

Trabajo Integrador Final

Los nombres de Zeus:

Lectura psicoanalítica del lugar de la alteridad en la antigua Grecia

Modalidad de presentación: Proyecto de investigación bibliográfica

Estudiante: María Belén del Greco

Legajo: D-5509/3

DNI: 41941826

Docente responsable: Damián Coirini

Año: 2024

2

ÍNDICE

Agradecimientos.....	3
Resumen.....	4
Planteamiento del problema.....	5
Objetivos.....	7
Justificación.....	8
Exposición del material objeto de indagación y criterio de selección.....	12
Grecia, politeísmo y autonomía.....	12

Freud y la Religiosidad.....	14
Lacan y la alteridad.....	15
Psicoanálisis y la muerte de Dios.....	17
Referencias bibliográficas.....	18
	3

Agradecimientos

Agradezco a mi familia, los que me ayudaron a ser la persona que hoy soy, gracias por haber sido mis porristas personales en cada logro. A mi mamá, por darme fuerzas para que no abandone mi sueño, por hacer el esfuerzo de llevarme a la facultad cada vez que tenía que rendir un examen final, y por llorar de emoción cada vez que daba un paso más. A mis nonos, porque no sería la persona que soy sin ustedes. Le agradezco también a mi novio por su amor incondicional, porque tuvo que escucharme leer en voz alta, así como también llorar angustiada, y me bancó mientras me quejaba por el estrés de todos los días, pero aún así me daba ánimos para seguir un poquito más. También quiero agradecer a mis amigas, las que estuvieron desde antes que siquiera supiera que quería ser psicóloga, hasta aquellas que fui conociendo a lo largo del camino, gracias por sacarme una sonrisa y ser mi apoyo incondicional. A Ana, por confiar en mí siempre, gracias por quererme como soy desde los 5 años. A mi Vi, mi colega, gracias por haber estudiado esta carrera hermosa juntas, espero que sigamos caminando de la mano hasta que nos jubilemos. A Cande, Sol y Coni, porque no les hizo falta ser psicólogas para ayudarme en mis peores momentos. A mi sobrinito del corazón, porque fué la motivación más grande que tuve para seguir adelante. También le agradezco a mi analista, porque nunca dejó de decirme que yo era su futura colega, este trabajo también es su obra. A su vez, agradezco a la Universidad Nacional de Rosario, que es mi casa y la voy a defender siempre, porque gracias a la universidad pública puedo ser la primera universitaria de mi familia. A mis profesores, que me enseñaron y me ayudaron a enamorarme de la carrera de Psicología con cada año de estudio. A Martín Contino y Damian Coirini por ser los que acompañaron este proceso de escritura, este proyecto significó una experiencia enorme de aprendizaje y ustedes lo hicieron posible. Finalmente, le agradezco a la pequeña Belén, que soñó y se atrevió a creer que todo era posible, este trabajo se lo dedico a ella.

Resumen

El presente proyecto de investigación examina la relación entre el politeísmo griego y el psicoanálisis, centrándose en la alteridad que representan los dioses en la antigua Grecia. Para la misma, se propone seguir una lectura a partir de una serie de ejes temáticos que abordan la organización social y la cosmogonía griega, apoyándose en las contribuciones de Vernant, Castoriadis y Hesíodo, para evidenciar cómo la religión politeísta facilitó la autonomía en la sociedad griega. Luego se continúa explorando la obras sociales de Freud, incluyendo *Tótem y tabú*, *El porvenir de una ilusión*, *El malestar en la cultura* y *Moisés y la religión monoteísta*, con el fin de rastrear cómo las dinámicas del complejo paterno y el sentimiento de culpabilidad se relacionan con la cultura y la religiosidad. Posteriormente, se aborda la noción lacaniana del gran Otro, diferenciándose del pequeño otro, y se investiga la influencia del Nombre-del-padre en la constitución de la subjetividad. Además, se considera la perspectiva de Allouch y Miller sobre la muerte de Dios, relacionándola con la aseveración de Nietzsche sobre el Dios muerto. Este proyecto tiene como objetivo analizar cómo los dioses griegos reflejan el lugar de la alteridad en la antigua Grecia y su posible impacto en la sociedad.

