

**Una visión de la ilustración alemana y francesa en la construcción de una identidad
filosófica Latinoamericana**

CARLOS EDUARDO SANTAFE ROZO

Filosofía

Asesor

Campo Elías Flórez Pabón

**Universidad de Pamplona
Facultad de Artes y Humanidades**

10/12/2025

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mis padres y amigos que siempre estuvieron presentes en todo este proceso.

Agradecimientos

Agradezco a los docentes del programa de filosofía de la Universidad de Pamplona, por ser parte activa en toda mi formación académica.

Por: Carlos Eduardo Santafe Rozo

Reconstrucción de la visión ilustrada desde Europa hasta Latinoamérica.

Por: Carlos Eduardo Santafe Rozo¹

Resumen

La tesis muestra el concepto de ilustración desde su primera aparición en el siglo XVIII como un proceso de intelectualidad hasta el mundo contemporáneo, este movimiento significó un cambio en las culturas. La posibilidad de que este movimiento intelectual sufra una serie de cambios y se actualice es consecuencia de una sociedad cinética que se va moldeando a los nuevos tiempos, ergo, la ilustración debe adaptarse al dinamismo cultura, pero debe primero conocerse desde sus inicios, en los cambios buenos o malos, sus características y cómo ha llegado hasta el siglo XXI, todo un recorrido donde ha sido el personaje principal del paso de la humanidad por el tiempo. Este camino ha marcado la ilustración en un fenómeno presente en la libertad de cada individuo, invitándolo a pensar y realizarse en una sociedad renovada por la libre promulgación de conocimientos como se vio al inicio de su proceso, el mismo que ha llevado al hombre a cometer actos morales e inmorales, creación de tecnologías, una idea de consumismo y en resumidas cuentas un control total en las acciones del sujeto.

La llegada de la independización del pensamiento con los objetos es la primera pieza del efecto domino del pensamiento, porque ha atravesado todos los eventos históricos que han marcado la humanidad, de tal manera, que su avalancha del libre uso de la crítica llega a su fin en Latinoamérica. Donde la ilustración es una copia de la francesa o alemana, o bueno eso es lo que hace pensar la globalización quitándole el gran mérito que tiene el pensamiento latinoamericano, en la muestra de una necesidad de adaptarse a una nueva ilustración fuera del ojo del huracán de comercialismo de las potencias que catapulta una nueva ilustración que ha mutado de *logos*

¹ Estudiante de filosofía de la universidad de Pamplona. Email: carlos.santafecar@unipamplona.edu.co

hermeneútico a un *logos* comercial, y aunque parezca que la identidad latina está perdida, la ilustración es la muestra de cómo se es capaz de formar una coincidencia geográfica gracias a la helenización.

Palabras clave: Cultura; ilustración; libertad, razón, sociedad.

Reconstruction of the Enlightenment vision from Europe to Latin America.

Abstract

This thesis examines the concept of the Enlightenment from its first appearance in the 18th century as a process of intellectualism to the contemporary world, a movement that brought about a change in cultures. The possibility that this intellectual movement undergoes a series of changes and is updated is a consequence of a kinetic society that is molding itself to new times. Ergo, the Enlightenment must adapt to cultural dynamism, but it must first be understood from its beginnings, in the good and bad changes, its characteristics, and how it has reached the 21st century, a journey in which it has been the main character in humanity's passage through time. This path has marked the Enlightenment as a phenomenon present in the freedom of each individual, inviting them to think and fulfill themselves in a society renewed by the free promulgation of knowledge, as seen at the beginning of its process, the same process that has led man to commit moral and immoral acts, create technologies, develop an idea of consumerism, and, in short, gain total control over the actions of the subject.

The arrival of the independence of thought from objects is the first piece of the domino effect of thought, because it has traversed all the historical events that have marked humanity, in such a way that its avalanche of free use of criticism comes to an end in Latin America. Where the Enlightenment is a copy of the French or German one, or at least that is what globalization leads us to believe, taking away the great merit of Latin American thought, in the demonstration of a need to adapt to a new Enlightenment outside the eye of the hurricane of commercialism of the powers that be, which catapults a new Enlightenment that has mutated from hermeneutic logos to commercial logos, and although it may seem that Latin identity is lost, the exhibition shows how it is possible to form a geographical coincidence thanks to Hellenization.

Keywords: Culture; freedom; reason; society; enlightenment.

Tabla de contenido

Introducción	10
Planteamiento del problema	12

1.1.	Formulación	12
1.2.	Objetivos	14
1.2.1.	<i>Objetivo general:</i>	14
1.2.2.	<i>Objetivos específicos:</i>	14
1.3.	Justificación	14

CAPITULO I: La llegada de la ilustración alemana: Una visión kantiana de un nuevo movimiento social..... 17

1.	Reconstrucción histórica ilustrada.....	17
1.2.	La facultad le regreso Kant a la humanidad	23
1.2.1.	La analítica trascendental como pedestal de la ilustración	29
1.2.2.	El imperativo categórico como fundamento de la libertad	35
1.2.3.	La libertad en la puerta de la ilustración, diferencias entre el imperativo categórico y la libertad. 42	
2.	Los enemigos del siglo de las luces.....	48

Capitulo II: La revolución del pensamiento francés: Una visión desde la ilustración 53

1.	La necesidad de ilustración en Francia	54
2.	Foucault en la puerta de la ilustración	61
2.1.	La corrección cómo muestra de poder	63
2.1.	Las categorías de la libertad: Lo normal y lo anormal.	67
2.3.	El castigo del biopoder por medio del tratamiento	71
2.4.	Diferencias entre Biopolítica y Biopoder	74
3.	La ilustración como salida de la vigilancia	77
3.1.	El papel de la ilustración en la biopolítica.....	81

CAPITULO III: Ilustración y colonización latina 85

1.	La necesidad de una libertad latina	87
1.2.	Los desafíos de Latinoamérica	92
1.3.	Enrique Dussel y la identidad latinoamericana.....	96
1.4.	La idea de moral y educación en Dussel	101
1.5.	El panorama de la liberación.....	104

2. La barrera tecnológica y capitalista en la ilustración latina	108
3. La propuesta de liberación ilustrada	114
CONCLUSIONES	116
Referencias.....	120

Introducción

En la concepción del conocimiento filosófico existen las condiciones de posibilidad del sujeto en su facultad de libertad para pensar y usar su razón en muestra de su reacción frente a los fenómenos que rodean su realidad, la política, la moral, la espiritualidad entre otros aspectos que moldean su cultura, de esta manera, justo pensar que son momentos en el tiempo del sujeto que permiten expresar las ideas de forma libre con el fin de que se garantice la participación del sujeto y su comunidad como una misma idea en vista de una manera crítica de cambiar los fenómenos que rigen la cultura. La ilustración en este caso, es el objeto de estudio, además de su presencia en todo los tiempos y espacios en que la sociedad tuvo que recurrir a una evolución del conocimiento o un llamado de atención al dejar atrás su participación de manera consciente.

Por otra parte, la ilustración hace el mismo llamado en los diferentes puntos de la ilustración en que se ha mencionado de forma literal, desde Alemania con Emmanuel Kant, pasa por Francia con Michel Foucault, y termina con Enrique Dussel, que al ser de épocas, contexto y tiempos diferentes conectan en el mismo sentido guiados por el sentido de la ilustración, que es la búsqueda de una libertad que garantiza el rescate de la importancia de la libertad de pensar en sí mismo guiados por el bien en comunidad, como un fundamento para la construcción de una sociedad moral y unidad que siempre este un paso adelante en sus necesidades y en su participación en los fenómenos que se presenten.

En estos puntos que parten desde lo social como lo cultural, los problemas que abarca la sociedad rigen el pensamiento del hombre, lo convierten en una máquina que debe preocuparse por su habilidad de producción y sujeción ante las creencias que otro le impone, porque, pensar sobre su rol en el mundo, la moral y su religión no es un semblante que deba preocuparlo, gracias

a que se le inculca que el verdadero propositivo del sujeto moderno es su habilidad de producción y adaptabilidad a este fenómenos industrial.

El proceso de este fenómeno de ilustrado a lo largo del tiempo inicia en el planteamiento del problema con la pregunta *¿Cómo la ilustración ha sido la pieza fundamental en la edificación de la historia desde la moderna hasta la contemporánea?* Además de los objetivos generales y específicos que determinan la organización y la postura frente la respuesta de la pregunta inicial como una el punto de partida para entender el fenómeno ilustrado como la herramienta de la construcción historiográfica de la sociedad.

En el capítulo uno, la ilustración en Alemania es el punto de inicio por parte de Kant en la descripción de este fenómeno que se postula como una herramienta para salir de la minoría de edad, de igual manera, postula los obstáculos de la ilustración como una metodología que inicia desde lo propio, desde el individualismo como uno de los más importantes al momento de ejercer un pensamiento crítico en lo que se ha tratado de inculcar una única de pensamiento a lo largo de los años. La ilustración en Kant y en lo que se muestra en este primer capítulo, es esta crítica pregunta a los sistemas religiosos como la muestra de un despotismo que a consecuencia del miedo se permitió posicionar en el poder para ejercer una manera correcta de llevar la vida.

En el capítulo dos, la visión se toma desde una revolución francesa enfocada por Foucault en los ámbitos sociales como sujetos que no se permitían pensar sobre si mismos sobre los fenómenos políticos, sino, su participación era guiada por la forma de establecer un método correcto para un sistema social perfecto que cataloga la moral desde lo normal y lo anormal, por esta misma manera, la ilustración arremete contra la sistematización del conocimiento como una manera de calificar solo dos posturas que proponen una pérdida de la participación del sujeto en

los cambios sociales, su dinamización cultura y la liberación del *yo* en la necesidad de crearse un papel activo en los fenómenos que acompañan su historia.

Por último, en el capítulo tres de la tesis, la llegada de latinoamericana en la historia de la filosofía permite pensar sobre el papel que tiene los países subdesarrollados en el pensamiento humano. Enrique Dussel, principal autor de este capítulo, permite analizar los hechos que rodean lo débil que es la filosofía latina desde una ambienté que promueve el poco papel cultura en consecuencia de una sociedad globalizada y que cayó en las necesidades de las potencias, esto trae consigo la perdida de una identidad y relación de filosofía - contexto que lleva al conocimiento a siempre estar de la mano de un tiempo y espacio que no están acordes a las necesidades que se presentan las cultura colonizadas, lo anterior, permite pensar si Latinoamérica podría tener una filosofía propia acorde a su historia y a su cultura como principal eje de la construcción de una ilustración libre de la filosofía eurocéntrica.

Planteamiento del problema

1.1. **Formulación**

Este trabajo aborda una relación entre conceptos trascendentales y fenómenos sociales, como la libertad, moral, política, religión, entre otros con los fenómenos culturales que los encierra y permiten su ejecución en plano real. Los términos anteriores tienen una visión planteada por Emmanuel Kant, Michel Foucault y Enrique Dussel como principales autores en diferentes épocas y espacios de la historia como algunos de los propulsores de problemáticas frente a los acontecimientos que rodean la sociedad frente la constante perdida de la libertad por parte de las

instituciones de poder, que se termina por convertir en una crítica, a las entidades responsables de organizar la sociedad en base a derechos y dignidad humana.

El análisis que se toma de estos autores, es la semejanza de sus problemáticas, que rozan la pérdida de identidad y libertad del sujeto frente a su visión activa de la sociedad, así mismo, los métodos como los analiza Kant en la búsqueda de superar el miedo, como Foucault en la libertad de las acciones y Dussel con la aparición de la necesidad de una pedagogía enfocada en la identidad.

La formulación de un problema que figura la ilustración como un método intrínseco en la vida de todo ser que necesite de su libertad es una perspectiva de la visión de los autores que a lo largo de los capítulos presentan problemáticas parecidas, pero con un contexto que marca una diferencia en los conceptos que se usan, aunque, de igual forma se llega a una conclusión universal en el problema de la libertad como un aspecto que si bien resulta ser trascendental, irrumpe como una necesidad de la vida humana que repercute en su propia identidad y logra catalogarla como algo primordial en la realización del ser en su cultura.

De tal manera, que si en cada individuo se le preguntara por la manera en que son libres, siempre obedecen a los factores que lo rodean como un hecho fundamental en la estructuración de sus habilidades como individuo, mismos que los llevan a pensar sobre el papel que traer consigo ser parte de una sociedad ilustrada, una sociedad que crítica, que piensa por sí misma, y no permite que otros piensen por ellos mismos, de tal manera que es pertinente preguntar ¿Cómo la ilustración ha sido la pieza fundamental en la construcción de una historia filosofía desde el siglo XVII hasta la contemporaneidad?

1.2. Objetivos

1.2.1. *Objetivo general:*

Construir el pensamiento del sujeto ilustrado dentro del contexto alemán y francés para darle respuesta al funcionamiento del sujeto ilustrado latinoamericano en la búsqueda de la identidad libre filosófica.

1.2.2. *Objetivos específicos:*

- Comparar los diversos pensamientos de los autores, para entender el movimiento cultura de la ilustración.
- Analizar la ilustración como un fenómeno presente desde antes de su nombramiento en el siglo XVIII, que muestra la explicación de miles de comportamientos en la psiquis humana.
- Plantear una ilustración en Enrique Dussel como un mecanismo de identidad Latinoamérica frente al asentamiento de la ilustración europea.

1.3. Justificación

La monografía ofrece una reconstrucción de la visión ilustrada desde el siglo XVII, lo que aporta una serie de debates en diferentes contextos sobre la realidad sociedad en cada momento de la historia que genera una discusión en los avances que existen en torno a temas como la cultura y la libertad que hay en ella. Tema que ha sido de igual forma tomado por filósofos y sociólogos que tienen su papel durante el trabajo que le da una mirada al documento, ofreciendo posturas,

ideologías, creencias que aportan a los movimientos que se desenvuelven durante el abordaje del trabajo.

Con lo anterior, la monografía, aporta un debate que se actualiza en cada capítulo en los fundamentos de ideas principales, guiado por autores que generan unas ideas con bases fuertes, como lo son las bases principales enfocadas en: Emmanuel Kant, Michel Foucault y Enrique Dussel que permiten enriquece el proyecto con un monitoreo constante en los cambios sociales para comprender mejor la ilustración en un fenómeno que se mueve en el tiempo, tras el análisis de sus obras. El tomar un aspecto tan importante para la filosofía desde una perspectiva reconstructiva hasta postularlo en una filosofía contemporánea permite la apropiación del campo investigación que garantiza una visión que se adapta a la realidad, que permite, mantener este proyecto monográfico como un resultado de los requisitos del programa de Filosofía de la Universidad de Pamplona para obtener el título de filosofo profesional, ajustándose a los criterio que regulan el programa como un elemento que verifica el final de un proceso académico.

La presente monografía aportar al campo de las humanidades, ciencias sociales y a la filosofía, como testigo de una apropiación del conocimiento científico como de los diferentes eventos históricos que se han acompañado durante la formación académica del programa, ya que el trabajo se derivo del constante acompañamiento de docentes que acompañaron las falencias y potenciaron las fortalezas en todo el proceso de construcción, lo anterior permite, que este producto fortifique el CvLAC, personal, y al semillero de investigación ARJÓN del grupo CONQUIRO, para las investigaciones futuras del programa y una formación investigativa.

La proyección de este productivo investigativo muestra un conocimiento actualizado y renovado que permite la postulación a revista científica indexada, para complementar así el

impacto que trae consigo esta monografía como un aporte a la formación, la educación y la ciencia.

1.4. Marco metodológico

El enfoque de esta investigación es cualitativo con la recolección de documentos, con fin de conocer todo sobre la ilustración en Francia y Alemania, de tal manera, que estar al tanto de estos conceptos guiados por Kant y Foucault es parte fundamental para entender el trayecto de este fenómeno e incluso la historia, además de la influencia de Enrique Dussel como un pensador contemporáneo que ayuda al pensamiento e importante actual del trabajo.

Es una investigación que busca comprender el fenómeno cultura de la ilustración con instrumentos y técnicas como medios para realizar esta investigación es la recolección de información, ya sean en revistas, artículos de información, testimonios propios, con el fin especificar los cambios sociales desde su inicio. Donde se usaron cerca de 50 artículos y se centró la atención en los libros *Vigilar y castigar* (1975), *Para una ética de la liberación Latinoamérica* (1973), y el ensayo *¿Qué es la Ilustración?* (1784) como fundamentos en la busque de la problemática de la libertad y los métodos que se deben de seguir para así conseguirla, mismos que determina como se puede usar en un contexto propio como herramienta para construir una ilustración latina.

Para establecer el uso de las palabras claves, se hizo su verificación mediante el Tesauro de la UNESCO, que permite la optimización de los motores de búsqueda para facilitar la divulgación del documento para una mejor forma de situar las características del texto en las consultas digitales de las diferentes herramientas y bibliotecas de la institución.

Capítulo I: La llegada de la ilustración alemana: Una visión kantiana de un nuevo movimiento social

El trayecto del siguiente capítulo muestra un fenómeno que ha sido compañía del sujeto desde el momento que es consciente de su conocimiento, como un momento en la historia donde el conocimiento y su función en la ciudadanía hacen juego para permitir una cultura dinámica que se modifique mediante los avances sociales. En este caso, la construcción socio – intelectual alemana termina por ser la primera en determinar la existencia de un fenómeno tan importante en la construcción del intelectualismo que, de dejarla de lado, el individuo solo sería un títere del poder. Este capítulo gira en torno a Emmanuel Kant y su contexto alemán, complementado en una serie de eventos que terminan por determinar la necesidad del fenómeno ilustrado en la población.

El fanatismo religioso se terminó por convertir en una barrera que sometía la razón de la humanidad con el fin pensar por todo los demás, convirtiéndose en una herramienta que evitaba el pensamiento crítico es aspectos como la moral. Esto termina por convertir a la sociedad en lo que determina Kant como la minoría de edad explicado en su ensayo *¿Qué es la ilustración?* (1784) que termina por convertirse en la herramienta de este capítulo, como consecuencia de un estado confesional que no fomenta el libre uso de la razón y solo la limita a estados espirituales que no permite la liberación del yo en su sociedad.

1. Reconstrucción histórica ilustrada

La hegemonía de la ilustración fue la apertura al mundo de los nuevos procesos intelectuales e independientes ligado al instinto natural de preguntar. La salida de la minoría de edad, tal como

el defecto de la sociedad quien comenzó el reto de salir de este bloqueo en la psique *ψυχή* en el inicio del camino que presenta Kant (1724 – 1804), en su ensayo escrito en 1784 titulado, *Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?*, que sugiere una serie de fenómenos en la historia de la humanidad que los lleva a recaer frente la responsabilidad que es razonar, por eso, entender el vacío social que lleva a Kant a reflexionar sobre el comportamiento humano sobre el inicio de una serie de momentos que confrontan la llegada del fenómeno ilustrado para permitir la razón frente al poder, pero ¿Cómo comienza la ilustración alemana desde el contexto social y kantiano?

El análisis de la sociedad fue el primer paso que introdujo Kant a lo largo de este comienzo de libertad que daba marcha al poder de la literatura como herramienta en la mejora social dentro de un contexto, no obstante, Kant no fue el inicio del camino. Christian Wolff (1679–1754) reconoció el problema social que demuestra el hermético intelectual gracias a los dogmas que se manejaban, apostó por la difusión del conocimiento más como una herramienta de construcción para una mejor sociedad. Wolff influenciado o como se le catalogó a sus ideas como “la filosofía Leibniz – Wolffiana” (Molina, 2010, p. 126), comenzó con la correspondencia de sus ideas con el fin de darle a la sociedad renovación en sus conocimientos, como consecuencia, lo llevo a matizar y rechazar la imagen convencional que se mostraba en Europa. Enfatizó en su obra ‘*El sistema de Teología natural*’ (1739), la idea de Dios, lo que la causo una serie de censuras a lo largo de su creación literaria, que lo llevo a identificar el problema del extremo dogmatismo religioso (Arana, 1979, p1)..

La influencia de Leibniz en sus obras, su constante lectura y entendimiento de las ideas, lo llevó a generar obras que facilitaban la divulgación del conocimiento puesto por Leibniz, para la fácil comprensión en la sociedad opacada por un catolicismo fuerte y bien estructurado. Esto

acarreo a Wolff en mostrar una visión del catolicismo variada, argumentando que debería estar libre de cualquier duda.

Wolf así identifica desde una filosofía sistemática una apertura en la cultura alemana, influenciado por Descartes, Locke y Leibniz diversas disciplinas que terminan llegando a la cultura dogmática lo que se convirtió en las primeras muestras de la salida de la ‘minoría de edad’ que menciona Kant, en contexto que lo remonta al público desde lo deductivo y matemático.

Se deja a la intemperie el gran vacío matemático que se enfrentaba el siglo de las luces, la promulgación del racionalismo y filósofos sistemáticos, son los primeros prototipos de ilustración, catapultándose así frente al primer problema como lo fue el dogmatismo religioso que ya no era un entorno confiable en la sociedad europea. En este punto de la historia, el pensamiento autónomo comenzó a dar fuerza en la libre interpretación del conocimiento y no solo en el aspecto literario, un modelo es Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) guiado más hacia la tolerancia religiosa en obras de teatro. El dramaturgo quien uso el drama como método de incorporación social frente aspectos religiosos y políticos, llevando acontecimientos a escenarios de crítica religiosa como un método ingenioso de dar a conocer ideas trascendentales (Cineira, 2005, p. 535).

La obra de teatro ‘*Nathan el Sabio*’ (1778) termina siendo el ejemplo de la búsqueda de identificar los valores humanos en una trascendencia más allá de la religión como una forma de accionar fuera de lo religioso y sacando la moral del uso rígido de la política. (...) a su palacio, donde se especula si los ladrones eran o no judíos. Tanto los sirvientes como el barón creen y afirman que han sido los judíos los causantes del ataque, mientras el desconocido viajero rebate

todos los posibles prejuicios contra los judíos. Durante su estancia en el palacio el viajero echa en falta su valiosa tabaquera (Llorens, 2015, p.144).

Este avance acaba en contra de los credos que terminaban inclinándose hacia los aspectos políticos, y se convierten en las primeras apariciones que jugaban con la censura religiosa, pero cumplía con el aspecto de dar una crítica al sistema que por el apogeo de la comunidad era más que suficiente para conectar con la misma puesta en escena de la inconformidad religiosa. Aunque Kant es precursor en el movimiento ilustrado es innegable los movimientos que abrían la grieta de conocimientos renovados, en este caso, Lessing es el ejemplo de cómo por medio del teatro identifica una problemática y expresa la crítica del sistema actual.

Por otro lado, pero siguiendo el texto, esto representa que la ilustración surge de represarías injustificadas contra la raza judía, la discriminación religiosa, legal y social, considerándolos en un aspecto ignorantes y atrasados frente a las tradiciones alemanas lleva a poner en duda el poder religioso frente a lo que verdaderamente era considerado bueno, y más allá, considerar el accionar basado en la religión no era acorde a las enseñanzas divinas.

En este punto se conoce como la religión estaba establecida como el ente regulador de aspectos sociales, económicos y culturales, el poder que se le otorgo a este movimiento llevó a la comunidad europea a buscar en la fe la respuesta a cualquier fenómeno, Al momento que esta empieza a tambalear la sociedad queda vacía gracias a que este movimiento religioso ya no cumplía con las expectativas sociales, pero el poder con el que operaba era suficiente para mantener la sociedad estancada y silenciada.

Es por eso que la manera de actuar de los autores mencionados con anterioridad resulta en las primeras influencias que incitan al pueblo a pensar fuera de las escrituras sagradas, este

hecho conlleva en preguntarse sobre la funcionalidad de aspectos sociales en los que la religión no aportaba una solución. El ejemplo de la obra de *Nathan el sabio* es abrir el campo de la tolerancia en la sociedad, donde la religión aporta una respuesta obsoleta que la obra muestra de forma crítica, porque sitúa una forma alejada de las vivencias religiosas que resultan en valorar al prójimo sin necesidad de seguir las enseñanzas divinas.

El antecedente antisemita en esta fase es el comienzo para conocer la tolerancia religiosa en condiciones que llevan a cuestionarse si el camino de la fe termina por excluir a una cultura diferente, la pregunta sobre sí la autoridad social de la religión frente a la discriminación descontrolada termina por invitar a autores judíos a buscar alternativas para limitar la influencia de la iglesia. La religión en este caso se atrasaría a los movimientos sociales que se estaban presentando. En este punto, comienza a perder el poder político y científico frente a las nuevas propuestas que abrían las puertas a cuestionarse sobre la efectividad religiosa frente a fenómenos sociales y naturales, esto con ayuda de una serie de bases inestables conlleva a que la moral, la ciencia y el conocimiento no sea respuestas únicamente de la iglesia.

