

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Artes

CRÍTICA A OCCIDENTE EN TRES DISTOPIÁS Y
LA PROPUESTA DE UNA UTOPIÁ
MUSULMANA

Que como parte de los requisitos para obtener
el Grado de

Doctora en Artes

Presenta

Luz de Lourdes Álvarez Arquieta

Dirigida por:

Juan Carlos Moreno Romo

Co-directores:

Juan Granados Valdez

José Antonio Arvizu Valencia

Querétaro, Qro., a mayo de 2023

Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales
de Información

Crítica a Occidente en tres distopías y la propuesta de
una utopía musulmana

por

Luz de Lourdes Álvarez Arquieta

se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Clave RI: BADCN-118458

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Artes

Doctorado en Artes

CRÍTICA A OCCIDENTE EN TRES DISTOPÍAS Y LA
PROPUESTA DE UNA UTOPIA MUSULMANA

Tesis

Que como parte de los requisitos para obtener el Doctor en
Artes

Presenta

Luz de Lourdes Álvarez Arquieta

Dirigido por:

Juan Carlos Moreno Romo

Co-dirigido por:

Juan Granados Valdez

José Antonio Arvizu Valencia

Juan Carlos Moreno Romo

Presidente

Juan Granados Valdez

Secretario

José Antonio Arvizu Valencia

Vocal

Adnan Haider

Suplente

Benito Cañada Rangel

Suplente

Centro Universitario, Querétaro, Qro.

Fecha de aprobación por el Consejo Universitario

(30 de noviembre 2023) México

Resumen

Alphaville, *Brave New World* y *Nosotros* son las tres distopías que se utilizan para limitar y comprender una crítica a Occidente. El problema lo constituye el exceso de racionalismo, la adoración de la tecnología, el individualismo y el ateísmo. De esto se deriva la pérdida de la familia, del amor, de la conciencia, de los sentimientos y del arte. Se plantea la hipótesis de que el arte a través de la distopía ha planteado el problema y el arte a través de la utopía puede plantear la solución. El objetivo es proponer una sociedad en la que sean valiosas las tribus, o los grupos, en que los pueblos cultiven su propio alimento, en la que se propicie la salud con la gimnasia y el canto y en la que sea importante la adoración de Dios. El método constituyó en hacer un análisis histórico apoyándose en Marx, Nietzsche, Toynbee, Eliade y el islam para elucidar como Occidente llegó a ese punto. El análisis histórico pasa por lo económico, la acumulación originaria, sobre todo la pérdida de la posesión de la tierra; lo político- social, la disolución de las tribus y de su poder; lo cultural, el predominio de la razón, la adoración de la tecnología y la pérdida de la adoración de Dios. La solución se vislumbra en las utopías tanto occidentales como musulmanas. Las occidentales son las de Moro y Campanella, y las musulmanas las de Averroes, Al Farabi e Ibn Tufail. Se concluye que las distopías sí han planteado el problema, aunque no se enfoquen en las tierras o en el alimento. Las utopías plantean la solución que se puede difundir a través del arte. También se ha logrado demostrar que los conceptos de rito, mito y símbolo, planteados por Eliade, son útiles para explicar el arte, especialmente el cine y el teatro y también como estos dos tipos de arte se pueden utilizar para la educación de los pueblos en el sentido que plantea la utopía que se propone.

Palabras clave: Distopías, crítica a Occidente, islam.

Abstract

Alphaville, Brave New World and We, are the three dystopias used to limit and understand a critique of the West. The problem of this civilization is excessive rationalism, the worship of technology, individualism and atheism. From this comes the loss of family, love, conscience, feelings and art. It is hypothesized that art through dystopia has posed the problem and art through utopia can pose the solution. The objective is to propose a society in which tribes, or groups, are valuable, in which people grow their own food, in which health is promoted with gymnastics and singing, and in which the worship of God is important. The method consisted of doing a historical analysis based on Marx, Nietzsche, Toynbee, Eliade and Islam to elucidate how the West reached that point. The historical analysis goes through the economy, the original accumulation, especially the loss of possession of the land; the socio-political, the dissolution of the tribes and their power; the cultural, the predominance of reason, the worship of technology and the loss of the worship of God. The solution is seen in both Western and Muslim utopias. The Western ones are those of Moro and Campanella, and the Muslim ones are those of Averroes, Al Farabi and Ibn Tufail. It is concluded that dystopias have indeed raised the problem, although they do not focus on land or food. Utopias propose the solution that can be spread through art. It has also been demonstrated that the concepts of rite, myth and symbol, raised by Eliade, are useful to explain art, especially cinema and theatre and also how these two types of art can be used for the education of peoples in the form of the utopia that is proposed.

Keywords: Dystopias, criticism of the West, Islam.

Dedicatoria

A Allah

A Muhamat Al SaiFunLilah

A mi padre, médico y líder ejidal (fallecido)

A mis hijos

A mis maestros

Agradecimientos

A

La Dirección de la Facultad de Artes, UAQ

La Coordinación del Doctorado en Artes de la Facultad de Artes, UAQ

La Facultad de Ingeniería, UAQ

Índice

Resumen	iii
Abstract	¡Error! Marcador no definido.
Dedicatoria	v
Agradecimientos	vi
Índice	vii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	x
Introducción	xii
I Estado de la cuestión	1
Karl Marx	1
Occidente y Oriente	3
Religión	5
Mircea Eliade	5
Rudolf Otto	6
Friedrich Nietzsche	6
Obras de ciencia ficción, distopías	7
Alphaville	9
We / Nosotros	11
Brave New World	13
II Fundamentación teórico-conceptual	16
Marxismo	18
Occidente	22
Crítica	23
Nietzsche	24

Arte	25
Utopías	30
Distopías	31
Mito, rito y símbolo	32
III Metodología	34
IV La comunidad.....	36
IV.1 Lo social	39
IV.2 Lo económico	46
IV.3 Lo político	50
IV. 4 Lo cultural	54
V Lo racional y lo no racional en las tres distopías	67
V.1 La razón en la historia.....	67
V. 2 Aspectos históricos de la religión	71
V.3 Lo de Dios	80
V.4 El racionalismo llevado hasta sus últimas consecuencias	83
V. 5 La adoración de la tecnología	86
V.6 El amor, la conciencia, los sentimientos, el arte.....	94
V.6.1 El amor	94
V.6.2 La conciencia	97
V.6.3 Los sentimientos	98
V.6.4 El arte	104
V.7 La mística en <i>Solaris</i> de Tarkovsky	106
V.8 La oración musulmana y el canto sutil	112
VI Dios, rito, mito y símbolo en las tres distopías	116
VI.1 Dios	118
VI.2 Rito	119
VI.3 Mito	122
VI.3.1 Alphaville.....	124

VI.3.2 Brave New World	124
VI.3.3 Nosotros	125
VI.4 Símbolo.....	125
VII Puesta en escena de las tres distopías	127
VII.1 Escenografía	130
VII.2 Vestuario y maquillaje	131
VII.3 Utilería y mobiliario	133
VII.4 Características físicas de los actores	133
VIII Obras de teatro en Amazcala.....	134
Discusión	147
Conclusión.....	153
Referencias	155
Notas	170

Índice de tablas

Tabla 1	136
Tabla 2	139

Índice de figuras

1) La ciudad de <i>Blade Runner</i>	7
2) La ciudad de <i>Metropolis</i>	8
3) Prostituta integrada a los servicios de un hotel en <i>Alphaville</i>	9
4) Desayuno en masa en <i>Wir</i>	11
5) La ciudad en una cápsula de <i>Brave New World</i>	14
6) Número tatuado en las personas en <i>Alphaville</i>	41
7) Adoración de Ford en <i>Brave New World</i>	78
8) Lo geométrico en el islam y en <i>Odisea 2001</i>	83
9) Arte geométrico en el islam	84
10) La ciudad separada del campo en <i>The Glass Fortress</i>	84
11) Las computadoras en <i>Alphaville</i>	87
12) El film de Vertov	88
13) La reproducción in vitro en <i>Brave New World</i>	88
14) Vestuario robotizado	89
15) Vestuario uniformizado en <i>Brave New World</i>	90
16) Ejemplo de un fractal	91
17) El detective rescata a Natasha en <i>Alphaville</i>	94
18) Las multitudes van a construir la torre de Babel en <i>Metropolis</i>	100
19) El océano que crea en <i>Solaris</i>	104
20) La isla al final de <i>Solaris</i>	109
21) La religión en el mundo del salvaje en <i>Brave New World</i>	116
22) Fusilamientos en la alberca en <i>Alphaville</i>	117
23) Mujeres desnudas en nichos en <i>Alphaville</i>	119
24) Pasillos con puertas en <i>Alphaville</i>	128
25) El maquillaje de Natasha en <i>Alphaville</i>	129
26) El detective de <i>Alphaville</i>	130
27) Lucha entre dioses en <i>La venganza de los dioses</i>	141
28) Personificación de Tláloc en <i>La venganza de los dioses</i>	142
29) Estudiantes actores de <i>El verbo to be es el rey de los verbos</i>	142

30) El mendigo y el rey de <i>El verbo to be es el rey de los verbos</i>	143
31) La mujer se opera para tener ocho pezones en la obra de teatro <i>Un mundo feliz</i>	144
32) D503 y la conciencia en la obra de teatro <i>Un mundo feliz</i>	144

Introducción

En esta tesis se propone una utopía, que contrasta con tres distopías que critican a Occidente. Las tres distopías son *Alphaville* de Jean Luc Godard (1965), *Brave New World* de Aldous Huxley (2002) y *Nosotros (We)* de Yevgeny Zamyatin (1987). La que se propone es una utopía a partir del arte y con el arte. A partir del arte porque se analizan tres obras de este tipo y con el arte porque se investiga cómo el arte puede educar a los pueblos.

Se escogieron las obras mencionadas porque critican a Occidente desinteresadamente, crean conciencia sobre este mundo y tienen formas eficientes de transmitirla. Las propuestas de la utopía son en el área de lo económico, lo social, lo político y lo ideológico o cultural, de acuerdo a la división clásica marxista con cierta flexibilidad de la escuela de Frankfurt. El análisis de las distopías también tiene esas áreas. Para proponer una utopía la autora se apoya en las musulmanas y las que se han creado en Occidente. Las musulmanas son principalmente las de Averroes, (1958), Al Farabi (1995) e Ibn Tufail (2020). Las occidentales son las de Tomás Moro (2004) y Tomaso Campanella (2007).

