

XIII. Introducción a la semiótica y hermenéutica

1. HANS-GEORG GADAMER (1900–2002)

FILÓSOFO ALEMÁN

Nació en Marburgo, Alemania, en el seno de una familia universitaria. Su padre fue profesor de química farmacéutica y llegó a ser rector de la Universidad de Marburgo. Gadamer estudió en Breslau, y posteriormente regresó a su ciudad natal. Participó en la confusión existencial e intelectual que generó la Primera Guerra Mundial, y trató de buscar, desde muy joven, una orientación en un mundo en el que la conciencia cultural de la época se desvanecía.

Su tesis doctoral de filosofía la dirigió Martin Heidegger en Friburgo. Posteriormente enseñó estética y ética en Kiel y de nuevo en Marburgo, donde fue nombrado profesor extraordinario. En 1939 consiguió una cátedra en la Universidad de Leipzig, para luego trasladarse a la Universidad Frankfurt-am-Main y posteriormente a la Universidad de Heidelberg, donde en 1968 fue nombrado profesor emérito.

En su obra más importante, *Verdad y método*, fijó los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica; también escribió pequeños ensayos, siendo su *Diálogo y dialéctica* un compendio de ensayos sobre los diálogos de Platón. A diferencia de Heidegger, Gadamer siempre rechazó visceralmente el nazismo, de tal forma que se le puede considerar abiertamente anti-nazi. Jamás recibió un puesto remunerado durante el gobierno nazi y nunca militó para el partido; al final de la guerra obtuvo un puesto en Leipzig.

Después de la guerra fue considerado como un “no corrompido” por el régimen nazi y pudo ocupar el puesto de rector en la universidad. No sólo mostró oposición al nazismo sino que, con el nacimiento de la República Democrática Alemana, también demostró su férrea oposición al comunismo. Esto le hizo trasladarse a la República Federal Alemana, donde aceptó primero un puesto en la Universidad de Frankfurt y después el puesto sustituyendo el de Karl Jasper en Heidelberg, lugar que ocuparía hasta el final de su vida. Muere en marzo del 2002 en un hospital de Heidelberg a la longeva edad de 102 años.

La hermenéutica de Gadamer se presenta dentro de un desarrollo histórico especial en el que busca destacar el acontecer de la verdad y el método necesario para llegar a ese acontecer. Considera que el conocimiento es fundamental para la existencia humana, desde el propio horizonte de interpretación de la persona, que se construye constantemente y con el que puede comprenderse a sí mismo y comprender su contexto. Para el hombre cada conocimiento es una constante interpretación y, ante todo, un autoconocimiento. Así, el hombre intenta comprender su pasado, el origen del ser instalado en un punto concreto del acontecer histórico, el cual lo conduce a comprender su realidad desde una “situación hermenéutica determinada”.

Al hablar de la hermenéutica, Gadamer se refiere al estudio de las interpretaciones. Vislumbra el motivo por el cual el lenguaje y la hermenéutica son dos conceptos que no se pueden disociar, ya que el uso del lenguaje (sea cual sea su manifestación) implica necesariamente la interpretación de signos definidos culturalmente, es decir, el lenguaje es el medio universal en que se realiza la interpretación misma, la forma de realización de la comprensión es la interpretación. Todo comprender es interpretar y toda interpretación se desarrolla entre un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y al mismo tiempo el propio lenguaje de su intérprete.

El objetivo de la hermenéutica sería explicar lo que ocurre en esta operación humana fundamental del comprender interpretativo, ya que la hermenéutica como teoría filosófica concierne a la totalidad de nuestro acceso al mundo, pues es el modelo del lenguaje y su forma de realización, es decir, el diálogo que permite el entendimiento sobre las cosas a partir del círculo cerrado de la dialéctica de preguntas y respuestas. Así el lenguaje es el medio en el que se realiza el acuerdo entre los interlocutores, ponerse de acuerdo en un diálogo toma un giro propiamente hermenéutico cuando se trata de comprender textos.

