

XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVIII Jornadas de Investigación. XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. III Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2021.

El imperio de la técnica: discurso capitalista y ciencia.

López, Miguel Jesús.

Cita:

López, Miguel Jesús (2021). *El imperio de la técnica: discurso capitalista y ciencia. XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVIII Jornadas de Investigación. XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. III Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-012/517>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/even/4nn>

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>.

EL IMPERIO DE LA TÉCNICA: DISCURSO CAPITALISTA Y CIENCIA

López, Miguel Jesús

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

RESUMEN

Jacques-Alain Miller en “El inconsciente y el cuerpo hablante” (2015) hablará del Imperio de la Técnica y su reinado en las civilizaciones. Por el mismo haremos referencia a la emancipación que el discurso de la técnica lleva a cabo respecto al discurso de la ciencia, a partir de la incidencia significativa del discurso capitalista. Diremos que “El Imperio de la Técnica” es la marca de la época caracterizada por la disyunción del Discurso Científico y el Discurso Técnico que se produce por la intromisión del Discurso Capitalista y su circularidad frenética que desconoce lo imposible, provocando el desbocamiento de gadgets que llegan a dominar a los sujetos en forma de adiciones, ubicándolos en el sinlímite de la pulsión de muerte. Se abordarán aspectos cruciales del Discurso Capitalista tal cual fue pensado por Lacan a principios de los años 70, para desde allí desmenuzar los elementos que emergen a modo de efectos lógicos discursivos y se constituyen en síntomas de la época. Estos tiempos caracterizados por la caída de los referentes paternos, marcan un horizonte de toxicomanías y adiciones funcionales a la turboaceleración capitalista.

Palabras clave

Discurso - Técnica - Ciencia - Capitalismo

ABSTRACT

THE EMPIRE OF TECHNIQUE: CAPITALIST DISCOURSE AND SCIENCE
Jacques-Alain Miller in “The unconscious and the speaking body” (2015) will talk about the Empire of Technology and its reign in civilizations. For this reason, we will refer to the emancipation that the discourse of technology carries out with respect to the discourse of science, based on the significant incidence of capitalist discourse. We will say that “The Empire of Technique” is the mark of the time characterized by the disjunction of the Scientific Discourse and the Technical Discourse that is produced by the interference of the Capitalist Discourse and its frenzied circularity that ignores the impossible, causing the runaway of gadgets that they come to dominate subjects in the form of adixions, placing them at the limitlessness of the death drive. Crucial aspects of the Capitalist Discourse will be addressed as it was thought by Lacan at the beginning of the 70s, from there to break down the elements that emerge as logical discursive effects and become symptoms of the time. These times, characterized by the fall of parental references, mark a

horizon of drug addiction and functional additions to capitalist turbo-acceleration.

Keywords

Discourse - Technique - Science - Capitalism

Acerca del Imperio de la Técnica

Jacques-Alain Miller en “El inconsciente y el cuerpo hablante” (2015) hablará del Imperio de la Técnica y su reinado en las civilizaciones. Por el mismo haremos referencia a la emancipación que el discurso de la técnica lleva a cabo respecto al discurso de la ciencia, a partir de la incidencia significativa del discurso capitalista.

Diremos que “El Imperio de la Técnica” es la marca de la época caracterizada por la disyunción del Discurso Científico y el Discurso Técnico que se produce por la intromisión del Discurso Capitalista y su circularidad frenética que desconoce lo imposible, provocando el desbocamiento de gadgets que llegan a dominar a los sujetos en forma de adiciones, ubicándolos en el sinlímite de la pulsión de muerte.

El Discurso Capitalista

Para hacer referencia a lo que desde la orientación lacaniana del psicoanálisis se entiende por Discurso Capitalista, la propuesta es centrarse en dos menciones específicas de Lacan contemporáneas al seminario 19 que realizó respecto a este tema puntual, y algunas puntuaciones de J.-A. Miller para ubicar aspectos centrales de la cuestión.

