprometida con la comunidad. Jefes comprensivos, líderes a los que puedan admirar profesional y personalmente. Proyectos desafiantes. Que les quede claro que aportan valor, dónde y cómo. Oportunidades de desarrollo y crecimiento: relacionado con el aprendizaje y la experimentación, la necesidad de *coaching* y el *feedback* permanente. - Compensación total. Valoran no sólo el dinero, sino los beneficios como demostración de valores. - Empleabilidad. No son talentos fáciles de retener porque aunque estén conformes con su trabajo, van por más y siguen en la búsqueda permanente. Incluso es bastante habitual que abandonen un muy buen trabajo por tomarse un año sabático para recorrer el mundo y así adquirir experiencia de vida, combinando trabajos esporádicos que le permitan tener un ingreso y seguir viajando.

Es fundamental lograr conectarse con ellos. Para eso hay que conocer sus valores, respetarlos, generar una relación de confianza. Esto es importante entenderlo porque es la generación que conducirá los destinos de las empresas en el corto plazo.

Marco conceptual

Uno de los estereotipos o prejuicios que escuché de Chaoko cuando mostré su video tanto a compañeros de facultad, como amigos, es que es una *freaky*, el cual es un adjetivo que puede emplearse para designar a personas o cosas consideradas extravagantes, excéntricas o raras, o para referirse a individuos que se entregan de manera obsesiva y desmesurada a ciertas aficiones. Es que nos basamos en el estereotipo cultural para adjudicar un significado a lo que no entendemos, a lo que no conocemos.

El trazar esta arqueología del saber pretende abordar este tema en un orden más profundo, “aquellos discursos que hacen emerger toda forma de saber” (Foucault, 1997) lo cual llamará arqueología para descubrir lo que en una época dada es decible, las condiciones que permitieron que se acceda a un determinado saber y no otro, los factores que posibilitan en una determinada cultura la aparición y desaparición de los enunciados y objetos que el saber fabrica dotándolos a estos saberes de ser pasibles de ser verdaderos, es una episteme sobre el cual se van a pensar e interpretar los objetos. La “episteme es un espacio situado entre dos cortes epistemológicos”(Foucault, 1997), por lo tanto en cada cultura tenemos reglas, códigos, que sirven para fijar el espacio común dentro del que cada cosa (inclusive el hombre), es percibido, incluido, o pensado, o en su defecto rechazado o excluido, del mundo de los “normales”, los cuales detentan, elaboran y acatan las normas morales.

En nuestra cultura moderna Descartes al postular “cogito ergo sum” (Descartes 2007) trazó una línea que transversalizó la oposición/exclusión de razón y sin razón: “ce sont des fous”, y la mejor forma de aplicarlo es excluir a la locura, ya que la nueva sociedad occidental necesita para generar una identidad de la cordura “la semejanza”, y por ende la simple práctica de la divergencia y la exclusión es decir los que se adaptan a estas supuestas verdades.

La nave de los locos “nef des fous”, gente varada, librados al azar en los tranquilos ríos de Renania y los canales flamencos, (Foucault, M. & Utrilla, J., 2015) de alguna manera mantiene una forma poética de establecer la norma jurídica moral y social de la época, los que no están dentro de la nave son “normales” así mismo los que están dentro de ella pueden ser vistos y los que lo ven temen de terminar en esa estructura, en ese encierro, librados al azar, se excluye en esa nave lo que la sociedad le teme, no son dignos de libertad, por eso el que ve la nave valora la cordura de vivir en concordancia con las normas sociales, morales, y jurídicas vistos de alguna manera sincrónica en aquella época. Siguiendo la línea de pensamiento de Nietzsche y en relación a lo expuesto anteriormente, trata de como accedemos al concepto de verdad y las formas que esta adquiere esta construcción de “verdad” a lo largo de la historia del ser humano y su necesidad de “inventarla” para dar un orden a las cosas a partir del lenguaje, la palabra y lo que ellas designan.

Es que el mundo no está hecho para ser conocido por el hombre y el conocimiento que el hombre tiene de él está relacionado esencialmente con la naturaleza considerada independiente, nosotros humanizamos a la naturaleza, por una necesidad biológica.

El conocimiento no afecta en nada a la naturaleza o a la realidad cognoscible, ya que a ella no le importa que algún ser humano conozca sus leyes, es decir en distintos momentos sincrónicos de la humanidad y a modo de ejemplo cuántos nombres de dioses se le han adjudicado al astro sol?, cuántas verdades se le han

adjudicado?