La hermenéutica es la teoría de la interpretación [...] y ofrece una serie de postulados que nos ayudan a lograr una mejor comprensión del mundo [...] Comprender un enunciado no es captar sólo lo que dice, sino también lo que quiere decir, esa voluntad oculta en lo dicho a la que se accede a través de lo que quiere decirme, es decir introduciéndome en el diálogo en el que ha surgido, y dejándose llevar y decir por él [...] La tarea interpretativa se muestra entonces como un constante preguntar y responder, en el que cada nueva situación (es decir relectura), nos ubica en una situación diferente a la anterior, una mejor interpretación del texto se construye a partir de esa constante interacción entre el texto y el lector, en las que las sucesivas lecturas ofrecen la posibilidad de una mejor comprensión. A este constante ejercicio de relectura Gadamer le llama círculo hermenéutico [...] una especie de espiral en el que cada recorrido circular amplía y profundiza nuestra comprensión de lo escrito. (Sánchez, 2004: 1-8).

La hermenéutica filosófica de Gadamer representa el legado de toda una tradición, una nueva reinterpretación de toda la historia de la filosofía, partiendo de Platón, Aristóteles y Hegel; Gadamer continúa los planteamientos de una hermenéutica desarrollada por Schleiermacher y Dilthey, pero asumiendo e interpretando la radicalidad ontológica heideggeriana. De este modo él consiguió que la filosofía dialogara desde el presente con las tradiciones del pasado y que a partir de su legado se abriera hacia el futuro. Afirma que comprender e interpretar son la misma cosa y admite que para la comprensión del todo es necesario comprender las partes y para comprender las partes se ha de comprender el todo, rechazando al mismo tiempo su subjetivismo con el objetivismo racionalista y positivista que se encuentran en el pensamiento filosófico humano.

TÍTULOS DEL AUTOR QUE SE SUGIEREN PARA CONOCER SUS PROPUESTAS

- 1931 – *Platos dialektische ethik*
- 1958 – *El problema de la conciencia histórica*
- 1960 – *Verdad y método*
- 1971 – *La dialéctica de Hegel*
- 1971 – *Hermenéutica y crítica de las ideologías*
- 1976 – *La razón en la época de la ciencia*
- 1977 – *La actualidad de lo bello*
- 1977 – *Mis años de aprendizaje*
- 1978 – *La idea del bien en Platón y Aristóteles*
- 1989 – *La herencia de Europa*

EJERCICIO DIDÁCTICO

<i>Conceptos para pensar:</i>
Comprender-interpretar
Traducción-interpretación
Círculo hermenéutico
Texto
Horizonte de interpretación
Fusión de horizontes

2. MAURICIO HARDIE BEUCHOT PUENTE (1950–)

FILÓSOFO MEXICANO

Nació en Torreón, Coahuila. Estudió en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores, centrándose en la rama de las humanidades clásicas. En 1976 obtuvo el grado de licenciado en filosofía en el Instituto Superior Autónomo de Occidente. Se doctoró en filosofía en 1980 por parte de la Universidad Iberoamericana y cursó también estudios de historia del pensamiento en la Universidad de Friburgo, Suiza.

Trabajó como profesor de hermenéutica a nivel superior y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en este último como docente de la corriente filosófica analítica.

Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y es miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 1990. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde es fundador

del Seminario de Hermenéutica, el cual promueve los estudios de la teoría y práctica hermenéutica en las distintas esferas del conocimiento como la filosofía, psicología, derecho e historia, entre otras. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Filosóficas donde imparte la clase de hermenéutica y semiótica del lenguaje, a nivel maestría. Se lo reconoce actualmente como uno de los grandes filósofos de Iberoamérica. Es autor de varios libros que van de la mano con temas como filosofía medieval y novohispana, filosofía del lenguaje y analítica, estructuralismo y ante todo la hermenéutica, pero también incursiona en el terreno de la interculturalidad y los derechos humanos.

Beuchot considera la hermenéutica como una parte de su vida desde 1968, por azares del destino, cuando su primo Ricardo Sánchez Puente hacía su tesis en la Universidad de Bélgica sobre la simbólica del mal, el tema llamó poderosamente su atención y decidió dedicarse a ello con pasión, leyendo y documentando su conocimiento, de manera que es uno de los investigadores más productivos de la UNAM y continuamente sigue publicando estudios y revisando las nuevas ediciones de sus trabajos pasados.

