

Michel Foucault

El gobierno de sí y de los otros

El gobierno de sí y de los otros, el curso que Michel Foucault dicta en 1983 en el Collège de France, inaugura una investigación sobre la noción de *parrhesía*. Al hacerlo, Foucault prosigue su trabajo de relectura de la filosofía antigua. A través del estudio de esa noción (el decir veraz, el hablar franco), reexamina la ciudadanía griega y muestra que el *coraje de la verdad* constituye el fundamento ético olvidado de la democracia ateniense. Describe también la manera en que, con la decadencia de las ciudades, el coraje de la verdad se transforma y deviene en una interpelación personal al alma del príncipe. Numerosos *topoi* de la filosofía antigua son objeto de un nuevo examen: la figura platónica del filósofo rey, la condena de la escritura, el rechazo socrático del compromiso.

En este curso, Foucault construye una figura del filósofo en la cual se reconoce: al releer a los pensadores griegos, ratifica su propia inscripción en la modernidad filosófica, problematiza su función y define su modo de pensar y de ser.

“[La filosofía moderna] es una práctica que, en su relación con la política, hace la prueba de su realidad. Es una práctica que, en la crítica de la ilusión, del embuste, del engaño, de la adulación, encuentra su función de verdad. Y es por último una práctica que encuentra en la transformación del sujeto por sí mismo y del sujeto por el otro [su objeto de] ejercicio. La filosofía como exterioridad con respecto a una política que constituye su prueba de realidad, la filosofía como crítica con respecto a un dominio de ilusión que la pone frente al desafío de constituirse como discurso verdadero, la filosofía como ascesis, es decir como constitución del sujeto por sí mismo: me parece que esto constituye el ser moderno de la filosofía.”

ÍNDICE ANALÍTICO

Advertencia	9
Curso. Ciclo lectivo 1982-1983	
<i>Clase del 5 de enero de 1983. Primera hora</i>	17
Observaciones de método – Estudio del texto de Kant: “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?” – Condiciones de publicación: las revistas – El encuentro entre la <i>Aufklärung</i> cristiana y la <i>Haskalá</i> judía: la libertad de conciencia – Filosofía y actualidad – La cuestión de la revolución – Las dos posteridades críticas.	
<i>Clase del 5 de enero de 1983. Segunda hora</i>	41
La idea de minoría de edad: ni impotencia natural ni privación autoritaria de derechos – Salida del estado de minoría de edad y ejercicio de la actividad crítica – La sombra de las tres <i>Críticas</i> – Dificultad de emancipación: pereza y cobardía; fracaso anunciado de los liberadores – Los resortes del estado de minoría de edad: superposición obediencia/ausencia de razonamiento; confusión entre uso privado/uso público de la razón – Las inflexiones problemáticas del final del texto de Kant.	
<i>Clase del 12 de enero de 1983. Primera hora</i>	57
Recordatorios de método – Determinación del tema de estudio del año – <i>Parrhesía</i> y cultivo de sí – El <i>Tratado de las pasiones</i> de Galeno – La <i>parrhesía</i> : dificultad para circunscribir la noción; referencias bibliográficas – Una noción duradera, plural, ambigua – Platón frente al tirano de Siracusa: una escena de <i>parrhesía</i> ejemplar – El eco de <i>Edipo</i> – <i>Parrhesía</i> contra demostración/enseñanza/discusión – El elemento del riesgo.	

- Clase del 12 de enero de 1983. Segunda hora*..... 77
 Puntos de irreductibilidad del enunciado parresiástico al enunciado performativo: apertura de un riesgo indeterminado/expresión pública de una convicción personal/puesta en juego de un libre coraje – Pragmática y dramática del discurso – Uso clásico de la noción de *parrhesía*: democracia (Polibio) y ciudadanía (Eurípides).
- Clase del 19 de enero de 1983. Primera hora*..... 91
 El personaje de Ión en la mitología y la historia de Atenas – Contexto político de la tragedia de Eurípides: la paz de Nicias – Historia del nacimiento de Ión – Esquema aletúrgico de la tragedia – La implicación de los tres decires veraces: el oráculo/la confesión/el discurso político – Comparación estructural entre *Ión* y *Edipo rey* – Las aventuras del decir veraz en *Ión*: la doble mentira a medias.
- Clase del 19 de enero de 1983. Segunda hora*..... 113
 Ión: don Nadie, hijo de don Nadie – Tres categorías de ciudadanos – Consecuencias de una intrusión política de Ión: odios privados y tiranía pública – En busca de una madre – La *parrhesía*, irreductible al ejercicio efectivo del poder y a la condición estatutaria de ciudadano – El juego agonístico del decir veraz: libre y arriesgado – Contexto histórico: el debate entre Cleón y Nicias – La ira de Creúsa.
- Clase del 26 de enero de 1983. Primera hora*..... 127
 Continuación y final de la comparación entre *Ión* y *Edipo*: la verdad no nace de una investigación sino del choque de las pasiones – Reino de las ilusiones y la pasión – El grito de confesión y acusación – Los análisis de G. Dumézil sobre Apolo – Recuperación de las categorías de Dumézil aplicadas a *Ión* – Modulación trágica del tema de la voz – Modulación trágica del tema del oro.
- Clase del 26 de enero de 1983. Segunda hora*..... 145
 Modulación trágica del tema de la fecundidad – La *parrhesía* como imprecación: el débil y su denuncia pública de la injusticia del poderoso – La segunda confesión de Creúsa: la voz de la confesión – Últimas peripecias: del proyecto de asesinato a la aparición de Atenea.

