

IX JORNADAS DE HISTORIA Y CINE FRONTERAS, DIVERGENCIAS Y OTREDADES

**FRONTERAS, DIVERGENCIAS Y
OTREDADES
A TRAVÉS DE LA PANTALLA**

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGÍA

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Imagen de portada: ©Jaime Martín-Monzú Vázquez.

Fronteras, divergencias y otredades a través de la pantalla

Antonio Pantoja ORCID: 0000-0003-4848-0448, Beatriz de las Heras
ORCID: 0000-0003-0289-811X y Fernando Fernández Lerma (eds.)

Instituto de Cultura y Tecnología

Universidad Carlos III de Madrid

Diciembre de 2022

ISBN: 978-84-16829-75-0

Disponible en e-Archivo: <http://hdl.handle.net/10016/35626>

ÍNDICE

1. Introducción

2. Conflictos en la frontera

Atravesando Rio Grande: La frontera mexicano-estadounidense a través del Western Hollywoodense. **Jorge Chaumel** (Asociación para el Estudio de los Exilios y Emigraciones Ibéricas Contemporáneas), pp. 10-29

Fronteras imaginarias. El conflicto palestino-israelí en el cine. **Igor Barrenetxea Marañón** (Universidad Internacional de La Rioja), pp. 30-57

Palestina-Israel: Imágenes visibles sobre fronteras invisibles. **José Miguel Hernández** (Centro de Investigaciones Film Historia/Universidad de Barcelona), pp. 58-66

Europa del Este y la caída del Muro de Berlín. **Eduardo Alonso Franch** (Universidad de Valladolid), pp. 67-80

L'ange comme figure de l'altérité: un imaginaire de la frontière dans "Les ailes du désir" de Wim Wenders. **Marion Poirson-Dechonne** (Université Paul Valéry de Montpellier), pp. 81-94

Representación de nuestras fronteras nacionales y lingüísticas en la ficción cinematográfica española actual. **Antonia Bordonada** (Universidad de Zaragoza), 95-127

Berlín, esquina Schönhauser, de las fronteras culturales a las físicas. El significado del cine y la música en el Berlín previo a la construcción del muro. **Celia Martínez García** (Universidad Internacional de La Rioja), pp. 128-142

“La vida de los otros” (2006) como una película “de frontera”. **Iñaki Mendoza** (Universidad Complutense de Madrid), pp. 143-153

3. Cultura e identidad. Espacios transfronterizos

Marginalidad y fronteras culturales en el cine sobre la Legión Extranjera francesa en el periodo de entreguerras. **Alejandro Acosta** (Universidad de Barcelona y Universidad Carlos III de Madrid), pp. 155-175

La frontera es la periferia: el cine kinky como reflejo de la Historia. **Ricardo Colmenero** (Universidad de Alcalá), pp. 176-184

Nuevas perspectivas sobre el pueblo selk'nam en el cine de Chile y Argentina. **Marcos López Beltritti** (Universidad Carlos III de Madrid), pp. 185-198

Carne de turista: La frontera entre Europa y España a través de “Una vela para el Diablo” (1973). **Alberto Paz** (Universidad Carlos III de Madrid), pp. 199-209

Ser una y lo Otro: las enfermas de cáncer como cuerpo-frontera. **Alba Gallego** (Universidad Carlos III de Madrid), pp. 210-222

Flechas para posponer el fin del mundo. El cine de los pueblos indígenas como lugar de resistencia y alteridad. **Soleni Biscouto Fressato** (Universidad Federal de Bahía), pp. 223-235

4. Otras fronteras

Lo real y lo ficticio. La representación audiovisual del proceso creativo de un pintor a partir de las películas “Mrs. Lowry & Son”, “Il peccato” y “Helene”. **Pablo Úrbez** (Universidad de Villanueva), pp. 237-254

El espacio del otro en la fotografía de “Nada”. **Elena Valero** (Universidad Complutense de Madrid), pp. 255-277

Arjé: Delimitar la humanidad fuera del papel. La ley eterna de la representación artística como producto de nuestra época. **Santiago González** (Universidad Carlos III de Madrid), pp. 278-303

Cuando Dios se acercó a los hombres: “La frontera de Dios” (César Fernández Ardavín, 1963). **Fernando Sanz Ferrerueta y Ana Asión Suñer** (Universidad de Zaragoza), pp. 304-316

La frontera abierta: “Vidros partidos” o la realidad a escena. **Miguel Rodrigo** (Université Paris 8), pp. 317-334

Arjé: Delimitar la humanidad fuera del papel.

La ley eterna de la representación artística

como producto de nuestra época

Santiago González González

(Universidad Carlos III de Madrid)

En esta investigación, haré un recorrido sobre los conceptos de filosofía dentro de una obra musical, no obstante, incluiré al análisis de ciertos conceptos una ampliación hacia el campo de estudio del cine y la representación metafórica de los mismos. La humanidad, encerrada en la cotidianidad ha establecido una serie de preceptos como cimientos de la propia estructura social. Las fronteras y la otredad establecen un cerco en el que el Ser se desarrolla y relaciona, por ello, las ideas que podremos generar en un determinado periodo de nuestra historia van a poder imbuirse gracias a su representación artística, la música o el cine permiten una reproducción concreta y contextualizada para ello; de forma inmediata la recepción de ciertos caracteres morales instruye al humano en sociedad. Lo auditivo y lo visual, en nuestro tiempo, son herramientas fundamentales para la divulgación de discursos en cuanto a la reflexión filosófica de los diálogos que puedan generarse.

Nuestra fuente principal es la canción titulada «*Arjé*», perteneciente al álbum *Alma y Hueso* (2014) del cantante, productor y escritor David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden. A través de esta podemos estudiar ciertas concepciones del pensamiento filosófico, no de manera explícita, pero sí como un reflejo del Ser. Podríamos decir que la canción de Rayden resulta relevante por recoger metáforas hacia principios filosóficos. Con esto, pretendo plasmar y extraer todo lo que podemos conocer de los enfoques descritos en la letra hacia la metafísica, la ética y la moral, para así preguntarnos sobre el punto en el que se encuentra la humanidad.

En primer lugar, debemos hablar de la carga epistemológica que tiene el título *Arjé*, que procede del griego *ἀρχή*, significando principio u origen. Partiendo de

este término nos remontamos a conocer el pensamiento de los primeros filósofos, los presocráticos. Éstos buscaban el origen de todas las cosas, apareciendo por primera vez para dar nombre al único origen de todo, el arjé. Diferentes pensadores de la Grecia clásica anteriores a la aparición de Sócrates, Platón y Aristóteles trataron de identificarlo con un principio elemental.

En la *Metafísica* de Aristóteles podemos conocer las diferentes opciones que se fueron asociando al término. La Metafísica es una Teología natural que implica una ciencia del Ser supremo. La Metafísica está en todas partes y por ello la constituimos como la filosofía primera. Tales de Mileto será el primero en apuntar el agua como el origen. Luego, Anaximandro se opondrá a la opinión de su maestro, ya que, según el principio de causalidad proporcionada, no sería posible que el agua diese origen a cosas como el fuego, que es su contrario y lo excluye; las cosas a las que da origen el arjé ya están de alguna forma dentro del mismo, este propondrá un origen indeterminado, que no fuese concreto, introduciendo el término ápeiron, τὸ ἄπειρον (que en griego significa «sin límites», más adelante recuperaremos este término para relacionarlo con Aristóteles). Al no tratarse de algo concreto, puede contener todas las cosas, incluso sus contrarios; serlo todo y no ser ninguno. Para Anaximandro, una vez que las cosas salen del ápeiron, se cometen injusticias contrariamente, y luego retornan al mismo. “*los cuerpos homeoméricos, como el agua o el fuego, se generan y destruyen únicamente por reunión y separación, pero que en ningún otro sentido se generan o destruyen, sino que, antes bien, permanecen eternos*” (Aristóteles, *Metafísica*, 2003). Los siguientes en aportar su teoría respecto al arjé serán Anaxímenes y Diógenes, que con respecto al anterior volverán a asimilarlo como un elemento concreto, siendo este el aire. Empédocles y Jenófanes por su parte lo definirán como el elemento de la tierra. Y, por último, añadiendo este como un cuarto a los anteriores, Hipaso y Heráclito afirmarán que lo es el fuego.

Por otra parte, Aristóteles nos menciona también, que en todo este imaginario intervienen los poetas, teologizando el pensamiento del arjé, haciendo como progenitores de todo a Océano y Tetis, y diciendo que los dioses juran por el agua, la llamada «estigia». De esta forma, en un pensamiento mitológico o teológico. Podemos asociar cada uno de los elementos a Titanes primigenios. Con la Tierra tendremos a Gea, con el fuego a Hiperión, con el aire a Tifón, y los ya mencionados con el agua, Océano y Tetis.

Sin embargo, esta corriente de pensamiento naturalista llegaría a su fin con el pensamiento del filósofo Sócrates, apartando las cuestiones sobre el origen y comenzando a centrar su pensamiento en cómo vivir, acercándose mucho más a la voluntad del ser humano. Por ello, habiendo mencionado los cuatro elementos primordiales que han ido identificando al arjé en el pensamiento monista, nos enfocaremos en su intervención con el ser humano. Recordando esto, podremos pensar que el ser humano, al estar formado por los elementos mencionados en su

armonía, caeremos en la cuenta de su símil hacia la doctrina de los humores o los temperamentos hipocráticos. En la medicina de los griegos se pensaba que los seres humanos estaban formados por cuatro líquidos que se correspondían con los cuatro elementos. Los humanos tenemos diferentes proporciones de estos líquidos (krasis). Siempre hay uno de estos que predomina, y este elemento es el que determina nuestro temperamento.

