

La inteligencia del artificio como un “saber hacer”

Federico Faginas

En el encuentro de “cuerpo”- “tecnología” e “identidad”, puede reconocerse un grupo de personas que en los últimos años comenzaron a identificarse bajo la etiqueta de “transhumanos”, es decir, negar el carácter de lo humano, y asumirse como una identidad híbrida que abraza las modificaciones corporales en pos de realizar el sueño de tener “gadgets tecnológicos” en su anatomía. Cabe destacar que las primeras casuísticas de este fenómeno provienen de países super industrializados, y en personas de clase alta, pero en el último tiempo esto comenzó a replicarse en otros contextos, y se volvió un discurso sobre la identidad que pone en jaque ciertas categorías tradicionales como el género (Sánchez Sánchez, T. 2001). Como perspectiva identitaria, y de apuesta por el desarrollo, el transhumanismo asegura que, con el uso de la tecnología, se producirá el biomejoramiento (bioenhancement) humano en tres aspectos fundamentales: superlongevidad, superinteligencia y superbienestar (Palma, H. 2019). Los tres aspectos enunciados ponen en cuestionamiento la idea del cuerpo como límite, y retoman la idea de negación de los imposibles como la muerte, la enfermedad, y la pérdida. En este punto aparece la pregunta por el punto de encuentro entre esta identidad colectiva, y las necesidades del mercado en relación a la producción, y el consumo (además de las estrategias de diferenciación social).

Previo a presentar aquellos lineamientos que dan cuenta de la aproximación que desde el psicoanálisis puede hacerse respecto al transhumanismo, resulta necesario recuperar ciertos prejuicios, dogmatismos, y discursos no dialectizables que circulan como respuesta a esta presentación subjetiva. Desde el juicio moral, respecto a la forma de pensar el cuerpo por fuera de “lo humano”, la construcción de una correlación directa entre transhumanismo y psicosis, hasta la reducción del fenómeno a una expresión del discurso capitalista neoliberal. Estas presunciones pueden estar presentes en la forma de abordaje que se construye desde el psicoanálisis como discursividad, pero entendemos al fenómeno como multideterminado, en una multiplicidad de registros, y desde una perspectiva que rescata la singularidad -y particularidad- del caso a caso (Lacan, J. 1958-1959). La principal hipótesis de aproximación al fenómeno del transhumanismo desde una perspectiva psicoanalítica, es la comprensión del mismo como un modo de hacer con la falta estructural del ser hablante, el extrañamiento del cuerpo y la diferencia sexual. Remite entonces al punto de encuentro entre la identidad, la sexualidad, y el armado de un cuerpo en relación a los significantes de la época -donde se entrama el discurso capitalista, y el vaciamiento de las instituciones tradicionales- como límite del sujeto con el mundo. Se trata de un artificio elaborado por el sujeto para habitar la corporalidad, y vincularse con el semejante; un uso particular del cuerpo y el discurso en pos de anudar los registros de la experiencia

El cuerpo se torna un enigma, un “algo” con lo que el sujeto debe hacer. Generalmente se hace referencia a la transexualidad como paradigma de un real que accede al cuerpo, un fragmento del cuerpo que no se encuentra dialectizado en la imagen y con el cual el sujeto debe realizar un movimiento. Lacan habla del cuerpo como un enigma, como algo que no se encuentra esencializado ni da una respuesta clara y evidente. Lacan habla del cuerpo como un enigma, como algo que no se encuentra esencializado ni da una respuesta clara y evidente. Miller plantea que “Lacan nos invita a pensar que la esquizofrenia tiene la propiedad de enigmatizar la presencia del cuerpo, de volver enigmático el ser en el cuerpo.” (Miller; 2007) Y hoy, no es solo la esquizofrenia capaz de cuestionar el ser en el cuerpo, la pregunta es ¿con qué asociamos las nuevas maneras de hacer con el cuerpo?

El contexto epocal permite hablar de identidades tecnológicas, aunque no se trata exclusivamente de identidad sino de posiciones de sujetos que realizan otro tipo de soluciones con ese real del cuerpo que llama a resolver de alguna manera. En relación a este punto, Torras, M (2004), y Rodriguez, R (2011) afirman que con la tecnología en la modalidad capitalista actual, se apunta a la superación del límite del cuerpo, lo cual se relaciona con el tipo de subjetividad propia del entramado epocal en donde parecería primar la negación de los límites, la inmediatez en la satisfacción, el rechazo a la autoridad, entre otros puntos.

