

XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2020.

Ciencia: un movimiento desde lo real de la vida al servicio de la pulsión de muerte.

López, Miguel Jesús.

Cita:

López, Miguel Jesús (2020). *Ciencia: un movimiento desde lo real de la vida al servicio de la pulsión de muerte. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-007/499>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

CIENCIA: UN MOVIMIENTO DESDE LO REAL DE LA VIDA AL SERVICIO DE LA PULSIÓN DE MUERTE

López, Miguel Jesús

Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Psicología. Tucumán, Argentina.

RESUMEN

La pregunta que da inicio a este trabajo es la siguiente: ¿Cuáles son las condiciones por las cuales la ciencia pasa de ser una esperanza para J. Lacan para obtener datos satisfactorios de la vida, a ponerse al servicio de la pulsión de muerte tal cual lo formula J.-A. Miller? En La Tercera, Lacan dirá: “La ciencia parte de la letra (...), pongo mis esperanzas en el hecho de que (...) tal vez lleguemos a obtener algunos datos más satisfactorios sobre la vida”. Allí Lacan enlazará a la ciencia con la vida, en función del modo en que puede tocar algo de lo real. Por su parte, Miller en El Carnaval de los Miedos dirá: “Produce una polución de las fuentes mismas de la vida, va en camino de modificar la naturaleza de la especie. Se sospecha que el avance irresistible de la ciencia está, sin que lo sepa, al servicio de la pulsión de muerte”. La investigación consecuente, entonces, a partir de estos postulados primero de Lacan y luego de Miller, pasará por ahondar en cuáles son las condiciones por las cuales la ciencia pasa de poder proporcionarnos datos satisfactorios de la vida a comandar la ferocidad pulsional.

Palabras clave

Ciencia - Vida - Muerte - Real

ABSTRACT

SCIENCE: A MOVEMENT FROM THE REAL OF LIFE IN THE SERVICE OF THE DEATH PULSION

The question that starts this work is the following: What are the conditions under which science goes from being a hope for J. Lacan to obtain satisfactory data on life, to put himself at the service of the death drive as it is formulates it. J.-A. Miller? In The Third, Lacan will say: “Science starts from the letter (...), I place my hopes on the fact that (...) perhaps we will get some more satisfactory data on life.” There Lacan will link science with life, depending on the way in which he can touch something of the real. For his part, Miller in The Carnival of Fears will say: “It produces a pollution from the very sources of life, it is on its way to modify the nature of the species. It is suspected that the irresistible advance of science is, without his knowing it, at the service of the death drive”. The consequent investigation, then, based on these postulates, first from Lacan and then from Miller, will go on to delve into what are the conditions by which science goes from being able to provide us with satisfactory data on life to commanding the ferocious drive.

Keywords

Science - Life - Death - Real

Introducción

La pregunta desde la cual se da inicio al desarrollo es la siguiente: ¿Cuáles son las condiciones por las cuales la ciencia pasa de ser una esperanza para Lacan para obtener datos satisfactorios de la vida, a ponerse al servicio de la pulsión de muerte tal cual lo formula Jacques-Alain Miller?

En La Tercera, conferencia dictada en la ciudad de Roma el 1 de noviembre de 1974, Jacques Lacan va a plantear lo siguiente: “La ciencia parte de la letra, por tal razón, pongo mis esperanzas en el hecho de que, pasando por debajo de toda representación, tal vez lleguemos a obtener algunos datos más satisfactorios sobre la vida”¹. Ya en el esquema de nudo borromeo allí desarrollado, Lacan va a enlazar a la ciencia con el goce de la vida, en función del modo en que la primera puede tocar algo de lo real. Podemos encontrar aquí una perspectiva de cierto optimismo respecto a lo que el saber científico puede llegar a proporcionar. Por su parte, Jacques-Alain Miller en El Carnaval de los Miedos dirá: “Produce una polución de las fuentes mismas de la vida, va en camino de modificar la naturaleza de la especie. Se sospecha que el avance irresistible de la ciencia está, sin que lo sepa, al servicio de la pulsión de muerte”². Aquí vemos en Miller (2008) una posición más orientada hacia el pesimismo respecto a la ciencia y su desarrollo.

La pregunta consecuente, entonces, a partir de estos postulados primero de Lacan y luego de J.-A. Miller, pasa por ahondar en cuáles son las condiciones por las cuales la ciencia pasa de poder proporcionarnos datos satisfactorios de la vida a comandar la ferocidad pulsional. En este punto, algo nos anticipan Lacan en La Tercera respecto al carácter desbocado de los gadgets, y Miller en relación a la dimensión propia que adquiere la tecnología insubordinándose respecto a la ciencia (Bassols, 2018).