Descripción de los capítulos

El análisis de lo político social y económico constituye el capítulo de “La Comunidad”. Para este capítulo los principales teóricos fueron Karl Marx y Friedrich Nietzsche: dos de los más importantes jueces de Occidente.

Una de las principales críticas a Occidente en el área de lo ideológico o cultural es su racionalismo extremo que idealiza la razón y la tecnología. Las tres distopías lo expresan muy bien. En ese proceso Occidente excluye a Dios por eso el capítulo de “Lo racional y lo no racional en las tres distopías” habla ampliamente de la religión y de la adoración de Dios. Por otra parte, es un elemento muy importante en la utopía que se propone, que como se ha expresado tiene muchos elementos musulmanes. En este capítulo los principales teóricos fueron Rudolf Otto, por su contraste entre lo racional y lo no racional de Dios, y Arnold Toynbee, por su historia de las religiones.

Los conceptos de lo racional y lo irracional como los explica Rudolf Otto en relación a lo divino, en su libro *Lo Santo* (1996) sirven para explicar las sociedades actuales y las obras de ciencia ficción, pero también se pueden utilizar como elementos explicativos del arte. Los planteamientos de lo racional y lo que queda fuera de este concepto también han sido analizados por psiquiatras como Antonio Damasio en su libro *El error de Descartes* (1994).

Esta dicotomía entre lo racional y lo que no lo es, se encuentra representada con gran amplitud en los pares de conceptos que presenta Ortiz-Osés: “*mythos* y *logos*; símbolo y signo; imaginación y entendimiento; pasión y razón; imaginación y conceptualización; alma y cuerpo; inconsciente y consciente; idealidad y realidad; trascendencia e inmanencia; ontología e historia; eternidad y tiempo” (Lavaniegos, 2016, p. 521).

Puesto que esta es una tesis de arte, no de historia, de sociología o de religión, el lector se preguntará, donde va a entrar el arte: primero porque se analizan tres obras de arte de ciencia ficción, pero al final porque se pretende investigar cómo es que hace el arte para educar y expresar en símbolos; a través de una narración, una especie de mito; actuado, en una especie de rito, una realidad compleja, como es la sociedad que critican las distopías o como la que se quiere proponer. Estos son los últimos capítulos de esta tesis. En el capítulo de “Mito, rito y símbolo...” uno de los principales teóricos es Mircea Eliade, por su definición de esos conceptos, que se toman para explicar el arte, y Giambattista Vico por sus estudios que hacen derivar la cultura, la filosofía, el derecho y la lengua de las religiones.

Finalmente hay dos capítulos que se refieren a la puesta en escena de dos grupos de obras, las tres distopías de las que trata esta tesis y otras obras de mi autoría que han sido puestas en escena en el Campus Amazcala de la UAQ.

Así podemos contestar a estas preguntas (Gordo Piñar, 2013) interpretadas en los conceptos clásicos de un proyecto de investigación (Hernández Sampieri, 2014) (Schmelkes, 2012) de la siguiente manera.

¿Cuál es el problema?

Occidente está inmerso en situaciones para las que no encuentra solución. Estos problemas se plantean en las distopías, son: individualismo extremo y exceso de racionalismo. Dichos problemas son la raíz de los otros. El arte a través de la distopía ha planteado el problema. El arte a través de la utopía puede plantear la soluciónⁱ. La pregunta de investigación podría ser la siguiente: ¿Qué crítica a Occidente plantean las distopías? ¿Qué respuestas se pueden aportar a Occidente desde el islam para solucionar los problemas planteados en las distopías? ¿Qué respuestas para la comunidad o en la cultura? ¿Qué puede aportar el arte?

¿Qué he investigado o el Estado de la Cuestión?

Así en el siguiente capítulo se propone una revisión del estado de la cuestión de la temática planteada arribaⁱⁱ. Para elaborarla se ha buscado en línea y se ha platicado con expertos. Los temas son los siguientes, se refieren principalmente al análisis teórico. Ciencia ficción es uno de los ejes, los otros son: Rudolf Otto, Mircea Eliade, Occidente- Oriente, islam, Friedrich Nietzsche, Marxismo y Religión.

¿A quién beneficia o la Justificación?

¿A quién beneficia este trabajo, tanto académicamente como en la vida cotidiana? ⁱⁱⁱ Es una respuesta para los que piensan que los problemas sociales se resuelven con las leyes o con la democracia, o para los que piensan que los problemas del capitalismo se resuelven con la caridad, o a los que piensan que los problemas morales se solucionan con la culpa o que el ateísmo es inocuo. Es un planteamiento para mejorar la sociedad que se puede difundir de diferentes formas, sobre todo artísticas.

¿Qué conocimiento añade o la Hipótesis?

Las distopías critican el exceso de racionalismo y la adoración de la tecnología en Occidente. De esto se deriva la pérdida de la familia, del amor, de la conciencia, de la imaginación. Lo que se propone es lo siguiente^{iv}: Una sociedad en la que sean valiosas las

tribus, o los grupos, en que los pueblos cultiven su propio alimento, en la que se propicie la salud con la gimnasia y el canto y en la que sea importante la adoración de Dios.

¿Por qué o para qué lo he investigado o los Objetivos?

Objetivo general^v: Plantear una utopía con rasgos musulmanes, basándose en la crítica a Occidente que proponen las tres distopías.

Objetivo particular: Proponer una economía, una política y una sociedad sanas basándose en las críticas de esas distopías.

Objetivo particular: Proponer una cultura empapada de religiosidad que contribuya a la felicidad de los pueblos.

Objetivo particular: Analizar a través de qué medios estas obras de arte logran despertar conciencia de las fallas de Occidente y cómo se podría ayudar a solucionarlas.

¿Cómo he investigado o la Metodología?

En lugar de considerar la perspectiva de la crítica a Occidente de un cierto número de personas para hacer una estadística^{vi}, se considera la perspectiva de tres autores en sus tres distopías y la de la que escribe esta tesis. Las soluciones parten de las utopías, pero también de la experiencia de la autora como historiadora y/o activista política.

Uno de los autores más destacados de la redacción, Daniel Cassany (2007) aconseja hablar en primera persona en las tesis para otorgar a lo escrito un tono más personal, que de por sí tiene, la objetividad absoluta no existe. Hablar en los tres tonos (primera persona del singular y plural e impersonal) le da variedad a la escritura afirman otras especialistas (Muñoz Alonso-López, 2023). Así se hace en esta tesis. También será necesario aclarar que las imágenes fueron elaboradas por la autora de esta tesis a partir de los filmes que se citan en las Referencias.

I Estado de la cuestión

Para elaborar el Estado de la cuestión^{vii} se ha buscado en línea y se ha platicado con expertos. En línea se han consultado los siguientes instrumentos: Google Académico, Dialnet, JStor, Elsevier Scopus. Los temas son los siguientes, se refieren principalmente al análisis teórico. Ciencia ficción es uno de los ejes, los otros son: Rudolf Otto, Mircea Eliade, Occidente- Oriente, islam, Friedrich Nietzsche, Marxismo y Religión. Los resultados más abundantes fueron los relacionados con el marxismo, después los del islam y Oriente-Occidente; en menor número los de religión, Eliade, Otto y Nietzsche. El criterio de selección también procuró lo más reciente, sin excluir los clásicos.

Karl Marx

Los textos que se encontraron que relacionan ciencia ficción con el marxismo fueron múltiples, pero sólo se seleccionaron los más actuales. Uno de ellos es el de Manzanera Salavert (2011). Él defiende el racionalismo que caracteriza la economía de los países socialistas. Esto contrasta con la economía de las sociedades actuales capitalistas que ni siquiera cumplen con un orden, por ejemplo, en la producción de alimentos, sólo se atienden a la libre oferta y demanda o a la mano invisible de la que hablan los economistas liberales. No han solucionado los problemas básicos de supervivencia, al contrario de las obras de ciencia ficción como *Brave New World*, y evidentemente tampoco los de los sentimientos o los valores. La solución que se propone aquí para la economía es la de la producción organizada por tribus, como sucedía en el Modo de Producción Asiático. En la actualidad sólo se pueden construir remedos de las tribus en Occidente, pero en los países o grupos donde existen se deben conservar.

Dentro del tópico de la economía y el marxismo hay un artículo que trata de dos obras de ciencia ficción de sociedades en donde reina la hambruna. Los temas son: la escasez, las utopías y el capitalismo (Perspectives, 2018). Sólo hay un texto relacionado directamente con el cine de Godard (Schade & Sieber, 2016) y que menciona la teoría marxista. Dice que Godard era marxista simpatizante de la revolución China y que creó en su cine una fuente de información diferente a las simples noticias.

Hay otro artículo que incluye los temas de ciencia ficción y marxismo: *Critical Theory and Science Fiction* (Freedman, 2013). Como su título lo dice, hace una crítica social a través de las obras de ciencia ficción o sea un trabajo muy similar al que proponemos en esta investigación, sólo que no trata del Islam o la religión o el racionalismo. Algunos de los temas que relaciona con las dichas obras son: la utopía, la novela histórica, el postmodernismo entre otros. Menciona a *Solaris* de Tarkovsky y a Philip K. Dick.

En nuestro propósito de hacer una crítica social es útil comparar algunas de las utopías que se han escrito, la de Tomás Moro (*Utopía*, 2004) y Tommaso Campanella (2007) con el *Alphaville* de Godard o con la obra de Aldous Huxley. En las utopías como la de Moro, la familia o la familia ampliada son elementos útiles para la organización social, en cambio en las distopías es el individualismo lo que reina. Incluso las personas no tienen un hogar, sino que habitan en cuartos individuales u hoteles, como en la obra de Huxley o en *Alphaville*. Aquí será útil mencionar *La nueva Atlántida* de Francis Bacon (2017), publicada en 1626. Bacon es el primer filósofo que destaca la utilidad de los conocimientos científicos y tecnológicos para beneficiar a la humanidad. En esa época aún no se percibían los efectos negativos de la tecnología, muy por el contrario, entonces es lo opuesto a lo que plantean las distopías analizadas en esta tesis. También en esta obra de Bacon hay una alabanza a la familia ampliada, el premio al abuelo que ha tenido treinta descendientes.