En esta corriente que resulta atacar el poder religioso termina llegando al político, ya que, el Estado tambalea por la misma decadencia religiosa, la reflexión sobre el poder comienza a poner en duda el bienestar social, que pierde el objetivo del interés común de los ciudadanos, reconocido por el autor José A. Ibáñez de la Rentería en *La ilustración política* (1994), que se convierte en la invitación del pensamiento emergente liberal para la reflexión del poder político, acompañado de la importancia de la región como un principal fundamento para el buen gobierno. Esto con el fin de que cada ciudadano guíe sus ejercicios con acciones que sean regidas por la religión y que esta sea el sentido de su felicidad. Cuando este objetivo del Estado se rompe y se separa del designio divino, el objetivo que abarca va hacia el bienestar de los individuos, es

decir, el Estado deja tener una guía de poder político – religioso con el fin de que la religión no sea un limitador de libertad porque no prima el objetivo del bienestar de sus ciudadanos.

Este cambio llevo a los ciudadanos a alejarse de ambientes egoístas gracias a que la religión ya no significó la respuesta a cómo ser tratado y cómo tratar, sino, que la tolerancia fuera una ley universal salida de la religión, en cambio se volvió dependiente de la voluntad frente a un Estado que pretendía la seguridad de cada ciudadano en lo que terminó en la búsqueda de cultivar entornos de amistad (Todorov, 2008, p.17).

La ilustración es conocida como un movimiento social e intelectual, pero ¿Por qué social? Y ¿por qué intelectual? En lo social se muestra de forma evidente como la sociedad confronta una serie de desigualdades, ya sea por estereotipos que la religión vino inculcando mediante la explicación de las escrituras de una forma explícita que mecanizo los lazos sociales y la exclusión de ciertos grupos porque no encajaban en esta idea. Lo anterior conlleva que se busquen formas de no establecer un modelo social sustentado en la exclusión religiosa y si en la tolerancia y el respeto guiado por la libertad, en este punto es donde aparece lo intelectual, guiado por los referentes, algunos mencionados anteriormente, que se ponen en la tarea de mostrar una ideología con el fin de liberar a la sociedad del mecanismo religioso. El rasgo intelectual que fomenta una idea critica frente al cómo actuar fuera de lo religioso, sin dejarlo de lado, pero si comportándose de manera libre con el fin de que la sociedad creciera en necesidad de crear lazos mutuos, tolerantes capaces de favorecer su bienestar.

Hasta el momento los antecedentes que dan paso a la ilustración como un movimientos social e intelectual convierten a la sociedad europea en el centro de la búsqueda del orden social saliéndose del poder religioso expedido desde lo político, en este punto Kant en su ensayo '*¿Qué*

es la ilustración?’ (1784), presenta el primer enemigo de la ilustración que resulta en la sociedad misma.

En parte la problemática social que capta Kant viene en consecuencia de la práctica de siglos y siglos de la religión en la pirámide de las soluciones de fenómenos. Como consecuencia: una sociedad incapaz de pensar por sí misma. Cada individuo no tenía en su razón la necesidad de pensar, en cada aspecto de su vida tenía un ente superior que lo organizaba en cómo pensar y cómo actuar en cualquier acción. El mismo Kant explica cómo salir de este riesgo cognitivo es como aprender a caminar de nuevo, en donde cada caída representa el miedo a conocer la experiencia de la libertad. (Kant, 1784).

Los antecedentes muestran el reflejo del contexto social en donde la sociedad tuvo que pasar de un extremo a otro, y aunque Kant hace referencia a una crítica social, no es tanto por este medio que se puede entender su ensayo, sino más, la gran primera muralla que tuvo que superar la sociedad para poder llegar a la ilustración, que es vencer sus propios miedos sobre en qué creer. Kant propone los métodos que pueden llevar a un individuo a lograr su mayoría de edad, y volver andar con libertad por el conocimiento, pero también presenta sus miedos, sus retos, además, su estado de mediocridad marcado por el camino estricto y único de la religión.

1.2.La facultad le regreso Kant a la humanidad

Kant puede incurrir en los más grande promotores de la ilustración a lo largo de su historia, pero, la crítica que muestra Kant viene basada en Descartes (1596 – 1650) en una primera instancia, guiado por el principio de su conocimiento inscrito en su obra *‘Las meditaciones metafísicas’* (1649), que explica como las bases del conocimiento representan los

cimientos de la verdad. Kant no se quedaría atrás, y aunque Descartes tuvo que lidiar con la censura además de cuidar su lenguaje en cada publicación. En este punto Kant parte de cómo la sociedad estaba tras un conocimiento al que no podía llegar, y, en consecuencia, un vacío intelectual del que no se podía emerger.

La ilustración para Kant no es solo esta ‘revolución social’, es el inicio de la nueva identidad científica que parte desde construir los nuevos cimientos del conocimiento alemán, que lo deja caer en las *Meditaciones Metafísicas*, en el inicio del proyecto encabezado por la libertad de pensamiento. Kant critica la razón actual para desbordarla y entender las facultades humanas, desde lo trascendental y lo analítico, potenciando así cada aspecto en lo que constituye la construcción de la razón. Para Kant, la religión no se limitaba en guiar al pueblo en la refutación del qué hay más allá de la muerte, sino iba en contra de una objeción natural sobre responder de forma concisa la existencia de Dios. Kant entiende en primer plano que existen cuestiones a las que no se pueden llegar, la metafísica siempre va a ser una ciencia de lo desconocido, de tal manera, que buscar la verdad partiendo de ella será la construcción de una edición muy inestable.

La deducción trascendental de todos los conceptos a priori tiene, pues, un principio por el que debe regirse toda la investigación y que consiste en que tales conceptos han de ser reconocidos como condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia, ya sea de la intuición que hallamos en ésta, sea del pensamiento. Los conceptos que suministran el fundamento objetivo de la posibilidad de la experiencia son, por ello mismo, necesarios. Ahora bien, el desarrollo de la experiencia en la que se encuentran no constituye su deducción, sino su ilustración, ya que en tal desarrollo resultarían ser meramente accidentales. Sin esa originaria referencia a la experiencia posible, en la que se presentan todos los

objetos del conocimiento, sería imposible entender la relación de esos conceptos con cualquier objeto. (KrV, B127)

En el segmento anterior, sugerir una deducción trascendental exige un fundamento objetivo que encierre la experiencia frente al desarrollo de las ideas, en un eje primordial que reside en la construcción de una serie de conocimientos que permiten al sujeto razonar frente a toda la naturaleza, la deducción o la intuición, son elementos propios del sujeto frente a los fenómenos que atormenta la realidad en la que conviven de manera cotidiana como una forma de comprender la misma y ser partícipes en la construcción de un conocimiento, así mismo, la relación que se encuentra frente a estos dos conceptos (intuición – deducción) y la idea que presenta Kant en su ensayo, es la importancia de estos dos fundamentos del conocimiento para la producción del mismo, ya que, la elaboración de una investigación ignorando la libertad y las condiciones de posibilidad sería imposible de entender.

En la rama de la intuición como una visión directa e inmediata de la realidad es notable pensar lo primordial que es esta herramienta en lo que resulta no tener ninguna barrera que se interponga en esta misión de representación del mundo mediante la sensibilidad en principio de un acto de conocer la habilidad de pensar sobre ellos guiado por la representación de los fenómenos que surgen en el mundo, de este modo, estudiar las facultades del entendimiento en base con una la enfermedad de una minoría de edad, sería una tarea plenamente imposible para el sujeto, ya que, la intuición necesita de la libertad de interpretación en muchos aspectos en los que consiste la construcción de una metafísica.

La deducción funciona de esta misma manera, no se representa como una facultad del conocimiento, porque la experiencia (como punto de llegada del entendimiento) es imposible

acatarla al momento que el sujeto permite que otras ideologías regulen a donde puede llegar su sensibilidad en los fenómenos.

En la figuración de Kant como representante en la búsqueda de ponerle límites a la razón misma, en consecuencia de que la libertad ejecuta al sujeto con preguntas que no puede llegar a contestar por simple lógica, lo lleva a pensar en relación de las reglas del entendimiento mismo regido por la libertad de pensar, porque, aunque Kant en la KrV no toma la libertad como una facultad del entendimiento para lograr la representación del sujeto frente a los juicios sintéticos a priori, representa esta metafísica y la plasma en sujeto que ha de ser libre para pensar y utilizar sus propias experiencias como un sujeto consciente en las leyes naturales.

En la relación de la metafísica kantiana con la ilustración es la unificación de la necesidad de partir de una libertad que pensar y razonar que se plasma al momento que se permite el sujeto salir de la minoría de edad, de tal manera, que replantear una nueva metafísica que su objetiva sea depurar todos sus conocimientos y se basara en una razón especulativa permite entender la función que cumple un sujeto que se permite pensar y realizarse frente a su sensibilidad, de otro modo, la nueva metafísica que se permite ejecutar Kant se reformula desde la utilidad del sujeto, no desde la utilidad de una religión o una institución que categorice una ideología como base del conocimiento, la ilustración da paso al conocimiento de las leyes de la naturaleza.

La metafísica en el replanteo de Kant figura con un eje amplificador que recae en la razón como un fundamento subjetivo de la conciencia en el mundo, así mismo, el hecho de que esta metafísica tenga como fundamento la verdad como un salto de la religión a la ciencia que sigue la verdad como una comprensión de lo absoluto permite pensar sobre la importancia de un desvío entorno a la fuerte cultura religiosa que se tenía en Prusia.

De tal manera, que la misma razón solo entiende hasta donde ella quiere llegar, que solo llega a necesitar de la naturaleza en una única forma del entendimiento para comprender sus preguntas, por eso, Kant en su ensayo respalda la idea de ser libres frente a los límites de la razón, gracias a esto se permite ver como la experiencia rige las facultades del conocimiento como un momento libre en la historia de cada sujeto que se le permite pensar y razonar frente a su vida.

Se entiende como el conocimiento que la ilustración ha dejado en la sociedad es una referencia a lo a priori lejos de los fundamentos empíricos del entendimiento, la iglesia en su mayoría, ha separado esta posibilidad del conocimiento con repercusiones en la experiencia, que deja la deducción en un camino que no puede recorrer gracias a que las bases que se estaban construyendo, carecían en su totalidad de alguna representación de la experiencia, con el fin de garantizar un conocimiento fuera del a posteriori.

La iglesia debe fomentarse en un sentido que se dirige hacia una barrera que contribuye a mantener al sujeto en una minoría de edad, que no lo deja incapaz de pensar de manera libre sobre su espiritualidad, lo somete a una respuesta que la ideología le implanta dentro de círculo de creencias preliminares que lo figuran dentro de una burbuja que representa una estilo de vida en no pensar en ciertas situaciones sobrenaturales con el fin de seguir un mismo camino, y aunque Kant no sitúa este segmento como una crítica potencial frente a los muros que separan al sujeto del conocimiento, lo toma como una muestra de cómo el sujeto sigue una filosofía lejos de la libertad de pensar por sí mismo, además, como la filosofía de Prusia se encierra en dejar que otros piensen por la sociedad y la individualidad..

Kant entrega a la sociedad la nueva facultad de decidir sobre sus acciones, entender la experiencia no como una fuente nueva de conocimiento que intenta de forma desesperada responder de manera activa a todos los interrogantes que se hacen, lo cual es inútil. Kant recupera la posibilidad de un nuevo conocimiento en la libertad de pensar lo cual es la herramienta más poderosa para una ilustración. La unión del mundo metafísico con el mundo material devuelve una facultad de voluntad mediante lo que no vemos, pero podemos aplicar el mundo experimental.

La nueva ciencia que entrega Kant es método que une lo racional con lo empírico, dos mundos que separados no abre las puertas al progreso, pero su unión deja los cambios culturales. Aunque la religión fue la primera en plantear esa unión del mundo metafísico y el práctico con el fin de promover un Dios creador que recompensa el actuar de la sociedad. La ilustración recompensa la unión de estos dos caminos en el momento que hay libertad y lo que comenta Kant del *sentido del deber* del cual se hablara más adelante.

La ilustración premia el avance social, y pese a que la religión tomara las riendas, Kant lo hace de la forma correcta, con un recorrido ante el retraso social mediante los miles de posturas incorrectas que llevaron a fragmentar grupos sociales, además, atrás los avances científicos. En si la religión falló en la búsqueda de la universalidad de la moral, ya que debería tener una validez universal en todo el mundo, misma que sirve para mantenerla, en sí, la verdadera religión debería ser universal en sus leyes que signifiquen lo mismo, aunque existan múltiples modos de creencia (Franco, 2022, p.303).

La universalidad en la que Kant se enfoca, es aquella que resulta indudable e inmutable ante cualquier adversidad, y así como en cada parte del mundo el cuadrado tendrá cuatro lados y

el triángulo tres, debe ser lo mismo en los ideales de la moral. Y aunque estos son fragmentados por los millones de culturas, un mismo sentido debería ser universal. Lo que termina llamando Kant: la motivación del *deber*.

Esta facultad que le devuelve Kant al mundo, representa una universalidad entre la metafísica y lo físico, capaz de convertir las acciones del mundo en una serie de movimientos sociales capaz de transformar las influencias sociales con el fin de avanzar en temas sociales, Kant abre los códigos morales frente a una universalidad sin importar la religión, si no, se deja la interpretación social como único medio calificador de las acciones que terminan convirtiéndose en leyes universales.

1.2.1. La analítica trascendental como pedestal de la ilustración

Reunir estos conocimientos metafísicos en Kant hace parte en la explicación a los fenómenos físicos, de lo empírico matemático a lo empírico natural, por ello, la matemática se convierte en la base más sólida para no catapultar la intuición con una superficie vacía y poco funcional.

La función que busca Kant mediante la matemática, no representa una crítica a la religión por motivar una cultura intelectual en base a un concepto metafísico como lo es Dios, sino una nueva fórmula para que el conocimiento no se estanque en preguntas sin respuestas, y fuerce al hombre de llevar sus preguntas en un ambiente donde la mente no puede jugar un papel fundamental.

El que un concepto haya de ser producido enteramente a priori y haya de referirse a un objeto, aunque no esté incluido en el concepto de experiencia posible ni

formado por elementos de una experiencia posible, es algo completamente contradictorio e imposible. En efecto, tal concepto no poseería contenido alguno, ya que, si tenemos en cuenta que todas las intuiciones mediante las cuales se nos pueden ofrecer objetos constituyen el campo u objeto global de la experiencia posible, no le correspondería ninguna intuición. Un concepto *a priori* no referido a la experiencia sería sólo la forma lógica de un concepto, no el concepto mismo por el que algo es pensado. (KrV, B129)

Kant revela como la metafísica tiene sus límites para la comprensión humana, y el conocimiento *a priori* que no puede ser incluido en la experiencia cae en contradicción, misma que entraba en la sociedad alemana a la construcción de la ciencia en bases metafísicas como la idea de Dios como inicio de todo el conocimiento.

La Crítica de la Razón Pura inicia de una base tan débil e incapaz de aguantar el peso de las preguntas que efectuaban desde lo que comprende la analítica trascendental hasta el mismo derecho dicho como la aplicabilidad del noumeno en lo físico. Del mismo modo, Kant no abre un espacio de discusión donde desmerite el trabajo de la religión, en cambio construye la crítica como el camino del nuevo conocimiento metafísico, originado desde lo matemático como una verdad invaluable y trascendente que lleva a los demás conocimientos. Lo anterior abre las puertas a la sociedad que puede pensar *a priori* y llevarlo a lo experimental sin dudar en el camino, los sentidos y las experiencias se convierten en planos del conocimiento en la construcción del edificio que tanto planteó Descartes.

La irregularidad de las leyes que buscaban Kant es la primera parte para determinar cómo partir de lo metafísico para encontrar la salida del enfrentamiento entre la ciencia y la fe. La

crítica que presenta en este punto lo sustituye con la aparición de la ley universal del deber que es fundamental en el criterio de las acciones.

Constreñir significa propiamente obligar, presionar para que alguien haga algo o para que se produzca algún efecto. En otras palabras, para que lo que no se da espontáneamente o por inclinación, suceda. Desde la perspectiva kantiana significa determinar a la voluntad por medio de argumentos racionales, específicamente por medio de la ley. Dicha ley es la que Kant denomina con el nombre de imperativo categórico. (Fajardo, 2021, p.195)

Esta ley que Kant va utilizar tiempo después para dar entender todo el sistema que viene construyendo, el imperativo categórico tiene una condición de posibilidad que es lo racional, el conocimiento a priori, esto para la ilustración resulta beneficioso, ya que, un conocimiento a prior, e intangible pase a ser de uso natural del hombre es la competencia directa a las costumbres religiosas.

Kant presenta, de forma acertada como el conocimiento previo como una de las categorías propias del entendimiento. con el cual podemos conectar con las experiencias para así cambiar las costumbres, dicho de otra forma, en representaciones mentales aplicables al mundo físico, así mismo, no se puede conocer estas fuerzas que se usan para la realización de las cosas, guiado por la necesidad de representar una fuerza que no se muestra en un plano físico y que resulta imposible conocerla en su totalidad.

El noúmeno o la cosa en sí, es la figura trascendental que no se puede conocer, pero de igual manera tiene un impacto social. La ilustración parte de este momento en el conocimiento humano, pero ¿cómo algo que no se ve y no se puede alterar el mundo físico, puede modificar las

acciones sociales? Las respuestas la tuvieron por miles de años la iglesia gobernada por la fe, y aunque Kant está partiendo de supuestos, no se puede negar la relación que contempla este movimiento kantiano con el avance social lo cual lo convierte en sistema que ayuda al avance de la humanidad y por consecuente es útil y funcional. La manera en que lo intangible, lo que no se ve, lo que no se puede conocer afecta las acciones, es como lo hace la misma matemática dice Kant, así como la matemática parte de números imaginarios que llevan a la construcción de edificios, la tolerancia y los valores morales, llevan a la construcción de leyes que terminan formalizando las acciones sociales.

Kant rompe con la idea que tenía la iglesia como una idea cuyos principios parten de lo imaginario, pero logran penetrar el plano físico para hacerlas útiles así no se pueden tocar, dicho desde un punto de vista acorde en las ideas de Giorgio Agamben (1942), *profana* la idea religión para que todo aquello que está en el mundo de las ideas haga parte de algo tan mundano como las acciones humanas. La parodia, muestra Agamben, cómo aquella que con dos rasgos característicos es capaz de transformar un fenómeno, estos son: la dependencia de un modelo preexistente, que de serio se transforma en cotidiano, y la preservación de las estructuras formales donde se incorporan nuevos contenidos (Agamben, 2005, p.50).

La idea transcendental de Kant es modificar los lazos morales y políticos que toma la sociedad de la religión, pero sin dejarla de lado de una intervención cultura, dado que, Kant la profana y se la entrega a la cultura para que pueda darle esas modificaciones que conciernen en no seguirla al pie de la letra, sino, volverla cotidiana. Es decir, Kant no modifica la religión, ni le hace una crítica para censurarla de los ambientes científicos, por el contrario, toma los aspectos trascendentales y los entrega a una sociedad que debe entenderla y esclarecer los límites que las necesidades culturales le ofrezcan para mejorar.

Kant no transforma el fenómeno religioso, más bien quita ese bloqueo racional en decidir sobre las acciones que representa en la sociedad alemana, da libertad sobre lo que está bien y mal sin necesidad de recurrir a una entidad sagrada para calificarlas, es más, libera lo sagrada para que sea de elección de con cual identificarse. Es decir, Kant toma los aspectos trascendentales que era de uso único de la religión quien terminaba siendo la encargada de darle uso en todos los aspectos, tanto políticos, religioso y morales, los retira de esta burbuja para entregarlos a la sociedad quien debe darse a la tarea de adaptarlos a sus necesidades culturales.

‘He aquí mi respuesta: el uso público de la razón siempre debe ser libre, y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. El uso privado, en cambio, ha de ser con frecuencia severamente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular el progreso de la ilustración. Entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella, en cuanto docto, y ante la totalidad del público del mundo de lectores. Llamo uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía.’

(Kant, 1748, p. 2)

El uso público que nos muestra Kant puede ser tomado desde el punto de vista en que se otorga la libertad al ciudadano para poder establecerse con la burbuja de aspectos sagrados de los cuales la religión se hacía cargo de organizar, el objetivo al momento de profanarlos es entregarles a las personas ese poder de poder razonar por sí mismos, tal vez, en las profanaciones las más importantes hasta el momento. La cualidad que busca Kant que sea de uso libre, es la de ser objetivos analíticamente, que los conceptos a priori sean de uso mundano.

‘Transcendental freedom is not an isolated concept in Kant’s system. For one, it has two moments: a negative moment, independence from all determining causes in the world of sense; but also a positive moment, the following of the moral law, or autonomy. Kant thinks that transcendental freedom is tightly connected to morality, as it makes possible both our distinctive moral agency and moral status.’ (Saunders, 2018, p. 319)

En este fragmento es la muestra que la libertad trascendental, es la profanación de los aspectos sociales, y el momento en que se inicia la objetivación de la moral y la sociedad como agentes autónomos de la razón práctica ante la facultad de vivir de manera libre, en el inicio de conceptos fuera del alcance del mundo físico o de la experiencia misma, sino, enseña a partir del conocimiento de los principios como un fin *a priori*, y tiene a la tendencia de que sea aplicados en el mundo fenoménico a tal punto de evolucionar en lo que termina en determina la cultura.

Hasta el momento Kant nos presenta las facultades de cómo alcanzar el conocimiento por medio de la estética trascendental y la analítica trascendental, además, de que muestra la primera competencia metafísica guiada por la ciencia de la iglesia, potenciando una posibilidad del conocimiento fuera de lo común, y aunque para la ilustración este aún no sea el cambio que determina sus funciones como movimiento intelectual, si representa las bases para que el pensamiento ilustrado puede efectuarse en un plano físico como la moral, política y en el arte, presentado en sus próximas obras como la aplicabilidad de lo metafísico en lo natural.

La facultad que resulta más definitiva es la *profanación* de la libertad en la autonomía moral, ya qué, estas facultades son decisivas para la relevancia de la ilustración en su ejecución. El regreso de esta libertad es la base para generar un movimiento intelectual capaz de modificar a

la sociedad en relación con sus acciones, y hacía donde quiera guiarlas con el fin de que cada aspecto cultural sea controlado por el espíritu de la mayoría de edad.

1.2.2. El imperativo categórico como fundamento de la libertad

En el momento que la religión comienza a decrecer, es la apertura de la construcción del nuevo conocimiento, este momento es el más importante para la Ilustración, ya qué, la libertad que se buscaba promulgar pasa a hacerse práctica con el fin de empezar a cambiar la sociedad. Esta práctica que busca Kant otorga la libertad que plasma en su obra '*Crítica de la razón práctica*' (2003). En la obra, Kant ve la transferencia del conocimiento que se puede aplicar en el entorno en el que se existe. Plasmado como las representaciones mentales aplicadas al mundo físico, con el fin de conseguir la fórmula de cómo se aplica el conocimiento.

La propuesta aquí presente por Kant, resulta otro *giro copernicano* en lo que simboliza la sociedad religiosa, promotora de cómo aplicar las ideas de la moral en las acciones de la cotidianidad europea. Kant cuestiona estas acciones desde lo tradicional como una idea de lo bueno establecido de forma fija. Lo convierte en la búsqueda de una moral universal fuera de lo establecido, en el camino de entender una voluntad capaz de pensar en la libertad de cómo actuar con un pensamiento guiado en buscar el bien propio antes del común, esto deja como consecuencia la ausencia de una bondad absoluta.

