

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN**

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

TEMA:

“La creencia como función anudadora en la psicosis”

AUTORES

Zambrano Pulley, Daphne Priscilla

**Trabajo de titulación previo a la obtención del grado de
Licenciada en Psicología Clínica**

TUTOR:

Psi. Cl. David Jonatan Aguirre Panta, Mgs.

Guayaquil, Ecuador

20 de febrero del 2018

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Zambrano Pulley, Daphne Priscilla**, como requerimiento para la obtención del Título de **Licenciada en Psicología Clínica**.

TUTOR

f. _____

Psi. Cl. David Jonatan Aguirre Panta, Mgs.

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____

Galarza Colamarco, Alexandra Patricia Mgs.

Guayaquil, a los 20 días del mes de febrero del año 2018

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, Zambrano Pulley, Daphne Zambrano

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, “**La creencia como función anudadora en la psicosis**” previo a la obtención del Título de **Licenciada en Psicología Clínica**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 20 días del mes de febrero del año 2018

LA AUTORA

f. _____

Zambrano Pulley, Daphne Priscilla

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

AUTORIZACIÓN

Yo, Zambrano Pulley, Daphne Priscilla

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, “**La creencia como función anudadora en la psicosis.**”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 20 días del mes de febrero del año 2018

LA AUTORA:

f. _____

Zambrano Pulley, Daphne Priscilla

URKUND

URKUND

Documento	Tesis LA CREENCIA COMO FUNCION ANUDADORA EN LAS PSICOSIS - Daphne Zambrano.docx (D35748319)
Presentado	2018-02-19 10:24 (-05:00)
Presentado por	David Jonatan Aguirre Panta (david.aguirre@cu.ucsg.edu.ec)
Recibido	david.aguirre.ucsg@analysis.orkund.com
Mensaje	Tesis Daphne Zambrano Mostrar el mensaje completo

0% de estas 30 páginas, se componen de texto presente en 0 fuentes.

Tema: La creencia como función anudadora en las psicosis.

Estudiantes: Daphne Priscilla Zambrano Pulley

Informe Elaborado por:

Psic. Cl. David Aguirre Panta, Mgs.

Agradecimiento

La culminación de esta etapa en mi vida, de ninguna manera es el resultado único del esfuerzo y dedicación personalmente aplicados a mi formación académica, esta se encuentra necesariamente ligada a la convergencia positiva de muchas personas a mi alrededor; las que desde mis tempranos años con su presencia y apoyo incesante, en cada evento vivido, han sido aportes invaluable a mi desempeño diario y a las conquistas alcanzadas

Dios, al que conozco de cerca y del que he disfrutado su presencia y cuidado particular cada día de mi vida, merece toda mi gratitud y honra; su amor incondicional me ha sostenido y alentado cada día.

A mis Padres y familia, también mi gratitud; han recorrido conmigo todo el camino que me ha traído a este día y a este punto, motivándome permanentemente a avanzar, sin cuestionar mis decisiones, pero asegurándose siempre que supiera que estaban conmigo

Gracias también a Andrés, quien ha estado a mi lado durante todo este recorrido académico, tu presencia significó contar siempre con un aire renovado, con la palabra y el silencio oportunos en cada uno de los momentos, buenos y difíciles que vivimos.

Particular gratitud debo también a los docentes de mi facultad que han sabido compartir, sin reservas, sus conocimientos y experiencias, nuestro desempeño profesional será la evidencia de su aporte; debo destacar entre ellos a David Aguirre y Rodolfo Rojas por su disposición y paciencia a tiempo y fuera de tiempo, para direccionarme en este trabajo.

Y a mis amigos, que bueno ha sido tenerlos cerca.

A todos ustedes; Gracias.!

The fact that our hearts yearns for something that Earth can't supply, is the proof that heaven must be our home.

C.S Lewis

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA**

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

Psi. Cl. Rodolfo Rojas, Mgs.

OPONENTE

f. _____

Psi. Cl. Mariana Estacio, Mgs.

DOCENTE DE LA CARRERA

f. _____

Psi. Cl. Alexandra Galarza, Mgs.

DOCENTE DE LA CARRERA

ÍNDICE GENERAL

Resumen	X
Abstract	XI
Introducción	2
Justificación	3
Planteamiento del problema	4
Formulación del problema de investigación.....	4
Objetivos	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos.....	5
Metodología.....	6
Capítulo 1: Religión como anudamiento o respuesta al malestar de la cultura.....	7
Malestar en la cultura	7
Utilidad del discurso religioso (sentimiento oceánico).....	11
Anudamiento mediante el discurso religioso	14
Teología débil	17
Psicoanálisis y religión	23
Capítulo 2: La estructura psicótica.....	27
Breve recorrido de la estructura psicótica en la teoría psicoanalítica.....	27
Psicosis ordinaria	32
Sinthome.....	35
Los Nombres del Padre.....	38
Capítulo 3: Identificación a las masas y borramiento subjetivos.....	42
Fanatismos sin religión.....	46
Capítulo 4: Heaven's Gate.....	48
Las psicosis dentro de la religión	48
Heaven's Gate (Applewhite).....	50
Conclusiones	56
Referencias	59
Glosario	63

Resumen

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo determinar las diversas implicaciones subjetivas como respuesta al ser del sujeto psicótico, realizando esto por medio de la recolección de datos bibliográficos, tanto físicos como digitales basados en la teoría psicoanalítica. Se busco analizar el efecto de las creencias religiosas al ser tomadas como esta respuesta al ser del sujeto. El marco metodológico aplicado fue el del diseño de investigación transeccional descriptivo, este consiste en ubicar una variable, que puede ser una situación, y describir esta. Es un método puramente descriptivo, en este caso teórico. Usando esta metodología, se describió varios conceptos claves para el desarrollo del tema bajo la teoría psicoanalítica, también se toma en consideración las implicaciones de ciertos ideales como herramientas para hacerse un lugar del sujeto, y un caso, el de Heaven's Gate, el cual permitía ver que la creencia religiosa había sido usada como la respuesta al ser del fundador de este grupo, mediante este se podían analizar diferentes aspectos de esta respuesta.

PALABRAS CLAVES: PSICOANÁLISIS, PSICOSIS, RELIGIÓN,
FORCLUSION, SUPLENCIA, POSMODERNIDAD

Abstract

This degree dissertation aims to determine the many subjective implications that the search for “a reason to be” might have in a psychotic person, doing this through the recompilation of bibliographic data, in a physical and digital form, based on the psychoanalytic theory. It was sought to analyze the effect of religious beliefs when they are taken as the reason to live for psychotic people. The methodology that was used in this work was the one of a descriptive investigation, which consists in finding a variable, for example a certain situation, and describe this. It's a purely descriptive method, in this case theoretical. Using this method, various key concepts were described to the development of the subject, with a psychoanalytical theory, it was also taken into consideration the implications which certain ideals carry when they are used as tools to find a place in the world, from which the person stands to confront the world. The analysis of a case it's also in this degree dissertation, the case of Heaven's Gate, it allow us to see an example in which a religious belief its used to find a purpose for the founder of the group, with this it's possible to examine the different holds.

KEYWORDS: PSYCHOANALYSIS, PSYCHOSIS, RELIGION, REPLACEMENT, FORECLUSION, POSMODERNISM

Introducción

La velocidad y cantidad de cambios que enfrenta nuestra sociedad presente exige una examinación a la luz de los nuevos paradigmas y estructuras que definen la vida de los individuos y las comunidades en las que participan.

Parte de esta nueva realidad son las percepciones de evolución social, ancladas a la ampliación del abanico de los derechos humanos, asunto en que pareciera todos están empeñados, con la intención de garantizar que cada individuo los ejerza, desde su perspectiva e intereses, reconociéndose parte integrante de una sociedad.

Un espacio muy importante en estas consideraciones tiene relación con el pensamiento y conductas religiosas, como expresiones propias de la percepción aprendida o inducida desde generaciones previas y que parecieran contraponerse a la búsqueda del beneficio propio que se encuentra en las generaciones actuales, auto-declaradas progresistas y de vanguardia, de tal manera que se ha abierto un gran espacio para la controversia y confrontación intergeneracional, en materia religioso.

He aquí el motivo del presente trabajo, que pretende examinar el efecto de estos cambios en individuos de estructura psicótica que pertenecen a estos grupos, para lo que se aplicara las herramientas de la teoría psicoanalítica.

Justificación

Dentro de este trabajo, encontramos como punto central el peso de las creencias en la vida de los sujetos, para bien o mal, todo esto es relevante para nosotros debido a que vivimos en un país donde la mayoría de su población son considerados creyentes, aunque no necesariamente del mismo grupo religioso.

Esta investigación se realizará con la teoría psicoanalítica como base principal. Dentro de esta podemos hablar de tres estructuras psíquicas y en este trabajo se desarrollará el tema en dos de estas, la estructura neurótica y psicótica.

Ya que la mayoría de nuestra población son creyentes nos parece pertinente la investigación teórica de ciertos aspectos que pueden darse dentro de estos grupos. Nos podría ayudar a comprendernos como sociedad un poco mejor, así sea uno de los fragmentos que la compone.

Planteamiento del problema

En la época actual, donde las personas se ven enfrentadas a las relaciones efímeras, a los lazos pasajeros, a ideales cada vez más débiles, es necesario analizar donde quedan aquellos ideales que se sostenían con tanta fuerza en el pasado, aquellos en los cuales se encuentran razones totales, absolutas, contrapuestas a todo aquello que es hecho a la medida de intereses y propósitos particulares hoy en día. ¿En esta sociedad donde los límites son cada vez menos perceptibles, que sucede con aquellos cuyos límites son frágiles por naturaleza? Y cuando estos deciden buscar sus respuestas en ideales un poco más consistentes frente a la oferta que tienen, se hace imperativo el estudio los pro y contras que esta búsqueda podría tener.

Formulación del problema de investigación

La estigmatización de la conducta religiosa como caduca y fuera de época en los contextos actuales ha generado disputas emocionales y sociales que merecen ser examinadas a fin de señalar propuestas y advertencias que ayuden a un desenvolvimiento más equilibrado y racional de los sujetos y los colectivos del que hacen parte. No hacerlo implicaría cerrar los ojos a una sociedad cada vez más conformadas por subjetividades frágiles.

Objetivos

Objetivo general

Determinar por medio de la recolección de datos bibliográficos brindados por la teoría psicoanalítica las diversas implicaciones subjetivas como respuesta al ser del sujeto psicótico.

Objetivos específicos

- Detallar los conceptos psicoanalíticos relevantes a la religión, ideales y a la estructura psicótica.
- Analizar el caso de Heaven's gate, en el cual discernir entre un delirio y un anudamiento resulta intrincado.
- Considerar los aspectos principales sobre la época y los efectos sociales y subjetivos sobre la caída del Otro.

Metodología

En este trabajo de titulación, se empleará un diseño de investigación transeccional descriptivo, definido por el texto Metodología de la Investigación como aquel que busca recolectar datos en un momento dado, “Es como tomar una fotografía de algo que sucede (...) El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables un grupo de personas otros seres vivos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010: 193).

Los datos recolectados fueron extraídos de diversos textos bibliográficos, tanto físicos como digitales; literatura que fue analizada y revisada. La cual consiste en “detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010: 115).

Posterior a la revisión bibliográfica, se procede a la descripción de un caso muy documentado el cual será revisado desde la teoría psicoanalítica.

Capítulo 1: Religión como anudamiento o respuesta al malestar de la cultura

Malestar en la cultura

En 1929 es publicado uno de los libros de Freud, "El Malestar en la Cultura". Texto en el que expone las diferentes formas de sufrimiento a las que está expuesto el hombre que pertenece a una sociedad. Freud da tres razones principales como causales de este sufrimiento: la primera, viene del cuerpo y su proceso natural de envejecimiento y muerte; la segunda, viene del mundo exterior, totalmente incontrolable y la tercera, viene de las relaciones con otros, con todos los problemas propios y derivados de estas.

Pero Freud no se limita únicamente a enumerar las distintas maneras en que considera se puede sufrir, ni a las palabras o situaciones que pueden atribuirse al sufrimiento, sino que propone tres salidas posibles, que las personas han encontrado para hacer frente a este malestar; estas son: las distracciones poderosas, las satisfacciones sustitutivas y los narcóticos.

Aunque Freud, no asigna, entre estas salidas, un espacio específico para la religión, podemos sin embargo y desde nuestra perspectiva ubicarla entre las dos primeras mencionadas, dada la intención de su propósito, pues tienen como fin reducir la miseria del que sufre; en la primera opción quitándole importancia a los problemas que enfrentamos y en la segunda tomando pequeños espacios para olvidarnos de ello.

Freud se refiere a la religión como: "un sistema de doctrinas y promisiones que [...] aseguran que una solícita Providencia guardará su vida y recompensará en una existencia ultraterrena las eventuales privaciones que se sufra en esta" (Freud, 1929 :10). La religión serviría entonces como un consuelo, un proveedor

de respuestas ante los horrores que suele deparar la vida, que por supuesto, no funcionará con todos. Cada persona encuentra en las más variadas opciones una forma de lidiar con su propia cuota de sufrimiento que trae el vivir. Más adelante Freud recalca: "... no podemos pasarnos sin lenitivos" (Freud, 1929: 11), y tiene razón; pues en algo deben apoyarse las personas (sea en la familia, amigos, ideales, proyectos, etc....) para sostenerse ante las vicisitudes y hacer llevaderos estos sacrificios en pro de un bien mayor, transformando todo de esta manera el sufrimiento en algo tolerable o soportable en el peor de los casos, ya que, tomando un refrán popular, "Dios no da nada que no podamos soportar."

Discutiendo la idea del propósito en la vida de los seres humanos, en el mismo texto Freud dice: "No estaremos errados al concluir que la idea de adjudicar un objeto a la vida humana no puede existir sino en función de un sistema religioso" (Freud, 1929: 12). Otorgando aquí sí, exclusividad a la religión para atribuirse el conocimiento del propósito de los seres humanos, de cada uno en particular y de todos ellos en conjunto; encontrando aquí la razón por la cual, la religión se posiciona como una defensa eficaz frente al malestar de muchas personas, pues les provee de seguridad, de cierto nivel de importancia, ya que tienen un propósito personal que tienen que cumplir, y también proporciona sentido y dirección para la vida de muchos, en especial aquellos que buscaban esta respuesta en diferentes maneras. Lo que la diferencia a esta de las otras sería la certeza de que existe un plan específico para cada uno, esto puede brindar alivio, una respuesta ante la búsqueda, completa y sin margen de error.