La cuestión del individualismo o la familia ampliada es un tema que no se ha tratado mucho en las obras relacionadas con la ciencia ficción. Alguien que lo trata es Luciana Martínez en su artículo sobre Marcelo Cohen (2013), un autor de obras del dicho género. Habla de la comunidad que se ha perdido en la actual sociedad y cómo se tendría que recuperar, pero lo único que idea para resolver esto es hablar de dos amigos en un departamento. Nunca hace mención de los antiguos clanes o las tribus de la Historia. Es como si tuviera que inventar la comunidad de la nada. Es tal la ignorancia de la historicidad de las comunidades que Philip Barker un erudito de las culturas orientales y autor del juego llamado *Tékumel* (similar al de *Dungeons and Dragons*) se queja de que en los juegos de la Edad Media no hablen de clanes sino de individuos (Inloes, 2018).

Lo que plantea la autora de este trabajo es extraer de las obras de ciencia ficción una crítica a las sociedades actuales en Occidente que han llevado o intentan llevar el

individualismo hasta sus últimas consecuencias lo que lleva a la destrucción de las personas, es decir de sus valores y de sus ideales o metas para alcanzar una sociedad mejor, y también lleva al empoderamiento del Estado. El ideal social, para la autora de este trabajo, sería una sociedad del tipo del Modo de Producción Asiático (MPA), en donde las personas se asocian en grandes grupos para poder contrarrestar el poder del Estado, que además producen su propio alimento, lo que les da independencia y están estructuradas a través de una religión. Como afirma Ibn Jaldún, las sociedades en donde se fomenta el fortalecimiento de los lazos sanguíneos o de amistad forman una *asabiya*, que es lo único que puede superar los “sentimientos de celos o envidia que suele haber entre los componentes” a través del tinte de la religión que “señala a todos una dirección común”(1987, p. 328). El MPA nos lleva la vista a lo escrito por Marx, pero también es el modo de producción que caracteriza a Oriente.

Occidente y Oriente

Se plantea en este trabajo, como instrumento de investigación, que en las sociedades occidentales modernas existen civilizaciones (o una civilización global desarraigada) y no culturas. Las culturas se derivarían de las religiones (Vico, 2002). En esta misma perspectiva, las civilizaciones occidentales laicas se habrían construido a partir de un racionalismo extremo y aunque éstas negaran su deuda con las religiones, seguirían teniendo múltiples elementos en los que aún se deja ver, por ejemplo, el calendario, los nombres de los meses o los días. La tendencia de las civilizaciones sería la de llevar el racionalismo extremo hasta sus últimas consecuencias, es decir, analizar y vivir racionalmente todos los aspectos de la vida o la sociedad. Esto negaría el valor de la misericordia o la caridad.

Se podrían preguntar los lectores porque este trabajo no se limita a una cultura, por ejemplo, Occidente (América y Europa) o a las culturas musulmanas (Medio Oriente), por qué las dos. La respuesta es que, si una persona está inmersa en una sola cultura, carece de perspectiva. O se preguntarán por qué no otra, como la china o la japonesa. La respuesta es que al estar tan cerca y al mismo tiempo ser tan diferentes la cultura musulmana y la occidental proporcionan la perspectiva perfecta. Por eso la autora no sólo se expresa como

investigadora universitaria sino también en algunos momentos de la tesis, como musulmana o representante de la cultura de Medio Oriente.

¿No es verdad, que Occidente le debe a Oriente una gran influencia en algunas de sus obras de arte más destacadas como es la *La divina Comedia* de Dante Alighieri y el *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha* de Miguel de Cervantes? En efecto la *Divina Comedia* presenta pasajes casi idénticos a las narraciones del “Viaje Nocturno” de Mahoma de siete siglos antes (Palacios & Sutherland, 2013). Miguel de Cervantes tuvo una prolongada estancia en Argel, y él mismo declara en la obra de *Don Quijote* que encontró parte de las aventuras del ingenioso hidalgo en unos escritos en letras árabes titulados: “Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hemete Benengeli, historiador arábigo.” (Cervantes de Saavedra, 2007, p. 47 cap. 9). Cita que atinadamente repiten varios autores entre ellos Rebecca Hankins, analista de las obras de ciencia ficción escritas por musulmanes (2009). Esta afirmación de Cervantes puede ser parte de la fantasía contenida en *Don Quijote*, pero también la explicación que damos parece atinada.

Se hace referencia a Cervantes y Dante para explicar cómo se pueden hacer aportaciones muy interesantes sobre Occidente mirando desde el islam. De hecho, estas dos zonas del mundo, Europa y Oriente Medio por su cercanía y por su cosmovisión tan diferente aportan más elementos de análisis. Dos destacados filósofos musulmanes: Averroes y Al Farabi tienen textos inspirados en la República de Platón (Averroes, 1958) (Al-Farabi, 1995). Allí se puede ver cómo plantean una sociedad perfecta desde el punto de vista musulmán. El texto de Manzanera Salavert (2011) mencionado antes, que se centra en la filosofía y da un preponderante papel a la razón, hace comentarios sobre Averroes y Al Farabi, por ejemplo dice, que el regente de una nación debe ser asesorado por un filósofo musulmán. Manzanera considera como modelo para una sociedad perfecta la musulmana de la España Medieval.

Así la crítica social que se propone basándose en las obras de ciencia ficción también considerará la visión del islam. Por supuesto que algunos grupos musulmanes pueden ser sujetos de crítica, por ejemplo los de DAESH O ISIS (“Estado islámico, DAESH o ISIS ¿Qué diferencias hay?”, 2016). (Estos grupos tienen su raíz en la forma que está utilizando Occidente para atacar el islam disfrazándose de musulmán). Este punto se

ampliará algo en los últimos apartados, sin embargo, en general, se considerarán principalmente las críticas a Occidente planteadas por las obras de ciencia ficción y lo que el islam pueda aportar para entenderlas, sobre todo en sus utopías.

Religión

¿Por qué las religiones, si en estos tiempos ya no están presentes, por lo menos en el mundo académico? Porque aparecen en las obras de las que trata, entre otras razones. Aunque no todas las utopías están empapadas de religiosidad, las sociedades que sí lo están sirven para hacer el contraste con las distopías, es interesante recordar el mundo del salvaje en *A Brave New World* de Aldous Huxley; ese mundo, con una mezcla de cristianismo y religión indígena o prehispánica contrasta con el “Mundo Feliz”.

Los textos que se localizaron que relacionan la ciencia ficción con la religión en general afirman cosas como las siguientes. “Religious discourse remains valuable in two domains especially: it continues to allow for a belief in selfless love in a culture where this value has been largely replaced by narcissistic eroticism” [El discurso religioso sigue siendo valioso especialmente en dos áreas: continua permitiendo la creencia en un amor desinteresado, en una cultura en la que este valor ha sido ampliamente remplazado por el erotismo narcisista] (Baldwin, 2016, p. 97). Otro texto de Ricardo Burgos López, que analiza la obra de C. Lewis, autor de las *Crónicas de Narnia*, afirma que se debe volver a Cristo (Sandoval & Otálora, 2017).

Mircea Eliade

Se encontró sólo un texto que relaciona la ciencia ficción con Mircea Eliade, el teórico de las religiones. El autor, McAvan (2012), afirma que las personas en los tiempos actuales se relacionan con la sacralidad a través de las obras de ficción. Se puede pensar en las de vampiros, *Crepúsculo*, o las de Harry Potter. De hecho, su libro se titula *The Postmodern Sacred*. Aunque las sociedades sean racionales como la de hoy, las personas buscan formas de identificarse con lo sagrado. Esto aporta este texto a la presente investigación.

Rudolf Otto

No se ha utilizado entre los textos revisados la perspectiva de lo racional e irracional, como la plantea Rudolf Otto (1996) para las religiones de la forma que se propone aquí. Sin embargo, hay dos fuentes que lo relacionan con ciencia ficción. Una se titula “Un bestiario futuro: exorcismos proyectivos en la ciencia ficción”. Tiene una cita que interesa para este proyecto: “la fascinación en el sentido que le otorga Rudolph Otto”. Aunque se refiere a cómo las personas proyectamos el inconsciente en los monstruos de las obras de ciencia ficción, se puede concluir que en nuestras sociedades no se reconocen más que indirectamente los fenómenos del inconsciente (Conte, 2005). En la otra vale la pena rescatar una cita: “not to be seduced by the false promises of reason”[no ser seducidos por las falsas promesas de la razón (Pielke, 1981).

Así llegamos a otro de los elementos excluidos de las distopías o del racionalismo extremo o unívoco, el de la imaginación o la capacidad creativa de las personas como en *Alphaville* de Godard. En *Alphaville* los poetas son condenados a muerte. Como es sabido, el director de cine se inspiró en el libro de *Poemas* de Paul Éluard, un poeta surrealista. En el libro de Éluard, el prologuista Camilo Fernández Cozman dice:

Los positivistas del siglo XIX pensaban que el poeta jamás transmitía conocimiento. Esta óptica será recusada por el surrealismo que ponía de relieve el hecho de que la imaginación era la principal fuente de conocimiento (Éluard, 2001).

Friedrich Nietzsche

Siguiendo con la dicotomía entre lo racional y lo irracional no sólo se puede recurrir a Rudolf Otto sino también a Friedrich Nietzsche. Otto define lo racional y lo irracional en relación a Dios y dice que “lo racional es el objeto que puede ser pensado de tal manera, es decir en conceptos” y lo opone al “sentimiento”, a “la emoción religiosa” y a lo “inefable”(1996, pp. 2–7). Nietzsche en el *Nacimiento de la Tragedia* (2010) hace una división entre lo dionisiaco y lo apolíneo que corresponderían a lo irracional y a lo racional respectivamente planteados por Otto.

Relativo a Nietzsche se encontró, *The dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism* es el título de un artículo que trata los mismos temas que se

proponen en este proyecto, excepto por el islam y la religión ¿o el racionalismo extremo? Analiza las distopías como crítica social utilizando las teorías de Freud y Nietzsche entre otros. Trabaja *Nosotros*, *A Brave New World* y *1984* (Booker, 1994).

Obras de ciencia ficción, distopías

Se escogieron los filmes de directores e intérpretes destacados que hayan tenido influencia de la literatura y viceversa. Será pertinente ahora abundar más en algunos datos de las obras y mencionar algunas con las que tienen afinidad:

El film *Alphaville* de Jean Luc Godard (1965) asume influencia de los poemas de *La ciudad del dolor* de Paul Eluard (2001).

A Brave New World de Aldous Huxely (2000) tiene, entre otras, una versión cinematográfica (Brinckerhoff, 1980), una serie televisiva (Libman, 1998). En 2020 salió otra serie (Wiener, 2020).