El transhumanismo permite pensar en las elaboraciones que los sujetos realizan para anudar el sentido a las experiencias que los habitan. Se trata de construcciones, y artificios subjetivos donde se pone en juego la singularidad del sujeto, su relación con la palabra, la construcción de un “sí mismo”, y la elaboración de una posición identitaria que rompe con el malestar que habita al ser hablante en las diferentes formas estructurales. Implica una forma de lazo colectivo, un guión que estructura modalidades de vínculo, estructura un discurso que se sostiene en el tiempo y se transmite más allá de las posiciones singulares, e incluye un “modo de ser” por fuera de lo humano que permite tramitar el goce. Esta narrativa debe ser pensada en la articulación entre la singularidad de cada ser hablante en su discurso, y la dimensión colectiva que estructura lazos, y posiciones identitarias. La lectura sostenida implica una perspectiva trans-estructural, ya que se basa en los usos subjetivos del transhumanismo como elaboración más allá de los tipos clínicos, pero teniendo en cuenta la particularidad de los modos en que se engancha el fenómeno a la estructura. El énfasis está puesto en las posiciones subjetivas, y aquellos artificios que inventa un sujeto para hacer con aquella falta estructural.

El sujeto realiza distintas elaboraciones, podrán ser pobres y cotidianas o extravagantes. En este punto es donde también podemos articular y reflexionar acerca de las experiencias del transhumanismo, en donde la invención de una nueva forma de anudar la imagen a través de cierto artificio técnico podría establecer el lazo social y darle estabilidad simbólica a un sujeto, sin que sea necesariamente del orden de las psicosis o una negación

pura del límite de lo corporal. El sujeto contemporáneo de la sociedad, pero también del psicoanálisis, muta y se reestructura a través de los diversos fenómenos que suceden en la actualidad, uno de ellos es el desarrollo tecnológico que ha formateado y moldeado no solo el consumo de diversos productos mercantiles, sino la misma constitución de la imagen, el síntoma y las invenciones que el sujeto realiza con aquello del cuerpo que le excede. subvertir la compleja relación con lo imaginario para el ser hablante.

La noción lacaniana que permite articular los fenómenos enunciados, con la lógica de las elaboraciones singulares, es la de artificio. En el Seminario XXIII, Lacan al momento de indagar respecto al “saber hacer” afirma lo siguiente: “¿Qué es el saber hacer? Es el arte, el artificio, lo que da al arte del que se es capaz un valor notable, porque no hay Otro del Otro que lleve a cabo el juicio final” (Lacan 1975/76, p. 59). El autor define al artificio en el marco del arte como lo que “se caracteriza por cierto modo de organización alrededor de ese vacío” (Lacan 1959/69, p. 163). Se trata de una creación ex-nihilo, donde el objeto de creación implicaría algo nuevo creado de la nada, pero valiéndose de elementos circundantes. Lacan da el ejemplo del alfarero que construye una vasija para dar cuenta del uso del agujero. Es con ese agujero cómo es posible que aparezca un objeto; el artificio conlleva un modo de enlazar las letras, las marcas que tejen la existencia, aquellas que no se pueden inventar, pero con las que algo puede hacer el sujeto. La entrada del ser viviente a lo simbólico vuelve problemática la existencia, ya que no hay respuesta de acuerdo al estímulo, sino que el sujeto se ve llevado a hacer con el agujero para no padecerlo, buscando por las vías simbólicas respuestas a la sexualidad, el ser, entre otros puntos. El “saber hacer” implica una invención, pero entendiendo que no todo es plausible de ser inventado. Se trata de marcas como efecto de la lengua, aquello que impacta sobre el viviente, y que remite al goce. El artificio implica otro ordenamiento de esas marcas, en todo caso porque se desprende un sufrimiento. La cuestión es qué dicho artificio pacifique la existencia. Se trata de una invención singular, que no plantea la comunicación en su intención, pero si como consecuencia, permite un lazo con el Otro.

El ser hablante requiere ser pensado en tanto “tiene un cuerpo”, habla con este, y es vehículo de su trama; es en este cuerpo donde ocurren acontecimientos que lo impactan, y dejan marca. Galiussi, R y Godoy, C (2020) afirman que esta es la naturaleza artificiosa del cuerpo hablante que lo lleva a darse un ser. Los autores afirman que esto lleva a Lacan a formular al sujeto como parlêtre, neologismo que reúne “habla” (parler) y “ser” (être). No se trata de un ser que primero “es”, y luego habla, sino que habla y crea ficciones del ser para tratar de colmar el vacío que el lenguaje ha producido. En palabras de los autores: “El hablante no es un ser aristotélico, no define su ser a partir del cuerpo; es decir, lo tiene y no lo es; el ser no puede separarse del cuerpo” (p. 236).

