

Michel Foucault: una vuelta al sujeto?

Francisco Guerrero Ortega/Bielefeld

Resumo

Este artigo trata da eventual volta, em Foucault, do sujeito. Vários argumentos são fornecidos para mostrar que tal volta não existe.

Abstract

This article deals with a possible return, in Foucault, of the subject. Several arguments are given to show that such a return does not exist.

Introducción

Foucault rechaza en numerosas ocasiones el hablar de sí mismo. Su vida personal es aburrida y no merece ser mencionada. Sin embargo, en ningún otro autor (salvo en Nietzsche) se encuentran pensamiento y existencia tan entrelazados como en el caso de Foucault. El objetivo de este artículo es analizar esta interconexión entre 1976 y 1984 (correspondientes al lapso transcurrido entre la publicación de *La voluntad de saber*, por un lado, y la de *El uso de los placeres* y *El cuidado de sí*, por otro) desde tres perspectivas diferentes, la cual culmina con la introducción de un nuevo eje de la genealogía, el *sí*:

- (a) la transformación de la idea de poder;
- (b) conexión entre pensamiento y existencia en Foucault;

(c) modificaciones en la *historia de la sexualidad*.

El análisis de estos tres puntos sirve para poner de manifiesto que en la obra de Foucault no existe ningún regreso del sujeto, como la recepción asume, sino que el sujeto constituye el eje en torno al que gira el pensamiento foucauldiano, y además como la tematización de la subjetividad en los años ochenta (sobre todo en *El uso de los placeres* y *El cuidado de sí*) no tiene por objeto el sujeto universal o epistémico de los años sesenta (el cual es analizado principalmente en *Las palabras* y inclusión de la subjetividad ética supone la posibilidad de articulación de los puntos de resistencia, de los que se habla en *La voluntad de saber*.

Partiendo de un análisis general de la problemática del sujeto en la obra de Foucault se pasa a la cuestión del poder y la resistencia, la

cual precisa de la inclusión del tercer eje de la genealogía (primera parte). La segunda parte se concentra en el desarrollo de las tres perspectivas arriba mencionadas con el objetivo de mostrar como el desarrollo filosófico de Foucault entre 1976 y 1984 culmina necesariamente en la tematización de la subjetividad.

El sujeto en la obra de Foucault

Cuando aparecen *El uso de los placeres* y *El cuidado de sí*,¹ después de un silencio de más de ocho años como continuación de *La voluntad de saber*, se descubre un nuevo curso en el trayecto foucauldiano: la doble ontología de saber-poder se transforma en una triple de saber-poder-sujeto. Un nuevo elemento ha sido añadido: el *sí (soi)*.

Algunos exegetas del pensamiento de Foucault creen reconocer en este nuevo rumbo un regreso, el cual volvería a introducir el sujeto que Foucault repudió en los años sesenta bajo el lema de "la muerte del hombre". Sin embargo, como

Deleuze precisamente observa: "Es una idiotez el decir que Foucault descubre o reintroduce un sujeto oculto, el cual había desterrado previamente." ("*Un portrait de Foucault*", p. 155).

Hay dos razones que imposibilitan el hablar de la restauración de un sujeto, después de haber sido desechado: Por una parte, el sujeto constituye el tema general del pensamiento de Foucault, como él mismo afirma en 1982: "Por lo tanto no es el poder, sino el sujeto el tema general de mis investigaciones."²

Por otra parte, en los últimos libros se trata de una concepción de la subjetividad que tiene la forma de una relación consigo mismo (*rapport à soi*) y no la de una autoconciencia,³ de un sujeto-forma

²The Subject and power, p. 209. El sujeto o la subjetividad es el hilo conductor de la filosofía de Foucault. Cuando Foucault habla de la muerte del hombre, se está refiriendo al sujeto constituido por las ciencias humanas (*Las palabras y las cosas*); de la misma manera se analiza en *Vigilar y castigar* y en *La voluntad de saber* la subjetividad como producto de una tecnología de poder. Estos dos tipos de subjetividad, *arqueológica* y *genealógica* dejan paso en los años ochenta a un tipo de producción de subjetividad mediante técnicas del sí, es decir a una *subjetividad ética*. El sujeto recorre por lo tanto la obra de Foucault, aunque este adquiriera diferentes formas: *sujeto arqueológico* en los años sesenta, *sujeto genealógico* en los años setenta y *sujeto ético* en los años ochenta, el cual Foucault denomina "soi" (sí), para evitar una visión esencialista de la subjetividad.

¹Las citas y paginación de las obras de Foucault corresponden a la edición original francesa. Algunos cursos del *Collège de France* los he citado a partir de su transcripción al alemán. Todas las traducciones que aparecen en este artículo han sido realizadas por el autor.

³Cfr. *El Uso de los placeres*, p. 35: "Toda acción moral (...) implica una determinada relación consigo mismo, la cual no es simplemente 'autoconciencia', sino la constitución de uno mismo como 'sujeto moral.'" Cfr. "Le retour de la morale", p. 41. Sobre la diferencia entre sujeto y sí (soi) véase Wilhelm

antes que de un sujeto-substancia,⁴ el cual, partiendo de los griegos corresponde a una experiencia del individuo y no a la del sujeto.⁵

Foucault no parece dar mucho valor a una diferenciación conceptual entre los conceptos de *sujeto*, *sí* e *individuo*, una falta de precisión que puede producir diversas confusiones.⁶ No es este el lugar adecuado para desarrollar esta problemática. Lo que me parece importante es el esfuerzo de Foucault consistente en el rechazo de una visión esencialista del sujeto a favor de un sujeto

constituido autónomamente mediante prácticas del sí.