Nosotros de Zamyatin (1987) tiene una versión cinematográfica alemana, *Wir*, (Jasny, 1982) y posee una versión audiovisual hecha con fotografía estática (Bourret, 2016).

Do androids Dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick (2007) generó su versión cinematográfica de *Blade Runner* de Ridley Scott (1982).

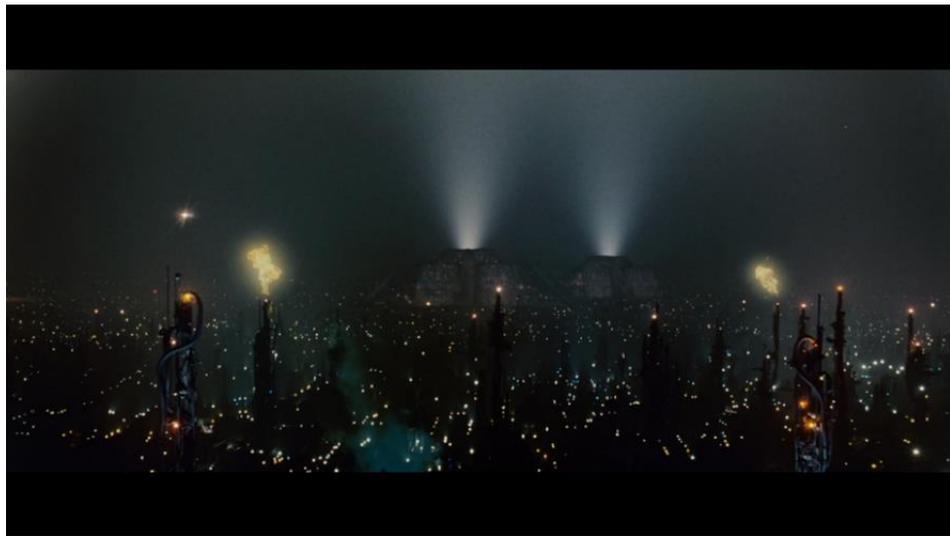

Figura 1 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez]. La ciudad de *Blade Runner*

Metropolis de Fritz Lang, 1927 (Lang, 1927), no fue creada a partir de una novela sino que se escribió una a partir de la película (Harbou, 1977).

Figura 2 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez]. La ciudad de *Metrópolis*

Solaris (Tarkovsky, 1972), basada en la novela homónima de Stanislaw Lem u otras obras de este autor con un contenido más social como *Memorias encontradas en una bañera*.

De estas películas u otras se pueden sacar observaciones interesantes para lo que se ha planteado a lo largo de este trabajo, sin embargo, las que se analizaron con más profundidad son *Alphaville*, *Nosotros* y *Brave New World*. *Solaris* no es una distopía, pero se utiliza para explicar un aspecto de la mística.

En este capítulo que es el estado de la cuestión, que consiste en lo que se ha escrito antes acerca del tema aquí planteado, se utilizan dos enfoques, el primero, que ya se vio, es alrededor de los instrumentos teóricos en relación a la ciencia ficción. El segundo enfoque, que se ve a continuación, gira específicamente alrededor de los autores y de sus obras: *Nosotros* de Yivengy Zamyatin (1884-1937), *A Brave New World* de Aldous Huxley (1894-1963) y *Alphaville* de Jean Luc Godard (1930-2023).

Alphaville

En *Alphaville* de Godard se plantea la existencia de una sociedad perfecta, absolutamente imperfecta, de una distopía. Sin necesidad de ningún recurso escenográfico, Godard produce la sensación de una sociedad del futuro. Una sociedad regida por un Uno como en *Nosotros* de Zamyatin, pero en la que la mente maestra es la de una computadora. Al detective, una parodia de Dick Tracy, representado por Eddie Constantine, le basta con eliminar a ese Uno y destruir la computadora para poner a esa sociedad en el caos. Las personas arrastrándose por las paredes simbolizan esa situación. Así se movían los políticos mexicanos cuando López Obrador ganó las elecciones en 2018.

En esa sociedad no existe el amor, sólo las necesidades sexuales que son satisfechas, por ejemplo, con unas muchachas prostitutas que son parte de los servicios que ofrecen cotidianamente los hoteles. Porque aquí, como en *A Brave New World* o en *Nosotros*, la familia no existe o por lo menos así lo insinúa Godard.

Figura 3 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez]. Prostituta integrada a los servicios de un hotel en *Alphaville* de Godard.

La obra cinematográfica del director francés es muy abundante, pero no todas sus películas tienen una historia narrada en la forma tradicional, a veces parecen documentales,

como *La chinoise* (Godard, 1967), que trata de unos muchachos comunistas franceses que se inspiran en la Revolución China.

El cine de Godard es a veces feminista, pero en el mal, tiene la vacuna, como en *Una mujer casada* (Godard, 1964) en la que el espectador ve a una chica muy liberada que está casada, pero que tiene un amante secreto, pero como decíamos, en el pecado lleva la penitencia, porque se embaraza y no sabe quién es el padre. Sin embargo, Godard no hace ningún juicio simplemente narra la situación, incluso el público puede tomar a la chica como un ejemplo, porque reúne todos los cánones de la belleza, lo que generalmente se considera un símbolo de perfección, en cuanto a valores también.

Igualmente, bella es otra protagonista, personificada por Ana Karinna, que tiene problemas con su esposo, quiere ser actriz, se divorcia y acaba prostituyéndose, un símbolo de la decadencia moral. Esto sucede en el film *Vivir su vida* (Godard, 1962).

En *El desprecio* (Godard, 1963), el juicio aparentemente es contra el hombre que utiliza a su hermosa mujer, Brigitte Bardot, para ascender en su carrera como director de cine. Sin embargo, el personaje que muere trágicamente es esa mujer que se va con el productor adinerado, como si el destino, simbolizado por ese accidente, estuviese evitando que se prostituyera.

Los muchachos en la película *La Chinoise*, están buscando la sociedad perfecta y en ese momento, ellos piensan que el ejemplo a seguir es la Revolución China, sin embargo, su manejo de la violencia es descuidado y en un primer intento matan a la persona equivocada. El final de los muchachos comunistas es triste, esto está simbolizado por su deambular en una casa semidestruida en medio del campo.

En las historias de ficción sucede con frecuencia que los personajes muestran a lo largo de la obra una personalidad negativa y al final pagan las consecuencias de esas acciones amorales o inmorales. Así sucede en el cine de Godard, aunque él no enjuicie a sus personajes, los describe inocentemente, pero terminan mal los que han actuado mal.

El verdadero fundamento de la moral es la sobrevivencia de las gentes, en los casos de sus películas sobre mujeres se podría plantear que si el fundamento de la familia es la mujer y esa mujer no es cuidadosa de sus acciones destruye la familia. La familia tiene la

función, al igual que el clan o la tribu, de proteger al individuo. Un individuo aislado en una sociedad está en una situación muy vulnerable.

Aunque estos planteamientos no están tan claros ahora, ni en la época en que Godard hizo sus películas y seguramente él conducía su vida de acuerdo a la liberación femenina, esta realidad se transparenta atrás de sus films. El arte dice la verdad, aún a pesar del artista. Aristóteles decía en la *Poética* que el artista mintiendo dice la verdad (Aristóteles, n.d.).

We / Nosotros

Nosotros de Zamyatin, una novela, es la obra base de la que parten *A Brave New World* y *Alphaville*, por lo menos hay similitudes importantes. Booker, uno de los principales analistas de *Nosotros*, dice que es “el primer texto distópico genuino” (1994, p. 25). Hay uno anterior, *El señor del mundo* de Robert Hug Benson escrita en 1907 (2004), que sólo llegó a mis manos recientemente.

La de Benson es una extraña defensa del catolicismo, tan sutil que incluso se opone a la caridad universal pregonada por el comunismo. Una de las cosas más impresionantes de la novela es la descripción de la admiración que causa el héroe (el anticristo, según se afirma en la novela) de esa civilización en personajes políticos destacados de Inglaterra que en algún momento dicen que darían la vida por él.

Figura 4 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez]. Desayuno en masa en *Wir*

Como dice otro autor las obras en las que se basa Godard a veces sólo aparecen como insinuaciones en sus películas, en este caso la referencia a *Nosotros* aparece en una frase en la que el detective le habla a Ana Karina sobre sus pequeños dientes afilados o en el caso de otra obra, cuando cita frases del poeta surrealista, Eluard, en el momento en que la computadora lo está entrevistando.

Sin embargo, la obra de Huxley tiene parecido a *Nosotros* en muchos aspectos, aunque Huxley dice que él no la conocía cuando escribió *A Brave New World*. Pero si aquí hay muchas cosas similares, *1984*, de Orwell es prácticamente idéntica a la obra de Zamyatin. *Nosotros* es una novela que fue escrita en 1921 por un ruso, recién pasada la Revolución de 1917. Es una agria crítica al socialismo que estaba instalado en la Unión Soviética, al igual que *1984*.

Aquí será pertinente argumentar por qué no se escogió *1984* para esta tesis. Uno de los motivos es su parecido a *Nosotros* que mencionamos. Por otra parte, considero que la de Orwell es una crítica al socialismo o al fascismo, que en el fondo es una crítica a la adoración colectiva del hombre en una de las fases de las religiones que propone Arnold Toynbee, que ha resurgido en estos tiempos. A mí me interesa la crítica a Occidente, a los dos sistemas, también al capitalismo, que en Orwell prácticamente se omite. Aunque *Nosotros* no critica al capitalismo, me parece un cuestionamiento al socialismo más sincero, menos prejuicioso que *1984*.

La sociedad en *Nosotros*, lo mismo que en *Alphaville* está regida por un Uno, que en nombre de la razón ordena todos los aspectos de la sociedad. Esta obra literaria tiene una versión cinematográfica propiamente dicha, *Wir*, y una versión de secuencia fotográfica, que se llama *The Glass Fortress*, haciendo alusión a los edificios de vidrio, a través de los cuales se podía vigilar a la población, que de por sí estaba monitoreada por cámaras. A las ciudades de estas distopías les falta el arte en la arquitectura o en la planeación urbana, no hay una lógica profunda que las organice, les falta el símbolo, igual que les falta el amor, la misericordia.

En el Estado Uno se domestica la música y la poesía, sólo será del tipo que apruebe y apoye el Estado, la creatividad es lo peor, por eso la extirpación de la imaginación. Los

“matrimonios son estrictamente ilegales” (Booker, 1994, p. 34) sólo se cuida llenar las necesidades sexuales de las personas, como en *Alphaville* o en *Brave New World*.