Influido por Ricoeur, Freud, Gendlin y Gadamer, no se considera ni modernista ni posmodernista, prefiere considerarse hermeneuta analógico. Concretamente, este autor propone una hermeneutica analógica que evite un enfoque univocista en el que la cultura hegemónica se imponga a las más débiles; evita también un abordaje equivocista, en el que las diversas culturas interactúan sin llegar a un consenso que asegure cierta universalidad. Por tanto, con este enfoque analógico (la analogía es proporción) se respetarán, dentro de lo posible, las diferencias entre las culturas en juego, como porciones que se ordenan procurando alcanzar el consenso necesario:

[...] hay que aplicar una hermenéutica analógica-icónica, porque la analogía y la iconicidad se corresponden, y vienen a ser lo mismo; son semejanza representativa, modelo y paradigma, como el botón de muestra; porque el hombre es el análogo del universo, su réplica más fiel, aunque por muchos motivos imperfecta. Defectuosa como es, tiene, sin embargo, la potestad de reflejar el mundo, en todos sus reinos, en todos sus rincones, incluso en todos sus entresijos. Esto marca la miseria del hombre, pero también su grandeza. Su miseria porque muchas veces no da muestras de sustentar dignamente esa representación del cosmos (injusti-

cias, guerras, odios y toda suerte de desequilibrios); pero grandeza también, pues muchas veces se levanta del lodo en que estaba inmerso [...] (Beuchot, 2005: 90).

La hermenéutica analógica trata de evitar posturas extremas, abriendo el margen de las interpretaciones, jerarquizándolas de una manera ordenada de modo que exista un interpretación que sea el análogo principal y otras interpretaciones que sean los análogos secundarios.

En su libro *Hermenéutica, lenguaje e inconsciente*, establece una conexión con el análisis freudiano mediante la confrontación de perspectivas que conduzcan a la explicación del estatuto epistemológico del psicoanálisis. Sus interpretaciones se apoyan en la teorización de Paul Ricoeur, e indaga en el lenguaje inconsciente, el cruce entre la hermenéutica y la semiótica que permite desentrañar el sentido de lo multívoco.

■ TÍTULOS DEL AUTOR QUE SE SUGIEREN PARA CONOCER SUS PROPUESTAS

- 1981 – *Sobre el problema de los universales*
- 1985 – *Lógica mexicana del Siglo de Oro*
- 1987 – *Pensamiento y realidad en fray Alonso de la Vera Cruz*
- 1989 – *Hermenéutica, lenguaje e inconsciente*
- 1997 – *Tratado de hermenéutica analógica: hacia un nuevo modelo de interpretación*

EJERCICIO DIDÁCTICO

<i>Conceptos para pensar:</i>
Hermenéutica analógica
Univocidad
Equivocidad
Interpretación-texto en contexto
Texto-objeto hermenéutico
Objeto: escrito, diálogo, acción significativa
Hermenéutica-ciencia interpretativa
Interpretar-traducir-crear

3. PAUL RICOEUR (1913–2005)

FILÓSOFO FRANCÉS

Nació en Valence, Francia; su padre murió durante la Primera Guerra Mundial, cuando él solamente tenía dos años, por lo que fue criado por su tía en Rennes. Se licenció en 1933 en la universidad de la misma ciudad y al año siguiente comenzó sus estudios de filosofía en la Sorbona de París, donde fue influido por Gabriel Marcel, obteniendo también ahí su licenciatura en 1935. Desde sus primeros años de vida académica estuvo convencido de que hay una diferencia básica e irreductible entre personas y cosas. A diferencia de las cosas, las personas empeñan acciones pensadas.

La Segunda Guerra Mundial interrumpió su carrera y en 1939 fue movilizado para servir en el ejército francés. Pasó cuatro años como prisionero de guerra en Polonia y Alemania. Tras finalizar el movimiento bélico obtuvo una plaza en la Universidad de Estrasburgo (de 1948 a 1957) y además participó en grandes debates de posguerra sobre la lingüística, el psicoanálisis, el estructuralismo y la hermenéutica.

