

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Pedagogía

Seminario de Política Educativa 2
Biopolítica y Salud
Semestre 2025-2

Profesora: Dra. Ana Ma. Valle Vázquez
anavalle@filos.unam.mx

Adjunto: Mauricio Abad Meza Hernández
mauriciomeza10.mm@gmail.com

Ciudad de México, enero de 2025

PRESENTACIÓN

¿Quién frente a un torturado que sufre y aúlla, delante de un moribundo que se lamenta, incluso delante de una bestia que gime, cuando toda la máquina viviente sufre, no se siente penetrar en el corazón ese Ah?... Horror y dolor atraviesan sus miembros: su íntima estructura nerviosa compadece el desgarramiento y la destrucción: el sonido de la muerte resuena ¡Este es el vínculo de ese lenguaje con la naturaleza!

Herder

El hilo de la vida se desenrolla poco a poco a medida que el hilo de la muerte se hace cada vez más robusto. La muerte es una vida que se va, tanto como la vida es una muerte permanente. La enfermedad es la fuga de la salud y la salud es afirmación de la enfermedad. El cuerpo es evidencia clara de este “poco a poco”, del paso del despliegue de la vida hacia la muerte, de la salud a la enfermedad, el cuerpo viejo es una vida completamente desenrollada. Todo cuerpo que nace es un cuerpo condenado a muerte, todos los nacidos estamos condenados a morir, aunque como dice Jankélévitch¹ “perpetuamente moribunda, la vida está al mismo tiempo en perpetuo nacimiento [...] la vida es una desaparición que se aparece” o la muerte es una aparición que desaparece.

La presencia de los muertos es más viva que su existencia viva, y de igual manera la presencia de los vivos está más muerta que su propia vida. En otras palabras, muchas veces el muerto está más vivo que los vivos y los vivos están más muertos que los muertos. La

---

¹ Jankélévitch, Vladimir (2009) *La muerte*. Valencia, Pre-Textos, p. 185

vida roba vida colmándola de muerte. Es la muerte lenta, pero segura, de nuestro cuerpo dada todos los días la que nos permite nacer cada instante como potencia de vida. Celebrar nuestra vida es celebrar la muerte. Lo mismo ocurre con la enfermedad y la salud, no hay mayor presencia de salud que en la enfermedad, y no hay mayor enfermedad que la que hay en la salud.

Dice Norbert Elias “la mayoría de la gente joven carece de base en su experiencia para imaginar lo que se siente cuando el tejido muscular se va endureciendo gradualmente y quizá se vuelve adiposo, cuando el tejido conjuntivo aumenta mientras la renovación celular aminora su ritmo”². Los asilos o geriátricos son “verdaderos desiertos de la soledad” dice Elias³. Darwin, recordado por Duvignaud, dice que la naturaleza mata más de lo que conserva, y agrega el antropólogo francés que “las sociedades responden con la putrefacción controlada del soporte real de la vida, la carne”⁴. La cultura vive gracias a la ingestión de su propia carne y a la evidencia simbólica habida en la dureza del hueso.

La vida, la muerte, la enfermedad los cuerpos vivos, muertos y enfermos desde la biopolítica tienen calidades que interesa revisar en este Seminario. Por ejemplo, de acuerdo con Foucault una de las calidades de la biopolítica es “la consideración de la vida por parte del poder [...] un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser viviente”⁵, se trata del control o gobierno de la vida biológica y social, a través de un cierto “hacer” del vivir y un “dejar” del morir. La biopolítica, a través del “hacer vivir dejar morir”, domina la vida de las poblaciones y esto no elude el control de los propios individuos, sino que se vale de ellos para dominar esa masa amorfa y urbana de mil cabezas que es la población. Se trata, dice Foucault, de un “derecho de vida y de muerte [como] uno de los atributos fundamentales de la teoría clásica de la soberanía [...] el efecto del poder soberano sobre la vida sólo se ejerce a partir del momento en que el soberano puede matar”⁶.

Se llega a la vida a través de la muerte; es un derecho de la espada donde surge lo que Foucault denomina el derecho de “hacer morir dejar vivir”. Lo que ocurre, desde el siglo XVIII, es la inversión de esa fórmula de la soberanía, ahora se llega a la muerte a través de la vida, digamos que hay poder sobre la muerte sólo a partir de que se obliga a vivir. Ya no se trata del poder de la espada, sino más bien del poder de la ampollita, de la vacuna, de la cirugía, de las prácticas médicas de salud, etcétera. El derecho de vida y muerte es posible en esta época porque la propia vida y muerte se producen, es decir, el “hacer” trabaja sobre la vida y la muerte. Es un derecho que cosifica y banaliza aquello a lo que refiere, como dice Baudrillard: “irresistiblemente, el derecho adopta esa curva maléfica que hace que si una cosa es obvia, cualquier derecho sea superfluo, y si se impone la reivindicación del derecho, significa que la cosa se ha perdido; el derecho al agua, al aire, al espacio, significan la desaparición progresiva de todos esos elementos”⁷. Por lo que la fórmula “hacer morir dejar vivir” donde impera el derecho de espada, y la fórmula “hacer vivir dejar morir” donde está el derecho de la medicalización, hacen que la vida y la muerte