A la larga el personaje principal de esa novela, prefiere el amor a la vida fría y racional de esa sociedad en la que vive. Quizá el enorme capítulo que Zamyatin dedica a describir este amor sea la parte más floja de la novela. En ese sentido Orwell tiene un mejor uso para ese espacio al describir las relaciones de poder entre las naciones y el equilibrio dentro de una situación de guerra que sirve para desahogar sus economías y que el bienestar material no propicie que las personas se dediquen a pensar en política. Sin embargo, Orwell dedica un gran espacio a la tortura aplicada al personaje principal que a mi parecer no es necesario.

Zamyatin escribió antes de *Nosotros*, *Los isleños*, en la que la religión es la “que actúa como una fuerza opresora y homogeneizadora de la sociedad” (Booker, 1994, p. 30). Como se puede ver el concepto de “isla” es un término favorito para hablar de distopías o utopías. Después se verá en Huxley, y una isla es el contexto en el que se desenvuelve la obra de *El Filósofo Autodidacta*, una obra de un musulmán en la que se dice se inspiró Robinson Crusoe. Esta obra del islam es parte del marco teórico para este trabajo.

Brave New World

De las tres obras *Alphaville*, *Nosotros* o *Brave New World*, la que es una versión cinematográfica perfecta, una obra de arte es la primera. *Nosotros* o *A Brave New World* son magníficas obras literarias, sin embargo, sus versiones cinematográficas no son tan destacadas. Las de *Brave New World* son prácticamente una copia del libro, bellas en la medida que uno va reconociendo los elementos del texto, como los cuerpos perfectos, cuya fabricación en laboratorio garantiza, y las letras alfa, beta, gama que están marcadas en sus ropas ajustadas.

Figura 5 Representación del film de *Brave New World*, la ciudad en una cápsula. (2012). Blogspot. “Un universo de ciencia ficción”. <http://universodecienciaficcio.blogspot.com/2012/11/1932-un-mundo-feliz-aldous-huxley-2.html>

Así como en *Nosotros* existe una casa antigua que visita el protagonista y que sirve para contrastar con el mundo moderno; en la obra de Huxley existe un salvaje que finalmente se va a convertir en el chivo expiatorio de esa sociedad, pero que también sirve para hacer el contraste. El salvaje, ese personaje que es mucho mejor que los alfas de la sociedad perfecta, tiene sólo un defecto que es el de autocastigarse. Es un ser natural, que tal vez satisfaría el criterio de Nietzsche establecido en *El Nacimiento de la Tragedia*. La versión de este salvaje en *Nosotros* sería la mujer de la que se enamora el personaje principal. Ella junto con un grupo planean destruir al gobierno.

Al personaje principal en *Nosotros*, al final le acaban extirpando la imaginación en una operación quirúrgica, que a veces se menciona como lobotomía. El salvaje en *Brave New World* termina suicidándose. En *Alphaville* los personajes que se oponen al sistema o

que lo resisten, por lo menos, son por supuesto los poetas y los que tienen sentimientos que son ejecutados en la alberca; el viejo escritor, Dickinson, que el detective entrevistó, el mismo detective y Natasha von Brown (Ana Karinna) que se va transformando a lo largo de la película en enemiga de su sociedad. El detective en *Alphaville* en vez de suicidarse o ser víctima de esa sociedad la destruye.

Uno de los detalles más conspicuos de la novela de Huxley es el hecho de que en ese mundo mencionar la palabra “padre” o “madre” era una afrenta. Es decir, la familia o la familia ampliada, el clan o la tribu que le dan fortaleza al individuo allí no existen. En la vida real, este “regalo”, que perdimos, se lo debemos a los sistemas democráticos que desde siglos atrás han favorecido o forzado la atomización de la sociedad a individuos, que se enfrentan así aislados a las sociedades empresariales o burguesas que se constituyen en gobiernos.

Si se analiza la obra más importante de Huxley que podría ser, aparte de *Brave New World*, *Las puertas de la percepción* y *La isla* se puede ver que al autor le interesa recuperar una sociedad más natural en la que la conciencia se valore y que la naturaleza se respete. *La isla* es el polo opuesto de *Brave New World*.

Estas serían algunas de las características más destacadas de las tres obras, que, aunque pertenecen a diferentes momentos, están separadas entre sí por 30 años, tienen importantes similitudes. Ya nos referíamos al exceso de racionalismo, la admiración de la tecnología y la disolución de la familia.

Esta revisión de la literatura escrita acerca del tema, permite suponer que se puede hacer una interpretación de las obras de ciencia ficción con los estudios de las religiones, como el de Rudolf Otto de lo racional y lo irracional que se pueden equiparar con los conceptos de lo dionisiaco y lo apolíneo de Nietzsche, por un lado. Por otro, se pueden utilizar las categorías de Mircea Eliade de rito, mito, símbolo y dioses para analizar las distopías, y hacer evidentes los aspectos sociales, culturales o ideológicos de una obra literaria o cinematográfica distópica.

En las tres distopías, el racionalismo se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, y por eso ha perdido ciertos valores morales entre los que hay que destacar la misericordia. Esto contrasta con la religión y lo que se propone como modelo según algunos autores

musulmanes o en el Modo de Producción Asiático planteado por Marx o con lo que propone la autora de esta tesis. Esto es una sociedad en la que se propicien las tribus o la conservación de la familia ampliada y la posesión de la tierra por esos grupos que cultivarán su propio alimento. Una sociedad en la que se propicie la gimnasia, la alimentación sana y la adoración de un Dios único, misericordioso y compasivo o de Allah.

II Fundamentación teórico-conceptual

¿Cómo formé mi marco teórico por qué escogí a unos autores y no a otros?^{viii} Los temas de esta investigación son de dos áreas, una es lo social, la otra el arte, lo social en el arte. Se va a necesitar un marco teórico para ambas áreas:

Hablemos de lo social. Una distopía es lo contrario de una utopía por lo tanto tenía yo que considerar las utopías que se han escrito: Moro, Campanella, Bacon. El concepto sería el de utopía occidental. Si lo que yo quería tomar de esas distopías era su crítica a Occidente y para hacerlo requería tener otro punto de vista y ese punto de vista era el islam, necesitaba entonces también unas utopías del islam: Averroes, al Farabi, Ibn Tufail. El concepto sería utopía musulmana.

Una distopía o una utopía no es una cuestión individual es una cuestión social, entonces necesito tener a la mano una teoría social y ese es el marxismo. Los conceptos que se retoman son: socialismo, capitalismo, modo de producción asiático.

Un crítico muy importante de occidente cuyas ideas comparto ampliamente es Nietzsche, entonces recorro a él. Los principales conceptos como los valores y el autocastigo se encuentran en *La genealogía de la moral* (Nietzsche, 2020).

Como una de las críticas principales que se refleja en las distopías que escogí es la de un exceso de racionalismo y ese excluye la religión entonces escojo teóricos de la religión que hablan de la razón en relación a la religión, como Rudolf Otto. Aquí los conceptos son: lo racional y lo irracional de Dios; o en forma más general, de lo racional y lo no racional: lo apolíneo y lo dionisiaco de Nietzsche.

Como ese racionalismo llevado al extremo ha dejado fuera a la religión en Occidente entonces para analizar ese fenómeno escojo a Arnold Toynbee con su concepto de la evolución de la religión.

El capítulo de lo racional y lo no racional concluye con la mística que es principalmente de mi autoría, inspirada en el *Corán* y en las prácticas del Profeta Mohammed. Se recurre a Andrei Tarkovsky en su película de *Solaris* (1972) para hablar de la intención en la oración.

En general son autores y temas, los del marco teórico que he manejado con anterioridad como: Marx, Nietzsche, Otto, Eliade o Toynbee. Son autores con los que me identifiqué o con los que me identifiqué en algún momento.

Como las utopías o las distopías son cuestiones épicas o narraciones que tienen que ver con la historia de cómo los hombres concretizan su naturaleza más profunda o la echan a perder, nos interesa el mito. Como esto se expresa en el arte a través del símbolo, nos interesa esta categoría. Y como las grandes realidades se han expresado a través del movimiento en el teatro o en el cine, nos interesa el rito. Estos tres conceptos: mito, rito y símbolo se encuentran magníficamente explicados en la obra de Mircea Eliade, por eso tomamos algunas de sus obras (1993)(2001)(1981). El mito es un relato de una historia sagrada que tuvo lugar en el comienzo del tiempo. Los ritos se definen como actos sagrados, acciones corporales repetidas y estilizadas. El símbolo es un ícono u objeto sagrado (Eliade, 1993).

Para el estudio de obras clásicas o de los mitos de la humanidad se puede recurrir a Vladimir Propp, que estudia la estructura literaria de las narraciones fantásticas. Las obras que se investigan son de literatura y cine.

En el examen de una obra de arte teatral o cinematográfica surge la necesidad de conceptos para interpretar: escenografía, utilería, maquillaje, características físicas de los actores; para esto se utiliza la obra de Benito Cañada. Esas cosas se convierten en símbolos y para su análisis se recurrirá a Kowzan y a Beuchot.

A Vladimir Propp no se le sigue con exactitud, pero si es una inspiración para este trabajo. Kowzan, Beuchot y Metz son autores propuestos por maestros del doctorado. Hay

otros textos citados en mi tesis propuestos en el doctorado que he utilizado para hacer ciertos análisis o reforzar ciertos puntos, los principales son Jean Luc Nancy y René Girard.

Los textos del estado de la cuestión son artículos. Los textos que se utilizaron para el marco teórico son libros en general. Pertenecen a varias áreas de la ciencia. Marx, sociología, Beuchot y Nietzsche filosofía, Otto y Eliade religión, Toynbee y Vico historia. Los otros tres autores pertenecen al área del arte: Propp a la literatura, Kowzan al teatro y Metz al cine. A continuación, se ampliará la explicación de lo que retomo de Marx y de Nietzsche y la discusión de algunos conceptos.

Marxismo

En la cuestión de la crítica al capitalismo o al socialismo de la que están empapadas las obras que se analizan se utilizará el materialismo histórico. Primero porque es uno de los principales críticos del capitalismo y segundo porque aporta los elementos con los que se construye el socialismo. Además Karl Marx es uno de los pocos autores que hace un estudio de la estructura del que llama Modo de Producción Asiático (1980). Ya se planteó en los antecedentes que este Modo de Producción reúne para la autora varias de las condiciones que deben constituir un Estado ideal: sostiene una religión y está organizada en grandes grupos que se desarrollan a través de la familia, los clanes y las tribus. Estos grupos producen su propio alimento. También se hizo referencia a los grandes grupos sociales. Uno de los autores modernos que conceptualiza esto es Le Breton, en su *Antropología del cuerpo y modernidad*, al hablar de “la atomización de los sujetos” o al afirmar que “los burgueses colocan al individuo al centro”(Breton, 2002, p. 50).