En 1950 recibió el doctorado en letras, presentando dos tesis, la primera llamada "menor", que era una traducción y comentarios de las *Ideas I* de Husserl, y una tesis "mayor" que posteriormente se publicaría como *Le volontaire et l'involontaire*. De 1957 a 1967 dio cátedra de filosofía general en la Universidad de la Sorbona de París, época durante la que escribió *Freud y filosofía* y *El simbolismo del mal*, que cimentaron su reputación.

De 1965 a 1970 ocupó un puesto en la Universidad de Nanterre; durante el movimiento estudiantil del 68 defendió a los estudiantes que propugnaban la revuelta. Sin embargo después de haber sido elegido decano de la facultad, fue objeto de ataques de estos mismos estudiantes en 1970, y para acabar con las revueltas recurrió a la policía que reprimió las protestas con dureza, lo que lo puso en una situación insostenible que lo condujo a la dimisión. A partir de allí desarrolló su carrera en el extranjero en diferentes universidades

En la década de los setenta fue precursor de la corriente interpretativa, y por esas mismas fechas se trasladó a la Universidad de Chicago, donde permaneció hasta mediados de los ochenta. También impartió clases en Yale, Montreal y Lovaina, además de ser acogido en la École Pratique des Hautes Études, de París, en Toronto y en el Colegio de Francia. En sus últimos años acumuló premios y honores, aunque tuvo que convivir también con la inesperada y desdichada muerte de su hijo mayor, lo que lo llevó al exilio intelectual y a dar clases en diferentes partes del mundo. Fuera de los ambientes académicos eran conocidos sus pronunciamientos como cristiano protestante de izquierda, contra todo tipo de totalitarismo y contra la guerra. Murió en la madrugada del viernes 20 de mayo de 2005 en su casa de Châtenay Malabry, según las notas periodísticas, había estado enfermo desde hacía meses. El presidente Jacques Chirac, rindió homenaje póstumo al filósofo y recordó que había sido un "hombre de fe y de convicciones... un espíritu libre, esa libertad que era para él la marca de la dignidad del hombre" (Milenio, 2005:44).

La filosofía hermenéutica de Ricoeur intenta rescatar al sujeto como individuo que se desenvuelve en una cultura determinada; se le considera cercano a las posiciones fenomenológicas y existencialistas, y destaca en la línea hermenéutica de Gadamer. Ricoeur trata de realzar la individualidad del sujeto cultural con la afirmación de que la comprensión de uno mismo se da a partir de entender la otredad, es decir, para la construcción del individuo es necesario tener presente que somos lo

que no son los otros, y abunda en que la temporalidad del sí mismo es lo que marca la conjugación entre proyecto personal y circunstancias contingentes que, en ocasiones, nos modifican a nosotros mismos. Desde el plano fenomenológico, Ricoeur se pregunta: ¿de qué hay recuerdo?, y responde que nos acordamos de lo que hicimos, sentimos o aprendimos, en una circunstancia particular; nos damos a la tarea de la búsqueda del pasado para no olvidar, dando testimonio de las cosas, atestiguando que hemos estado allí.

Así, el testimonio es primeramente oral, escuchado y oído; luego puede tratarse un testimonio escrito a modo de archivo historiográfico, una representación para la que no hay destinatario designado. Una de sus preocupaciones explícitas es la idea de la hermenéutica de la condición histórica a partir de una política de la justa memoria, y el deber de no olvidar, por lo que analiza la producción historiográfica del testimonio y los archivos.

En *La metáfora viva*, Ricoeur hace una amplia reflexión sobre la palabra como unidad de referencia, y afirma que la metáfora es el tropo por semejanza, casi inseparable del préstamo, de las desviaciones de las sustituciones; pero, sobre todo, subraya que el sentido metafórico se nutre del imaginario. Las metáforas se encuentran constantemente en el lenguaje, ya que el lenguaje es completamente figurativo; el uso metafórico consiste en utilizar las palabras en una comparación tácita, usarlas en sentido diferente del que les es propio.