Palabras clave: politeísmo - psicoanálisis - alteridad - dioses griegos - constitución subjetiva

5

Planteamiento del problema

El estudio de la alteridad en el contexto de la antigua Grecia plantea un desafío significativo, dado que su estructura teológica y cultural se diferencia radicalmente de las bases monoteístas predominantes en estudios religiosos y psicológicos. En las tradiciones abrahámicas, que influyen en la conceptualización occidental de la religión y la subjetividad, se articula una relación con lo divino a través de la figura de un único Dios omnipotente. Sin embargo, en el politeísmo griego, esta relación es múltiple y diversa, establecida con una pluralidad de dioses con características diferenciadas, hasta a veces contradictorias, lo que complejiza el pensar en la manera en que los griegos entendían la alteridad.

Desde el psicoanálisis se ha analizado tanto el origen de la religión como los efectos de la misma en la constitución subjetiva en términos que corresponden a una tradición judeocristiana. Sigmund Freud, en sus obras más sociológicas, estableció una conexión entre la estructura familiar y social y la génesis de la religión, especialmente en torno a la figura del

"padre" como metáfora del orden social y psíquico. Posteriormente, Jacques Lacan retomó y profundizó este enfoque, especialmente en su enseñanza sobre los nombres-del-padre, vinculando la función paterna con la construcción del orden simbólico.

A partir de esto, es posible plantear un análisis psicoanalítico de la alteridad y la religión politeísta en la antigua Grecia. Sin embargo, es pertinente resaltar la falta de estudios que exploren cómo el politeísmo en sí, con su diversidad de dioses, encajaría en dichas premisas. Se propone una profundización en la relación entre los griegos con sus dioses, particularmente Zeus, no sólo pensándolo como un fenómeno religioso, sino también como un factor que organiza y estructura la experiencia subjetiva. A través del análisis de los mitos y relatos sobre Zeus y otros dioses, junto con la lectura de textos psicoanalíticos que hablen de la constitución del sujeto frente a la alteridad, se busca que pueda comprenderse cómo estas representaciones divinas podrían influir en la construcción social y cultural de la sociedad griega. A su vez, los mitos griegos, a menudo centrados en relatos de dioses y héroes, ofrecen una rica fuente para explorar la noción de alteridad. A través de personajes que encarnan lo otro, se puede observar cómo los griegos no solo representaban sus propias experiencias, sino que también configuraban su subjetividad en contraste con la diversidad de entidades divinas. La dinámica entre lo humano y lo divino permite un análisis profundo de cómo se entendía y se enfrentaba la otredad en su mundo.

En son de lo expuesto, se propone realizar una investigación bibliográfica que estudie los efectos del discurso religioso politeísta en la constitución subjetiva de sus fieles y en sus

6

modos de organización cultural y social. En particular, se busca responder por el tipo de relación que tenían los griegos con la alteridad, el gran Otro del discurso, buscando abrir nuevas vías de lectura psicoanalítica que integren las experiencias religiosas politeístas.

7

Objetivos

Objetivo General

- Analizar cómo los dioses griegos, en tanto lugar particular de la alteridad en la antigua Grecia, influyeron en la constitución social de Grecia.

Objetivos Específicos

- Explorar cómo las características socioculturales de la Grecia antigua se vieron facilitadas por su mitología politeísta.
- Definir la concepción psicoanalítica del Otro y de Dios desde los postulados freudianos y lacanianos, en relación con la alteridad reflejada en los dioses griegos.
- Diferenciar el vínculo subyacente entre los griegos y Zeus, de aquel presente entre el cristianismo y su Dios que ha muerto.

8

Hipótesis de base

La hipótesis del presente proyecto se centra en que el tipo de alteridad que está presente en el politeísmo de la Antigua Grecia evoca a un tipo de vínculo más laxo con un Otro que se aleja del Dios tirano y todopoderoso, presente en el monoteísmo. Dicho vínculo contribuyó a que Grecia alcanzara la autonomía.

Justificación

Este proyecto de investigación inicia desde una propuesta novedosa, ya que hasta el momento no existen estudios que aborden la alteridad en la antigua Grecia desde una perspectiva psicoanalítica. Las investigaciones previas han tendido a abordar el tema religioso en términos monoteístas, limitándose a tradiciones judeocristianas y omitiendo el análisis del politeísmo, lo cual es fundamental para la comprensión de la cosmovisión griega y su relación con la alteridad. A pesar de los significativos avances en la investigación sobre la mitología griega y su relación con la cultura, persiste un vacío en la comprensión de la alteridad a través de una lente psicoanalítica. Si se toman las obras de Sigmund Freud y Jacques Lacan, aunque fundamentales, se puede ver que han dejado de lado una exploración más profunda del politeísmo, más aún de cómo los griegos concebían la otredad en el contexto de su panteón politeísta, lo cual limita la comprensión de la complejidad de sus

interacciones con lo divino. De esta manera, se espera que la investigación contribuya a una comprensión más amplia y diversa de la alteridad en términos plurales, centrándose en la Grecia antigua.