Entiendo por un concepto de la razón práctica la representación de un objeto como posible efecto mediante la libertad. Ser objeto del conocimiento práctico como tal significa pues solamente la referencia de la voluntad a la acción mediante la cual él o su contrario se convierte en real, y el juicio de si algo es o no es objeto de la

razón práctica pura es solamente la distinción de la posibilidad o imposibilidad de querer aquella acción mediante la cual cierto objeto llegaría a ser real si tuviéramos capacidad para lograrlo (de lo cual tiene que juzgar la experiencia). (Kant, 2003, p. 53)

En este caso, Kant abre una de las piezas más importantes para llegar al camino del pensamiento ilustrado que es el término de la '*libertad*'. Este concepto trascendental se muestra en Kant como uno de los más importantes para guiarse en el momento de comprender la práctica de la facultad de la bondad como una voluntad, en la dimensión concreta de la libertad es la clave de todo el sistema de la razón pura, así mismo, un fundamento para la libertad capaz de convertirla en una realidad objetiva (Da Silva, 2016, p. 556). La libertad es la causa de este puente entre lo metafísico y la realidad, porque es capaz de reconocer las facultades humanas transcendentales para darles un plano en la estética trascendental. La ilustración hasta aquí solo ha sido la ingeniera en este puente, es la guía de las bases más fuertes en la libertad para conectar estos dos extremos que conllevan a entender la sociedad en una nueva organización, consecuencia de las necesidades de contribuir de manera activa al desarrollo cultural.

Con la formula puesta, la ilustración comienza con el tratamiento de una sociedad que se encuentra en un vacío moral, en la búsqueda de leyes universales que lo lleven a analizar sus acciones con la seguridad de que serán recompensadas en este plano o en otro. En este punto Kant se aleja de esta figura de autoridad con el fin de automatizar las acciones morales. En breves recuentos, la moral se manifestaba en una sola voluntad objetiva que era capaz de concientizar a los hombres en sus acciones para ser recompensados en otra vida.

Kant rompe esta mentalidad que la iglesia ofrece para poder actuar, a su vez, contribuye a mostrar lo que realmente es bueno, que lo fomenta en la buena voluntad. Esto representado con el deber para demostrar como el hombre se mueve en los sentimientos como una ley móvil de la realidad, además, de cómo esa concepción del saber actuar es vital para una nueva educación (Kant, 2005, p.21).

En este paso donde la religión ya no comprende la moral, es válido preguntar ¿Qué es lo bueno?, la potestad de este término ‘bueno’ queda libre y Kant lo toma para guiar el cómo actuará la sociedad ilustrada que termina por constituir como lo bueno en la buena voluntad, pero ¿Qué es la voluntad entonces? La voluntad es la facultad de decidir antes de realizar una acción, puede ser buena o mala, pero a su vez puede ser influenciada. La influencia por la que se guía la moral, siempre esta guiada por el miedo, en este caso el miedo a la pregunta: ¿Qué sigue después de la muerte?

La respuesta al interrogante lo utiliza la religión para generar una necesidad de clasificar las acciones con las consecuencias que traen consigo, por otro lado, Kant, rompe con este estilo de manipulación religiosa que se centra en eliminar el pensamiento crítico de la moral, y lo une con el miedo a lo desconocido, lo anterior es a lo que llega el autor alemán como un método que no está guiado por la moral, dado que, influenciar con miedo para obedecer a lo espiritual es una acción que no va acorde con el bien mayor.

En este punto Kant interactúa con cada hombre que necesita de una fuente diferente para portarse, el cambiar la fórmula de actuar por sentirse bien con algún ente superior que depositará toda su ira contra las acciones era la salida más viable para darle a entender a la cultura que la sociedad no debía guiar sus acciones frente a su felicidad. Deberían ser guiadas al ‘deber ser’, a

las leyes universales que coloca Kant sobre la mesa como las fuentes irrevocables de respeto en cualquier decisión.

Por ello ante la pregunta de cómo es posible un imperativo moral, sólo puede señalarse el supuesto bajo el cual tal imperativo es posible y conocerse así su necesidad. Pero el porqué de esa suposición misma es algo que la razón no alcanza a explicar, esto es equivalente a querer explicar cómo es posible la libertad misma como causalidad de una voluntad. (Kant, 2005, p. 29)

La ilustración e imperativo categórico se constituyen hacia la misma dirección, porque en este punto de la ilustración ya no es solo para los movimientos científicos alemanes una estadía del conocimiento analítico, ya pasa a lo más importante que es su aplicabilidad en las líneas de la cultura. La ilustración como el imperativo categórico nacen de una necesidad, que busca el cambio de los códigos morales. El uso de la razón pública que menciona Kant en su ensayo (1784), es la reconstrucción de este momento donde la libertad pública está en las acciones morales como la tendencia a la buena voluntad.

¿En qué momento nace el imperativo categórico? O ¿Cuál es la consecuencia para que aparezca? Aunque ya mencionado, los fundamentos de las acciones en Alemania antes de los movimientos tolerantes, se determinaban mediante el temor o castigo futuro, dado a la esperanza de recompensa en respuesta lo que se creía que fuera correcto, esto nace en consecuencia del miedo a lo desconocido. Esto priva al hombre de la responsabilidad de conocer la dignidad humana fuera de una doctrina religiosa que ordena los resultados de la moral (Sánchez, 2004, p.4).

El imperativo categórico es tomado como el principio de la libertad, incluso cómo una forma de conocer una facultad de decidir y que no sea motivado por el miedo, sino, por el deber. Por lo tanto, la aplicación de una actividad libre a través de la identidad del subconsciente crea una personalidad del yo (Fernández, 2007, p.188), que se aleja del ser como un agente de la materia y convierte el cuerpo en la escena psicológica de las entidades físicas. Lo anterior es la relación que busca la ilustración con el yo en la salida de la minoría de edad, como una visión propia del sujeto fuera de los confines físicos, una parte de su cuerpo (alma) en lo psicológico resulta determinante para la configuración de la motivación de la moral con el fin de establecer el comportamiento para alcanzar la necesidad de proceder de manera virtuosa.

El problema de esta transición entre el imperativo categórico frente a la religión es ¿cómo lograr que se actúe de forma correcta sin la recompensa divina? La costumbre de crear una necesidad para obligar al individuo a respetar se rompe cuando se deja de pensar en esta 'felicidad' que normalmente recae en una recompensa. Aunque resulta un camino difícil Kant tiene que recaer en el parajismo de comprender la existencia de otra vida donde nuestras acciones tienen que ser remuneradas gracias a que en lo terrenal la virtud no conlleva a la felicidad, en algunos casos a todo lo contrario. Ser honesto lleva a discusiones, la compasión que trae explotación, la lealtad que termina por destruir la vida personal, entre miles de ejemplos más donde ser virtuosa no conlleva la felicidad, entonces ¿por qué el ser virtuoso? Porque el ser virtuoso sin la necesidad de ser recompensado es la sublimación de la libertad.

Esta unión es lo que busca Kant en *La crítica de la razón Práctica*, el imperativo categórico es una representación en la ley universal que busca determinar una forma única y buena para usar la moral fuera de la religión o alguna institución que se dedique a pensar por los demás, así como las matemáticas representan un solo resultado dentro y fuera de cualquier lugar

y las leyes de la física siempre van a funcionar en la tierra, la moral como un aspecto analítico debe tener su propia ley universal con el fin de que cada acción represente su valor moral en cualquier situación.

La moral universal es el sentido libre del deber, es esta representación del sentido de hacer las cosas buenas como muestra de libertad y aunque la moral sea dinámica en cada cultura siempre deben existir los códigos morales universales que determinan lo bueno y lo malo, pero la diferencia es que cada persona debe actuar como si esto dependieran las acciones en sí mismos, es decir, si se miente, esta mentira será válida para todos, todos podrán tener la libertad de mentir lo cual no sería nada provechoso en ningún aspecto social y por ende no es moral. La máxima deben ser leyes universales que sean capaces de aplicarse para todos, misma que si se genera un aspecto negativo, afectaría la gran mayoría.

Esta libertad moral que muestra Kant, es la primera limitante de la práctica de la costumbre sobre el cómo determinar si algo es bueno o malo para categorizarlo en una cultura sin necesidad de dinamizarlo, porque cada acción en cada situación debe resultar en algo provechoso universalmente para generar un aspecto positivo o bueno. En este punto no se actúa por una solución divina que necesite cada hombre para establecer que requiere algo bueno para tener una recompensa, por el contrario, el sistema de recompensa persiste, pero en este caso el premio es el avance social mediante la participación activa de cada individuo en determinar que sus acciones reflejan un resultado positivo o negativo universalmente.

Ahora bien, ¿cómo se puede relacionar el imperativo categórico con la ilustración? ¿Cómo este movimiento ético representó un verdadero cambio social? En el momento en que las críticas de Kant pasan a ser sistemas o métodos que en la sociedad representan un verdadero

cambio es el mismo que busca la ilustración, no son la misma representación, pero el imperativo moral si arrastra a la ilustración, es decir, la libertad moral conlleva al arrastre de todos los grupos sociales, entre ellos la política como fuente vital de la construcción en la sociedad ilustrada. La relación es la búsqueda de esa libertad de pensar, no solo dentro de la religión, antes bien, la necesidad de una autoridad externa que representa un estado del yo incapaz de interiorizar en su psicología para representarla en la realidad.

La ilustración simboliza el cambio que sufrió la sociedad alemana encaminado por Kant con un giro copernicano capaz de poner en tela de juicio toda acción ética que se traslada al campo empírico, la forma en que se buscan resultados por cómo se actúa y la manera correcta de finalmente hacerlo. Este cambio, transformo la educación por completo, se inauguran la famosa ley universal de *‘no hacer lo que no quiero que me hagan’*, cómo un método de recompensa capaz de facilitar las relaciones humanas basándose en el respeto mutuo y la hermandad donde el premio no está en el más allá, está en como las acciones individuales terminan siendo colectivas.

La Ilustración se orienta hacia la libertad, en la que cada dimensión de la moral se guía por el pensamiento autónomo de cada persona, es decir, por una razón no manipulada por ningún sujeto externo. De esta manera, según Kant, representa la salida de la minoría de edad, entendida como el tránsito hacia la capacidad de pensar por sí mismo y asumir las propias responsabilidades frente a cualquier fenómeno.

Pero, en cambio, es posible que el público se ilustre a sí mismo, siempre que se le deje en libertad; incluso, casi es inevitable. En efecto, siempre se encontrarán algunos hombres que piensen por sí mismos, hasta entre los tutores instituidos por la confusa masa. Ellos, después de haber rechazado el yugo de la minoría de edad, ensancharán el espíritu de una

estimación racional del propio valor y de la vocación que todo hombre tiene: la de pensar por sí mismo. (Kant, 1784, p. 2)

Kant desarrolla esta concepción a través del imperativo categórico, tras un análisis de los juicios a priori, entendidos como condiciones necesarias del conocimiento que posibilitan al yo situarse frente a la experiencia empírica. La libertad racional, en este marco, se manifiesta como la capacidad de cada individuo de pensar por sí mismo, superando cualquier limitación externa o barrera analítica que restrinja su autonomía. Así, la razón práctica se erige en instrumento fundamental para la edificación de una sociedad sustentada en una moral autónoma, donde cada sujeto se reconoce como legislador universal del deber ser.

1.2.3. La libertad en la puerta de la ilustración, diferencias entre el imperativo categórico y la libertad.

La libertad puede ser tomada como la herramienta esencial para determinar la ilustración como un movimiento trascendental despertó el sentido de razón en cada individuo con la necesidad de pensar por sí mismo, pero ¿Cómo se puede entender el significado de un término tan complejo como la libertad? ¿Kant opinaba sobre la libertad con algún significado ya establecido? O ¿se le dio un término que se atenúo a las necesidades ilustradas para entender los comportamientos sociales en este periodo de transición? La libertad se puede mencionar en muchos aspectos en la filosofía kantiana para entender el contexto socio-cultural alemán, en este caso, la religión y otros aspectos sociales que pretendía eliminar la virtud de pensar por sí mismos.

Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con sólo poder pagar, no tengo necesidad de pensar: otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. (Kant, 1784, p. 1)

Primero se debe entender como este aspecto que parte desde la dialéctica termina por ser tan importante para la práctica de la filosofía kantiana, sin antes comprender si la idea de libertad es posible o no en la sociedad que plantea Kant.

La libertad funciona para determinar aspectos de las leyes que pueden ser tomados o no, frente a lo que se puede considerar como una ley natural cuando se habla de un yo que interactúa con sus acciones en un plano físico. Ya que la libertad pierde se vuelve una percepción irracional fuera del plano experimental. ¿Entonces que diferencias existen entre el imperativo categórico y la liberación del sujeto? ¿la libertad es una condición de posibilidad para que el imperativo categórico trabaje? El imperativo categórico funciona de la mano con la voluntad misma que nace de la libertad en la que sea crea.

La libertad es una base del imperativo categórico gracias al fundamento ilustrado de la libertad como principal promotor de la construcción de los nuevos pensamientos lejos de prejuicios morales. Pero no es una condición de posibilidad, ya que, el objetivo de la libertad no es guiar al individuo a obrar bien o salir de la minoría de edad, sino, darle las opciones para que el yo sea capaz o de ser moral ante su propia libre elección.

Es decir, Kant no ve la libertad como un estado en que su uso lleve al hombre a hacer uso del imperativo categórico para bien, sin embargo, la libertad es la autonomía que existe en cada

sujeto que es consciente del *yo* y su impacto en la sociedad. Esta autonomía es una de las condiciones que posibilitan la libertad y se categorización de moral o no sea socialmente aceptada.

El significado de la libertad toma esta relevancia mediante cada paso de la ilustración en la sociedad alemana, con la función de determinar cada aspecto social presente para aquellos capaces de salir de la minoría de edad, Ahora bien, ¿cómo este concepto de libertad en Kant puede aferrarse a la ilustración? O ¿Por qué esta libertad es tan relevante a la hora de cambiar la sociedad? Debemos entender la libertad en dos partes, para aquellos que usaron esta autonomía para salir de la minoría de edad, y para los que no. En este caso es en el primer aspecto que da continuidad a nuevas ideas de moral y política.

Las categorías de la libertad como un valor del objeto práctico ilustrado es un concepto que reúne todo efecto en la voluntad en respuesta los fenómenos que la atañen, de no ser así, lo práctico no sería una posibilidad del sujeto frente a lo que puede llegar a crear una necesidad misma. En lo moral, es este sentido de voluntad en conjunto con el momento de actuar frente a lo que se puede hacer y cómo se debe hacer y cómo las acciones se fundan en un estímulo sensible. (Mumbrú, 2015). La libertad en sí es una condición natural frente a los fenómenos prácticos que terminan afectando la intuición, pues bien, aunque estas acciones posteriori se conviertan en un estímulo activo en la sensibilidad de cada sujeto, la libertad es la principal respuesta a las acciones que esta pueda contribuirle.

El *yo* frente a los aspectos físicos, hace su representación al salir de la minoría de edad para darle un énfasis al cómo actuar, por más que al sujeto se le presente situaciones sensibles, es cuestión de voluntad su deber ser frente cada aspecto. En estas situaciones el *imperativo*

categorico representa el actuar desde un pensamiento mayorista, sea para bien o para mal. Puesto que, el objetivo de la libertad no es guiar al sujeto por medio de las acciones correctas, sino guiarlo conjuntamente por las acciones de su voluntad.

Para Kant el momento que se toma conciencia de libertad se conquista una herramienta para seguir una ley moral, ya que, si existe la independencia del deseo de ser consciente de las máximas morales se está de acuerdo o no de los principios, es decir, la libertad se alcanza al ser consciente del yo y ser sensible de las experiencias sean o no físicas, esta conciencia es la libertad sujeta a lo que se desee hacer con ella misma. Para aquellos que tomaron el camino de salir de la minoría de edad se da libertad ilustrada cambiante que los lleva a ser personajes activos en los fenómenos sociales.

Este es el punto que le interesa a la ilustración, esta libertad es capaz de coordinar los nuevos movimientos intelectuales o sociales, que evitan mantenerse en la minoría de edad frente a la complicación que denomina Kant en su obra *‘El conflicto de las facultades’* (2004), presenta la importancia de crear una institución científica que no siga ni sea dependiente de las órdenes del gobierno, que tenga libertad, donde la razón asuma el derecho de hablar con franqueza, si estos requisitos es imposible que la vejez se manifieste.

El concepto de libertad es analítico, pero es innegable su aparición y sus funciones dentro de las facultades sensibles del conocimiento, aunque la ilustración comprenda un momento en la historia por su transición el entender como la libertad se mueve y comprende la salida de un problema social a la integración social es una herramienta fundamental para entender los comportamientos sociales contemporáneos.

La libertad es el contexto de la revolución ilustrada, este contexto une con los momentos que la sociedad buscaba solventar la ausencia del yo en cada aspecto público. La misma herramienta con la que se llegaba era lo que se buscaba conseguir. La búsqueda de libertad necesita de libertad, las necesidades de dicha restauración política y social solo acogía la búsqueda de una libertad de pensamiento. La misma revolución que partía de situaciones negativas que hacía que floreciera en aspectos públicos. Es decir, la libertad es el resultado de abstener a los aspectos negativos, y la misma esencia de la libertad aparece cuando se toma participación de los asuntos públicos (Arendt, 2018, p.22).

La relevancia de la libertad en la ilustración esta en este contexto, donde la libertad es el punto de inicio para comenzar el movimiento ilustrado, pero también se convierte en el objetivo de la ilustración al momento en que se comienza este proceso cultural. La ilustración se convierte en un imperativo categórico que busca la máxima de la libertad mediante el inicio de unos pocos que buscan que sea una ley universal.

En el momento que se habla de esta libertad individual como método para llegar a buscar una independencia, también se debe hablar del cambio social que debe afrontar mediante lo individual como una responsabilidad personal que no caigan un miedo de ser autónomos de su pensamiento. En consecuencia, la preparación de un nuevo hombre que debía afrontar los retos de los cambios sociales sin entrar en el aislamiento o caer en el conformismo donde otros tomen los conceptos a priori como propios.

Estamos convencidos de que la libertad religiosa constituye una de las victorias definitivas del espíritu de libertad. Pero no nos damos cuenta de que, si bien se trata de un triunfo sobre aquellos poderes eclesiásticos y estatales que prohíben al hombre

expresar su religiosidad de acuerdo con su conciencia, el individuo moderno ha perdido en gran medida la capacidad íntima de tener fe en algo que no sea comprobable según los métodos de las ciencias naturales. O, para escoger otro ejemplo, creemos que la libertad de palabra es la última etapa en la victoriosa marcha de la libertad. (Fromm, 1941, p. 136)

La libertad comprende un aspecto importante en lo que resulta en una gran victoria final, y aunque la batalla que muestra Kant frente a siempre mantener una postura donde la voluntad sea la que encabece las acciones. En torno al peso de la libertad en la sociedad no es un momento en el tiempo, al contrario, es un movimiento que va cómo también debería ser entendida la ilustración, al contrario, es una condición que va intrínseca en la vida del hombre que puede ser utilizada como el amor, el perdón, la responsabilidad cuando él se sienta libre de usarlo. Es un concepto trascendental que permite la experiencia mediante su uso dependiente, solo que la libertad es un concepto capaz de cambiar el curso de una sociedad entera y causar revoluciones, es la madre de los conceptos a priori.

Al momento que este poder autónomo se pierde, se comienza un efecto domino que va hacia la perdición de la sociedad, por la toma de decisiones que se le dejan al poder capaz de volver a dejar la libertad en punto muerto dentro de cada persona. Lo que menciona Erich Fromm, cómo la gran responsabilidad de tener intrínseco el poder de la libertad, ya que, la libertad genera una capitula en la vida humana y gracias a un sistema económico que busca la competencia genera una actividad humana donde el principio autónomo del egoísmo se vuelve una actividad humana por la búsqueda de la libertad (Fromm, 1941, p. 140).

La relevancia de la libertad comprende estas acciones humanas, la ilustración por su caso es dependiente de la forma en que se use la libertad, en este caso, para lograr la máxima del conocimiento ilustrado que conlleva a las buenas acciones, la relevancia también comprende cuando se usa para mal o pues simplemente no se usa, pues la ilustración sería un movimiento inexistente o una revolución que nunca funcionaría.

En respuesta a la primera pregunta de este punto: ¿Cómo se puede entender el significado de un término tan complejo como la libertad? La libertad puede tener varios procesos en los que comprende la ilustración, en este juicio de independencia, la libertad es el comienzo y el propósito del movimiento social, en la moral la libertad es el poder de la voluntad frente a lo bueno y lo malo tomado desde un punto donde las acciones no son influenciadas por alguna institución que se tome el papel de actuar por sí mismo. Por eso es tan relevante para la ilustración, porque comprender la existencia de la libertad es entender el poder que lleva en cada individuo, puesto que Kant entiende la libertad como una facultad en la voluntad de cada hombre que está dispuesto a salir de la subordinación de edad, condición de posibilidad para que se del movimiento ilustrado.

2. Los enemigos del siglo de las luces

La ilustración comprende una corriente de miles de personas con el mismo valor de la necesidad de sensibilizar su libertad, pero ¿Cuáles son las barreras para la ilustración? ¿Cuál es el enemigo que impide el proceso de ilustración en la cultura? Para Kant existen enemigos que

ayudan al deterioro social, además que asisten al estanco de las ideas de la ciencia y promueve encapsular la libertad.

Primero se debe entender que el movimiento ilustrado parte del trabajo individual, cada sujeto es responsable de manejar su voluntad sin miedo a los impedimentos de querer que alguien más piense por sí mismo, por ende, el primer enemigo de la ilustración es la sociedad misma, lo menciona Kant en la primera página de su ensayo:

Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. *¡Sapere aude!* ¡Ten valor de servirse de tu propio entendimiento! (Kant, 1784, p. 1)

La necesidad que expresa Kant en este punto es más un llamado de atención para re formular como la ilustración tiene una primera gran barrera que son los mismos sujetos, porque no todos están dispuestos a usar su libertad, o crear una necesidad de pensar por sí mismo para beneficiar las máximas morales que se plantean. Este primer párrafo que muestra Kant es la crítica a un modelo social que recae en la pereza y la cobardía de pensar por sí mismo sin instituir de tutores que tomen las riendas de la moral.

La primera parte del ensayo de Kant es la muestra de que el primer paso para elaborar el edificio de la ilustración es el más difícil ya que conlleva de un esfuerzo, lo que quiere decir que la ilustración requiere de una ley universal para crearse. Puesto que, un solo individuo no hace la ilustración, una sola expresión de libertad no conlleva a la ilustración, la libertad moral necesita del imperativo categórico para que se generen movimientos revolucionarios. Este es el paso más

difícil y son pocos los que con esfuerzo y espíritu saltan esta primera barrera que implica andar sin necesidad que otro ande primero por los caminos estrechos del entendimiento.

Dicho de otro modo la ilustración es responsabilidad de la sociedad, puesto que, este valor presupone el cómo actuar de un modo u otro, proviene primero una voluntad cuyos sucesos o estados de las cosas dependan siempre de las acciones tomadas, es decir, si se piensa en una independencia del pensamiento, la voluntad y la responsabilidad tomada siempre pondrán causas que ningún otro suceso colocara por nosotros, misma que ocurre cuando se deja de razonar, sé es culpable de los factores externos que son causados por la voluntad, que pueden ser para bien o para mal pero siempre van a depender del intento o no de la salida de la minoría de edad. (Salles, 2006, p.20).

Pero cuando esta voluntad desaparece entra el segundo y última barrera de la ilustración que son los entes gubernamentales, que son aquellos que implantan la minoría de edad a quienes no puedes realizar esta difícil tarea de buscar la libertad. El Estado, quien tiene el poder en la mayoría de los ámbitos con los que se educa la sociedad; religiosos, políticos, educativos, culturales, implanta una serie de normas en cada aspecto social con el fin de impedir que las generaciones piensen por sí mismas, por eso Kant en su texto, *‘El conflicto de las facultades’* resalta la importancia de la diferenciación de la ciencia con el gobierno, puesto que la influencia de algún aspecto retrasaría el avance del juicio por situar ideologías sobre el conocimiento.

Se le toma como enemigo de la ilustración porque estos movimientos son capaces de influenciar a los sujetos para evitar que razonen por sí mismos, Kant los presenta como metodologías que solucionan cada aspecto en los fenómenos naturales en los sujetos, esto genera

que las máximas sean controladas por medio de un solo camino, de una sola visión que no siempre representa la verdadera ruta del deber ser.

El problema que existe frente al mal uso del poder en este estado, genera miles de ideales políticos que buscan identificar a más personas negándoles el derecho de razonar por sí mismos, cada minino aspecto social del cual debería ser autónomos representando su yo ante el mundo sensible termina convirtiéndose en una censura con el fin de que la población no busque alguna revolución o repercusión sobre ellos. No obstante, el miedo termina por ser la principal causa de que la libertad se disipe y la ilustración se pause hasta quienes toman las riendas de la razón.