---

² Elias, Norbert (2012) *La soledad de los moribundos*. México, FCE, p. 110

³ *Ibidem*, p. 118

⁴ Duvignaud, Jean (1977) *El lenguaje perdido. Ensayo sobre la diferencia antropológica*. México, Siglo XXI, p. 245

⁵ Michel Foucault, (2014) *Defender la sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, p. 217

⁶ *Idem*

⁷ Jean Baudrillard (1991) *La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos*, Barcelona, Anagrama, p. 96.

sean superfluas, porque lo que importa es la fabricación de la cosa para tener derechos sobre ella.

Cuando el “hacer” y el “dejar” imperan en la vida y la muerte convirtiéndolas en índices de natalidad y mortandad, que son la materia prima del derecho, lo que se desvanece es la propia vida y muerte. El sujeto abandona su condición de ser vivo y muerto, se convierte en un extraño de sí, para dar paso a la maquinación y exhibición de vida y muerte. Ante esto, recordando a Baudrillard “el individuo flexible, móvil, de geometría variable, ya no es un sujeto de derecho, es un táctico y un promotor de su propia existencia; ya no se refiere a ninguna instancia de derecho sino a la mera calidad de su operación o de su performance”⁸.

Por otro lado, la política en su vínculo con la vida asume que ésta es tanto *zoé* como *bios*. *Zoé* es la condición animal que obliga a regresar a la pregunta por la propia naturaleza humana, es decir, la política puede poner en riesgo al cuerpo, exige mirar la contigüidad con el mundo natural, un mundo del cual no podemos desligarnos por más humanismo, filosofía, ética, técnica, estética y pedagogía que nos procuremos. Por otra parte, está la vida como *bios*, donde se juega el modo de vida como economía política, donde la utilidad de la vida individual y colectiva se ve amenazada por la inestabilidad de los mercados financieros que sostienen dicho modo de vida, la economía exige la conservación del uso y consumo de la vida. Definitivamente esta distinción entre *zoé* y *bios* pretende ilustrar el carácter intrínseco de ambas expresiones.

Por lo anterior, unas de las preguntas centrales que guían el seminario son ¿qué conlleva, como biopolítica en su vínculo con la salud, el “hacer” del vivir y qué el “dejar” del morir? y ¿cómo emplear la vida si la muerte de los cuerpos no puede salir del control económico y político?

OBJETIVO GENERAL

El estudiante reflexionará sobre los diversos supuestos teóricos conceptuales, pedagógicos y filosóficos, en torno a la relación entre biopolítica, salud y educación, con el fin de construir objetos de estudio específicos de investigación.

TEMAS Y LECTURAS

Fecha	Tema	Lectura
1 31 de enero	Presentación del seminario	- Programa del seminario - Documental: <i>El poder de los consorcios farmacéuticos</i>, 2019, Karin Bauer, Monika Zingg, DeutscheWelle
2 7 de febrero	1. Pedagogía y Medicina 1.1 Naturaleza y prácticas médicas	- Canguilhem (2004) <i>Escritos sobre la medicina</i>. Amorrortu, Buenos Aires “La idea de naturaleza en el pensamiento y la práctica de la medicina” pp. 17-32 “Las enfermedades” pp. 33-48 - Película: <i>Dark Waters</i>, 2019, Todd Haynes, E.U.