El análisis de la subjetividad ética permite conceder una determinada autonomía y una posibilidad de resistencia a un tipo de subjetividad, tematizada negativamente desde principios de la modernidad como un producto del bio-poder, sin por ello caer en el postulado de un sujeto universal. Este nuevo rumbo de pensamiento precisa de determinadas transformaciones (que permitan el paso de la doble a la triple ontología), sin embargo la expresión "regreso" es en este contexto engañosa. La recepción de Foucault está de acuerdo en que su analítica del poder no le permite articular el lugar de la resistencia presente en toda relación de poder.⁷ Esta situación será caracterizada de manera diferente en la literatura foucauldiana: callejón sin salida ("impasse") para Deleuze (cfr. *Foucault*, p. 103.), "giro apolíneo" para W. Schmid (cfr. *Die Geburt der Philosophie im Garten der Luste*, p. 106); sin embargo el término especí-

---

Schmid, "Foucault: La forme de l'individu", p. 55.

⁴Cfr. "Freiheit und Selbstsorge", p. 18. (Se trata de la entrevista "L'Éthique du souci de soi comme pratique de la liberté" del 20.1.1984, publicado en español en *Concordia. Revista internacional de Filosofía* 6, 1984. Cito la traducción alemana de Helmuth Becker y Lothar Wolfstetter) La expresión "sujeto-forma" la utiliza Pierre Macherey. Cfr. "Foucault: Éthique et Subjectivité", *Autrement* 102 (1988), p. 93.

⁵En la antigüedad clásica falta el haber problematizado la constitución de sí mismo como sujeto (...), diría simplemente que no hay sujeto. Lo que no quiere decir que los griegos no se hayan esforzado en definir las condiciones por medio de las cuales se da una experiencia que no es la del sujeto, sino la del individuo en la medida en que intenta constituirse como maestro de sí; "Le retour de la morale", p. 41. Foucault define en *El cuidado de sí* (p. 56ss.) el "individualismo" como "la intensidad de la relación consigo mismo", esta definición se acerca a su concepción del sí. Cfr. Wilhelm Schmid, *Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst*, p. 237.

⁶Por una parte afirma Foucault que los griegos no poseían ninguna experiencia del sujeto (cfr. "Le retour de la morale", p. 41), mientras que por otra parte analiza la constitución de sí mismo como sujeto moral (cfr. *El Uso de los placeres*, p. 35).

---

⁷El artículo de Matthias Rüb ofrece una visión general adecuada, referida sobre todo a la recepción en Alemania (cfr. "Von der Macht zur Lebenskunst. Foucaults letzte Werke und ihre Interpretation in der Sekundärliteratur", p. 97-107), así como el de Hinrich Fink-Eitel (cfr. "Zwischen Nietzsche und Heidegger", p. 367-90).

fico "regreso" (Kehre) lo utiliza solamente Rudi Visker.⁸

En *La voluntad de saber* (cfr. p. 127) se presentan los puntos de resistencia como "lo irreductible frente" (*l'irreductible vis-à-vis*) a las relaciones de poder. En el caso del dispositivo de la sexualidad como complejo de saber-poder se localizan los puntos de resistencia en el cuerpo y los placeres. Sin embargo el individuo carece de los medios para utilizar su cuerpo y sus placeres de forma activa frente a este poder subjetivante. No dispone de la originariedad que pudiera oponerle (al poder),⁹ ya que sólo es objeto de un aparato de poder constituyente al mismo tiempo de verdad y de realidad.

---

⁸Cfr. Michel Foucault: *Genealogie als Kritik*, p. 104. El término "regreso" me parece falso puesto que los tres ejes de la ontología foucauldiana se encontraban presentes desde el principio, lo que asegura la continuidad de la obra. Foucault mismo utiliza el concepto de "desplazamiento" (*déplacement*), el cual se ajusta más adecuadamente al problema. Cfr. *El uso de los placeres*, p. 12.

⁹Cfr. "Freiheit und Selbstsorge", p. 10: "He desconfiado siempre del tema general de la liberación, ya que si uno no lo trata con cuidado y dentro de unos límites determinados, se corre el peligro de verse remitido a la idea de la existencia de una esencia o naturaleza del hombre, que por una serie determinada de procesos históricos, económicos y sociales se encuentra oculta, alienada o cautiva en y mediante mecanismos represivos. Según esta hipótesis sería suficiente con hacer estallar el cerrojo represivo para que el hombre se reconcilie consigo mismo, reencontrase su naturaleza o se relacione con su origen y reestablezca una relación positiva y satisfactoria consigo mismo."

La analítica del poder de Foucault no da cabida a ninguna posibilidad de resistencia más allá del poder; no es capaz de articular el "frente" (*vis-à-vis*), correlato de toda relación de poder.

Un año después de la publicación de *La voluntad de saber* parece someterse Foucault a una autocrítica cuando dice:

Se me dirá: usted nuevamente con su incapacidad notoria de cruzar la línea, de pasar al otro lado, de oír y de hacer perceptible el lenguaje que viene de abajo o de otro lugar; siempre la misma elección de parte del poder y de lo que dice o hace decir; ¿Por qué no ir y oír esas vidas allí donde ellas mismas hablan?¹⁰

Foucault reconoce la incapacidad de cruzar la línea del poder; confiesa estar encerrado en las relaciones de poder, mientras que al mismo tiempo defiende su posición:

¿No es una de las tendencias fundamentales de nuestra sociedad que el destino en ella tome la forma de una relación hacia el poder, de una lucha con él o contra él? El punto más intenso de las vidas, donde su energía se concentra, se encuentra donde chocan con el poder, se enfrentan con él, intentan utilizar sus fuerzas o escapar de sus trampas. (ibid.)