A su vez, es pertinente en el campo de la Psicología, ya que el proyecto propone un análisis realizado desde el psicoanálisis freudiano y lacaniano, a partir de las categorías de complejo paterno, religiosidad, malestar en la cultura, nombre-del-padre y pequeño y gran Otro, para explorar la relación entre un sistema de creencias religiosas y la constitución subjetiva y social de un pueblo. Estas categorías son utilizadas con el fin de que se pueda alcanzar un análisis del vínculo de la sociedad griega con sus deidades, especialmente Zeus. Dicho análisis permite considerar cómo estas representaciones divinas influyen en la construcción de la autonomía cultural griega, lo cual enriquece el estudio de la subjetividad y la alteridad desde el psicoanálisis. La pertinencia de este estudio trasciende entonces el ámbito académico, ya que su análisis psicoanalítico ofrece una nueva perspectiva no solo en

9

el campo de la psicología, sino también en los estudios culturales, antropológicos y teológicos. A medida que se examina la relación entre religión y alteridad, este trabajo podría contribuir a una reevaluación de la manera en que los griegos se relacionaban con sus deidades, así como con ellos mismos y con los demás, revelando un panorama más amplio de su vida social y cultural

Finalmente, su relevancia radica en que, al tomar el politeísmo y la mitología griega como objeto de análisis psicoanalítico, se permite retomar el trabajo interrumpido de Lacan sobre la pluralización del nombre-del-padre y la orientación de la clínica hacia lo real. A través del politeísmo, este proyecto ofrece la posibilidad de reflexionar sobre las posibles formas de la alteridad, en dirección a la última enseñanza lacaniana y cómo puede aplicarse esto en una clínica que reconozca a la alteridad en su multiplicidad y complejidad.

10

Estado de la cuestión

Para la realización del presente proyecto de investigación, se tomaron en cuenta investigaciones previas que tuvieron como objeto estudiar la alteridad en términos psicoanalíticos. Sin embargo, se encontraron pocas investigaciones actuales (en un período de diez años) que estudiaran la religión desde el psicoanálisis, a partir de la premisa de la alteridad. De igual modo, no se encontraron investigaciones previas que hayan estudiado la alteridad representada por los dioses griegos en la Antigua Grecia a partir de una lectura

psicoanalítica.

Se identificaron tres investigaciones pertinentes al vínculo entre subjetividad y religión en los últimos 10 años. La primera, *La idea de Dios como sentido existencial y político* (Ramírez, 2018), analiza el concepto freudiano del sentimiento oceánico para explicar la necesidad humana de crear dioses como forma de lidiar con la incertidumbre y la indefensión ante el mundo que nos rodea. Este estudio sugiere que la idea de Dios sirve como un mecanismo de escape y seguridad individual, con posibles implicaciones políticas que merecen ser consideradas. A su vez, este artículo explora la relación entre la mitología y la cultura occidental, argumentando que los arquetipos y estructuras míticas de la antigüedad griega e indoeuropea persisten de manera notable en la psicología y cosmovisión de la cultura occidental moderna. El autor sostiene que el mito de Cronos y Zeus, que narra el fin del caos y el nacimiento del orden, es una metáfora poderosa para la historia de la humanidad y para la manera en que la cultura occidental ve el mundo contemporáneo. Se argumenta que la estructura dialéctica, que enfrenta fuerzas antagónicas para crear un nuevo orden, se refleja en la manera en que la cultura occidental entiende la historia, la política y la vida misma. El texto también explora la cosmovisión de las culturas indígenas de América, que se caracterizan por una relación más integrada y armónica entre la humanidad y la naturaleza, en contraste con la visión occidental más dualista y conflictuada, lo que genera un diálogo interesante entre ambas perspectivas.