Pero ¿qué pasa con aquellos que deciden no evitar el sufrimiento de las maneras anteriormente mencionadas? ¿Cuáles serían sus opciones? Si planteamos que el estar dentro de la cultura es la causa principal de sufrimiento en las personas, entonces naturalmente una de las salidas, aunque radicales, es salir de la cultura. De esta manera se evitan los sacrificios exigibles para ser un miembro de una sociedad, al romper toda relación con otros, se puede crear una ilusión de felicidad, incompleta sin embargo ya que al apartarse de los demás deberá

hacerse frente en soledad al decaimiento natural del cuerpo y los dolores que lo acompañan, se está expuesto y a merced de la naturaleza, sin muchos recursos para defenderse de estos. Frente a estos hechos y razones se podría decir que aun cuando se corta todo vínculo con la cultura, en busca de protección, no se logra escapar a ciertos sufrimientos, quizás se pueda cambiar la perspectiva ante estos, pero no evitarlos.

Freud también nos indica que se puede ser incluso más radical, tratando de alterar la realidad, mezclarla con delirios de cosas que son más tolerables que está, transformándola incluso en la expresión de los deseos propios, creando así una vía a la felicidad, que evita por completo, mientras puede, atravesar la cultura que va a venir como una pared a chocar su ilusión. Freud advierte que estas, la cultura y la realidad, siempre serán más fuertes, haciendo obsoleto el mundo creado. “Se convertirá en un loco a quien pocos ayudarán en la realización de sus delirios” (Freud, 1939: 17). Quizás se puede encontrar un excelente ejemplo de esto en Don Quijote, de Miguel de Cervantes. Aquí se tienen dos personajes principales, Don Quijote y Sancho Panza, el primero en búsqueda de un mundo que pueda cumplir sus deseos, sus fantasías, al punto que trajo ese mundo que le daría felicidad a la realidad, y el segundo, su fiel compañero Sancho Panza, quien trataba de acompañarlo en la realización de sus delirios. Al final de la obra, se ve un Don Quijote más centrado en la realidad, mientras su compañero se ha alejado de ella. Es importante notar que no hay que ir hasta una novela para encontrar un ejemplo de esto, ya que, en cierta medida y por pequeña que sea, todos realizan alteraciones de la realidad, de la parte que a cada uno le resulta insostenible, reemplazándola con una ilusión. Como se dijo antes, todos encuentran formas distintas para sobrellevar el malestar.

Por último, Freud escribe: “Quien vea fracasar en edad madura sus esfuerzos por alcanzar la felicidad, aun hallará consuelo en el placer de la intoxicación crónica o bien emprenderá esa desesperada tentativa de rebelión que es la psicosis” (Freud, 1939: 20). Planteando así a la psicosis, como otra respuesta

ante el malestar que proporciona la convivencia dentro de una sociedad, una salida con un corte aún más radical, no solo con los otros sino también con el Otro.

Utilidad del discurso religioso (sentimiento oceánico)

Si partimos del concepto anteriormente mencionado de Freud, de que solo en la religión se puede encontrar algo que conceda al individuo directamente un propósito, algo que le dice cuál es la razón de ser de cada uno de los sujetos; no resulta extraño pensar en la religión como una de las grandes bases para la vida de todos aquellos que creen en ella. Pero si esta es una base que anuda o no a las personas a lidiar con las situaciones de la vida cotidiana, dependerá de cada caso, lo cual de ninguna manera significa que no podemos analizar esto como un supuesto general.

El texto de Freud, al que nos hemos venido refiriendo contiene también el concepto del sentimiento oceánico, que es descrito como un sentimiento “de algo sin límites ni barreras, en cierto modo «oceánico»” o una sensación de eternidad (Freud, S. 1929: 2). Es justamente ese sentimiento sin límites, que posibilita la necesidad de una conexión, es en este momento que muchos buscan la satisfacción total de este sentimiento en la religión. Esta sensación de eternidad es usada dentro de las diferentes creencias, como algo que ellos están ofreciendo, como si pudieran apoderarse de este sentimiento y ofrecer la respuesta ante él; pero, siendo que existen tantas respuestas ante este sentimiento, una de ellas es experimentarla sin relación con una creencia específica, es decir rechazando la fe y las creencias; implica sencillamente tener un poco de religiosidad mediante este sentimiento de eternidad que se puede experimentar en ocasiones.

El “sin límites” con el que relacionamos el sentimiento oceánico, puede tener su origen en el comienzo de los sujetos, antes de que se conforme una imagen completa del cuerpo, antes del estadio del espejo, cuando este cuerpo no tiene límites marcados, y todo, en especial la madre, es una extensión de él. Al cambiar esto, al asumir los límites de nuestro cuerpo y la diferencia entre lo propio y lo

ajeno, también se vive una separación, el mundo con la naturaleza y con los otros que antes formaban parte de uno. “En tanto seres parlantes, desde siempre potencialmente parlantes, estamos, también desde siempre, clivados, separados de la naturaleza” (Kristeva, 1986: 16). Esta separación tan radical deja un vacío en los sujetos, donde antes se encontraba la conexión de las personas con el mundo, ahora solo se encuentra un espacio que busca ser llenado. ¿Acaso no se busca toda la vida regresar a los momentos de la infancia en los cuales existía un sentimiento de estar completos? En cierto modo se podría asumir que es esto lo que se trata de reconstruir cuando se busca esta respuesta ante el sentimiento oceánico, se busca revivir un momento en el cual el cuerpo, el ser, no tenía un límite como tal, sino una conexión con todo lo que lo rodeaba.

Esta conexión con el mundo exterior, el no tener un límite concreto entre el yo y el Otro, también causa angustia, ya que bajo estas condiciones estamos expuestos, esta relación con el mundo exterior puede ser insoportable para el sujeto, es como estar vulnerable desde varios frentes. Justamente aquí se encuentra un ejemplo de las tres situaciones que causar malestar a los sujetos, en este caso de la segunda, el mundo exterior y la total omnipotencia de los sujetos con todo lo que ocurre a su alrededor. Y ante esta angustia se acude a una figura que ayuda a tramitarla de cierta manera, la figura del padre es así como en varios casos este sentimiento oceánico termina siendo dirigido hacia la religión, cualquiera que sea esta, ya que en diferentes creencias encontramos al padre como figura principal. Se puede relacionar esto con lo antes mencionado del sentimiento oceánico, como algo que tiene su origen en la infancia, y como en esta, el refugio es encontrado en el padre. “La génesis de la actitud religiosa puede ser trazada con toda claridad hasta llegar al sentimiento de desamparo infantil” (Freud, 1929: 9).

Freud plantea como uno de los métodos que se generan para evitar el sufrimiento, una protección contra este puede ser “una transformación delirante de la realidad” (Freud, 1929: 17), y dentro de esta categoría él pone las diferentes

religiones, llamándolos delirios colectivos, donde cada uno de los integrantes de este delirio, permanece totalmente ignorante de la realidad, donde aquello en lo que basa gran parte de su vida, puede ser pensado como un mecanismo de defensa ante el malestar propio de la realidad. Por esta razón se pueden ver religiones tan diferentes, y cada una declarando ser dueña de la verdad, de una verdad absoluta, de un delirio que es de hecho una realidad.

Al crearse este delirio colectivo, y al estar inconscientes de que se forma parte de uno, los sujetos tratan de que aquellos que no forman parte de este, se unan. Y es aquí donde Freud nos dice “La religión viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación, al imponer a todos por igual su camino único para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento” (Freud, 1929: 20). Sin embargo aunque el sujeto esté dentro de una religión, se puede apreciar que no logra una vida sin sufrimiento, como es la meta final, o por lo menos no la alcanza aquí, en la vida terrenal; pero inclusive cuando este sufrimiento no puede ser evitado y el sujeto se ve forzado a experimentarlo, en ese momento, igual se tiene una respuesta que viene desde el discurso religioso y es, que no se pueden saber las razones de los eventos que ocurren, ya que solo el Padre puede saberlos, dejando la posibilidad de lidiar con esta situación y convirtiéndola en un evento insignificante cuya explicación es inaccesible y por lo tanto no hay motivo alguno para mantenerse fijado en este sufrimiento. De cierta manera encontrando así también un alivio ante el dolor que puede encontrar una persona en la vida diaria.

Aunque este sentimiento del cual estamos hablando se encuentra en la mayoría de las personas, cada uno encuentra un lugar diferente donde depositar esto, algo que les proporcione este alivio que se ha mencionado. En este caso vamos a hablar de aquellos que buscan la respuesta ante esto en la religión, por lo cual surge la pregunta: ¿es este el mejor lugar para depositar esta angustia del sujeto?; tal como en la clínica, depende de cada caso. Por esta razón vamos a ver aquí las partes del discurso religioso, las que sirven para anudar al sujeto, y las que por otro lado pueden funcionar como desencadenante de este.

Anudamiento mediante el discurso religioso

La primera posición desde la cual vamos a analizar la utilidad del discurso religioso es como objeto del cual el sujeto se sirve para sostenerse, para hacer frente al mundo.

En el discurso religioso encontramos elaborado un sistema que acoge un delirio, una ilusión y la justifica, pero no se queda en esto, más bien busca responder a los diferentes aspectos de la vida y por último ofrece una recompensa ante todo aquello para lo que no basta una explicación de la sabiduría de Dios, ya que se tiene la idea de que Él va a recompensar todos los momentos desagradables en la vida, e inclusive en ciertos discursos religiosos estas tribulaciones son vistas como una prueba que si es superada, la persona puede buscar ser glorificada por aquello y esperar por la recompensa que, según esta persona, recibirá por su sacrificio, sin dejar de lado que la gloria final alcanzable es la fusión con el Padre.

Freud pudo observar el beneficio que el discurso religioso traía para ciertos sujetos, ayudándolos a enfrentar la angustia de los fantasmas o la frustración de los deseos no realizados. Por esta razón aunque Freud considera la religión como un delirio colectivo, una ilusión, tomando esto en consideración Kristeva se refiere a esta como “una ilusión gloriosa” y escribe: “la religión sería una construcción carente de realidad, pero que expresa con exactitud la realidad del deseo de los sujetos que la profesan” (Kristeva, 1986: 19). Y es justamente, así como para el analista son vistas las creencias de los sujetos que llegan con la religión como una expresión de sus deseos o incluso de ciertos traumatismos fundamentales, siendo esta una vía desde la cual se la puede analizar junto al analizado. Esto no implica, como muchas personas piensan, el quitar esta parte, más bien es entregada, con los deseos expuestos claramente, para que cada persona decida qué hacer con eso.

Dentro de la religión se encuentra una verdad absoluta, un sujeto que no está incompleto por su entrada al lenguaje religioso, todo lo contrario, hace uso de este como una parte de él. Dentro del cristianismo encontramos la importancia que se le da a la palabra, la palabra de Dios, reflejada en la biblia, la palabra de Jesús, y los milagros que con esta traía y la palabra como herramienta dada al hombre en el comienzo de los tiempos, para ejercer dominio sobre las criaturas del mundo. Aquí podemos ver la relevancia del lenguaje dentro de esto, para bien o para mal. Si decimos que en la psicosis el sujeto se encuentra bajo el dominio del lenguaje, podríamos encontrar en esta una de las razones por la cual esta palabra, esta verdad absoluta es buscada y por ser invariable puede ser un factor estabilizante para un sujeto desestabilizado.

Esta búsqueda que quizás encuentre su origen en el sentimiento oceánico, es una búsqueda de todos, Kristeva, en su libro "En el comienzo estaba el amor", plantea que es la necesidad de amor en todas las personas lo que impulsa a esta y también lo que nos lleva a esta respuesta encontrada en la religión, donde desde el cristianismo se muestra un Dios que ama incondicionalmente y por igual a todos sus hijos, y a Jesús que vino a tomar los pecados del mundo y morir por quienes lo cometieron, por su amor a ellos. Lao Tsé dice: "La palabra creíble no es bella, la palabra bella no es creíble" (Lao Tsé, (IV AC, capítulo XXXVII). Esto se lo puede relacionar al cristianismo fácilmente, lo increíble que es la base de esta, donde podemos partir de Dios amando a todos por igual, así como el ejemplo anterior de Jesús entendiendo, y dando su vida en una muerte bastante cruel, por aquellos que en ese momento eran los que le estaban infligiendo dolor, y por los que creen en él por igual. Todo esto es difícil de creer, ya que justamente para muchos suena demasiado bueno para ser verdad, hay una belleza ahí que para muchos no puede ser real. Es aquí donde la necesidad de amor se puede ver cubierta, ya que se tiene un Padre que ama totalmente a sus hijos, un deseo existente desde la infancia. Sobre esto Freud menciona "El hombre común no puede representarse esta Providencia sino bajo la forma de un padre grandiosamente exaltado, pues sólo un padre semejante sería capaz de

comprender las necesidades de la criatura humana, conmoverse ante sus ruegos, ser aplacado por las manifestaciones de su arrepentimiento.” (Freud, 1929: 10)

Por otro lado, para ciertos sujetos el Otro de la religión, no es un Otro de amor o un Otro que anuda, más bien es uno que con su demanda puede llevar a desencadenamiento. Esta verdad absoluta, este verbo divino, para quien está subordinado al lenguaje, se puede tornar insoportable. Ya que esta demanda de santidad se puede ver como inalcanzable, ya que es algo que se tiene que tratar de mantener en todo momento, en Hebreos 12:14 esta: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” Como se maneja la demanda de la religión dependerá del tipo de Padre en el que se convierta Dios para el sujeto, como se sabe cada caso tienen que ser visto de manera personalizada, sin embargo, se puede analizar ciertas generalizaciones que permitan trabajar el tema, en este caso vamos a ver los diferentes nombres del Padre y como estos podrían afectar al desencadenamiento del sujeto psicótico donde este Padre es Dios, un ser completo, sin falla alguna.