---

¹⁰"Das Leben der infamen Menschen", S.45. Deleuze contempla este texto como un *chef d'oeuvre*; Cfr. "Un portrait de Foucault", p. 147; "Fendre les choses, fendre les mots", p. 123;

Es consciente de las dificultades que su analítica del poder presenta y sin embargo mantiene su posición, ya que hasta 1976 sólo puede concebir la vida, la subjetividad como objeto del bio-poder. Esto no le impide contestar ocho años después, cuando se le pregunta si su noción de resistencia al poder no precisa de un sujeto activo (es decir, de una relación consigo mismo no normalizada): "Esto nos hace retornar al problema de lo que yo entiendo por poder." ("Freiheit und Selbstsorge", p. 19) A continuación describe análogamente a *La voluntad de saber* su concepción de las relaciones de poder como "movibles, reversibles e inestables" y donde un elemento de resistencia es inmanente a cada relación de poder. No obstante introduce aquí una diferenciación que es ajena a *La voluntad de saber* entre relaciones de poder y estados de dominación, donde estos últimos carecen del elemento de la libertad que caracteriza a las relaciones de poder. Con esto quiere decir Foucault que, en realidad, la deficiencia de que se cree acusa su analítica del poder respecto a la imposibilidad de articulación de la resistencia obedece al tratamiento de las relaciones de poder como estados de dominación: "La afirmación: 'usted ve poder por todas partes y no deja lugar para la

libertad' me parece ser totalmente inadecuada. Nadie me puede decir que para mi el poder es un sistema de dominio que todo controla y no deja lugar para la libertad." (ibid, p. 20)

A pesar de no tomar al poder por un sistema de dominio es difícil de utilizar los puntos de resistencia señalados por Foucault – el cuerpo y los placeres – contra un poder cuyos productos son justamente ese cuerpo y esos placeres.

Foucault tendrá que realizar un desplazamiento teórico¹¹ para poder otorgar una voz a la resistencia, como confiesa en 1982: "No (existe) ningún punto de resistencia al poder político más útil y con más prioridad (...) que el consistente en una relación consigo mismo."¹² El cuidado de sí aparece como una "conversión del poder", como una forma de mantener el poder bajo control (cfr. "Freiheit und Selbstsorge", p. 13).

El desplazamiento consiste en dar preferencia al tercer eje de la genealogía (el si mismo) el cual ha

---

¹¹Foucault utiliza el término "desplazamiento teórico" (*déplacement théorique*) (cfr. *El uso de los placeres*, p. 12) para describir el paso de la doble a la triple ontología.

¹²"Hermeneutik des Subjekts", p. 54 (traducción alemana de la transcripción de los cursos en el *Collège de France* 6.01.82-24.02.82). Sin embargo Foucault relativiza esta opinión dos años más tarde. Cfr. "Freiheit und Selbstsorge", p. 27

estado siempre presente.¹³ Foucault utiliza diferentes expresiones para caracterizar este movimiento: "cambio de perspectiva" ("Eine Ästhetik der Existenz", p. 134), "dar vueltas sobre el mismo problema" (ibid), "cambio de opinión" ("Le souci de la vérité", p. 18), "invertir el frente" (ibid. p. 19).

El paso de una ontología doble a una triple

Un *triple desplazamiento* en el pensamiento y la existencia de Michel Foucault le conduce a situar el problema del sujeto (como posibilidad de resistencia al poder político) en el centro de la reflexión. a) *Un desplazamiento teórico en el eje del poder*, analizado principalmente en los cursos en el *Collège de France* a partir de 1976, el cual tiene como resultado el despliegue de la analítica del poder: La noción del poder de cuño nietzscheano *qua* relación de fuerzas será sustituida por una idea de poder *qua* gobierno orientada a una teoría de la acción. b) *El desarrollo personal de Foucault entre 1976 y 1984*. Foucault elabora un nuevo concepto de política y de resistencia al poder político a partir

de las experiencias políticas de Irán y de Polonia en relación con la mencionada temática del gobierno (objeto de las lecciones de 1978) y de la crítica¹⁴ como reacción a la práctica gubernamental. Se trata de una "política espiritual", de una "política como ética", la cual se rebela contra las formas de sujeción impuestas sobre el individuo y aspira a la creación de nuevas formas de subjetividad:

El problema político, ético, social y filosófico de nuestros días es (...) la liberación del estado y del tipo de individualización conectado con el estado. Tenemos que desarrollar nuevas formas de subjetividad mediante el rechazo del tipo de individualidad que nos ha sido impuesto durante siglos" ("The subject and power", p. 216).

En este contexto obtendrá el problema del comportamiento/voluntad individual una mayor relevancia. c) *Modificaciones del proyecto originario de la Historia de la Sexualidad*. Los volúmenes que siguen a *La voluntad de saber* tienen otro contenido del anunciado. Foucault abandona el plan original por "aburrimiento" (cfr. "Le souci de la vérité", p. 18) y como resultado de una "curiosidad" hacia otra forma de ser alcanzable mediante el abandono del horizonte de

¹³Se trata de reintroducir el problema del sujeto, el cual había dejado más o menos de lado en mis primeros estudios", "Le retour de la morale", p. 41.

¹⁴Foucault entiende por crítica el arte "de no ser gobernado tanto"; *Was ist Kritik?*, p. 11ss.

confianza (cfr. *El uso de los placeres*, p. 14). El tratamiento de la sexualidad como experiencia significa algo más que el mero abandono de la hipótesis represiva; va a ser necesaria la realización de una genealogía del hombre del deseo, la cual exige un regreso a la antigüedad.¹⁵

Las tres líneas de desarrollo que pretendo exponer no representan tres cursos diferentes en el pensar de Michel Foucault, sino que se encuentran en relación estrecha. Hay pocos pensadores, para los cuales, como es el caso de Foucault, pensamiento y existencia mantienen una relación tan estrecha. Mi intención es analizar el vagabundeo filosófico de Foucault entre 1976 y 1984 desde tres perspectivas diferentes, de mostrar como los avances de una influyen de forma inmediata sobre el resto.