- Temperamento melancólico. Tierra. Bilis negra. (Filósofo).
- Temperamento colérico. Fuego. Bilis amarilla.
- Temperamento sanguíneo. Aire. Sangre. Primavera. (Poeta).
- Temperamento flemático. Agua. Flema.

Para hablar del ser humano, debemos necesariamente hablar del Ethos, ἦθος. De alguna forma tiene que ver con el modo en que se manifiesta quién es el individuo. El ethos se relaciona con la imagen que proyecta el ser humano con sus acciones, la forma en la que se muestran las virtudes por las acciones, carácter importantísimo en el pensamiento aristotélico. En este momento nos encontramos con la ética. El ethos se opone a pathos, πάθος (las pasiones), pero las pasiones vienen del temperamento, «*krasis temperamentum*». Aristóteles introduce que la virtud es un hábito selectivo, una elección de mostrar en la ética, la intención expositiva de la apariencia. La moral tiene que ver con la costumbre, lo repetitivo. Y, de igual forma el sistema de valores que se aceptan no es el mismo en todas las sociedades y tiempos, por ello, es necesaria una cohesión para su contexto. La ética se expande de esta manera por el resto de las ramas filosóficas en tanto que estructura un pensamiento en virtud de lo que es bueno.

La *Retórica* de Aristóteles gira en torno al discurso público. En ella continuamos la idea del parecer, la imagen que se proyecta. El ethos se muestra entonces como un artificio por el que generar una imagen del individuo hacia la mejor versión de cada uno, pero no con la idea del engaño, como hablaremos más adelante. Al tratarse de un componente de hábito o costumbre, tiene que ser educado o construido con lo dado. Aristóteles y Cicerón defenderán que “no intente ser quien no es”. No se trata de la mentira, se centra en ser virtuoso a partir de aquello que ya es el sujeto. Por ello, tenemos en cuenta lo tratado con la doctrina hipocrática, cada uno de los cuatro elementos que se manifiesta en los seres humanos determina su temperamento. Aristóteles menciona la existencia de un quinto elemento, el éter o el ápeiron. La materia que crea las estrellas, sustancia divina e indestructible, una energía de cuerpos celestes que nos conecta.¹¹³ Cada individuo o sujeto posee su propia mezcla de temperamentos en sí mismo, su propia

---

¹¹³ Debemos mencionar que no es hasta los estudios de Einstein que se demuestra definitivamente la inexistencia de la sustancia indeterminada de los cuerpos celestes.

krasis. La forma en la que éstos se muestran dependiendo de la forma en la que los reprimes o promocionas, por esto hay que educarlos, y esa forma es en la que te muestras al otro, *ethos*. Esto se ejercita con la *héxis* (el hábito). La naturaleza y el *ethos* se pueden acercar cuando te esfuerzas en repetir una acción, hasta que se convierte en parte del individuo, la costumbre. “*Lo que sucede muchas veces está en efecto próximo a lo que sucede siempre*”¹¹⁴. La *hexis* en *ethos*.

Un espacio específico deberá concentrar y determinar el «hábitat» del *ethos*, el cuerpo establece un límite a modo de contenedor de la esencia, este factor físico promete una frontera víctima de la creación. De igual modo, este límite guarda el carácter mismo de la humanidad. Para los griegos existe un término fuertemente arraigado a su mitología, representando a tres personajes primigenias, a través del cual podemos entender la idea de lo lindante, el recorrido de la vida terrenal, y el propio viaje hacia un fin.

El término *Moiras*, se conduce bajo la idea de la eternidad, que subyace en el pensamiento del ser humano hacia las hazañas que cometen, y en muchos casos, la necesidad de cruzar las leyes naturales. Las *moiras* (parcas para los romanos), dentro de la mitología, eran las encargadas de tejer y cortar el hilo de la vida. La determinación conforme a la naturaleza hace de este término «*μοῖρα*» la existencia de límites, entendido ahora como «destino», implica en cierto sentido “la parte que te toca”. *Moiras* no es solo propio de los mortales, sino también de los dioses pues estos no pueden morir; y en este sentido ahí residen sus límites. Es algo ajeno al concepto de mérito que intentan alcanzar los mortales por medio de la técnica, el mérito de ponerse a la altura de los dioses no determina a los mortales, destacarían por los límites frente a los dioses. La idea de compensación y de justicia para un griego es existir porque toca y no existir porque ya no toca. Este término procede del mundo agrícola, reflejando los lotes de tierra o parcelas que se delimitaban. Otro término usado para referirse a estas parcelas es *Aisa*, que da nombre casualmente a uno de los personajes míticos *moiras*. Es un hecho de medición que te es dado, antes incluso de que comiences a trabajar la tierra. La *Moiras* es un lote de tiempo, que determina un inicio y un final, para el individuo o ser humano, el fin llega con la muerte; mañana otro individuo llenará ese lugar que has desocupado. A ese trascurso, el mundo y todo lo que hay, tiene derecho a ser, los griegos se referían a esto como *Niké*, cosa que actualmente hemos traducido e interpretado como «Justicia».

“De donde les llega el nacimiento a los seres, hacia lo mismo les llega también la destrucción, según necesidad; pues se dan unos a otros justicia y pago por su injusticia según el orden del tiempo”
Sentencia de Anaximandro (Cervio, 2014).

---

¹¹⁴ (Aristóteles, Retórica, 2016)

Con el concepto Moira, conseguimos englobar el término que venimos tratando de krasis. La krasis es un elemento parte del individuo que te ha tocado y debes educarlo. Además, tiene una dimensión más allá de lo temporal, sino que Moira tiene un carácter biológico. Tiene que ver con los límites y las fronteras que anteriormente dábamos noción. Para Heidegger, también tiene que ver con el logos, λειπειν, separar o escoger. O physis, Φύσις, para hablar del fenómeno biológico que procede la tierra en el brotar de una planta, separar, para establecer un límite, la brecha para que las cosas sean. Mantengamos, por tanto, el pensamiento de frontera hasta el que hemos llegado.

Nos adentramos, en las trasgresiones que ha cometido el hombre al cruzar ciertas fronteras, que intervienen en la moral y la ética. Para ello recogeremos las afirmaciones empleadas en la letra de la canción que nos ocupa. Dividiéndose así entre las diferentes estrofas y estribillo. Tratando en cada caso de diferentes enfoques temáticos.

No obstante, debemos tomar consciencia de la fuente principal, que además de hilo conductor nos pone en bandeja la advertencia de los conceptos que seguidamente desarrollaremos. Esta canción provoca un viaje temporal y de conocimiento, recoge una serie de proposiciones en las cuales recae un gran valor filosófico y académico. Con una visión transdisciplinar podremos hablar de política, estética, arte y filosofía. El título de *Arjé* nos ha conducido por un recorrido en el pensamiento presocrático con el que podemos conocer la noción humana de forma poética y metafísica. Cada una de las estrofas escogidas, que dan forma a la canción, nos servirán de soporte para el desarrollo de conceptos que nos hablan del ser humano en su mayor esplendor. Desde un punto concreto en su historia hasta el final imaginativo en el pensamiento actual. En cierta manera *Arjé* nos trae el conocimiento, y está en nuestras manos, saber extraer los valores críticos y la connotación que reside en cada estrofa.

Todo lo que recoge la canción nos permite hacer un análisis paralelo de fuentes visuales, filmes en los que las estructuras nos permiten un análisis de, en este caso, las fronteras y otredades. Con el estudio que nos permite uno podemos comprender mejor los discursos subyacentes de ‘lo otro’. Trabajar sobre una canción no excluye el estudio de la narrativa visual, la creación de imágenes será un espacio adicional.

En cuanto a la primera estrofa, podemos identificar cinco ideas diferentes. Primero encontramos “*Ideó la libertad antes que las cadenas, con ella llegaron leyes y condenas*”¹¹⁵ (Álvarez, Arjé, 2014). Esta frase nos remite al principio de las agrupaciones del ser humano, antes de vivir en sociedad, o en las polis, ya que, como conocemos las sociedades clásicas eran esclavistas. Por ello la libertad

---

¹¹⁵ Estrofa cantada por Rayden.

es un concepto bastante moderno, ya que los griegos hablaron poco de ella, considerando que el hombre debería reflejar el cosmos en lugar de obedecer sus propias aspiraciones. Kierkegaard, luego Heidegger y Sartre, han hecho de la libertad una pieza clave de la metafísica.

