

La tecnociencia y el malestar en la cultura[⊗]

Claudia Bucini*

La propuesta de este trabajo es investigar sobre la tecnociencia en relación con el psicoanálisis en el malestar de la cultura actual. Tomaré algunos textos de Lacan y lo trabajado en la primera clase del año 2026 del Seminario del Departamento de Enlaces, por Mónica Torres y Pablo Russo.¹ Lo articularé con la película *Metrópolis*.

Lacan, en *El Seminario 16 De un Otro al otro*, se refiere a la evolución del capitalismo que es correlativa del desarrollo y la unificación de la ciencia. Lo cito: “Partamos de que la realidad capitalista no tiene tan mala relación con la ciencia”.² La ciencia, en alianza con la tecnología, ha ganado un mercado de objetos y también un mercado de saber. Esta conjunción del capitalismo con la ciencia y el saber tiene consecuencias, pues el saber convertido en asunto de progreso y de mercado queda sujeto a sus leyes y a quienes lo manejan.

Avanzando en esa línea de investigación, Pablo Russo en la ya mencionada clase, comenta a que Jacques- Alan Miller, allá por el 2010 y refiriéndose a la película *Avatar*, le preocupaba la fascinación por el objeto técnico. Por su parte, también retomó el planteo de Miquel Bassols que propone pensar la actualidad a partir del tema de la debilidad mental, ubicando que el ser humano vive en dos planos a la vez, real

e imaginario, y usa el objeto técnico para evitar la castración, como artificial e ilusorio. Entonces, el ser humano flota entre dos planos, entre el registro de lo imaginario y el de lo real. Lejos de pensar un corte, una discontinuidad entre lo imaginario y lo real, en el que se podría introducir el saber inconsciente, el objeto técnico profundiza la discontinuidad entre los registros mencionados y lo enmascara a la vez con su apariencia de automatismo mental.

La otra cuestión que quisiera retomar de la mencionada clase es cómo Mónica Torres, a partir de la serie *Los años nuevos* (2014) –dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Sandra Romero y David Martín de los Santos– rescata algo que está por fuera del algoritmo: el amor.

La película *Metrópolis*, del director Fritz Lang del año 1927, podría ser un antecedente sobre el uso de la tecnología como fuente de dominación, una crítica sobre la virtualidad de la ciencia y la idea de robot.

En respuesta al uso de la tecnología como fuente de dominación, vemos en la película cómo en la gran ciudad del siglo XXI los obreros, esclavos, viven en un gueto

⊗ En la edición impresa de *Enlaces* n.º 32 encontrará el siguiente texto sobre la misma temática: “La violencia como marca” de Adriana Tyrkiel.

* Psicoanalista (Buenos Aires). Coordinadora del Módulo Ficciones: Cine del Departamento de estudios sobre la Familia - *Enlaces*

subterráneo donde se encuentra el corazón industrial, con la prohibición de salir al mundo exterior. Trabajan en pésimas condiciones con máquinas y bajo la dominación de un amo –Fredersen– director de la Metrópolis y representante de una élite de propietarios y pensadores que viven en la superficie de la ciudad y manejan las leyes. La cosa marcha hasta que el amo descubre que una mujer, María, de condición humilde, defiende la causa de los trabajadores y los insta a buscar una salida pacífica. Freder, el hijo del dirigente, al ver las condiciones laborales de los trabajadores decide unirse a la causa de María, de quien también se enamora.

Fredersen, al darse cuenta de las intenciones de María y temiendo la revuelta de los obreros, decide solicitar ayuda del científico Rotwarg, quien le muestra un robot antropomorfo de su invención. Ambos personajes deciden suplantar a María por un robot –María-robot–, a quien envían a promover disturbios y descontentos para justificar el lanzamiento una represión contra los trabajadores.

Estos engañados por María-robot, sin saber que se trataba de otra máquina, inician una revuelta y destruyen la “máquina corazón” que proporciona energía y hace funcionar todas las demás maquinarias de la Metrópolis, provocando que los tanques de agua aneguen e inunden el suburbio de los trabajadores, descuidando la seguridad de sus hijos. Por otro lado, Freder, en busca de la verdadera María que desapareció, logra encontrarla en el momento en que el científico intenta matarla, se enfrenta con él y lo hace caer al vacío.

María y Freder retornan a las calles y van al encuentro de los dirigentes de la ciudad y de los trabajadores.

Con la frase o lema “mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón” finaliza la película, que se puede interpretar como un posible encuentro entre el magnate y los trabajadores, junto a María y Freder. Final imposible de pensar en la vida real.

A modo de conclusión, me preguntaba qué nos deja de enseñanza la película *Metrópolis* como ficción. Por el lado de los trabajadores, vemos cómo pueden dejarse engañar por el objeto técnico, en este caso María-robot, e imaginan poder vengarse de la clase dominante, sin registro de las consecuencias de sus actos sobre el mundo al que pertenecen. Desde el lado del poder, el objeto técnico es utilizado como herramienta de dominación que busca el saber hacer de los trabajadores y de los avances de la ciencia para su propia satisfacción y enriquecimiento, sin importar las condiciones de vida de los otros. En esta dinámica se observa cómo opera el mercantilismo sin tener en cuenta las subjetividades. Por último desde la perspectiva de María y Freder, es el amor que los rescata.

La película *Metrópolis* resulta muy actual, porque aun cuando fue filmada en 1927 –tiempos de la crisis de los años treinta– se anticipó con el uso del objeto

técnico (María-robot) a la actualidad que estamos viviendo con la inteligencia artificial. La gente, en aquellos tiempos, tenía un trabajo precarizado, igual que en la actualidad, por el uso del objeto técnico como medio de dominación. Me pregunto, cuál será el futuro del trabajo humano con el avance de la tecnociencia...

Bibliografía

Metrópolis, Fritz Lang, Alemania, 1927.

Lacan J., *El Seminario, Libro 16, De un Otro al otro*, Buenos Aires, Paidós, 2008

Lacan J., *El Seminario, Libro 17, El reverso del psicoanálisis*, Buenos Aires, Paidós, 2008

Torres, M., Russo, P., "Virtualidad y real", clase de apertura del seminario del Departamento *Enlaces*, [en línea], en <https://www.youtube.com/watch?v=IUqSdu1zC7c>

Notas

¹ Clase del 16 de marzo del 2026 del seminario "Virtualidad y real" del Departamento *Enlaces*, [en línea], en <https://www.youtube.com/watch?v=IUqSdu1zC7c>

² Lacan J., *El Seminario, Libro 16, De un Otro al otro*, Buenos Aires, Paidós, 2008, p.35.