Del poder al gobierno

La analítica del poder que Foucault desarrolla en los años setenta (especialmente en *La voluntad de*

saber) va a sufrir un des-pliegue¹⁶ que culmina en su sustitución por la temática del gobierno de mayor "operabilidad".¹⁷

El desplazamiento de la esfera del poder condiciona la transformación en la del sujeto: En *Das Wahrsprechen des Anderen*¹⁸ describe Foucault una modificación dentro de los tres ejes (*saber, poder, sujeto*) como condición de posibilidad para la modificación que lleva de un eje al otro¹⁹ (la modificación entre los ejes por la que se pasa del eje del saber al del poder y final-

¹⁶Según Deleuze la subjetivación es un pliegue (pli), un afectarse a sí mismo, un re-pliegue de la línea de poder. Para que pueda tener lugar este re-pliegue es necesario que la línea de poder se des-pliegue, se transforma en una relación social. El juego con los términos pliegue, re-pliegue, des-pliegue que Deleuze efectúa en diversas publicaciones visualiza de forma ejemplar la transformación del poder en el gobierno. Cfr.. "La vie comme une oeuvre d'art", p. 60; *Foucault*, pag. 134-138; "Sur la philosophie", p. 204-205; "Fendre les choses, fendre les mots", p. 126-128; "Un portrait de Foucault", p. 154-155.

¹⁷El concepto de gobierno no tiene ni forma jurídica ni forma bélica (frente a los análisis de 1975-1976); Cfr. "The Subject and Power", p. 221.

¹⁸Cfr. p. 15. Se trata de dos lecciones de los años 1983/1984 en el *Collège de France* publicadas en alemán, que tienen como tema principal la veridicción (*parrhesia*) en la Grecia clásica.

¹⁹Foucault describe tres desplazamientos teóricos: el primero en el análisis del *saber*, donde se pasa del análisis de la formación de saberes al estudio de las diferentes formas de veridicción; en el eje del *poder* se pasa de una teoría de poder al análisis de los procedimientos de gobierno; finalmente la modificación en el eje del sujeto lleva de una teoría del sujeto al análisis de las modalidades y técnicas de la relación consigo mismo. Cfr. *Das Wahrsprechen des Anderen*, p. 15-16.

¹⁵"Tuve que elegir: o bien mantener el plan concebido y añadir un rápido examen histórico del deseo, o reorganizar toda la investigación en torno a la formación de una hermenéutica del sí en la antigüedad." *Ibid.*, p. 13.

mente al del sujeto será tematizada en *El uso de los placeres*, p. 12). Por lo tanto el desplazamiento en el eje del poder conduce de la analítica del poder a la temática del gobierno, condición necesaria para poder pasar al eje del sujeto. El análisis de las *prácticas de gobierno* permite relacionar las "técnicas del poder" con las "técnicas de sí":²⁰

(...) Si se entiende por gobierno un campo estratégico de relaciones de poder móviles, transformables y reversibles, entonces no puede prescindir ni teórica ni prácticamente ese concepto ni la reflexión sobre el concepto del pensamiento gubernamental del elemento de un sujeto que se define mediante una relación consigo mismo" (*"Hermeneutik des Subjekts"*, p. 54).²¹

La transformación del poder posibilita por lo tanto la transformación del sujeto (paso del sujeto arqueológico y genealógico al ético constituido mediante un gobierno de sí).²² El punto siguiente va a servir para visualizar esta idea.

²⁰Cfr. "Technologies of the self", p. 18-19.

²¹Análogamente en "Freiheit und Selbstsorge", p. 27: "Afirmo que el pensamiento gubernamental (gouvernementalité) implica una relación consigo mismo."

²²Barry Allen (cfr. "Government in Foucault", p. 421ss), a pesar de apuntar a la modificación que con el estudio del pensamiento gubernamental tiene lugar en la analítica del poder, no es capaz de sacar la consecuencia correcta: esa transformación permite el desplazamiento hacia la esfera del sujeto.

Pensamiento y existencia de Foucault entre 1976 y 1984

Para poder entender la transformación que conduce a la tematización de la relación consigo mismo y al esbozo de sí, tal como aparece en los últimos trabajos de Foucault, es necesario examinar detalladamente el encadenamiento estrecho entre el pensar y la experiencia personal de Foucault en estos años. El despliegue en el pensamiento del poder determina y varía ciertas opiniones políticas de Foucault y las vivencias políticas le obligan a pensar lo ya pensado nuevamente, de manera diferente.

En el año que sigue a la aparición de *La voluntad de saber* (1976/1977) no tienen lugar los cursos del Collège de France. El título de las lecciones del año anterior (1975/1976) era "Il faut défendre la société" (cfr. *Résumé des cours 1970-1982*, p. 85-94), donde se elaboraba una reflexión sobre la guerra como paradigma metodológico para el estudio de las relaciones de poder. Foucault suspende los cursos después de 1976 ya que el camino que hasta entonces había seguido, no le parece el adecuado, como dice François Ewald: "(...); Qué esfuerzo tuvo que realizar Foucault para desprenderse de *La voluntad*

de saber!" ("Foucault verdauen", p.56). Cuando en 1977-1978 retoma las lecciones con el tema "Securité, territoire et population" aparece ya la temática del gobierno, de la que anteriormente nunca se habló. Esto supone una modificación del plan originario, ya que se esperaba que Foucault hablase sobre el problema de la población siguiendo la línea del último capítulo de *La voluntad de saber*.²³

El análisis de la temática del gobierno va a ser continuado un año después (cfr. *Résumé des cours, 1978-1979*: "Naissance de la biopolitique", p. 109-119). En esas lecciones aparecen los tópicos principales sobre los que se organiza el pensamiento de Foucault entre 1977 y 1979: *gobierno, poder pastoral, razón de estado y liberalismo*.

1977 supone además la ruptura con Gilles Deleuze debida a una diferencia de opiniones sobre el terrorismo de izquierda (desencadenada por el asunto Klaus Croissant).²⁴

²³Cfr. James Miller, *The Passion of Michel Foucault*, p. 299.

