

The background of the entire page is a sepia-toned photograph of two classical marble busts. On the left is the head of Athena, wearing her iconic helmet with a large crest. On the right is the head of Aphrodite, with long, wavy hair. The lighting is soft, highlighting the contours of their faces and the texture of the marble.

Certificación en

Filosofía del Mito y la subjetividad

Mitología Filosófica, Género, Subjetividad y
Arquetipos del Vínculo

Presentación General

Esta certificación propone un recorrido riguroso y experiencial por el universo simbólico de los dioses y diosas griegos, leídos no como figuras de un pasado muerto, sino como estructuras vivas que organizan nuestras formas de ser, vincularnos, amar, desear y sufrir. La propuesta articula filosofía, pensamiento mítico y arquetipal, teoría del vínculo y lectura simbólica, para abordar las relaciones divinas como metáforas fundamentales del alma (*psique*) humana.

No trabajaremos con el mito como alegoría moral ni como narración decorativa, sino como modelo narrativo del alma. En este marco, los dioses y las diosas no representan simples atributos, sino formas primordiales de subjetividad: presencias que modelan la manera en que habitamos el mundo, nos relacionamos con el otro, transitamos el amor, ejercemos o resistimos el poder, y elaboramos el conflicto. El panteón griego será leído como una gramática vincular: las alianzas, rupturas, celos, secretos, lealtades y traiciones entre los dioses nos hablan —aun hoy— de la trama profunda de nuestras vidas.

A diferencia de los enfoques clínicos o psicologizantes, esta certificación asume un marco filosófico-interpretativo, que permite trabajar con arquetipos sin reducirlos a tipos fijos. Las figuras del imaginario griego (Zeus, Hera, Afrodita, Ares, Atenea, Apolo, Artemisa, Dioniso, Hades, Perséfone, entre otros) serán abordadas como formas dinámicas de subjetivación, capaces de desplegarse simbólicamente en vínculos actuales: amorosos, familiares, sociales o interiores.

Ejes de la formación

- Filosofía del símbolo, el mito y el alma (Platón, Eliade, Hillman, Ricoeur)
- Lectura arquetipal del panteón griego como sistema relacional
- Diosas y dioses como modos del deseo, el poder, la herida y el vínculo
- Vínculos míticos: lo trágico, lo sagrado, lo erótico y lo imposible
- Dinámicas arquetípicas del amor: posesión, abandono, seducción, fidelidad, fusión, separación
- Subjetividad y multiplicidad: el alma como territorio habitado por presencias en conflicto
- Aplicaciones filosófico-arquetipales en la lectura de vínculos, relatos de vida y procesos simbólicos

Destinatarios

Esta certificación está dirigida a personas que trabajan en el acompañamiento de otros, ya sea desde el campo de la psicología, la terapia, las constelaciones familiares, el coaching, la consultoría filosófica, el trabajo corporal o energético, y que deseen incorporar una mirada simbólica, arquetipal y mitológica para enriquecer su práctica.

Especialmente pensada para:

- Psicólogos, terapeutas y psicoanalistas interesados en integrar herramientas narrativas y simbólicas sin perder profundidad teórica.
- Consteladores, coaches y facilitadores que deseen comprender las dinámicas vinculares desde un enfoque mitológico-arquetipal que trascienda los modelos conductuales o funcionalistas.
- Consultores filosóficos, clínicos o espirituales que busquen un lenguaje más resonante con la experiencia del alma y del deseo.
- Educadores, formadores y talleristas que trabajen en contextos de transformación personal o colectiva y quieran apoyarse en estructuras simbólicas profundas.
- Artistas, escritores, investigadores o creadores que vean en los mitos y en los arquetipos una fuente de conocimiento y expansión.
- Y también para toda persona en búsqueda personal o espiritual, interesada en explorar las grandes figuras del mito como espejo y guía de sus vínculos, emociones, elecciones y caminos de transformación.