El dios "RA" para el imperio Egipcio, "Inti" para los Incas, o el Maya "Kinich Ahau" dios del sol y patrono de la música y la poesía, en fin al único que le importa es al ser humano adjudicarle capacidades y determinadas características divinas" a este significante "sol" y sus significados impregnado en el inconsciente de cada cultura. Otro ejemplo, las sequías del río Nilo, implicaban ofrendas y sacrificios humanos porque de algún modo se había trasgredido la ley divina, de ahí deviene un castigo en las cuales se perjudica la cosecha y por ende la hambruna y desestabilización del imperio, estas ofrendas y sacrificios se practicaban en los grandes imperios, y lo que es análogo señalar refiere a grandes momentos de esclavitud.

A la naturaleza no le es necesario que algún ser humano la conozca y describa sus leyes, ella funcionará igual aunque nadie logre entender su funcionamiento, por eso a decir de Nietzsche, la realidad es algo artificial y supletorio. De alguna forma esto elimina el concepto de verdad en la medida que la verdad es un elemento tan artificial, como el propio conocimiento que se predica de ella, lo cual implica que no existe ninguna relación entre ciertos hechos de la realidad, y los juicios verdaderos ya que existen determinadas convenciones entre los seres humanos que las hacen verdaderas. Un juicio de conocimiento que consideremos verdadero, no lo es porque sea verdadero independientemente de quien lo diga sino que somos nosotros los que hemos hecho verdadero, para comunicar y seguir ciertos estándares de la realidad no es una necesidad propia del orden del conocimiento sino que es una necesidad moral propia del orden social de convivencia.

Los estudios culturales, relativos a la producción humana del sentido requerirán de una disciplina que se ocupe de los procesos de construcción del sentido en los distintos niveles de la acción humana; desde los más elementales actos que se aprenden y asimilan mecánicamente, hasta las más sofisticadas reflexiones de la ciencia, que entienda que a todos niveles estamos frente a un acto de semiósis, a partir del cual se construyen los cuerpos de conocimiento y el sentido del mundo que rigen la vida y la actividad de los individuos y las sociedades. Lo cual siempre es un intercambio semiótico (Mauss, 1971) (Halliday, 1979). Si hemos de entender la cultura en esta forma, habremos de reconocer la naturaleza "no lineal" de la cultura y la complejidad de su estructura, nos veríamos en la necesidad de desplazar un tanto el pensamiento "cartesiano" para dar cabida a un sistema de pensamiento que sea capaz de reconocer la naturaleza contradictoria del universo simbólico/material y las formas en cómo se relacionan sus elementos, es decir que la hermenéutica (Eco 1998, pp,47-118) como heredera de la tradición interpretativa de lo no tangible, de lo que no se apega la explicación lógica del mundo; va a cobrar un papel fundamental para la construcción de una semiótica como ciencia de la totalidad. Luego de la Revolución Francesa la cual marca el fin de la edad moderna y el principio un nuevo procesos personalización (posmodernidad) Gilles Lipovetsky (1986) es la conmoción de las costumbres del individuo, de la era del consumo masificado, aparece una nueva forma del control de los comportamientos de la esfera privada y de los roles. Una nueva fase del individualismo occidental. El afirma en esta publicación que estamos en un nuevo "proceso de personalización" (Lipovetsky, G., Vinyoli, J. & Pandanx, M., 1986), un nuevo modelo que enmarca los vectores de la vida social, con una perspectiva de lo nuevo, y este proceso corresponde a la fractura de la sociedad disciplinaria hacia una sociedad flexible basada en la información y estimulación de necesidades. Este proceso de personalización implica una nueva forma de organizarse partiendo de lo privado y procedimientos que contienen nuevos fines, valores, y legitimidades sociales., valores hedonistas, respeto por las diferencias, el culto a la liberación personal y la expresión libre.

La lógica individualista el derecho a la libertad por lo tanto se instalará en las costumbres, y lo cotidiano. El proceso de personalización surge como el fin de la edad moderna y el comienzo de la sociedad posmoderna, en el cual se percibe la indiferenciación de masa, estancamiento, autonomía privada, innovación superficial y el futuro no se considera, (no future), esta sociedad quiere vivir el "aquí y el ahora", estamos regidos por el vacío y se nota una nueva forma de consumo a partir de la publicidad y los medios de comunicación. La cultura postmoderna por lo tanto fomentará el "individualismo" tendiendo a anular los puntos de referencia, y como consecuencia destruir los sentidos únicos y los valores superiores, "una cultura hecha a medida" la épocas disciplinarias ya no son rentables.