²⁴Tanto James Miller (ibid. p. 295-298) como Didier Eribon (*Michel Foucault 1926-1984*, p. 273-278) analizan detalladamente la relación entre Foucault y Deleuze durante estos años. James Miller adjunta una carta personal de Deleuze dirigida a él donde comenta las razones de la ruptura con Foucault (ibid. p. 298). No es mi intención desenterrar pequeñeces, sino mostrar como los cambios en el pensamiento de Foucault determinan de forma inmediata sus opiniones

El 27 de mayo de 1978 pronuncia Foucault la conferencia titulada "Qu'est-ce que la critique?". "Crítica" va a ser caracterizada como una postura, como un *ethos*.²⁵ Su origen se sitúa en el "complejo de relaciones entre el poder, la verdad y el sujeto" (ibid, p. 14-15)

En septiembre de 1978 viaja Foucault a Irán como corresponsal del diario italiano *Corriere della Sera*. Esta experiencia va a ser muy importante para entender su noción de poder y subjetividad en estos años, como atestigua Bani Sadr líder de la oposición iraní en exilio: "Michel Foucault vino a verme a Cachan (...). Quería entender como pudo estallar esta revolución (...). Quería reflexionar sobre el concepto de poder."²⁶

Lo que ejerce tanta fascinación en la revolución iraní sobre Foucault es la experiencia de una espíritu-

políticas.

²⁵La caracterización de la crítica como *ethos* se puede ver de forma ejemplar en el caso de Polonia, donde la crítica de las prácticas gubernamentales se tematizan desde una perspectiva ética: "Por razones éticas tenemos que plantear el problema de Polonia en forma de una no-aprobación de lo que sucede allí y de una no-aprobación de la pasividad de nuestros gobiernos. Creo que esta actitud es ética y también política; no se trata simplemente de decir 'yo protesto', sino de hacer de esta actitud un fenómeno político, tan substancial como posible, que los gobernantes aquí o allí, tarde o temprano se van a ver obligados a aceptar." "Politics and ethics", p. 377.

²⁶Citado por Didier Eribon, op. cit; p. 304 (cursiva: Francisco Guerrero). Cfr. James Miller, op. cit; p. 306-310.

alidad política, de una "revuelta mística." (Cfr. *Was ist Kritik?*, p. 53-54.)

Partiendo del estallido de la revolución iraní, de la reflexión sobre las prácticas de gobierno y del concepto de crítica desarrolla Foucault una noción de política, la cual va a ser una constante de todos sus trabajos futuros. Política entendida como rechazo de formas impuestas de subjetividad;²⁷ es decir, política como actitud crítica (cfr. *Was ist Kritik?*, p. 12-13).

Este tipo de revuelta aparece en la Reforma como rehusa a un determinado tipo de subjetivación, a una determinada forma de relación con el texto sagrado o en la mística. Cuando Foucault en 1978 analiza la experiencia de Irán, va a ser comparada/incluida en la historia de la tradición "crítica", de la lucha anti-subjetivante.²⁸

²⁷La idea de un tipo de subjetividad/individualidad característico de la modernidad como resultante de un poder disciplinario, o de un bio-poder está presente en *Vigilar y castigar* y en *La voluntad de saber*. La novedad de estos años la constituye el hecho de situar la resistencia en la creación de nuevas formas de subjetividad que permitan escapar de la fundamentación circular del poder y la resistencia. Cfr. "The subject and power", p. 216.

²⁸En "The subject and power" (cfr. p. 212-213) distingue Foucault entre tres tipos de luchas: contra formas de dominio, contra formas de explotación y contra formas de subjetivación, y después añade: "hoy en día la lucha contra formas de subjetivación - contra la sumisión a la subjetividad - se está volviendo más importante". Foucault tiene la experiencia de Irán en mente cuando escribe este texto.

La propia transformación como condición de posibilidad de la revolución es la lección más importante de la revolución iraní; esto significa la búsqueda de una relación con el Islam que permita la transformación de uno mismo.²⁹

En una serie de conversaciones con Duccio Trombadori³⁰ a finales de 1978 remarca Foucault su noción de experiencia orientada a Nietzsche, Bataille y Blanchot como

²⁹*Iran: The spirit of a world without spirit*, p. 217-218.

Un año antes (1977) publica Pierre Hadot su artículo "Exercices spirituels", el cual comienza con las siguientes palabras (como lema) de G. Friedmann (*La puissance et la sagesse*): "Numerosos son los que, en la preparación de la revolución social, se absorben totalmente en la política militante. Raros, muy raros son los que, para preparar la revolución, quieren hacerse dignos de ella." (*Exercices spirituels et philosophie antique*, p. 13) ¿Coincidencia? Quizás. De cualquier forma Foucault había empezado en esos años a ocuparse de la Patrística buscando un nuevo curso para la Historia de la Sexualidad (cfr. James Miller, op. cit.: p. 301). Es bastante probable que ya por esa época se topase con los trabajos de Pierre Hadot.

Cfr. Thomas H. Macho, "Umsturz nach innen. Figuren der gnostischen Revolte", P. Sloterdijk/T. H. Macho, *Weltrevolution der Seele*, p. 488. Thomas H. Macho analiza la relación entre la conversión y la revolución. La conversión va a jugar un papel importante en la preparación de la revolución.

Pierre Hadot ha escrito un artículo interesante sobre los diferentes tipos de conversión: política, religiosa, filosófica. Cfr. "Conversion", *Exercices spirituels et philosophie antique*, p. 173-182. Cfr. M. Foucault, "Hermeneutik des Subjekts" (p. 49), donde se subraya el significado de la conversión para la práctica revolucionaria del siglo XIX.

La relación entre Michel Foucault y Pierre Hadot me parece de capital importancia para entender el desarrollo del pensamiento foucauldiano. Varias tesis sostenidas en este artículo parten de esta relación.

