

X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2018.

La ilusión y la religión según el pensamiento de P. Ricoeur en la obra de S. Freud.

Herbert, Arturo.

Cita:

Herbert, Arturo (2018). *La ilusión y la religión según el pensamiento de P. Ricoeur en la obra de S. Freud. X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-122/449>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ewym/185>

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>.

LA ILUSIÓN Y LA RELIGIÓN SEGÚN EL PENSAMIENTO DE P. RICOUER EN LA OBRA DE S. FREUD

Herbert, Arturo

Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN

El propósito de este escrito sería delimitar los campos legítimos, para la interpretación de los fenómenos religiosos para el psicoanálisis de acuerdo al pensamiento del filósofo Paul Ricoeur, siguiendo este orden: a) Las interpretaciones a los fenómenos religiosos que parten de la relación entre el síntoma obsesivo y los rituales compulsivos, b) Una reconstrucción de carácter histórico-genética de la religión y su relación con la cultura a través de relación figurativa del tótem y el ideal, c) El establecimiento del funcionamiento de las prácticas religiosas, a partir de los saldos económico-afectivos y su lugar en la cultura como consuelo inconsciente. Para llegar a las conclusiones sobre el lugar tanto legítimo del psicoanálisis aplicado hacia la religión, como de sus límites interpretativos sobre lo que puede ser analizada hacia la religión.

Palabras clave

Hermenéutica - Psicoanálisis - Religión - Ilusión - P. Ricoeur

ABSTRACT

HERMENEUTICS, PSYCHOANALYSIS, RELIGION, ILLUSION, P. RICOUER
The purpose of this writing will be to define the legit fields, for the interpretation of the religious phenomena's for psychoanalysis according to the thought of the philosopher Paul Ricoeur, in the following order: a) The interpretation of the religious phenomena that follow a relation between the obsessive symptoms and the compulsive ritual, b) A reconstruction of historic-genetic character of the religion and the relation with culture between the totemic figure and the ideal, c) The establishment of the function of the religious practice, on part of the economic and affective balances. To arrive to the conclusions about the legitimacy of the place of psychoanalysis applied to religion, and the limits of interpretation about what can be analyzed.

Keywords

Hermeneutics - Psychoanalysis - Religion - Illusion - P. Ricoeur

Freud y la religión

Según Ricoeur, Freud será considerado uno de los grandes agnósticos de nuestra cultura contemporánea, esto es expresado en los textos de Freud dedicados al análisis de la religión, sin embargo el filósofo señala que el ateísmo que se expresa allí no pertenece al ateísmo proferido por las filosofías de corte positivo, sino que se vislumbra emparentado a los críticos de su tiempo hacia la religión, que en este caso sería Marx y Nietzsche, ya que todos ellos proceden de una manera genealógica a denunciar de manera crítica las fantasías latentes dentro de movimientos religiosos y que en Freud

surge una nueva figura la ilusión. Además el parentesco entre estos maestros de la sospecha (Marx y Nietzsche), es aún mayor pues participan en una empresa en la cual tiene como trayectoria, la reducción de las ilusiones para la liberación del hombre en cuanto humano y que en el caso de Freud se trata de revelar al sujeto a sí mismo, en cuanto potencia de afirmación y de creación de sentido. Por eso mismo para Ricoeur le parece importante retomar al psicoanálisis no solamente como terapéutica, sino como una interpretación global de los fenómenos de la cultura y que en este caso se analizará la religión como ilusión (Ricoeur 2012 p. 154).

Ahora sobre la legitimidad o pertinencia del psicoanálisis para analizar los fenómenos religiosos, Ricoeur lo considera desde la siguiente argumentación. Para el psicoanálisis su objeto de estudio es el deseo humano más la cultura, ya que "el psicoanálisis es un movimiento de la cultura porque la interpretación que da del hombre se refiere a título principal y directo a la cultura en su conjunto" (Ricoeur 1969-2015 p. 115). Ya que Ricoeur denomina a su teoría (el psicoanálisis) como una semántica del deseo, debido a que la cultura y su interpretación misma es un reflejo complejo de esta semántica, considerada por Freud a partir de sus modelos tópicos y económicos.