"El cuerpo reciclado": el cuerpo ha perdido su estado de materialidad se mide en beneficio de su identificación con el "ser"- "sujeto", simultáneamente con el miedo moderno a envejecer y morir surge el

desinterés por las generaciones, estamos en una cultura donde el propio cuerpo se convierte en el sujeto. El éxito pasa a tener un significado psicológico, así como las relaciones humanas se han convertido en relaciones conflictivas basadas en la seducción fría, lo que importa ahora es ser uno mismo “hacé la tuya”, (Lipovetsky G. 1998) y el otro pasa a ser indiferente, no existe la guerra de sexos, sino el fin del mundo del sexo y sus codificaciones, (es importante recordar que mientras se llevaba a cabo la ponencia en la FIC expuse algunos casos de individuos de nacionalidad argentina, que mantienen vínculos virtuales con Chaoko y que modifican su identidad para parecerse a “elfos” llevando a cabo en su cuerpo cerca de treinta cirugías, unos treinta mil dólares para lograr este cometido. Algo similar menciona Bauman (2007) , hace referencia de cómo hemos pasado de una fase de estado sólido, a una fase de estado líquido tanto en lo vincular como laboral y social con el primado del retrogusto que deja un simple: “hasta que la obsolescencia nos separe”’.

Uno de los conceptos principales que aborda Bauman (2005) en esta obra es el de la Revolución consumista fomentado por cambios subjetivos en el pasaje del consumo al consumismo, en el cual se diferencia al consumo como una ocupación del individuo humano y al consumismo como un atributo de nuestra sociedad. La revolución consumista del consumo al consumismo contiene inevitablemente el verbo desear y es hoy por hoy el fundamento de toda la economía actual. Aquella sociedad de productores de la fase sólida normativamente disciplinarias basada en la obsolescencia no programada, en la seguridad de sus productos: Ej electrodomésticos, trabajos y hasta matrimonios que duran 40 años, no son rentables en las nuevas sociedades de consumo tipo líquidas y su correlato el control (Deleuze, 1999). Como comenta Bauman (2005) acerca de la sociedad en el mundo globalizado y los cambios radicales que impone a la condición humana, él se va a concentrar en el amor. El miedo a establecer relaciones duraderas, más allá de las meras conexiones. Los “lazos de solidaridad”, que parecen depender de los beneficios que generan, así como su visión acerca del amor al prójimo lo que sería uno de los fundamentos de como se ha distorsionado la moral así como la vida civilizada generando el temor a los extraños (liquidez del amor al prójimo). Describe el tipo de relaciones interpersonales, las cuales se caracterizan por la falta de solidez, calidez y por una tendencia a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso, que se desarrollan en la posmodernidad. Apropiación y posesión brindan seguridad y confort. Ese es el deseo de las sociedades de modo de consumo sólido de tipo patriarcal, ancladas en la estabilidad y lo seguro, épocas disciplinarias y de “panoptismo”. Este estado de presunta estabilidad no sirve en el actual esquema de consumidores ya que va en contra del propio sistema en las sociedades de control. El use y tire de hoy en día, la frase “el consumo me consume” que a veces la decimos con cierta ironía en algún pasillo, y hasta algunas obras de Banksy con respecto al consumismo icónico, simbólico y neoliberal nos parece como algo ya tristemente naturalizado, ya que según Bauman o reciclamos o nos tapamos de basura, no sólo tecnológica sino social, afectiva y moral, todo es descartable. Se atiende más a la gratificación que a la felicidad, es decir al -existo luego pienso.

Cuando Byung-Chul-Han (2012) nos remite a la psicología de las masas citando a Le Bon este define la modernidad como: la época de las masas, y explica como el pensamiento estaba en vías de transformación, el presente dice Le Bon es un período de transición y anarquía la sociedad futura deberá contar con un nuevo poder, la era en la que entramos será “la era de las masas”. Para Le Bon la rebelión de las masas conduce tanto a la crisis de la soberanía, como a la decadencia de la cultura “las masas son destructoras de la cultura”. Byung, a todo esto responde que estamos frente a una nueva crisis y otra transformación radical “la revolución digital”, la cual es conformada por individuos aislados y no es “masa”, ya que no es inherente a ningún alma. Los individuos que se reúnen en el “enjambre digital” no forman parte de ningún “nosotros” en el enjambre digital no se manifiesta una sola voz, por eso es percibido todo como “un ruido”. El mundo del hombre digital le parecen extraños los estadios o los lugares donde se congregan las masas, los habitantes digitales de la red no se congregan, (les falta la intimidad de la congregación que producirá un nosotros), son una multitud sin alma, sin espíritu, son los “Hikikomoris”, aislados que se sientan frente a una computadora, o dispositivo, los medios electrónicos como la radio congregan, los digitales aíslan. Para McLuhan (1993) el homo electrónico es el hombre de las masas, es el morador histórico de la tierra y a la vez es un “nadie”. La diferencia que plantea Byung es que el homo digitalis es cualquier cosa menos un “nadie”, es un “alguien” penetrante, que se expone y solicita atención (Chaoko), es un alguien anónimo, y su topología es distinta.