Nos remontamos pues, a un momento previo al estado de naturaleza en el que el ser humano aún se formaba como individuo en la selva. Por ello, podemos pensar que por mucho tiempo el desarrollo de la sociedad se ha construido como un edificio de ambiciones, tradición y pactos. Elevado sobre unos cimientos que podríamos situar, como lo hace Rousseau, en el momento que se da la primera revolución de la naturaleza. Se renuncian a una serie de libertades en el momento del pacto social, todo en favor de una serie de leyes. El abandono de la selva para convertirse en hombre de sociedad. Que trae consigo la división del trabajo y a su vez la desigualdad material estableciendo así una de las desigualdades entre los hombres, luego, una vez que se crea el pacto social y creas el Estado, te encuentras con las vanidades y con ello la consideración: el amor propio (amor-prope), la necesidad de ser reconocido frente a los otros, por ello, el poder o la máxima acumulación de poder es tan importante dentro del estado porque te hace superior al otro. Estando sujeto a los vicios del Estado y por lo tanto es el que se corrompe. Observamos entonces que la naturaleza del hombre es buena, pero en cuanto se establece una sociedad, este se corrompe con el amor propio frente al reconocimiento del otro.

Por el contrario, Hobbes plantea que el hombre es malo por naturaleza, que resulta la antítesis del argumento anterior. Nos encontramos con el hombre dentro del Estado y pendiente de las vanidades, en este interior se da la diferenciación por el poder que corrompe al ser humano, a lo que Rousseau, que opone el hombre natural al hombre histórico (antes de entrar en el Estado el hombre no es corrompido, por ende, es bueno). Finalmente, Rousseau para beneficio de la sociedad, propone un tercer hombre, el hombre civil, en su Contrato Social, en pro de la revolución y unas leyes comunes que acaben con esa desigualdad.

La libertad desde el punto filosófico puede tener diferentes visiones o entendimientos. A un nivel biológico, la libertad se identifica con un cuerpo sano. El paciente, por el contrario, se siente prisionero de su propio cuerpo. En un nivel superior, la libertad se identifica con la espontaneidad de las elecciones. El hombre es libre cuando puede cumplir sus deseos (Epicuro). Pero algunas tendencias son dañinas y, naturalmente, estamos luchando contra ellas. La espontaneidad, por lo tanto, no puede consistir en permitirse estar enamorado de las propias pasiones. En el nivel de conciencia, la libertad se define por la posibilidad de elegir. Para que haya elección, uno necesita varios motivos, varias posibilidades de acción. La elección puede ser imposible cuando todas las razones valen la pena. En este caso, la acción es libertad de indiferencia. Para verlo de forma más clara podemos emplear de manera descontextualizada la relación del amo y el esclavo de

Hegel. La libertad dentro de la relación no está porque ambos dependen del otro para reafirmar su posición.

De manera inmediata, podemos recurrir a la película *Border* [*Gräns*], una producción sueca del director de origen iraní Ali Abbasi. En esta nos encontramos de lleno con el concepto de frontera, ya que la protagonista trabaja en la aduana portuaria como agente de control, de esta manera explícita nos muestran la entrada y salida de la región y los objetos que se intentan entrar de forma ilegal, sin embargo, tenemos que enfocarnos mucho más en el personaje de Tina. Tiene unas características físicas concretas, un olfato especialmente agudo con el que es capaz de identificar las emociones humanas. Esta circunstancia la resalta frente al resto de personas que la rodean y la hacen excelente en su trabajo, aunque no se trate de una ventaja siempre positiva ya que se trata de una habilidad excepcional, aunque por así decirlo, también es una frontera que la aleja del resto de humanos. En un plano psicológico, esta condición mantiene a la protagonista en un constante proceso de identificarse para sí. Según avanza la historia encontramos al personaje Vore, el cual tiene unas características similares a las de Tina. Una vez presentados ambos personajes, podemos buscar el nexo de unión sobre algunos conceptos de los que veníamos hablando, como pueden ser *ethos*: representado en Tina, que muestra la virtud en sus acciones, representación de lo bueno acorde a la ley; y *pathos*, representado en Vore, atendiendo a las pasiones carnales y siguiendo su beneficio propio, ya sea mediante lo malo o ilegal. En el momento en el que se produce el encuentro entre ambos, podemos ver «la diferencia a través de la similitud». Es decir, en el momento en el que Tina se da cuenta de que es muy similar a Vore físicamente, ve las cosas que la diferencian del resto de humanos, para así conducirse hacia el autodescubrimiento. Este cuestionamiento de su identidad se acentúa por el reconocimiento del otro. Hasta el momento nos habíamos sumergido en la rutina inquebrantable de Tina, dándonos cuenta de las condiciones sociales concretas en las que se encontraba. No obstante, la plasticidad que otorga el cine y su carácter audiovisual permite una recepción específica de lo grotesco, lo físico se hunde en un guión que desarrolla la maldad de la condición humana y lo que implican sus acciones. Para que desde la distancia que genera en el espectador la similitud del monstruo en los personajes de Tina y Vore descubramos la reflexión sobre la identidad y la sexualidad.

En sí mismos, Tina y Vore representan dos puntos de existencia completamente distintos. Ella representa la ley por su trabajo como agente de control, una fuerza del orden y la corrección; él representa lo más bajo de la sociedad, el bosque y lo sucio, lo sexual y demencial. El descubrimiento de Tina de que no pertenece a la raza humana conduce a la reflexión moral de su conducta, vivir en el mundo humano implica regirse por las leyes humanas; vivir en el mundo del bosque bajo la ley de la supervivencia. Tina es víctima de su naturaleza, pero reconoce los valores morales con los que ha vivido hasta el momento. Mientras que Vo-

re se dedica a labores delictivas que rozan con la pedofilia que se investiga desde la policía.

“Pisó tierra y sobre su huella quiso dejar fronteras, borró igualdades creando etnias; gente extranjera, con la tierra medía el territorio, por el poder, las invasiones, misiones de acopio y líderes” (Álvarez, Arjé, 2014). Nos encontramos de lleno con la idea de fronteras, un principio de desigualdad que da paso al sentimiento nacionalista¹¹⁶. Teniendo al ser humano organizado en comunidades, y siendo conscientes de las desigualdades para con el otro. El sentimiento de pertenencia prima para justificar las diferencias auto-definitorias frente al surgir de las “etnias”. Las fronteras establecen el límite para con los otros de forma abstracta sobre el papel; la etnia lo hace a nivel físico, visible. El nacionalismo fronterizo genera en el individuo una idea de lealtad hacia unos valores culturales, históricos, de culto y raciales. Indirectamente genera un individualismo colectivo, la tierra se anuda a caracteres de poder, lealtad y fraternidad.

Del mismo modo, nos encontramos que aparece el concepto “identidad”. El sujeto, al encontrarse dentro de un grupo con elementos culturales concretos, generan entre los miembros una especificidad colectiva, formando rasgos de referencia identitaria. Este proceso de creación de una identidad, desde el individuo hacia la comunidad, es complejo, pues no basta con que los individuos se agrupen e instantáneamente se identifiquen con el credo de este, tampoco sería suficiente el conocimiento de los símbolos culturales que crean el imaginario colectivo. Se genera, necesariamente, un proceso de aprendizaje, interiorizarlo y asumirlo dentro del contexto social en el que se encuentre, el entorno de la diversidad grupal no influirá, pues la base de la identidad grupal en las sociedades pasa de ser una imposición a una opción de los propios sujetos, creando un subgrupo identitario de categorización.

Es claro el ejemplo que podemos tomar de los Estados europeos, y de ahí los propios conflictos generados a lo largo de su historia. Como puede ser el caso alemán durante el periodo de entreguerras, con la ascensión del partido nazi, el discurso de Hitler se desarrolla en base de unos mitos afines al concepto del Estado alemán. El nazismo como ideología está en pleno desarrollo actualmente después de haber sido desterrado de la cultura social durante muchos años. El mito nazi se mantiene en la actualidad y se ha readaptado a las nuevas circunstancias. Pero en su momento de auge, ante la incontinencia abstracta de su ideología, se

---

¹¹⁶ El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propio de la Edad Contemporánea, en las circunstancias históricas de la llamada Era de las Revoluciones (Revolución industrial, Revolución burguesa, Revolución liberal) y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América, desde finales del siglo XVIII. También puede designar al sentimiento nacionalista y a la época del nacionalismo. (Colaboradores de Wikipedia, 2022)

enfoca en lo material, cuando se habla del enemigo se habla directamente, se materializa el 'otro'. El nazismo se adhiere a una causa para que los individuos se involucren, participen de la ideología colectiva, se basa en dos cimientos: la raza como elemento que se mezcla con el territorio, y así el pueblo alemán, convertido en un factor de sangre, "raza aria" representa al buen pueblo, el otro, el extranjero de otros territorios ensucia la pureza de raza. Para el buen desarrollo del pueblo-nación hace falta espacio, y es en este momento cuando las fronteras establecen un fin justificado, busca expandirse y progresar. El discurso de los fascismos se basa en unos cimientos de creación de mitos, recogiendo las tradiciones y motivos comunes para involucrar a los pueblos de las lindes territoriales, creando un sentimiento identitario común. "Los pueblos que hablen alemán, y tengan tradiciones alemanas, son Alemania". Reescritura de la historia para dar veracidad a la versión, darle al otro la culpa de problemas, no sólo del tiempo presente, sino también de problemas del pasado.