Porque todo lo que se inscribe alrededor de una falta, de un vacío, es una suplencia, por definición. Sin embargo, no toda suplencia, no toda inscripción sobre un vacío logra abrochar el sentido y el goce. Hay suplencias que enloquecen, que a veces empujan al pasaje al acto, y hay suplencia que logran abrochar algo, estabilizar algo. Cuando hablamos de estabilización en nuestra clínica, hablamos de estabilizar la relación con el sentido y con el goce del cuerpo, tener mínimamente el sentido de que yo soy una cierta unidad, que lo que siento me pertenece. Si me produce placer, mejor, pero en principio que me pertenece. (Millas, N/A: 2)

Teología débil

En los tiempos actuales, la postmodernidad como práctica filosófica discursiva, encuentra unos paradigmas más efímeros, pasajeros, etc., Z. Bauman lo llama, “una vida líquida”, todo se va entre los dedos de las manos y muy pocas cosas son duraderas. ¿Aquí donde la relación y el amor es “líquido”, interrogamos que sucede con la religión? Pues dentro de esta perspectiva, se dirige en la misma dirección.

Hoy se encuentra una postura teológica desde la postmodernidad llamada “Teología débil”, esta plantea un tipo de espiritualidad, pero sin una divinidad específica, una religión sin una dirección clara y para todos, más bien propone un tipo diferente de religión o de fe, una donde cada sujeto escoge su camino y su manera de llevar su propia espiritualidad sin tener que responder a algo específico, sea esto una iglesia, un grupo, etc. Donde el centro de la teología y la religión ya no es Dios, sino el sujeto. Ya que la sociedad actual no concibe trabajar bajo un ideal único e igual para todos, Vattimo nos dice en su libro Después de la cristiandad: “El mundo efectivamente pluralista en el que vivimos, no se deja interpretar más por un pensamiento que a toda costa lo quiere unificar en nombre de una verdad última” (Vattimo, 2009: 13). Este intento de unificar choca fuertemente con el impulso a la individualización con el que se ve enfrentado el sujeto actualmente. Ya que la dirección que se percibe está tomando el mundo, es justamente la de garantizar derechos de todos los individuos, en los cuales su individualidad sea protegida, cualquiera que esta sea. Es por esta razón que cualquier intento de unificar a todos los sujetos, con una meta común, lo cual a su vez implica una renuncia, es cada vez más rechazado; lo que también involucra un rechazo a la religión en sí, ya que es percibida como una entidad que busca anular a los sujetos. Este rechazo es aún más fuerte si se percibe que esta agrupación de sujetos bajo una creencia tiene algún tipo de poder político, tema que se ve repetidas veces en diferentes países alrededor del mundo, por ejemplo, en Italia y Estados Unidos. Ya que de esta manera no se ve

como una decisión personal la renuncia de algo, sino como una imposición para todos, incluso para aquellos que no ven el beneficio de esto, ya que el beneficio de la renuncia es encontrado dentro de una comunidad a la que no pertenecen.

Dentro de América Latina, se encuentra esta teología débil, bajo el membrete de Teología Humanista, una teología que exalta al ser humano y minimiza a Dios y que pretende acuñar entre los sujetos una filosofía teológica expresada como “más del hombre, menos de Dios”, disfrazando de religiosidad precisamente la ausencia de ella y propiciando un individualismo de las personas que raya en el egocentrismo, solo que esta vez bajo una cobertura legal, de derechos, según dicen. Este estilo de teología, en su segundo intento de posicionarse en América Latina, luego de su intento fallido en la década del 70 con la teología de la liberación, puede ser claramente identificada en varios países alrededor del mundo, consintiendo toda conducta de los sujetos y sus comunidades como expresión de derechos humanos universales, sin embargo, todavía no han logrado la adhesión procurada ni marcar un ritmo en la sociedad

Este pensamiento posmoderno surge de la metafísica objetivista y del cientifismo, que no da lugar a lo que se toma como real dentro del cristianismo, ya que este no pasa “la prueba” del positivismo, muchas veces necesario para el cientifismo anteriormente mencionado. “El cristianismo, como antes el judaísmo y después el islamismo, no constituyó de comienzo un pensamiento que buscará apoyarse en la argumentación racional sino en una palabra primera, verdadera e inequívoca -el verbo divino” (Courel, 2013: 2). Justamente aquí se puede entender que nunca pretendió pasar esta prueba científicista a la que ahora se ve enfrentada. Siempre se pensó que sería tomada como una verdad, totalmente reconocible de esta manera, sin necesidad de entrar en un gran debate argumentativo para validarla. Si se pueden encontrar varios libros que desarrollan las creencias del cristianismo de una manera argumentativa, o bajo diferentes métodos validando lo escrito en la Biblia, en los registros históricos, por ejemplo; sin embargo, estos libros muchas veces no son vistos como

documentos válidos para sostener estos hechos al imputárseles dogmatismo y rechazando incluso el peso de las evidencias legales presentadas, ha sido suficiente el calificativo de religioso para descalificar su aporte.

Es aquí, donde en la religión surge la fe, definida como: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” (Hebreos 11: 1) Freud mencionaba a la fe como una fortuna de aquellos que creen, ya que provee respuestas ahí donde otros no las podían encontrar. Pero es importante notar que la sociedad ha cambiado mucho desde la época de Freud, Mario Goldenberg dice:

Para entrar en debate con el planteo de Freud, podemos decir que nuestra época no es la época del progreso en la espiritualidad y la renuncia de lo sensual, de lo sensorial. La cultura, la civilización actual, no se sostiene de la renuncia sino más bien en un mandato de goce, en una promoción de lo sensorial, del goce, de la sensualidad. No es el ideal del progreso en la espiritualidad del iluminismo, de la ciencia positivista que todavía se sostenían en la época de Freud. (Goldenberg, 2006: 3)

Y aunque esto se puede relacionar mejor con esta época, igual no es suficiente para describir el proceso que la espiritualidad ha tomado dentro del siglo XXI, donde las religiones más grandes, judaísmo, cristianismo y catolicismo, ya no se encuentran en una posición de un ideal por alcanzar. Como vemos la religión en el sentido tradicional no tiene una acogida dentro de los sujetos de la posmodernidad, lo que llevó a la creación de algo que se pueda relacionar con estos, la Teología débil. Esta teología débil es para muchos el único tipo de espiritualidad que es aceptado, pero en el mundo donde la fe cada vez tiene un rol menos importante, se puede decir que en cierta manera se está acercando al final de las religiones en si, como grupos establecidos bajo una única verdad, ya que la espiritualidad ya no se ve depositada en estos, más bien en diferentes ideales propios de la época, varios de estos comenzando por el cuidado del cuerpo, para acceder mediante este a la espiritualidad, por ejemplo el yoga, práctica cada vez más común en la sociedad, que promueve la meditación y que

mucha gente realiza de manera religiosa: siendo en este caso algo que se repite como una costumbre.

Vattimo introduce su perspectiva en cuanto a la creencia de Dios en la actualidad, cuando antes era una fe ciega, con una certeza absoluta de su existencia, el plantea que ahora funciona de manera distinta, dice:

En un Dios así no se cree en el sentido “fuerte” de la palabra, como si su realidad estuviese probada más que la de las cosas sensibles o la de objetos de la física y de la matemática. Fides ex auditu, un lema que viene del Nuevo Testamento, quiere decir también que en el Dios de la revelación se cree porque de ello se ha “oído hablar” ; con toda incertidumbre, pues, ligada a las cosas que tomamos por verdaderas porque nos las ha dicho alguien en quien confiamos; con una confianza, sin embargo, condicionada por el sentimiento de amistad, de amor, de respeto. (Vattimo, 2009: 16)

De esta manera se basa la creencia en Dios, no en el poder de Dios o en la fe que se tiene en Él, más bien en las personas que introducen a Dios en la vida de cada persona, el lugar que esta persona tiene en la vida de una persona se verá reflejado en si se acoge o no la creencia que le están tratando de impartir. Si no se tiene una relación con esta persona sea de amor o respeto, esto que estaría tratando de mostrar, no sería aceptado. Si asumimos que Vattimo tiene razón en su planteamiento, deberíamos preguntarnos: ¿por qué estas creencias no han sido pasadas con efectividad a las últimas generaciones como antes lo fueron durante años? Aquí vemos como se relaciona la individualidad de esta época, con el decaimiento de las entidades religiosas, y la caída del Nombre del Padre y su efecto dentro de esto. En una generación donde ya no se asume que los mayores siempre tienen la razón; por el contrario, se cuestiona muchas de las cosas pasadas al ver el resultado que han generado a la actualidad, también son cuestionadas las creencias, el amor y respeto que se podía tener hacia una persona, ya no son suficientes, para aceptar aquello que están procurando que creamos, sin embargo el vínculo alcanza para que se decida adoptar una parte de estas creencias y aun así conseguir como se dice: que ahora hay más

espiritualidad, pero menos religión. Se aceptó aquello que se podía adaptar a cada persona en la manera más conveniente para esta.

Si se analiza la época actual y las personas que conforman esta generación, normalmente llamados: “millennials” y su perspectiva del mundo en el que viven, se puede ver que para muchos, es muy complicado encontrar un solo ideal en el cual mantenerse, están en constante errancia en muchos aspectos de la vida, lo que dificulta en sobremanera que perdure este ideal bajo el cual todos se tienen que adaptarse y que llama a un bien mayor en el futuro. Vattimo dice: “Mientras existió la creencia en un orden ideal del mundo, en un reino de esencias más allá de la realidad empírica, que permite el conocimiento y también la crítica de los límites de esta realidad, la metafísica pudo durar” (Vattimo, 2009: 24). Pero justamente esta época ya pasó, este orden ideal del mundo es inexistente para la mayoría de los millennials y este pedido de sacrificios en busca de un beneficio mayor a futuro, también se complica, ya que esta generación, a diferencia de todas las anteriores, no tienen una perspectiva positiva del futuro. Esto se debe a las condiciones en las cuales nacieron y crecieron, donde a través de los años ha habido múltiples desastres naturales, caídas en la economía, aumento en terrorismo, etc. Todos estos factores fueron de gran influencia en el desarrollo de esta generación, creando una sociedad mucho más individualista, donde los ideales cambiaron a unos que puedan ser ajustados al beneficio de cada uno de los sujetos, y no uno para todos los sujetos por igual.

Aunque existen otras personas que no se refieren a esta época como posmodernidad, sino como hipermodernidad, donde todo está acompañado del prefijo “hiper”, no de manera literal, pero más bien de una manera dónde está naturalmente incorporado en las concepciones sobre diferentes cosas hoy en día. Este “hiper”, esta exageración total de las cosas, de los límites, al punto en el que no se sabe cuáles son estos, tiene un efecto en la sociedad que no se puede negar.

“La hipermodernidad sería una exacerbación de esas características donde el término hiper resalta el exceso, un crecimiento expansivo y sin límites. (...) Si la hipermodernidad se caracteriza por la declinación de los S1, declinación en tanto multiplicación de ideales, proliferación de aquellos significantes Amo que regularían lo que del cuerpo es localizable, alejándose de la función del padre y denunciándolo como un semblante más.” (Viñal. 2016: 2)

Justamente esta relación con los S1 es la que posibilita la creación de la Teología Débil, ya que con este nuevo estilo de teología, ya no necesita ser tomada como un S1, no es una única respuesta sobre las cosas, no es inamovible, más bien se adapta a esta multiplicación de ideales de la época, y al adaptarse a esta se ve mucho más aceptada, en su intento de acoger la hiper-espiritualidad que se puede encontrar hoy en día, no limitada a un único dios, sino que ve a este justamente como un semblante más.

Psicoanálisis y religión

Varios textos hacen comparaciones entre el psicoanálisis y la religión, principalmente señalando semejanzas entre estos, siendo posible identificar fácilmente, entre estas, conceptos como el del amor o prácticas como la búsqueda de la verdad.

Refiriéndonos al concepto del amor, nos encontramos con una necesidad básica en los sujetos, un deseo instaurado en la infancia, tener el amor de los padres, un amor infinito e incondicional, como se asume debiera ser el amor de los padres hacia sus hijos. Dentro de la religión, si nos concentramos en el cristianismo o catolicismo, se encuentra justamente este amor, se tiene a Dios y su amor incondicional, infinito y dado por igual a todos sus hijos, un amor del que la biblia registra: “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta; el amor nunca deja de ser” 1 Corintios 13:4-8a; además de muchas otras referencias que enfatizan su importancia y vigencia a lo sumo, al decir de Juan: “...Dios es amor” 1 Juan 4:8a y también: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios (...)” 1 Juan 3:1; menciones suficientes para entender por qué muchos ven en este encuentro con Dios, cubiertas estas necesidades instauradas en la infancia, de protección, cuidado, identidad, valor y principalmente de amor, encuentro en el que Dios se muestra como el padre para los creyentes

Desde el psicoanálisis, el concepto de amor también es clave para el desarrollo de este, cubriendo las necesidades de los sujetos, pero de otra manera. Dentro del psicoanálisis se encuentra la transferencia, cuya definición es: “el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos,

dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial, dentro de la relación analítica” (Laplanche, 1967: 439) Esta relación analítica, donde uno de los pilares es la transferencia, es a su vez basada en el amor, el amor transferencial. Freud hace varias referencias al rol del amor dentro de la relación analítica, y como puede haber diferentes tipos de amor, incluso algunos que no permiten el trabajo analítico en su comienzo, por ejemplo, el amor romántico o el hostil, con ninguno de estos se podía realizar un trabajo adecuado ya que todos pueden ser vistos como diferentes modalidades de la resistencia también, por lo cual era necesario pasar estos sentimientos a unos de amor tierno. Si tomamos que el amor es la base de la transferencia, y que esta es necesaria para poder iniciar un trabajo analítico, ya que sin esto no funcionaría la relación analítica, nos encontramos en un cuadro parecido al anterior de la religión. Porque vemos aquí también la necesidad de amor del sujeto que busca ser cubierta por algo, en este caso dentro de esta relación analítica que sin amor no puede existir, así como la relación con Dios, que sin amor no puede existir, amor tanto de Dios como hacia Dios, y dentro del psicoanálisis, amor al psicoanalista y del psicoanalista. En cuanto al tipo de amor que se plantea se busca en Dios, un amor incondicional, se puede pensar en el tipo de amor que se busca en el psicoanalista, que también tenemos una figura que acepta al sujeto en su condición de estar en falta, y que no juzga esta falta, ni rechaza la demanda que este pudiera tener, más bien todo lo contrario, acoge la demanda del sujeto. Y es así, como aquí también se encuentra la necesidad de amor cubierta, si bien en diferentes maneras, la premisa se mantiene.