La segunda, *La huella de Dios en el cuerpo de los hombres* (Salazar, 2022), explora la idea de la huella de Dios en el cuerpo humano a través de la intersección del psicoanálisis y la teología. El autor argumenta que la existencia de Dios, como un problema que persiste en el pensamiento occidental, sólo puede comprenderse desde el punto de vista del sujeto y no del objeto. Se explora cómo la experiencia del cuerpo como lugar del Otro, a través de la mirada y el goce, se relaciona con la construcción del yo y la represión primordial, creando

11

un espacio sagrado de pérdida e incertidumbre que invita a la reflexión. A través de un análisis del cuerpo de Cristo en la resurrección, se revela la paradoja de una existencia que se hace presente en su propia ausencia, un cuerpo que es un cuerpo solo en su imposibilidad. En última instancia, el artículo propone que Dios, como huella en el cuerpo humano, es un espacio de imposibilidad, una imagen sin imagen, que solo se puede acceder a través de la pérdida y la seducción, y que no puede ser definido por categorías objetivas o subjetivas, desafiando así las nociones tradicionales sobre lo sagrado.

Por último, se tomó el artículo portugués titulado *El Psicoanálisis y el triunfo de la religión* (Brandão, 2022), el cual examina la relación entre psicoanálisis y religión, con el objetivo de comprender el fenómeno religioso en la actualidad. A partir de las teorías de Freud y Lacan, se analizan las concepciones sobre el papel del Padre en la religión. Retoma los argumentos de Freud sobre que la religión surge como una ilusión derivada de deseos humanos profundos y primitivos, cuyo origen se encuentra en la horda primitiva y el asesinato del padre totémico, prediciendo su declive ante el avance de la ciencia. A su vez, contrapone a estos los postulados de Lacan, quien plantea que la religión siempre triunfará, ya que proporciona sentido y protege al individuo del vacío del real, algo que la ciencia, en cambio, no logra satisfacer plenamente. El artículo concluye diciendo que, aunque las instituciones religiosas tradicionales han perdido fuerza, la religiosidad persiste adaptándose a las transformaciones sociales, desligándose progresivamente de la figura paterna de un Dios metafísico, lo que sugiere un cambio profundo en la relación del individuo con lo sagrado.

Como se puede ver, si bien las tres investigaciones exploran la religión leída desde una mirada psicoanalítica, ninguna de ellas expone con aseveración una diferencia significativa entre monoteísmo y politeísmo, mucho menos la relación de la alteridad y religión desde el psicoanálisis. Es por ello que se intentará en esta investigación retomar los postulados recogidos por las investigaciones precedentes, con el fin de ampliarlos con nueva bibliografía que pueda permitirnos responder de manera adecuada y precisa al problema de investigación ya postulado.

12

Exposición del material objeto de indagación y criterio de selección

Para abordar esta investigación, se explorará la interrelación entre el politeísmo griego y las teorías psicoanalíticas de Freud y Lacan. Esta indagación se desarrollará a partir de las conexiones entre la mitología griega y el psicoanálisis, centrándose en la relación de los griegos con sus dioses y cómo estas deidades reflejan estructuras y conceptos clave del inconsciente. Los textos seleccionados permitirán construir una mirada amplia sobre el politeísmo griego y su impacto en la autonomía subjetiva y cultural, analizando además cómo el psicoanálisis de Freud y Lacan ofrece nuevas herramientas para comprender estas dinámicas. Para organizar la investigación, se utilizarán los siguientes ejes temáticos: Grecia, politeísmo y autonomía; Freud y el concepto de religiosidad; Lacan y la alteridad; y el

psicoanálisis en relación con la muerte de Dios.

Grecia, politeísmo y autonomía

El análisis de la autonomía griega, que surgió en gran medida a través de su religión politeísta, será fundamentado a partir de los textos de Jean-Pierre Vernant y Cornelius Castoriadis, quienes ofrecen una visión clave sobre la organización política, social y cultural del mundo antiguo. En su obra *Mito y sociedad en la antigua Grecia*, Vernant (1982) subraya cómo la cosmogonía griega, al estar constituida por una multiplicidad de deidades, permitía una mayor flexibilidad en la organización del poder y el pensamiento. El autor retomó a Hesíodo, quien ubicó a Zeus como el monarca de los dioses, aquel que es más fuerte que todos los otros. Su potencia se encuentra en su poder soberano, ya que él ocupa la cima de la jerarquía, tiene el mando supremo y una fuerza que es superior y le permite dominar a los demás. Sin embargo, el poder no residía en una única figura divina, ya que Zeus, como el dios supremo, no ejercía una dominación absoluta, sino que mantenía un equilibrio entre las fuerzas cósmicas y las diversas potestades divinas. A su vez, el autor señala la importancia de reconocer que los dioses de la Grecia antigua no eran el resultado de una creación *ex nihilo*, sino más bien, devenían de las fuerzas de la naturaleza, e incluso ellos estaban sometidos a las reglas del cosmos y el destino, el cual no los evitaba por el mero hecho de ser dioses. Esto, para Vernant (1982), representa un aspecto crucial de la cultura griega: la multiplicidad divina reflejaba la complejidad del mundo, y, a su vez, la sociedad griega adquiriría una mayor autonomía subjetiva y colectiva al no estar sometida a una verdad revelada única, como en las religiones monoteístas. Estudia los avances culturales e