Al mismo tiempo, recurrimos al ejemplo estadounidense, donde no existe una tradición cultural, y por ello hay que crearla, dotando de fuerza y fundamentando las bases sociales y nacionales de sus habitantes. La creación de mitos en la edad contemporánea se basa en la figura del héroe, con la necesidad de medirlo en el contexto de su creación, y también de que encaje socialmente. La gran explosión de superhéroes se produce durante el periodo de la segunda guerra mundial, momento en el que Estados Unidos debe justificar su entrada en el conflicto europeo, y más tarde, hacer frente a la guerra de Vietnam. El héroe, como puede ser Capitán América, representa el valor del Estado-Nación que se enfrenta a los 'malos' o villanos, que representan los valores contrarios del país emisor. Tenemos los ejemplos del contexto en el que surge el Capitán América, que luchará contra Hitler en el primer volumen de los comics o, más tarde, Capitán América contra el comunismo.

Para que funcione un discurso de identidad colectiva, un Estado necesita crear un enemigo, a través del otro y la discriminación de este. Problemas de este calibre los hemos encontrado en los últimos años, a través del movimiento "black lives matter"¹¹⁷. Una consecuencia de la disección de la otredad blanca o negra, que se refleja en un conflicto sociopolítico actual. La idea del 'otro' negro, nos viene de consideraciones de los giros decoloniales en autores como Franz Fanon, que nos introduce una conciencia de sí, para luego unirlo a darse cuenta de su «negritud». Dos pasos presentes: Darse cuenta de la individualidad; y luego, darse

---

¹¹⁷ Este movimiento comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones después de la muerte de afroamericanos en 2014, dando lugar a protestas y disturbios en Ferguson y Nueva York. Desde entonces los participantes del movimiento se han manifestado en contra de las muertes de numerosos afroamericanos asesinados por acción policial. (Colaboradores de Wikipedia, 2022).

cuenta del color de su piel y la desigualdad que eso conlleva. Todo se compone en un diálogo entre lo que «soy» y lo que «es» fuera de mí. Entender lo que significa “aquel que yo no soy”; se ha convertido en un problema porque no tiene solución y dispara una gran cantidad de preguntas, cómo las que abordarán los anticoloniales. “¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos en este mundo blanco?”. Volvemos a caer en la cuenta de la primera necesidad para enfrentarse al reconocimiento del “Yo negro”. Como la contraparte del descubrimiento del sujeto como individuo desde la cultura y pensamiento blanca, podemos recoger el pensamiento de Foucault que, según este, el sujeto se enfrenta a un conflicto directo con la muerte y las limitaciones temporales que poseemos. Reconocerse a sí mismo dentro del sistema. El fin de la existencia, aparte de condicionar todo el sistema, provoca al ser humano actuar por lograr unos fines que se incentiva por dicho motivo.

En este sentido, continuamos con una tradición constante en el planteamiento de conceptos o hechos filosóficos en caracteres binarios mente/cuerpo; Ego/el otro; blanco/negro. La otredad, como consciencia de la existencia del otro para con la del sujeto, de esta forma se presenta en espejos coloniales que interviene en la construcción discursiva del sujeto. Haciendo un breve inciso en este momento, me gustaría comentar lo siguiente con respecto a las ideas presentes sobre el sujeto como individuo, y, además, como una categoría del color de la piel. Entendiendo la filosofía como una rama inundada por la literatura, podemos descubrir la otra perspectiva, la concepción eurocéntrica de lo externo, como en el caso de la obra de Joseph Conrad, *El corazón de las tinieblas*. A través de la cual podemos encontrar pensamientos subjetivos al encontrarse con ideas del otro en base al pigmento de su piel. Un hecho que, en nuestra sociedad, y en muchas otras ha supuesto un sistema de gobierno esclavista, y de esto, podemos dar con el imaginario de razas.

“Había unas figuras negras tumbadas, sentadas o acuchilladas entre los árboles, apoyándose en los troncos y agarrándose a la tierra, a medias visibles, a medias difuminadas por la luz mortecina, en todas las actitudes posibles del dolor, del desamparo y de la desesperación. Estaban muriendo muy despacio, eso era evidente. No eran enemigos, no eran criminales, ahora ya no eran nada de este mundo, sino las sombras negras del hambre y de la enfermedad, yaciendo en desorden en la tiniebla verdosa” (Conrad, 1899).

Esto nos demuestra cómo evoluciona sin control las ideas de nacionalismo y fronteras, de un Estado frente a otro, y mucho más allá, como interviene en esto el hecho histórico imperialista, subordinando territorios, el colonialismo como pro-

ducto de la expansión de otros territorios, que han conseguido promocionar con éxito el sentimiento nacionalista.

En esta ocasión, podemos apoyarnos para hablar de la otredad y las fronteras con el filme *Una chica vuelve a casa sola de noche*. Dirigida por Ana Lily Amirpour. Las referencias dentro de la historia que se desarrolla en Bad City que emplean de una selección de canciones para los momentos más representativos de la narración, con esto música y visión se juntan para crear escenas de una metáfora única, el choque de percepciones. Como puede ser el acercamiento de la chica al protagonista masculino, un chico rebelde del que se enamorará. Se nos presenta Bad City como una ciudad iraní inventada (en realidad un barrio californiano) donde los personajes están perdidos en unas circunstancias difíciles, condenados por su tristeza enmarcada en lo urbano y decadente. Los filtros nocturnos y la noche como cobijo de la historia son, sin lugar a duda, del reconocimiento y misterio del mundo nocturno, distanciado de la ciudad por el día. La noche demuestra la soledad de las calles vacías, paseadas simplemente por los protagonistas. En la producción tiene gran importancia los planos para dos tipos de acercamientos, la chica a sus víctimas, y por otro lado a su amante. El recurso psicológico se expresa de fuera hacia dentro, un mal lugar para malas personas. Bad City se enmarca como un pozo del que solo puede quererse salir de él; la petrolera de la ciudad denota lo sucio y viscoso, la contaminación del aire, para unas imágenes en blanco y negro.

Los personajes son seres límite, con miseria en sus vidas, los habitantes de Bad City representan los límites del mal y las pasiones; la oscuridad que protege a prostitutas, camellos, drogadictos y jóvenes sin perspectivas o sueños. Se encuentran todos en la frontera moral en la que el bien y el mal se entremezclan y confunden, una filosofía social en la que “el grande se come al pequeño”. La muerte, como representante de otra frontera nocturna es un producto azaroso de estar en el lugar y momento equivocado, cuando una chica de apariencia inofensiva desgarró la garganta de víctimas que están lejos de ser inocentes. La ciudad es en sí misma de naturaleza vampírica, como nuestra protagonista. Donde solo se entiende un final: la fosa donde es posible que al terminar la noche haya acabado un cuerpo.

Entre los personajes que habitan la noche hay apenas comunicación, la observación del otro es constante, cosa que, reafirma el conocimiento de sí frente a las fronteras interpersonales que se establecen, la distancia prudente de los cuerpos en la noche. El misterio de la noche en Bad City reside en que siempre puede haber alguien observando, las acciones «*in media res*» se pueden someter a un juicio rápido pues el que observa decide callar ante ello. No hay alarma ni se confiesan los pecados cuando llega el día, nadie pregunta porque no hay nadie que vaya a dar respuesta.

Si enfocamos en cierta manera algunos pensamientos, lo que hasta ahora hemos comentado justificaría lo siguiente, “*La guerra fue el mayor conflicto socio-*

político, haciendo de la lucha su negocio, mundo cruel” (Álvarez, Arjé, 2014). Son varios los casos en los que podemos tratar un hecho como la guerra, como una empresa económica. En nuestra historia hemos transcurrido por dos guerras mundiales, y hemos sido testigos de una llamada guerra fría, y de otras tantas que ocurrían en continentes algo más distantes. De nuevo, Estados Unidos es un claro ejemplo de hacer negocio por una guerra, en pro de la democracia, la libertad y el capitalismo (en algunos casos con beneficios en recursos combustibles). Pero sin duda, en el plano geopolítico, cada uno de los Estados mundiales, ha participado de un conflicto bélico. Esto lo podemos conocer por el lado del país extranjero que se adentra en otros territorios, o, por el contrario, desde la mirada de los países ocupados. Claramente nos puede venir a la cabeza el continente africano, que durante mucho tiempo fue campo de batalla y territorio de recursos naturales disputado por las metrópolis dominantes. “*motivos religiosos, mitos, ídolos y dioses frívolos, impíos feroces y diócesis. Infieles y crisis de fe. Esotería, brujería, la herejía, inquisición, matarife*” (Álvarez, Arjé, 2014). En la propia canción podemos encontrarnos con diversos ejemplos en los que la guerra se justifica para la defensa de unas “leyes” que no se deben quebrantar. En la cronología europea encontramos guerras de religión, impulsadas por la iglesia católica y con el título de «Cruzadas», cristiandad contra islam, Edad Media; más tarde se llamarán a estos conflictos como la defensa de la cristiandad frente al protestantismo, Edad Moderna. Sin embargo, detrás de todo se encontraban los intereses económicos y políticos de los Estados, algunos queriendo independizarse de la capital, y otras por la libertad de culto. Convertir en paganos antiguos dioses para imponer la verdadera fe, ataques y contrataques.