En tres aspectos utilizo a Marx: en la acumulación originaria del capital; en el modo de producción asiático, como señalaba, y en el aspecto de la división de los fenómenos que ocurren en la sociedad en económico, político e ideológico (que yo manejo como cultural basándome en la escuela de Frankfurt). Sí lo utilizo mucho, es uno de los teóricos en los que yo me he formado. Aunque ahora tengo el descuerdo tan importante con él de que es materialista y para mí en realidad las casusas no provienen del mundo material sino provienen del mundo espiritual, si alguien se enferma todo mundo dice “es que se contagió”

bueno, sí, también es cierto, pero existen causas en el mundo espiritual que finalmente se van manifestando en el mundo físico.

¿Qué obras son básicas para estos tres puntos y por qué sigue siendo vigente para mí Marx? Para el primer punto es *El capital* en el capítulo 24, el de la acumulación originaria (K. Marx, 1984) . Para el segundo es una obra en la que él trata el modo de producción asiático, es la que más se cita para ese concepto, *Formaciones económicas precapitalistas* (Marx, 1980). El tercer punto es el materialismo histórico o la teoría de la historia que se puede consultar en *La ideología alemana* para los conceptos de la división de la sociedad en política, economía e ideología (Marx & Engels, 1958).

El siglo XIX presenció la fuerte incursión de la burguesía y la revolución industrial que impulsó la producción en masa para que esa clase pudiera comercializar. La burguesía sobre todo una clase comerciante, en un inicio, viene a derrumbar el feudalismo y el feudalismo tiene varias características que a mí me parece importante rescatar en una sociedad perfecta. Una de las cosas que derrumba la burguesía es, y lo comentan varios autores junto con Marx, que los campesinos que viven del pastoreo o de la agricultura son despojados de sus tierras. Esto es necesario por dos causas una porque los capitalistas necesitan las tierras para los animales que producen la lana, que van a utilizar en las fábricas para producir las telas. Necesitan tener las tierras donde pastorean estos animales de dónde sacan la lana y también necesitan algunos productos de la tierra con los que también comercializan; entonces las arrebatan.

El siglo XIX es un siglo de arrebato de las tierras tanto de pastores como de agricultores. Eso es por un lado y por otro necesitan liberar la mano de obra, requieren mano de obra libre; cuando la gente tiene una tierra que cultivar no forzosamente se tiene que convertir en un trabajador a sueldo.

En un congreso de agrónomos escuché: “Cultiva tu propio alimento y el único riesgo que corres es el de ser libre”. Cuando uno cultiva su propio alimento, cuando uno cría a los animales que tiene que sacrificar para comer, no tiene que depender tanto de un sueldo, que es lo que va a pagar el burgués, el dueño de las empresas. En ese sentido es en el que yo uso lo de la acumulación originaria de la burguesía que coincide con un texto muy desprestigiado como lo es el de *Los protocolos de los sabios de Sion* (1960) que señala lo

que ha hecho la burguesía por desprestigiar a la aristocracia y al feudalismo. Nos han metido en la cabeza que el Renacimiento es la luz. La Ilustración y la Revolución Francesa son la luz en contraposición a todos los valores medievales.

Aquí se puede citar un libro de Remi Brague que está tratando de rescatar las verdades medievales. Ahora todos los científicos están trabajando sobre lo que Dios creó, pero haciendo omisión de que hubo un creador que lo hizo (Brague, 2020b). Esto es respecto a la acumulación originaria y no abundamos más en eso porque esta no es una tesis de economía.

El Modo de Producción Asiático (MPA) es un tema del que dicen que Marx se arrepintió de haber tratado porque cuando se analiza se dan cuenta las gentes de que se parece mucho al socialismo. Otros dicen, no, es que Marx lo metió porque algunas cosas le quedaron fuera entre el comunismo primitivo y el esclavismo y por eso se sacó de la manga ese concepto.

Algunos teóricos seguidores del concepto del (MPA) lo han definido por el agua por el reparto del uso del agua en la agricultura (Ruiz Rodríguez & Parain, 1978). Es uno de los ejes por el que se guían. A mí me interesa más una especie de gobierno muy light, porque no puede ser muy autócrata y poderoso, porque las gentes o las tribus tienen sus tierras y están ligadas a la tierra. No pueden controlar todo porque la gente cultiva su propio alimento. Esto, por otra parte, también es bueno, porque no se les muere la gente en una crisis económica, porque la gente está ligada a su alimento, eso es como una forma de asegurar a pueblos muy grandes con una gran población. Por ejemplo, sucedió en el México prehispánico, aunque estuviera en la etapa del imperio mexicana.

Cuando llegaron los españoles había mucha gente en lo que era Mesoamérica y la gente en general estaba ligada a la tierra. Uno de los grandes problemas es que los conquistadores se apropiaron de la tierra, quitaron a la gente de su relación con ella y se la apropiaron. Esclavizaron a la gente para que la cultivara. Porque siempre el capitalista, que ya lo eran los conquistadores españoles, necesitan empleados no pueden sobrevivir sin una masa de empleados. Un capitalista que es dueño de una isla, de sus palmeras y riachuelos, si no tiene quien le trabaje no puede producir riquezas, no pueden prescindir de la gente. Entonces los españoles empezaron a abusar de los pueblos de Mesoamérica y se los

acabaron, dice Sahagún (1989) que a veces les daba miedo quedarse sin indios. Muchos lo atribuyen a las enfermedades contagiosas. En parte puede haber sido así, pero también por la sobre explotación en la agricultura y la minería.

Esos son rasgos del MPA que no es tan abusivo del poder, por lo mismo que la gente está ligada a la tierra y así produce su propio alimento. Por otro lado, en general son culturas muy religiosas. Algo que para Marx no sería bueno, pero para mí sí. Por ejemplo, Egipto, Babilonia, la India son culturas muy religiosas y duraron miles de años y sobrevivieron miles de años con sus grandes poblaciones en épocas muy antiguas. En las que tal vez la medicina no fuera tan eficiente como ahora que está el antibiótico y el anestésico, sobre todo el antibiótico que permite la sobrevivencia de muchos niños.

Sí desarrollaron la religión y obras de arte ligadas a ella que sorprenden hasta ahora por su magnitud por su belleza por su grandiosidad y excepcionalidad. Las pirámides Egipto o las construcciones de Egipto antiguo, en general, o Persia o la India son cosas extraordinarias creadas por las religiones y por ese modo de producción.

Por supuesto a algunos les va a parecer que en esas culturas podrían encontrar los defectos que le encuentran al superhombre de Nietzsche. Tal vez fueran demasiado vivos, demasiado guerreros, ese defecto le van a encontrar. Entonces nos remitimos a Averroes o a Platón en sus guardianes que serían los soldados de esas sociedades que tenían el papel de defenderlas contra el enemigo que pudiera llegar a robar las riquezas o las cosechas de esos pueblos algún enemigo menos cultivado de algunas culturas en ciernes, tipo aquí sería el tolteca contra el chichimeca, el salvaje que tiene esa ventaja que es la ventaja de la que podría hablar Nietzsche, el salvaje que viene de cazar, de luchar contra la naturaleza para sobrevivir. De eso también nos habla Ibn Jaldun (1987), ese salvaje llega a un pueblo que ya no es cazador y domina porque trae esa bravura. Todo eso en cuanto al modo de producción asiático.

El otro tema es el de la cultura matizado por la escuela de Frankfurt. Lo que tomo de Marx es esa división que hace entre económico, político e ideológico, porque me parece útil. Aunque él dice que lo económico determina lo ideológico y lo político y yo pienso que viene al revés la determinación. Es útil porque divide, define dentro de la sociedad, algo que pudiera ser para nosotros un caos porque en realidad es muy difícil definirla. Esto es lo

económico, esto lo político y esto lo ideológico y si vamos a la cuestión de cómo consiguen las gentes su alimento, su forma de sobrevivencia nos quedamos en lo económico En lo económico incluimos la tierra, la compraventa el dinero. Luego como la gente maneja el poder o como se maneja la violencia legal, lo político.

Si nos vamos a lo ideológico, siguiendo la escuela de Frankfurt, no lo considero como una creación falsa. A partir de lo que vivimos materialmente creamos un pensamiento creamos una conciencia, pero es una falsa conciencia, dice Marx. Entonces uso las divisiones en el capítulo de la comunidad para dividir los fenómenos para tener un orden en mi exposición y no mezclar todo y cuando ya llego a lo ideológico hago esa aclaración y empiezo a hablar de lo cultural. Me fui derivando hacia la religión y entonces introduzco el capítulo siguiente. Es lo que uso para ordenar la comunidad. Todavía a veces intercalamos otra categoría, lo social, en donde ponemos la cuestión de tribus, familia como haciendo un paréntesis aparte de lo económico, aunque Marx lo juntaba con lo económico.

En las sociedades del Modo de Producción Asiático las sequías por ejemplo pueden afectar a los pueblos, ¿qué hace el gobierno en turno? De hecho, hay un pasaje de la Biblia: el faraón le dice a José intérpreteme este sueño, ocho vacas flacas se comen ocho vacas gordas entonces tiene que guardar esa previsión, le toca al autócrata al faraón, le toca al gobierno hacer el resguardo. Yo no pregonó una anarquía sí hay un gobierno y cobra impuestos ¿son muy malos? No necesariamente también hacían cosas buenas.

Occidente

Definamos Occidente. Para este concepto uno de los autores a los que se recurre es Huntigton (2001). Pero este autor para su definición sólo considera el protestantismo y el liberalismo y por eso América Latina no es Occidente, sólo lo serían Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces no ha tomado en cuenta al Tercer Mundo y no ha considerado el factor de que los países del Norte se han dedicado a explotar a los del Sur, como Estados Unidos a América Latina y Europa a África (Cardoso & Falleto, 1977). Esa es otra de las definiciones de Occidente.