Lacan y la teoría de los cuatro discursos

Lacan a partir de noviembre de 1968 con su seminario 16 da inicio a un período de su enseñanza que JAM ubicará epistémicamente como el del “goce discursivo”. Luego de los convulsivos episodios del mayo francés, se sucederán 5 años de trabajo donde se interesará por nociones centrales de la economía de K. Marx para incorporarlas al corpus del psicoanálisis. Plusvalía y plus de gozar ocupan aquí un lugar paradigmático.

Lacan definirá al discurso como “lo que determina una forma de vínculo social” (Lacan, 2009, pág. 99). Ya a la altura del seminario 17, El Reverso del Psicoanálisis, despliega lo que se conoce como la teoría de los cuatro discursos: el discurso del amo, el discurso de la histeria, el discurso del analista y el discurso universitario. Para precisar la operación de los discursos

es preciso dar cuenta de su estructura, su función y sus límites. Cuatro elementos -S1, S2, \$ y a-; cuatro lugares -el agente, el otro, la verdad y la producción-; sus conectores; su barra de la imposibilidad; los que, según se combinen, nombran entonces cuatro maneras de ordenar los lazos. Son fórmulas giratorias, un cuarto de vuelta cambia diametralmente la perspectiva. Hay dos significantes en juego, son necesarios al menos dos para establecer los discursos; el S1, el significante amo y el S2, el saber. El \$, el sujeto, que aparece como efecto del significante. Y finalmente el objeto pequeño a, el plus-de-gozar.

Así, los discursos como respuestas a los imposibles de gobernar, educar, psicoanalizar. Imposibles en tanto reales, tal cual lo ubica Lacan en Radiofonía (Lacan, 2012, pág. 467).

Primera mención: Lacan en Milán

La primera mención refiere al 12 de mayo de 1972, en una conferencia dictada por Lacan en Milán bajo el título “*Del discurso psicoanalítico*” (Lacan, 1972, inédito), donde dio a conocer la estructura del discurso capitalista. Allí Lacan sumó formalmente a los cuatro discursos por él establecidos al (pseudo) discurso capitalista, obtenido por la incidencia de la ciencia sobre el discurso del amo antiguo. Lacan mostró cómo al producir en el discurso amo una pequeña inversión entre el S1 y el \$ surge el Discurso Capitalista.

El Discurso Capitalista se caracteriza por el rechazo de la verdad; es el amo, el S1, el que se dirige al saber tecnocientífico, S2, para producir en forma incesante objetos de goce “a” a través de los cuales se rechaza la castración de los sujetos \$. Un discurso locamente astuto dirá aquí Lacan, que marcha sobre ruedas, pero que está destinado a estallar en tanto marcha tan rápido que se consume; no deja de ser trascendente que Lacan refiera al “se consume” como característica y destino fatal del discurso capitalista, casi en una equivalencia con la lógica toxicómano.

El trueque entre \$ y S1 acarrea la emancipación del sujeto de las determinaciones inconscientes y, consecuentemente, la dificultad para entrar en el discurso analítico (reverso del discurso amo). Propuesta por Lacan la equivalencia del discurso amo con el del inconsciente, aquí podemos ubicar las toxicomanías y las adiciones en tanto dan cuenta del más generalizado rechazo del inconsciente (Schejtman, 2012, pág. 435), y desde allí lo dificultoso que resulta hacer ingresar el discurso del psicoanálisis en relación a las mismas.

El cambio de la orientación de las flechas, más la ausencia de la barrera de imposibilidad (la doble barra que falta en la parte inferior del discurso capitalista), dan lugar a esa circularidad sin fin que anuncia la reabsorción del objeto en un movimiento sin pérdida, donde la lógica del reciclaje permanente es funcional a la toxicómana.

El S1 pierde su función orientadora y se reduce a un imperativo ciego y al mandato del consumo. El sujeto, así, pasa de consumidor a consumido. Desprendido de las marcas identificatorias,

deambula extraviado en busca del nuevo gadget producido por el discurso de la técnica para así transformarlo en una paradójica brújula. La ciencia aporta el saber del que se servirá la técnica para poner en circulación permanente los objetos.

Así, borrada la imposibilidad y pulverizado el S1, la producción también es de sujetos fuera-de-discurso, condenados a un goce del idiota que no saben nada del lazo social. Todos los goces están permitidos, garantizados y obligados. Es la fuerza del superyó.