No se requiere formación previa en filosofía. El enfoque es riguroso pero accesible, con herramientas teóricas, simbólicas y vivenciales que permiten aplicar el trabajo con mitos y arquetipos en el acompañamiento de otros y en el propio proceso de individuación

ESTRUCTURA DE LA CERTIFICACIÓN

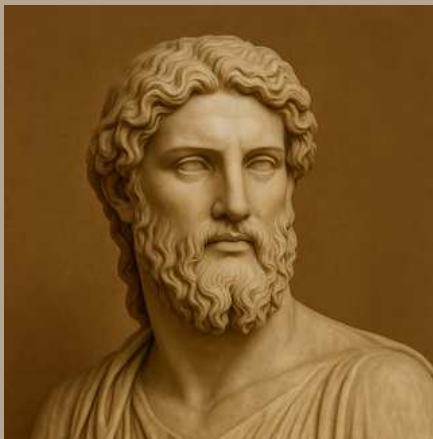
La certificación se organiza en tres grandes módulos formativos, cada uno compuesto por tres jornadas intensivas, que pueden cursarse de manera articulada o como trayectos independientes. Cada módulo propone una exploración simbólica y filosófica de los arquetipos míticos desde su dimensión individual hasta su despliegue vincular.

Psicología de las Diosas

La mitología y la configuración psíquica de lo femenino

En este primer tramo exploraremos el universo simbólico de las diosas griegas, no como estereotipos, sino como fuerzas arquetípicas que siguen activas en la subjetividad contemporánea. A partir de sus mitos, abordaremos tensiones como autonomía y vínculo, deseo y cuidado, maternidad y libertad. El objetivo es reconocer cómo estas figuras habitan en nosotras, en quienes acompañamos, y en los vínculos que tejemos.

Psicología de los Dioses

La mitología y la configuración psíquica de lo masculino

Este módulo aborda los grandes dioses griegos como formas arquetípicas del deseo, el poder, el conflicto y lo masculino en sus múltiples expresiones —desde lo solar y racional hasta lo caótico o marginal. Se trabajarán configuraciones psíquicas del varón más allá de lo biológico, explorando heridas, vínculos con la autoridad, lo femenino y lo invisible, desde una mirada simbólica y no esencialista.

Eros: Deseo, Amor y Vínculo en la Mitología

Este módulo integra los arquetipos trabajados para explorarlos en acción, en el campo del deseo y los vínculos. A través de figuras como Eros y Psique, Orfeo y Eurídice, Apolo y Dafne, entre otras, se abordarán las dinámicas del amor en sus múltiples formas: erótico, trágico, simbiótico, sacrificial.

Es el tramo de cierre, donde lo femenino y lo masculino, lo individual y lo colectivo, se entrelazan en los relatos del alma cuando el deseo irrumpe.

Objetivos de la formación

Explorar críticamente el papel de los mitos griegos en la configuración de la subjetividad humana, comprendiendo su función simbólica, psicológica y filosófica en la cultura occidental.

Analizar los arquetipos de dioses y diosas como estructuras psíquicas profundas, siguiendo la perspectiva junguiana y su resignificación contemporánea a través de la obra de Jean Shinoda Bolen.