Los ídolos aparecen también como un factor fundamental para que el colectivo quiera seguir al líder hacia la guerra. Recogiendo de nuevo el ejemplo estadounidense, en el caso de Superman tenemos el mismo efecto, aunque algo previo al de Capitán América, pero también funciona para que los jóvenes se alisten en el ejército, y los padres compren bonos de guerra. Superman, al tener tanto boom en las épocas que se empleaba para representar el contexto del momento, durante el periodo de la Gran Depresión. Se crean una serie de espejismos que intentan averiguar qué sucedería si el héroe se criase en otro contexto, en un intento de acercarse a la ideología del enemigo, o en algunos casos de ridiculizarlo. Superman fuera del mundo capitalista, da lugar a *Superman: el hijo rojo*, que es un Superman comunista, lo mismo sucede con otros héroes como Iron-Man, que tiene su contrapartida comunista, pero conservando sus atribuciones.

“*Disfrutó el placer y se enganchó a su vicio como placebo, como cebo, juego, un perder el juicio*” (Álvarez, Arjé, 2014). Habiendo comentado lo anterior, nos encontramos con las últimas frases de la primera estrofa, enfrentándonos a una especie de conclusión sobre lo expuesto anteriormente. Reflexivamente podríamos pensar que el ser humano, en su cronología ha superado muchos conflictos,

acabando por acomodarse en la desigualdad, la injusticia por el capital, observando el mundo desde un asiento con nombre “patria”. Terminando ya sí, por encontrarnos con una sentencia que resalta la prevalencia del egoísmo individual por el beneficio propio, infinidad de veces ejecutado por los que están a la cabeza del Estado. “*Haciendo el mal en beneficio*” (Álvarez, Arjé, 2014). Una conclusión de lo anterior, terminando con elevar el mal, como productor del bien propio. La historia así lo ha demostrado, pues personas muy sabias han obrado el mal, desembocando en genocidio. Podemos recuperar en esta última parte, las concepciones de Spinoza en cuanto al bien y el mal, a través del conocimiento. Pero el bien o el mal son relativos a quien los padece o a quien los obra. Una cosa puede ser al mismo tiempo buena, mala o indiferente.

Existiendo una idea de que el mal tiene sustancia, en forma de una ontología del mal. Esta idea rompe con la visión platónica, en virtud de la cual en el mal sólo hay ignorancia y error. Spinoza añade que en el mal también están los individuos tristes. Nadie que conozca la verdad puede ser malo. Toda la tradición occidental ha acabado asimilando el conocimiento con el bien. ¿Cómo puede obrar mal alguien que trabaja por la verdad?

Necesariamente debemos avanzar hasta dar con el estribillo de la canción, donde a nivel compositivo aparecen las claves de la crítica como producto sonoro. En este punto el ser humano es capaz de hacerlo y justificarlo todo, lo negativo y lo positivo, arrastrando una antología del mal o del bien.

[Estribillo]

*“Después de tanto progreso llevado al fracaso, ¿en qué punto está la humanidad? Somos capaces de amar y de no hacer ni caso, y de acabar con la eternidad. Miro al pasado buscando un futuro, si una mentira respira verdad. Habiendo tirado ya todos los muros, sólo nos queda volver a empezar”*¹¹⁸(Álvarez, Arjé, 2014).

En este caso nos enfocamos en la tesis, por definirlo de alguna manera, de la canción, en el estribillo recae todos los valores que se proyectan a lo largo de los versos. No se tratan problemas caducos, es más son cuestiones que el ser humano está arrastrando desde hace tiempo. En muchos casos, las guerras, crisis económicas o sociales y el riesgo climático son producto del rápido avance y evolución de la humanidad en ciertos campos, con un subtítulo en ocasiones de “progreso por el progreso”, en este término, podemos volver a pensar si el progreso es un fin último que justificaría lo hasta ahora comentado, pero ¿hasta qué punto ese final se convierte en inmoral? Más adelante recuperaremos esta cuestión, aunque no sin antes dejar planteada algunos factores en el término de la inmoralidad. En cuanto

---

¹¹⁸ Sección cantada por Bman Zerowan.

a la moral podemos encontrar sus contrarios, lo amoral abarca la negación de la pregunta por la acción ética, si las acciones son buenas o malas, o si está bien o no lo está. Este caso presenta la irreflexividad como una actuación libre. Por otro lado, lo inmoral no está sometido a ningún cuestionamiento a nivel crítico de la moral. Si se efectúa la pregunta, pero no se está dispuesto a aceptar de forma introyectiva las normas de un sistema moral. Lo inmoral relativiza la acción en base al fin y el beneficio individual.

Por otra parte, en la segunda estrofa nos encontramos con el planteamiento de los problemas del mundo contemporáneo después del estribillo en el que nos pone al ser humano como derrocador de la «eternidad». *“Retrato al paisaje y tiñó mares de rojo, el cielo de gris, de luto lloró, vistió pieles y al bosque desnudó, extinción, deforestación, ozono, CO2, petróleo, fiebre del oro negro, masacres de acres, de tierra color ocre por el crudo y su credo, la muchedumbre, el hambre”* (Álvarez, Arjé, 2014). Nos adentramos en la cuestión del producto al que ha conducido esta idea que venimos arrastrando: El ser humano, ha escalado hasta controlar el mundo, incidiendo en la naturaleza con fines económicos por parte de los regentes del Estado, unos fines justificados a través de los mitos producto de su época; sin embargo, estas acciones por medio del crecimiento tecnológico han dejado tras de sí la imagen del caos. De forma textual encontramos la descripción de este mundo que podemos conocer a través de la canción. Un mundo contaminado, superpoblado y desequilibrado en pro de marcar diferentes categorías, reflejadas en el “primer mundo” y “tercer mundo”, y desgarrado por la hecatombe hacia la flora y fauna que pertenece a lo natural, mundo contrario a la industria.

El mundo contemporáneo engloba todo esto, reflejando la siguiente oración. *“La codicia del hombre, de querer más y más para no ser menos”* La industrialización y globalización son sin duda las mayores empresas de estos últimos dos siglos. Desde 1789 se inicia la frenética Edad de los cambios, revoluciones y guerras mundiales, la humanidad se marca por las transformaciones demográficas en una segmentación de países desarrollados y subdesarrollados, los primeros con sociedades avanzadas y los segundos con la reciente industrialización. Estos términos componen las trasgresiones de los límites que históricamente la naturaleza le impuso al ser humano, sin embargo, las leyes naturales se han derrocado en favor de la generalización del consumo en productos, servicios y recursos naturales que han elevado el nivel de vida a “unos pocos”, incrementando las desigualdades sociales y espaciales, sirviéndole al futuro la «incertidumbre medioambiental».

En este sentido encontramos a un ser humano diluido en su propio progreso. La escuela de Frankfurt, con autores como Adorno y Horkheimer hacen un diagnóstico para el fenómeno de la pérdida del sujeto, en *Dialéctica de la Ilustración*. La disolución del individuo se roza indudablemente con la dominación de la naturaleza, pues dentro de la tesis ontológica, el hombre para subjetivarse tiene que

dominarla. El sujeto tiene diferentes formas de relacionarse con la naturaleza, como hemos visto a lo largo de su evolución recorre un camino que se aleja de esta para así poder dominarla. En un primer momento el hombre y la naturaleza se relacionaban mediante la magia. Luego, los sacrificios aparecieron como medio de sustitución material, un cambio de la implicación del humano hacia lo animal, un alejamiento que se acerca a la lógica discursiva. Por último, la ilustración supone la disolución de los hilos cohesionadores del hombre y la naturaleza, se muere el mito en pro del logos. Durante un tiempo los dioses funcionaron como mediadores de la naturaleza, la creencia y las ofrendas incidían en el actuar del hombre para paliar un alejamiento casi inmanente. Puede que la separación definitiva del ser de la naturaleza desencadenase una pérdida desmesurada de la humanidad per se.

En la sociedad que plantea el diagnóstico de los autores, que no dista mucho de la nuestra, los humanos se han perdido a nivel personal. La disolución del individuo para el sujeto se hace evidente en cuanto que el principio de equivalencia les toca de cerca cuando la forma mercancía se introduce en un término social en la estructura del sistema. Los humanos valen en forma mercancía en cuanto que la forma dinero le pone precio a su fuerza de trabajo. Absolutamente todo se vuelve intercambiable. Esta característica perteneciente al objeto se vuelve del sujeto, el valor de uso se muestra en el hombre como el valor funcional de su producción o productividad laboral o sistemática. Dentro de esto, aparece la sustituibilidad, ninguno es imprescindible dentro del sistema, lo que uno puede hacer, otro podrá realizarlo igualmente. El sujeto queda como fungible, la muerte del individuo para el sujeto aparece en cuanto todos somos sustituibles.

“Si la humanidad no puede detenerse en la huida de la necesidad, en el progreso y la civilización, sin renunciar al conocimiento mismo, al menos no reconoce ya en las vallas que ella misma levanta contra la necesidad: las instituciones, las prácticas de dominio, que del sometimiento de la naturaleza se han vuelto siempre contra la misma sociedad, la garantía de la futura libertad.”(Adorno, 1969).