Por otra parte, la *cultura* no se basa en qué queremos conseguir, sino en quiénes somos. De entre las múltiples y complejas definiciones de cultura, incluidas las que sobrecargaban mis libros de texto de la carrera, la que más me ha influido es la más sencilla. He aquí cómo la explicaron los pioneros en desarrollo organizativo Terrence Deal y Allan Kennedy: «La cultura es la forma en que hacemos las cosas por aquí». Me gusta esta definición porque parece que se adapta a todas las culturas: desde la cultura general de la escasez sobre la que he escrito en el Capítulo 1, hasta una cultura organizativa específica, y la que identifica a mi familia. (Brown, 2016).

El discurso en la anterior cita, explica esa necesidad de identificarse, de definirse dentro de un grupo social capaz de ser llevado a la libertad, el imperativo categórico es una ley universal pero la manera en que se puede sobre saltar la barrera es siempre identificarse con una cultura que buscará la libertad de sí mismos y de los demás mediante la moral, dado que, una cultura bien establecida y unida siempre dominará sobre el poder del estado que busque mitigar los pensamientos libres.

El recurso que existe para las dos barreras presentadas o los enemigos de la ilustración siempre serán: frente a la primera barrera, lo menciona Kant y es vencer el miedo a razonar por sí mismos, ese miedo de pensar fuera de los regímenes religiosos sobre la moral y los políticos sobre las ideologías. Frente a la segunda barrera, la solución siempre es una comunidad unida que es capaz de pensar con libertad y razón frente a lo que representa un peligro para su dignidad humana, y donde actuar con el deber ser frente a las irregularidades del poder. Ahora bien, ¿Alemania vivió en una época ilustrada luego de las primeras revoluciones tras identificar estas barreras de la libertad?

Luego, si se nos preguntara ¿vivimos ahora en una época ilustrada? responderíamos que no, pero sí en una época de ilustración. Todavía falta mucho para que la totalidad de los hombres, en su actual condición, sean capaces o estén en posición de servirse bien y con seguridad del propio entendimiento, sin acudir a extraña conducción. Sin embargo, ahora tienen el campo abierto para trabajar libremente por el logro de esa meta, y los obstáculos para una ilustración general, o para la salida de una culpable minoría de edad, son cada vez menores. (Kant, 1478, p. 5)

El establecimiento de límites constituye ya un signo de libertad, en la medida en que la independencia de la voluntad va más allá de cualquier tutela. Aquellos que deciden asumir esta libertad en su propio espíritu se aproximan al siglo de las luces, entendida como la emancipación y salida de la minoría de edad. Tal proceso comienza con el reconocimiento de las leyes universales de la moral frente a las máximas subjetivas, orientándose hacia la plena libertad de la comunidad. En la medida en que más culturas adoptan este principio, se posibilita el uso de la razón de manera plena, libre para la divulgación de un conocimiento renovado que responda a las exigencias históricas de la humanidad. Así, el ser humano se concibe como un fin en sí mismo,

dotado de dignidad, y no como un ser incapaz de pensar por sí mismo o condenado a permanecer bajo la culpable minoría de edad.

Capítulo II: La revolución del pensamiento francés: Una visión desde la ilustración

El siguiente capítulo entabla una narrativa en las ideas de Michel Foucault (1976 – 1984) como principal referente en las ideas ilustradas que participan en la emancipación del pensamiento en el continente europeo más en específico en Francia. La dirección de este capítulo va hacia el comportamiento en un movimiento que encara la libertad como una facultad trascendental presentada en la razón de la sociedad que ve el poder como un fenómeno capaz de cambiar sus realidades físicas y psicológicas, donde se les puede negar o habilitar la entrada a ser seres activos en la construcción de su cultura y entender cómo funcionan los partidos políticos que los sitúan en un ambiente donde las normas permiten la participación del individuo como un sujeto ilustrado.

Por otro lado la influencia del poder como una herramienta que actúa de manera activa en la psicología de los individuos y los categoriza en dos aspectos que son: lo normal y lo anormal, que permiten un adoctrinamiento de la libertad para moldear las acciones sociales mediante una moral que castiga o corrige con disciplina, con el fin de identificar los diferentes puntos en los

que la ilustración participó para realizar un cambio en la consciencia social y permitiera un cambio cultural, tanto en la población como en la estructura del poder en Francia.

La obra que es pieza fundamental para entender la ilustración francesa en este capítulo es *Vigilar y Castigar* (1975) porque, la muestra en la práctica de corregir como una figura moderna en busca de la corrección del alma. También el análisis de la condena del cuerpo, obligado a ser controlado y vigilado por un sistema que termina abarcando todas las instituciones sociales quienes conforman la sociedad.

1. La necesidad de ilustración en Francia

En el marco de la ilustración europea se permite comprender una serie de movimientos que guiaron el cambio en el siglo XVII y XVIII, que respondieron a la necesidad de fenómenos que terminaron por generar un sentimiento de injusticia social, que hace que la ilustración francesa se convierta en una revolución social en busca de la libertad del alma por medio del desesperado cambio de los pedestales políticos.

Los ilustrados perciben esta sociedad como un órgano en crisis que se debe salvar, con la importancia del libre uso de la razón para el desarrollo de una nación. Un desarrollo que debe ser responsabilidad de sus gobernantes donde deben guiar la calma para evitar confrontaciones y mantener la calma en su sociedad (Cortés, 2022, p.44). El abismo político en que se comenzó esta ilustración es uno de los fenómenos que aceleró el proceso de la búsqueda de un nuevo sistema que elogiara la sociedad por la tolerancia, esta revolución francesa habla por excelencia sobre estos movimientos singulares y colectivos que abren la cobranza al sistema político guiado por la soberbia (Koselleck, et al., 2021, p.12).

Los pasos para la ilustración en Francia fueron guiados por la pérdida de autoridad de los gobiernos en consecuencias de malos mandatos que fueron debilitando poco a poco el poder político del país. Esto trajo consigo a filósofos y sociólogos que empezaron a ubicar esta necesidad, con el fin de establecer una forma correcta, además, modificaciones al sistema gubernamental gracias a la crisis que se enfrentaban.

La debilidad política a la que se sometían estos estilos de gobiernos absolutistas era a ideas liberadoras de tolerancia que se empezaban a promulgar con pensadores como: Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), en su obra *Contrato social* (1762). Donde realmente el papel de esta obra no era despertar algún movimiento revolucionario o movimientos sociales con el fin de protestar por sus derechos, sino al contrario, era exponerle a la comunidad la funcionalidad del Estado mediante su papel y el papel de la humanidad como usuarios de una comunidad. En sí, el pensamiento de Rousseau no fue dirigido hacia ciertos movimientos sociales, iba más hacia el primer paso de la revolución que era entender el papel del Estado como un fenómeno natural que estaba regulando la vida humana por medio de nuestras acciones.

Este fenómeno que menciona Rousseau es la declaración de un nuevo conocimiento que no es para la comunidad científica, sino para la sociedad que necesita saber su papel al momento de entender las normas y leyes que los rigen, en la búsqueda de una voluntad individual que sea capaz de guiar una colectiva. *El contrato social* (1762), es la obra que entrega la filosofía en un movimiento capaz de ser entendido por la sociedad que cae en la necesidad de participar en su realidad, misma que comienza con el conocimiento de ¿qué los gobernados? y ¿por qué?

y en lugar de una enajenación no han hecho sino un cambio ventajoso, de una manera de vivir incierta y precaria, por otra mejor y más segura; de la

independencia natural, por la libertad; del poder de perjudicar a los demás, por su propia seguridad, y de su fuerza, que otros podrían sobrepasar, por un derecho que la unión social hace invencible. (Rousseau, 1762, p. 59)

La revolución francesa esta más en darle una crítica a la política a diferencia de alemana que era una serie de bombardeos ideológicos en contra de la influencia de la iglesia en los aspectos culturales, en este punto de Europa la sociedad no buscaba en que creer o una necesidad natural de la respuesta al miedo sobre la pregunta del más allá. La ilustración francesa gira más en la solución a la respuesta sobre el poder y la política frente a la inminente influencia de estos fenómenos sociales. Otorgarle a la comunidad la funcionalidad de los poderes políticos, criticarlos, darle al pueblo la oportunidad de entenderlos, y fomentar soluciones al absolutismo, hacen que la sociedad contemple y aprenda de un movimiento intrínseco en todos sus aspectos cotidianos.

En esto se basa Rousseau en su obra, la necesidad de enseñarle al pueblo como son entes activos en su entorno, que esta demostración de libertad del conocimiento les permite analizar su realidad mediante el poder político que no controla sus acciones, solo las limita con el fin de un bien colectivo. Mismo bien que permite derrocar este poder y hacer de la sociedad una afluencia con algo por encima de sí mismos.

La nueva filosofía política aparece como la respuesta racional a la necesidad de la paz ante la ausencia de un orden que termina en la autorrealización individual, que frena el desorden marcando por el conflicto y la inseguridad que aplacaba la legitimización de la libertad y las acciones naturales en nombre de una estabilidad social (Leitão, 2025, p.11). Esta estabilidad

debía ser garantizada por el poder que pretendía otorgar tranquilidad, pero de esta misma manera eliminar la libertad, acciones que no van guiadas con el bien social como se pretendía.

La necesidad de una ilustración francesa nace de este concepto, la eliminación de la libertad por la seguridad, y aunque se hable de la libertad desde el ámbito de las acciones, el poder garantiza que este fenómeno trascendental de libertad figurara como uno de los enemigos más grandes del Estado, cuando es mal ejecutado. La ilustración francesa busca recuperar la libertad de razonar frente a una filosofía política como muestra de revolución frente al incumplimiento del contrato firmado al momento de nacer.

La forma de ceder libertad termina convirtiéndose en una pérdida de libertad, o por otro lado ¿el aspecto de encapsular la razón es inminente para la ilustración? La libertad termina por convertirse en un fenómeno que nos permite elegir el camino en la realización social, mismo que termina por ser el único camino para elegir frente a los movimientos que terminan en la organización social en busca de la convivencia de las masas, la toma de libertad por parte de una institución que busca proteger la convivencia no es un peligro para la ilustración, al contrario, se convierte en una herramienta que promueva el uso del conocimiento y la razón en pro de mejorar la comunidad, el problema recae cuando la libertad de ser capaz de criticar estas instituciones se convierte en una tarea imposible y de castigo, que termina por contemplar el robo de la libertad de razonar misma que estanca la sociedad y genera la necesidad de ilustración.

No se puede juzgar las acciones si no se hacen por medio de una libertad racional anterior, por ejemplo, los ejércitos no reciben la misma pena al asesinar en batalla a sus enemigos a diferencia del asesino serial, ya que, para un militar sus acciones están limitadas por una razón mayor que la que gobierna y solo les permite obedecer órdenes, de aquí la importancia de

los crímenes de guerra, o los conocidos *tiros de gracia*, porque son guiados por una razón individual que desobedeció la orden de una libertad mayor y materializó una individual para realizar una acción buena o mala. Al seguir estas normas, se encuentran infinidad de ejemplos donde las acciones de una libertad con poder pueden opacar las acciones de quien las ejecute por seguir órdenes, porque la libertad racional es más poderosa que las acciones, por lo tanto, el comandante del ejército del ejemplo anterior, tendrá un castigo peor que sus soldados.

El ejemplo más grande se encuentra en la segunda guerra mundial, el enemigo magno de la humanidad durante casi cinco años de conflicto fue Adolf Hitler, y la sociedad en su mayoría juzgaría sus acciones peor que las de alguno de sus soldados que asesino a familias enteras durante este periodo. Incluso si lo vemos en un aspecto religioso, el castigo de Dios sería más duro para Hitler que para algunos de sus soldados cuando se estén en un juicio divino, pero ¿Por qué? ¿Por qué se juzga más a quien lidera las malas acciones a quien las comete? Todo se encuentra en la libertad y el tipo de libertad que se usa como seres racionales y que son capaces de accionarla con o sin ella. Pero la libertad de usar la razón siempre va ser más importante, por eso Hitler es condenado de una manera tan fría, ya que él usa su razón para liderar las acciones de los demás de una forma terrorífica, puesto que, sus soldados solo cumplían con su deber, es decir con su libertad de accionar, más no de razonar.

El Contrato social presenta esta distinción tal vez no de una manera tan marcada, pero si logra expresar como este fenómeno de ceder libertad al Estado con el fin de garantizar una buena convivencia es libertad de acciones más no dé la razón. La garantía que tiene el Estado es calificar las acciones y juzgarla por medio de sus leyes, pero no tiene poder sobre la razón del pueblo, misma que se ha venido perdiendo por malos hábitos.

El gobierno despótico tiene por principio el temor: para pueblos tímidos, ignorantes, rebajados, no hacen falta muchas leyes. Toda gira en torno de dos o tres ideas: ni hacen falta más. No hay para qué dar leyes nuevas. Cuando se quiere domesticar un animal, se evita el hacerle cambiar de amo, de lecciones, y de actitud; se le impresiona con dos o tres movimientos, y no más. El príncipe que, encerrado, vive entregado al deleite, no puede salir de su morada sin disgustar a todos los que en ella le retienen. (Montesquieu, 1748, p. 104)

El modo más fácil de domesticar a una nación no es robándole la libertad de las acciones, por otro lado, es robando la libertad de razonar frente al poder que gobierna sus acciones. La ilustración en este contexto es la fuente reveladora que muestra el camino de controlar sus acciones, pero nunca su razón, puesto que, con esta última se garantiza la evolución de la humanidad.

En la división de las facultades de libertad, se interpreta la libertad del ser y del ciudadano, que determina Kant, con el uso público y privado de la razón. pero en el contexto francés, el ser debe obedecer en pro de la libertad de expresión y el ciudadano al cuidado de sus acciones y la de los demás. El aspecto político, en esta separación entabla un conflicto en la libertad, donde pone el peligro la propia constitución de la filosofía al no poder desarrollarse mediante una sola distinción, ya que, resulta dos aspectos que de ser separados ponen en peligro la política transparente. (Lumerman, 2024, p.98). En lo que resulta la primera libertad del ser, las responsables de revoluciones que enfrenta la carencia de derechos del ciudadano y en la ausencia de esta, la sociedad se convierte en esclavos de una razón ajena.

El ser humano obedece a la libertad racional, a la libertad primordial en la mejora social, pero no deja de lado al ciudadano que obedece las normas que otra libertad racional le otorgo para que se mantenga, así, el ser humano tiene la libertad de la razón, pero el ciudadano tiene la libertad de accionar mediante las leyes que el poder le otorgue para medirlas y calificarlas. Por lo tanto, el ciudadano es quien respeta el Estado, contiene su libertad de accionar por la razón de la cultura que obedece a la ilustración, y, por otro lado, el ciudadano responde a su necesidad de razonar, de criticar las falencias del Estado, y poner sobre la mesa la falencia de quien los dirige para que la dirección de la convivencia social no se pierda.

La necesidad revolución del pensamiento francés nace de una política que divulgaba la perdida de la libertad del ser, porque lleva a cuestionarse sobre sus lideres y sobre las decisiones, cuando se roba la libertad de razonar, se pierde toda ilustración posible, es la única con el poder necesario para cambiar un realidad o cultura, que la saca del estancamiento para llevar en un camino de evolución tanto social como del conocimiento.

Esto deja como consecuencia la importancia del pensamiento libre e individual en los ambientes políticos, como un método ante los medios absolutistas que se centran en corregir las formas de libertad de expresión que son de uso público de la razón, mismas que pertenecen a una formación de las instituciones tanto políticas, educativas, carcelarias que se centran en sistematizar la libertad de expresión con una única manera de hacerse y termina por ser catalogada como normal.

El estudio del neoliberalismo y del capital humano como método de análisis y programación da cuenta de aspectos centrales que posibilitan la crítica a este tipo de gubernamentalidad que, en su desarrollo, posiciona nuevas formas de

expresión y prácticas educativas. Foucault intentó resolver los estancamientos del pensamiento crítico radical, distanciándose, por una parte, de toda reducción reaccionaria y, por otra, del uso nostálgico de la crítica atrapada en añoranzas de pasados mejores y utopías lejanas. En esta ruta, evita recurrir a valores pre-liberales para poner en evidencia lo que ellos destruyen (dimensión negativa del análisis); lo que intenta con el análisis es preguntarse sobre lo que produce, poniendo en relieve la novedad del neoliberalismo (dimensión positiva del análisis). (Pulido, 2024, p. 180)

La llegada de un sistema que permite catalogar la libertad de forma correcta o errónea, normal o anormal, es una fórmula que de bien permite entablar un camino que llega a una organización comunitaria en vista de seguir modelos pertinentes con buenos resultados, si el sistema no se ejecuta de manera correcta, termina por limitar de manera significativa la libertad de sus ciudadanos, entonces, ¿En qué momento el sistema se comienza a convertir en un enemigo para la ilustración? ¿Eliminar el neoliberalismo sería el mejor camino para la ilustración?

2. Foucault en la puerta de la ilustración

En el análisis de la sociedad francesa que indagaba de una manera desesperada aplicar ciertos modelos gubernamentales para normalizar la libertad como un aspecto innegable en la vida social de cada humano, e intentar ser un sujeto que aplique de manera activa al liderazgo de su sociedad en cualquiera de los ámbitos.

Foucault (1976 – 1984) en su obra *Vigilar y Castigar* menciona cómo la política absolutista es capaz de robarle la libertad de la razón a las personas mediante las instituciones y

cómo se han convertido en el extremo negativo de la ausencia del neoliberalismo en una sociedad, que poco a poco ha venido perdiendo su característica de criticar abiertamente la política, y así se aleja cada vez más de su participación en los fenómenos de participación cultural.

Foucault menciona que esta ausencia de toda crítica subjetiva de los aspectos sociales viene de la creación de la disciplina como una nueva forma de controlar la libertad, todo fomentado en sistemas de vigilancia que ha venido actualizándose durante los años en un método para confinar la razón y no permitir la libre realización del alma.

Las responsabilidades que se le atribuyen a las instituciones en la influencia de leyes morales se observan en los alcances que llegan a tener en la psicología de las personas en su educación, que resulta ser trascendente al individuo desde sus primeros pasos en la cultura, entonces, ¿Dónde nace la falencia de libertad al momento que las instituciones adquieren las libertades de guiar la vida de cada individuo en la sociedad francesa del siglo XVII y XVIII?

El análisis de Foucault frente a los aspectos políticos, más enfocado en el papel del poder sobre las personas más allá la moral como las leyes como se había venido viendo en los aspectos de la ilustración, en cambio, se analizó desde las instituciones y el alcance que estas pueden tener en la educación de cada individuo, que termina de moldear un modo de pensar.

En la biografía escrita por Didier Eribon (1953), en *Michel Foucault* (1991) en su página 31 muestra como un viaje del autor francés a Suecia le permitió trabajar con instituciones psiquiátricas en hospitales mentales y calabozos. Esto lo llevo a cuestionarse sobre cómo las instituciones tratan a los “anormales”, además, la sociedad ha venido cuestionando la habilidad de castigar más en los aspectos disciplinarios y adaptarlos en la construcción de la misma.

Los mecanismos que operan en variedad de espacios y niveles sociales en la disciplina, misma que la sociedad acaba de materializar con poder, en consecuencia, Foucault busca entender la manera en que opera el poder para mantener la crítica de cómo estas fuerzas institucionales controlan y dictan lo que se puede pensar y decir sin dejar de lado la complicidad en todos estos hechos. Mismo poder que se ha convertido en una barrera para la ilustración y su mayor herramienta que es la libertad.

2.1. La corrección cómo muestra de poder

El poder no debe verse como un aspecto negativo de la sociedad, al contrario, se debe juzgar desde la buena ejecución. ¿Cómo funciona el poder entonces? El poder es un fenómeno que puede organizar los cambios sociales con el fin de guiar la conducta. En este aspecto el ejemplo de Foucault, está en las prisiones como unos mecanismos que pasa del sufrimiento al confinamiento, donde la libertad va hacia las celdas y el poder se modifica para no generar terror, sino, acondicionar (Foucault, 1975, p. 10). El poder es el cambio de las leyes naturales de la sociedad, que van desde lo más básico hasta lo más cotidiano como lo puede ser el castigo.

El desarrollo de las prisiones, acarreó consigo una nueva necesidad de cambios en el poder monárquico que necesitaba de acciones sociales ilegales como un método de control masivo con el fin de evitar una serie de transiciones de recursos inhumanos que incitaban más a la violencia que a la demostración de poder. El castigo pasa de ser un momento de show para satisfacer el morbo de “venganza” al público, a un momento humano de rehabilitación y reintegración (Foucault, 1975, p. 107).

En cambio, el poder en esta etapa, es un cambio del temor, a lo psicológico, una manera diferente a la Alemania de Kant. El poder en Francia se aplica desde una fuente humana, que promete reconstruir el alma desde la identidad que el gobierno le parezca aceptable, en cambio, para Kant, este miedo de lo correcto venía de una identidad religiosa previamente establecida, el cambio de los poderes es su inhesión, pero el resultado sigue siendo el mismo, la ausencia del libre pensamiento.

Las instituciones penitenciarias son por excelencia el ejemplo más relevante al momento de entender cómo se busca mantener un orden social estricto, estos centros de rehabilitaciones están hechos para mantener un orden, un ciclo correcto de formación ciudadanía mediante el castigo de eliminar la libertad. Es sistema de prisiones obedece a un sitio más estricto gracias al confinamiento de miles de personas que deben ser rehabilitadas por el bien del sistema, así mismo, se convierte en un centro que obliga a mejorar la conducta y obliga a encajar en el sistema de reivindicación social, por eso mismo, las personas que no son capaces de integrarse al modelo penitenciario, les genera un estrés y una exclusión que termina en el aumento del suicidio (Urueña, 2021, p.5).

Este poder destructivo, es lo que busca Foucault determinar ¿cómo funciona el poder? El poder que modificó su forma de actuar al psicológico, pretende la creación de cuerpos dóciles, cuerpos sometidos, transformables y adaptables a ideales (Foucault, 1975, p.137). Se busca eliminar la libertad de razonar con el fin de garantizar la operación de muchas acciones que las instituciones van a controlar. Es decir, el contrato social abarca un aspecto diferente, las instituciones se convierten en las únicas que operan con la libertad de la razón por el bien de la colectividad, y la sociedad pasa ser un uso colectivo de las acciones que operan de forma eficiente en conjunto para garantizar la convivencia.

El sistema que muestra Foucault no solo se ubica en las prisiones como centro de rehabilitación y adaptación al sistema, por el contrario, a lo largo de la existencia en sociedad es posible encontrarse como múltiples ejemplos donde el sujeto se adapta a una serie de momentos que hacen referencia a un control con un bien común, ya sean filas de aeropuertos, respetar el orden en un atasco, las filas en las aulas de clase, todo obedecen a un estilo de organización designado que permite garantizar el funcionamiento de la sociedad desde pequeña escala, así hasta llegar el orden de toda una cultura donde la falta de una pieza puede generar un problema.

4) En la disciplina, los elementos son intercambiables puesto que cada uno se define por el lugar que ocupa en una serie, y por la distancia que lo separa de los otros. La unidad en ella no es, pues, ni el territorio (unidad de dominación), ni el lugar (unidad de residencia), sino el *rango*: el lugar que se ocupa en una clasificación, el punto donde se cruzan una línea y una columna, el intervalo en una serie de intervalos que se pueden recorrer unos después de otros. La disciplina, arte del rango y técnica para la transformación de las combinaciones. Individualiza los cuerpos por una localización que no los implanta, pero los distribuye y los hace circular en un sistema de relaciones. (Foucault, 1975, p. 156).

La ilustración en este aspecto, parece ser un ente que ya hace parte, pues cada una de las facetas anteriormente mencionadas, no parece afectar en nada el libre pensamiento y la liberación de la razón. El problema subyace, cuando el comportamiento obedece a un esquema anatómico-cronológico, que al salirse o cambiar alguna muestra de este doblegamiento se recae una sanción en contra de lo normal, esto es el paso para el control de todo tipo de acción, que

termine por generar una caída de todo el sistema y el remplazo de una pieza para que continúe su funcionamiento. (Foucault, 1975, p. 152)

El sistema tiene una mente detrás, que es el mismo poder, que se cataloga como el organizador del sistema, pero ¿Cómo vigila a todos por igual? Este poder parecer un ente omnipresente que vigila a toda la sociedad, lo hace sentir sometido y vigilado en sus acciones, que, por consecuencia, lo hace limitar su libertad y lo obliga a evitar a toda costa el castigo, de igual forma menciona Foucault (1975): ‘La penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, homogeniza, excluye. En una palabra, *normaliza*.’ (Foucault, 1975, p.185). En este sentido la vigilancia construye una disciplina que designa la moral de cada ciudadano, mismo que no puede escapar de ella porque vive rodeado de un sistema que lo vigila en todo momento y lo lleva actuar acorde a las posibilidades que se les da.