Pero si el psicoanálisis a partir de su marco interpretativo reconstruye el carácter regresivo e infantil de la religión, es porque su actitud es necesariamente iconoclasta, por ello no depende de la fe o no fe del psicoanalista, ya que el psicoanálisis no interpreta desde la fe en un Dios, sino desde el dios de los hombres; y de allí proviene la sospecha que para Freud, la religión forma parte del lugar de la ilusión, por lo tanto pertenece a la gama ilimitada de manifestaciones latentes a los deseos inconscientes. Desde esta perspectiva análoga a su modelo inicial que es el sueño y el síntoma, se puede representar y transponer el cumplimiento del deseo a otros fenómenos culturales, donde se considere que su extensión procede de una deformación o una satisfacción sustitutiva, se pasa a la primera parte de análisis con Ricoeur sobre la obra de Freud y su relación con la religión.

Las acciones obsesivas y las prácticas religiosas

En este texto Freud realiza una comparativa entre los ceremoniales religiosos y su semejanza con los neuróticos obsesivos, sobre todo el énfasis en el carácter obsesivo semejante a una neurosis privada. Esto es debido a que ambos (el religioso y el obsesivo), tienen en común la preocupación por respetar el detalle del ritual, la misma atención para no omitir nada, la tendencia a complicar su propio protocolo y disposición, resulta tormentoso cuando se ha realizado una omisión, junto con el carácter defensivo y protector del ceremonial respecto a las amenazas del exterior (Ricoeur 2009

p. 158, 2012 p. 200)

Sin embargo resulta importante entender que se trata de una comparación, pues se trata de un sentido y en este caso de un sentido a otro, en el cual el ritual tiene como fin la protección en contra en específico la autoridad representada en la interiorización de la figura paterna. Por ello la obsesión se podría caracterizar como una religión privada, mientras que la religión como una obsesión universal y a su vez el hombre es capaz de religión como de obsesión. La cuestión está según Ricoeur en analizar si este marco interpretativo, puede dar cuenta de las intenciones verdaderas de la religión ofreciendo de manera negativa las figuras de la ilusión, aunque para Ricoeur ya no compete en ningún momento el ofrecer pruebas de la verdadera fe de un creyente, sino solamente mostrar las ilusiones bajo la figuras que conllevan a la idolatría o al fanatismo religioso, la cual podría considerarse como una prueba de la fe del creyente.

El mecanismo de la proyección y la paranoia

En el análisis sobre el caso Scheber, Freud concibe la proyección de los deseos del hombre reflejado en la omnipotencia de las figuras divinas; bajo la forma de una religión arcaica que corresponde a la etapa del narcisismo primario, que establece un problema central entre el funcionamiento de los mecanismos proyectivos y los modelos del síntoma-sueño, junto con su relación comparativa con los fenómenos religiosos. Este vínculo se puede describir de manera mucho más específica en el análisis que realiza Freud sobre la paranoia de Scheber, la cual la describe en términos de una teodicea. Siguiendo desde el paso del sentido de la fantasía de castración a la fantasía de feminización, el cumplimiento del delirio de grandeza y la reconciliación consigo mismo de la persecución. Ahora el carácter proyectivo de estas fantasías se transpone en la figura dios-Flechsig (Ricoeur 1965-2012 p.205, 206).

Pero para Ricoeur le parece importante advertir que el mecanismo de la proyección no es constitutivo de la paranoia como tampoco del sentimiento religiosos, debido a que muestra un papel más restrictivo a formar parte del mismo papel en todas las paranoias, y de manera generalizada debido a que la proyección cumple el mismo papel en otras condiciones psicológicas y como ejemplo cuando se atribuye una causa exterior a nuestras percepciones subjetivas. Con esto se supondría que la proyección no es la motivación principal para los sentimientos religiosos, por lo tanto se pasa a indagar sobre su genética, empresa la cual se trata el libro de "Tótem y Tabú", en donde se analiza los orígenes del totemismo para considerar cuales son los orígenes de los sentimientos religiosos (Ricoeur 1965-2012 p.205, 206).

Tótem y Tabú

La temática para Ricoeur que permite entrelazar los orígenes del totemismo y los sentimientos de culpa, será la trayectoria que se consideró anteriormente solamente aplicado hacia el mito individual del neurótico; "traumatismo precoz, defensa, latencia, retorno de lo reprimido, angustia frente al ideal" (Ricoeur 2009, p. 161), pero el cambio consiste en la transposición hacia la filogénesis, pues consiste fundamentar el drama original del complejo de Edipo junto con su reconciliación.

Lo que permite interiorizar estas relaciones anteriormente mencionadas, son las elaboraciones que tienen como protección mágica hacia los sentimientos de culpa. Así se tiene las tres perspectivas que permiten sustentar los sentimientos de culpa, estas son: La institución social como el pacto entre hermanos, la institución moral de la obediencia retrospectiva que de ahí resulta, que la religión mantiene una relación con la culpabilidad y la reconciliación con la figura del padre. También es conveniente advertir que lo Freud hace no consiste en una historia de la religión, sino en mostrar el carácter significativo y de cierta organización sobre y entre los sentimientos ambivalentes derivados de las prácticas del tótem y que tienen relación con el tabú (Ricoeur 1965-2015 p. 208).