Aunque América Latina no piense igual que los Estados Unidos se le ha estado invitando y forzando a pensar igual que ellos. Ese país del norte fue y sigue siendo el lugar

donde se han destruido las tribus, sólo sobreviven las familias ampliadas de los empresarios norteamericanos que se han dedicado a explotar a los países pobres y que, en vez de pregonar la adoración de Dios, pregonan una alianza convenenciera con Dios y niegan la misericordia y la caridad. Está allí el hecho de que no hay servicios de salud pública en Estados Unidos, desconocen la caridad.

Acaso no fueron ellos con su masonería yorkina los que propugnaron la expropiación de las tierras en México (Guerrero Gaalván, 2016), sino que tampoco en EU consideraron a los indios dueños de sus tierras, sino muy posteriormente. En México los masones siguiendo este ejemplo arrebataron sus tierras a las comunidades indígenas por las que después luchó Zapata, por ejemplo (Womack, 2017).

América Latina, en efecto no es protestante, pero el liberalismo en sus aspectos económicos y políticos, por supuesto que está presente. La acumulación originaria, la apropiación de los medios de producción por pequeños grupos; la monopolización de la producción y distribución de los alimentos, desgraciadamente ya están también aquí. La democracia, el aspecto político del liberalismo también está en América Latina. Esa atomización del poder que lo disuelve para el pueblo, que ya no está organizado en tribus y que así lo pierde. El que la población no sea protestante no cambia mucho las cosas. Donde existe todo eso está Occidente en cualquier punto geográfico donde se encuentre.

Crítica

Aquí será conveniente retomar el concepto de crítica, el origen de la palabra viene de criba o cernir, discernir, separar lo bueno de lo malo (Leal Carretero, 2003). Una enfermedad es mala, la salud es buena, la muerte de los pueblos es mala su sobrevivencia es buena. Esa es la crítica que interesa aquí. Aunque también los analistas hablan de crítica en el ámbito académico, para discernir si un texto es bueno o malo o la crítica de Kant para determinar lo que la razón humana puede hacer, o la crítica como ciencia social, informada por la erudición. Marx combina la erudición con la capacidad de la razón humana porque esta última está determinada por lo social (Leal Carretero, 2003).

Entonces aquí lo que interesa es definir cuáles son las buenas sociedades y con sus parámetros vamos a juzgar a Occidente. Es un juicio contra Occidente inspirado en el islam.

¿Qué parámetros sigue de acuerdo a lo ordenado por Allah en el Corán? Porque para la autora es indispensable la religión para el desarrollo sano de los pueblos, de las culturas. ¿Con qué valores rompe? En primer lugar, con el de la misericordia, el de la caridad. Pero como ya dijimos antes en la definición de Occidente esos valores se vienen negando desde que se les arrebatan sus tierras a las gentes, se les controla así su alimento y luego se les destruyen sus familias. Todos estos despojos de lo que son los derechos naturales que Dios otorgó a los hombres desde el principio de los tiempos pretenden solucionarse con unas dádivas, eso no es misericordia o caridad. El revelar esas verdades que van más allá de una razón horizontal, ahistórica o de la lucha de clases presente que sólo considera aumentos salariales, por ejemplo, es a lo que llamamos crítica.

Por otra parte, si lo que se plantea en este trabajo es una crítica a las sociedades occidentales y nosotros estamos inmersos en una de esas, tenemos que recurrir a una sociedad muy distinta para verla desde afuera, esa es el islam. Los autores que tratan de esos dos mundos son Jacques Berque (1964) y Edward Said (1979). En otras áreas del conocimiento las neurociencias, al explicar los dos hemisferios cerebrales, el racional y el holístico, los han comparado con los dos hemisferios de la Tierra (Gómez Mont, 2019).

Una de las críticas que se hacen a las sociedades actuales es su carencia de religiosidad, por otra parte, esta situación también se hace evidente en las obras de ciencia ficción que utilizamos para este análisis. Por lo tanto se recurre aquí a diversos autores que tratan el fenómeno religioso, como Van der Leew (1975) o planteamientos como los que se hacen en el Manifiesto de la Transdisciplinariedad (Nicolescu, 2014) en la que se afirma que Occidente considera a Dios como una hipótesis desechable. También afirma que el hecho de que los hombres comprendan el funcionamiento de una planta o su mecánica, por ejemplo, no implica que la puedan crear a partir de la materia muerta. Es decir que puedan replicar el proceso de su creación.

Nietzsche

Los análisis sociales de Friedrich Nietzsche sirven para explicar cómo funcionan las sociedades actuales, cuando no consideran cómo es el desarrollo del ser humano en su plenitud, el superhombre, o cuando no saben manejar las necesidades básicas del hombre

para plantearse cualquier ideal. Todo esto sirve para acercarse a la cuestión de los valores. Pero también Nietzsche tiene sus propias tesis sobre el arte, lo dionisiaco y lo apolíneo en *El nacimiento de la tragedia* (2010), que se consideran también como elementos de análisis en este trabajo.

Porque tomo a este autor si yo no creo que Dios no exista, ni siquiera pienso que Nietzsche sea ateo, el hecho de que nombrara a uno de sus textos *Así hablaba Zaratustra* (Nietzsche, 2000) lo prueba en parte. Hay un trato de Nietzsche con el islam. Hay una relación cercana de los países musulmanes con Alemania a través del ferrocarril turco. Hay una influencia fuerte de los turcos o del imperio otomano o del islam en Nietzsche (algo que él no podía confesar abiertamente como tampoco lo pudo hacer Goethe). Así como yo hago una acalorada defensa de la adoración de Dios, la hizo Nietzsche. Hay una afirmación en la *Gaya Ciencia* que habla de una unión entre el hombre y Dios, como si fuera un cordón umbilical que lo une con el Sol y cuando lo corta tiende a la podredumbre, “¿Sigue habiendo un arriba y un abajo?... ¿No seguimos oliendo la putrefacción divina?” (Nietzsche, 2021).

En el Corán hay una aleya que dice que el hombre tiene una marca y es la adoración de Dios, de Allah, y ese es su ser. Para que desarrolle su ser plenamente necesita adorar a Dios (*El Corán*). En las civilizaciones que no lo adoran o no propician esa adoración el hombre no se puede realizar a sí mismo, auto realizar, desenvolver su real ser, entonces esa es la podredumbre de la que se habla en la *Gaya ciencia*. Así lo consideramos. Esto en cuanto a Dios.

Arte

Aquí cabría una discusión de lo que significa arte al tiempo de definir los conceptos mencionados que forman parte del título o de la hipótesis de esta investigación. Todos los conceptos en los que uno puede pensar al tratar de definir arte los retoma Tatarkiewicz en su obra (2001). Para él la única definición posible de arte es ecléctica. Solo así es posible incluir todo el que se ha producido a lo largo de la historia. Por eso considero necesario aportar mi propia definición. Una que le nace a mi inspiración y luego una que es adecuada para esta tesis.

Para definir arte hasta los mejores autores como el mencionado Tatarkiewicz, tienen problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que lo mejor que podemos hacer es retomar algunos de los conceptos clásicos relacionados con el tema para apoyar una definición propia, una que funcione para nuestra investigación. Algunos de los conceptos clásicos de los que habla Tatarkiewicz y que nos parecen muy importantes son el de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Sin embargo, estos tres conceptos se traslapan. Pero tomemos uno de ellos. ¿Qué tiene que ver el arte con lo verdadero?

Para la autora la principal característica del arte es que aporta una nueva visión del mundo, que crea conciencia. En ese sentido es verdadero o bueno. El arte es una nueva interpretación del mundo, proyecta sentimientos o pensamientos y es un modelo o un ícono. Incluye elementos racionales y no racionales (Granados Valdez, 2018). Está expresado en símbolos por eso se distingue de la ciencia o del conocimiento filosófico o histórico y por eso se le puede llamar bello.

Porque es simbólico, se puede suponer que el arte es lo que sueñan las sociedades, no es necesariamente un sueño agradable, puede ser una pesadilla. Los artistas intuitivamente reconocen los problemas de la sociedad a todos los niveles: material, anímico, espiritual. Los plantean mejor que los intelectuales precisamente por eso. Sin embargo, a veces los artistas no están conscientes de todo lo que plantean. Es allí donde entra el intérprete del arte.

Algunos podrían decir que el intérprete no ve más que un reflejo del reflejo recordando la metáfora de la cueva de Platón en la *República* (Diálogos 1986). Pero si lo que está viendo es una explicación más certera de la realidad a través del arte que lo que él mismo percibe viendo a la sociedad, el arte puede aportar un esclarecimiento. Sin una guía, los problemas sociales se ven como un caos. Aquí será pertinente citar el pensamiento de Ernst Cassirer según lo comenta Howard Gardner: “Reconocía que el arte suministraba una imagen más rica, más vívida y colorida de la realidad y que también brindaba una percepción más profunda de su estructura formal.(Gardner, 1997, p. 50)

Vale para ser arte la intención de serlo, de ser hermoso de llamar la atención de un espectador para despertar su conciencia. La naturaleza también es para crear conciencia dice *El Corán*. Tatarkiewicz distingue entre lo producido por la naturaleza y por el hombre. ¿Acaso todo lo natural es bello?, No, tal vez las plantas o los animales dan placer a la vista.

La enfermedad no, la salud sí. Lo relacionamos con lo que nos aporta Ttataarkiewicz de que los valores a lo largo de la historia han sido “lo bueno, lo bello y lo verdadero” (2001, p. 29). ¿Sólo lo que produce placer es arte? ¿Sólo lo creado por el hombre o también la naturaleza?

La tecnología sólo es útil no bella, o ¿alguna sí? Por ejemplo, a algunos les gustan los trenes, a algunos los automóviles, a algunos nos gusta la ropa. Marinetti y el futurismo expresan ese gusto por la tecnología. Antes toda obra era bella, se embellecía de alguna forma, se le agregaba algo para que agradara a la vista, al oído. La comida tiene que agradar al paladar, no sólo alimentar. Ahora se construye sólo para que funcione. Es como si quisiéramos que la película *Alphaville* no existiera, que sólo tuviéramos una explicación sociológica de cómo funciona el mundo. Tatarckiewicz habla de “una experiencia mental y sensual” (2001, p. 31).

Aunque lo útil ya empieza a ser hermoso porque es bueno, lo ordenado también, y todo eso requiere una técnica una forma de hacerse. Pero lo más valioso, por eso lo más hermoso es lo que crea conciencia, darnos cuenta de las cosas, pero en un sentido más profundo, hasta el grado de lo simbólico, de lo que abarca razón y corazón, de una verdad grande. Lo feo, lo roto, lo sucio pueden no ser hermosos, pero si son simbólicos, si despiertan conciencia, verdad, son bellos, son buenos (Tatarckiewicz, 2001).