Los aportes de Lacan en La Tercera

El mayor esfuerzo realizado por Lacan para establecer una economía de los goces tiene lugar entre el seminario 21 *Les non-dupes errent* y el seminario 22 RSI. En La Tercera, la economía será su médula y razón de ser (Arenas, 2017).

Siguiendo lo trabajado por Gerardo Arenas (2017), el esquema es una cadena borromea de tres redondeles, asignables a los registros imaginario (I), simbólico (S) y real (R). Se agregan flechas

y otros elementos que a la tónica de los goces (determinada por los espacios entre redondeles) y a la economía de los mismos (ligada a la magnitud de espacios), añaden indicaciones relativas a la dinámica que anima al conjunto.

Los redondeles R - S - I son bordes de un círculo cuya triple intersección es a (plus-de-gozar) y cuyas intersecciones de a dos son el goce del sentido (J_o) entre lo imaginario y lo simbólico, el goce del Otro (J_a) entre lo real y lo imaginario, y el goce fálico (J_q) entre lo simbólico y lo real. Dice G. Arenas (2017). "Sitúa el objeto a en el centro de su esquema porque el plus-de-gozar, además de ser condición de todo goce, incluido el goce del cuerpo en la medida que es goce de la vida, se interpone entre éste y el goce fálico, y con ello iguala al goce de la vida al goce del Otro. La equiparación entre imaginario y cuerpo sitúa al goce fálico fuera del cuerpo, así como el goce de la vida está fuera de lo simbólico, y el goce de sentido, fuera de lo real"³.

Puntuando lo desarrollado por Arenas (2017), quien retoma lo trabajado por Lacan en RSI respecto a que no haya goce del Otro por razones estructurales, justamente el goce del Otro es siempre nulo, por lo que no hay razón para que ingrese en una economía que él no podría afectar en nada. Dirá Lacan: "Todos saben hasta qué punto es imposible ese goce del Otro"⁴.

En cambio, el goce de la vida debe formar parte de esa economía pues tanto sus pérdidas como sus incrementos son una variable clave para la experiencia analítica. Y así lo afirma Lacan: "Si tal es el caso para lo tocante al goce del cuerpo en la medida en que es goce de la vida, lo más asombroso es que el objeto a separe del goce fálico dicho goce del cuerpo"⁵.

Ahora bien, ¿qué nos dice Lacan de este enlace entre goce de la vida y la ciencia?

Dice Lacan: "¿Por qué, en el nivel del círculo de lo real, escribí la palabra vida? Ocurre que de la vida, excepto ese término vago que consiste en enunciar el gozar de la vida, indiscutiblemente no sabemos nada. Esa construcción química que, a partir de elementos repartidos donde fuere, y cualquiera sea el modo en que queramos calificarla, de golpe habría comenzado a edificar, según las leyes de la ciencia, una molécula de ADN, ¿cómo pudo ponerse en marcha? La ciencia solo nos induce a ver que no hay nada más real que eso, lo cual significa: nada es más imposible de imaginar"⁶.

Lacan afirma que es la ciencia la que nos induce a ver que no hay nada más real que la vida. Le otorga ese lugar revelador de lo imposible de imaginar, de esa molécula de ADN de la cual sería una quimera poder decir algo. Ahora bien, en esa perspectiva, la idea de Lacan que a través de la ciencia podremos obtener sats satisfactorios de la vida, que nos indicaría dónde hincar el diente respecto a lo que nos falta de conocimiento, encuentra un punto límite con esta advertencia: "Los gadgets, por ejemplo, ¿se desbocarán verdaderamente? ¿Llegaremos nosotros mismos, acaso, a ser animados por los gadgets?"⁷.

Antes Lacan ya hace referencia al desbocarse: "El advenimiento de lo real no depende del analista en modo alguno. El analista tiene por misión combatirlo. A pesar de todo, lo real bien podría desbocarse, sobre todo desde que tiene el apoyo del discurso científico"⁸. Entonces bien, se puede desbocar lo real, se pueden desbocar los gadgets, pero en ninguno de ambos casos es suficiente la intervención del discurso científico. Necesariamente se requiere que algo más entre en juego.

A modo de hipótesis, y siguiendo con la referencia del esquema de La Tercera, se puede considerar que la intervención de la técnica (que vendría de lo simbólico) en modo insubordinado respecto de la ciencia genera las condiciones para un movimiento pendular que iría de la vida hacia la muerte.

