

Michel Foucault

El coraje de la verdad

El gobierno de sí y de los otros II

El curso *El coraje de la verdad* es el último que Michel Foucault dictó en el Collège de France, entre febrero y marzo de 1984. Poco tiempo después, el 25 de junio, Foucault murió. Ese contexto invita a escuchar en estas clases un testamento filosófico, tanto más cuanto que el tema de la muerte está muy presente en ellas, sobre todo a través de una relectura de las últimas palabras de Sócrates, "Critón, debemos un gallo a Esculapio", que Foucault, con Georges Dumézil, comprende como la expresión de una profunda gratitud a la filosofía, que cura la única enfermedad grave: la de las opiniones falsas y los prejuicios. Este curso prosigue y radicaliza los análisis llevados a cabo el año anterior en *El gobierno de sí y de los otros*. Se trataba entonces de examinar la función del "decir veraz" en política, a fin de establecer, para la democracia, una serie de condiciones éticas irreductibles a las reglas formales del consenso: coraje y convicción. Con los cínicos, esa manifestación de la verdad ya no se inscribe simplemente a través de una toma arriesgada de la palabra, sino en el espesor mismo de la existencia. Foucault propone, en efecto, un estudio del cinismo antiguo como filosofía práctica, atletismo de la verdad, provocación pública, soberanía ascética. El escándalo de la verdadera vida se construye a la sazón en oposición al platonismo y su mundo trascendente de Formas inteligibles.

"No hay instauración de la verdad sin una postulación esencial de la alteridad; la verdad nunca es lo mismo; sólo puede haber verdad en la forma del otro mundo y la vida otra."

ÍNDICE GENERAL

Advertencia	9
Clase del 1º de febrero de 1984. Primera hora	17
Clase del 1º de febrero de 1984. Segunda hora	39
Clase del 8 de febrero de 1984. Primera hora	49
Clase del 8 de febrero de 1984. Segunda hora	73
Clase del 15 de febrero de 1984. Primera hora	87
Clase del 15 de febrero de 1984. Segunda hora	109
Clase del 22 de febrero de 1984. Primera hora	131
Clase del 22 de febrero de 1984. Segunda hora	155
Clase del 29 de febrero de 1984. Primera hora	169
Clase del 29 de febrero de 1984. Segunda hora	189
Clase del 7 de marzo de 1984. Primera hora	205
Clase del 7 de marzo de 1984. Segunda hora	231
Clase del 14 de marzo de 1984. Primera hora	243
Clase del 14 de marzo de 1984. Segunda hora	263
Clase del 21 de marzo de 1984. Primera hora	281
Clase del 21 de marzo de 1984. Segunda hora	303
Clase del 28 de marzo de 1984. Primera hora	317
Clase del 28 de marzo de 1984. Segunda hora	333
Situación del curso	351
Índice de conceptos	367
Índice de nombres	389
Índice analítico	397

ÍNDICE ANALÍTICO

Advertencia	9
Curso. Ciclo lectivo 1983-1984	
<i>Clase del 1º de febrero de 1984. Primera hora</i>	17
Estructuras epistemológicas y formas aletúrgicas – Genealogía del estudio de la <i>parrhesía</i> : las prácticas del decir veraz sobre sí mismo – El maestro de existencia en el horizonte del cuidado de sí – Su caracterización principal: la <i>parrhesía</i> – Recordatorio del origen político de la noción – Valor doble de la <i>parrhesía</i> – Rasgos estructurales: la verdad, el compromiso y el riesgo – El pacto parresiástico – <i>Parrhesía</i> contra retórica – La <i>parrhesía</i> como modalidad específica del decir veraz – Estudio diferencial de otros dos decires veraces de la cultura antigua: la profecía y la sabiduría – Heráclito y Sócrates.	
<i>Clase del 1º de febrero de 1984. Segunda hora</i>	39
El decir veraz del técnico – Objeto del decir veraz parresiástico: el <i>ethos</i> – La composición de los cuatro decires veraces en Sócrates – El decir veraz filosófico como articulación de las funciones de sabiduría y <i>parrhesía</i> – La predicación y la universidad en la Edad Media – Una nueva combinatoria de los decires veraces – La reconfiguración de las cuatro modalidades de veridicción en la época moderna.	
<i>Clase del 8 de febrero de 1984. Primera hora</i>	49
La <i>parrhesía</i> euripídea: un privilegio del ciudadano bien nacido – Crítica de la <i>parrhesía</i> democrática: nociva para la ciudad, peligrosa para quien la ejerce – La reserva política de Sócrates – El desafío en forma de chantaje de Demóstenes – La imposibilidad de una dife-	

renciación ética en democracia: el ejemplo de “La República de los atenienses” – Cuatro principios del pensamiento político griego – La inversión platónica – La vacilación aristotélica – El problema del ostracismo.

Clase del 8 de febrero de 1984. Segunda hora..... 73

La verdad y el tirano – El ejemplo de Hierón – El ejemplo de Pisístrato – La *psykhé* como lugar de la diferenciación ética – Retorno a la carta VII de Platón – La interpelación de Isócrates a Nicocles – La transformación de una *parrhesía* democrática en una *parrhesía* autocrática – Especificidad del discurso filosófico.

Clase del 15 de febrero de 1984. Primera hora 87

El peligro del olvido de sí mismo – Sócrates y su rechazo de un compromiso político – Solón frente a Pisístrato – El demonio de Sócrates – El riesgo de muerte: historia de los generales de las Arginusas y de León de Salamina – El oráculo de Delfos – La respuesta de Sócrates al oráculo: la verificación y la indagación – Objeto de la misión: el cuidado de sí de los hombres – Irreductibilidad de la veridicción socrática – Surgimiento de una *parrhesía* propiamente ética – El ciclo de la muerte de Sócrates como fundación ética del cuidado de sí.