Por otro lado, se encuentra la búsqueda de la verdad. Dentro de la religión cristiana, se ve esta búsqueda de la verdad como una búsqueda de Dios mismo, de hecho, es Jesús quien hablando de la necesidad y sentido de conocer la verdad dijo: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:32 y más tarde hablando de sí mismo dice: “... Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6 expresión en la que Jesús de forma

clara y determinada anuncia la existencia de una verdad única, verdad que conduce además a Dios.

Dentro del psicoanálisis también tenemos esta búsqueda de la verdad, protagonizada por el sujeto que busca, no una verdad universal, sino su propia verdad, aquella que considera lo define y a sus acciones. Esta verdad, sin embargo, no es buscada de manera solitaria, sino junto al analista a lo largo de las sesiones, teniendo en claro que, dentro de esta búsqueda, no se va a poder encontrar todo, siempre va a existir algo que quede por fuera, algo que se escape al conocimiento que se trata de obtener. La verdad que es buscada dentro del dispositivo analítico es una verdad que la tiene solo el sujeto, que el analista en ningún momento puede dar, que, a pesar de acompañar en la búsqueda, solo abre camino para que el analizante pueda alcanzarla.

En ambos casos hay una búsqueda por algo que no se tiene, amor y verdad, y que el sujeto asume que otro puede darle; dentro del psicoanálisis el problema de esto se encuentra cuando este otro, el psicoanalista, se asume como poseedor de esta verdad, cuando no se duda de las interpretaciones o de las hipótesis que se están formulando alrededor de un paciente, es ahí donde encontramos también una verdad única e inamovible. Kristeva, menciona sobre esto: “Insistir en esta trama nutre la “verdad” analítica, la acerca tanto al discurso de la fe como al de la ficción narrativa, que expresa en ambos campos—el del análisis y el de la religión— un sujeto desestabilizado en permanente búsqueda de estabilización” (Kristeva, 1986: 29).

En estos dos puntos principales se puede comparar la religión con el psicoanálisis, sin el objetivo de poner una sobre la otra, más bien de poner una a lado de la otra a la elección de cada sujeto, y su camino hacia cubrir sus necesidades o encontrar su verdad. Sin embargo, cabe notar que, en cuanto a la búsqueda de sentido sobre lo real, esto puede ser encontrado con mayor facilidad dentro de la religión. Lacan respecto a una “competencia” del psicoanálisis contra

la religión dice: “el psicoanálisis no triunfará sobre la religión, justamente, porque la religión es inagotable. El psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no” (Lacan, 1960: 79).

Capítulo 2: La estructura psicótica

Breve recorrido de la estructura psicótica en la teoría psicoanalítica

Dentro del psicoanálisis existen tres estructuras subjetivas principales para los sujetos, estas son neurosis, psicosis y perversión. La diferencia entre estas tres estructuras se ve reflejada en su relación con el objeto “a”, con el Nombre del Padre y en su relación con el Otro. Tres aspectos claves en la estructuración subjetiva del sujeto. Dentro de este punto se va a hablar específicamente de la psicosis en cada uno de estos aspectos.

En la psicosis nunca hubo un atravesamiento del lenguaje que dejó un agujero como resultado. El psicótico está completo en este sentido, pero a pesar de no estar atravesado por el lenguaje no significa que no forma parte de él, está rodeado por él y hace uso del lenguaje también, por esta razón no se puede decir que se encuentra excluido de este, aunque su relación sea diferente que la del sujeto neurótico. Al no haber un vacío, el objeto “a” se encuentra con el sujeto, nunca fue desprendido de él, y por lo tanto no es algo que tiene que buscar, debido a que ya lo posee, se queda en él como algo extra, no propio del cuerpo, pero tampoco ajeno a este, se lo puede ver más tarde como alucinaciones visuales o auditivas, algo de la persona, pero no completamente propio.

En la neurosis este objeto “a” es puesto en el Otro para darle consistencia al mismo, es algo fuera del sujeto, que lo deja incompleto, pero justamente esto es lo que le permite buscar eternamente esta pieza faltante, sin poder encontrarla, es también lo que le facilita la relación con el Otro, ya que este tiene algo que se desea.

En la psicosis, debido a que el objeto “a” no se encuentra en el Otro, funciona diferente, “En la psicosis el objeto “a” no está extraído. (...) cuando se produce el

retorno de goce en un desencadenamiento psicótico ese goce encarna en lo real el objeto indecible, el objeto sin nombre. En la psicosis, decir que el objeto “a” es un objeto indecible es pensar en la alucinación auditiva, por ejemplo.” (Millas. N/A: 2)

Dentro de la psicosis, tampoco encontramos un Nombre del Padre establecido como tal, ya que dentro de la neurosis este se instaure después del Complejo de Edipo, donde se marca al sujeto como castrado. Ya que en la psicosis no es apropiada esta falta, esta castración de los sujetos, tampoco es instaurado el Nombre del Padre. Existe una forclusión del Nombre del Padre, es decir que este no es negado en sí, más bien, nunca se inscribe, ni forma parte de la persona en manera alguna, esta es la diferencia con la neurosis, por ejemplo, donde el mecanismo que se emplea es la represión, donde si existe un registro de aquello que se trata de ocultar, pero deja su marca dentro del inconsciente, más en la psicosis no existe marca de este encuentro, ya que este no se dio. El Nombre del Padre, dentro de la neurosis, es aquel significante que pone límites, orden a las cosas dentro de la vida del sujeto, introduce la ley simbólica, permitiendo al sujeto hacer sentido de los significantes más adelante, ya que no existe una conexión con lo simbólico en sí, razón por la cual, más adelante, todo aquello que necesite ser procesado mediante lo simbólico puede retornar desde lo real. En cuanto a la función del Nombre del Padre se encuentra en Hacia una Clínica de las Suplencias en la Psicosis que: “Dicho significante inscribe al sujeto en la ley simbólica, a la vez que nombra el Deseo de la Madre, otorgándole significación fálica. Por tanto, dicha forclusión tendrá como resultado un déficit de la significación” (Ramírez, 2008: 3) El resultado de esta forclusión en la psicosis es que el Nombre del Padre no entra dentro de la cadena de significantes, dificultando la simbolización del deseo, en especial el deseo materno (Lacan, 1999: 13) El resultado de esto es que al haberse roto la cadena de significantes, el sentido, dado por el S2, se vuelve difícil de adquirir, ya que se puede quedar formando repetidas veces un S1, sin poder avanzar y relacionarlo para darle

sentido a este. Es justamente esta dificultad con lo simbólico, lo que deja al sujeto subordinado al lenguaje, este déficit de significación causa la literalidad muchas veces encontrada dentro de la psicosis.

Sin embargo, si se toma el Nombre del Padre tan solo como una suplencia, una suplencia fuerte, y útil, pero una suplencia, al fin y al cabo, entonces se puede decir que cada persona busca que hacer con esto y trata de crear algo que le sirva como defensa ante lo real. Dentro de la psicosis también existen las suplencias, solo que no funcionan de la misma manera que en la neurosis, son estabilizadoras, y muy sensibles al cuestionamiento del Otro.

Decimos en un sentido amplio y general: 'suplencia es todo lo que se inscribe en un vacío'. Pero eso no podríamos decir que es una invención del sujeto en tanto tal, es más bien una respuesta de lo real. En la psicosis justamente la alucinación surge de un lugar vacío, no simbolizado. (Millas, N/A: 2)

Este vacío en el cual se inscribe la suplencia en la psicosis, es el vacío del significante, esta limitación simbólica que se describe anteriormente, es justamente por esto, que cuando se llega al límite de lo simbólico surge la alucinación, como algo que no pudo ser simbolizado y regresa en lo real. Esta suplencia hace función de Nombre del Padre, puede ser aquello que establece la razón de ser de esta persona, un rasgo que define el camino a desarrollar o buscar de este, se puede tomar como la base sobre la cual en la psicosis se crea algo que funcione para lidiar con su propia existencia. Esta suplencia le permite relacionarse de cierta manera con el mundo, ya que le da un lugar dentro de este.

Este encadenamiento (...) mantiene abrochado el sentido durante mucho tiempo, e incluso podría hacerlo hasta la muerte (...). El problema es que eventualmente, de modo contingente, inesperado, imprevisto, algo puede poner en jaque esa identificación, y cuando eso sucede -cuando cae la identificación en la psicosis- el desencadenamiento es una catástrofe. Al caer la identificación -que cumplía la función del Nombre del Padre- se cae todo y todo requiere un nuevo armado. (Millas, N/A: 3)

Esta es la razón por la cual, al trabajar con psicosis, es necesario identificar este lugar que se da ante el mundo, para poder desarrollar este, sin removerlo ni amenazar esta suplencia, no por lo menos, sin antes asegurarse que la persona tiene otro lugar desde el cual sostenerse. Precaución que no cambia dentro de la neurosis. Es importante tener en cuenta que esta suplencia que se tiene como respuesta ante lo real, no siempre va a funcionar perfectamente, puede estabilizar tanto como desestabilizar, depende del caso y de la suplencia de la persona. En Las suplencias en la neurosis y en la psicosis, se puede leer:

No toda suplencia, no toda inscripción sobre un vacío logra abrochar el sentido y el goce. Hay suplencias que enloquecen, que a veces empujan al pasaje al acto, y hay suplencia que logran abrochar algo, estabilizar algo. Cuando hablamos de estabilización en nuestra clínica, hablamos de estabilizar la relación con el sentido y con el goce del cuerpo, tener mínimamente el sentido de que yo soy una cierta unidad, que lo que siento me pertenece. (Millas, N/A: 2)

Esta suplencia es decisiva para la relación que se pueda mantener con el Otro, ya que, mediante esta, puede tener un lugar ante el Otro un poco más claro. Si esta posición se ve amenazada por este, entonces se podría incluso llevar al desencadenamiento de la psicosis. La relación con el otro depende mucho de como este sea percibido, es importante notar que, en la psicosis no tenemos un límite entre lo propio y lo ajeno, esto se aplica en diferentes ámbitos, la importancia de esta falta de límites es que, este Otro puede verse mucho más terrorífico, ya que el “daño” que podría ejercer, no se va a quedar como algo externo, más bien se va juntar con todo lo que está dentro del sujeto. Toda la relación entre el sujeto psicótico y el Otro, a falta de un desarrollo simbólico, va a estar en el eje imaginario. Si planteamos que, en la psicosis el objeto “a” esta con la persona, este objeto “a” dentro de la psicosis, hace función de lugar de goce, pero al permanecer este dentro de la persona, esto la deja vulnerable, no a gozar, sino a ser gozado por el Otro, es por esto que el Otro puede resultar amenazante. Ya que el ver a otra persona como un Otro, que le puede demandar algo, al no tener significantes con los cuales defenderse ante esta demanda, puede resultar muy aterrador para este.

Cuando un sujeto psicótico en determinada encrucijada de su historia es confrontado con la falta de significante, surge en él un sentimiento de que ha llegado al borde de un agujero. En ese instante donde la alusión del Otro resulta literalmente insoportable, pues la cadena significante no soporta y se rompe, el sujeto queda al borde de un agujero. (Imbriano, 2010: 5)

Estos serían los puntos principales dentro de la estructuración subjetiva en la psicosis, que ayudan a entender la base de esta, de manera general, como cada uno de estos se expresa dentro de las personas depende de la historia personal de cada uno, por lo cual es importante analizar cada caso, buscando lo único dentro de estos.

Psicosis ordinaria

Este término es introducido en 1988 por Jaques Allan Miller, ya que al encontrar varios casos determinados como inclasificables, llamados así debido a que estos no cumplían con todos los rasgos de una psicosis, ni de una neurosis fue necesario el surgimiento de este nuevo termino, uno que no se limitara a una lógica binaria entre neurosis y psicosis, como existía hasta el momento, sino que pudiera crear un espacio nuevo, del lado de la psicosis, que pudiera brindar una respuesta a estos casos inclasificables. Dentro de la estructura psicótica se encuentra lo que es denominado como psicosis ordinaria, se llama así a las psicosis que pasan casi desapercibidas, psicosis que no han desencadenado nunca, que han encontrado algo con lo que anudarse y este ha sido suficiente para poder tener una manera con la cual manejarse con el Otro. “Hay sujetos que encuentran un modo de anudamiento sintomático, que en general dura bastante, hasta toda una vida y sin el sostén del Nombre del Padre” (Deffieux. 1999: 202). Es justamente esta la razón por la cual estas psicosis pueden pasar desapercibidas en ocasiones, pues actúan como si el Nombre del Padre estuviera instaurado, como sujetos de estructura neurótica, gracias a que la suplencia que habían creado les permite esto, siendo esta la característica principal de la psicosis ordinaria.

Para poder llegar a esta conclusión, Miller hace claro que para que exista un diagnóstico estructural, son necesarias ciertas características, tanto para la neurosis, como para la psicosis. La neurosis no es una estructura que simplemente se le puede atribuir como base a todos los sujetos que se encuentre, esta también tiene ciertas condiciones que cumplir, parafraseando a Miller: La neurosis no es un wallpaper. Esta aclaración es necesaria, pues existen casos de psicosis ordinaria, que pueden ser pasados como una neurosis.

Para referirse más claramente sobre la distinción entre psicosis ordinaria y extraordinaria Miller dice "puede ser que lo que nombramos psicosis ordinaria sea una psicosis que no se manifiesta hasta su desencadenamiento" (Miller, 2009: 17). Es decir, que dentro de este grupo se incluyen las psicosis: compensadas, suplementadas, no desencadenadas, psicosis en análisis, la psicosis sintomatizada, medicadas, etc.