Por eso se presenta el análisis de la comida totémica, para indicar ciertas expresiones que significan la comunión entre las figuras totémicas y sus fieles, la cual permite iniciar la observación entre la organización social, las restricciones sociales y la religión. Así parece que los rituales poseen una significación dual entorno a la reconciliación, ya que por un lado representa la interiorización de la autoridad y su obediencia y por el otro en la conmemoración presentada en el banquete o festival hacia la figura paterna.

El moisés y la religión monoteísta

Ahora se pasa al análisis del libro de Freud el cual consiste en buscar los orígenes de las religiones monoteístas, partiendo de los estudios del totemismo publicados en 1912, sin embargo la diferencia se trata de la aplicación desde los estudios del totemismo hacia el análisis una de las figuras que consolidan la religión monoteísta del judaísmo. Así pues no se trata de una reconstrucción histórica sino de la siguiente premisa, los profetas judíos habían retornado a la figura de un Dios como ícono, el cual había resurgido bajo la figura de un Dios ético por lo tanto se trata de un acontecimiento como retorno de lo reprimido, por lo tanto se trata de una coincidencia entre el plano de las representaciones, hacia el plano afectivo. Pero hay que precisar que aquí se trata solamente de una coincidencia y que no se propone en ningún momento hacer de este encuentro casual una teología (Ricoeur 1965-2015 p. 211)

Sin embargo según Ricoeur lo que permite establecer esta coincidencia es relacionar el modelo de la culpa neurótica, con los sentimientos religiosos que serían una "especie" de sublimación de la figura paterna. Pero recordando que se trata de una distorsión afectiva al nivel del recuerdo y solo es posible ser explorada al nivel figurativo que en este caso se trata de la ilusión. Pero que tiene que presuponer para que el retorno de lo reprimido, al nivel de lo real del cual es el evento traumático por ello el orden sistemático en la concepción freudiana de la religión no es cronológico sino afectivo y desde los sentimientos inconscientes. Ahora se pasa al nivel último del análisis que consiste en traer de vuelta este recorrido para indagar, los efectos de la religión en la civilización, esto se hace a través de comparar los saldos económicos-afectivos con los procesos metapsicológicos.

La función económica de la religión

El plano en el que se inscribe la religión en su relación con la economía afectiva, esta se encuentra descrita bajo la siguiente panorámica en los análisis del Tótem y Tabú son; los desplazamientos

de la omnipotencia desde deseo, la proyección cuasi paranoica, la reconciliación con la figura paranoica y la secreta venganza de los hijos. Así la función de la religión es por un lado ofrecer el lugar de origen de los ideales culturales que elaboran una relación entre los sentimientos ambivalentes y la autoridad, pero este orden social no es gratuito tiene un precio dentro de la relación que tiene la cultura con los individuos, Ricoeur señala tres de ellos: la satisfacción estética de los deseos sublimados por el encuentro del individuo con lo cultural, otra de estas es la satisfacción narcisista provista de la identificación del sujeto con los grupos y por último esta la ilusión, cabe decir que todas estas satisfacciones pulsionales se encuentran desfiguradas o deformadas bajo formas ideales en donde se trata de reconciliarse con la figura paterna. Esta última es según Ricoeur donde se encuentra el lugar de la religión es decir la figura del consuelo.

Siendo así lugar principal de la religión, la consolación, pero como un deseo arcaico e infantil que muestra la tendencia a representar estos sentimientos inconscientes, a través de sustituciones y transfiguraciones hacia la añoranza hacia la imagen paterna. Por ello lejos de regular con el miedo las interacciones sociales, siempre tiene la función de consolar los miedos e impotencias que tiene el hombre hacia los sufrimientos, que conlleva el vivir en cultura junto con las otras renuncias y aceptar los sufrimientos que le son necesarios. Por ello siempre las figuras religiosas son figuras parentales o sufrimientos que nos contrae la naturaleza, por ello la religión no puede ser los orígenes de la moralidad, debido a que su genética es afectiva como lo habíamos mencionado antes. Su lugar dentro de la economía psíquica es el del cumplimiento del deseo inconsciente y no el soporte básico de la moralidad, debido a que la moralidad como tal tiene otra función que es la de fomentar el orden social bajo el miedo al castigo infligido por otros hombres, cosa que también lo puede hacer la religión sin embargo su fundamento está en el consuelo y no en el miedo (Ricoeur 1965-2015 p. 218).