³⁰Cfr. *Colloqui con Foucault*, Salerno 1981. Mis referencias de este texto corresponden a su traducción inglesa: *Remarks on Marx*, New York 1991.

actividad des-subjetivante (cfr. *ibid*, p. 31-32). Una idea, ya presente en sus escritos literarios de los años sesenta, bajo la forma de crítica al sujeto universal, epistémico. Sin embargo, en la entrevista con Trombarori va a recibir la posibilidad de "desprenderse el sujeto de sí mismo" ("tearing the subject from itself"; *ibid*, p. 31), de una transformación de sí mismo mediante el acto de escribir (*ibid*, p. 27), un significado complementario. Ya no se trata de destrozar la subjetividad, de seccionar el sujeto en un número infinito de "larvas-sujeto", sino de su transformación (de ahí la fascinación ejercida por la revolución iraní). Bajo esta perspectiva contempla Foucault sus libros previos: *Vigilar y castigar* da luz a una experiencia "que puede permitir una alteración, una transformación de la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestro universo cultural" (*ibid*, p. 37); y *La Historia de la locura* posibilita el establecimiento de una experiencia de la modernidad "que nos pueda permitir emerger de ella transformados."³¹

En 1979 traza Foucault una línea entre sus previos trabajos, donde se analizaban diversas experiencias

(locura, muerte, criminalidad, sexualidad) en relación con una tecnología de poder, y su problemática actual, la individualidad: "Ahora trabajo sobre el problema de la individualidad – o debería decir: de la identidad en referencia al problema del 'poder individualizante'."³²

Tras este recorrido por el pensamiento y la existencia de Foucault estamos en condiciones de apreciar como el giro hacia la subjetividad es una consecuencia del giro del poder. El desplazamiento *dentro* del eje del poder permite el desplazamiento *hacia* el eje del sujeto.

En 1979/1980 tienen lugar los cursos "Du gouvernement des vivants". Su tema lo constituye el examen de las almas y la confesión en el cristianismo primitivo (se trata la noción de *sf* en Casiano *qua* autorrenuncia³³) dentro del marco general de la problemática gubernamental. En 1980, en Berkeley, amplía Foucault esta temática a

---

³²"Für eine Kritik der Politischen Vernunft", p. 58. Se trata de la traducción alemana de la conferencia que tuvo lugar el 10 y el 16 de octubre de 1979 en la universidad de Stanford con el título: "Omnes et singulatum: towards a criticism of political reason". Esta conferencia se basa en los resultados de las lecciones en el *Collège de France* del curso anterior (1978/1979), cuya temática la constituía el liberalismo como crítica de las prácticas gubernamentales.

---

³¹La experiencia (espiritual) del "desprenderse de sí mismo" para alcanzar otra forma de ser va a encontrar su expresión más auténtica en la introducción de *El uso de los placeres*.

³³Según Didier Eribon (*op.cit*: p. 340) constituye la temática de estas lecciones el objeto del manuscrito originario de *Las confesiones de la carne*, que Foucault reestructura tras el análisis de las prácticas del sí griegas y romanas.

Sócrates y Séneca y aparece por primera vez la expresión *Técnicas de sí*.³⁴

La reorientación temática desemboca en 1982 en el escrito programático "The subject and power", donde en el centro de la relación de poder se encuentran "la recalcitrancia de la voluntad y la intransigencia de la libertad."³⁵ Como resultado va a ocupar la voluntad individual, la cual Foucault había intentado dejar de lado, una posición principal.³⁶

Las modificaciones del proyecto de la *Historia de la sexualidad*.

El plan inicial de la *Historia de la sexualidad*, tal como fue concebido en 1976, preveía como continuación de *La voluntad de saber* una serie de trabajos sobre una temática similar (cfr. Didier Eribon, op. cit; p. 290-291). Sin embargo toma otra

forma que la prevista ocho años después. Cuando Foucault busca el origen del discurso de la sexualidad en el cristianismo (una arqueología del psicoanálisis) encuentra una "técnica del sí", donde esperaba hallar la introducción de una forma de vida codificada hasta el detalle (cfr. ibid. p. 340). Este descubrimiento le obliga a reestructurar el libro que ya estaba completo (el cual tenía como título *Las confesiones de la carne*) y a buscar el origen de las técnicas del yo en la antigüedad pagana. Los cursos del *College de France* de 1980-1981, "*Subjectivité et vérité*", y de 1981-1982, "*L'herméneutique du sujet*"³⁷ son el resultado del estudio de las tecnologías del sí en la antigüedad.³⁸

Estos trabajos dan prueba de una reestructuración de la *Historia de la sexualidad*, la cual ya no tiene su centro de gravedad en la hipótesis represiva, sino que pretende mostrar "como se ha formado esta

³⁴Cfr. James Miller, op. cit; p. 321-322.

³⁵ Op. cit; p. 222; Cfr. James Miller, ibid; p. 315-318.

³⁶Esto lo había ya anunciado en 1978: "ahora hay que plantear el problema de la voluntad. No se puede seguir el hilo del poder sin llegar a la pregunta por la voluntad. En realidad resulta tan claro que debería haberlo notado desde el principio; pero, ya que el problema de la voluntad ha sido manejado siempre por la filosofía occidental con mucho cuidado y de forma vacilante, he tratado en la medida de lo posible de evitarlo. Sin embargo, es inevitable." *Was ist Kritik?*, p. 54; Cfr. "Face aux gouvernements, les droits de l'Homme", p. 22.

³⁷Cfr. *Résumé des cours 1970-1982*, p. 133-166; "Freiheit und Selbstsorge", p. 32-60; "Technologies of the Self", p. 16-49.

³⁸Esta temática será incluida (con algunas transformaciones) en *El uso de los placeres y El cuidado de sí*.

larga historia que une en nuestras sociedades el sexo y el sujeto".³⁹

En la introducción a *El uso de los placeres* describe Foucault la reelaboración de su proyecto originario: ya no se trata de reconstruir el origen de la "sexualidad" como objeto de saber – tal y como aparece en *La voluntad de saber*.⁴⁰ El objetivo será más bien una historia de la sexualidad como "experiencia", que conduce a los individuos a "reconocerse como sujetos de una sexualidad" (*El uso de los placeres*, p. 10).