13

intelectuales de la época, entre ellos, la filosofía. Esta ocupó un lugar que hasta entonces no había sido cubierto, aún así, no entró en conflicto con la religión griega, ya que ésta, según Vernant (1982) era más una práctica y actitud interior que un sistema de creencias dogmáticas. Por ello, la filosofía no rechazó lo divino, sino que lo transformó. Indica como, para los presocráticos, lo divino residía en el mundo y su objetivo era explicarlo filosóficamente. El universo se volvía comprensible no por la acción de los dioses tradicionales, sino por los principios invisibles y eternos de la *physis*, que mantenían una carga religiosa similar a los dioses. Otro escrito del autor al que se le otorga relevancia en el presente proyecto es *La muerte en los ojos. Figuras del Otro en la antigua Grecia* en el que Vernant (2001) examina cómo los griegos conceptualizaban la alteridad en su relación con

los dioses, destacando figuras como la Gorgona y Artemisa. La primera encarna una alteridad extrema al fusionar opuestos como lo masculino y lo femenino, lo bello y lo feo, lo humano y lo animal. Su representación frontal provoca en el espectador una confrontación directa con el horror y la muerte, despojándolo de su identidad y atrapándolo en un estado de alienación. En contraste, Artemisa simboliza una alteridad más mediadora, ayudando a los jóvenes a transitar de lo salvaje a lo civilizado, lo que facilita la integración social. Ambas deidades reflejan cómo los griegos utilizaban la religión para abordar la complejidad de la alteridad, desde lo terrorífico hasta lo socialmente integrador. Finalmente, se tomó lo propuesto por el autor en *Los orígenes del pensamiento griego* (Vernant, 2011), donde plantea que el pasaje del mito al logos presente en la antigüedad, no fue un hecho milagroso que transcurrió de la noche a la mañana, sino que más bien se trató de un pasaje que tomó siglos, en la tumultuosa transición de la cultura micénica a la época dorada de Grecia. Es decir, en ese transcurso que va desde los 2000 años a.c. al siglo VI-V, donde transcurrió el despliegue de desarrollo socio cultural e intelectual. Para arribar a tal era de oro, debieron transcurrir hechos significativos, entre ellos, aquellos de los cuales nada sabemos, ya que no se han encontrado restos arqueológicos de dicha era: la época oscura, ubicada entre los siglos XI y X a.c.. En esta época se han ubicado las guerras y los acontecimientos épicos relatados por Homero, como por ejemplo, la guerra de Troya, los cuales llevaron al fin a la época monárquica en Grecia, y al inicio de su período de reconstrucción. Finalmente, durante los siglos VIII y VII a.C, a partir de la constitución de las ciudades Estado llamadas *polis*, siendo Atenas una de tantas, caracterizadas por la preeminencia de la palabra, la plena publicidad y la isonomía, así como la nueva organización política llamada democracia y el surgimiento de la filosofía.

14

Por su parte, Castoriadis (2006), en su obra *Lo que hace a Grecia*, aborda el concepto de autonomía en la antigua Grecia desde una perspectiva política y filosófica. Explica que la posibilidad del desarrollo cultural en Grecia se debió a cómo concibió ésta la religión. La inexistencia de una verdad revelada en el politeísmo griego permitió que la sociedad se organizara sin depender de una autoridad trascendente, lo que favoreció el desarrollo de la democracia y la libertad de pensamiento. Castoriadis (2006) contrasta esta libertad, a la que llama autonomía, con lo que él llama la heteronomía de las religiones monoteístas, donde el individuo queda subordinado a la voluntad de un Dios único y externo. En la polis griega, la participación activa de los ciudadanos en la vida política y la creación de sus propias leyes reforzó esta idea de autonomía, un concepto que se enlaza directamente

con la ausencia de dogmas religiosos absolutos. Así, la pluralidad de dioses permitió una mayor flexibilidad en la concepción del cosmos, otorgando al sujeto griego una capacidad singular para la autodeterminación y la crítica. Lo que hace a Grecia es el hecho de que, en su autonomía, sabían que eran ellos mismos los que podían crear sus propias leyes.