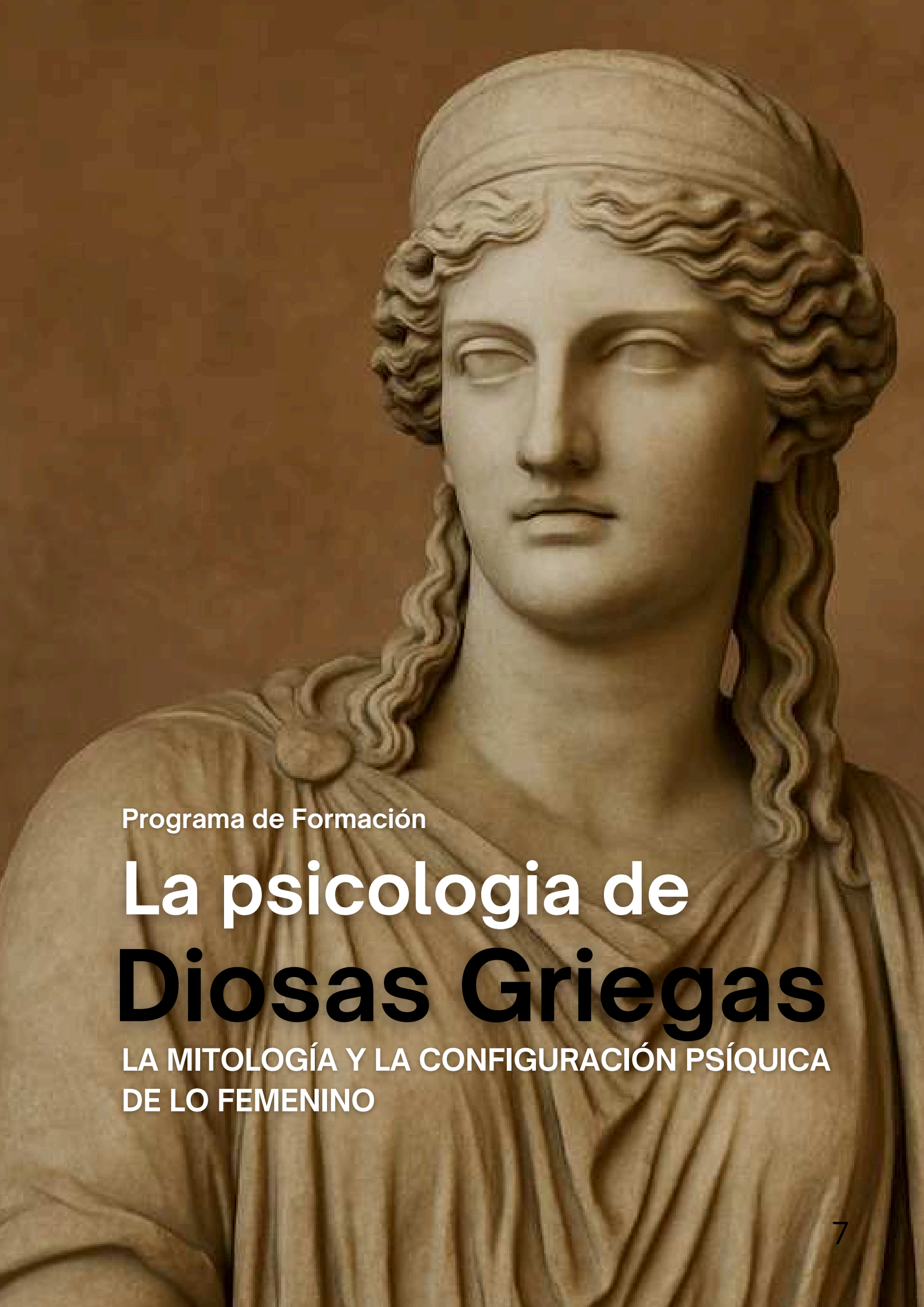
Desarrollar una mirada filosófica sobre el vínculo entre mito, género y subjetividad, interrogando los modos en que los relatos mitológicos han influido en la construcción simbólica de lo masculino, lo femenino y lo relacional.

Reflexionar sobre el modo en que los mitos antiguos perviven en los relatos amorosos, familiares y sociales contemporáneos, encarnando modelos vinculares que se repiten, resisten o transforman.

Fomentar una práctica hermenéutica que permita a los participantes identificar los arquetipos activos en sus vidas y relaciones, y comprender su impacto en la experiencia del deseo, el poder, el amor y la individuación.

A marble statue of a woman, likely a Greek goddess, with long, wavy hair and a headband. The statue is shown from the chest up, wearing a draped garment. The background is a solid, warm brown color.