El sujeto se ha perdido a sí mismo en el proceso de perder a la naturaleza, por culpa de la omnipotencia de los procesos sociales el sujeto queda resumido en el esquema de acción-reacción. El único momento en el que el sujeto se da cuenta de que es individuo es dándose cuenta de que está solo para enfrentarse a esto. Resulta de un proceso violento, en un sentido ontológico, es violenta la exhortación de la conciencia de sí, mediante un orden complejizado y sistemático. La sociedad remitente de fenómenos sociales actúa violentamente extirpando lo que quedaba en cuanto de objetos. Continuando con la recuperación de mitos para una

mecánica comparada del mito y la ilustración, podríamos traer al caso las concepciones en cuanto al presente tema. Los dioses alejan al hombre de la naturaleza y dan nombre a los procesos colectivos. Las Erinias o Furias representaban los remordimientos, la culpa y el arrepentimiento en la mitología clásica grecorromana. Sentimientos del proceso individual que se objetiva hacia el colectivo, un agente externo que interviene para castigar o atormentar al sujeto, pero al resto de sujetos también. Los dioses también tienen que ver en esta hipótesis, pues estos manejaban el albedrío de los humanos a su antojo. Un control inevitable. Tras la ilustración, nuestros dioses no son los míticos, lo es el valor de mercancía. Y, por tanto, se convierte en nuestro regente, nuestra condición de acción.

Por otro lado, y continuando con el análisis de la letra de *Arjé*, daremos con unos versos que nos instruyen sobre la estética como un pensamiento del consumo y construcción de la imagen que proyectamos, esa idea de ethos que ahora el ser humano es capaz de manipular con la modificación del recipiente corporal.

“Admiró la belleza y la etiquetó con estereotipos inverosímiles, utópicos, creando el temor a la arruga, la cirugía estética, maquillaje y cosmética, la réplica, el clon. Anorexia y vigorexia para seguir el canon, por verse “un poco” o “demasiado”” (Álvarez, Arjé, 2014). El siguiente problema del mundo contemporáneo, que interactúa a su vez con los otros, se centra en la estética, como corriente filosófica. Esta puede entenderse como una disciplina del conocimiento, entremezclando arte y gusto encontramos la percepción de lo bello. La filosofía política y la estética tienen mucho que ver en lo comentado anteriormente, la identidad y los ídolos se promueven mediante el estímulo estético, como pudieron ser los desfiles militares o la intervención de la propaganda. El ser humano actual, que se encuentra absorto en “el culto al cuerpo” y su admiración hacia el canon regente dista mucho de las concepciones clásicas del concepto de «belleza». En griego, la palabra “bello” y “bueno” es lo mismo, en una nueva ocasión, la moral de lo bueno y lo malo se abre camino. Platón busca conocer lo que es bello, al margen de la polis y las consideraciones. De esta forma hace que lo estético sea esencial, pues el mundo se ve como una obra de arte. Para Platón lo importante es el mundo de las ideas, desde aquí, desarrolla que el mundo físico es una representación del mundo de las ideas, y al copiar, copia mal. El mundo va a ser defectuoso respecto a esa idea celeste o espiritual. La belleza se usa como medio para alcanzar el *ontos*, “el ser en sí mismo”.

En el *Banquete* se plantea el modelo del amor, este desea lo bello y la belleza tiende a expandirse, lo mismo hace lo bueno. Pero en el mundo actual que hemos compuesto, la belleza no está ordenada, prevalece el caos. Desde la Ilustración, todo se ve asaltado de una forma intensa que se convierte en lo romántico¹¹⁹. Se

---

¹¹⁹ El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y

reclama la armonía donde las artes son clave para humanizar la sociedad. La belleza es el símbolo de la moralidad. En un mundo globalizado, el ser humano busca más que nunca destacar, el individualismo se expresa a través de las Redes Sociales y la Nube. Más que nunca la apariencia y la imagen son unos valores fundamentales. En el último siglo, las diferentes generaciones se han superpuesto unas a otras hasta llegar a la actualidad, desde entonces, el canon se ha transformado.

Los personajes míticos que se recuperan, o los que son creados, tendrán unos atributos concretos que reflejen los ideales estéticos de la sociedad del momento. Los héroes, en el momento de su creación también son transformados, retomando el ejemplo del Capitán América, en sus orígenes este tiene una complexión débil y frágil, mostrando su ambición de ser un buen soldado, más tarde se le administrará un suero que le desarrollará físicamente, para volverse fuerte y fibroso. De esta forma se fomenta la idea del canon masculino, para también generar el interés militar en los jóvenes. En el caso de la mujer, la Capitana Marvel tendríamos el mismo efecto, mostrando el canon de mujer en los años 60. Añadiendo los atributos femeninos a la posibilidad del enfrentamiento, ceñida y estilizada.

Por otro lado, nos encontramos con dos términos “anorexia¹²⁰ y vigorexia¹²¹”, que se tratan de trastornos del comportamiento, generando una obsesión patológica sobre el cuerpo y sus características. Si recuperamos lo comentado al inicio, cuando el individuo es esclavo de su cuerpo no puede ser libre. En muchos aspectos el ser humano es esclavo, y por lo tanto deja de ser libre, lo comentado hasta ahora nos desvela que está subyugado a la obsesión tecnológica, económica, estética y dominante en cuanto al cúmulo de poder. Todo esto le ha llevado a perderse de sí mismo. Alcanzando la segunda conclusión que termina con la segunda estrofa. “*El colmo del ser humano y su necedad, de inventar necesidades que nunca antes hemos necesitado*”. Nos encontramos con un plano de corrupción natural, la creación de necesidades se promueve por el consumismo, que en la sociedad contemporánea supone un valor que compromete los recursos. Víctimas del sistema capitalistas, sistema que fomenta el sistema social y la economía de este en base a los sectores de producción, y privatización de este, para masificar la economía de

---

el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. (Colaboradores de Wikipedia, 2022)

¹²⁰ Trastorno de origen neurótico que se caracteriza por un rechazo sistemático de los alimentos y que se observa generalmente en personas jóvenes; suele ir acompañado de vómitos provocados, adelgazamiento extremo y, en el caso de las mujeres, desaparición de la menstruación.

¹²¹ Obsesión patológica por desarrollar la musculatura.

mercado y su consumo. Sobre esta reflexión y estudio se ocupa la escuela de Frankfurt¹²².

Con relación a la tercera estrofa, entenderemos la idea de las capacidades humanas, lo que somos y de lo que somos capaces. Encontrándonos de lleno con los factores negativos y positivos, entramos en la moral de nuestra sociedad. El conocimiento de lo bueno y lo malo. Dividiendo la tercera estrofa en dos partes, Una primera a través de la cual podemos desarrollar lo que *es* el ser humano, y otra en la cual podemos ver reflejadas las capacidades que posee en un contexto histórico-cultural.

Primera sección, lo que somos: “*Madre Tierra, padre Cielo, somos hijos del sol, la cura y veneno, un virus sin remedio. Madre Tierra, padre Cielo, somos perdición, capaces de todo lo malo y lo bueno;*”. Como primer reconocimiento, debemos regresar al carácter recuperador de mitos del presente ensayo. Pues las correspondencias míticas se ven en Gea (personificación primigenia de La Tierra), como madre Tierra, y Urano (personificación primordial del Cielo, como padre Cielo. Deidades que Hesíodo menciona como los engendadores las ramas que posteriormente llegarán al panteón olímpico. La correspondencia mítica con los hijos del sol, que podemos señalar con Helios, puede derivarse en la figura del dios Apolo, que en ocasiones suele asimilarse como tal. Sin embargo, en el mundo que hasta ahora hemos planteado deja poco espacio para los dioses, más allá de su uso cultural. Los dioses hoy en día están apartados de la sociedad.

En este sentido, debemos acercarnos por último al filósofo que mencionaremos, Friedrich Nietzsche como referente en cuanto a la frase «Dios ha muerto». La muerte de Dios tiene diversas interpretaciones. Es un problema muy profundo y grave. Su anticristianismo está muy vinculado con su crítica al modelo capitalista, porque sobre todo está hablando del protestantismo y su hipocresía neoliberal. “*Dios ha muerto significa que los dioses han huido*” dice Heidegger. La obra de Nietzsche inicia una nueva forma de proceder: la hermenéutica. “No hay hechos, sólo interpretaciones”. En cierta medida, este rescata a los presocráticos, una reivindicación frente al platonismo. Nos habla de las tarántulas como semejantes de Kant y Sócrates, como aquellos que hacen que se caiga en su pensamiento; frente a éstos se encuentran los presocráticos y Aristóteles. Situamos entonces el descubrimiento del dios Dioniso, que nos elude a la existencia de impulsos vitales del ser humano que se reprimen. El ser humano occidental se encargó de crear cárceles para estos impulsos: la filosofía, política, leyes, arte, belleza. En un segundo momento Nietzsche se da cuenta de que este tipo de cosas se han reprimido y calificado como “malas”, pero algunas de las cosas no hacen estar más vivos y libres. Lo reprimido es lo que reafirma la vida. Luego, se remonta a esos orígenes, la transvaloración como proyecto genealógico. En *La genealogía de la moral*

---

¹²² Busca explicar la sociedad posterior a la Ilustración desde un enfoque marxista.

regresa a las fuentes, que es un proceso transformador en el que se prepara a la humanidad para un nuevo entendimiento de los valores. Llega el momento del “superhombre”, para Zambrano los ultrahombres son Antígona y Cristo. Figuras que se afirman como trasgresoras de las leyes naturales y de los dioses.