La realidad es entendida como lenguaje, como escritura, como texto, así la cultura, lo social, lo histórico se inscriben en el texto, en el cual existe una multitud de códigos que deben ponerse en evidencia (Menéndez, 2002). En la antropología interpretativa, la deconstrucción del discurso exige fraccionar los relatos en sus componentes, resultando en unidades de referencia metafórica, tan sólo como un pacto con lo semejante. A pesar del compromiso intelectual de este autor con el texto, él mismo se preguntaba hasta dónde es posible pensar el texto como paradigma del objeto de las ciencias sociales y en qué medida la interpretación de textos es “el método” para la interpretación en las ciencias humanas.

Junto con Gadamer, Ricoeur también es considerado responsable de lo que se ha denominado “el giro interpretativo” de la filosofía. A lo largo de toda su obra, en diálogo con otras corrientes de la filosofía y la ciencia, influido por Gabriel Marcel y Emmanuel Mounier, y heredero por supuesto de la filosofía de Husserl, buscó construir medios metodológicos para tematizar

el significado de la existencia humana, del que estuvo plenamente convencido pese a su aguda conciencia de la omnipresencia del mal, del dolor y del sinsentido, temáticas en las que Ricoeur indagó en su *Finitud y culpabilidad*, una brillante simbólica del mal.

■ TÍTULOS DEL AUTOR QUE SE SUGIEREN PARA CONOCER SUS PROPUESTAS

- 2001 – *La hermenéutica bíblica*
- 1975 – *La metáfora viva*
- 1960 – *Finitud y culpabilidad*
- 2000 – *La memoria, la historia, el olvido*
- 1985 – *Tiempo y narración*
- 1990 – *Sí mismo como otro*

EJERCICIO DIDÁCTICO

<i>Conceptos para pensar:</i>
Texto como paradigma
Figuras del lenguaje
Metáfora, sinecdoque, metonimia
Fenomenalidad del mundo interior
Sí mismo como otro

4. MIJAIL MIJÁILOVICH BAJTÍN (1895–1975)

FILÓSOFO RUSSO

Nació en Orel, al sur de Moscú, en el seno de una familia aristócrata en decadencia; vivió su infancia en Vilnius y Odessa. Estudió filosofía y letras en la Universidad de San Petersburgo, interesándose por la filosofía alemana. Junto a otros intelectuales creó el llamado “Círculo Bakhtín” (que es como realmente se escribe su apellido), estudioso del pensamiento contemporáneo y de las nuevas corrientes de la ciencia.

Se desempeñaba como profesor de literatura en Vitebsk, pero bajo la sospecha de tener una práctica religiosa, perdió el trabajo y se tuvo que marchar, en 1927, a Leningrado (nombre de San Petersburgo tras la revolución de 1917). Allí conoció a las principales figuras del formalismo ruso y publicó por esas épocas varios libros donde abordó el estudio de la literatura con los principios inspirados en la sociología marxista.

Detenido en 1929, fue deportado a Kazajstán, donde permaneció siete años antes de que se le restituyera el permiso de enseñar en Saransk (Mordovia), de donde

emigró hacia Savalevo, huyendo de la gran purga stalinista de 1937. Su vida fue la de un intelectual heterodoxo perseguido y marginado por el stalinismo, logró sobrevivir gracias a que fue relativamente desconocido y paradójicamente no publicado. En 1941 leyó sus tesis sobre Francios Rebelais en el Instituto Gorki de Moscú y tras la Segunda Guerra Mundial regresó a Saransk, de cuya universidad fue catedrático hasta su jubilación en 1961. Después de una larga enfermedad ósea le tuvieron que amputar una pierna.

Sus obras alcanzaron prestigio en los círculos académicos moscovitas de los años sesenta pero su figura, que fue reconocida en Occidente hasta su muerte en 1975, no tuvo gran reconocimiento de su país sino hasta los años noventa del siglo pasado.