La presencia o ausencia del Nombre del Padre como se sabe es determinante, esta falta instaurada en la castración de la cual se desprende el objeto a, tiene como función condensar el goce, dentro de la neurosis, para que este no se desborde. Por otro lado, en la psicosis, ya que el sujeto se encuentra completo, tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, no tiene una contención del goce, por lo cual ve como una presencia excesiva dentro de la vida de la persona, lo que puede representar una dificultad dentro de lo social para ellos. Esta condición de estar completos, al implicar que no está atravesado por el lenguaje, aunque igual forma parte de este discurso, tiene a su vez efectos específicos "La relación del sujeto con el significante no engendra sentido, el significante aparece aislado y las manifestaciones del goce son radicales" (Marón. 2009: párrafo 12) Es esto lo que impide que el sentido dentro de la psicosis, sea capaz de abrochar el goce. Esta falta de sentido es una de las razones por la cual la relación del sujeto con el lenguaje es mediante la literalidad, él se encuentra al servicio del lenguaje y no en uso de este. El goce, al igual que en la neurosis, necesita algo que lo bordee, que le ponga un cierto límite, por más débil que estos límites puedan ser dentro de la psicosis, y será justamente lo que se crea con este propósito, lo que podría anudar al sujeto.

En la psicosis ordinaria, al igual que en la psicosis "extraordinaria", se da una suplencia, la diferencia en este caso es que: "La psicosis ordinaria demuestra una variedad de suplencias a la descreencia en lo simbólico y al artificio del Nombre del Padre" (Marón. 2009: párrafo 18). Aunque en la clínica, normalmente

se trata de mostrar mediante las intervenciones, una falta, un vacío, dentro de la psicosis no se puede avanzar de la misma manera; es importante al identificar esta suplencia, tratar de preservarla, para evitar de esta manera que ocurra un desencadenamiento. Esta modalidad de la psicosis permite investigar las maneras mediante las cuales el sujeto se arregla para lidiar con la falta de significación fálica en su interacción con el mundo externo, al tratar de anudar los tres registros, de una manera diferente, mediante el sinthome.

Sinthome

La clínica borromea es introducida por Lacan en 1962, como un avance sobre la clínica estructural, con el fin de que sean complementarias y no que una descontinúe la otra. El concepto del cual parte la clínica borromea, la teoría de los nudos es encontrada dentro de la neurosis y la psicosis, pero de maneras distintas. En la neurosis, se tienen a los tres registros unidos entre sí, pero la característica propia de este nudo al que se refiere, nos indica que, si uno de estos se desanuda, los otros también quedarán sueltos. Cuando estos tres están anudados, si los vemos a cada uno como un agujero, lo que contendrían en el lugar donde se sobreponen los tres agujeros, es el objeto a. Este anudamiento dentro de la neurosis, junto con la función del Nombre del Padre establecida: “articula goces parciales, pero a su vez consistentes: fálico, de sentido y del cuerpo.” (Velásquez, 2013, párrafo 48)

Por otro lado, dentro de la psicosis, no encontramos esta función establecida, ya que el Nombre del Padre está forcluido, Es aquí donde aparece el sinthome, que es aquello que permite un anudamiento de los tres registros, real, simbólico e imaginario, ya que aquí no se anudan entre sí. El sinthome, aparece ante la carencia del Nombre del Padre, ya dentro de la psicosis este se encuentra forcluido, y por lo tanto falla cumpliendo su función, de cortar en cierta medida el goce, de bordearlo para así delimitarlo, es por esto que más adelante, esta forclusión avanzara hasta el punto donde no hace referencia a una exclusión total del significante, más bien una falla dentro del nudo Borromeo. El sinthome es creado para poder hacer con esta falta, le sirve al sujeto para posicionarse ante el goce del Otro de una manera diferente, evitando que sea invadido por este: “La relación del goce con ese significante primordial, que no está tratado por la Metáfora Paterna, le impone al sujeto como consecuencia una fuga del sentido y hace que quede capturado pasivamente por la iniciativa del Otro.” (Velásquez. 2013, párrafo 42)

El sinthome es necesario para la estructura del sujeto psicótico, y aunque dentro de análisis se podría trabajar este, no se puede pretender reemplazarlo, por el contrario, hay que tratar de conservar aquello que le sirve a la persona. Lo que puede hacer es tratar, junto al paciente, de buscar suplencias que le sirvan como un soporte a esta estructura, para poder tener más puntos de anclaje y tratar de esta manera de prevenir un desencadenamiento, estas suplencias dependerán de aquello que el sujeto pueda tomar y hacer propio, darse un nombre y un lugar mediante esto, ya que con el soporte de esta suplencia será capaz de responder ante la demanda del Otro y no solo verse consumida por esta. Esto se puede ver en Joyce, por ejemplo, donde el lugar que se dio él ante el mundo, era el de ser escritor, uno de los mejores para ser precisos. Esta suplencia le sirvió a él para lidiar con el Otro por el mayor tiempo posible.

El sinthome, al ser único hilo que anuda los tres registros, puede mostrarse inflexible, esta rigidez se debe a que es todo lo que sostiene a este sujeto, y le permite tener herramientas para poder manejar, en medida de lo posible, esta falta en lo simbólico, esta falta de sentido. Sin el sinthome la persona quedaría sin velo alguno ante lo real, debido a que lo simbólico no está instaurado, al tener que responder desde este, no puede y es ahí cuando esta falta se regresa a él desde lo real, tan solo con el delirio que se construya en el momento para poder defender por el momento al sujeto.

Se trata de un redoblamiento en lo Real de aquel elemento que no pudo constituirse en forma primaria, y que se logrará suplir a partir de un elemento reconstruido, imposible de suprimir o indispensable y por ello constante, para el sujeto. (Velásquez, 2013, párrafo 51)

Si el sinthome falla, es decir no puede anudar estos tres registros y cada uno queda suelto, o bien se juntan todos formando un nudo de trébol, como se ve en las psicosis paranoicas, es aquí cuando podemos ver las características propias de las psicosis desencadenadas, por ejemplo el delirio, o las alucinaciones: “con una ruptura de la cadena borromea que libera el goce inherente a las

alucinaciones verbales” (Maleval, 2002: 135). El delirio surge aquí como una herramienta de la persona, la mejor que puede crear en ese momento, para tratar de fijar el goce y evitar que este lo consuma.

Los Nombres del Padre

En 1953, Lacan introduce la idea de la existencia de varios Nombres del Padre, hace esto en "Función y campo de la palabra", previamente existía el Nombre del Padre, pero como una modalidad única, una sola posición universal, pero con este cambio se posibilitó la existencia de diferentes funciones para los sujetos de este padre. Qué posición toma el Nombre del Padre dentro de la psicosis puede ser una característica determinante de la misma, de la relación que podría mantener con los otros. En este mismo libro, Lacan escribe:

En el Nombre del Padre es donde tenemos que reconocer el sostén de la función simbólica que, desde el albor de los tiempos históricos, identifica a su persona con la figura de la ley(...)y de ello resulta un modo de comprensión que va a resonar en la conducción misma de las intervenciones. (Lacan, 1953: 28)

Después de veinte años, en 1973 es cuando Lacan hace la diferenciación de los nombres del padre dentro de los tres registros, real, simbólico e imaginario, en el seminario 23. Cada uno de ellos con características distintas dependiendo del registro en el que se encuentren. Goldenberg, M. dirá que:

Allí, el nombre está referido a un acto y el significante está referido a la cadena significativa o al S1. Lacan en su primera época llama al Nombre del Padre, significante del Nombre del Padre. Es un significante que tiene la particularidad de que no va bien con el conjunto, aunque tiene una función respecto del conjunto.(Goldenberg, 2006, párrafo 19)

Esta función con respecto al conjunto de los otros significantes podría ser cambiante, ya que se plantea que existen varios nombres del Padre, por lo tanto, es necesario que existan varias funciones para este.

Al hablar del Nombre del Padre como un significante, se plantea que este significante puede ser reemplazado, es decir que puede existir otro significante que trate de cumplir su función, se pueden dar diferentes suplencias para manejar esta carencia dentro de la psicosis, y si este dependerá del sujeto,

entonces se puede decir que existe una cantidad infinita de significantes que se ponen en lugar del Nombre del Padre. Así como el Nombre del Padre va a tener diferentes características o funciones, de la misma manera funcionara el anudamiento que haya encontrado el sujeto psicótico.

Es siempre el Uno de excepción que localiza el goce lo que determina la concepción del Nombre del Padre, pero ahora este último es puesto en relación con las letras del síntoma, el cual se convierte, por lo tanto, en indispensable: nadie puede anudar su estructura salvo por medio de S, que fija un goce ignorado. De ello se deducen la pluralidad y la relatividad de los Nombres del Padre. (Maleval, 2002: 133)

Es necesario comprender las diferentes posiciones que este puede tener El Nombre del Padre: simbólico, real e imaginario, para poder decir algo respecto al efecto que podría tener en los sujetos cada uno de estos.

Conviene distinguir la soberanía de la función paterna que habitualmente se filtra en la denominación genérica de Padre simbólico, de su existencia concreta e histórica encarnada en cuanto Padre real. En segundo lugar, es de recibo dar su importancia al Padre imaginario, entidad fantasmática si las hay, sin la cual ningún Padre real podría recibir la investidura de Padre simbólico. (Dor. 1998: 13)

En el Nombre del Padre simbólico, encontramos a un padre que puede ejercer su función de la mejor manera posible, un padre que impone una ley, pero es una ley que no solo prohíbe, sino que a la vez posibilita el deseo de la madre ayuda a dialectizar el oscuro deseo de lo femenino, dando un lugar al niño donde no sea solo el objeto de ella. Es decir, puede decir que no a cierto objeto, pero abre un camino para que otros objetos si puedan ser alcanzados. Esto ocurre cuando en el estadio de Edipo, al prohibirle al niño ser el objeto de deseo de la madre y esta como objeto para ser deseado, pero esta prohibición a su vez posibilita el deseo por otras mujeres. Es también aquí cuando se le muestra al niño que no está completo, el ser el aquel que se muestra como el objeto de deseo de la

madre, mostrándole al niño que no él y que no puede cumplir esta función, se lo muestra en falta. “El Padre simbólico no se le aparece al niño como Padre castrador, sino en la estricta medida en que el niño lo inviste igualmente como Padre donador respecto de la madre. De este modo, la metáfora del Nombre del Padre que actualiza la castración es necesariamente isomorfa a la simbolización de la Ley.” (Dor. 1998: 45) El Nombre del Padre simbólico es aquel que sirve como regulador del goce, esta borde que se le da al goce solo es posible por su anudamiento con el significante. Esta necesidad de este significante del Nombre del Padre está presente no solo dentro de la neurosis sino también de la psicosis, ya que su presencia o carencia marcan la estructura del sujeto de manera irreversible, y justamente aquí se encuentra la razón por la cual se busca una respuesta que pueda suplir.

El Nombre del Padre real, por otro lado, es aquel que encarna esta función, es decir el ser humano que se hace cargo de la separación entre este niño y su madre, que no permite que el niño se quede como objeto de la madre, ni que asuma la posición de ser aquello que puede colmar su deseo. Es importante notar que no es necesaria la presencia de un padre real, es decir el padre biológico del niño, solo es necesario que se cumpla la función del padre, y que pueda causar esta separación, para que este significante quede instaurado en el niño, mostrándolo en falta y teniendo así un acceso a lo simbólico.

Por último, el Nombre del Padre imaginario, es aquel que de cierta manera abre un camino para el Padre simbólico, ya que, dentro de la neurosis este puede cumplir su función al ser atribuido ciertas características por parte del niño, por ejemplo, poder cumplir el deseo de la madre, es decir, en este punto se le atribuye el falo a este padre. El niño lo percibe como una presencia molesta, que prohíbe y frustra ya que puede interrumpir el tiempo que este pasa con la madre, y trata de quitarle el deseo de esta, eventualmente mostrándole que, si puede

quitarle el deseo de ella, pero es mediante esta percepción imaginaria que tiene el niño con el padre, que posibilita la entrada del Padre simbólico. Dentro de la psicosis por otro lado, el padre imaginario puede causar horror. Dentro de la psicosis, hablamos específicamente de la suplencia de este Nombre del Padre. Pero esta suplencia también puede llevar a un desencadenamiento, esto puede suceder cuando esta cumple la función de un padre imaginario, ya que no se encuentra lo simbólico que posibilite tramitar el imaginario del sujeto, por lo cual puede volver contra este, y regresar convertido en una figura terrorífica. Ya que al ser un padre imaginario, el límite de la demanda que este pueda exigir es inexistente, el imaginario en este punto no tiene un límite, dentro de la psicosis los límites que se crean son muy efímeros, por lo cual es importante tratar de no entrar justamente en el imaginario del sujeto, para de esta manera no volverse un sujeto amenazante, y se puede volver una presencia amenazante ya que no existen defensas con las cuales el sujeto pueda tramitar su imaginario por el lado del sentido, al estar rota la cadena de significantes, esta posibilidad es inexistente.

La religión es una construcción que se puede presentar justamente como un padre, pero dependerá de cada caso, el ver qué tipo de Nombre del Padre se vuelve para el sujeto, y dentro de la psicosis la influencia de esto dentro del anudamiento de la persona, ya que puede volverse un Padre simbólico; posibilitando, así sea de manera limitada un acceso a lo simbólico, o un Padre imaginario, cuya demanda no cesa y atormenta al sujeto con su peso.

Capítulo 3: Identificación a las masas y borramiento subjetivos

Al hablar de psicosis dentro de grupos religiosos, como es el caso que nos ocupa, debemos tener cuidado de no estigmatizar a la generalidad de quienes profesan o tienen una práctica religiosa, hay que tomar en cuenta que no todos los que pertenecen a estos grupos son sujetos psicóticos, muchos son personas neuróticas haciendo parte de un delirio grupal, socialmente aceptado. Para poder entrar en este tema es importante tomar en cuenta la identificación de las masas, y el borramiento subjetivo que es propio de estas dentro de los sujetos de cualquier estructura, sea neurótica o psicótica. Marx expresó: “La religión es el opio de los pueblos” (Marx, 1844: 50), se podría decir que él se refería justamente al borramiento subjetivo que ocurre dentro de los grupos religiosos, tal cual sucede con los narcóticos, que nublan la razón y debilitan la voluntad de los individuos, el fanatismo religioso puede tener exactamente el mismo efecto, siempre en busca de más, sin tomar en cuenta las consecuencias de las acciones. A pesar de que dentro de todos los grupos existe un grado de borramiento subjetivo, existen algunos en los cuales esta parte es más notoria, donde todos los individuos rechazan justamente a su individualidad con el fin de ser parte de este grupo, mediante una identificación a los ideales de este.

