

XXXII JORNADAS NACIONALES DE CARTELES

Elaboración colectiva... producción individual

Sábado 26 de agosto de 2023 en la ciudad de Córdoba

Cartel: Eutanasia: El psicoanálisis ante la muerte voluntaria

Cartelizantes: Carolina P. Alcuaz, Francisco Abelenda, Viviana Bega, Jorge Faraoni, M. Marta Giani, Damián Isoldi, Emilio Vaschetto, más-uno: Claudia Castillo

Rasgo: Deseo de muerte

Eutanasia y deseo de muerte

Emilio Vaschetto

Abstract: El rasgo de investigación está centrado en la interfase medicina y psicoanálisis a partir de la actualidad de la eutanasia. En función de esto he tratado de teorizar acerca del deseo de muerte en Lacan por fuera del pasaje al acto suicida o de la tendencia irremisible de la estructura de la melancolía.

Afirma Jacques Lacan en la mesa redonda "Psicoanálisis y medicina": "¿En nombre de qué los médicos podrán estatuir acerca del derecho o no al nacimiento?"¹. Aquí

¹ Lacan, J. "Psicoanálisis y medicina", en *Intervenciones y textos I*, Buenos Aires, Manantial, 1993.

podemos añadir: el derecho a la muerte o la libertad para elegir la muerte cuando una vida no merece ser vivida.

“No hay sino lo actual”, advierte Lacan en el Seminario de La angustia, y en este punto es que nos sentimos constreñidos a abordar un tema cada vez más prevalente en nuestra región como lo es el de la eutanasia. Muchos conocen que en la actualidad se encuentran varios proyectos de ley en nuestro país que intentan legislar la muerte asistida para aquellas personas que padecen algún tipo de enfermedad “irreversible, incurable o en estadio terminal”². Desde luego, el sufrimiento de una persona en estado terminal precipita esta perspectiva en el punto donde el arsenal médico encuentra su límite³.

Como bien ubica Lacan, el médico es requerido en la función de científico, pero también sufre otros llamados, algo que excede ese lugar. La demanda de muerte, como puede entenderse, no significa necesariamente el deseo de muerte. Es el médico quien tiene la responsabilidad de valorizar lo que hay de original en la demanda del que sufre y evitar el conformismo utilitario de leer un texto sufriente sin sujeto. De allí que el psicoanálisis puede confrontar con la “posición ética tradicional” la cual se soporta en el “servicio de los bienes”⁴ para contemplar la dimensión del goce del cuerpo y del deseo.

En lo que respecta al deseo hay una aporía fundamental en la cual nos vemos confrontados en el punto en donde debemos distinguir la demanda del enfermo terminal de su deseo, a partir de ubicar los imperativos de satisfacción de una sociedad alimentada por el discurso capitalista.

² Ley 26.742, art. 1ro. Inciso “e”. Posteriormente sería refrendada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015 en donde se le otorga derechos al paciente a “rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable” (inciso “g”).

³ “El sufrimiento inútil es necesario quitarlo de en medio” –dice Javier Sábada. Afirmación que introduce el criterio utilidad como prevalente en las discusiones actuales. Una moral al servicio de los bienes, la cual establece el matrimonio entre lo útil y lo que se presume es bueno para el hombre. En muchas ocasiones lo que se llama “calidad de vida” se desliza sobre esta superficie. Cf. Sábada, J. “Ética y eutanasia” en: *Pensar el final: La eutanasia. Éticas en conflicto*, Madrid, Editorial Complutense, 2007.

⁴ Lacan, J. *El Seminario, libro 7 “La ética del psicoanálisis” (1959-1960)*, Buenos Aires, Paidós, 1997.

¿De qué modo sería concebible un deseo que podría conducir a la muerte y por ende a la eliminación del deseo mismo? ¿Cómo la demanda de un buen morir, que pasa por el discurso médico, puede traducirse simétricamente en un deseo de muerte?

Si hay algo que sabemos indestructible –y cuyo epílogo de los sueños se mantiene desde Freud– es el deseo. Esa inmortalidad que Lacan incluso reconoce en esa figura barroca e inmortal del melancólico de Cotard⁵. No obstante, hay un punto en donde Lacan reconoce un “puro deseo de muerte”, y es aquel encarnado en la mismísima Antígona: donde el deseo del Otro se halla conectado con el deseo de la madre⁶.

Nos interesa señalar como algunos médicos que trabajan con pacientes que atraviesan el periodo de fin de la vida, captan en sus expresiones un fuerte contenido ambivalente⁷. La lección de Lacan hacia los médicos se traduce precisamente en no confundir la demanda con el deseo.

Pero aún leyendo testimonio de sujetos que deciden suprimir el *pathos* del cuerpo y dormir “para siempre”, no hacen otra cosa que perpetuar la vida⁸. El deseo es el deseo de dormir, suspendiendo lo molesto del goce. Pero la aspiración última de Freud al intentar arribar a una ecuación del deseo igual a 0⁹, es impensable¹⁰.

⁵ Lacan, J. *El Seminario, libro 2 “El Yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica” (1954-1955)*, Buenos Aires, Paidós, 1997, p. 357.

⁶ Lacan, J. *El Seminario, libro 7...*, p.339.

⁷ Estos médicos son claros: respetar al otro (paciente) no implica la obligación de satisfacerlo. “Comprender una demanda no significa suscribir” y es menester saber que “no todos los requerimientos pueden recibir una respuesta favorable”. Al mismo tiempo hay una interpelación ética puesto que “La demanda de eutanasia solicita la ejecución del gesto por parte del practicante, el cual se encuentra en la posición particular consistente en administrar no un cuidado –lo cual constituye su misión– sino la muerte. Ella se choca entonces con la libertad del médico.” Gomas, J-M., Favre, P. *Fin de vie: peut-on choisir sa mort?*, Paris, Artège, 2022, pp. 66-67.

⁸ “La muerte es un sueño entre otros sueños que perpetúan la vida...” Lacan, J. “Désir de mort, rêve et réveil”, *L’Âne*, nro. 3, automne 1981, p. 3 (citado por C. Millot).

⁹ Lacan, J. *El Seminario, libro 19 “...o peor” (1971-1972)*, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 229.

¹⁰ La lucha que lleva adelante Adriana Stagnaro, antropóloga del Conicet aquejada de ELA, revela cierta anfibiología. Intentando lograr una legalización de la eutanasia, quiere seguir viviendo: “Con la cabeza me libero, pero el resto del tiempo me lo tengo que bancar. Por eso voy a luchar hasta cuando pueda para que salga”. Entrevista realizada por nuestro colega de Cartel, Damián Isoldi, con la autorización de Adriana para su divulgación.