Programa de Formación

La psicología de **Diosas Griegas**

LA MITOLOGÍA Y LA CONFIGURACIÓN PSÍQUICA
DE LO FEMENINO

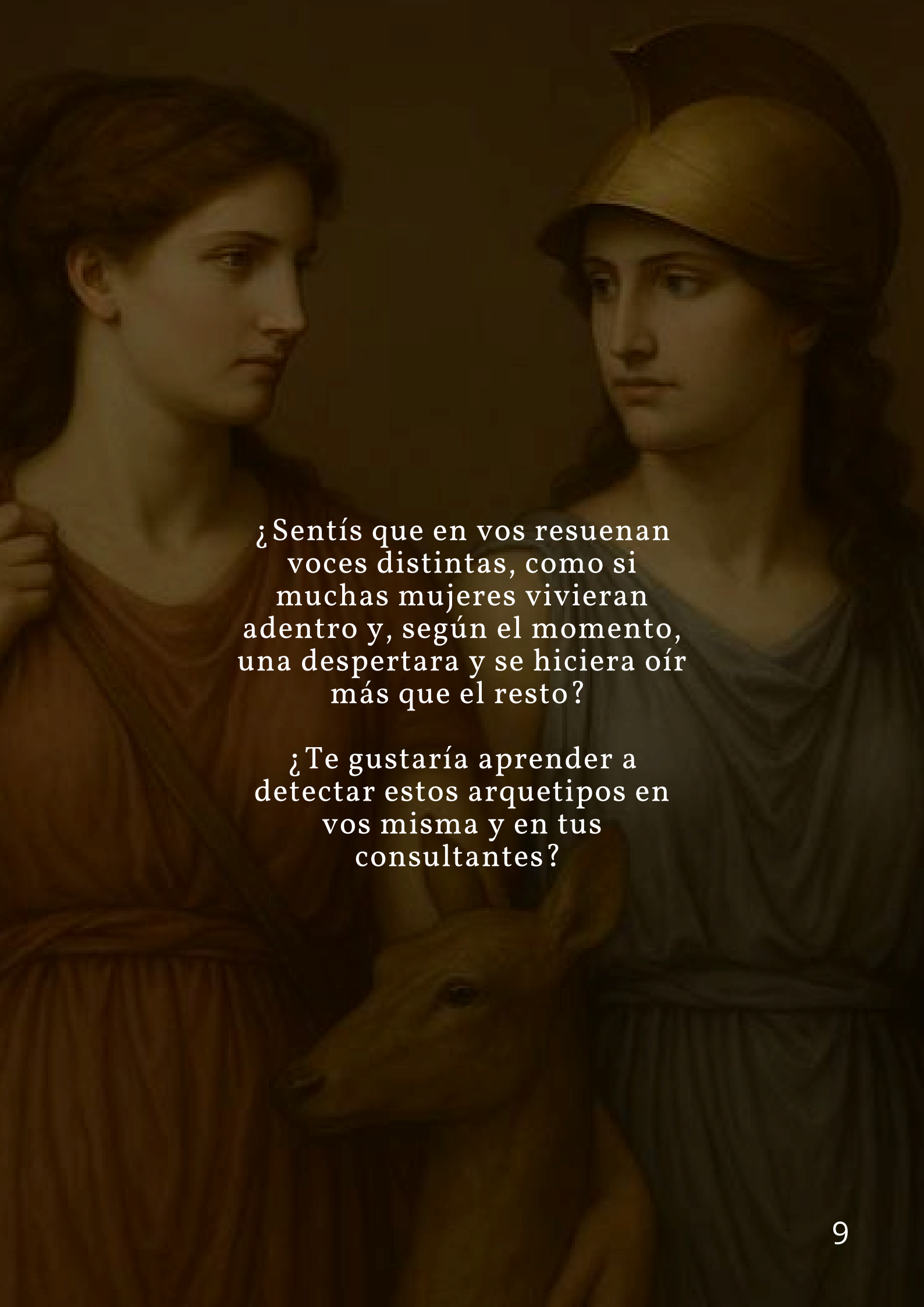
Introducción

“Antes de que la filosofía pensara al alma, el mito la soñaba con el rostro de una diosa.”

Este curso parte de una premisa fundamental: los mitos no son fábulas del pasado, sino mapas simbólicos de la experiencia humana. En particular, los mitos griegos han encarnado, a través de sus dioses y diosas, estructuras profundas de la psique, pulsiones fundamentales, tensiones sociales y patrones de transformación. El panteón olímpico, lejos de ser una colección muerta de figuras antiguas, funciona como una constelación arquetípica que permite iluminar zonas todavía activas en la subjetividad contemporánea.

La propuesta se centra en las diosas del imaginario griego, no para adorarlas ni para convertirlas en estereotipos psicológicos, sino para desplegar un análisis exhaustivo —mitológico, psicológico, antropológico, literario y filosófico— que nos permita comprender cómo esas figuras encarnan dimensiones profundas de lo femenino.

No se trata de una tipología cerrada ni de una taxonomía esencialista, sino de una cartografía viva. Cada diosa será abordada como un nodo simbólico que permite explorar las formas en que lo femenino ha sido representado, reprimido, exaltado o disociado a lo largo de la historia, y cómo esas huellas siguen operando en la personalidad de la mujer moderna.