En este orden de ideas, ¿podría la reclusión, el orden, y la sistematización, causar libertad? Para que un Estado pueda ser liberado, debe despojar la humanidad de toda libertad, en lo que recae, actuar, reaccionar, escoger en las relaciones con otros y el mundo. Es el contrato que exige ceder la razón con un último suspiro de voluntad por esclavizarse, para liberarse del todo (Ferrández, 2025, p. 9). La disciplina en este punto se convierte en un fenómeno donde el individuo se siente atado en siempre responder a su papel en el gran mecanismo social con el fin de fallar con el contrato de convivencia, ahora bien, este problema de robo de libertad, se convierte en un inconveniente al buscar generar una identidad general capaz de globalizar cada aspecto social para convertirlo y categorizarlo en lo normal y anormal.

2.1. Las categorías de la libertad: Lo normal y lo anormal.

La normalidad y la anormalidad se convirtieron en los polos de la clasificación de las conductas humanas en la sociedad para Foucault. El fomento de la necesidad de un sistema social normal, es el camino del Estado hacia el control psicológico como muestra de dominio con buenos resultados de convivencia. La relación que existen en esta serie de movimientos, recae en la funcionalidad de su aplicación para someterse al poder.

Lo que se puede clasificar como normal recae siempre en el respeto al gran régimen que se construye junto al poder, con el fin de controlar por convivencia. El sistema que busca establecer los criterios de buena conducta, de enmienda y liberación constantemente siguen estas reglas delimitadas tras un discurso psiquiátrico que ha permitido la formación de diversos objetos en un conjunto (Foucault, 1969, p.53). Dicho discurso no ordena, o genera una convivencia, sino, establece una manera correcta de pensar para entrar en el conjunto que intenta ordenar lo que es permitido socialmente en varios ámbitos sociales como, la educación, la política, el económico, todos estos recaen ante la libertad de elegir, pero con las elecciones limitadas.

Lo normal para Foucault es seguir esta serie de conductas que se ponen sobre la mesa siguiendo los términos y condiciones del contrato social. En este punto, la política y el poder lo modifican para establecer una conducta, la de seguir lo que socialmente es aceptado, porque, el peor castigo para lo anormal es ser excluido de la sociedad. El exilio parece ser uno de los peores errores del cual puede caer un individuo, que se da al momento de salir del correcto funcionamiento del sistema perfecto del poder.

Ahora bien, a través de esta técnica de sujeción, se está formando un nuevo objeto; lentamente, va ocupando el puesto del cuerpo mecánico, del cuerpo

compuesto de sólidos y sometido a movimientos, cuya imagen había obsesionado durante tanto tiempo a los que soñaban con la perfección disciplinaria. Este objeto nuevo es el cuerpo natural, portador de fuerzas y sede de una duración; es el cuerpo susceptible de operaciones especificadas, que tienen su orden, su tiempo, sus condiciones internas, sus elementos constitutivos. El cuerpo, al convertirse en blanco para nuevos mecanismos del poder, se ofrece a nuevas formas de saber. (1975, p. 155)

Con lo anterior es claro pensar que el poder obedece a una serie de necesidades que se muestran a lo largo del tiempo, mismas que identifica el poder y les ofrece solución con el fin de que el pueblo se mantenga en el sistema, así mismo ¿Cuáles son estas necesidades? ¿Cómo la razón crea necesidades y el poder las toma para alinearlas con sus instituciones? Las soluciones a estas necesidades se muestran siempre y cuando el resultado que dan las instituciones sea un premio, desde una calificación para la necesidad de diferenciarse de los demás, hasta trabajos para mantener las necesidades económicas bajo línea. Todos estos tipos de premios sean económicos o imaginarios, solventan un estilo de vida que solo una institución puede mantener u organizar para mantener al sujeto en una esfera de necesidad y solución, que salirse, solo sería excluido.

La teoría social de Marx, reconoce que únicamente recuperar su potencial crítico si se abandona esta esfera económica o se deja de priorizar, esto da como consecuencia el abandono a otros aspectos importantes de acción, (Roggerone, 2025, p.15). El poder acata a las constantes necesidades económicas de la sociedad, mismas que lo vuelven un círculo vicioso, donde todo obedece a la construcción de un sistema económico que avanza a lo largo de la cultura. Por otro lado, en el ámbito político, la construcción social de poder afecta en crear un estilo de sociedad

el cual las opciones ya están puestas, y salirse de sus estándares responde a una exclusión social y ser categorizado como anormal.

El poder reconstruye la sociedad desde un bien en común, mismo que deja al ser individual a la libre elección de entrar en la sociedad o salir de ella. Este conjunto denomina Foucault como la *Biopolítica*:

El segundo, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la población. (Foucault, 1976, p. 115)

Foucault en este apartado no toma la individualidad como un aspecto importante a diferencia de Kant, sino, resulta la importancia de un conjunto operacional diseñado para que la unidad sea el sentido más importante. Aquí el biopoder se transforma en una influencia no dirigida al miedo de dudas existenciales, por otro lado, abarca todo un conjunto de poblaciones con una misma intención e intensidad, con el fin de no solo controlar una necesidad individual, sino, las necesidades colectivas.

El gran cambio parte de la biopolítica y su forma de control de las masas, que termina por ser una dimensión diferente a la realidad alemana, que termina por cambiar las necesidades individuales. Estos movimientos que terminan por llegar a Latinoamérica en formas de gobierno

que aspiran a convertir la sociedad en una gran masa influenciable por sus necesidades, ya sean básicas o espirituales.

En este conjunto llamado biopolítica, se puede constituir lo normal, y el correcto funcionamiento del sistema, que atribuye lo que él mismo cataloga para cumplir con los objetivos de un sistema político que busca la participación global sin dejarlos elegir. El poder se convierte en ese ser omnicomprensivo que ordena lo normal, determina la vida de los hombres, todo desde la visión de su voluntad que termina por ser una fuerza individual que constituye la identidad de los sujetos (Cadahia, 2013, p.38).

Lo normal nace de este conjunto que conforma la sociedad, que se sale de lo individual y permite llamar a la sociedad un mismo organismo funcionando como una maquina industrial donde cada parte es consciente de su organización social. La normalidad se constituye gracias a la biopolítica como un organicismo que establece toda la comunidad humana, y de esta forma establece el castigo de la *anormalidad*.

Ahora bien, de ahí se desprenden dos líneas de objetivación del delito y del delincuente. De un lado, el delincuente designado como el enemigo de todos, que todos tienen interés en perseguir, cae fuera del pacto, se descalifica como ciudadano, y surge llevando en sí como un fragmento salvaje de naturaleza; aparece como el malvado, el monstruo, el loco quizá, el enfermo y pronto el "anormal". (Foucault , 1975, p. 103)

La descalificación de ciudadano, es el mayor de los castigos psicológicos que menciona Foucault en lo que constituye una forma de dominio a la sociedad para que no se salgan del papel

que se les ha asignado durante este proceso de unificación, el exilio es el nuevo castigo para aquellos que se salen de este sistema.

2.3. El castigo del biopoder por medio del tratamiento

Para partir en este aspecto que resulta en el castigo más grande para la razón humana, se debe entender la diferencia entre *Biopoder* y *Biopolítica*, como una serie de fundamentos que actúan con métodos diferentes. En este apartado se va tomar el termino de *biopoder* como un fenómeno trascendental que termina por robar la libertad de razonar de la sociedad como una influencia en el carácter social, cómo una muestra de poder frente a las decisiones humanas, donde ya la libertad de elegir por encima de este termina en el destierro social.

Hasta este punto la ilustración no tiene ninguna forma de entrar en la vida humana, gracias a que la individualidad está pasando de lado en obediencia a la comunidad, porque en un punto, la lustración debe entender el presente para interpelar un pensamiento que logre generar diferentes modos de acción, incluso se llega a conocer las consideraciones y las formas de subjetivación para reflexionar sobre el biopoder y cómo le permite una potencia de la expresión individual en busca de que un solo individuo genere una acción frente al poder que lo rodee (Jara, 2024, p.3).

Lo anterior trata de romper el castigo, cómo una forma base de ejercer el control en una estrategia para una reforma de comportamiento (Foucault, 1975, p. 131), puesto que, el poder necesita de un procedimiento que sea amenazante y efectivo para que el terror se siembre en la comunidad. ¿Por qué el castigo es tomado desde un aspecto negativo? ¿El castigo no premia la buena conducta?

El castigo en las líneas de la libertad, encierra más que el concepto de corregir, es una muestra de disciplina con el fin de que un sujeto que se salga de las reglas pueda volver a ellas, así mismo, una falta al reglamento representa una serie de ordenes que deben hacerse respetar con el fin de que los procesos naturales no se alteren, con el fin, de reducir las desviaciones (Foucault, 1975, p. 181). Esta desviación es entendida como esa conducta que se sale del orden social, que termina por afectar los elementos del sistema.

La conducta, no es más que una serie de tomas de decisiones que se enfocan en sistematizar la razón humana, limitándola a ser objetivos solo en tema que permitan el correcto funcionamiento del sistema anteriormente mencionado. El sistema no opera con conductas desordenadas, opera con una misma razón que obedece a las acciones de los humanos, los cuales seden su libertad de pensar por el bien del sistema, lo que resulta una falta grave en las herramientas para que un fenómeno ilustrado se logré.

Se premia la conducta, pero se castiga el pensamiento de factores alternos que permitan la diversificación de la sociedad, es decir, si el sistema no obedece a este pensamiento, no sirve y por ende deber ser castigado, es un proceso de conducta y corrección, y recompensar el correcto seguimiento del proceso del poder (Foucault, 1975, p. 182).

Un ejemplo es la conducta que se toman en los ambientes políticos, el rol que debe tomar cada sujeto que quiere hacer uso de su democracia es de suma importancia, pero, en el momento de optar a su mandatario su libertad se ve reducida al momento que solo poder elegir por ciertos partidos políticos, por ciertas ideologías, por ciertos mandatarios, el biopoder aparece para reducir este nivel de libertad y obligar al sujeto a elegir por el mismo orden social pero dirigido

por un sujeto diferente. Esta fuerte influencia omnipresente es el enemigo de la ilustración frente a la limitación del poder y los aspectos políticos de cada ciudadano.

El tratamiento por otro lado, es esta secuencia de acciones que educan a los sujetos, por el ejemplo, seguir ciertos partidos, y de lo contrario eligen apartarse de él, su castigo va a ser su nula participación en las elecciones. El biopoder busca educar y mantener esta serie de pasos, busca examinar y transformar las ideologías de toda una cultura para categorizarlas como normales, más aún, la decisión del castigo es de libre elección, se puede entrar en un tratamiento para asegurarse de votar libremente por quienes se muestra, o solo se le excluye de un aspecto social, siendo la segunda, lo anormal del sujeto.

El castigo se convierte y se organiza en un campo de objetividad, donde se sentencia el saber absoluto, pero con la diferencia que se puede elegir que poder absoluto y no por poder subjetivo (Foucault, 1975, p. 258). De tal manera, que el biopoder se convierte en un arma que en su mala aplicación limita la libertad subjetiva, y ataca la habilidad crítica de la humanidad, porque, su función es influenciar el pensamiento racional y limitarlo a una serie de estándares que él mismo establece para mantener el orden.

El biopoder utiliza su poder para guiar las acciones por un único camino que es guiado por normas y leyes que su función es mantener al sujeto sin una subjetividad dentro de las acciones políticas que pueda ejercer, por el contrario, cambiar el camino del poder, dinamizarlo, criticarlo, conlleva a una falta que termina en exclusión del sujeto, Por eso el tratamiento es un método de integración, ya que, busca corregir las salidas de los caminos que promueven las instituciones que llevan al sujeto a pensar libre pero en las formas que se le imponen, esto termina por

convertir al biopoder en un fenómeno con una influencia en la conducta de masas, capaz de limitar la libertad al negar la razón.

2.4. Diferencias entre Biopolítica y Biopoder

El biopoder y la biopolítica comprende dos esferas diferentes, mientras una alcanza la influencia que se le puede aplicar al sujeto, la otra se expande a las masas, a un estilo de vida en comunidad, donde ya la influencia se envuelve en una sociedad. El poder aquí presentado se trata de las condiciones que lo habilitan; este debe funcionar en cadena y en base a una organización, que termina por ejercer una autoridad y un control que se toma en los cuerpos “dóciles” (Muñoz, 2023, p. 27).

Este aprovechamiento de cuerpos dóciles es lo que fomenta la disciplina presentada por Foucault, una metodología que termina por adoptar un cuerpo funcional en los aspectos sociales más importantes, dado que, la ganancia de estos lazos sociales, permite un estilo de vida guiado por el orden que terminan por animar a corregirse. De aquí el ejemplo de Foucault sobre las maneras en que los presos se rehabilitan, ya que, los trabajos dentro de la prisión invitan a la normalidad y ofrecen una buena conducta de reintegración con disciplina (Foucault, 1975, p. 123).

El ejemplo de la prisión es el aspecto positivo que se muestra al momento de mostrar cómo se limita la libertad con el fin de regresar al sistema un individuo que salió de lo categorizado como normal. ¿En qué momento el biopoder y la biopolítica se convierten un arma en contra de la ilustración? La biopolítica como se ha mencionado anteriormente, es una herramienta que funciona más hacia la complicidad de toda una masa, y su influencia afecta a

toda la realidad. La biopolítica se encarga de que el castigo tenga una función social compleja, que este aspecto de sanción, sean mecanismos centrales que afecten en totalidad la vida social del individuo, y así mismo, contempla este aspecto como una herramienta infaltable para llevar la vida con normalidad (Foucault, 1975, p. 27).

Esta herramienta que tienen tanto el biopoder como una influencia individual y la biopolítica como una influencia social, es un poder cultural que se convierte en omnipresente frente a cualquier decisión subjetiva que se toma. Este control que existe por parte del poder hacia la conducta social e individual es el punto de partida para determinar si es bueno o malo su influencia en la subjetividad de las personas.

El control que ejerce tanto el biopoder como la biopolítica no es de todo negativo, es una serie de movimientos que logran premiar con convivencia a aquellos que no salgan del sistema que promueven, por ende, resulta en una clasificación de la sociedad por lo anormal y lo normal es un aspecto provechoso, incluso para la ilustración es una herramienta para fomentar el libre pensamiento crítico, el problema se encuentra en el momento que se decide apartar la individualidad de la colectividad, que termina por convertir una sociedad incapaz de transportar su pensamiento crítico al colectivo.

Para Foucault e Agamben, os dispositivos de poder específicos, como as disciplinas e a sexualidade, fazem parte da constituição do indivíduo moderno. A atuação destes dispositivos sobre o corpo dos indivíduos é determinante para certa compreensão da constituição de sua subjetividade e, a partir dela, o governo das individualidades enquanto corpo e das coletividades enquanto população. Os processos de individuação, sobretudo das disciplinas, fazem com que a pessoa

conceba a si mesma como um indivíduo e seu eu como ser único, cuja essência é sua própria individualidade, como se já tivesse nascido assim, sem dependência do coletivo e isento das formações discursivas de sua época. Tais processos de individuação são parte do processo de governo da população, pois, enquanto indivíduo em meio à multidão (de anônimos), cada um age isoladamente, não formando coletivos como força política de pensamento e de resistências.

(Fiamoncini & Rodrigues & Kreamer, 2022, p. 3)

En lo normal el individuo puede constituirse en dos aspectos mediante su clasificación: en un individuo como tal, o el yo. En la cita anterior hace énfasis en como el “yo” es la imparcialidad del sujeto representada en un individuo que está en comunidad, que siempre está sujeto a una razón, una forma de pensar única que marca su diferencia en la libertad, también, se basa en sus acciones y cómo estas pueden afectar la sociedad en la que vive.

En ‘*vigilar y castigar*’, el arma en contra de la ilustración está en la constante influencia del poder con los castigos, porque, el castigo se encuentra representado en excluir el yo de la esfera social para así cometer el delito más grande en contra el progreso humano, que es el miedo para liberar su razón. El yo es tomado por el biopoder e influenciado por la biopolítica. El biopoder le hace ver cómo sus decisiones pueden afectar su vida, sus necesidades y hasta su supervivencia, y la biopolítica le ofrece un estilo de vida en comunidad imposible de negar, ya que brinda un sistema de progreso económico que termina por convencer al individuo.

Este compromiso que se le presenta al sujeto es el arma en contra de la ilustración, dado que, busca encapsular el “yo” y la forma de la crítica en cada sujeto, va en contra de liberar su razón para el análisis de su realidad, en cambio, solo lo sistematiza y lleva sus acciones a un

orden de donde no puede salir. Así la ilustración no tiene una movida en el terreno político, en consueña se le permite pensar al sujeto, pero no se le permite presentar sus ideas frente al gran sistema que lo rodea, lo limita a aceptar su realidad y no a convertirla, porque su visión de la realidad es catalogada como anormales, así mismo el puente del yo con la realidad en la que se desenvuelve no ha sido fabricado, en vista que, para Foucault, y su contexto francés, este puente ya lo construyó el biopoder, donde la biopolítica y sus escenarios es el único camino para conectar con la realidad.

3. La ilustración como salida de la vigilancia

En '*Vigilar y Castigar*' presenta el castigo como un método de reintegración a la sociedad, debido que, el método del temor por torturas se convirtió en un sistema de entretenimiento que termino como un juego para esclarecer el precio a pagar por pasar sobre las leyes.

La vigilancia en este caso, se convierte en el arma del poder en contra de aquellos que se salgan de lo normal, ahora, se ejerce una vigilancia general desde lo individual, todo por una constante observación que parece ser omnipresente en la sociedad (Foucault, 1975, p. 145). Esta vigilancia se ha convertido en algo global, a diferencia de las antiguas formas de castigo, ahora, se puede encontrar en cualquier edad y en cualquier momento, desde un niño en su escuela, hasta un hombre en su trabajo, todos viven en un sistema de monitoreo donde no se es consciente de que se es vigilado.

Esta combinación cuidadosamente medida de las fuerzas exige un sistema preciso de mando. Toda la actividad del individuo disciplinado debe ser ritmada y

sostenida por órdenes terminantes cuya eficacia reposa en la brevedad y la claridad; la orden no tiene que ser explicada, ni aun formulada; es precisa y basta que provoque el comportamiento deseado. Entre el maestro que impone la disciplina y aquel que le está sometido, la relación es de señalización: se trata no de comprender la orden sino de percibir la señal, de reaccionar al punto, de acuerdo con un código más o menos artificial establecido de antemano. (Foucault, 1975, p. 167)

El sistema que esclarece Foucault busca unas medidas mínimas que pasan en la cotidianidad de los sujetos como algo inofensivo, que va influencia poco a poco a los sujetos, sean en métodos de vigilancia, o necesidades básicas de las que todos participan, esto genera una influencia en las masas, en un monitoreo que no diferencia culturas ni clases sociales, todos obedecen a las mismas necesidades que se constituye en la misma vigilancia, de modo que, ¿Cuáles son estos factores que son aprovechados por las instituciones? ¿Cuáles son esas necesidades que crean sujetos siempre vigilados?

El trayecto que tiene la vigilancia se puede convertir en varios factores que mantienen en control al sujeto, uno de ellos puede ser la economía. Porque, así como comienza uno de los ejemplos que más mantiene Foucault en los centros carcelarios, la privatización de estos mismo permite adaptarlo a una serie de condiciones objetivas que determinan cada contexto. (Pieniak, 2022, p.29). La entrada del capitalismo al mismo poder permite un sistema de vigilancia continuo mediante las necesidades económicas que acobijan a cada individuo, esto permite ver los sujetos que no puede acomodarse al sistema, observar sus falencias, sus críticas al mismo sistema, que terminan por excluirlos de la misma sociedad y conlleva a la rehabilitación.

La vigilancia aquí se vuelve continua, por el aspecto económico que atormenta a la sociedad en general, el dinero, el trabajo, los compromisos, el estilo de vida es una forma que permite analizar la realidad política de cada sujeto, y reducirlo a la subjetividad, ya que, cada sujeto teme a ser expulsado de esta esfera de comunidad material. La ilustración se sale de esta esfera, en donde la sociedad no puede permitirse escapar de los continuos bombardeos de estilos de vida cómodos que la gran mayoría de personas apuntan. Esto causa una pérdida de la crítica, una constante aceptación de los vacíos espirituales, porque, se busca guiarse del sistema para llegar a ser virtuoso, y no se parte de una felicidad propia que el sistema ayude a lograr.

El punto de quiebre de esta esfera de poder e influencia frente a la razón humana es la constante vigilancia por parte del biopoder, como una herramienta que permite alejar las habilidades cognitivas fuera del sistema. El sistema está hecho para beneficiar a todos comenzando desde la colectividad, el ritmo de este sistema no permite que la estructuración de la razón prevalezca mediante la solidez de la sociedad que se encuentra con una meta clara que el mismo biopoder le ha impuesto. De aquí la importancia del poder que se le da a la biopolítica como un fenómeno que involucra la cultura como tal, ya que la aplicación de los dispositivos disciplinarios siempre busca las leyes para lograr resultados que se justifican con la seguridad económica para alcanzar una perpetuidad del poder soberano. (Kohn, 2021, p.21).

La biopolítica lidera una exclusión en los movimientos ilustrados, gracias a la constante vigilancia que limita la razón a actuar de una manera denominada normal, e influencia a las diferentes maneras de pensar en un mismo camino que termina por convertirse en la nula participación individual en la integración de dinámicas que permitan al sujeto representarse en el sistema como una fuente activa.

La ilustración obedece a ciertos fenómenos sociales que permiten la liberación de la razón, pero en este caso, y como lo muestra Foucault, el poder está en castigar y juzgar para hacer que la sociedad funcione al interior de una operación (Foucault, 1975, p. 26). La operación no permite al sujeto pensar libremente, tampoco necesita la influencia de sus mismos operantes que por una necesidad de la razón desean participan en los ambientes que lo gobiernan, así mismo, las necesidades que se le imponen generan esta burbuja en que las diferentes maneras de pensar y actuar, no pueden entrar ni mucho menos tomadas en cuenta.

Este encierro de la razón por medio de la biopolítica, permite que todo pensamiento individual sea aceptado si entra en la esfera de la colectividad, que solo permite el pensamiento que este acorde al sistema, de lo contrario será censurado y con la posibilidad de ser catalogado como anormal. La vigilancia en este punto es la encargada de mantener encerrada esta emancipación de la libertad, puesto que esta vigilancia encierra el pensamiento crítico, lo convierte en una violación a sus leyes, ya que este promueve nuevas formas de adaptar sistemas, y que el poder no lo tome sino sea moldeable a las necesidades de la misma sociedad.

La vigilancia se convirtió en el cuerpo de seguridad que brinda el bienestar del sistema que estructura la sociedad, pero no permite que fenómenos como la ilustración interrompan la organización que ha llegado a adoptar la biopolítica, ya que, como todo en la sociedad debe ser cambiante e ir actualizándose mediante el pensamiento crítico de sus participantes, y esto solo lo logra una humanidad ilustrada.

3.1. El papel de la ilustración en la biopolítica

La biopolítica, así como el biopoder no se deben poner en una influencia negatividad frente a la contribución de la sociedad, esta responsabilidad siempre se encuentra en cada persona que analiza y enfrenta su realidad, cómo lo plasma Kant en el ensayo con el que se parte el capítulo anterior. El primer enemigo de la ilustración es el miedo a lo desconocido que fomenta, el miedo al progreso y descubrir maneras cambiar la sociedad en la que se convive.

La biopolítica juega un papel importante en las ideas de Foucault, desde que inicia una comunidad que se fortalece con las mismas intenciones que los demás. La necesidad que crea el poder hace que la biopolítica funcione mediante situaciones que hacen de los organismos piezas claves en la construcción de su vida. La contrariedad de la biopolítica es la influencia del biopoder, ya que la construcción de su muralla social es controlada por las dinámicas que sitúa el biopoder sobre la cultura, la biopolítica se adapta al poder más grande que logra influenciar cada parte del ser humano, como lo es la economía.

La economía vista anteriormente desde un punto de vista marxiano resulta para Foucault la toma de los puntos industriales cómo una referencia a lo que logra imponer el tránsito del ordoliberalismo al neoliberalismo, implicando la hegemonía del capital controlado por el mismo Estado como respuesta a la necesidad de organizar el control industrial en el contexto francés. Esta intervención del Estado buscaba mantener los derechos humanos, para mantener a los proletariados lejos de la esclavitud y priorizar su dignidad (Castro, &, Chamorro, 2021, p.5).