Es por lo anteriormente dicho que “Chaoko” comparte algunas características con sus seguidores como: Participación y coproducción de sentido, creación colectiva de sus integrantes, creación continua siempre están innovando, creando. Interactividad o participación real, mensaje como dialogo y proceso , no como

una producción final, libertad de expresión, y experimentación, horizontalidad, identificación de los integrantes con una comunidad digital determinada o grupos. En efecto como se ha comentado anteriormente, el ser humano ha tenido la tarea de llenar de sentido el mundo que lo rodea buscando las formas que para entenderlo y transformarlo para su propio beneficio. Es decir, los mecanismos encargados de la producción del sentido que otorgamos al universo que nos rodea y sus componentes, partimos pues de la idea de que toda acción humana es respuesta a un estímulo significativo y promueve otros efectos interpretativos, así toda acción humana está determinada por la cultura y al mismo tiempo es generadora de sentido, ya que toda acción humana es un acto de semiósis. La construcción social de la realidad es realizada por medio del lenguaje por lo tanto la semiósfera cubre todo dentro de lo cual se produce sentido, todo es signo y todo significa para una determinada comunidad, y todo proceso humano es un acto cultural la cual está sometida a esa constante regeneración que implica nuestra vida cotidiana. La semiósfera nos ubica en la idea de un mundo como invención permanente de representaciones de signos que remiten a otros signos, que remiten a otros signos y así sucesivamente. Una realidad que es toda representación, la cual se plasma en múltiples formas comunicacionales. Chaoko por lo tanto es una “meaner”, es una persona que forma parte de una comunidad que comparte pareceres, y resignifica constantemente su entorno, lo que para ella es una cosa y le adjudica un determinado significado cuyo significado está impreso en el inconsciente de la comunidad que la sigue a través de las redes sociales. En tanto el discurso y la producción de sentido en entornos digitales, es que Chaoko busca transmitir a otros los conocimientos que ella ha adquirido en una cultura determinada, construyendo sus propios procesos de significación para establecer un sistema de signos que de lugar a la proliferación de ideas usos y costumbres dando sentido a lo que ella quiere comunicar. Chaoko comunica acerca de tendencias de *make up*, vende sus productos (vestidos, accesorios, pinturas ella es un producto en sí misma), pero siempre dentro del marco de la virtualidad, de una hiperealidad, para una comunidad global que entiende sus significantes y compra sus productos en todas partes del mundo, si bien nosotros no podemos entender su lenguaje o significaciones de las cosas, (como se nota en el video adjunto), ya que no pertenecemos a su comunidad, o su grupo de pertenencia virtual, pero si para más de 200.000 seguidores, por lo tanto que nosotros no comprendamos su lenguaje es precisamente lo que nos diferencia de su generación “Y”, o al menos si no hacemos el esfuerzo por comprender su producción de sentido en el terreno de la hiperealidad.

Estados Unidos ha construido para sí un mundo que es más «real» que *Real*, cuyos habitantes viven obsesionados con la perfección, evitar el paso del tiempo y la objetivización del ser. Aún más, la autenticidad ha sido reemplazada por la copia (dejando así un sustituto para la realidad), nada es *Real*, y los involucrados en esta ilusión son incapaces de notarlo viviendo en una precepción de simulacros. Los simulacros son entonces: aquellos elementos que hacen emerger un mapa (modelo virtual) por encima del territorio real. Ese mapa (o modelo virtual), construido por la sucesión de simulacros, llega a suplantar a la realidad, dando lugar a la hiperrealidad. Según esto, y dado que la realidad se extingue bajo las brumas del modelo virtual, ya sólo quedan los simulacros: de aquí en adelante, los simulacros precederán a cualquier acontecimiento, más exactamente, a cualquier suceso que ocurra en la hiperrealidad. Byung-Chul-Han en este libro realiza una crítica a la ideología que transportan los procesos de globalización y analiza como esta ideología neoliberal, captura el discurso de los procesos civilizadores y lo convierte en un instrumento de control social y esta captura no conduce al bienestar sino a una “sociedad del malestar enferma, enajenada y neurótica”, donde los avances de la tecnología de alguna manera sucumben ante las economías de mercado que no logran implantar estados prósperos y felices. El cual nos proyecta un panorama que nos confirma sus críticas a la sociedad que se deslizan del “rendimiento”, “al enjambre”. En el enjambre Byung nos muestra como los espacios digitales que transporta internet, modifican dramáticamente la trama vincular, social y política. Pero es interesante como Byung-Chul-Han (en el prólogo de su libro “En el enjambre”) nos resignifica de alguna forma sincrónica, para definir el curso de estos cambios y situarnos en un contexto, de este modo introduce la noción de galaxias de Marshall McLuhan: “La galaxia Gutenberg y La Galaxia Faraday”. Byung-Chul-Han analiza las diferencias entre la “masa clásica” de alguna manera y la nueva masa, a la que llama el “enjambre digital”.