⁸ *Idem*

3 14 de febrero	1.2 Pensar las enfermedades	• Canguilhem (2004) “La salud: concepto vulgar y cuestión filosófica” en <i>Escritos sobre la medicina</i>. Amorrortu, Buenos Aires, pp. 49-67. • Película: <i>El baile de las locas</i>, 2021, Mélanie Laurent, Francia
4 21 de febrero	1.3 La vulgaridad del concepto “salud”	• Canguilhem (2004) “¿Es posible una pedagogía de la curación?” en <i>Escritos sobre la medicina</i>. Amorrortu, Buenos Aires. pp. 69-98. • Película: <i>La chica danesa</i>, 2015, Tom Hooper, Reino Unido y E.U.
5 28 de febrero	1.4 ¿Pedagogía de la curación?	• Canguilhem (2004) “El problema de las regulaciones en el organismo y la sociedad” en <i>Escritos sobre la medicina</i>. Amorrortu, Buenos Aires. pp. 99-122. • Película: <i>Joker</i>, 2019, Todd Phillips, DC Films, Estados Unidos
6 7 de marzo	1.5 Regular el organismo y la sociedad	• Foucault (2019) <i>El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica</i>. Siglo XXI, Buenos Aires. ◦ Prefacio, pp. 9-21 • Documental: <i>Take Your Pills</i>, 2018, Alison Klayman, E.U. • Documental: <i>Sicko</i>, 2007, Michael Moore, E.U.
7 14 de marzo	2. Biopolítica: clínica y educación	• Foucault (2019) <i>El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica</i>. Siglo XXI, Buenos Aires. ◦ Espacios y clases, pp. 23-44 • Película: <i>Despertares</i>, 1990, Penny Marshall, E.U.
8 21 de marzo	2.1 La clínica como mirada del espacio	• Foucault (2019) <i>El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica</i>. Siglo XXI, Buenos Aires. ◦ Una conciencia política, pp. 45-64 • Película: <i>El llanto de la mariposa</i>, 2007, Julian Schnabel, Francia y Estados Unidos
9 28 de marzo	2.2 La clínica como mirada de las clases	• Foucault (2013) “Las grandes funciones de la medicina en nuestra sociedad” en <i>El poder, una bestia magnífica</i>. Siglo XXI, México. pp. 269-271. • Documental: <i>Take Your Pills: Xanax</i>, 2022, Blair Foster, E.U.
10 4 de abril	2.3 Clínica y política	• Esposito, Roberto (2006) “Introducción” en <i>Bios. Biopolítica y filosofía</i>, Amorrortu, Buenos Aires. pp. 9-22. • Película: <i>El ángel de la muerte</i>, 2022, Tobias Lindholm, E.U.
	2.4 Funciones sociales y políticas de la medicina	
	3. Biopolítica y educación	
	3.1 Bios de la política o la polis de la vida	
	3.2 Inmunidad y educación	
	3.3 Inmunidad y educación:	

	soberanía, propiedad y libertad	
11 11 de abril		• Esposito, Roberto (2006) “El paradigma de inmunización” en <i>Bios. Biopolítica y filosofía</i>, Amorrourtu, Buenos Aires. pp. 73-123. • Serie: <i>Black Mirror</i>, capítulo “Fifteen Million Merits”, 2011, Euros Lyn, Brian Welsh, BBC, Reino Unido
12 18 de abril		Semana santa
13 25 de abril	3.4 Tanatopolítica y educación: regeneración, degeneración, eugenesia y genocidio	• Esposito, Roberto (2006) “Tanatopolítica (el ciclo del genos)” en <i>Bios. Biopolítica y filosofía</i>, Amorrourtu, Buenos Aires. pp. 175-234. • Película: <i>La virgen roja</i>. 2024, Paula Ortiz, España
14 2 de mayo	4. Vida ejercitante como educación 4.1 Educación teoría	• Sloterdijk, Peter (2013) <i>Muerte aparente en el pensar. Sobre la filosofía y la ciencia como ejercicio</i>, Siruela, Madrid. ○ La teoría como forma de vida ejercitante, pp. 11-23 ○ 1. Ascesis teórica, moderna y antigua, pp. 25-54 • Película: <i>GATTACA</i>, 1998, Anfrew Niccol, Columbia Pictures, Estados Unidos
15 9 de mayo		Asueto
16 16 de mayo	4.2 El observador 4.3 Muerte aparente teórica	• Sloterdijk, Peter (2013) <i>Muerte aparente en el pensar. Sobre la filosofía y la ciencia como ejercicio</i>, Siruela, Madrid. ○ 2. El observador ha aparecido, pp. 55-87 ○ 3. La muerte aparente teórica y sus metamorfosis, pp. 89-117 • Película: <i>Never Let Me Go</i>, 2010, Mark Romanek, Reino Unido
17 23 de mayo		Evaluación final Cierre del Seminario

ACTIVIDADES

- Asistencia y participación activa y crítica de los materiales bibliográficos y audiovisuales.
- Presentar el análisis de 4 lecturas con sus respectivos materiales audiovisuales. Dicha presentación debe reflejar un análisis riguroso de las lecturas y su aplicación para la revisión del material audiovisual.

EVALUACIÓN

- 4 análisis de lecturas y audiovisual 40%
- Asistencia 30%
- Participación crítica 30%

MATERIAL AUDIOVISUAL COMPLEMENTARIO

Películas

- *Patch Adams*, 1998, Tom Shadyac, E.U.
- *Naranja Mecánica*, 1971, Stanley Kubrick, Reino Unido
- *Erin Brockovich*, 2000, Steven Soderbergh, E.U.

Documentales

- *Grandes farmacéuticas - El poder de las corporaciones*, 2020, Luc Hermann y Claire Lasko, Deutsche Welle
- *Atomic Homefront*, 2017, Rebecca Cammisa, HBO, Estados Unidos
- *Darknet*, 2017, Mati Kochavi, Netflix, Estados Unidos