La influencia de necesidades por parte del Estado es el punto de partida de que su participación en el gobierno, se limita a moldear a su gusto el estilo de vida de las personas, que

anteriormente era el deterioro que debía que cubrir, ya que, la industria que negaba los derechos y el valor humano no tenía como objetivo ni la convivencia ni la organización del pueblo como son las bases del sistema neoliberal actual, que se centra en velar por el valor del trabajo, la dignidad humana y los valores dentro del consumo, mismos que los terminó en convertir en una obligación, ahora bien, ¿al notar estas falencias estatales qué función cumple el papel de la ilustración, para liberarse de estas obligaciones que trajo consigo el neoliberalismo como una salida de la esclavitud industrial?

No hay duda de que, por encima de toda esta organización, la existencia de los suplicios respondía a otra cosa muy distinta. Rusche y Kirchheimer tienen razón de ver en ella el efecto de un régimen de producción en el que las fuerzas de trabajo, y por ende el cuerpo humano, no tienen la utilidad ni el valor comercial que habría de serles conferido en una economía de tipo industrial. (Foucault, 1975, p. 58)

El papel de la ilustración en la llegada de este sistema que se basa en rebajar el estatus del hombre para hacerlo una máquina industrial de producción, con el fin de someterlo bajo sus necesidades, lo que resulta un ataque directo a su razón y su visión activa de la sociedad. El papel de la ilustración es cuidar estas visiones del humano frente a las necesidades que lo influencia, que termina por convertir al individuo en una pieza que se preocupa por sus necesidades, pero sin dejar de lado su conciencia frente la participación en la realidad.

Ahora se conoce que la biopolítica viene ejerciendo de forma desequilibrada su poder, ya que la única manera de salir de esta influencia y sistema creado, es la misma muerte, porque se

concibe como el único punto de límite en que se evidencia al individuo frente a la cadena del poder (López, 2013, p.117), el objetivo de la ilustración es salir de este estilo de vida, que convierte al hombre en una herramienta industrial, por el otro lado, la ilustración no establece condiciones para salir de este estilo de vida, solo pone sobre la mesa el papel que impone en su cultura y que no debe pisotear su habilidad para criticarla y mejorarla según su análisis crítico, que acaba por evitar la cita anterior, que se convierte en la salida de la biopolítica como una forma de autoexilio con el fin de no ser partirse de los eventos sociales que se muestran en la realidad, que termina por ser un caso imposible.

La biopolítica no contempla un enemigo de la sociedad, ni mucho menos una fuerza de retroceso en la habilidad crítica del sujeto y el intento de representar el “yo” en su realidad, sino, la estabilidad social que se intenta tomar mediante la llegada de la revolución industrial, el biopoder establece las medidas en que se deben de tomar las necesidades, para mantener un nuevo de estilo de vida guiado por lo económico. Entonces ¿La biopolítica es enemiga del papel que quiere tomar la ilustración? La biopolítica no, este fenómeno solo es el resultado de la estructuración de la sociedad en base a sus necesidades cómo una fuerza mayor, desde un ejercicio de poder y control sobre un territorio (Linares, & Iglesias, 2023, p.2), en este punto, la biopolítica debe entenderse hacía el control a partir de la convivencia de los ciudadanos que debe ser marcada por lo disciplinario que se resumen en la protección de la sociedad.

La biopolítica ofrece un campo de unidad, guiado de la nueva influencia del Estado en las decisiones individuales y colectivas de cada pueblo, que busca valer los derechos desde la visión de poblaciones enteras, por ende, la biopolítica no es una barrera para la ilustración, es una

herramienta que sirve para que la sociedad crezca de forma colectiva. La vigilancia es el cambio en las maneras de influencia en la sociedad por parte del Estado, como cuidar el honor de los seres humanos, mantener una transformación del espíritu y el subconsciente para que puedan convivir dentro de lo que planea la biopolítica (Foucault, 1975, p. 78). El problema inicia cuando estas esferas que muestra la evolución de la sociedad, no representan un cambio genuino en la razón de la humanidad y toma un camino que permite controlar la razón, que la termina por excluir de los planes sociales y políticos del poder.

El verdadero enemigo de la ilustración, es la influencia de la biopolítica y la vigilancia al momento en que se salen de sus funciones como entornos de convivencia, que, fuerzan esta misma armonía para mantener un interés económico que va de la mano con la industria. La ilustración se limita a observar cómo las necesidades que salieron al momento de la revolución industrial se convierten en la esfera biopolítica que construye un ecosistema de necesidades frente a la vigilancia que controla como estas pueden contribuir o no al sistema, y por último el castigo, que busca que nada se salga de esta esfera, que todo continúe con su correcto funcionamiento, que es corregir todo tipo de comportamientos con el fin de enderezarlos de manera individual y volverlos a preparar para la biopolítica (Foucault, 1975, p. 132).

El proceso que muestra el biopoder en ser una herramienta capaz de controlar las influencias en masas, es el punto que la ilustración busca limitar, porque se elimina la necesidad de razonar por la necesidad de sobrevivir, la necesidad de producir por la necesidad de pensar, ya que, de no ser así el sistema excluye al sujeto, lo deja elegir si pensar o sobrevivir dentro de su único sistema. El objetivo de la ilustración en este movimiento es una serie de normas al mismo

biopoder y al sujeto, para que elimine el miedo a enfrentarse contra la minoría de edad, de tal manera, que sienta la visión global de sus decisiones y el impacto que estas tienen en su comunidad, por lo tanto, la comunidad se convierte en una sociedad ilustrada que es consciente de su impacto en su realidad y quienes los dirigen, en otras palabras, saben de su impacto en la dinamización de su cultura.

La ilustración es la respuesta a estas medidas que no contribuyen a liberación del alma en la realidad, es romper esta vigilancia y el castigo que invitan a ser parte del sistema en base de la respuesta al sentido de la vida que es producir, la ilustración busca crear seres críticos que influyan en cambiar aspectos de la biopolítica para convertirla en entornos que no tenga como influencia el miedo económico de las personas que lo rodean. También fomentar un estilo de vida tan influyente a la sociedad que sea capaz de romper con un sistema que no va hacia la evolución de la razón humana.

El papel de la ilustración siempre va ser el mismo, y uno de los más importantes al momento de buscar la evolución de cualquier aspecto social, priorizar la libertad del alma por medio de la razón, en vista de la evolución de la cultura, ya que, el sistema que fomento Foucault no es un enemigo de la humanidad, el no ser partícipe de sus acciones, y no ser conscientes de su influencia al limitarlo, adaptarlo y corregirlo es el verdadero enemigo de la evolución cognitiva de la humanidad.

CAPITULO III: Ilustración y colonización latina

El siguiente capítulo es una narrativa moderna que gira en torno al nuevo sistema de colonización del pensamiento por parte de las instituciones que comienzan una globalización desde la época de la colonia con el fin generar una única cultura histórica. La colonización moderna en este capítulo es la entrada del pensamiento que intenta salir de un estilo de educación basado en lo impropio en lo que no representa al mundo latino, cómo una muestra de libertad que busca enorgullecer las nuevas generaciones con el sentido de pertenencia de la visión histórica y filosófica de la construcción latinoamericana sin la intervención de la filosofía eurocéntrica.

Enrique Dussel (1934-2023) encabeza este nuevo método de filosofía latina que busca cambiar las raíces de la filosofía en la educación, política y económica, en el intento de una libertad que promueva una nueva y propia de bases latinas que busquen una libertad de pensamiento desde sus inicios, una ilustración que se engendra desde lo local, sin necesidad de caer en la filosofía típica que se inculcó desde la época de la colonia como una nueva forma de limitar el pensamiento.

La influencia del autor argentino en este capítulo ofrece una visión personal del crecimiento de una cultura latina de la mano con la eurocéntrica, la interpretación de un latino de su propia cultura que representa la falta de amor y tolerancia por la historia de las raíces, es la función principal en la necesidad de esclarecer la pérdida de libertad que existe en los países latinoamericanos que termina por catalogarlos como subdesarrollados. La influencia de un pensamiento latino busca atravesar las costumbres eurocéntricas en la base para entender cómo se perdido la ilustración por medio de una colonización, y un método para recuperar la libertad de pensar fuera de las corrientes que se han establecido durante los años.

La búsqueda de una libertad única latinoamericana permite resaltar el sentido de pertenencia de nuestra cultura que se convierte en el objetivo de estudio de Dussel en su libro *‘Ética de la liberación, en la edad de la globalización y de la exclusión’* (1998), que inicia una propuesta universal que parte en América Latina desde un papel interpretativo de pueblos excluidos y víctimas de la globalización quien se les roba el verdadero sentido de razonar.

1. La necesidad de una libertad latina

En el contexto latinoamericano moderno es fácil pensar en la libertad como una figura simbólica que a lo largo de los años ha identificado muchas naciones del continente mediante independencias de los imperios europeos, estos gritos de libertad es una simbología de honor por la lucha de cientos años en contra de la intolerancia y la esclavitud. La libertad y el orgullo patriota que se construyen detrás de estos movimientos son un sentido de pertenecía hacia la cultura fuera de lo que puede implantar una nación ajena.

Las diferentes circunstancias de educación infringida por europeos aplican esta sustancia de desconfianza que hace que América se convierta en un espacio negado en nombre de la razón que no permite un pensamiento ni experiencia en nombre de la educación para exorcizar un logos diferente (Colombres, 1987, p.18). Eliminar esta libertad de pensamiento cultural que se tenía en las antiguas civilizaciones latinas es una causal del actual limita la filosofía, de tal manera, el conocimiento se convirtió en un estudio del conocimiento ajeno que termina por cambiar la realidad latina.

La subjetividad latina se cambió por un conocimiento reforzado en estudios de culturas diferentes, que no representa al movimiento de antepasados, lo convirtió a lo largo de los años y

con revoluciones económicas y políticas en una problemática intelectual, al eliminar formas de pensar autónomas, y encerrar un conocimiento diferente en la burbuja de organización europea.

El peruano, de la misma manera, no reconoce la relación existente entre el contexto y el filósofo, porque sería un error proponer que Maquiavelo escribió El príncipe pensando en la realidad y en los diferentes problemas de Colombia, Venezuela y Ecuador, esta propuesta política fue pensada para una época y una sociedad determinada (Europa). Así, no es posible pensar América bajo unas nociones de realidad diferentes. (Arzuza, 2022, p. 46)

La evidencia de una falta de relación contexto – filósofo es el desbalance que tiene la libertad en las maneras de adecuar las normas del conocimiento en torno a una realidad que no le pertenece; la política, la economía, la industria entre otros, se moldean con un contexto ajeno al propio, como una filosofía prestada para convertir a los países latinos en una copia de los eurocéntricos. La libertad de Latinoamérica se comparte con los países de primer mundo, y se convierten en su guía que no representa y no enorgullece a los habitantes de la cultura latina.

La filosofía local se disuelve ante la entrada de las necesidades eurocéntricas aplicadas en países subdesarrollados que niegan una filosofía que se ubique en un país, en una época, o en cada escuela que se distingan por dar solución a problemas del espíritu humano por medio de su contexto, pero por el otro lado, si existe una filosofía europea, asiática y africana que solventan las soluciones a sus contextos, de allí, nace la necesidad de una filosofía propia que debe hacerse realidad y sentir realmente una cultura propia (Salazar, 1968, p.79). La búsqueda de esta libertad de pensamiento biopolítico gira en torno a los métodos que se necesitan para salir del yugo de las

costumbres eurocéntricas, que son una influencia en contextos que no les pertenecen con soluciones a problemáticas espirituales que no les concernían.

La filosofía de igual forma busca una serie de categorías del conocimiento que toma por bases las necesidades sociales del momento, no se pueden tomar soluciones propias a problemáticas ajenas, porque solo genera un choque cultural y una educación basada en la intolerancia filosófica y en una especie de romanización. La filosofía se ubica en las necesidades tanto de tiempo y espacio de las comunidades, mismas que llevan al sistema a ser cambiante y dinámico frente al humano.

En el sistema dinámico de la filosofía las respuestas no pertenecen a una singularidad para encontrar el camino frente al conocimiento, la filosofía y en este caso la ilustración misma obedece a los movimientos culturales y sociales que llevan al *yo* a adaptarse en los diferentes medios que lo contemplan, pero, cuando el sujeto no puede adecuarse a los fenómenos tiende a entrar en una crisis, de modo que, cuando se habla de la ilustración siempre obedece a estos fenómenos socioculturales que mueven la libertad de pensamiento en cada aspecto que lleve a evolucionar su realidad como lo hizo la filosofía francesa ante la revolución industrial, o como surgió el replanteo de los derechos humanos después de la segunda guerra mundial.

Todo objeto cambiante de la filosofía tiene como antecesor una crisis que obliga al humano a ser un personaje activo en los grandes movimientos que traen consigo grandes cambios, es decir, la ilustración nace de una crisis, de una reducción de la conciencia que obliga al sujeto a participar en su realidad para cambiarla, proceso que se repite por el mismo inconveniente grave de la descenso trascendental que termina en la pérdida del carácter y la

consciencia frente al mundo, como una suspensión injustificada de la visión del mundo como un fenómeno (Husserl, 1936, p.20).

La suspensión de la visión de la realidad es una de las causas en la dependencia de la sociedad ante la cultura, el sujeto termina aferrándose a un estilo de creencias y acciones que los mismos fenómenos así no los representen terminan adaptándose a una sociedad completamente diferente. Es un tipo nuevo de colonización del conocimiento que obliga a un cambio, a dejar lo propio de lado y encerrarse en una filosofía que gira en torno a problemas diferentes, es el nacimiento de una pérdida del conocimiento y de categorías propias que obligan al sujeto latino a retroceder para estar acorde a necesidades extranjeras.

En el encuentro con la necesidad de una filosofía propia y las pruebas de una filosofía colonizadora por parte de los países eurocéntricos, es justo iniciar por la creación de unas ideologías que marquen una educación propia en Latinoamérica, pero ¿Cómo se puede repensar lo pensado?, reconsiderar esta serie de sucesos que convierten a Latinoamérica en una copia de la etapa griega constituyó una forma correcta en la política, hasta lo más cotidiano convirtiéndose en la pérdida de las categorías fundamentales del conocimiento histórico que dejó pasar las herramientas para la construcción de una filosofía con bases que no representan a ningún latino sin darse cuenta, que termina por robarle al conocimiento latinoamericana una posición local de los problemas filosóficos (Gaudio, 2024, p. 158), de otra manera, la ubicación de esta pérdida de identidad lleva a encontrar la necesidad de una filosofía propia que se pueda pensar con indicios de una historia propia.

La necesidad de una ilustración Latinoamérica debe generar una articulación de todos los pueblos, como una forma de descubrir su historia, sus vivencia y culturas antes de la llegada de

la colonización del conocimiento, para trata de evitar la entrada de estas filosofías como la única identidad de los pueblos latinos, que se les ha instaurado las normas para realizar su cultura que tienen como base la filosofía extranjera como una herramienta que si bien ha funcionado, elimina la identidad cultural de los pueblos y el posible nacimiento de una filosofía latina que representa más la sociedad, por ende, el sujeto debe nutrirse de su historia, desde su interior debe buscar la libertad, el bien o el mal, como una alianza con la ética que permite reflexionar y conocer el ser desde un horizonte latinoamericano, además, de una forma distinta de vivir el ser basándose en su historia(Cordero, 2024, p.21).

En este enfoque para repensar una filosofía que tiene como bases el conocimiento ya pensado, desde una filosofía política hasta una filosofía del lenguaje, se debe replantear una ética de las instituciones latinoamericanas como muestra de la necesidad colectiva de iniciar con un conocimiento mutuo que gira en torno de culturas que en su mayoría conectan de forma mutua y sufren por la misma anulación del imperialismo filosófico. La construcción de una nueva ética rige una crítica global hacia la forma en que se constituye la filosofía hoy en día, que se modifica en una sola razón instalada en todas las culturas como la única forma de reflexión local.

La construcción de una ética del conocimiento reformula una ilustración que autoriza la crítica en los modos de ejecutar la filosofía en la historia contemporánea que se encierra en una legítima autoridad. La ilustración latinoamericana construye una independencia que comienza en la crítica social frente a un régimen en función de interpretar las instituciones, o productos humanos que no se controlan, pero debería hacerse en función de la vida, como una construcción de reflexión (López, y Ducasse, 2025, p.8). La necesidad latina de una ilustración recae en no someterse ante un conocimiento que no obedece a las necesidades culturales de la sociedad latina, de tal manera, la filosofía representa una búsqueda de libertad ante el colonialismo de su

conocimiento y de sus experiencias que se terminaron por convertir en una copia de una filosofía que no representa su realidad, pero si la convierte en lo que las potencias desean.

1.2.Los desafíos de Latinoamérica

En el fundamento de una nueva filosofía caracterizada por una ilustración, el pensamiento latinoamericano se enfrenta a una serie de desafíos en contra de la liberación de su espíritu en su realidad, por la gran influencia de culturas externas en todo su proceso de colonización hasta hoy. La autoridad que esto refleja es el sentido de la gran dependencia que las culturas eurocéntricas han puesto sobre la latina, como una muestra de poder, ya que, la visión de las potencias sobre estas regiones es como un botín para repartirse (Gaudio, 2021, p.301). La salida de esta representación de la cultura como una herramienta de adoctrinamiento resulta en un desafío para la libertad de expresión y muestra un poder e influencia en la educación latina que no es consciente de eliminar la historia filosófica local por una construcción basada en copias y en oportunidades.

La pérdida de la oportunidad de conocer una filosofía latina es el resultado de una comunidad que no puede unirse para representarse en su propia historia y que termina por ceder ante las importaciones del conocimiento que se convierten en la salida de la identidad latina, que necesita la consciencia del poder que tiene la renovación del conocimiento como una muestra de un giro copernicano al no seguir las doctrinas occidentales como ideales, que además, la historia muestra como la filosofía se adapta a los contextos sociales que terminan por ser dinámicos en cada espacio, lo que conlleva que el espacio latino se mueva en un contexto que no le pertenece.

Las trasformaciones constantes de la cultura como la libertad de expresión, la facilidad de la comunicación entre otros aspectos sociales que divisan el poder como una estructura que se

fortalece de manera externa a sus territorios, agravan más la manipulación de mantener una sola línea del conocimiento que en este caso es la eurocéntrica. Salir de estos medios que educan la cultura latina es un desafío que limita la liberación del pensamiento histórico de estos espacios, y tratan de convertirlos en eventos obsoletos para la construcción de una filosofía.

Al momento que la filosofía latina tiene tanta influencia en cada aspecto social se vuelve una tarea más complicada salir de esta burbuja, la labor de despejarse de aspectos que acompañan a los sujetos en torno a su comportamiento cotidiano, en este caso la religión, es uno de los ejemplos que se puede tomar al ser Latinoamérica en un continente católico por excelencia. El catolicismo es una muestra de cómo una cultura ajena se adopta a una espiritualidad gracias a los procesos de colonización que hasta hoy se logra.

La religión no se convierte en un elemento que lleve la sociedad latina en decadencia filosófica, gracias a que su llegada representa una salida a intolerancias que aún persisten, además, que buscaba una justicia social, condenaba una intervención del estado excesiva en todo aspecto y catapultaba una pieza fundamental de discusiones sobre la justicia y los derechos humanos y laborales (Moreno y Zamora, 2023, p. 9298). La religión en este caso no es un yugo que se le dio en la sociedad como medida de adoctrinamiento, sino, su influencia que al pasar de los años se convirtió en una herramienta para adaptarse a las nuevas medidas económicas y morales que trajo consigo la libertad de los imperios.

La moral se convirtió en una copia religiosa que venía estructurada frente a las necesidades europeas, aun así, la espiritualidad relacionó más las necesidades socio-políticas que ya se habían planteado, entonces, la religión se convirtió en el manual para adaptarse a una nueva cultura que deja atrás la espiritualidad latina y la filosofía de creencias trasciéndales que durante

años había acompañado estas culturas que terminan por desaparecer. El reto más grande que encuentra Latinoamérica es entender su mundo sin unas bases espirituales como lo mantuvo Europa, Asia y África durante tantos siglos, que terminaron por construir una sociedad regida en sus inicios, con bases espirituales y trascendentales catalogadas como propias.

Todas estas influyen en el pensamiento latinoamericano, por la diversidad y mezcla de culturas, así en Argentina, Uruguay, Brasil, en menor grado en Paraguay y el resto de América Latina, se dio una gran influencia europea. En otros países como Perú, una gran influencia asiática, por lo tanto, cada pueblo debe crear sus fundamentos filosóficos desde su historia, desde su realidad, perspectivas de la vida y el mundo. (Flores et al., 2021, p. 743)

En el contexto latinoamericano la influencia europea se convirtió en el inicio de la filosofía, en las bases que eliminan su historia para escribir otra que parte de una recopilación de fenómenos que no pertenecen a un espacio, aunque la cultura en los diversos países latinoamericanos no sea en su totalidad la misma, si comparten rasgos, creencias y culturas que los identifican, de ahí, la necesidad de crear un fundamento filosófico capaz de marcar una localidad del conocimiento, un fenómeno propio que no necesite de una explicación externa para ser cierta o no, pero ¿Qué tan cerca se encuentra esta filosofía? La filosofía latina debe ser un movimiento ilustrado que funcione de manera lenta con educación desde los más pequeños, pero aquí es donde cae un desafío más para la comunidad latina.

El verdadero desafío de la filosofía latinoamericana es la globalización del conocimiento, es decir, la influencia eurocéntrica como una necesidad tanto económica como política para los países latinos, las potencias esculpieron las bases de una filosofía que no puede despegarse de la

realidad aunque se quisiera, misma filosofía que se acabó por convertir en una guía para los demás países para así adaptarse a un sistema económico y socio-político que su canon principal es seguirlos al pie de la letra para no quedar atrás, no obstante, la filosofía tiene como instrumento para la realización de la libertad, que debe afrontar el encuentro de fenómenos cognitivos nuevos en sus propias raíces con el fin de evitar una violencia epistemológica que termina por someterse a un sistema de producción, en su mayoría capitalista (Guadarrama, 2022, p.9).

Latinoamérica antes de esto debe romper con un paradigma que ata su conciencia en la pérdida de su identidad, un positivismo que establece un orden y un progreso en contra del liberalismo filosófico, con la incidencia que busca estimular la industria en un desarrollo económico de los países latinos, en efecto, la naturaleza de la filosofía latina se encuentra con un mundo globalizado que gira en torno del bien económico, incluso, termina por robar la libertad de un pueblo que no puede mostrar una filosofía propia porque eso le costaría su lugar en la realidad.

En este espacio entra Enrique Dussel (1934-2023), cómo uno de los más influyentes en el pensamiento de América Latina y fundadores de la filosofía de liberación, con el propósito de objetar por una ilustración en los países opacados por la influencia de una filosofía colonizadora. Influencia que nace de Leopoldo Zea (1912 – 2004) en los primeros indicios de la necesidad de una filosofía local y estándar que busque representar a Latinoamérica en su deber por pensar por sí misma, por otro lado, la hegemonía política estadounidense se inclinó por dominar Sudamérica mediante instrumentos políticos y militares, posteriormente, la influencia de filósofos del siglo XX termina por ser un antecedente que promueve la discusión en Dussel y un planteamiento

sobre si existe una filosofía en América, o, si se puede lograr una filosofía autentica de liberación latinoamericana (Zúñiga, 2022, p.17).

1.3.Enrique Dussel y la identidad latinoamericana

En una filosofía de liberación, Enrique Dussel expone la gran exclusividad que tiene Europa de la filosofía que se desarrolla desde la edad media y que se termina por difundir por todo el mundo como una filosofía global, única y correcta, que diseña la educación del mundo para usar sus conocimientos como exclusivos y necesarios (Dussel, 1998). La filosofía eurocéntrica comienza a convertirse en una especie de *canon* del conocimiento que concreta de manera individual las razones trascendentales del espíritu, así mismo, ignora el hecho de que la filosofía nace de un contexto social único.

En este punto, romper con esta idea de organización ideológica se convierte en el poder para invitar a una reflexión mundial, porque este movimiento de filosofía universal es un problema ético y una pérdida del respeto a otras culturas (Dussel, 1998). Una ilustración es lo que renueva este tipo de conocimiento, porque recae en la construcción de nuevas normas que incentivan la tolerancia, en este caso, por una serie de influencias hacia otras culturas que terminan por robar la historia de pueblos enteros.