La tecnificación generalizada de la existencia

Jacques-Alain Miller desarrolla el sintagma "tecnificación generalizada de la existencia", con el cual nos advierte de una polución de las fuentes de la vida, de una modificación de la naturaleza de la especie y del avance irresistible de la ciencia al servicio de la pulsión de muerte. Ahora bien, resulta interesante la presencia de la "tecnificación", en tanto abre la perspectiva a considerar el modo en que la técnica incide en los cuerpos de cada ser hablante, como un desprendimiento del conocimiento proporcionado por la ciencia. Dice Miquel Bassols: "El problema es que, en lugar de la ciencia, lo que apareció en el centro del escenario fue el objeto técnico elevado al cenit social, y según unas leyes cada vez más independientes del pensar de la ciencia misma"⁹.

Vemos cómo Bassols retoma la frase de Lacan "ascenso al cenit social del objeto a", que daba cuenta que un nuevo astro se ha levantado en el cielo social, el objeto a. Dice J. A. Miller al respecto: "Y este nuevo astro socielo, si puedo decirlo, es lo que Lacan había indicado con el objeto a, y resultaba siempre de un forzamiento, de un pasaje más allá de los límites que Freud descubrió, a su manera, precisamente en un más allá. Elemento intensivo que vuelve perimida toda noción de medida, que va hacia el sin medida, que sigue un ciclo que no es el de las estaciones, sino de renovación acelerada, de innovación frenética"¹⁰.

Entonces, si el objeto técnico ha sido elevado al cenit social, independiente del proceder científico, quizás es por aquí donde podamos ver ese desprendimiento que lleva a la ciencia de la vida a la muerte. Dice Miller: "Nos damos cuenta hoy de que la tecnología no está subordinada a la ciencia, representa una dimensión propia de la actividad del pensamiento"¹¹.

En este punto, podemos hipotetizar desde qué perspectiva es que ese objeto técnico rompe nupcias con la ciencia e inicia un movimiento independiente que lo ubica en línea con la pulsión de muerte. Dice Judith Miller: "La ciencia, bajo la forma del cientismo y del comercio abierto por estas tecnologías, capturada en el discurso del amo capitalista, cree poder hacer lazo en el siglo XX"¹². Es el discurso capitalista el que le proporciona a ese

objeto técnico las condiciones de lucro y expansión infinita de la tasa de ganancia por las cuales, lo que de la ciencia se ubica inicialmente en el escenario de la vida, luego vira hacia el campo de la muerte, al servicio de un goce que no es el de la vida.

A modo de conclusión

En función de lo arriba expuesto, se puede plantear que el discurso capitalista a partir de su producción incesante de objetos técnicos, de gadgets, eleva a cada uno de éstos al lugar de cenit social, desbocados ellos, sobre la base del conocimiento proporcionado por la ciencia, el cual solo puede servir de apoyo. Sin el capitalismo no sería posible.

Es el discurso capitalista quien proporciona la estructura para que a partir del conocimiento proporcionado por la ciencia, los gadgets se insubordinen y adquieran dinámica propia, ubicándose en línea de lo mortífero de la pulsión.

CITAS

¹Lacan, J. (2015). *La Tercera - 1974*. En *Lacanianana* N°18. Bs. As.: Grama. Pág. 31.

²Miller, J. A. (2008). *El carnaval de los miedos*. Blog de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. En <http://blog.elp.org.es>

³Arenas, G. (2017). *Pasos hacia una economía de los goces*. Bs. As.: Grama. Pág. 48.

⁴Ídem 1.

⁵Ibidem. Pág. 19.

⁶Ibidem. Pág. 29.

⁷Ibidem. Pág. 32.

⁸Ibidem. Pág. 17.

⁹Bassols, M. (2018). *Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas*. Bs. As.: Grama. Pág. 95.

¹⁰Miller, J.-A. (2012). *Punto Cenit. Política, religión y el psicoanálisis*. Bs. As.: Diva. Pág. 39.

¹¹Miller, J.-A. (2007). *Nullibieté*. Inédito.

¹²Miller, J. (2018). *Cientismo, ruina de la ciencia*. En *Lacanianana* N°24. Bs. As.: Grama. Pág. 11.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arenas, G. (2017). *Pasos hacia una economía de los goces*. Bs. As.: Grama.

Bassols, M. (2018). *Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas*. Bs. As.: Grama.

Miller, J.-A. (2012). *Punto Cenit. Política, religión y el psicoanálisis*. Bs. As.: Diva.

Miller, J.-A. (2007). *Nullibieté*. Inédito.

Miller, J. (2018). *Cientismo, ruina de la ciencia*. En *Lacanianana* N°24. Bs. As.: Grama.