The background is a classical painting. On the left, a woman with dark hair, wearing a reddish-brown dress, looks towards the right. On the right, a woman wearing a golden helmet and a greyish-blue dress looks towards the left. In the foreground, a deer's head is visible, looking towards the left. The text is overlaid in the center of the image.

¿Sentís que en vos resuenan
voces distintas, como si
muchas mujeres vivieran
adentro y, según el momento,
una despertara y se hiciera oír
más que el resto?

¿Te gustaría aprender a
detectar estos arquetipos en
vos misma y en tus
consultantes?

La filosofía, psicología analítica de Carl Gustav Jung, junto con las reelaboraciones de Mircea Eliade, Joseph Campbell, Otto Rank y la tradición psicoanalítica, proveerá las herramientas para interpretar estos relatos como arquetipos activos. Así como en la semilla está latente la forma del árbol, en cada mito se anida una verdad profunda que, al ser interpretada, puede revelarnos las tensiones interiores entre autonomía y vínculo, entre eros y logos, entre cuerpo y espíritu.

Desde Artemisa hasta Afrodita, desde Hestia hasta Perséfone, exploraremos siete grandes figuras femeninas que constituyen modelos y tensiones del alma humana. Cada una será analizada en su doble dimensión: como figura mítica (con su genealogía, simbolismo y función cultural) y como representación psíquica (con sus proyecciones en la clínica, la literatura y la experiencia cotidiana). A su vez, se tematizarán los efectos que estos arquetipos han tenido en las construcciones sociales del género, en la genealogía del deseo, en los vínculos madre-hija, en las configuraciones del poder y la sexualidad.

OBJETIVO DEL CURSO

Este curso propone explorar las diosas del panteón griego como arquetipos psíquicos que encarnan distintas formas de lo femenino, articulando mitología, psicología profunda, antropología simbólica, filosofía y literatura. A través de un enfoque teórico, práctico y vivencial, se busca reconocer en la propia psique —y en la de pacientes o consultantes— los arquetipos dominantes y los aspectos reprimidos o dormidos, para favorecer procesos de integración, transformación y autoconocimiento.

El curso ofrece recursos conceptuales y simbólicos útiles tanto para el trabajo personal como para el acompañamiento clínico, filosófico o pedagógico, invitando a habitar lo femenino como multiplicidad viva, creativa y en constante devenir.

Beneficios del programa

Comprensión profunda de la subjetividad

Aprenderás a leer tu mundo interno y el de otros desde una clave simbólica y arquetipal, integrando filosofía, psicología profunda y mitología comparada.

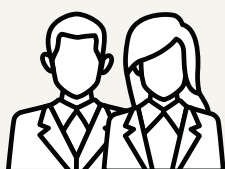
Desarrollo de una mirada crítica y simbólica

Adquirirás herramientas conceptuales para deconstruir discursos sobre género, identidad y poder que circulan en la cultura, reconociendo su raíz mítica y su función simbólica.

Integración de saberes

Vincularás mitos griegos, filosofía contemporánea, psicología junguiana y estudios de género en una síntesis única, accesible y rigurosa a la vez.

Expansión del campo profesional

Si trabajás en psicoterapia, educación, escritura, consultoría o acompañamiento, esta certificación te brindará un marco teórico y práctico para intervenir con mayor profundidad y sentido.

Exploración personal y autoconocimiento

Al identificar los arquetipos activos en tu historia vital y tus vínculos, podrás revisar patrones, reconfigurar elecciones y comprender conflictos desde una dimensión simbólica transformadora.

Formación Académica, sólida pero a la vez accesible

Accederás a una formación sólida y original, con materiales de estudio curados, referencias bibliográficas serias y acompañamiento docente personalizado.

Diosas e Independientes

Las diosas no vulneradas —Artemisa, Atenea y Hestia— representan aspectos de lo femenino que no han sido definidos por el otro ni condicionados por el vínculo amoroso. Encarnan formas de autonomía psíquica: dirección clara, inteligencia estratégica y presencia interior. Son figuras de soberanía simbólica, cada una fiel a su propio centro.

Artemisa la Lealtad

Artemisa, diosa de la caza y de la luna, representa un arquetipo femenino orientado a la autonomía, el propósito y la afinidad con lo natural y lo colectivo entre mujeres. Este módulo propone una lectura simbólica y filosófica de su figura, atendiendo tanto a las formas de individuación que privilegian la distancia y el foco, como a las tensiones que estas posturas suscitan en la vida afectiva y política. En el cruce entre mito, cuerpo y pensamiento, se interrogará la actualidad del arquetipo y su pertinencia crítica para pensar el vínculo, el deseo y la libertad.