Cayendo de nuevo en la cuenta de los dioses, el pensamiento nietzscheano se forma por la distinción entre Apolo y Dioniso, comienza siendo una teología. La muerte de Dios es un hecho grave, por ello se proponen dos dioses alternativos. Lo apolíneo representa lo civilizado, la medida o decoro, el equilibrio. Lo bello en apariencia. Por su parte, lo dionisiaco representaba lo bárbaro, el bosque, la ley del cuerpo, los instintos, la suspensión de la conciencia, lo orgiástico (no sólo en un sentido sexual), y como algo bastante revelador para este argumento, la suspensión de la individualidad. La ciudad nos hace individuos con derechos individuales, nos hace olvidarnos de que siendo uno, somos todos y una forma de manifestación múltiple. Lo dionisiaco plantea la posibilidad de restaurar la unidad. La verdadera oposición es la del mundo moral frente al mundo regido por Dioniso. El Ser libre para ser, un eterno placer de devenir, que incluye el placer de destruir. La mayor pérdida es la muerte de Dios. Originariamente Hegeliana, “Dios ha muerto es un pretérito perfecto compuesto, una constatación. La muerte de Dios es la culminación del proceso de la modernidad que comenzó en el renacimiento. Desde el antropocentrismo humanista, nos alejamos de Dios. El único que justificaba las represiones morales, como podemos ver en Kant. Toda su estructura se sujeta en última instancia por Dios. Sin Dios no puede construir la *Crítica de la razón pura*. Y en el siglo XIX ya no hay nada en el centro, así este esquema se derrumba. Todo lo que habíamos legitimado bajo la palabra Dios, mientras a la vez apartábamos a Dios. Dejándonos un destino que a través del cual convergeremos al caos.

Heidegger plantea que llegamos muy tarde para los dioses. Ya no están, y muy pronto llegaremos tarde para el Ser. No estamos listos para ocupar su lugar. Nietzsche dijo: “Habrá guerras como no se han conocido jamás en la faz de la tierra.”. Y la humanidad cayó en dos guerras mundiales y el mayor genocidio registrado de la historia humana. Era muy consciente del derrumbe moral que suponía la muerte de Dios. Sólo en un mundo sin dioses, se pueden lanzar bombas atómicas.

Segunda sección, de lo que somos capaces: “*De pintar la Capilla Sixtina, de inventar las cámaras de gas, la bomba de Hiroshima, del abandono animal, o la ayuda humanitaria al prójimo, de donar órganos a anónimos, de articular redes de prostitución o de detener desahucios y la malversación, de crear cuentas en suiza, cuentos de Grimm, de bloquear Gaza o tirar el muro de Berlín*”. (Álvarez, Arjé, 2014). En esta penúltima parte, se nos presentan diferentes “productos” de la acción humana, desde obras artísticas o acciones de caridad, a la ausencia de moral y patentes de crueldad. Las posibilidades de acción se dividen en dos, con-

cebidas por lo bueno o lo malo, que nos resultan así por su injusticia. En esta parte se concretan muchas situaciones que nos dan un contexto que viene arrastrándose, y a su vez mostrar la antítesis de algunos casos, como lo es el conflicto de Gaza y el conflicto palestino-israelí en el que desencadenó, un símbolo de opresión. Y por otro lado encontramos la mención de la caída del muro de Berlín, que representa la liberación después de la opresión. Como hemos podido ver, la moral interviene de muchas formas, pero también hemos podido ver cómo algunas concepciones de lo bueno y lo malo pueden variar según desde donde se mire. Cuando conviertes a la razón en tirano, decidiendo cómo se debe hacer. Es normal que otra cosa quiera ser tirana.

Como último recurso de la producción cinematográfica, podemos hablar de *Rocky IV*, dirigida por Sylvester Stallone, se convierte en una firme representación de los logros que pueden convertir a alguien no sólo en un héroe social para un país, sino también un héroe internacional, traspasando las fronteras físicas, de lo político. Rocky representa el sueño americano y un héroe individual, con características de corte: Héroe hombre que emplea su fuerza, lucha por su interés, pero termina convirtiéndose en un héroe para la sociedad. Individual al mismo tiempo que un ejemplo a seguir para todos.

En la cuarta entrega de la saga, Rocky debe¹²³ enfrentarse al boxeador ruso Ivan Drago. Una apología directa del «*american way of life*», pero también como representación de la transformación que sufría Europa del Este con la llegada de Gorbachov al poder en la URSS. La frontera se rompe en el momento en el que el protagonista viaja a las entrañas de “el monstruo comunista”, concretamente a la ciudad de Moscú, centro de la nación rusa. Frente a Rocky o el personaje Apollo Creed, que representan la soberbia norteamericana, encontramos a Drago, mostrando la crueldad soviética en la pelea contra Apollo (el cual perderá la vida en el ring) una llamada a Rocky a la “aventura”, que dentro del esquema del viaje del héroe de Joseph Campbell, se trata del detonante para el surgir del héroe.

“Vine aquí esta noche y he visto a mucha gente odiándome – dice de una manera más o menos entendible Rocky, con su no muy clara dicción-. No supe cómo sentirme con respecto a eso, tal vez era porque ustedes tampoco me caían bien. Durante esta pelea, he visto muchos cambios: de la manera en cómo se sentían hacia mí y la manera en cómo me sentía hacia ustedes. Hoy aquí, hubo dos tipos matándose uno a otro, pero creo que eso es mejor a que millones lo hagan. Lo que trato de decir es

---

¹²³ Con respecto al esquema de Campbell del viaje del héroe, el deber se une al término de lo que es justo que suceda, la justicia en el enfrentamiento por el honor y los valores propios.

que si yo puedo cambiar y ustedes pueden cambiar... ¡Todos podemos cambiar!” (Stallone, 1986).

Lo verdaderamente importante en la transgresión de esta frontera geopolítica nos llega cuando, tras la pelea, el protagonista lanza un discurso representativo de la época, ex profeso del cambio que se vivía a nivel mundial con la inminente caída del comunismo. El capitalismo ha vencido una vez más a manos de un individuo cualquiera que representa los valores de la nación del momento. También, en el propio discurso de Rocky podemos ver la otredad representada desde el punto de vista externo, él se encuentra lejos de su patria, y al llegar realiza un análisis del entorno y grupo social en el que se ve involucrado.

“Somos hijos del sol, somos perdición, almas sin color, capaces de todo lo malo y lo bueno. Somos hijos del sol, somos perdición, almas sin color, vinimos al mundo y nos creímos su dueño” (Álvarez, Arjé, 2014).

Nos adentramos ahora en la última parte del presente ensayo, habiendo conocido los principios filosóficos, y su incidencia en el mundo contemporáneo, a través de la canción de Rayden. Podemos valorar la relevancia y el carácter expositivo que reside en los versos de cada estrofa. En sí misma esta canción transgrede hacia la crítica de las situaciones injustas o corrompidas de nuestra sociedad. De alguna forma, Rayden toma la posición de antihéroe que opera en la moral colectiva, mostrando la quiebra de los valores tradicionales a través de su música. *Arjé* se encuentra cargada de un valor reflexivo importantísimo para la valoración del contexto en el que se desarrolla. En su recorrido discográfico, son varias las canciones que toman este tono crítico ante las injusticias o sucesos del tiempo presente. Rayden se convierte en una figura trascendente gracias a que expone su pensamiento para sembrar en sus oyentes la iniciativa de pensar sobre sus letras.

Sin duda, las canciones de este artista reflejan claramente un producto de su época, con un estilo alternativo/indie/rap, con ese estilo musical podemos situar perfectamente en qué punto se encuentra. En el año 2014 se producen canciones del estilo rap, con ramas indie, frente al característico pop de los 2000's. Además, los temas tratados en la canción son un reflejo de los sucesos que dan forma al panorama español en esos años.

España en los años 2013 y 2014 tuvo que hacerles frente a diversos problemas, tanto político-sociales como ambientales. En 2013 la monarquía española se veía implicada en delitos de corrupción a través de la imputación de la Infanta Cristina de Borbón; el avance de la extrema derecha como ideología, de nuevo, emergente en el plano parlamentario; El naufragio de un petrolero genera una

catástrofe ecológica en las costas de Galicia, provocando la marea negra¹²⁴. Sin embargo, no se declararon culpables, y la opinión pública hacia los cargos políticos involucrados establece críticas severas. En 2014, año en el que se publica *Arjé*, vuelve a implicarse la monarquía por hechos de corrupción a través de la imputación a la Infanta Cristina de Borbón por fraude fiscal y blanqueo (Caso Nóos); numerosos incidentes y detenciones en los 3 días de huelga y manifestaciones de estudiantes, en rechazo a la política educativa; continúan los testimonios de corrupción en el Partido Popular por la existencia de cajas B en sedes del partido por todo el territorio español; El rey Juan Carlos abdica en su hijo Felipe, que será proclamado rey de España desde entonces.

Luego, no debemos pasar por alto otras producciones del mismo autor, tomando de ejemplo una canción de Rayden, en la que el tema se enfoca mucho más en el plano político, advirtiendo que los votantes no están prestando atención a los políticos que pretenden dirigir el país, y por tanto que no están siendo críticos con las situaciones, pasando por alto las problemáticas que están generando. En *Meteorito* podemos sobrentender la manipulación a la que se somete el pueblo por parte del poder, resaltando la propaganda usada para generar una imagen concreta, y además la intervención que tiene en esto los medios de comunicación, como una forma de limpiar la reputación del político. “*Robó y nos cayó bien, siempre tuvo buena prensa y nos cayó bien, hipotecó nuestro futuro y nos cayó bien, cayó bien...*” (Álvarez, *Meteorito*, 2017).