La cronología tiene su geopolítica. La subjetividad moderna se desarrollaría espacialmente, según el «paradigma eurocéntrico», desde la Italia del Renacimiento a la Alemania de la Reforma y la Ilustración, hacia la Francia de la Revolución francesa. Se trataría de la Europa central. (Dussel, 1998, p. 51)

El tiempo es un factor muy determinante al momento de establecer una filosofía en América Latina, aparte de los eventos colonizadores que terminaron por establecer las bases de una filosofía extranjera, la filosofía eurocéntrica convirtió el contexto ajeno en un contexto propio, es decir, la constitución de las ciencias, la política, las ideas de moral y religión que se tomaban en Europa se convirtió en una necesidad en América Latina, que eventos como la Revolución industrial afectó la economía en los países latinos, sin saber que su revolución fue por un contexto francés.

Un ejemplo que se toma más desde un ámbito contemporáneo que ayuda a determinar la influencia eurocéntrica es la elección del Papa cada que es necesario, es un evento que ocurre en Roma y que obedece a un contexto socio cultural de Europa, Roma y el Vaticano, cómo sedes locales de este fenómeno religioso, aun así, es un evento mundial que determina quien va gobernar la religión que más feligreses tiene en el mundo, en especial en Latinoamérica, en este caso, el eurocentrismo cultivó esta necesidad de estar conectados con las culturas que celebra sin ningún parentesco de la propia latina, ignoran por completo que la filosofía latina tal vez no obedece a estos acontecimientos, solo que en este punto de la historia es un evento con tanta influencia socio-política que es imposible no sufrir una autoridad de estos sucesos, de aquí, la importancia de un protagonista latino en estas figuras de poder, como lo fue el papa Francisco.

Una figura de poder latinoamericana representa una muestra de los aspectos culturales al mundo que lo coloca en el mapa como una identidad diferente, caracterizada de forma única que vela por una necesidad del miedo de ser dejados atrás por las potencias mundiales que su objetivo es dejar su cultura en el punto más alto, ahora bien, ¿Por qué es importante imponer una cultura latina más vigente y más llamativa al mundo? La filosofía corresponde en los contextos,

una competencia por ser conocida y en la contemporaneidad con tantos medios de comunicación es útil la necesidad de darla a conocer al mundo.

En muchos aspectos las culturas destacan para hacerse conocer, de tal manera, que Latinoamérica a lo largo de los años ha logrado destacar frente las potencias, lo cual siglos atrás era algo completamente imposible, pero, ¿Cuáles son estos aspectos? ¿Cómo dar a conocer una cultura al mundo? En parte existen diversas maneras de hacerlo, sean buenas o malas, en este caso, la llegada de los Mundiales de Fútbol, Juegos Olímpicos y talento local, es una forma de hacer mostrar la cultura al mundo para no ser dejada atrás.

Cada uno de los aspectos anteriores significan un momento en la historia, desde Argentina al ganar el mundial del 2022, hasta la aparición de Pablo Escobar en los 80's en Colombia, cada uno de estos eventos son de diferentes aspectos, pero vela por un mismo sentido de identidad. La aparición de estos dos fenómenos, uno bueno y otro malo, es la representación de un punto latino en la historia del mundo, un referente que no parte de bases eurocéntricas, sino, se centra en representar la cultura en un espacio y tiempo determinado, mientras uno representa el trabajo en equipo, el esfuerzo y el amor al deporte, el otro representa el terror, la violencia y una narco cultura, ambos potencian una identidad, una historia propia que no puede ser rescrita por una influencia extranjera.

Lo anterior implica la construcción de una educación basada en una cultura propia, sea para bien o para mal, así, en Argentina trabajaran más en el deporte para que eventos como la última Copa del Mundo se repitan, en Colombia se trabajará en la educación y en la tolerancia para que el narcotráfico no sea representativo de esta región, del mismo modo, son eventos que

se escriben en la historia del mundo desde un contexto latino, seguido de una identidad hispanoamericana que los ponen sobre el mapa.

Esta identidad es lo que busca recuperar Dussel en sus investigaciones sobre la libertad y la ética, son el grito de rescatar lo que la colonización robo en su llegada, estos eventos que no se pudieron descubrir y se perdieron en el tiempo negó las bases de una identidad propia y de los antecedentes que fomentaron una filosofía que constituyera un conocimiento pleno en Latinoamérica. Una identidad que fue olvidada por una filosofía que no correspondía a una constitución simultanea del mundo latino, pero se convirtió en el único camino para la supervivencia de las culturas que hoy podemos conocer.

La invasión de una cultura con una historia es el resultado de una modernidad que llego a las ciudades medievales de Europa describiéndolos como centros de creatividad y libertad que convirtieron la filosofía en un egocentrismo que llegó a los países hispanos se convierten en una salida de la inmadurez, una oportunidad de desarrollo, mismas oportunidades que no constituyeron la necesidad de afrontar una práctica política que transformara la llegada de una filosofía del *yo*, por el contrario, la filosofía eurocéntrica llegó para excluir y oprimir la emancipación de los seres humanos (Carchi, y Contreras, 2024, p.11).

En la revolución de conocimiento el mundo desde el siglo XV tenía unos signos de libertad en el pensamiento del hombre, que se menciona como una oportunidad del progreso para las comunidades nativas latinas y americanas, que terminaba por ser un avance para la región antes y durante la colonización, el problema se encuentra cuando esta filosofía moderna no permitió la liberación del pensamiento hispano, sino, se esmeró en catalogar una modernidad con su contexto como exclusiva frente la liberación del *yo* en una filosofía latina, es decir, las bases

de la filosofía moderna, como la libertad y tolerancia solo servía con el contexto eurocéntrico, no con un contexto latino, porque se implanta la liberación del pensamiento en una filosofía que no era propia del espacio latinoamericano.

En Europa se estableció una ética utilitarista, basada en resguardar las filosofías eurocéntrica como funcionales en todo contexto, por lo tanto, el utilitarismo que llevo a criticar el racionalismo del continente en todo sus aspectos al ser diferente, cambió de manera injusta la membrana social, ocupándose de situaciones diferentes para alternar las necesidades del pueblo para volverlo homogéneo en el conocimiento (Dussel, 1998), lo anterior resultó en una sujeción del conocimiento latino que pensaba diferente porque venía de otro antecedente al europeo, por lo mismo, se implantaron una serie de oportunidades de organización que generaría un apego de las filosofías extranjeras para el correcto funcionamiento de los procesos nuevos de producción y organización social.

a) ¿Por qué no la China? La razón es muy simple, y deseamos exponerla desde el comienzo. A la China le fue imposible descubrir Amerindia (imposibilidad no tecnológica, es decir, de factibilidad empírica, sino histórica y geopolítica): no podía interesarle intentar ir por el Este hacia Europa, porque el «centro» del sistema interregional (en su estadio III) se encontraba en el Oeste, en el Asia central o en la India. Ir hacia una Europa completamente «periférica» no podía ser un objetivo del comercio externo chino. (Dussel, 1998, p. 52)

El paradigma asiático tenía diversas barreras, tanto comerciales como geografías para la conquista de América, por eso las diferentes revoluciones europeas los llevo a expandir primero su conocimiento por el mundo, en la muestra del poder de la llegada de una filosofía marcada por

el renacimiento y revoluciones científicas, por esa razón, Latinoamérica pertenece en su mayoría, a una filosofía de este tipo y obedece a un sistema de organización social parecido, y su identidad se convirtió en la copa del régimen español.

Entender las bases del contexto latinoamericano es la herramienta que usa Dussel para interpretar la cultura que hoy en día mueve los países subdesarrollados y el verdadero desafío que enfrenta la filosofía latina para salir de esta esfera de conocimiento prestado. El porqué de las bases latinas es fundamental para el papel que intenta desempeñar el autor argentino para establecer las funciones que el conocimiento debe ser libre, y cómo Latinoamérica se le obligo a pensar de esta manera. Construir un conocimiento desde lo más abajo representa conocer los cimientos actuales, ver la filosofía que se ha podido constituir desde la poca identidad con la que se forjaron los pueblos hispanos, para encontrar la libertad en los movimientos actuales como una ilustración latina desde lo más bajo que es conocer nuestra historia.

1.4.La idea de moral y educación en Dussel

Para pensar en una moral latina se toma las diferentes tradiciones europeas en un seguimiento de las costumbres, con el fin de establecer una filosofía que siguiera los países americanos como una guía para instituir una manera de apegarse más en los nuevos movimientos, y evitar dirigir la sociedad hacia un camino individual. La moral se toma como un aspecto que no puede separarse de la sociedad, una máxima que debe aplicarse en un material *bueno* que constituye y coordina la totalidad universal, es decir, establecer este acontecimiento moderno en su mayoría por Kant, revela como se guía una sociedad que debe estar motivada por escenarios hipotéticos como un proceso para la aplicación (Dussel, 1998), la necesidad de establecer una moral eurocéntrica se concentra en la construcción de acciones hipotéticas que se toman de otros continentes y se influencia.

Constituye en una pedagogía que se centra en un sujeto individual que necesita saber de sus acciones para proyectar su progreso, todo con el fin de aprender a ser modernos. Se mostró una voluntad que deja de lado la verdadera identidad (Ruiz, 2025, p.8), la llegada de una moral que justifica la individualidad con el fin de que las acciones sean buenas guiado por las *máximas*, es el producto de la identidad perdida por el bien de establecer una educación individual en los sujetos. La moral que promueve las potencias eurocéntricas desde Kant concierne una única ética capaz de marcar una gran variedad de fenómenos que pueden llegar a la calificar las acciones de las personas, de la misma manera, se contempla en un contexto diferente al latino, pero las *máximas* estaban pensadas para ser aplicadas en cada lugar.

En la moral latinoamericana se parte de unas bases europeas, conocer los antecedentes de esta moral sería ir a un contexto diferente y aislado, entonces ¿Cómo hubiera sido la moral antes de la llegada del pensamiento de Kant en Latinoamérica? ¿Cómo sería la sociedad latina con una moral diferente? Esto es pensar lo ya pensado, es partir de una filosofía sin bases que logren construir una filosofía diferente que involucre una moral que sea solo compartida por los latinos como la visión de una identidad moral que se construye desde lo nuevo y renovado. Conocer a Latinoamérica con una moral diferente sería volver en el tiempo y constituir las bases que forjaron las primeras comunidades lo cual sería imposible.

En la constitución de la filosofía de la moral latinoamericana, se debe entender que partir de bases eurocéntricas es una necesidad que se implantó en la razón de las comunidades que hasta la contemporaneidad se han establecido con una cultura. La idea de la moral se constituye con un patrón el cual se adaptó a las culturas actuales, que son las que se deberían proteger de las influencias eurocéntricas, porque, para el autor argentino se debe pasar por un proceso de descolonización de la cultura antes de hablar de la posibilidad de filosofía latinoamericana.

En la construcción de esta filosofía y por parte de la moral, la decisión más importante es la rebelión de las ideas ahora puesta sobre la cultura, es proponer una moral que si bien salir de las bases kantianas es un aspecto imposible, se debe implementar una educación libre al unir ideas europeas con ideas latinas, por eso la importancia de la educación en Latinoamérica como una herramienta descolonizadora, no para sacar las ideas de moral que se han convertido en una ética filosófica al pasar de los siglos, sino para que sean adaptadas al contexto latino, y no se conviertan en una copia.

En este espacio es pertinente preguntar sobre: ‘¿*Qué derecho tiene el europeo de ocupar, dormir y gestionar las culturas recientemente descubiertas*’, *militarmente conquistadas y que están siendo colonizadas?* (Dussel, 1998, p. 59). El derecho que obtiene el europeo que la filosofía latinoamericana tenga que usar sus ideas como una influencia constante por la necesidad de producir un conocimiento, o la posibilidad de condenar el acto de eliminar una filosofía ajena o diferente de la que ellos consideraban única. El análisis de estos movimientos políticos que trajeron consigo la necesidad de un análisis propio, que distinga de sujetos que construyan un bloque social capaz de ser un protagonista en la evolución de su conocimiento fuera de instaurarse a partir de uno ya creado (Dussel, 1990), es el derecho que no puede quitar ninguna colonización ni se puede dar el papel de empoderarse frente a una filosofía nueva.

En este fenómeno necesita de una educación en pro de liberarse de la intervención eurocéntrica como única filosofía universal, la representación de una cultura debe ir de la mano de dar a conocer su historia y el contexto para entender como la filosofía latina se ha sometido a cambiar, ya qué, los rasgos latinos de igual manera han marcado una diferencia entre las culturas, mismo que buscaba eliminar las ideologías en su búsqueda de crear una filosofía local. La

educación debe plantear un carácter magistral bajo una idea social de salir del papel de oprimido y víctima.

Por ello, el proyecto educativo de liberación, que parte de un encumbrado ideal ético de servicio al otro, en el ejercicio del magisterio y en la relación discipular, se enmarca en un espacio y tiempo situados, se trata de una práctica que opera en la realidad más concreta de los seres humanos, que depende del horizonte político, de un complejo aparato institucional, no abstracto o neutral per se, sino imbricado en una cierta cultura que crea formas de relación, ideologías y maneras de ser frente al mundo. (Corona., et al, p. 3)

La educación es el encuentro del conocimiento de diversas culturas para salir del yugo de una universalidad filosófica, ergo, es lo que busca la ilustración misma, la libertad de pensamiento en base de la razón como principal herramienta para primero iniciar un crítica ante las influencias eurocéntricas que atormentan las necesidades de catalogar una filosofía que muestra los verdaderos contextos latinos que necesitan ser expresados para generar un cultura propia, una filosofía propia y por último, un movimiento ilustrado latino.

1.5.El panorama de la liberación

La filosofía desde sus inicios en Grecia se ha manifestado con ideas de poder, que se han venido mezclado a lo largo de su excursión por el mundo que termina por crear un etnocentrismo que toma de las ideas eurocéntricas y las une con otros continentes para crear una historia y una filosofía que se permita ser dinámica en cada creencias, aun así, no se niega el hecho de la existencia de un contexto preliminar, en estas uniones de cultura la filosofía necesita de una

historia, de una economía, una política, que marque la metodología para alcanzar la solución de una problemática (Dussel, 1998).

El error al que se somete Latinoamérica es no apropiarse de su contexto, sea cultural o de tradiciones, porque, debido a que, el conocer su propio contexto es la herramienta que se necesita para establecer una libertad, de aquí la importancia del punto anterior en la educación para entender primero la historia de la filosofía propia antes de la extranjera, las necesidades económicas y políticas propias antes que las eurocéntricas, todo en busca de una libertad de la colonización moderna del conocimiento, que su veracidad no sea situado en las necesidades conceptuales en las que Kant determinó la metodología de la moral, sino, entender sus acciones para aplicarlas en fin de una necesidad propia de la vida latina, esta es la ilustración latina y que la filosofía eurocéntrica a tratado de limitar.

b) Un segundo aspecto consiste en resaltar que Taylor parte de Platón en su reconstrucción de la identidad moderna. Con ello repite una larga tradición de la filosofía occidental: se toma a los griegos no sólo como punto de partida de la formalización filosófica, sino también como ejemplo privilegiado para analizar los contenidos concretos de su propia eticidad, en este caso de la articulación ética dirigida hacia el bien (*agathón*). Se trata de un helenocentrismo de graves consecuencias. A los fines de la reconstrucción de Taylor en relación al concepto de “yo (Self)”, le hubiera sido más útil recurrir a “fuentes (sources)” egipcias o mesopotámicas —como lo hemos demostrado en la Sección 1—, pero Taylor recurre a Platón, cayendo en el indicado “helenocentrismo”. Paul Ricoeur había mostrado ya en su obra *La symbolique du mal* que el mito trágico de Prometeo (que Platón repite con su doctrina del *ananké*) se opone radicalmente al “mito

adámico”, donde se da la estructura de la “tentación” como dialéctica de voluntades libres (y ciertamente dentro de la tradición adámica debemos situar las “fuentes del yo moderno”). El helenocentrismo distorsiona completamente la investigación de Taylor. (Dussel, 1998, p. 67)

Dussel presenta la realización de la filosofía como una herramienta importante como lo es el espacio en que se presenta, con un conocimiento cambiante y que se modifica según la cultura, por ende, la importancia de una tradición que se amplie a las necesidades de cada sujeto que necesite de la crítica para darle un punto de partida a su sociedad. El simbolismo de cada concepto filosófico indica un periodo en el tiempo, una herramienta que cambia por completo las ideas filosóficas, sean morales o sean políticas.

El margen de error que se tenía en Europa con el ejemplo de Dussel, no representa un movimiento mayor a un debate sobre cuál fuente es mejor para usarse en estos medios, porque, la relación que existe entre estas filosofías, y lo que eventualmente permite el correcto despliegue del sujeto, es la realidad para adaptarlo como una serie de situaciones y fenómenos que permite situar el conocimiento en un espacio y tiempo determinado. En Latinoamérica no existe este concepto de realidad propia, la filosofía tuvo que adaptarse a una realidad que no le pertenece, por ende, se partió desde un discurso diferente, en una filosofía desde las víctimas y los excluidos que expresa de manera consciente el enfrentamiento contra las filosofías europeas (Dussel, 1998).

La liberación de un contexto eurocéntrico en la modernidad es lo que busca Dussel en el análisis de las sociedades oprimidas que no se identifican con el contexto de una filosofía eurocéntrica. El panorama que enfrenta es una primera crítica a este fenómeno de colonización,

aunque no se puede negar la problemática que afronta al querer pensar en una filosofía latina que no necesite alguna alternativa que por excelencia entienda que el individuo en cierto punto debe imitar lo originario, los primeros pasos en lo que finaliza que es innegable la necesidad de volver al pasado europeo para plantear una filosofía (Dussel, 1998).

Este se convierte en el primer paso para entender el inicio de una ilustración propia, comprender las bases de la filosofía siempre tienden a regirse en una copia, en su mayoría una copia de la copia, por lo cual, volver al pasado en busca de una filosofía plenamente propia es un trabajo imposible y poco pertinente para iniciar una libertad, entonces, ¿Cómo se puede pensar desde lo ya pensado? ¿Este pensamiento es ya una copia? No necesariamente, las ideas eurocéntricas nacen de un contexto, pero la idea de las cuales se toma una ética es nacida desde la antigua Grecia con los presocráticos, la filosofía en este caso nace desde una crítica que aborde un cambio en la sociedad en que se vive, es decir, la razón no nace desde crear las ideas de la nada, sino, entender que la realidad en que el sujeto se desenvuelve no es compatible con las ideas que se quieren compartir.

Por ello, hay que partir desde la tradición, desde cómo se comporta la sociedad antes de ejercer una crítica para promover un verdadero cambio, que se debe asumir y superar para así fomentar la libertad de pensamiento que se convierte en condición de posibilidad para que la filosofía cumpla con su operación en la realidad, ya que, la filosofía no necesita separarse de las ideas eurocéntricas, sino, necesita adaptarse, mejorar, y moldearse acorde a las necesidades latinoamericanas.

La filosofía, y la ética en especial, necesitan entonces liberarse del «eurocentrismo» para devenir, empírica, fácticamente mundial, desde la

afirmación de su alteridad excluida, para analizar ahora deconstructivamente su «ser-periférico». La filosofía hegemónica ha sido fruto del pensamiento del mundo como dominación. No ha intentado ser la expresión de una experiencia mundial, y mucho menos de los excluidos del «sistema-mundo», sino exclusivamente regional, pero con pretensión de universalidad (es decir, de negar la particularidad de otras culturas). (Dussel, 1998, p. 75)

La ética de liberación se convierte por excelencia en el despertar del contenido de la dignidad negada del oprimido, la ética abre un ámbito de factibilidad de los momentos en la realización del objeto práctico frente la cuestión de utilizar su crítica como uno de los instrumentos científicos que necesitan expresar la naturaleza del ser humano periférico al ser consciente de que su razón estaba basada en ideas que pertenecía a su realidad. La liberación convierte al sujeto en un ser consciente que razona y crítica su propia filosofía, ve su panorama lleno de momentos que no le pertenecen, que no lo dejan ser libre frente la realización de su alma en su realidad.

El panorama de la libertad se convierte en un *giro copernicano* que elimina la necesidad de un pensamiento eurocéntrico para convertir su crítica en una propia, en una donde el contexto les permite salir de la minoría de edad para contribuir de manera activa a su propio contexto y convertirlo en uno local y dinámico que la filosofía latina se convierte en la única herramienta para cambiarlo.

2. La barrera tecnológica y capitalista en la ilustración latina

Al reconocer el fenómeno eurocéntrico como irresponsablemente necesario en la búsqueda de la ilustración o liberación del pensamiento filosófico y latinoamericano, entra otra barrera que influye la salida de la filosofía como una única en el mundo, como es la aparición del capitalismo y con él, el ámbito tecnológico, aunque, primero se debe determinar ¿Cómo el capitalismo roba la identidad latina? Desde la llegada de la transición del feudalismo al capitalismo las necesidades humanas tuvieron una influencia completamente diferente en el sentido de una dependencia que se marcaba más en los países que se comenzaban a desarrollar de mano de la revolución industrial.

El nuevo identificador de sociedades representa una importante dependencia en el intercambio desigual y las ventajas económicas sobre una zona del mundo y la otra, en donde la producción y la reproducción consistía en la manera de catalogar la civilización como desarrolladas, además, de situarse por encima de las demás y crearles nuevas necesidades.

La conquista de América significó una extracción de riquezas de la recientemente creada entidad (primero Nuevo Mundo, luego América). Esto implicó la expropiación de territorios y la superexplotación de mano de obra indígena, así como también la posterior captura e “importación” violenta desde África de seres humanos convertidos en esclavos. Un doble genocidio y una expropiación cultural, territorial y de libertades fue la condición del “despegue” del capitalismo europeo. (Maximiliano, 2025, p.27)

En este punto Dussel, no busca devolver en el tiempo para lograr conocer cómo sería la filosofía latinoamericana sin la intervención de los europeos, busca establecer los puntos de quiebre para destacar una filosofía en el futuro, las limitaciones que va encontrar Latinoamérica

para lograr así una filosofía propia, así, dos de ellos son: el tecnológico y económico (Dussel, 1998), ambos aspectos son condiciones de posibilidad para que el sujeto pueda realizar su razón.

El sujeto latino se enfrenta a un bombardeo de situaciones que no puede controlar, puesto que, los países desarrollados ya se encuentran en lo más alto, y se convierten en la influencia y los creadores de necesidades de los países subdesarrollados que de igual manera entran en una competencia para alcanzar este poder que en su mayoría es económico, la libertad del pensamiento latino se ve de nuevo constituida por una necesidad al contexto extranjero, en este caso no en un ámbito historiográfico, ahora, es el contexto económico que termina por afectar las decisiones de todas las comunidades.

La representación de la libertad y la educación lo establece una meta que tienden a ser el poder, en sí, la cultura no trabaja para sí misma, en su lugar, trabaja para estar al alcance económico de los países desarrollados. Países que se autoproclama únicos y con la potestad de poner sobre la mesa las normas para llegar a postularse en países desarrollados, ahora bien, la cultura latina se debe someter a una competencia de producción donde el criterio se mide por el principio de operabilidad que se convierte en un nuevo principio ético.

Conforme sus habitantes son obligados a afluir a los centros para el trabajo y la diversión, es decir, como productores y consumidores, las células-vivienda cristalizan en complejos bien organizados. La unidad visible de macrocosmos y microcosmos muestra a los hombres el modelo de su cultura: la falsa identidad de universal y particular. Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica, y su esqueleto —el armazón conceptual fabricado por aquél— comienza a dibujarse.

Los dirigentes no están ya en absoluto interesados en esconder dicho almacén; su poder se refuerza cuanto más brutalmente se declara. (Adorno, 1944, p. 163)

La gran influencia de la cultura económica, cierra la posibilidad de una nueva filosofía, porque, el pensamiento latinoamericano no tiene importancia frente la competencia económica de las potencias, ellos eligen como vivir, y opera una colonización de conocimiento por medio de las necesidades cotidianas que no permite una libertad de la salida del colonialismo inicial. El discurso ético en este ámbito no resulta ir ligado hacia la convergencia de un valor de la persona por sus acciones sino, por su manera de producir, que se convirtió en una herramienta para la construcción de los sujetos virtuosos.