- Clase del 2 de febrero de 1983. Primera hora* 161
 Recordatorio del texto de Polibio – Retorno a *Ión*: veridicciones divinas y humanas – Las tres formas de *parrhesía*: político-estatutaria; judicial, y moral – La *parrhesía* política: su vínculo con la democracia; su anclaje en una estructura agonística – Retorno al texto de Polibio: la relación *isegoría/parrhesía* – *Politeia* y *dynasteia*: pensar la política como experiencia – La *parrhesía* en Eurípides: *Las fenicias*; *Hipólito*; *Las bacantes*; *Orestes* – El proceso de Orestes.
- Clase del 2 de febrero de 1983. Segunda hora*..... 183
 El rectángulo de la *parrhesía*: condición formal/condición de hecho/condición de verdad/condición moral – Ejemplo del funcionamiento correcto de la *parrhesía* democrática en Tucídides: tres discursos de Pericles – La mala *parrhesía* en Isócrates.
- Clase del 9 de febrero de 1983. Primera hora* 197
Parrhesía: uso corriente; uso político – Recordatorio de tres escenas ejemplares: Tucídides, Isócrates y Plutarco – Líneas de evolución de la *parrhesía* – Los cuatro grandes problemas de la filosofía política antigua: la ciudad ideal; los méritos compartidos de la democracia y la autocracia; la alocución al alma del príncipe, y la relación entre filosofía y retórica – Estudio de tres textos de Platón.
- Clase del 9 de febrero de 1983. Segunda hora*..... 219
 Las *Cartas* de Platón: situación – Estudio de la carta v: la *phoné* de las constituciones; las razones de una falta de compromiso – Estudio de la carta vii – Historia de Dión – Autobiografía política de Platón – El viaje a Sicilia – Por qué Platón acepta: el *kairós*; la *philia*; el *ergon*.
- Clase del 16 de febrero de 1983. Primera hora* 233
 El *ergon* filosófico – Comparación con el *Alcibiades* – Lo real de la filosofía: la alocución valerosa al poder – Primera condición de realidad: la escucha, el primer círculo – La obra filosófica: una elección; un camino; una aplicación – Lo real de la filosofía como trabajo de sí sobre sí (segundo círculo).

- Clase del 16 de febrero de 1983. Segunda hora.....* 253
 El fracaso de Dionisio – El rechazo platónico de la escritura – *Mathémata* contra *synousía* – La filosofía como práctica del alma – La digresión filosófica de la carta VII: los cinco elementos del conocimiento – El tercer círculo: el círculo del conocimiento – El filósofo y el legislador – Observaciones finales sobre las interpretaciones contemporáneas de Platón.
- Clase del 23 de febrero de 1983. Primera hora* 267
 La enigmática insípidez de los consejos políticos de Platón – Los consejos a Dionisio – El diagnóstico, el ejercicio de persuasión, la proposición de un régimen – Los consejos a los amigos de Dión – Estudio de la carta VIII – La *parrhesía* en la raíz del consejo político.
- Clase del 23 de febrero de 1983. Segunda hora.....* 293
 Filosofía y política: relación necesaria pero coincidencia imposible – Juego cínico y platónico de la relación con la política – La nueva coyuntura histórica: pensar, más allá de la ciudad, una nueva unidad política – De la plaza pública al alma del príncipe – El tema platónico del filósofo rey.
- Clase del 2 de marzo de 1983. Primera hora.....* 305
 Serie de recordatorios sobre la *parrhesía* política – Puntos de evolución de la *parrhesía* política – Las grandes cuestiones de la filosofía antigua – Estudio de un texto de Luciano – La ontología de los discursos de veridicción – La palabra socrática en la *Apología* – La paradoja de la falta de compromiso político de Sócrates.
- Clase del 2 de marzo de 1983. Segunda hora* 329
 Final del estudio de la *Apología de Sócrates*: oposición *parrhesíal* retórica – Estudio del *Fedro*: plan general del diálogo – Las condiciones del buen *logos* – La verdad como función permanente del discurso – Dialéctica y psicagogia – La *parrhesía* filosófica.

<i>Clase del 9 de marzo de 1983. Primera hora</i>	343
El vuelco histórico de la <i>parrhesía</i> : del juego político al juego filosófico – La filosofía como práctica de <i>parrhesía</i> : el ejemplo de Aristipo – La vida filosófica como manifestación de la verdad – La alocución permanente al poder – La interpelación de cada cual – El retrato del cínico en Epicteto – Pericles y Sócrates – Filosofía moderna y coraje de la verdad.	
<i>Clase del 9 de marzo de 1983. Segunda hora</i>	361
Estudio del <i>Gorgias</i> – La obligación de confesión en Platón: el contexto de liquidación de la retórica – Las tres cualidades de Calicles: <i>episteme</i> ; <i>parrhesía</i> y <i>éunoia</i> – Juego agonístico contra sistema igualitario – La palabra socrática: <i>básanos</i> y <i>homología</i> .	
Situación del curso	379
Índice de conceptos	395
Índice de nombres.....	419