Aproximación y conclusiones.

De alguna forma estamos siendo testigos de otro cambio cognitivo, cultural, social y económico, la revolución digital conformada por individuos aislados. Como se ha expresado anteriormente: las fases sólidas de la modernidad centradas en los vínculos, trabajos, hechos, que eran duraderos dieron paso a las fases líquidas de la posmodernidad donde todo pasa por el primado de lo efímero.

Desde mi punto de vista traer a “Chaoko” a este análisis de la cual nunca encontré su nombre verdadero, ni su edad, ni por lo menos en que ciudad vive, pero esto no la hace un “nadie”, como plantea Byung es todo menos una “nadie”, es un “alguien” penetrante, que se expone y solicita atención, es un alguien anónimo pero también es un emergente de la generación “Y”.

Lo que muestra en el video refuerza todo lo que hemos visto anteriormente, nuevas formas de trabajo, “Chaoko” es maquilladora o como dice ella en la entrevista es una “maker” así como también vende sus diseños de ropa en su tienda virtual “chaoko shop” a todo el mundo por internet. “Chaoko” habla de sus vínculos, el pensar en uno mismo, sin pensar en nadie (lo cual argumenta en el video), hace referencia al “hacé la tuya”, citado en el texto de Lipovetski “La era del vacío” (el cuerpo reciclado), “estamos en una cultura donde el propio cuerpo se convierte en el sujeto”. Así como no poder salir de su hiperrealidad, es que ser real no es ser ella misma, sería como dice “tomar la pastilla gris de la vida” es decir ser un nadie. En otro plano comenta que “no ha tenido atracción sexual por nadie, ya que uno mismo es su pareja ideal” que corresponde con la sociedad y una generación hipernarcisista e individualista que se toma a sí misma como objeto de amor.

Tendremos que esperar que nuevos designios y nuevas construcciones de sentido nos depararán la generación “Z”, en un mundo con menos trabajo, más despidos masivos, más robotizado y transhumanizado. La hipermodernidad significa hiperindividualidad, el debilitamiento del poder regulador de los grupos, sea familia, religión, cultura de clase, el individuo parece cada vez más descompartmentado y móvil, fluido y socialmente independiente, una libertad y una autonomía extrema cuando nunca ha existido tanta depresión, ansiedad, angustia y tentativas de suicidio, que puede significar más una desestabilización del yo, que una afirmación triunfante del sujeto dueño de sí mismo.

Bibliografía:

- Bauman, Z. (2010) *Vida de consumo*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
- Bauman, Z. (2005). *quido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Me xico: Fondo de Cultura Económica.
- Han. (2014). *En el enjambre*. Barcelona: Herder Editorial.
- Han (2012) “La agonía del Eros”. Barcelona: Herder Editorial.
- Deleuze G (1999) “*P sdata de as s c edades de control*”. Valencia:Pre-textos.
- Descartes, R. (2007). *d scu s de e todo*. Tres Cantos: Akal.
- Foucault, Michel (2011). *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. Edit. Siglo XXI. México.
- Foucault, M. (2002) *Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión* Buenos Aires: Siglo XXI Editores Foucault, M. & Utrilla, J. (2015). *st a de a cu a e a e ca c a sica*. Me xico D.F: Fondo de Cultura Económica.
- Lipovetsky G. (1998) *La era del vacío* Barcelona: Anagrama
- McLuhan, M. (1993). *La galaxia Gutenberg: génesis del homo typographicus*. Barcelona: Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores.
- Nietzsche Friedrich. (1996) *Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral*. Editorial Tecnos S.A
- Sergio Sinay (2012) *Esclavos autocontrolados*, Buenos Aires: La nación revista