Bajtín analizó el diálogo y la retórica, creando un nuevo marco teórico en el que aparecen valores de interacción de los dialogantes como actores capaces de enriquecer o modelar la retórica. Planteó una retórica dialógica y dialéctica, determinada por la posición cultural y psicológica, entre otros aspectos, que poseen los actores que se comunican. Estas ideas lo llevaron a proponer la existencia de una construcción participativa, integradora, social, en la que se manifiesta la multiplicidad de voces, y a la que denominó *polifonía*. Ésta definida como varias voces que cantan diferente un mismo tema, siendo que en el habla cotidiana persisten las palabras de otras personas e interactúan entre sí en un mismo relato cuyo hilo conductor es el mismo tema. Bajtín estableció una similitud entre el acto y la palabra, donde el acto es el hecho concreto de la comunicación. Entonces llegó a la conclusión de que el lenguaje debe ser estudiado como un fenómeno de comunicación definido por los participantes del diálogo.

Este autor desarrolló el concepto de *cronotopo*, el cual nos ubica en un marco espacio-temporal inseparable, metáfora que sintetiza la coexistencia en el discurso de la no separación entre el tiempo y el espacio, donde se desenvuelve la acción (contexto). También propuso el concepto de *heteroglosia*, que es un instrumento donde se presenta la permeabilidad y la libertad de los idiomas, favorece la comunicación entre expresiones de tiempos distintos o valores culturales coetáneos diferenciados por su origen lingüístico o provenientes de diferentes contextos.

TÍTULOS DEL AUTOR QUE SE SUGIEREN PARA CONOCER SUS PROPUESTAS

1927 – *Freudismo*

1928 – *El método formal en los estudios literarios*

1929 – *Marxismo y filosofía del lenguaje*

Los siguientes títulos de sus obras aparecen según el año de publicación en castellano

1974 – *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento*

1982 – *Estética de la creación verbal*

1986 – *Problemas de la poética de Dostoievski*

1989 – *Problemas literarios y estéticos*

1989 – *Teoría y estética de la novela*

1989 – *El problema de los géneros discursivos*

EJERCICIO DIDÁCTICO

Conceptos para pensar:

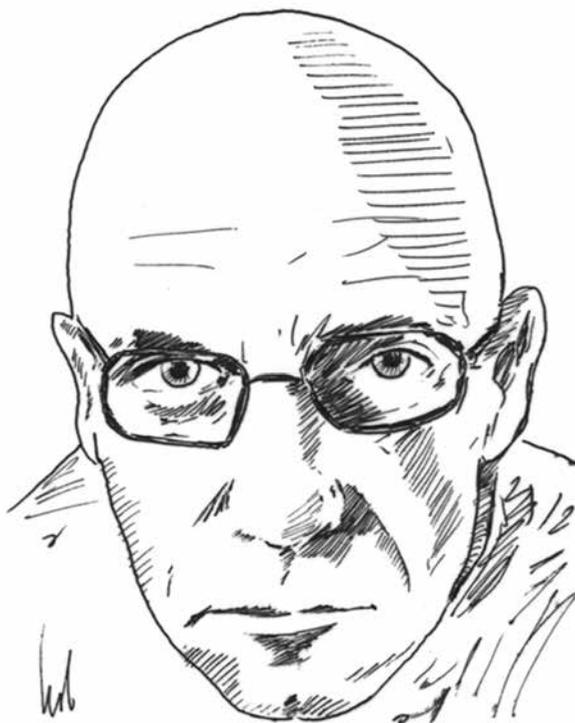
Alteridad

Mismidad

Cronotopo

Polifonía

Heteroglosia

5. PAUL MICHEL FOUCAULT (1926–1984)

FILÓSOFO, PSICÓLOGO E HISTORIADOR FRANCÉS

Nació en Poitiers, Francia. Estudió filosofía occidental y psicología en la École Normale Supérieure de París. Posteriormente ejerció la docencia en las Universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes. Fue un pensador influido por Nietzsche, Heidegger y Freud. Llevó una vida inquieta e interesante que se vio reflejada en su obra.