Freud y la Religiosidad

La perspectiva de Sigmund Freud sobre la religiosidad, en especial su conexión con la estructura del inconsciente y las dinámicas familiares, ofrece una visión crítica sobre la relación entre los seres humanos y lo sagrado. Freud (2017) explora en varias de sus obras clave –como *Tótem y tabú* (1913), *El malestar en la cultura* (1930) y *Moisés y la religión monoteísta* (1939)– cómo la religión emerge como un fenómeno cultural que se nutre de los deseos inconscientes y de la necesidad humana de control y consuelo frente a las fuerzas de la naturaleza. Para Freud, la religión es en gran medida una ilusión, una creación que responde a la angustia existencial y a la necesidad de lidiar con la culpa y el miedo ante la muerte. El concepto de complejo paterno, desarrollado en *Tótem y tabú*, constituye una clave de su pensamiento: los hijos, tras asesinar al padre, experimentan un profundo sentimiento de culpa y construyen la religión como una forma de reencuentro simbólico con la figura paterna. Esta noción es ampliada en *Moisés y la religión monoteísta*, donde Freud plantea que la culpa por la muerte del padre (Moisés) en el judaísmo y cristianismo se convierte en la base para la creación de un redentor en la figura de Cristo. En la misma línea, Freud considera que el sentimiento oceánico, una sensación de unidad total con el cosmos, es en realidad un residuo infantil de una fase temprana del desarrollo del yo, más

15

que una experiencia religiosa genuina. En este contexto, Freud argumenta que el papel de la religión es restringir las pulsiones y proporcionar consuelo frente a las demandas de la cultura y la naturaleza, siempre bajo la figura de un Dios que reemplaza al padre como autoridad y protector.

Se propone rastrear en estos textos como el complejo paterno de la novela del neurótico se puede trasladar a la constitución de una cultura, la cual se construye sobre la base de la privación pulsional, el plus de gozar, y el atenuamiento a una ley paterna. Los textos sociales de Freud (2017) se utilizan con el objetivo de plantear una primera línea de análisis de la sociedad griega, a partir de leer en sus mitos cosmológicos, cómo la lucha de poder entre los dioses repite en cierto modo el mito de la horda primitiva, donde los hijos se unen

contra el padre y lo asesinan. Esta lectura también nos permite pensar las diferencias con el mito, ya que en este, según Hesíodo (2014), los hijos no mataban al padre, sino que le arrebataron su poder, castrándolo o encerrándolo. A su vez, es pertinente resaltar que la historia no comienza con Zeus, sino que antes que él gobernó su padre, Cronos, y antes de éste, Urano. Por lo que la religión griega se basaría en una línea de sucesión, de hijos que no han podido escapar al destino de convertirse ellos mismos en el padre totémico. Aún así, los griegos detuvieron la mitología en Zeus, a quien ninguno de sus hijos o hermanos, por más terrible, ha intentado destronar.

Lacan y la alteridad

La enseñanza de Jacques Lacan aporta una nueva forma de analizar el papel de la alteridad, proponiendo que el sujeto se constituye como tal en el campo del Otro, lo cual permite pensar en la relación entre los individuos y la figura de Dios. En el *Seminario 3: Las psicosis* (1955-56) y el *Seminario 20: Aún*, Lacan distingue entre el otro (con minúsculas), que representa a los semejantes y el espejo en el que el sujeto se refleja, y el Otro (con mayúsculas), que ocupa el lugar del lenguaje y la ley, constituyendo el simbólico que organiza la experiencia humana. Lacan afirma que el Otro debe hacerse existir en la psicosis, donde el sujeto, en el caso del presidente Schreber, intenta darle forma al Otro en la figura dual de Dios, el que engaña y el que no. En este sentido, desarrolla el concepto de forclusión del Nombre-del-Padre, significante primordial, carretera principal, que permite el ingreso al registro de lo simbólico y la incorporación de la ley. En la psicosis, su forclusión, es decir, agujero, lo priva de la mediación simbólica de la ley paterna, lo cual lleva a que Dios ocupe un lugar absoluto e inmutable en su estructura psíquica, algo que se vincula con la

16

imposibilidad de la alteridad plena. En las sociedades monoteístas, este Nombre-del-Padre cumple la función de estabilizar el mundo simbólico, mientras que, en el politeísmo griego, la pluralidad de dioses podría reflejar una estructura simbólica menos rígida, donde el Otro no está definido de manera tan unívoca. A su vez, en el *Seminario 3*, en la clase titulada como "La carretera principal y el significante ser padre", Lacan (1981) distingue al Dios judeo-cristiano del Dios griego. El Dios judeo-cristiano, que declara "Yo soy el que soy" (Éxodo), es evasivo y nunca muestra su rostro, creando una relación de temor y amor que, según Lacan, genera neurosis y malestar cultural. Esta tradición postula un Otro absoluto, mientras que en la antigüedad griega, los dioses eran abordados según una jerarquía del ser,

sin la problemática de la relación con el yo que caracteriza al cristianismo.