La introducción del concepto de experiencia significa un logro importante del aparato terminológico foucauldiano. Este concepto ya fue utilizado en *La historia de la locura*, donde se hablaba de una "experiencia de la locura". Para Clemens Kammler y Gerhard Plumpe (cfr. "Antikes Ethos und postmoderne Lebenskunst", p. 187) su reaparición constituye "un esfuerzo de Foucault (...) por aclarar la unicidad de su obra, la cual está constituida para muchos críticos por saltos, reorientaciones e inconsecuencias".

³⁹ *Résumé des cours 1970/1982*, p. 137. El tema del seminario que celebraron conjuntamente Foucault y Richard Sennett el 20.11.1980 (cfr. "Sexualität und Einsamkeit", p. 25ss.) está constituido por la relación entre sexualidad y subjetividad. Cfr. "Le retour de la morale", p. 41.

⁴⁰ Introducción a la edición alemana, p. 7. No aparece en la edición original francesa.

Sin embargo, las cosas no son tan fáciles como algunos lo desean. Por un lado utiliza Foucault el concepto de experiencia, en 1978,⁴¹ por otro lado su reintroducción no significa simplemente un esfuerzo por donar una unidad a la obra; se trata más bien de una forma de relacionar los tres ejes de la genealogía (dominios de saber, tipos de normatividad, formas de subjetividad) (cfr. *El uso de los placeres*, p. 10), y sobre todo, lo que para mí es más importante, la posibilidad de considerar sus trabajos previos desde una perspectiva "espiritual" o "ascética". Experiencia es "algo de lo que uno sale cambiado" (*something you come out changed from*).⁴² En con

⁴¹ En la serie de interviews con Duccio Trombadori (*Colloqui con Foucault/Remarks on Marx*, op. cit: p. 25-42) ocupa el concepto de experiencia una posición central, que desembocará en su introducción en *El uso de los placeres*. Además, como Foucault subraya en estas conversaciones: "y ahora, después de haber concluido *Vigilar y castigar*, y mientras estoy esperando a terminar la *Historia de la sexualidad* estoy plasmando algunos pensamientos en artículos, entrevistas, etc." (p. 28). Lo que muestra el carácter transitorio de estas conversaciones.

Las entrevistas ocupan un lugar central en la obra de Foucault. Especialmente durante los últimos años sirven para entender el desarrollo de la *Historia de la sexualidad* y para poder donar actualidad a la idea del trabajo del sí sobre sí mismo, la cual aparece en los volúmenes 2 y 3 de la *Historia de la sexualidad* sólo como descripción histórica. Sobre la importancia de las entrevistas en la obra foucauldiana, véase, Deborah Cook, "Umbrellas, laundry bills, and resistance: the place of Foucault's interviews in his corpus", p. 150ss.

⁴² *Remarks on Marx*, p. 27. En este sentido he hablado de experiencia *quai* praxis espiritual o ascética, como las transformaciones que debe experimentar el sujeto para alcanzar otra forma de ser (cfr. "Hermeneutik des Subjekts", p. 34):

sonancia con esta idea contempla Foucault al hombre como "animal de experiencia", ya que

en el curso de su historia no ha cesado el hombre de construirse a sí mismo, esto es, de trasladar continuamente el nivel de su subjetividad, de constituirse a sí mismo en una serie infinita y múltiple de subjetividades diferentes que nunca alcanzan un final ni nos colocan en presencia de algo que pudiera ser 'el hombre' (ibid, p. 123-124).

Un giro importante en el pensamiento de Foucault.

Interesante en estas conversaciones con Duccio Trombadori es que tienen lugar a finales de 1978, tras el regreso de Foucault de Irán, donde había observado una experiencia espiritual de la política que apuntaba a la transformación de la subjetividad; una experiencia que reconoce en la práctica de la escritura.⁴³ Mi tesis es la siguiente: la introducción del concepto de experiencia en el

último sentido expuesto permite a Foucault aplicar la función espiritual, ascética, o lo que es lo mismo, transformadora de subjetividad, de la escritura a su propio trabajo.⁴⁴ Esto constituiría la *ascesis personal* de Michel Foucault, la cual no ha sido tenida en cuenta en la literatura secundaria. En este contexto debe ser entendido el "desprenderse de sí mismo" del que se habla en *El uso de los placeres* (ibid, p. 15). Esta "experiencia de 'desprenderse' de sí mismo" (*Remarks on Marx*, p. 32) aparece ya en 1978 y va a determinar desde este momento el desarrollo de la obra foucauldiana hasta la muerte del autor en 1984.

Considerar la sexualidad como experiencia supone no solamente el rechazo de la hipótesis represiva como horizonte metodológico (esto ya había sido realizado en *La voluntad de saber*), sino disponer del instrumental teórico que permita pensar los tres ejes de la experiencia. El análisis del tercer eje – cómo se reconocen los individuos como sujetos de una sexualidad – le presenta a Foucault ciertas dificultades que piensa resolver con una genealogía del hombre de deseo, a partir del comportamiento sexual y con el

---

como "un ejercicio de sí mismo en el pensar" (*El uso de los placeres*, p. 15).

⁴³Cuando escribo, lo hago sobre todo para cambiarme y no pensar lo mismo que al principio" (*Remarks on Marx*, p. 27). Este "cambiarse a sí mismo" expresa el esfuerzo por transformar la subjetividad. A pesar de que en 1978 todavía no apareciera la noción de la función "eto-poética" de la escritura (la cual será analizada en *El uso de los placeres* y sobre todo en "L'écriture de soi". Cfr. Eva Erdmann, "Die Literatur und das Schreiben", p. 268s.), contempla Foucault su trabajo, especialmente sus libros previos bajo esta perspectiva; (cfr. *Remarks on Marx*, p. 25-42; p. 37 sobre *Vigilar y castigar* y p. 34 sobre *La historia de la locura*) como una "prueba modificadora de sí mismo" (*El uso de los placeres*, p. 15).