Nos encontramos de nuevo con una España generadora de un contexto perfecto para la crítica del artista a través de su música. En 2016 se propone una investidura al partido político que gobierna el país, comenzando la polaridad en el sistema político, un proceso electoral largo con la competición entre el PSOE y el PP, España tendrá que experimentar reelecciones a lo largo del año, y los políticos son expuestos. En 2017, año en el que surge *Meteorito*, Iñaki Urdangarín es condenado por corrupción a 6 años y 3 meses de cárcel y la infanta Cristina es absuelta; los implicados con las tarjetas ‘black’ son condenados por la Audiencia Nacional, continúan las rivalidades políticas en el parlamento.

Además, nos plantea una España que se da cuenta de las mentiras de la que ha sido sujeto, que hemos pasado por alto muchas cosas por la simpatía que puede generar un buen boletín de prensa, en vez de apuntar hacia la coherencia social de cada acción política. En el año 2017, El Tribunal de Cuentas cifra 'el coste' del rescate bancario en 60.718 millones de euros. Presidentes de comunidades autónomas que se ven en la obligación de dimitir ante los claros casos de corrupción.

La comunidad autónoma de Cataluña proyectará un referéndum que implica la independencia del Estado español de esta región. El presidente de la Generalitat Puigdemont asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un

---

¹²⁴ (Sada, 2013)

Estado independiente en forma de república", pero seguidamente propone "suspender los efectos de la declaración" para abrir la puerta al diálogo. Efectivamente la propia vorágine política en la que se encuentra el país desata la incontinencia refractaria de un partido político a otro. Para acabar con la suspensión de la declaración de independencia por parte de un gobierno que se acoge a la Constitución.

En definitiva, a lo largo de este ensayo hemos podido conocer diferentes pensamientos y conceptos de la filosofía, donde la acción humana está llena de implicaciones. Las metáforas dentro de la letra hacen posible que reconozcamos en qué punto se encuentra el autor de la obra, y, además, de qué contexto es producto. La humanidad se corona en lo más alto de la cadena 'alimenticia' creyéndose capaz de dominarlo todo, situándose a la altura de los dioses, con potestad para decidir sobre el futuro de los demás seres vivos, territorios, sociedades y la naturaleza. La historia del ser humano parece una narración que conduce a la extinción de sí mismo y al caos. Un enfrentamiento que, se comete contra la propia naturaleza, habiendo sido abandonada en pro de la 'ciudadanía' y sus leyes; dejando de lado cada vez más la moral, o en algunos casos, abusando de ella hasta rebajarla a la nada.

Después de tanto progreso llevado al fracaso, ¿en qué punto está la humanidad? Acabaremos con la eternidad, como lo estamos haciendo con el medio ambiente, como lo hemos hecho con los dioses, no hay nadie para castigarnos más allá de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuáles deben ser nuestros referentes ahora? Los personajes míticos que representaban los héroes se dejan atrás por lo básicas que resultarán sus acciones. Los mitos contemporáneos que se produzcan serán un arma de doble filo según el núcleo de producción. Lo que sí está claro, es que los héroes tienen un factor de masas importantísimo, por ello, la tecnología que usan los artistas, son más que nunca su principal valor. Con Rayden, su mejor instrumento es su voz, y las palabras que motivan al que lo escucha.

Los cantantes no poseen ninguna habilidad excepcional como pueden tener los superhéroes, pero sí pueden incidir en el pensamiento, y la reflexión. Por todo esto, las producciones de Rayden son y serán de un gran valor académico, ya que, como se ha visto la historia y el pensamiento no se encuentra siempre en el papel. Música y cine pueden unirse para afianzarse como fuentes de conocimiento claves para el desarrollo del pensamiento contemporáneo. El conocimiento más que nunca está al alcance de cada uno de nuestros sentidos, y si somos capaces, transgrediremos los límites que actualmente nos encontramos a la hora de conocer nuestro presente.

Bibliografía

- Abbasi, A. (Dirección). (2018). *Border* [Película].
- Adorno, M. H. (1969). *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid: Editorial Trotta.
- Álvarez, D. M. (2014). *Arjé* [Grabado por Rayden]. Madrid, Madrid, España.
- Álvarez, D. M. (2017). *Meteorito* [Grabado por Rayden]. Madrid, Madrid, España.
- Amirpour, A. L. (Dirección). (2014). *Una chica vuelve a casa sola de noche* [Película].
- Andrada, A. F. (s.f.). *Epístola moral a Fabio*. Madrid: Real Academia Española.
- Aristóteles. (2003). *Metafísica*. Madrid: Gredos.
- Aristóteles. (2011). *Poética*. Madrid: Gredos.
- Aristóteles. (2016). *Retórica*. Madrid: Gredos.
- autores, V. (2007). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Bauman, Z. (2008). Racismo, antirracismo y progreso moral. *Debats: Revista de cultura, poder i societat*, 175-184.
- Campbell, J. (1959). *El héroe de las mil caras*. México: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA.
- Castillo, S. S. (2019). “¡Mira, un negro!” Elementos para pensar el racismo y la resistencia. *Universidad Distrital Francisco José de Caldas*.
- Cervio, P. (2014). *Anaximandro*. Obtenido de Philosophica: <https://www.philosophica.info/voces/anaximandro/Anaximandro.html#toc3>
- Césaire, A. (-). *Discurso sobre el colonialismo*. Madrid: -.
- Colaboradores de Wikipedia. (5 de Mayo de 2022). *Black Lives Matter*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
- Colaboradores de Wikipedia. (13 de Mayo de 2022). *Edad Contemporánea*. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
- Colaboradores de Wikipedia. (13 de Mayo de 2022). *El Romanticismo*. Obtenido de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo#:~:text=El%20Romanticismo%20es%20un%20movimiento,el%20mapa%20completo%20de%20Europa>.
- Colaboradores de Wikipedia. (6 de Mayo de 2022). *Nacionalismo*. Obtenido de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo>
- Colaboradores de Wikipedia. (20 de Abril de 2022). *Teoría de los cuatro humores*. Obtenido de Wikipedia, La enciclopedia libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_cuatro_humores

- Enciclopedia Herder. (s.f.). *Martin Heidegger*. Obtenido de Enciclopedia Herder:
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Heidegger,_Martin
- Europa Press. (29 de Diciembre de 2016). *10 noticias que marcaron a España en 2016*. Obtenido de Europapress:
<https://www.europapress.es/nacional/noticia-10-noticias-marcaron-espana-2016-20161229121905.html>
- Fernández, R. G. (2018). Hacia una construcción del sujeto en Michel Foucault. *Universidad de Costa Rica*, 9-26.
- González, Z. (2002). *Moral y política de Aristóteles*. Obtenido de Diccionario soviético de filosofía:
<https://filosofia.org/zgo/hf2/hf21075.htm#:~:text=La%20virtud%20moral%20C%20seg%C3%BAAn%20Arist%C3%B3teles,medio%20en%20que%20consiste%20la>
- Hegel, F. (s.f.). VI. EL ESPÍRITU. En F. Hegel, *Fenomenología del espíritu* (págs. 259-283).
- Herrero, B. D. (2022). *Historia Cultural*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
- Hobbes, T. (2008). *Leviathan*. Madrid: Alianza Editorial.
- Kant, I. (-). *Lo bello y lo sublime*. Madrid: Calpe.
- La Vanguardia. (11 de Diciembre de 2017). *Cronología de las principales noticias de 2017 en España*. Obtenido de La Vanguardia:
<https://www.lavanguardia.com/vida/20171211/433568653680/cronologia-de-las-principales-noticias-de-2017-en-espana.html>
- Nietzsche, F. (2005). *Más allá del bien y el mal*. Madrid: Alianza Editorial.
- Nietzsche, F. (2011). De los poetas. En T. A. Pascual, *Así habló Zaratustra* (págs. 193-196). Madrid: Alianza Editorial.
- Nietzsche, F. (s.f.). Sentencias. En Nietzsche, *La Gaya Ciencia* (págs. 210-298).
- Pascal, B. (1998). *Pensamientos (pensamiento 978)*. Madrid: Cátedra.
- Platón. (2006). *La República*. Madrid: Gredos.
- Platón. (2014). *El Banquete*. Madrid: Gredos.
- Rousseau, J.-J. (1997). *Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres*. Madrid: Alianza Editorial.
- Sada, L. (26 de Diciembre de 2013). *España: El año 2013 resumido en 10 noticias y 10 fotos*. Obtenido de Globalvoices:
<https://es.globalvoices.org/2013/12/26/espana-el-ano-2013-resumido-en-10-noticias-y-diez-fotos/>
- Stallone, S. (Dirección). (1986). *Rocky IV* [Película].

- TeleMadrid. (9 de Diciembre de 2014). *¿Qué pasó en España en el 2014?* Obtenido de TeleMadrid: <https://www.telemadrid.es/noticias/nacional/paso-Espana-0-1636636346--20141209015508.html>