Esta identificación no es necesariamente algo negativo, ya que esto se encuentra dentro de la mayoría de los grupos, y en cierta manera es lo que permite que puedan funcionar justamente como esto, como un grupo. Un ejemplo de esto podría verse dentro del ejército, una organización en la cual aquellos que la conforman tiene que representar a un todo, y trabajar como una unidad, sin cuidado alguno de los intereses personales de cada una de estas personas. Este tipo de organizaciones también se puede encontrar dentro de ciertos grupos religiosos, por ejemplo en el catolicismo, encontramos a las monjas, como un grupo que se despoja totalmente de su individualidad, por la búsqueda de un fin

en común, en este caso la comunión con Dios y el servicio a los necesitados. En ambos ejemplos tenemos a personas que se identifican con los ideales de una organización y están dispuestos a abandonar sus intereses personales y asumir los intereses y propósitos de la organización a la que sirven como propios. Cuando estos “sacrificios” son realizados para un grupo, que en medida de lo posible trata de cumplir con este ideal, es visto como algo altruista, como algo que puede aportar a la vida, o al propósito de vida de esta persona. Sin embargo existen otras ocasiones en las cuales las identificaciones con las masas no resulta en algo positivo para las personas, sino que por el contrario pueden traer efectos perjudiciales y hasta dañinos para su miembros; pero cuando estos rechazan por completo su individualidad, sus intereses, se puede agregar a la lista de sacrificios el bienestar personal, al estar cegado por la filosofía del grupo y las exigencias que se imparte dentro de este, quitándole al individuo la capacidad de actuar como sujeto y constituyéndose así, en tan solo un objeto de la organización, un eslabón más en la cadena.

Dentro del grupo de organizaciones que podrían ser perjudiciales para un sujeto que se entregue a ella, encontramos a la religión de la cienciología, fundada por L. Ron Hubbard, alguien que mediante sus escritos se podría inferir que era psicótico, que formo su propia organización, que posee la misma estructura que una empresa. Dentro de la cienciología se pueden ver claramente los efectos nocivos que entregarse a un borramiento subjetivo puede causar. Existen diferentes programas en los cuales ex miembros de esta iglesia cuentan sus experiencias dentro de esta, por ejemplo “Going clear: Scientology and the Prison of belief” (La cienciología y la prisión de la creencia), un documental de HBO y “Leah Remini: Scientology and the Aftermath”, traducido como “Esclavos de la cienciología”. Estos dos programas, tienen entrevistas con personas que eran miembros de esta iglesia, en diferentes niveles, desde aquellos que estaban en cargos altos, hasta aquellos que formaban tan solo una parte más de esta iglesia, al contar sus experiencias a un público, permite conocer sobre el funcionamiento

de esta a otros. Donde los miembros que deciden vivir dentro de esta comunidad, pueden ser sujetos a diferentes tipos de maltrato, incluidos en esto los menores de edad. Después de pasar un periodo de adoctrinamiento, y se pone a la cienciología como la mejor solución que se puede encontrar ante cualquier problema que puedan atravesar las personas, muchos deciden mudarse a las instalaciones de esta iglesia, con el fin de comenzar a ayudar a cumplir el propósito de la iglesia, que es que todos eventualmente crean en la cienciología, para de esta manera poder mejorar el mundo, ya que la cienciología permite que todos alcancen su mayor potencialidad y de esta manera uno de los deberes de los integrantes del grupo es, asegurarse que todos los que los rodean sean beneficiados por esto. Para alcanzar tu mejor potencial, se requiere subir varios niveles, donde cada nivel tiene un costo y la suma total es de varios miles de dólares, para pagar este alto costo, muchos de sus miembros venden sus bienes o adquieren una gran deuda. Si ya formas parte de este grupo, existe la posibilidad de que la organización pida que se firme un contrato por un billón de años, este contrato es dado inclusive a aquellos que son menores de edad, y tiene una cláusula que establece que si no se cumple la persona tendrá que pagar una cantidad alta de dinero como multa. Como se mencionó anteriormente, dentro de las instalaciones de esta iglesia, ocurren abusos: verbales, físicos e inclusive sexuales. Y estos no son reportados a las autoridades correspondientes, ya que uno de los métodos de cienciología, es algo muy conocido como “victim blaming”, es decir que te asignan una gran parte de la responsabilidad de lo que haya ocurrido, tampoco existe alguien externo que pueda ofrecer algún tipo de consejo al respecto ya que dentro de esta iglesia se aleja a sus miembros de todos aquellos que no tengan las mismas creencias y en caso de que se opongan activamente a esto, se clasifica a estas personas como “subversivos” y lo que esta etiqueta indica, es que nadie que pertenezca a la iglesia puede hablar con ellos, rompiendo así los lazos con personas fuera de este círculo, inclusive a los familiares. Muchos de los que se separaron de la iglesia y aparecen dentro de estos documentales o entrevistas han sido etiquetados de esta manera, muchas veces teniendo que renunciar a todo lo que

conocen, para poder salir de esta organización, y al contar sus experiencias relatan que cuando ocurrían este tipo de eventos, de diferentes tipos de abusos, ellos buscaban la manera de justificarlo, inclusive si esto implicaba considerarse responsables de aquello que les había ocurrido, ya que no podían concebir que este grupo de personas, que se suponía buscaba un bien común, realice este tipo de acciones sin tener una buena razón para ellos por lo menos.

La Cienciología es un gran ejemplo del lado sumamente perjudicial que la identificación a las masas y el borramiento subjetivo propio de estos grupos implica, donde el pensamiento de grupo, permite renunciar totalmente a los derechos que una persona podría tener o por otro lado, consiente se lleven a cabo este tipo de prácticas por estar amparado en la conducta de grupo, haciendo que la responsabilidad individual se vuelva virtualmente inexistente. Pero no es el único grupo que puede llegar a cometer este tipo de actos abusivos, el año que paso, 2017, se dieron múltiples atentados por grupos supuestamente musulmanes, que, aunque la fe musulmana no apoya este tipo de acciones, se pueden encontrar varios individuos que sí y estos al sentirse cubiertos por el grupo al que pertenecen y por el dios al que dicen servir, comenten actos terroristas, asesinando a muchas personas en el proceso. El fanatismo en el que se encuentran es tal, que no permite que estas personas tengan un razonamiento lógico, mediante el cual analizar sus acciones y sus respectivas consecuencias, o sino sus acciones, la razón que los motiva a realizarlas. La identificación hacia los ideales de este grupo, pueden ser incluso mayor que los de la religión que dicen servir, ya que existen muchas personas musulmanas que rechazan este tipo de acciones, ya que las consideran como algo que va contra los principios de su fe. Pero estos individuos, al estar tan inmersos en la lógica del grupo y no una propia, se ven atrapados por esta, y mediante ella pretenden justificar cualquier acción, amparados en la premisa: es por un bien mayor.

Fanatismos sin religión

En el punto anterior se hizo particular énfasis en los grupos religiosos, sin embargo, las características anteriormente mencionadas, no ocurren exclusivamente dentro de grupos religiosos. Existen otros tipos de grupos, que pueden resultar igual de perjudiciales que el mencionado en el punto anterior. Estos grupos, en franco crecimiento y expansión en la actualidad, después de una época en la cual se pensó que habían disminuido significativamente, son por ejemplo conjuntos de individuos unidos por el racismo, la xenofobia, o cualquier tipo de discriminación.

En la actualidad, ciertos grupos de los que se escuchó mucho hace 50 años o más están resurgiendo con fuerza, entre estos tenemos a los que consideran que la raza blanca es superior, que se ven acompañados de símbolos nazis, grupos contra la migración y como resultado de esto, un aumento notable de la xenofobia en varios países. Estos grupos, están creciendo cada vez más, dándole la posibilidad a sus miembros de ocultarse bajo la protección que se encuentra en las grandes masas, y más aún en países como Estados Unidos de América, donde muchos se sienten respaldados por el gobierno actual; sea o no de esta manera, este sentimiento de protección con el que se manejan hoy, ha hecho que los actos públicos en los cuales se hace evidente los diferentes tipos de discriminación aumenten en comparación a años anteriores, de los que si bien no se puede decir que este sentimiento no existía, al menos permanecía oculto, ya que la falta de un grupo que ofrezca protección los obligaba a actuar como individuos, y de esta manera a ser únicamente responsables por sus acciones, pero en cuanto estos grupos reclutan más adeptos que se integren a ellos, serán aun menores las consecuencias a las que se verán enfrentados, un ejemplo de esto son varias de las marchas de supremacía blanca, donde estas personas que formaban parte de la marcha, tenían resguardo policial, una protección que no se vio necesariamente para el grupo que estaba protestando contra la marcha.

Una de las razones probables de este aumento, aparte del apoyo que sienten estos grupos discriminadores alrededor el mundo con el aumento de gobiernos nacionalistas, quizás se deba a las características de la generación que ahora se encuentra entre sus 20 o 30 años, ya que estos son los que forman gran parte de los grupos actuales, porque si suponemos que no hay gente joven dentro de esta, estos grupos ya se hubieran extinguido. ¿Pero, a que se debe que existan jóvenes que se identifiquen tanto con los objetivos o ideales de estos grupos?, se puede asumir que esto también tiene su origen en la caída de los ideales, aunque esta caída muestre diferentes efectos, ¿será esta, una de ellas?

En la actualidad, se encuentran muchas subjetividades frágiles, que buscan un propósito dentro de este mundo y esa respuesta, por la proliferación de ideales, no es fácil de encontrar; pero estos grupos fascistas suelen a su vez ser en cierta medida, paternalistas, siendo esta una de las características del fascismo. Son estos rasgos del fanatismo actual, que pueden atraer con facilidad a ciertas personas, por un lado, ofrecen una respuesta total, que se encuentra al formar parte del grupo y se toma el ideal de este como razón de ser; y por otro, el paternalismo se ahorra al sujeto el tener que decidir por si solo, y de esta manera librándolo de toda la responsabilidad de sus acciones.

Esta podría ser la razón del aumento de estos últimos años de los miembros de grupos discriminadores y progresivamente más violentos. En un mundo donde los ideales están en decadencia, al encontrar uno que es sostenido, así sea exclusivamente por los miembros del grupo, puede resultar en algo que les proporcione un lugar a los sujetos, y si se dice que la juventud de hoy en día se encuentra en perpetua errancia, quizás algunos al encontrar un lugar en el cual ubicarse, traten de aferrarse a ese aun al costo de su individualidad.

Capítulo 4: Heaven's Gate

Las psicosis dentro de la religión

La psicosis y sus características pueden pasar casi desapercibidas dentro de un grupo, cualquiera que este fuere si tuviera un fin común y este grupo, esta creencia, se volviera la razón de ser del sujeto psicótico, si este fuera su lugar desde el cual puede enfrentar al mundo. Dentro de las diferentes religiones puede ser complicado encontrar a sujetos psicóticos, mas no porque no estén ahí o no muestren las mismas características, más bien porque estas son leídas de manera diferente. Hay que recordar que uno de los principios básicos de toda creencia religiosa es la fe, esta descrita como la certeza de lo que no se ve. Si tomamos la fe de esta manera, ¿se notaría acaso una certeza psicótica, que no deja lugar a la duda, dentro de un grupo religioso? Existe la posibilidad de que esto sea tomado simplemente como una parte más del ejercicio de la fe, o inclusive como un buen seguidor de las creencias. Es por esta razón que casos de psicosis, donde su anudamiento es puesto en un grupo religioso, son más difíciles de encontrar. Claro está, que esta situación en la cual estos sujetos podrían pasar relativamente desapercibidos, siempre y cuando se vea contenida, es decir que la psicosis no esté desencadenada, pero aun ahí, se tendría que ver como se mezcla ese conjunto con lo que antes lo anudaba. En el libro, *Psicoanálisis y fe*, de Kristeva encontramos: “El conflicto parece haberse desarrollado en la forma de una psicosis alucinatoria: voces internas que se hacen perceptibles para desaconsejar la rebelión contra Dios” (Kristeva, 1986: 29). Esto lo dice haciendo referencia a un caso, pero se podría decir con seguridad, ¿que si esto es compartido con otros creyentes seria tomado como psicosis? Siempre va a existir la duda, de que esta voz que desaconseja la rebelión contra Dios pase sin ser notada, ya que aconseja algo que va en la línea del grupo. Haciendo así, a ciertas psicosis cuyo sinthome es la creencia religiosa,

difíciles de notar para otros miembros del grupo. Pero justamente esto, es lo que posibilita que la religión sea un anudamiento efectivo, ya que le permite al sujeto lidiar con el otro de una manera que no resulte amenazante para él.

Heaven's Gate (Applewhite)

En 1974 se fundó un grupo en Estados Unidos bajo el nombre de Heaven's Gate (puerta al cielo), quien inicio esta secta religiosa fue Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Heaven's Gate se basaba en la creencia de que sus miembros serian un día recogidos por una nave espacial que los cambiara de cuerpo, su cuerpo terrenal sería dejado atrás y cambiarían a otro plano de existencia, donde vivirían dentro de esta nave, junto a seres espaciales que fueron los creadores de la humanidad. Aquí también serían dados otro cuerpo, uno sin género, ni aparato reproductivo, ni digestivo. Para esto primero tenían que ser aceptados, por lo cual se tienen que despojar de todo tipo de vínculo hacia este mundo, los integrantes del grupo tenían que abandonar a sus familias y vender cualquier tipo de posesión que tenían para poder ser "libres" de estas ataduras, y formar así solo parte de esta comunidad exclusiva. Se referían a sus cuerpos como "vehículos" que les permitían estar en este mundo, y que había ciertas cosas que solo eran necesidad para este vehículo, por esta razón ellos rechazaban todo acto sexual dentro del grupo, ya que su nuevo cuerpo no iba a tener estas necesidades. Pensaban que un día dejarían este vehículo para poder ascender en "la demostración", que es como ellos se referían al día en el que podrían subir a la nave espacial.