Uno de los efectos del discurso capitalista entonces es la producción en masa de toxicomanías y adiciones que tomarán el lugar dejado vacante ante la ausencia del lazo social.

Segunda mención: Lacan en Saint-Anne

La segunda mención refiere a ese fragmento de la conferencia que Lacan brindó en Saint-Anne el 6/1/72, “*Hablo a las pare-des*”: “Lo que distingue al discurso capitalista es la Verwerfung, el rechazo hacia afuera de todos los campos de lo simbólico, con las consecuencias que ya dije. ¿El rechazo de qué? De la castración. Todo orden, todo discurso, que se emparente con el capitalismo deja de lado, amigos míos, lo que llamaremos simplemente las cosas del amor. Ya ven, ¡eh! No es poca cosa” (Lacan, 2012b, pág. 106). Fue el mismo Jacques-Alain Miller quien ubicó en las toxicomanías un antiamor.

Vemos entonces que en el capitalismo la experiencia del amor pierde terreno actualmente ante los goces toxicómanos que saltan el lazo con el otro, eluden el encuentro con los cuerpos y prescinden de la diferencia sexual. Pero ante ello el mercado se encargará de producir el gadget a medida de cada uno, un objeto técnico dispuesto a amarnos si es necesario.

De ahí que me resulta sumamente pertinente la indicación de Ernesto Sinatra en Adiciones (Sinatra, 2020, pág. 195) de advertir acerca del disfraz amoroso del capitalismo, un punto que sabe a oxímoron, pero que desde el cual retorna feroz el goce mortífero de la pulsión en cada acto toxicómano.

Jacques-Alain Miller y el discurso capitalista

En la presentación del IX Congreso de la AMP, Miller dirá: “El Nombre del Padre según la tradición ha sido tocado, ha sido devaluado por la combinación de los dos discursos, el de la ciencia y el del capitalismo”. (...) Diré que capitalismo y ciencia se han combinado para hacer desaparecer la naturaleza y lo que queda del desvanecimiento de la naturaleza es lo que llamamos lo real, es decir, un resto, por estructura, desordenado. Se toca a lo real por todos lados según los avances del binario capitalismo-ciencia, de manera desordenada, azarosa, sin que pueda recuperarse una idea de armonía” (Miller, 2012, pág. 87).

A esto mismo referirá Gustavo Dessal en el prólogo de Adiciones. Ahí dice que “las adiciones son la prueba fehaciente de que el discurso capitalista y su alianza con la tecnociencia han proliferado en la estela del desvanecimiento del Padre y la explosión planetaria de los goces que ponen en jaque la dimensión de la

verdad” (Sinatra, 2020, pág. 16).

Queda aquí planteado entonces que ante esa explosión desordenada de objetos a, de gadgets que dejan a los sujetos atrapados en el antiamor, en un dolor que en cada parletre la pantalla no logra atemperar, la pregunta acerca de qué tiene para ofrecer el psicoanálisis, ese discurso al cual Lacan en *Televisión* (Lacan, 2012, pág. 544) ubica como el lazo social determinado por la práctica del análisis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Lacan, J. (2009). *El Seminario, Libro 20, Aun (1972-1973)*. Bs. As.: Paidós.
- Lacan, J. (2012). “Radiofonía” (1970). En *Otros Escritos*. Bs. As.: Paidós.
- Lacan, J. (1972). *Del discurso psicoanalítico*. Inédito.
- Lacan, J. (2012). *Hablo a las paredes (1972)*. Bs. As.: Paidós.
- Miller, J.-A. (2015). “El inconsciente y el cuerpo hablante”, en *Scilicet - El Cuerpo Hablante. Sobre el inconsciente en el siglo XXI*. Bs. As.: Grama Ediciones.
- Miller, J.-A. (2012) “Lo real en el siglo XXI”, en *Scilicet - El orden simbólico en el siglo XXI*. Bs. As.: Grama.
- Schejtman, F. (2012). *Elaboraciones lacanianas sobre la neurosis*. Bs. As.: Grama.
- Sinatra, E. (2020). *Adiciones*. Bs. As.: Grama.