Atenéa la Prudencia

Atenea, diosa de la estrategia y de la ciudad, encarna un arquetipo de inteligencia táctica, racionalidad prudente y adaptación al orden patriarcal. En este módulo se abordará su figura desde una perspectiva simbólica y filosófica, indagando en los modos en que la mente se estructura para intervenir en lo político sin exponerse del todo a lo afectivo. Se examinarán las implicancias del pensamiento instrumental y de la neutralidad como forma de poder, así como las alianzas que construye —y las que omite— en su vínculo con lo masculino. Una diosa sin madre que protege a los héroes, pero no siempre a las mujeres.

Hestia la Presencia

Hestia, diosa del fuego del hogar y del centro invisible, encarna un arquetipo de presencia interior, recogimiento y contemplación. Este módulo propone una lectura simbólica de su figura como manifestación de lo no espectacular, de lo que permanece sin exhibirse, sosteniendo sin reclamar. Se explorarán sus resonancias en formas de espiritualidad laica, en la potencia del silencio y en la dimensión ética del cuidado impersonal. En un mundo orientado al rendimiento, la figura de Hestia plantea una pregunta radical por el sentido de habitar y por la centralidad de lo no negociable.

Diosas Vinculares

Las diosas vinculares —Hera, Deméter y Perséfone— encarnan arquetipos femeninos estructurados en torno al lazo: conyugal, materno o iniciático. A diferencia de las figuras autónomas, estas diosas revelan cómo el deseo, el apego, la pérdida y la transformación configuran la subjetividad cuando el otro no es accesorio, sino estructurante. En ellas se juegan las tensiones entre amor y poder, cuidado y posesividad, descenso y reapropiación de sí.

Hera la Esposa

Hera, diosa del matrimonio y de la alianza conyugal, encarna un arquetipo de compromiso, legitimidad y pertenencia simbólica dentro del lazo. Este módulo propone una exploración de su figura como expresión del deseo de estabilidad, reconocimiento y centralidad afectiva, así como de las tensiones que emergen cuando ese lazo se ve amenazado. Entre la fidelidad al pacto y la herida del orgullo, Hera dramatiza el conflicto entre el amor como institución y el deseo como fractura. Su figura nos permite interrogar los ideales de exclusividad, poder simbólico del vínculo y las formas de celos que operan en estructuras afectivas arraigadas.

Demeter la Madre

Deméter, diosa de la tierra fecunda y de la maternidad nutricia, encarna un arquetipo vinculado al cuidado, la protección y la entrega generosa. Este módulo propone una lectura simbólica de su figura como manifestación del amor que sostiene y alimenta, pero también del dolor ante la pérdida y la dificultad de soltar. En su vínculo con Perséfone se condensa el dilema entre el apego y la transformación, entre el deseo de preservar y la necesidad de dejar ir. Su arquetipo nos confronta con la ambivalencia del lazo materno y la potencia creativa del duelo.

Perséfone la Doncella

Perséfone, hija de Deméter y reina del inframundo, encarna un arquetipo ligado al tránsito, la transformación interior y la iniciación en los mundos ocultos. Este módulo aborda su figura como umbral simbólico entre la inocencia y la profundidad, entre la luz superficial y las regiones psíquicas que exigen descentramiento. Su relato tensiona la pasividad y la elección, el rapto y la entrega, permitiendo pensar los procesos subjetivos de maduración, separación y reapropiación de la propia voz.

Afrodita, la Transmutación

Afrodita, diosa del amor, la belleza y el deseo, encarna el arquetipo de la transmutación: lo que toca se vuelve otra cosa. Este módulo propone una lectura simbólica de su figura como fuerza que altera formas fijas, disuelve certezas y pone en movimiento lo vincular, lo corporal y lo creativo. Afrodita no busca estabilidad, sino intensidad; no promete duración, sino presencia. Su arquetipo invita a pensar el deseo no como falta, sino como potencia transformadora.