El giro ético que ahora toma las nuevas formas económicas presenta un principio de operabilidad que determina el valor en lo que se pueda hacer, que termina por consumir la razón del sujeto en una exigencia absoluta, que no lo permite pensar ni actuar sobre sí mismo, dado que, su supervivencia está en juego, por el principio de operabilidad, que el sujeto que opera decide éticamente una norma, acción, instituciones, o sistema que debe cumplirse para darle al sujeto una vida donde pueda ser reconocido como igual y libre.

Solo la norma, el acto o la institución que cumplan este “principio de factibilidad ética” o “operabilidad” son, ahora, no solo posibles, sino también buenos, justos, éticamente y moralmente adecuados. El sujeto ético que realiza dicha acción es, por tanto, sustancialmente “bueno”; y, en referencia a él, las normas, actos e instituciones se califican como “buenos”, analógicamente. Todo el debate entre los

comunitaristas —que tienen un concepto reducido de lo ético— y la Ética del Discurso —de carácter puramente formal—, que oponían “el bien” (*das Gute*, lo pretendidamente material) a “lo justo” (*right*, lo aparentemente formal), definía inadecuadamente los opuestos. En realidad, la oposición solo tiene sentido entre la verdad práctica (material) y la validez intersubjetiva (formal), entre lo decidido intersubjetivamente (lo acordado moralmente) y lo factiblemente posible. (Dussel, 1998, p. 270)

El discurso de la nueva organización imperial marcha para bien en los sentidos de la funcionalidad de las personas mediante su aplicabilidad en un estado de producción, pero al momento que se establece un ente con más poder que el resto, se convierte en el mismo sistema que critica Dussel, un contexto que se aplica en la realidad que no le convergen las mismas necesidades, aun así, cómo lo muestra en la cita anterior, la problemática esta al momento que la comunidad deja su dignidad en un estilo de vida categorizado por la dependencia a un sistema ajeno a una libertad propia, por ende, las potencias encuentran la manera factible de colarse en medio de las necesidades de pueblos que empiezan a luchar por su identidad para ellos instaurarlas y establecerles un contexto al que deben obedecer.

Esto pasa con la dependencia de la tecnología como un medio de comunicación que genera un escenario en que las personas deben sentir la necesidad de innovar para mejorar sus vidas y establecer un punto de revolución tecnológica para estar de lado de las potencias mundiales, pero, en la otra cara de la moneda, los países desarrollados tienen la solución saltando años de innovación tecnológica, así que ofrecen un servicio como lo fue en su momento la televisión o la radio para demostrar la capacidad tecnológica en comunicar comunidades enteras y hacer trabajos mucho más fácil, la problemática se encuentra sin siquiera saberlo, las potencias

acaban de establecer un punto de no retorno frente la política latina, que es mantener este estilo de necesidades para ellos ser la solución, lo que trae como consecuencia una dependencia comunicativa por parte de un país que tuvo la suerte de desarrollarse antes.

¿Dónde se sitúa América Latina dentro de este complejo escenario global?

Pareciera que el ritmo de cambio es tan acelerado que resulta difícil mantenerse al día con el análisis. Por un lado, sigue siendo vigente lo que este libro expone respecto a la globalización capitalista y a los procesos de transformación institucional, social, económica, política y cultural. En efecto, dichas transformaciones en América Latina se han profundizado notablemente. Las tendencias vinculadas al desarrollo de las nuevas contradicciones propias del capitalismo globalizado han continuado madurando, siempre enmarcadas en una coyuntura de crisis y polarización. Por otro lado, el ciclo de ascenso del proyecto posneoliberal parece enfrentar ahora sus propias contradicciones, de modo que el futuro de la región se encuentra, más que nunca, en un punto decisivo. (Robinson, 2017, p. 1963)

La ética, la cultura, la moral, todo empieza establecerlo una sociedad que educa a los menos desarrollados por medio de fenómenos que fomentan una necesidad que debe ser solventada para no quedar atrás, así mismo, esta creación de necesidades avanza a un ritmo exponencial que cada vez más abre la brecha en el intento desesperado de alcanzar las potencias en términos económicos y tecnológicos con el fin dejar atrás la dependencia a un estilo de vida que no pertenece al latino.

3. La propuesta de liberación ilustrada

Dussel propone siempre como un punto de partida la educación como un fuerte en el dialogo de la cultura latina como una muestra de identidad frente las potencias que intenta instaurar su historia en todo lugar para de igual forma fomentar una identidad cultural que lo beneficia. Los modelos pedagógicos se convierten en una propuesta que no rompe con la innegable influencia eurocéntrica en el conocimiento, pero si en mantener clara la idea de identidad y libertad de pensamiento crítico frente a los acontecimientos propios, lejos de perder la historia y la identidad latina.

Así se nos dice, como ejemplo, que "el cambio de la obsoleta, onerosa e ineficiente organización escolar actual representa una de las reformas estructurales de mayor trascendencia entre las previstas por el gobierno [...] Dos son los criterios fundamentales en los que se apoya el diseño de la nueva estructura organizativa: La obra educativa considerada como función social de responsabilidad comunitaria; y la integración de los centros educativos en redes interconectadas de servicios nuclearizados, con funciones en ámbitos territoriales. (Dussel, 1980, p. 88)

En el momento que se establece los roles y responsabilidades de Latinoamérica debe jugar sus cartas, se reescribe la necesidad de genera una ilustración propia, que sea un fenómeno de integración cultural latina, en pro de promulgar una ideología del saber filosófico que caracteriza cada país latino, así mismo, la identidad latina no puede doblegarse frente a las necesidades que las potencias pueden establecer, y debe sujetar su cultura como una de los femémonos más grandes en la historia de las independencias.

La educación juega un papel importante en la toma de decisiones de las futuras generaciones que es un aspecto que rescata Dussel, en recalcar la importancia de un crítica racional frente la realidad latina y su colonización actual de mano de las potencias mundiales, este aspecto, que viene de una salida de la minoría de edad, establece las condiciones de posibilidad para mantener el margen una colonización total del saber latino frente a los saberes extranjeros, así mismo, plantear una filosofía latina es posible, gracias a libertad de pensamiento que se puede tener en la actualidad de la historia que se ha construido durante siglos al momento de independizarse del imperio español, la filosofía que debe llevarse el comportamiento latino de la mano de la propia educación, que fomente la integridad y la unión con la misión de evitar la colonización cultural.

Todo hombre, por supuesto igualmente el científico y el filósofo, se encuentra en un mundo. Mundo cultural, de un grupo determinado, de un momento de la historia humana. Su último fundamento, como hemos dicho repetidas veces, es la com-prensión existencial del ser que tenga dicho grupo humano; por ejemplo, el latinoamericano, el argentino, el mendocino, el de su familia, etc. La tarea de la ética ontológica será "dejar que el sentido del ser original de América venga a la luz mediante la analítica existencial de nuestra pre-ontológica com-prensión de seres-en-un-nuevo-mundo... He aquí el camino a recorrer a lo largo del tiempo y de la historia: la historia original de América. (Dussel, 1973, p. 180)

La identidad latina se debe a su manifestación histórica del ser, dentro de ello su modo personal y cultural determina su identidad, una filosofía dentro de la moral de su comunidad, la ética, la política y hasta su lenguaje, son una representación de la ilustración como un medio para

manifestarse de una manera libre y mantener sus tradiciones vigentes en la historia así existan regiones desarrolladas que implantan su cultura capitalista como una necesidad,

La importancia del papel de la ilustración es mantener al sujeto latinoamericano lejos de la minoría edad, evitar que las potencias razonen por él y utilicen los medios capitalistas para mantenerlo como un esclavo de una única forma de pensar. La ilustración evita a toda costa crear estas burbujas que buscan encapsular la crítica latina para volverlo un objeto de producción incapaz de pensar por su realidad y convertirlo en un sujeto que solo lo beneficie económicamente. La categorización del sujeto latino como una máquina de producción y consumo que no razone sobre su realidad y no mantenga una crítica al papel de oprimido que tuvo que adaptarse a vivir como la descrito su historia desde 1492.

La propuesta latina es una ilustración mediadora entre las influencias capitalistas y la necesidad de mantener un pensamiento crítico sobre la cultura que genera una identidad en América, mediante educación y la capacidad individual de velar por la comunidad desde los momentos históricos, políticos y morales, en fin de mantener la identidad del sujeto en estos fenómenos que le permiten representar su *yo* en la realidad natural que lo caracteriza y no ser un esclavo de los contextos en los que no pueda participar, el sujeto debe preocuparse por su contexto, no limitarse a ser observarlos, debe educar a las nuevas generaciones de la importancia de su existencia, además, de su cultura frente a los intentos desesperados de las potencias por eliminar la cultura latina y convertirla en un objeto de producción.

CONCLUSIONES

En respuesta de la pregunta que abre esta investigación ¿Cómo la ilustración ha sido la pieza fundamental en la construcción de una historia filosofía desde el siglo XVII hasta la contemporaneidad? Se puede concluir que en la importancia del papel de ilustración ha sido constituido como un fenómeno omnipresente en la historia de las culturas que llevan consigo el papel de la libertad en un método para la emancipación de la razón y la correcta dinamización de la población que se aferran al constante cambio cultural que se viven gracias a diferentes factores que operan en la evolución del hombre tanto social como psicológicamente.

También, la participación de Kant en la sociedad ilustrada es tomada cómo la pieza fundamental al momento de responder como comienza el fenómeno de libertad de pensamiento, porque, Kant en su ensayo presenta que la búsqueda de la razón comienza por la misma sociedad de manera individual, que terminan en ser la figura en la toma de las decisiones importantes de sociedad, lo que los conlleva romper las cadenas del miedo atadas en la ignorancia. Esta serie de efectos genera una necesidad de ilustración, unos métodos que traiga la salida de la minoría de edad como limitante a un cambio social que inicie desde la autopercepción de la realidad en cada sujeto.

Del mismo modo, la ilustración llega desde el ámbito social, cómo una herramienta que no elimina la región, más bien, la regula para que su influencia no sea un arma en contra de la liberación de la razón como un ente activo en la realidad física de la cultura. En el contexto kantiano, la ilustración llega como un fenómeno trascendental que muestra una crítica al estilo de vida social que se limita a ser espectador de los eventos que cambia su realidad desde lo colectivo, lo que lo lleva a buscar quien piense por sí mismo, este comportamiento es lo que crea ilustración para aquellos que no se limitan por instituciones que restringen su habilidad de criticar para dinamizar la realidad en que están.

Por otro lado, Michel Foucault en la ilustración francesa comienza desde la revolución industrial, y no como un movimiento de manufactura e industria que marca el inicio de una sociedad diferente, sino, la nueva esfera social que trajo consigo, un mundo que identificó nuevas necesidades y las colocó delante de la razón con el fin de garantizar la creación de un sistema que brindaba el bien colectivo y social. La ilustración comienza en el punto que la razón se encapsuló en un sistema que obedece a las nuevas necesidades económicas. El mundo cambió gracias a un sistema que va en contra del neoliberalismo, en fines de garantizar el contrato social, esto trajo consigo la protección de los derechos humanos, pero también, la aparición de fenómenos como el biopoder y la biopolítica que podían establecer lo que era normal y lo anormal.

El castigo se convierte en el nuevo sistema que toma la razón y le roba la libertad, para convertirla en una sola colectiva que vela por toda la población, puesto que, busca generar una cultura donde el biopoder piense por todos, y limita su interacción con las grandes decisiones que en ellos representa, como consecuencia, una sociedad que solo decide por lo que se le pone en frente, más no, por lo que ellos consideren mejor fuera de la individualidad.

Lo anterior trajo consigo el inicio de la filosofía latinoamericana marcada por eventos alejados a su propia realidad, como una invasión psicológica que afecta la razón desde el momento que se cuenta y se aplica la historia de la filosofía desde un contexto que no les pertenece a los países latinos. La ilustración trajo consigo este momento de conciencia ante los bombardeos de una educación basada en una cultura que no representa, no constituye la vida ni las tradiciones de los países hispanos, por ende, el papel de establecer una filosofía de excluido, del opacado constituye un movimiento ilustrado catapultado por la necesidad de una libertad de

razonar y criticar abiertamente el doblego que se sufre en el momento que conocer una cultura diferente se convirtió en una necesidad.

El papel de Enrique Dussel es fomentar una educación basada en lo propio, en la cultura del oprimido como una muestra de poder e identidad cultural fuera de las esferas desarrolladas que muestra su conocimiento como único y exclusivo al mundo. El papel Latinoamérica debe ser alzado con una filosofía propia y diferente que lleve al sujeto a pensar y analizar su realidad, tanto propia como externa desde su propio contexto filosófico para marcar él mismo la ruta mejor establecida desde el uso libre de su razón mediante los contextos que lo rodean, lo que muestra un grito de independencia del conocimiento en lo que demuestra una libertad de pensar fuera de un contexto que no identifica al pueblo latino que sufre del constante bombardeo de situaciones que lo obligan a tener influencias en países desarrollados que suelen ser económicas y consumistas.

Para finalizar, la ilustración se mueve en la historia como una herramienta que aparece al momento que el derecho trascendental de la libertad se ve atacado por esfera del poder que buscan generar una única razón que invalida la razón del pueblo. La ilustración se ha movido en cada etapa importante en la emancipación del sujeto sobre su realidad, como la herramienta que busca sacar al hombre de la minoría de edad y convertirlo en ente activo que piense de una manera individual para su comunidad, así mismo, la ilustración se termina por convertir en un fenómeno que se mueve en todos los contextos históricos y una pieza fundamental en las revoluciones del conocimiento como la base en la construcción de la filosofía que debe ser marcada por la crítica, la razón, la pérdida del miedo y la libertad como fundamentos de una sociedad unida por el conocimiento.

Referencias

Arzuza, N. (2022). Posturas frente a la existencia de la filosofía en América. *Revista Espirales*, 7, 45-51.

- Adorno, T. (1944). *Dialéctica de la ilustración fragmentos filosóficos*. Titivillus.
- Agamben, G. (2005). *Profanaciones*. Adriana Hidalgo editora.
- Arana, J. (1979). *El problema de la unidad del conocimiento en Christian Wolff*. *Anuario filosófico*, 12,2, 9-29.
- Arendt, H. (2018). *La libertad de ser libres*. Taurus.
- Brown, B. (2016). *EL poder de ser vulnerable*. Urano.
- Carchi, M, y, Contreras, M. (2024). *Características e implicaciones epistemológicas de la crítica de Enrique Dussel al eurocentrismo*. Universidad de Cuenca.
<https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45332>
- Colombres, A. (1987). *La colonización cultural de la América Indígena*. Ediciones del sol.
- Cordero, J. (2024). Reflexiones sobre el espacio geográfico desde la filosofía de liberación de Enrique Dussel. *Revista Geográfica de América Central*, 2, 75, 15-44.
<https://doi.org/10.15359/rgac.75-2.1>
- Corona, O. y Silva N, y Albano, A. (2024). Filosofía da Libertação e Educação: diálogo entre Enrique Dussel e Paulo Freire para uma Educação Decolonial: Filosofia de la Liberación y Educación: diálogo entre Enrique Dussel y Paulo Freire para una Educación Descolonial. *Revista Cocar*, 24, 1-24.
<https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/8379>
- Cineira, D. Á. (2005). La tolerancia religiosa según GE Lessing en su obra Natán el Sabio. *Estudio agustiniano*, 40, 3, 533-566.
- Castro, R. y Chamorro, E. (2021). *Para una crítica del neoliberalismo: Foucault y Nacimiento de la biopolítica*. Lengua de trapo.
- Cortés, A. (2022). *Literatura y revolución: Análisis de obras de la Ilustración en el marco de la Revolución Francesa*. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Cadahia, L. (2013). Michel Foucault y la gramática del poder y de la libertad. *Estudios de Filosofía*. 49, 33-48.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación, en la edad de la globalización y de la exclusión*. Secretaria de cultura de la Nación.
- Dussel, Enrique. (1990). *El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana*. Titivillus.
- Dussel, Enrique. (1980). *La pedagógica latinoamericana*. Editorial Nueva América.
- Dussel, Enrique. (1973). *Para una ética de la liberación Latinoamérica II*. Siglo XXI editores.
- Descartes. R. (2011). *Meditaciones metafísicas*. Gredos.
- Da Silva, L. V. (2016). Sobre el problema de la libertad en Kant. In *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*. *Universidad Complutense de Madrid*, 33, 2, 541-559.

- Eribon, Didier. (1991). *Michel Foucault*. Anagrama.
- Frainer, L, Rodrigues, L., & Kraemer, C. (2022). Biopoder e biopolítica: Sade entre Foucault e Agamben. *Profanações*, 9, 301-324.
<https://doi.org/10.24302/prof.v9.4094>
- Foucault, Michel. (1975). *Vigilar y castigar*. Siglo XXI Editores. Trad. Aurelio Garzón.
- Foucault, Michel. (1969). *Arqueología del Saber*. Siglo XXI Editores. Trad. Aurelio Garzón.
- Foucault, Michel. (1976). *Historia de la Sexualidad I*. Siglo XXI editores. Trad. Ulises Guinazu.
- Ferrández, R. (2025). ¿Podría el aislamiento (kaivalya) hacernos libres? Una mirada al Yogasūtra de Patañjali desde la filosofía india contemporánea. *Estudios de Asia y África*, 60.2.
<https://doi.org/10.24201/ea.v60i2.e3002>
- Fromm, E. (1941). *El miedo a la libertad*. PAIDOS BUENOS AIRES.
- Franco, J. (2022). Kant: la religión como síntesis. *Estudios Filosóficos*, 63, 183, 299–322.
<https://estudiosfilosoficos.dominicos.org/ojs/article/view/1217>
- Fajardo, A. (2022). De la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. *Revista Internacional De Filosofía Teórica Y Práctica*, 2, 1, 193-205.
<https://doi.org/10.51660/riftp.v2i1.49>
- Flores, P. y Buenaño, P. y Morales, F. (2021). Leopoldo Zea e o pensamento latino-americano. *Polo del Conocimiento*, 6, 7, 738-748.
<https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2882/6197>
- Fernández, I. (2007). *El problema de la metafísica trascendente en el idealismo trascendental de Kant y el fracaso de la deducción de la libertad*. Repositorio Institucional de la UNAM
- Guadarrama, P. (2022). Libertad y justicia social en el humanismo práctico de Raúl Fornet-Betancourt. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 27, 99.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.7091121>
- Gaudio, M. (2024). Repensar lo pensado, pensar lo no pensado: La filosofía de la liberación de Enrique Dussel. *Ideas. Revista de filosofía moderna y contemporánea*, 19, 157-184.
- Guadio, M. (2021). Dolores y desafíos de la filosofía latinoamericana de la liberación. *Revista de filosofía moderna y contemporánea*. 21, 298-311.
- Husserl, E. (1936). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Titivillus. Trad. Julia V. Iribarne.
- Ibáñez, J. (1994). *La ilustración política*. Universidad del País Vasco.
- Jara, D. (2023). *El biopoder y su destitución: una perspectiva teórica a partir de Giorgio Agamben y Michel Foucault*. Universidad Nacional Autónoma de México.

<https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/a2925ebb-3706-4670-8b13-cb820a5fb8d7/content>

Kant, Immanuel. (1781). *Crítica de la razón pura*. Editorial Gredos. Trad. Pedro Ribas.

Kant, Immanuel. (2003). *Crítica de la razón práctica*. Libera los libros. Trad. J. Rovira Armengol.

Kant, Immanuel. (2005). *Crítica de la razón práctica*. Fondo de cultura económica. Trad. Dulce Castro.

Kant, Immanuel. (2004). *El conflicto de las facultades*. LOSADA. Trad. Elsa Tabernig.

Kant, Immanuel. (1784). *¿Qué es la Ilustración? En Filosofía de la historia*. Buenos Aires: Editorial Nova.

<https://educacion.uncuyo.edu.ar/upload/kant-que-es-la-ilustracion.pdf>

Koselleck, R. y Gumbrecht, H. y Stuke, H. (2021). *Ilustración, progreso, modernidad*. Trotta.

Kohn, C. (2021). BIOPOLITICA Y RAZÓN DE ESTADO EN FOUCAULT Y LA DERIVA DE AGAMBEN. *Revista de Filosofía y Sociedad*, 7, 18.

https://www.academia.edu/107458798/Revista_Filosofía_y_Sociedad_7

López, T, y Ducasse, F. (2025) Humanismo de la praxis, filosofía de la liberación y el problema de la dependencia en la obra de Enrique Dussel y Franz Hinkelammert. *Revista Izquierdas*, 54, 1-29.

Llorens, P. (2015). *Los judíos y Nathan el sabio de GE Lessing*. Estudios Literarios en Lengua Inglesa y Alemana.

Lumerman, A. (2024). El vínculo entre cultura e ilustración en Moses Mendelssohn. *Revista Latinoamérica de Filosofía*, 1, 50.

<https://dx.doi.org/10.36446/rif2024411>

Leitão Santos, B. C. (2025). Cómo la idea de libertad social en Axel Honneth puede ser útil para una mejor conciliación entre libertad y democracia. *Opinión Jurídica*, 24(51), 1–20.

<https://doi.org/10.22395/ojum.v24n51a4520>

Linares, J, & Iglesias, J. (2023). Biopolítica y razón de fuerza mayor en Eduardo Nicol. *Isegoría*, 69, 10.

<https://doi.org/10.3989/isegoria.2023.69.10>

López, C. (2013). La biopolítica según la óptica de Michel Foucault. Alcances, potencialidades y limitaciones de una perspectiva de análisis. *El Banquete de los Dioses*, Vol.1, 1.

<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/ebdld/article/view/566>

Molina, J. (2010). Christian Wolff y la Psicología de la Ilustración alemana. *Revista Persona*, 13, 125-136.

<https://doi.org/10.26439/persona2010.n013.268>

- Mumbrú, Á. (2016). Las categorías de la libertad en Kant. *Pensamiento. Revista De Investigación E Información Filosófica*, 71, 268, 783–801.
<https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/6396>
- Montesquieu, B. (1748). *El espíritu de las leyes*. ePublibre
- Muñoz, W. (2023). *Biopoder y Biopolítica en Michel Foucault*. Universidad Internacional de Cataluña.
<http://hdl.handle.net/20.500.12328/3778>
- Moreno, A. y Zamora, A. (2023). Reflexiones sobre Justicia Social: Aportes de la teología católica y la Filosofía Personalista en Latinoamérica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7, 4, 9286 – 9310.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7627
- Maximiliano, A. (2025). *La idea de modernidad en la obra de Enrique Dussel*. Universidad Nacional de la Plata.
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/180171>
- Pieniak, M. (2022). *Biopoder e dispositivos de confinamento: uma análise a partir da perspectiva de Michel Foucault*. Florianópolis.
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/249149>
- Pulido, Ó. (2024). Foucault y el capital humano como estrategia hegemónica. Reflexiones para una crítica de la dimensión educativo-formativa del neoliberalismo. *Revista historia de la educación latinoamericana*, 26, 42.
<https://doi.org/10.19053/uptc.01227238.17518>
- Ruiz, Y. (2025). La pedagógica de la liberación como praxis educativa en Enrique Dussel. *Revista RedCA*, 7, 20 139-157.
<https://doi.org/10.36677/redca.v7i21.25346>
- Robinson, W. (2017). *América Latina y el capitalismo global: una perspectiva crítica de la globalización*. Siglo XXI Editores México.
- Rousseau, J. (1762). *Contrato Social*. Daruma.
- Roggerone, S. (2025). Poder, reconocimiento, libertad: Axel Honneth y la actualidad de la teoría crítica de la sociedad. *Sociológica (Méx.)*, vol.34.97.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-01732019000200009&script=sci_abstract
- Saunders J. (2018). Transcendental Freedom and its Discontents. *Con-Textos Kantianos. International Journal of Philosophy*, 8, 319-322.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2383864>

Sánchez, J. (2004). Notas sobre ética y religión en la filosofía de Kant. *Revista digital universitaria - UNAM*, 5, 11.

<https://www.revista.unam.mx>

Salles, R. (2006). *Los estoicos y el problema de la libertad*. Instituto de investigaciones filosóficas México 2006.

Salazar, B. (1968). *¿Existe una filosofía de nuestra América?* Siglo veintiuno editores.

https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofos_Peru/Existe_filosofia_America-Salazar_Bondy.pdf

Todorov, T. (2008). *El espíritu de la Ilustración*. Galaxia Gutenberg.

Urueña, A. (2021). Estado del arte de los estudios sobre conducta suicida en población privada de la libertad. *Diversitas*, 17 .1

<https://doi.org/10.15332/22563067.6628>

Zuñiga, J. (2022). *Enrique Dussel*. Herder Editorial