Otro punto importante en el desarrollo de la enseñanza lacaniana que debe tenerse en cuenta para la investigación, es el giro que toma Lacan a lo largo de sus seminarios, al pasar de un tratamiento del goce en términos simbólicos, para pasar a un enfoque hacia lo real. Es en este paso que es posible pensar la pluralidad del nombre del padre así como la posibilidad de prescindir de él. Con la pretensión de formalización para la transmisión de su enseñanza, en el *Seminario 20* (1972), Lacan (2006) retoma la cuestión del ser y lo vincula al discurso del amo, sosteniendo que todo ser surge en ese discurso, donde el significante tiene una función imperativa. Lacan define al Otro con mayúsculas como el lugar desde donde el sujeto habla, identificado con un puro significante, sugiriendo que el Otro no es más que el Otro sexo. A su vez, introduce la idea de que la creación ex nihilo es, en realidad, la creación de significantes a través de la nominación, planteando al Dios creador como resultado del lenguaje. Asocia a Dios con el lugar donde se produce el decir, sugiriendo que el decir mismo se convierte en Dios. A través del lenguaje, el ser es impuesto, lo que lleva a pensar que la figura de Dios está vinculada a la palabra. En este seminario, Lacan ubica a Dios como soporte del goce femenino, que se siente pero no se conoce, lo que conecta con la idea de ex-sistencia y la imposibilidad de la relación sexual. En este seminario también resalta que el saber se encuentra en el Otro, pero que el Otro no necesariamente tiene que saberlo todo. El sujeto se constituye en esta dinámica, en la que su saber es limitado y su goce insuficiente. Finalmente, Lacan propone que el a (imaginario) compensa la no-relación con el Otro, volviéndose sobre sí mismo en el ámbito imaginario, ya que el Otro, como el Otro sexo, la mujer, no existe.

A medida que se desarrolla su teoría, desde su *Seminario 19* (1971-72) en adelante, Lacan propuso el nudo borromeo como una forma de formalizar el anudamiento estructural de los registros real, simbólico e imaginario. A lo largo de los años, el nudo sufrió

17

modificaciones en la formalización. Estas formalizaciones comparten una lógica común que destaca la heterogeneidad de registros (Real, Simbólico e Imaginario) en la constitución del sujeto y la interacción entre ellos, lo que incluye puntos de cruce y el proceso de anudamiento y desanudamiento. El nudo RSI, formalizado en el *Seminario 22* (1974-75), no solo integra las formalizaciones anteriores, sino que también se sitúa en el nivel de la verdad del discurso psicoanalítico, guiando la práctica y la investigación. Aunque no se puede acceder directamente al nudo, este se comprende a través de sus versiones, que revelan su complejidad. La evolución del nudo borromeo en Lacan representa una complejización que

articula teoría y práctica clínica, ofreciendo nuevas posibilidades para entender la experiencia analítica. Finalmente, en el *Seminario 23* (1975-76) Lacan (2006) ubica al *sinthome* como un cuarto anillo que sostiene la estructura, permitiendo prescindir del padre como significante primordial a partir de la creación de un artificio. Esta novedad tiene como objetivo dejar atrás la psicopatología, permitiendo desligarse de la idea de locura que se tenía hasta el momento. A partir de esto, se propone pensar la relación de los griegos con este padre mítico, Zeus, la cual le permite prescindir de él, para dar lugar al pasaje del mito al logos, el uso del pensamiento racional, el cual sería su artificio.

Algo que es preciso señalar, es el hecho de que, si bien no logró ser desarrollado por él en términos formales, como consecuencia de su excomunió de la IPA, es posible rastrear desde 1963, hasta el final de su enseñanza, un sesgo de la pluralización del nombre del padre, a partir de una descentralización de la autoridad simbólica, la cual transforma la clínica del psicoanálisis en una dirección hacia lo real, reconfigurando el concepto de ley y autoridad en una era postmetafísica.