Metodología de Trabajo

Esta certificación se sustenta en una metodología interdisciplinaria, simbólica y experiencial, que articula herramientas de la filosofía, la psicología arquetipal, la mitología comparada y la hermenéutica crítica. Cada módulo propone una lectura profunda de los arquetipos divinos no como figuras del pasado, sino como estructuras vivas que habitan la subjetividad contemporánea, y que se manifiestan en nuestras decisiones, vínculos y modos de habitar el mundo.

Tres núcleos de trabajo

- 1 Lectura simbólica:** análisis mitológico-filosófico de cada diosa o dios como figura arquetipal, con referencias a textos clásicos y contemporáneos (Bolen, Jung, Hillman, entre otros).
- 2 Reflexión crítica:** problematización de los mitos desde categorías como género, subjetividad, deseo, poder y vínculo, en diálogo con autores del pensamiento moderno y contemporáneo.
- 3 Exploración vivencial:** dinámicas de activación arquetipal, visualizaciones, mapas simbólicos, relatos compartidos y escritura reflexiva para el reconocimiento de los arquetipos en la propia vida.

Estructura

Modalidad combinada:

- 1º y 3º jueves de cada mes

Enfoque interdisciplinario:

- Mitología griega
- Psicología profunda (Jung, Otto Rank)
- Antropología simbólica (Eliade, Campbell)
- Lectura literaria y filosófica (Homero, Hesíodo, tragedia, Platón)

Metodología de Trabajo

Esta certificación se sustenta en una metodología interdisciplinaria, simbólica y experiencial, que articula herramientas de la filosofía, la psicología arquetipal, la mitología comparada y la hermenéutica crítica. Cada módulo propone una lectura profunda de los arquetipos divinos no como figuras del pasado, sino como estructuras vivas que habitan la subjetividad contemporánea, y que se manifiestan en nuestras decisiones, vínculos y modos de habitar el mundo.

Tres núcleos de trabajo

- 1 Lectura simbólica:** análisis mitológico-filosófico de cada diosa o dios como figura arquetipal, con referencias a textos clásicos y contemporáneos (Bolen, Jung, Hillman, entre otros).
- 2 Reflexión crítica:** problematización de los mitos desde categorías como género, subjetividad, deseo, poder y vínculo, en diálogo con autores del pensamiento moderno y contemporáneo.
- 3 Exploración vivencial:** dinámicas de activación arquetipal, visualizaciones, mapas simbólicos, relatos compartidos y escritura reflexiva para el reconocimiento de los arquetipos en la propia vida.

DIEGO M. LO DESTRO

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (2006), Diego M. Lo Destro es un pensador que articula el rigor académico con una búsqueda constante de transformación subjetiva y cultural. Su trabajo se sitúa en el cruce entre la filosofía crítica, la psicología simbólica y la pedagogía del pensamiento. Influenciado por la tradición de la Escuela de Frankfurt, integra herramientas de la teoría crítica para analizar las condiciones sociales, económicas y culturales que configuran la subjetividad contemporánea.

Como autor, ha publicado *Psicagogía: El arte de guiar almas* (2017), una obra que recupera los modelos terapéuticos del siglo V a.C. desde una perspectiva contemporánea, y *Felicidad Asintótica: La ideología de la felicidad en la era del vacío* (2022), un ensayo que interpela críticamente los discursos modernos sobre bienestar, consumo y performatividad emocional. Ambas obras reflejan su capacidad para transformar tradiciones filosóficas en herramientas actuales de comprensión y emancipación.

Complementa su formación con una especialización en Hipnosis Ericksoniana, el título de Máster Trainer en Programación Neurolingüística, y una sólida trayectoria en teoría junguiana, mitología comparada y pensamiento crítico. Esta integración metodológica le permite abordar la subjetividad desde una perspectiva simbólica, filosófica y experiencial.

Actualmente dirige ANALYTIKOS, una consultora dedicada al desarrollo del pensamiento crítico en contextos organizacionales y educativos. Desde allí promueve procesos de formación e intervención que desafían los paradigmas dominantes, impulsando la reflexión ética, la creatividad política y la toma de decisiones conscientes en instituciones, equipos y colectivos.

Convencido de que la filosofía no solo explica el mundo, sino que ofrece herramientas para transformarlo, su propuesta formativa invita a pensar más allá del sentido común, a recuperar el poder simbólico del mito y a reconfigurar la forma en que habitamos el deseo, el vínculo y la comunidad.