---

⁴⁴Aquí radica el sentido del primer apartado ("*Modifications*") de la introducción de *El uso de los placeres* (p. 9-19).

objetivo de "descubrir como los individuos son llevados a ejercer una hermenéutica del deseo sobre sí mismos y los demás" (*El uso de los placeres*, p. 12). La realización de esta empresa exige un regreso a la antigüedad.⁴⁵ Foucault se aleja de su proyecto inicial, lo que, sin embargo, le permite relacionar el sujeto y la sexualidad de otra forma. El sujeto ya no se constituye de forma heterónoma *qua* objeto de un aparato de saber-poder (dispositivo de la sexualidad); le va a ser posible obtener una cierta autonomía y va a poder ser pensado más allá de este dispositivo. En resumen, no tiene sentido hablar de un "regreso" en el pensamiento foucauldiano, que

reintroduciría por la puerta trasera un sujeto que había sido previamente rechazado de manera tan pomposa. Si en los últimos trabajos de Foucault se habla del sujeto, no se trata del sujeto epistémico o genealógico, sino de un sujeto ético constituido por medio de una ascesis (prácticas de sí). Además creo haber mostrado como el análisis del pensamiento y la existencia de Foucault entre 1976 y 1984 supone un "suave deslizamiento" y no un "salto" o una "rotura".

---

⁴⁵ Como Foucault expresa en "Le retour de la morale": "sin duda no podría realizar convenientemente la *Historia de la sexualidad* sin reprender lo que pasó en la antigüedad." (p. 41).

Referências Bibliográficas

- ALLEN, B. Government in Foucault. *Canadian journal of philosophy*, v.21, n.4, (1991).
- COOK, D. Umbrellas, laundry bills, and resistance: the place of Foucault's interviews in his corpus. *Clio*, v.21, 1991.
- DELEUZE, G. Fendre les choses, fendre les mots. *Pourparlers 1972/1990*. Paris 1990.
- _____. *Foucault*. Paris 1986.
- _____. Un portrait de Foucault, id. *ibid.* Paris 1990.
- _____. Sur la philosophie, id. *ibid.*, Paris 1990.
- _____. La vie comme une oeuvre d'art. *Le nouvel observateur*, 29 août 1986.
- ERDMANN, E. Die Literatur und das Schreiben. In: ERDMANN, E., FORST, R.; HONNETH, A. (eds.) *Ethos der Moderne: Foucaults Kritik der Aufklärung*, Frankfurt/Main 1990.
- ERIBON, D. *Michel Foucault (1926-1984): cidade Flammarion*, 1989.
- EWALD, F. Foucault verdauen. *Spuren*, v. 26/27, Feb/März, 1989.
- FINK-EITEL, H. Zwischen Nietzsche und Heidegger. *Philosophisches Jahrbuch*, v.97, 1990.
- FOUCAULT, M. Eine Ästhetik der Existenz. *Von der Freundschaft*. Berlin 1984.
- _____. L'écriture de soi. *Corps écrit*, v. 5, 1983.
- _____. Face aux gouvernements, les droits de l'Homme. *Liberation*, 30. jun/jul. 1984.
- _____. Freiheit und Selbstsorge. *Freiheit und Selbstsorge*, Frankfurt/Main 1985.
- _____. Hermeneutik des Subjekts. *Id. ibid.*
- _____. Iran: The Spirit of a World Without Spirit. *Politics, philosophy, culture 1977-1984*, New York/London 1988.
- _____. Für eine Kritik der politischen Vernunft. *Lettre internationale*, v.1, 1988.
- _____. Das Leben der infamen Menschen. In: *Tumult*, v. 4, 1982.
- _____. Politics and ethics: an interview. *The Foucault reader*. New York, 1986.
- _____. *Remarks on Marx*. New York, 1991.
- _____. *Résumé des cours (1970-1982)*. Paris, 1989.

- _____. Le retour de la morale. *Les nouvelles littéraires* 28 jun. 1984.
- _____. Sexualität und Einsamkeit. *Von der Freundschaft*. Berlin, 1984.
- _____. Le souci de la vérité. In: *Magazine littéraire*, v.207, 1984.
- _____. *Le souci de soi*. Paris, 1984.
- _____. The subject and power (Afterword). DREYFUS, H./RABINOW, P. *Beyond structuralism and hermeneutics*, Chicago, 1982.
- _____. Technologies of the self: In: *Technologies of the self: a seminar with Michel Foucault*. London, 1988.
- _____. *L'Usage des plaisirs*. Paris, 1984.
- _____. *La volonté de savoir*. Paris, 1976.
- _____. *Das Wahrsprechen des Anderen*. Frankfurt/Main, 1988.
- _____. *Was ist Kritik?* Berlin, 1992.
- HADOT, P. *Exercices spirituels et philosophie antique*. Paris, 1987.
- KAMMLER, C/PLUMPE, G. Antikes Ethos und postmoderne Lebenskunst. *Philosophische Rundschau*, v.34, n.3, 1987.
- MACHEREY, P. Foucault: Éthique et Subjectivité. *Autrement*, v.102, 1988.
- MACHO, T.H. Umsturz nach innen. Figuren der gnostischen Revolte. SLOTERDIJK, P./MACHO, T.H. *Weltrevolution der Seele*. Zürich, 1993.
- MILLER, J. *The Passion of Michel Foucault*. New York, 1993.
- RÜB, M. Von der Macht zur Lebenskunst. *Leviathan*. v.16, n.1, 1988.
- SCHMID, W. *Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst*. Frankfurt/Main, 1991.
- _____. Foucault: ; la forme de l'individu. *Magazine littéraire*, v.264, 1989.
- _____. *Die Geburt der Philosophie im Garten der Lüste*. Frankfurt/Main, 1987.
- VISKER, R. *Michel Foucault: Genealogie als Kritik*. München, 1991.