Clase del 15 de febrero de 1984. Segunda hora..... 109

Las últimas palabras de Sócrates – Las grandes interpretaciones clásicas – La insatisfacción de Dumézil – La vida no es una enfermedad – Las soluciones de Wilamowitz y Cumont – Critón, curado de la opinión general – La opinión falsa como enfermedad del alma – Las objeciones de Cebes y Simmias contra la inmortalidad del alma – La solidaridad de las almas en el discurso – Retorno al cuidado de sí – El testamento de Sócrates.

Clase del 22 de febrero de 1984. Primera hora 131

Investigaciones etimológicas en torno de la *epiméleia* – El método de Dumézil y su extensión – El *Laques* de Platón: las razones de la elección – El pacto de franqueza – El problema de la educación de los hijos – Los juicios contradictorios de Nicias y Laques sobre la

demostración de armas – La cuestión de la competencia técnica según Sócrates – Sócrates y su inversión del juego dialéctico.

Clase del 22 de febrero de 1984. Segunda hora..... 155

Sócrates y el examen completo y continuo de sí mismo – El *bíos* como objeto de la *parrhesía* socrática – La sinfonía de los discursos y los actos – Las conclusiones del diálogo: el sometimiento final al *logos*.

Clase del 29 de febrero de 1984. Primera hora 169

El círculo de la verdad y el coraje – Comparación entre el *Alcibiades* y el *Laques* – Metafísica del alma y estética de la existencia – La verdadera vida y la vida bella – La articulación del decir veraz con el modo de vida en el cinismo – La *parrhesía* como característica fundamental del cínico: textos de Epicteto, Diógenes Laercio y Luciano – Definición de la relación entre decir veraz y modo de vida: función instrumental/función de reducción/función de prueba – La vida como teatro de la verdad.

Clase del 29 de febrero de 1984. Segunda hora..... 189

Hipótesis sobre las posteridades del cinismo – Las posteridades religiosas: el ascetismo cristiano – Las posteridades políticas: la revolución como estilo de existencia – Las posteridades estéticas: el arte moderno – Antiplatonismo y antiaristotelismo del arte moderno.

Clase del 7 de marzo de 1984. Primera hora..... 205

Recordatorios bibliográficos – Dos personajes cínicos opuestos: Demetrio y Peregrino – Dos presentaciones opuestas del cinismo: como impostura o universal de la filosofía – Estrechez doctrinal y extensión social del cinismo – La enseñanza cínica como armazón de vida – El tema de los dos caminos – Tradicionalidad de doctrina y tradicionalidad de existencia – El heroísmo filosófico – El *Fausto* de Goethe.

Clase del 7 de marzo de 1984. Segunda hora 231

El problema de la verdadera vida – Los cuatro sentidos de verdad: sin disimulación; sin mezcla; recto; inmutable – Los cuatro sentidos del

verdadero amor en Platón – Los cuatro sentidos de la verdadera vida en Platón – La divisa de Diógenes: “Cambia el valor de la moneda”.

Clase del 14 de marzo de 1984. Primera hora..... 243

La paradoja cínica, o el cinismo como banalidad escandalosa de la filosofía – El eclecticismo de efecto invertido – Las tres formas del coraje de la verdad – El problema de la vida filosófica – Elementos tradicionales de la vida filosófica: la armazón de vida; el cuidado de sí; los conocimientos útiles; la vida conforme – Interpretaciones del precepto cínico: transforma los valores – La calificación de “perro” – Las dos líneas de desarrollo de la verdadera vida: *Alcibiades* o *Laques*.

Clase del 14 de marzo de 1984. Segunda hora 263

La vida no disimulada: versión estoica y transvaloración cínica – La vida sin mezcla en su interpretación tradicional: independencia y pureza – La pobreza cínica: real, activa, indefinida – La búsqueda del deshonor – Humillación cínica y humildad cristiana – Inversión cínica de la vida recta – El escándalo de la animalidad.

Clase del 21 de marzo de 1984. Primera hora..... 281

La inversión cínica de la verdadera vida en vida otra – La vida soberana en el sentido tradicional: el sabio caritativo y ejemplar – El tema del filósofo rey – La transformación cínica: la confrontación entre Diógenes y Alejandro – Elogio de Heracles – La idea de militancia filosófica – El rey de irrisión – El rey oculto.

Clase del 21 de marzo de 1984. Segunda hora 303

Lectura del libro de Epicteto sobre la vida cínica (III, 22) – Los elementos estoicos del retrato – La vida filosófica: de la elección razonada a la vocación divina – La práctica ascética como verificación – Elementos éticos de la misión cínica: resistencia, vigilancia, inspección – La responsabilidad de la humanidad – El gobierno del mundo.

Clase del 28 de marzo de 1984. Primera hora..... 317

Los dos aspectos de la vida cínica como vida soberana: felicidad y manifestación de verdad – La actitud cínica: conformidad a la verdad,

conocimiento de sí y vigilancia de los otros – La transformación de sí y del mundo – Paso al ascetismo cristiano: permanencias – Diferencias: el otro mundo y el principio de obediencia.

<i>Clase del 28 de marzo de 1984. Segunda hora</i>	333
El uso del término <i>parrhesía</i> en los primeros textos precristianos: modalidades humanas y divinas – La <i>parrhesía</i> en el Nuevo Testamento: fe confiada y apertura del corazón – La <i>parrhesía</i> en los Padres: la insolencia – Desarrollo de un polo antiparresiástico: el conocimiento receloso de sí – La verdad de la vida como condición de acceso a un mundo otro.	
Situación del curso	351
Índice de conceptos.....	367
Índice de nombres.....	389