Referencias bibliográficas:

- Brousse, M H (2019). El artificio, reverso de la ficción ¿Qué hay de nuevo sobre el sueño 120 años después?. El tema | Textos de Orientación. XII Congreso Asociación Mundial de Psicoanálisis. Buenos Aires.
- Bustos, R. (2014). Ficción/fixión: síntoma, creación e invención. En VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
- Caïs, J. (1997). Metodología del análisis comparativo. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas.
- Elkin Ramirez, M (2004) La investigación clínica en psicoanálisis. *Affectio Societatis* N° 7/ marzo/ 2004. Departamento de Psicoanálisis. Universidad de Antioquia.
- Franco, M., & Levín, F. (2007). El pasado cercano en clave historiográfica. Franco, M. y Levín, F.(comp.): La historia reciente, Paidós, Buenos Aires.
- Daquino, M. (2016). Trans; entre sexo y género. En: La diferencia sexual (pp. 61-78). Letra Viva. Buenos Aires.
- Galiussi, R; Godoy, C (2020). Síntoma y creación en la enseñanza de J. Lacan: artificio y escabel. *Anuario de Investigaciones*, vol. 27, p. 231-238.
- Genette, G. (1980) *Discurso Narrativo. Un ensayo sobre el método*. Traducido por Jean Lewin. Editorial Cátedra.
- Gimenez Noble, D. (2024). Transhumanismo y psicoanálisis. In XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXI Jornadas de Investigación. XX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VI Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VI Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
- Gómez Vargas, M., Galeano Higueta, C., & Jaramillo Muñoz, D. A. (2015). El estado del arte: una metodología de investigación
- Gorostiza, L (1989) "Un tantito de más de gozar...Santa Teresa (una lógica del goce)". Intervención efectuada en la mesa redonda sobre el tema "Las mujeres y la escritura".. Exposiciones del Simposio del Campo Freudiano, Bs. As.: 10-10-1989
- Gorostiza, L (1990) "La herejía del Maestro Eckhart. Una referencia de diología anti teológica", Internet
- Gorostiza, L (2020) "Ante la escasez de significante", ¿Somos todos religiosos?, p.89, Bs. As.: Ed. Grama., 2020.
- Hester, H. (2019). *Xenofeminismo*. Caja Negra. Buenos Aires.
- Lacan, J. (1932) *De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad*. Siglo XXI. 1998

- Lacan, J. (1949). El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En Escritos I. Siglo XXI. Buenos Aires.
- Lacan, J. (1955-1956). Seminario III. Las psicosis. Paidós. Buenos Aires.
- Lacan, J. (1958-1959). Seminario VII La ética del psicoanálisis. Paidós. Buenos Aires.
- Lacan, J. (1974-1975). Seminario XXII R.S.I. Versión Crítica. Traducción Rodríguez E. Ponte para la difusión en la Escuela Freudiana de Buenos Aires
- Lacan, J. (1975-1976). Seminario XXIII. El sinthome. Paidós. Buenos Aires.
- Lacan, J. (1976-1977) Seminario XXIX. L'insu que saît de l'une-bevue s'aile a mourre. Versión Crítica. Traducción Rodríguez E. Ponte para la difusión en la Escuela Freudiana de Buenos Aires
- Lacan, J. (1977-1978) Seminario XXV. El momento de concluir. Versión Crítica. Traducción Rodríguez E. Ponte para la difusión en la Escuela Freudiana de Buenos Aires
- Lauretis, T. (1989). La tecnología del género. Essays on Theory, Film and Fiction, London, Macmillan Press págs. 1-30.
- Le Brun, J. (2020) El amor puro. De Platón a Lacan, Córdoba, Ediciones Literales, 2004.
- Lindenmeyer, C. (2021). Cuando el psicoanálisis se encuentra con el ser humano aumentado. Corps & Psychisme, 76(1), 9-19.
- López, Eliana (2019). La invención. Un modo de hacer con el agujero. XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
- Maleval, J. C. (2020) Coordenadas para la psicosis ordinaria. Grama ediciones. Buenos Aires, Argentina, 2020.
- Miller, J. A. (2007). La invención psicótica. Virtualia, Num. 16. 3-13.
- Miller, J.-A. (2003) La psicosis ordinaria, Paidós, Buenos Aires, 2009.
- Palma, H. (2019). Mejoramiento genético en humanos. De la eugenesia al transhumanismo. TeseoPress. Buenos Aires.
- Rodríguez, R. (2011). La tecnología de los cuerpos: reflexiones en torno al discurso de las prácticas tecnomédicas sobre los cuerpos intersexuales, en la ciudad de La Plata. En IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Torras, M. (2004). Cuerpos, géneros, tecnologías. Lectora. Num. 10. 9-12