Podría decirse que a través de su obra Foucault buscó comprenderse mejor a sí mismo y a las fuerzas que lo empujaban a ser como era. En algunas de sus obras se refleja la obsesión de su vida: el sexo, en particular su homosexualidad y su sadomasoquismo, que descubrió durante un viaje a San Francisco en 1975, donde se sintió profundamente atraído por la floreciente comunidad gay e inició una serie de relaciones impersonales, además de tener experiencias con sustancias psicodélicas, una vía que le ayudaba a entender su “yo”. Eran, lo que él llamaba, “experiencias al límite” que le permitían grandes rupturas y revelaciones personales e intelectuales. Sufrió de algunos

episodios críticos de depresión que lo llevaron a intentar suicidarse, por lo que visitaba periódicamente al psiquiatra. A la edad de cincuenta y siete años murió a causa de sida, era considerado tal vez, el intelectual más famoso del mundo en ese entonces.

Foucault enseñó en el Colegio de Francia desde 1971 hasta su muerte en mayo de 1984, con excepción de 1977, en el que disfrutó de un año sabático. Su cátedra se llamaba "Historia de los sistemas de pensamiento". La organización de la enseñanza en esta institución, adoptaba la forma de seminario, con algunas cátedras por año. Ello hacía indispensable que los profesores expusieran investigaciones originales cada año, obligándolos a actualizarse y renovar constantemente sus enseñanzas. Los cursos de Foucault se llevaban a cabo los miércoles de enero a marzo, eran muy concurridos por estudiantes, docentes, investigadores o simples curiosos, muchos de ellos extranjeros. Este hecho hacía muy difícil la interacción con su público. Tenía una presencia imponente y cautivadora, y una voz fuerte que era grabada por decenas de grabadoras mientras dictaba sus conferencias en las que se apiñaban las personas. Muchas de las grabaciones fueron transcritas y poco a poco fueron conformando pequeñas y aun muy sólidas publicaciones.

Foucault se comprometió profundamente con la historia de la filosofía, ello lo llevó a interrogarse sobre la arqueología del saber, a explorar la identidad y la sujeción a ella de los sujetos modernos. Su lúcida visión histórica lo convirtió en uno de los autores obligados para pensar la historia política de la locura, tema cuya revisión y análisis lleva al lector a la realidad de los hechos humanos bajo las líneas de fuerza de la razón dominante, en *Historia de la locura en la época clásica*, desarrolla dialécticamente la razón/sinrazón que transparentan los presupuestos del poder y el saber occidentales.

Este autor incursionó por múltiples campos de la subjetividad y el poder, la economía, la biología y la lingüística, utilizando fuentes teológicas, jurídicas y médicas. Así en *Los anormales*, estudia a los individuos llamados en los siglos XVIII y IX monstruos, incorregibles y onanistas, donde esboza una arqueología del instinto y del deseo a partir de las técnicas usadas en la confesión, la dirección de conciencia y las prácticas médico-legales de los años cincuenta. También se interesó profundamente en dilucidar la historia de la medicina y su campo a través de las transformaciones socioculturales y económicas, así como del examen médico y las técnicas anatomopatológicas, en *El nacimiento de la clínica*. Estudió las formas de control y some-

timiento de los cuerpos en los orígenes de la prisión; otros de los temas fascinantes desarrollados por Foucault son la historia de la sexualidad, la ética del sujeto y la biopolítica.

TÍTULOS DEL AUTOR QUE SE SUGIEREN PARA CONOCER SUS PROPUESTAS

- 1961 – *Historia de la locura en la época clásica*
- 1963 – *Nacimiento de la clínica: una arqueología de la investigación médica*
- 1966 – *Las palabras y las cosas*
- 1975 – *Vigilar y castigar*
- 1976 – *La historia de la sexualidad*
- 1984 – *El cuidado del yo*
- 1984 – *El uso del placer*
- 1999 – *Los anormales*
- 2001 – *La hermenéutica del sujeto*

EJERCICIO DIDÁCTICO

Para pensar:

Poder
Sexualidad
Vigilar y castigar
Estructura de los hospitales
La clínica
El sujeto