Ricoeur señala un detalle si la religión tiene como fundamento análogo el cumplimiento del deseo inconsciente, entonces resulta muy conflictivo el pensar una cultura sin religión, que solamente se base en reglas sociales y morales bajo la figura humana. Por otro lado para Ricoeur queda en sospecha que la religión solamente este bajo la figura de una ilusión si Freud se basa en su modelo para explicar dicho fenómeno en el síntoma y el síntoma si tiene un fundamento real, por lo tanto queda como pregunta abierta a profundizar dentro de otro artículo, sobre los orígenes de la religión basándose en la analogía del síntoma. Por lo tanto sabemos ahora sus límites que también corresponden con respecto a la aplicación del psicoanálisis a las obras de arte u otros efectos de sentido, su arquitectura (modelo del sueño-síntoma y metapsicología), rige la manera en cómo se emplea su abordaje temático.

Conclusiones:

Por último se quiere mostrar cierto parentesco que se mantiene en la teoría de la interpretación en psicoanálisis y la hermenéutica solamente basado en el análisis de Ricoeur de la obra de Freud, con el fin de sintetizar la aplicación en filosofía que se denomina círculo hermenéutico, a la teoría Freud sobre la interpretación de los fenómenos culturales tales como lo es la religión:

1. Si se procede a la interpretación psicoanalítica de las prácticas artísticas o religiosas como tal, se puede transponer el modelo del síntoma o el sueño.
2. Recordando siempre el problema a analizar no es el del esclaramiento biográfico o cronológico como lo menciona Ricoeur sino su figurabilidad, es decir esclarecer el sentido de la práctica religiosa.
3. Sin presuponer otro simbolismo, para el psicoanálisis estas prácticas ya son simbólicas tal y como lo son el sueño o el síntoma.
4. Si se pueda establecer la relación entre el sentido del rito hacia el otro a esclarecer en la narrativa-mítica de la obra práctica religiosa.
5. Pero esta transposición no es válida si el las tesis presentadas al principio son las mismas a las que se han terminado, ya que se debe de esclarecer un sentido universal, el cual consiste el modelo del sueño como un cumplimiento de deseo con aquel efecto de sentido singular representado en esta práctica religiosa.
6. En el caso del psicoanálisis su proceder parte de los enfoques clínicos-descriptivos, que se relacionan con la observancia y la ilusión en las obsesiones y los rituales compulsivos, caracterizando de este modo a la neurosis como una religión privada.
7. En cambio la transposición hacia la religión en general se recurre hacia el mismo modelo, siempre teniendo en cuenta que uno de los límites son los propios modelos tópicos y económicos, preestablecidos bajo los esquemas o modelos que señalan las vías regresivas, cómo se realiza los cumplimiento de los deseos inconscientes.

Quedaría para Ricoeur como para este escrito como interrogante que plantea un punto crítico entre los límites de los estudios Freud hacia la religión y otras hermenéuticas, estas tres preguntas son: 1) ¿cómo proponer un dinamismo afectivo de la creencia religiosa que sintetiza o “supera” sus propias bases arcaicas-infantiles?, 2) ¿Si el elemento que le da fuerza al simbolismo religioso es fantasmático, este no consiste en un componente descubrimiento y utilización de los orígenes de la humanidad?, 3) ¿Si el freudismo ofrece las vías genéticas regresivas, arcaicas e infantiles de los sentimientos religiosos, como plantear una vía progresiva, la cual ofrece una detección de sentido en la se supera el arcaísmo religioso?. Esto a final se resuelve en las figuras análogas del consuelo, que ya no comporta el narcisismo, sino de obediencia hacia la realidad social.

BIBLIOGRAFÍA

- Beuchot, M. (1989). *Hermenéutica, lenguaje e inconsciente*, Puebla, México, Universidad Autónoma de Puebla.
- Escribar, A. (2013). Ricoeur y la teleología implícita en la obra freudiana, Cuadernos Judaicos-ISSN: 0718-8749 #30. Universidad de Chile.
- Ricoeur, P. (1965, 2012). *Freud una interpretación a la cultura*, Editorial siglo veintiuno, México D.F.
- Ricoeur, P. (2009). *Escritos y conferencias alrededor del psicoanálisis*, Editorial Siglo veintiuno, México D.F.
- Ricoeur, P. (1969, 2003). *El conflicto de las interpretaciones, ensayos sobre hermenéutica*, editorial fondo de cultura económica, México DF.