Durante los 23 años de existencia de este grupo fueron desarrollando poco a poco sus creencias, los fundadores de este grupo pensaban que su misión era la de cumplir ciertas profecías bíblicas, esto lo basaban en sus lecturas del nuevo testamento, teología, estudio sobre Cristo y ciencia ficción. Llegaron a la conclusión de que la reencarnación de Jesús había sido un señor de Texas, quien actualmente era Applewhite, también se ponían en partes específicas de la biblia, asegurando que ellos eran los personajes a los que ciertos pasajes hacían referencia. Después de varios años comenzaron a tener seguidores de sus creencias y fue cuando se establecieron oficialmente como Heaven's Gate, lograron tener 39 miembros en el final del grupo, ya que, en vez de acercarse a

grupos religiosos ya existentes, decidieron buscar seguidores dentro de grupos de personas que creían, como ellos, en la existencia de aliens. Y es ahí donde pudieron hacer crecer este culto. En un análisis de la época y de los integrantes de Heaven's Gate, se llegó a la conclusión de que muchos de estos eran personas que estaban en busca de espiritualidad, pero lejos de las restricciones de las religiones más comunes, como el judaísmo, cristianismo y catolicismo (W. Muesse, 2011: 66). Durante esta época se crearon varios grupos religiosos, cuya propaganda principal era la libertad, sea del cuerpo, de las ataduras del mundo, etc. Esto era buscado por muchas personas que terminaban formando parte de este tipo de grupos, ya que igual buscaban espiritualidad, pero de una manera diferente, y es esto exactamente lo que muchos grupos ofrecían, incluido este.

En marzo de 1997, los miembros de Heaven's Gate fueron parte de un suicidio en masa a lo largo de tres días, en la residencia que habían adquirido para todo el grupo. La razón que dieron para esto fue que en 1995 se anunció la llegada del cometa Hale- Bopp, que fue visible el primero de abril de 1997. Desde el anuncio de la venida del cometa a la tierra este grupo comenzó a formar diferentes teorías alrededor de él, llegando a la conclusión que este cometa guiaba el camino a la nave espacial que tanto habían esperado, esta que los recogerá y después de dejar su "vehículo" corporal atrás serán transformados. Applewhite pensó que la única manera de alcanzar esta nave y de ascender era que todos dejaran sus "vehículos" atrás, es decir que después de la muerte todos serían resucitados, pero ya en una manera diferente de existencia, dada por los aliens que venían a rescatar a ciertos humanos de la tierra, seres que ellos habían creado hace miles de años. Debido a esto los integrantes del grupo se envenenaron y sofocaron para poder llegar a la nave. Dentro de su página web encontramos hasta el día de hoy el mensaje de que el cometa le dio un cierre a la puerta del cielo (Closure to Heaven's Gate) . Este fue uno de los primeros suicidios en masa de grupos religiosos dados en estados unidos.

Se puede analizar este caso como una creación de Marshall Applewhite y de esta manera analizar a su creador. Se puede plantear que Applewhite era psicótico y que hizo de su delirio una nueva religión. Este delirio se fue desarrollando por muchos años hasta que terminó en el suicidio de él mismo y sus seguidores.

Si se analiza el delirio de Applewhite, se ve la importancia del cuerpo dentro de este, tenemos un cuerpo que es usado solo como “vehículo” para la estadía de en la tierra, en varios videos del grupo se ve como se referían casualmente de esta manera a su cuerpo. Dentro de Heaven’s Gate se decía que no todos podían ascender ya que solo aquellos que tenían un implante en el cuerpo eran capaces de reconocer la verdad de su origen, los aliens, y de esta manera poder formar parte del grupo. Si se toma en cuenta la época en la que este grupo se desarrolló, también se ve características de esta dentro de este malestar con el cuerpo, se encuentra en una época donde el conocimiento y la tecnología estaban avanzando a una velocidad a la cual el cuerpo orgánico no podía mantener, donde este cuerpo se mostraba cada vez más imperfecto, y esto tiene repercusiones en las personas de la época y su relación con su propio cuerpo (Viñal, 2016: 5). Otro de los rasgos del grupo que involucran el cuerpo era el rechazo a la sexualidad y al género. Los miembros de Heaven’s Gate tenían que cortarse el pelo, con estilo militar, sin importar su género todos recibían el mismo corte, en un intento de eliminar estas diferencias, también usaban toda la misma ropa, de esta manera sin importar el sexo de la persona se veían igual. En cuanto a la sexualidad, ya que era pensada como una necesidad, solo del vehículo que habitaban aquí en la tierra, no era algo que tenían que ejercer. Se esperaba que ellos no tengan ningún tipo de relación sexual, y que en el proceso para “ascender de nivel”, algo necesario para poder ir a la nave en el día final, debían despojarse de estos sentimientos que involucraran algún deseo sexual, sin esto no podrían ser aceptados cuando asciendan con los aliens, ya que esto era parte de despojarse de todas las cosas “terrenales”. Este proceso involucraba varios meses, en los cuales formaban parejas y pasaban juntos por largo tiempo, para poder vencer este deseo. Dentro de este proceso, para poder subir de nivel, era

necesario que busquen nuevos miembros para Heaven's Gate. Solo aquellos que habían podido subir de nivel podrían ascender a la nave. Todo este malestar entorno al cuerpo, puede ser tomado como fenómenos de cuerpo, donde la extrañeza que sentía Applewhite hacia su propio cuerpo, lo llevaron a crear todas estas reglas para su grupo, haciendo esto más manejable para él.

Hubo ciertos factores externos que pudieron ser clave en el desarrollo más profundo de su delirio, el primero fue la muerte de Bonnie Nettles, en 1985, lo que dejó a Applewhite como líder principal de la organización. Después de la muerte de ella, quien era considerada su igual, se quedó sin una base importante para su grupo, ya que lo que decían era que ellos eran dos "vehículos" de almas extraterrestres y por esta razón podían compartir ese conocimiento. Después de la muerte de Nettles, el grupo avanzó a formar parte de una cultura-cibernética, pasando la mayoría de sus interacciones a la red, donde también adquirieron más seguidores y era su fuente principal de ingresos. Mediante estos ingresos fue que pudieron alquilar la mansión donde pasaron todos sus últimos días en 1997. La muerte de ella, pudo haber sido percibido por él como una confrontación al delirio que lo sostenía, llevándolo a desarrollar aún más, para poder encontrar alivio ante esta contingencia. Él estaba seguro que se reuniría con Nettles al abordar la nave, abriendo la posibilidad de que fuera justamente este pensamiento lo que llevó a la conclusión de cómo se debía ascender.

Otro de los factores que probablemente influenciaron el desarrollo de estas creencias fue el cercano cambio de milenio. Este cambio hizo que salieran muchas teorías de lo que iba a significar para el mundo, dentro de diferentes religiones. Dentro de Heaven's Gate se creía que después de abordar la nave aquellos que creían, el mundo iba a ser consumido y reciclado en algo mejor, y todos aquellos que se habían quedado en la tierra no iban a sobrevivir este cambio. Podemos inferir que la partida de los miembros de este grupo tan cercana al año 2000 es debido a esto, ya que en esta época gran parte de lo que se hablaba entorno a esto, eran sobre desastres naturales, diferentes maneras

en las cuales el mundo iba a llegar a su fin, etc. Las palabras entorno a este cambio de milenio fueron combinadas con la expectativa del cometa Hale-Bopp, que fue otra señal que muchos grupos vieron como apocalíptica, una señal de un cambio grande para el mundo. Después del suicidio en masa de este grupo se le preguntó a uno de los astrónomos que descubrieron este cometa, Alan Hale (1998), sobre su opinión, de tomar a este cometa como una señal de que algo malo le podría pasar al mundo, ante lo cual él respondió que mucho antes de que sucediera el suicidio del grupo, él le había dicho a sus colegas que probablemente iban a ver suicidios por causa del cometa, a pesar de que los cometas son algo hermoso, y no tienen señales apocalípticas. Razón por la cual no se encontraba tan sorprendido por lo sucedido. Esta mezcla de hechos, el cambio de milenio y la llegada del cometa, eran sucesos naturales, pero podían provocar gran temor en aquellos que los veían como señales, llevándolos a tomar medidas para ponerse a salvo de estos cambios. Para Applewhite, la aproximación a este cambio, que no había manera de parar, le pudo haber generado mucha angustia, ya que se acercaba hacia algo totalmente desconocido, extraño y que no podía modificar para hacerlo de alguna manera más amable. Este enfrentamiento con un vacío, con lo totalmente desconocido, lo pudo haber llevado a encontrar el también una manera de responder ante esto y en el caso de Applewhite, su respuesta fue el suicidio. De esta manera logra evitar por completo el enfrentar lo que estaba porvenir.

Por último, se puede mencionar la certeza, demostrada por parte de cada uno de los miembros en el momento del suicidio, cada uno de los integrantes realizó un video previamente despidiéndose de sus familiares y explicando las razones por las cuales iban a quitarse la vida, lo hacían para pasar a una mejor y con un mejor cuerpo. En un análisis de estos videos se ve como cada uno, expresa sus últimas palabras a sus familiares con total calma. A diferencia de otros grupos religiosos que cometieron suicidios en masa, este no se veía presionado por ningún motivo para hacerlo. Ellos tenían una certeza total de que el deshacerse de su “vehículo “terrenal, era la única manera de poder ascender a la nave que los esperaba para

salvarlos y darles un cuerpo nuevo junto a una nueva manera de existir, como era el plan de los aliens que los crearon. No existía duda alguna de aquello.

El delirio aparece en los sujetos como una herramienta para organizar el mundo luego de un desencadenamiento, en el caso de Applewhite, el avance del delirio se daba, cada vez que él tenía que hallar una respuesta nueva, ante el confrontamiento de los factores externos que no podía controlar, como el cambio de milenio y la muerte de Nettles. Este fue avanzando hasta llegar al punto en el cual ya no se encontró una respuesta que pudiera ayudar para lidiar con el mundo, más bien se dio una respuesta que acabara el malestar que este le traía, es decir quitarse la vida para ascender a la nave y con esta respuesta aliviar la angustia.

Se puede ver que el delirio que se estaba formando por Applewhite y que los demás integrantes de Heaven's Gate asumieron, tenía una influencia grande por los acontecimientos de la época, todo aquello que pasaba a su alrededor, que tenía la capacidad de volver a la tierra en algo con características de unheimlich, algo conocido, pero extraño a la vez. Donde lo natural no era suficiente, y los límites de la tecnología y el conocimiento cada vez tenían marcas más grandes en el cuerpo que eventualmente escogieron dejar, por uno que estuviera fuera del alcance de este mundo cambiante, para que el cambio final, no sea presenciado por ellos.

Conclusiones

En Malestar de la Cultura, Freud plantea a la psicosis como una salida, como un rechazo total al mundo y lo que este tiene para ofrecer como opciones para enfrentar el malestar, pero para poder rechazarlo el sujeto debe estar ya en él. Es por esta razón que a pesar del rechazo propio al Otro que se encuentra en la psicosis, tiene que encontrar una manera mediante la cual lidiar con este. Es un rechazo que se da por la necesidad de no desprenderse del objeto, dando cuenta de su negativa a ser atravesado por el orden simbólico, el lenguaje, que establecería la falta. Sin embargo, con este también tendrá que encontrar recursos que le ayuden a mediar el encuentro con el Otro, por ejemplo, a través de neologismos o el delirio mismo.

Estos recursos que se podría crear el sujeto parten desde el sinthome, aquello que ante la carencia del Nombre del Padre viene a enlazar los tres registros: real, simbólico e imaginario. Este sinthome, en caso de ser lo suficientemente efectivo, puede durar toda una vida, algo que se ve dentro de las psicosis ordinarias, por ejemplo; pero en caso de no serlo, cuando esta falla, al verse confrontado frente a algo que no puede responder, se desanudan estos tres registros, dejando al sujeto susceptible a ser consumido por su propio goce, ya que aquello que de cierta forma lo delimitaba no se encuentra. Es en este momento, ante la contingencia, que, como último recurso, surge el delirio, este busca organizar, dar sentido, al mundo ahora desorganizado o amenazante.

Esta respuesta sinthomática en la cual se basa el sujeto para poder posicionarse frente al mundo, es en ocasiones buscada dentro de las creencias religiosas, estas al igual que el sinthome son en muchas ocasiones creencias rígidas, que no dejan espacio para la duda. Si este anudamiento no es cuestionado y el sujeto

puede mantenerse con este y manejar, mediante este, su relación con el Otro, haría posible la estabilidad del sujeto. Sin embargo, si este llegara a ser cuestionado, existe la posibilidad, que, por su naturaleza inflexible, no solo del sinthome, sino de la creencia, pueda llevar al sujeto a desencadenar con más facilidad, ya que no existen recursos que provean una respuesta fuera del mismo discurso religioso. Podemos en este punto considerar el caso de Heaven's Gate, donde el delirio de Applewhite era basado en una creencia que se convertiría en una religión. Este delirio, que aparece en los sujetos como un último recurso para lidiar con el Otro, se fue desarrollando cada vez más mediante las contingencias que lo obligaban a buscar siempre una respuesta nueva, por ejemplo, la muerte de Nettles o el cambio de milenio, hasta que no se pudo crear otra respuesta que no sea, como fue, el suicidio en masa que se cometió en 1998. Esto lleva a cuestionarse, si el delirio, con una base religiosa, puede cumplir su función de ordenar, en medida de lo posible el mundo del sujeto, o si esta, al verse mezclada con la fe, algo que no tiene un límite, no facilita la estabilización del sujeto, sino todo lo contrario.

Esta es la razón por la cual es necesario analizar la utilidad del discurso religioso dentro de la psicosis. Ya que no solo la rigidez natural del sinthome puede llevar al desencadenamiento, sino también que para ciertos sujetos esta misma suplencia, se puede tornar en un Nombre del Padre, no simbólico, sino imaginario, bajo el cual el sujeto se ve oprimido por su demanda sin límites, empujando así a un desencadenamiento; este campo, para lo sin límites es también encontrado en los delirios cuya base son las creencias religiosas, pudiendo mediante este llegar también a un final no ideal.