Psicoanálisis y la muerte de Dios

Para el cierre de la investigación, se propone la lectura de los textos post lacanianos de Jacques-Alain Miller y Jean Allouch, quienes retoman la propuesta en lacaniana sobre la alteridad para pensar los efectos de un Dios que no existe en la época moderna. Tanto en los textos sobre *La injerencia divina* (Allouch, 2013-14), como en *El otro que no existe y sus comités de ética* (Miller, 2005) se basan en la propuesta de Nietzsche (1999) respecto a que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. El tema de la muerte de Dios es crucial tanto en el psicoanálisis como en la filosofía contemporánea. Los autores señalan que esta muerte no implica la desaparición de la ley o el orden simbólico, sino que deja abierto el campo para la creación de nuevas formas de significación. En este contexto, el Nombre-del-Padre no

18

restaura al Dios muerto, sino que funciona como un semblante que ocupa provisionalmente su lugar en un universo sin garantías absolutas. La muerte de Dios, lejos de ser un colapso total, representa para el psicoanálisis una oportunidad para la autonomía, permitiendo a los sujetos crear su propio camino ético y simbólico en un mundo donde las certezas absolutas ya no existen. Este marco teórico será aplicado para analizar cómo los griegos, a través de su relación con múltiples dioses, desarrollaron una forma de autonomía cultural y subjetiva que les permitió redefinir su relación con lo divino, sin depender de una única figura

trascendente. Se utilizan estos textos para analizar entonces la no-muerte de Zeus en la mitología, y cómo esta se ve reflejada en las formas de incorporar lo religioso en las nuevas formas de organización y desarrollo en la época dorada de Grecia.

Referencias bibliográficas

Allouch, J. (2013). *Prisioneros del gran Otro - La injerencia divina I* (1ra ed.). Buenos Aires: El cuenco de plata.

Allouch, J. (2014). *Schreber teólogo - La injerencia divina II* (1ra ed. ed.). Buenos Aires: El cuenco de plata.

Brandão, H. (2022). *A Psicanálise e o triunfo da Religião*. *Religación*, 27(49), 95-119).

Castoriadis, C., Escobar, E., Myrto Gondicas, & Pascal Vernay. (2006). Lo que hace a Grecia : 1. De Homero a Heráclito : Seminarios 1982-1983 : La creación humana II. Fondo De Cultura Económica.

Freud, S. (2017). En L. López-Ballesteros y de Torres (Trad.), *Sigmund Freud. Obras completas* (2nd ed.). Buenos Aires: Biblioteca nueva.

Hesíodo. (2014). *Teogonía: Trabajos y días ; Escudo ; Fragmentos ; Certamen* (A. Pérez Jiménez & A. Martínez Díaz, Eds.; A. Pérez Jiménez & A. Martínez Díaz, Trans.). Gredos.

Lacan, J. (1981). *El seminario. Libro 3. Las psicosis*. Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. (1987). *El seminario. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*. Buenos Aires, Paidós.

19

Lacan, J. (1999). *El seminario. Libro 5. Las formaciones del inconsciente*. Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. (2005). *De los nombres del padre*. Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. (2006). *El seminario. Libro 10: la angustia*. Buenos Aires:

Paidós. Lacan, J. (2006). *El seminario. Libro 20: Aún*. Buenos Aires:

Paidós.

Lacan, J. (2006). *El seminario. Libro 23: El Sinthome*. Buenos Aires: Paidós.

Miller, J.-A. (2005). *El otro que no existe y sus comités de ética*. Buenos Aires: Paidós.

Nietzsche, F. (1999). *La gaya ciencia* (A. Sánchez Pascual, Trad.). Alianza Editorial.

Ramírez, A. R. (2018). La idea de Dios como sentido existencial y político: críticas desde la filosofía y el psicoanálisis. *Desde El Jardín De Freud/Desde El Jardín De Freud*, 18, 275–290. <https://doi.org/10.15446/djf.n18.71474>

Salazar, C. (2022). La huella de Dios en el cuerpo de los hombres. Acercamiento desde el psicoanálisis y la teología. *Universitas Philosophica*, 39(79), 153–178. <https://doi.org/10.11144/javeriana.uph.39-79.hdch>

Vernant, J.-P. (1982). *Mito y sociedad en la Grecia antigua*. Siglo XXI.

Vernant, J.-P. (2001). *La muerte en los ojos: Figuras del Otro en la antigua Grecia*. Gedisa.

Vernant, J.-P. (2011). *Los orígenes del pensamiento griego* (M. Ayerra Redin, Trans.). Ediciones Paidós.