Se estableció este punto visto de los dos lados, como anudamiento y como desencadenante de la psicosis. Mediante el método clínico todo lo que podemos establecer con seguridad es que existen sujetos a los cuales esta suplencia les sirva para darse un lugar frente al Otro, mientras que, para otros, la inflexibilidad

de este discurso puede llevar a un base que ante cualquier cuestionamiento se derrumbe. Para estos uno se interroga, no sería mejor encontrar algo que pueda tratar de hacer función de Nombre del Padre, ¿pero de una manera más amable con este? Quizás una respuesta que no sea percibida como algo con una exigencia demasiado alta para ser cumplida. Una que le permita al sujeto bordear el goce, para que este no lo consuma y a su vez abrirle un camino que posibilite otras suplencias de las cuales sujetarse.

Referencias

- Aramburu, J. (Septiembre 1989). *Los nombres del padre y el deseo del analista*. Recuperado el 1 de Julio del 2017 de: <http://virtualia.eol.org.ar/012/default.asp?notas/aramburu-01.html>
- Berger, V. (Julio 2014) *De semblantes y sinthome de la psicosis*. Recuperado el 10 de Febrero del 2018 de: <http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/radar/edicion/120/837/De-semblantes-y-sinthome-en-las-psicosis#notas>
- Breglia, A. (N/A) *Los nombres del padre o ¿Como prescindir a condición de servirse?* Recuperado el 1 de Julio del 2017 de: <http://virtualia.eol.org.ar/015/default.asp?miscelanea/breglia.html>
- Courel, R. (2013). SOBRE CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES DISCURSIVAS ENTRE RELIGIÓN Y PSICOANÁLISIS. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Deffieux, J. (1999) *Los inclasificables de la clínica psicoanalítica*. Paidós. Buenos Aires, Argentina.
- Dor, J (1998) *El padre y su función en psicoanálisis*. Buenos Aires, Argentina. Nueva Vision.
- Esqué, X. (2006) *El padre y la causa de deseo*. Recuperado el 28 de Junio del 2017 de: http://nel-amp.org/the_wannabe_08/tw/02/tw02_doss.htm
- Freud, S. (1939) *Moisés y la Religión Monoteísta*. Buenos Aires, Amorrortu editores.
- Freud, S. (1920-1922) *Más allá del principio de placer, Psicología de las masas y análisis del yo, y otras obras*. Buenos Aires, Amorrortu editores.
- Freud, S. (1929). *Malestar en la Cultura. Obras Completas de Freud V. XXI*. Buenos Aires: Amorrortu.

- Freud, S. (1913-1914) *Tótem y Tabú*. Buenos Aires, Amorrortu editores.
- Gerez, M. (Abril 2010). *Culpabilidad y sacrificio*. Recuperado el 30 de Junio del 2017 de: <http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1280>
- HBO. Gibney, A. (2015) *Going clear: Scientology and the Prison of Belief* .
- Goldenberg, M. (Julio 2006). *La clínica y los nombres del padre. Nombre, metáfora y suplencia*. Recuperado el 20 de Mayo del 2017, de <http://virtualia.eol.org.ar/015/default.asp?miscelanea/goldenberg.html>
- Hale, A. (July, 1998) . Second World Skeptics Congress in Heidelberg, Germany
- Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta ed.). Mexico D.F: McGraw-Hill/ Interamericana Editores,S.A.
- Holguín, C. (Marzo 2012) *¿Qué viene en lugar del Nombre del Padre?* Recuperado el 29 de Junio del 2017 de: <http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/radar/edicion/85/518/Que-viene-en-el-lugar-del-Nombre-del-Padre>
- Imbriano, A. (2010) *El sujeto y el Otro en las psicosis*. Las enseñanzas de las psicosis. Letra Viva. Buenos Aires. Recuperado el 29 de Enero del 2018 de: https://www.kennedy.edu.ar/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/El_sujeto_y_el_Otro_en_las_psicosis_193.pdf
- (N/A) (1975) *Biblia Reina Valera*
- Kristeva, J. (1986) *Al comienzo era el amor. Psicoanálisis y Fe*. Buenos Aires, Argentina. Letra e.
- Lacan, J. (1953) *Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis*. Recuperado el 30 de Junio, del 2017, de http://www.actividadhumana.com/articulos/Articulos_Portada/Lacan/lacan_texto4.pdf
- Lacan, J. (1960) *El triunfo de la religión*. Buenos Aires, Paidós, 2006.

Recuperado el 28 de Enero del 2018, de :
<http://www.bibliopsi.org/docs/lacan/Lacan-El-Triunfo-de-la-Religion.pdf>

Lacan, J. (1999) *Seminario V: Las Formaciones del Inconsciente (1957-1958)*
Buenos Aires, Argentina: Paidós

Lao Tsé. (IV A.C.) *The Tao Te Ching*

Laplanche, J. (1967) *Diccionario de psicoanálisis*. Buenos Aires, Paidós, 2004.
Recuperado el 28 de Enero del 2018, de :
<https://agapepsicoanalitico.files.wordpress.com/2013/07/diccionario-de-psicoanálisis-laplanche-y-pontalis.pdf>

Maleval, J. (2002) *La forclusion del Nombre del Padre*. Buenos Aires, Argentina.
Paidós.

Maron, G. (2009) *La psicosis ordinaria como diagnóstico psicoanalítico*.
Recuperado el 12 de Diciembre, del 2017, de:
<http://www.revistavirtualia.com/articulos/410/variedades/la-psicosis-ordinaria-como-diagnostico-psicoanalitico>

Marx, Karl. (1884) *Crítica a la filosofía del derecho de Hegel*

Millas, D. (N/A) *La Suplencia en Neurosis y Psicosis*

Miller, J. (2009) *Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria*. Paidós. Buenos Aires,
Argentina.

Miller, J. (2001) *Los inclasificables de la clínica psicoanalítica*. Paidós. Buenos
Aires, Argentina.

Olmedo, M. (Julio 2016) *Padres de familia*. Recuperado el 30 de Junio del 2017
de: <http://virtualia.eol.org.ar/015/default.asp?miscelanea/olmedo.html>

Portillo, R. (Septiembre 2004). *Desangustiar no desculpabilizar*. Recuperado el
20 de Mayo del 2017, de
<http://virtualia.eol.org.ar/012/default.asp?notas/portillo-01.html>

- Sanchez, B. (Junio 2005) *Servirse del padre y sus versiones*. Recuperado el 20 de Mayo del 2017 de <http://virtualia.eol.org.ar/013/default.asp?notas/sanchez.html>
- Székely, S. (3 de Octubre de 2016) *El peso de las palabras ¿Crisis familiar?* Recuperado el 20 de Mayo del 2017, de <http://nel-medellin.org/blogel-peso-de-las-palabras-crisis-en-la-familia/>
- Rabinovich, N. (Septiembre 2014) *¿Acotar el goce?* Recuperado el 1 de Julio del 2017 de: <http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=2199>
- Ramirez, J. (Diciembre 2008) *Hacia una clínica de las suplencias en la psicosis*. Affectio Societatis. Universidad de Antioquia. Recuperado el 29 de Enero del 2018 de: <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/article/view/5328/6581>
- Remini, Leah (Noviembre 2016) *Scientology and the Aftermath* . A&E
- Vattimo, G. (2009) *Después de la cristiandad. Por un cristianismo no religioso*. Paidós, Buenos Aires, Argentina.
- Velásquez J. (Julio 2013) *Las nuevas formas de las psicosis*. Recuperado el 8 de Febrero del 2018, de : <http://nel-medellin.org/las-nuevas-formas-de-las-psicosis/>
- Viñal, C. (2016) *Clips modernos. Revista conclusiones analíticas*. Recuperado el 21 de Enero del 2018 de: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53334/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
- W. Muesse, M. (2011) *Religious Studies and “Heaven’s Gate”: Making the Strange Familiar and the Familiar Strange - Heaven’s Gate Postmodernity and Popular Culture in a Suicide Group* . Recuperado el 21 de Enero del 2018 de: <https://books.google.com.ec/books?hl=en&lr=&id=xwRPGyY5ZFUC&oi=fnd&pg=PA53&dq=heaven%27s+gate&ots=owjHnRONSN&sig=XG96yjroqAODmdvfhtXBY25Fejs#v=onepage&q=heaven's%20gate&f=false>

Glosario

En el presente trabajo de titulación se consideran cinco conceptos claves, estos son: Psicoanálisis, Psicosis, Nombre del Padre, forclusion, suplencia.

Psicoanálisis: Disciplina fundada por Freud, donde el aporte de él puede ser dividida en tres partes: A) Un método de investigación basado en la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias de un individuo. Esto es evidenciado por medio de un trabajo cuya base son las asociaciones libres del sujeto. B) Un método psicoterápico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, la transferencia y del deseo. C) Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico (Laplanche, 2004). Sin embargo, el psicoanálisis no se ha mantenido estático desde que fundador falleció, existen otros pensadores que han avanzado con las teorías planteadas por Freud, entre estos otros se encuentra Lacan, Miller, etc.

Psicosis: Dentro del psicoanálisis no se trabaja con los estándares que se encuentran en la psiquiatría, por ejemplo, el manual de DSM V, más bien su interés se dirigió primero sobre las afecciones más directamente accesibles a la investigación analítica y, dentro de este campo, surgieron las tres estructuras que se encuentran en los sujetos: neurosis, psicosis y perversión. Dentro la psicosis, el psicoanálisis ha intentado definir diversas estructuras: paranoia y esquizofrenia, por una parte; por otra, melancolía y manía. Esta estructura es, fundamentalmente, una perturbación primaria de la relación libidinal con la realidad lo que, según la teoría psicoanalítica, constituye el denominador común de las psicosis, siendo la mayoría de los síntomas manifiestos tentativas secundarias de restauración del lazo objetal. (Laplanche, 2004)

Nombre del Padre: El Nombre del Padre, dentro de la neurosis, es aquel significante que pone límites dentro de la vida del sujeto, introduce la ley simbólica, permitiendo al sujeto hacer sentido de los significantes más adelante, este proceso ocurre dentro del Estadio del Edipo. En cuanto a la función se encuentra que: “Dicho significante inscribe al sujeto en la ley simbólica, a la vez que nombra el Deseo de la Madre, otorgándole significación fálica” (Ramírez, J. 2008)

Forclusión, : Al hablar de forclusión, se hace referencia a un proceso en el cual el Nombre del padre no se inscribe en el sujeto, es decir, nunca es hecho consciente, ni forma parte de la persona en manera alguna, esta es la diferencia con la neurosis, por ejemplo, donde el mecanismo que se emplea es la represión, donde si existe un registro de aquello que se trata de ocultar, pero deja su marca dentro del inconsciente, más en la psicosis no existe marca de este encuentro, ya que este no se dio. El resultado de esta forclusión en la psicosis es que el Nombre del Padre no entra dentro de la cadena de significantes, dificultando la simbolización del deseo, en especial el deseo materno (Lacan, J. 1958)

Suplencia: Existe la necesidad en cada persona de tener una defensa ante lo real, algo que le permita simbolizar ciertos aspectos de la vida, o poner un velo, por más fino que este sea, para de esta manera no verse confrontado directamente con lo real. Dentro de la Neurosis, se encuentra el Nombre del Padre, una suplencia, que le permite al sujeto establecer ciertos límites, introduce la ley simbólica, y permite crear este borde ante lo real. Dentro de la psicosis se refiere a un significante que viene a intentar ocupar el lugar del Nombre del Padre, ya que este se encuentra forcluido, es decir, encontrar otra suplencia y de esta manera tener un refugio ante lo real, ya que son una respuesta ante este, una manera de hacer con esta carencia. Estas por lo general son estabilizadoras, y muy sensibles al cuestionamiento del Otro. “Decimos en un sentido amplio y general: ‘suplencia es todo lo que se inscribe en un vacío” (Millas, D. N/A: 2). Este

vacío en el cual se inscribe la suplencia en la psicosis es el vacío del significante, una limitación simbólica, que cuando se llega al límite de esta surge la alucinación, como algo que no pudo ser simbolizado y regresa en lo real. Estas pueden durar toda una vida, de ser así el sujeto psicótico no desencadenaría nunca, mas no siempre es este el caso.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Zambrano Pulley, Daphne Priscilla con C.C: # 0926481516 autora del trabajo de titulación: ““La creencia como función anudadora en la psicosis”, previo a la obtención del título de Licenciada en Psicología Clínica en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, **20 de febrero de 2018**

f. _____

Nombre: **Zambrano Pulley, Daphne Priscilla**

C.C: **0926481516**

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TÍTULO Y SUBTÍTULO:	“La creencia como función anudadora en la psicosis”		
AUTOR(ES)	Daphne Priscilla Zambrano Pulley		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Psi. Clic. David Jonatan Aguirre Panta.		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Filosofía Letras y Ciencias de la Educación		
CARRERA:	Psicología Clínica		
TITULO OBTENIDO:	Licenciada/o en Psicología Clínica		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	20 de febrero de 2018	No. DE PÁGINAS:	78
ÁREAS TEMÁTICAS:	Religión como mecanismo para enfrentar el malestar, psicoanálisis y la clínica de la psicosis		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Psicoanálisis, psicosis, religión, suplencia, forclusion, posmodernismo		

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo determinar las diversas implicaciones subjetivas como respuesta al ser del sujeto psicótico, realizando esto por medio de la recolección de datos bibliográficos, tanto físicos como digitales basados en la teoría psicoanalítica. Se busco analizar el efecto de las creencias religiosas al ser tomadas como esta respuesta al ser del sujeto. El marco metodológico aplicado fue el del diseño de investigación transeccional descriptivo, este consiste en ubicar una variable, que puede ser una situación, y describir esta. Es un método puramente descriptivo, en este caso teórico. Usando esta metodología, se describió varios conceptos claves para el desarrollo del tema bajo la teoría psicoanalítica, también se toma en consideración las implicaciones de ciertos ideales como herramientas para hacerse un lugar del sujeto, y un caso, el de Heaven's Gate, el cual permitía ver que la creencia religiosa había sido

usada como la respuesta al ser del fundador de este grupo, mediante este se podían analizar diferentes aspectos de esta respuesta.

ADJUNTO PDF:	☒ SI	☐ NO
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593-4- 2857157/ 0987303685	E-mail: daphne.p.z.p@hotmail.com
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Gómez Aguayo Rosa Irene	
	Teléfono: +593-4-2200511	
	E-mail: rosa.gomez01@cu.ucsg.edu.ec / gomez_78@outlook.com	
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA		
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):		
Nº. DE CLASIFICACIÓN:		
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):		