Tatarckiewicz habla de las cosas y los símbolos (2001) y como mencionamos antes uno de los valores históricos es el de la verdad, como uno de los valores universales y esa se logra o se identifica con la conciencia. Es uno de los valores más grandes, solo la adoración del Dios único, de Allah, Elohim, es más alta.

Una telenovela nos puede gustar y derivamos placer de verla, pero no produce conciencia, ni tiene ese fin, y probablemente no contenga símbolos, por lo menos no como tales. Sin embargo, se puede analizar y en ella se va a reflejar una sociedad o un pensamiento acerca de esa sociedad. Pero no fue creada con ese propósito. En cuanto a ese arte que podríamos denominar corriente dice Tatarckiewicz que no es tan fácil diferenciar puesto “que incluso el arte que posee una vocación trascendente puede transformarse muy fácilmente en un entretenimiento agradable y a la inversa” (2001, p. 21). Por eso ocurre que confundimos esas obras con obras de arte, porque son obras de gran difusión.

El arte por excelencia es extensión es para difundir, es para enseñar, es para que lo vean. Hasta en el Corán dice que, con la noche y el día, que es percibida por todos los habitantes de la tierra, se enseña algo. Tendemos a crear lo bello porque es para Allah, porque trabajamos para Allah y queremos complacerlo. Porque lo bello gusta, llama la atención se quiere mirar, por eso se usa para enseñar.

Queremos utilizar el arte para crear una sociedad mejor, más sana, más viva. Pero entonces surge la pregunta, cómo se transforma una sociedad. Creo que primero se incide en los grupos intelectuales. De hecho, la Reforma, la Ilustración y la Revolución francesa muestran el camino, son la receta que se debe seguir, pero sus resultados son exactamente lo contrario de lo que nosotros proponemos. Es exactamente contra lo que luchamos.

Esa nueva concepción del mundo de la que hablábamos que muestra el arte, que muchas veces está ligado con la religión es lo primero. Debe crear conciencia, pero lo más probable es que incida primero entre los intelectuales, como en la Ilustración, y casi al mismo tiempo entre los políticos de alto rango, como en el absolutismo. También se puede seguir la trayectoria del protestantismo en estos sentidos. Luego se llega a las masas dándoles pan o prometiéndoles pan.

El arte consciente o inconscientemente ha servido a los fines políticos, así un arte poco religioso o arreligioso ha contribuido a crear un mundo ateo. El inocente Impresionismo podría haber hecho eso. Los cuentos del Conde de Lautremont o del Marqués de Sade han contribuido a hacer aceptable la crueldad. Pero crean un mundo exactamente opuesto al que proponemos. Sin embargo, han utilizado todos los elementos propios del arte, las emociones, lo símbolos, lo racional para deseducar a las gentes.

Entonces ese arte no es bueno y no es verdadero, porque pretende ser bueno. Sin embargo, está hecho con tal maestría que las personas lo quieren ver, lo quieren leer, ¿es bello? Esto nos lleva a concluir que no todo el arte es bueno. Aunque los intelectuales nos desvivamos por contemplarlo, porque de alguna forma nos permite hacernos conscientes de una realidad que existe en planos inferiores, de dolor, de podredumbre. Tal vez en el caso del impresionismo de otra forma de percibir la belleza a la que se pone por encima de Dios. Esto Le pone asociados, lo que está en contra de las enseñanzas del islam.

Después de tratar de definir el arte en general intentemos hablar de formas particulares de arte, como de literatura o cine, de las utopías y los valores morales y cómo se relacionan con el arte del que tratamos en esta tesis que es cine, *Alphaville* de Godard y las puestas en escena de las obras literarias de *Nosotros* de Zamyatin y *Un mundo feliz* de Huxley.

La literatura es una expresión artística que se basa en el uso del lenguaje escrito de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. La literatura es el sueño de la sociedad, pero escrito con símbolos, es el mito. Para nuestro propósito es la anécdota, el guion, es el mito detrás del rito. Para respaldar esta afirmación se puede citar a Nietzsche que dice en *El Nacimiento de la Tragedia*: “La bella apariencia de los mundos oníricos ...es el presupuesto de todo arte figurativo”(2010, p. 22).

Aunque este trabajo no es principalmente literario, se propuso obtener, aunque sea una propuesta, de elementos constantes en las obras de ciencia ficción, siguiendo los parámetros de Vladimir Propp para los cuentos clásicos. También aquí será útil retomar lo que dice sobre los cuentos de guerreros, que “conservan huellas muy claras del mito, caracterizado por el interés centrado en las proporciones cósmicas y en los destinos colectivos” (Propp, 1974). Estas dos últimas características también son propias de las historias de ciencia ficción. Así se liga la definición de literatura a la de mito.

El cine es una película cinematográfica en la que se narra una historia real o imaginaria, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. Según Slavoj Žižek, “para entender el mundo de hoy necesitamos del cine, ya que en él encontramos esa dimensión crucial que no estamos listos para confrontar en nuestra propia realidad” (Valeria et al., s/f) .

Por otra parte, veamos esta definición de ciencia ficción, aunque es buena reduce la cuestión a lo racional.

La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos, debido a una transformación del escenario narrativo, basado en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional (Sánchez & Gallego, 2003, pág. 12).

Una utopía es un texto en el que se describe una sociedad armónica en todos sus aspectos y que generalmente no existe. En estas sociedades se han satisfecho tanto las necesidades materiales como las anímicas y espirituales. La distopía entra en la categoría de ciencia ficción. Texto en el que se describe una sociedad de un tiempo futuro que es aparentemente perfecta en muchas áreas, pero fallida en otras. Predominan los elementos racionales en detrimento de la imaginación, los sentimientos y la religiosidad, en buena medida.

Utopías

Definamos utopía más ampliamente. Se puede considerar un género literario, sociológico, histórico que ha planteado lo que es una sociedad perfecta. Son textos clásicos que se han escrito desde tiempos muy antiguos, el primero que localizamos es la *República* de Platón y el último el que ponemos en sus manos. Describen esa sociedad perfecta en todos sus aspectos: económico, político, social y cultural. Consideran aspectos espirituales, racionales, emocionales, motrices e instintivos del hombre. Pretenden que todo funciona a la perfección y alaban los resultados.

Las primeras utopías, históricamente, validan las religiones. Sería necesario analizar cada una de ellas para determinar esto, o si vamos a considerar la sociedad perfecta planteada por el marxismo como una utopía no declarada.

Al mencionar los diferentes aspectos pretenden resolver los problemas desde la delincuencia hasta el abuso del poder político o la paz espiritual. Es común que planteen una organización familiar diferente a la actual. En eso se parecen a las distopías. En ocasiones a esas sociedades se les considera aisladas o separadas de las otras que existen junto a ellas que no son perfectas y a las que pueden considerar sus enemigas. Teóricamente esto sucedió con los países comunistas.

Se supone que esas sociedades perfectas existieron en algún lugar o en algún momento, pero no se sabe dónde o cuándo. Nosotros planteamos que el MPA es una de esas, pero cuando varios modos de producción existen en una misma área o en un mismo momento histórico, tienden a equipararse, como los vasos comunicantes. Pero también

sucede que unas son más poderosas o más salvajes que otras y éstas tienden a dominar, como los mexica a los texcocanos.

Para hacer el análisis de la sociedad perfecta se recurre a las dos utopías clásicas de Occidente, las de Campanella y Moro (Al-Farabi, 1995; Campanella, 2007). Como se mencionaba en Occidente en tiempos muy anteriores se escribió la República de Platón (1986). Los comentarios de Averroes (1958) a esta obra y la obra de Al Farabi inspirada en ella, *La ciudad ideal* (1995), se utilizan como una herramienta para visualizar lo que se entiende por una sociedad perfecta, una utopía. En ella se facilitaría la práctica de los valores morales.

Los valores morales son la afirmación de la vida, de acuerdo al islam, que muchas veces se encuentra expresado en Nietzsche, aunque no lo explicita, el fundamento de la moral es la sobrevivencia. Por otro lado, está la afirmación de que para que un hombre realice su ser necesita saber quién es. Solo reconociendo su fin último en la vida para el cual fue hecho puede seguir con energía ese camino y dejar de lado sus vicios. Esto coincide con lo que plantea Averroes en su comentario sobre la *República de Platón* (1958).

Distopías

Definamos ahora distopía ampliamente. Se ha dicho que este estilo literario o de ficción habla de una sociedad que es lo opuesto a una utopía, pero esto no es exacto, porque no se trata de lo que diga un Marqués de Sade o un Nicolás Maquiavelo.

Las distopías son historias, leyendas o cuentos creados por la imaginación que expresan lo que sentimos o intuimos respecto a algo en este caso ese algo es la sociedad en la que vivimos. Algo anda mal, pero no sabemos qué y tratamos de adivinarlo a través de un cuento una historia, tal vez un mito.

Las distopías son esas historias que se repiten en estos tiempos, narran de diferentes maneras lo mismo, predicen el futuro de nuestra sociedad y ese futuro no es nada tranquilizador. En ese futuro nos ven como robots controlados por una voluntad ajena. Robots cuya familia ya no existe desde hace mucho.

Robots o personajes que ya no tiene idea de dónde provienen sus alimentos y cuya relación con la tierra o el suelo ya no existe. La adoración es para esa voluntad ajena, ese

líder humano que algunos autores como Benson definen como el anticristo u Orwell lo asemeja a Stalin. Por supuesto el seguir la voluntad de Dios en esas sociedades ya no existe desde hace siglos.

Antonio Santos que tiene un libro que habla de distopía y cine dice que “los distópicos son relatos pesimistas, desesperanzados, carentes de héroes. Sus protagonistas son víctimas que se enfrentan contra un régimen corrompido, que terminará devorándoles” (Santos, 2019, p. 59). Los paradigmas para las distopías son *Un mundo feliz* de Huxley y *1984* de Orwell. Creo que no conoce a *Nosotros (We)*. El problema que tenemos con Santos es que al igual que Fukuyama y otros autores occidentales es que pretenden definir las sociedades a partir de lo que conocen y su conocimiento se limita a dos sociedades, el totalitarismo en donde incluye al fascismo y al socialismo y el capitalismo-democracia. Entonces acaba diciendo que la utopía y la distopía son lo mismo.

Son lo mismo porque todas sus leyes o todas sus reglas están definidas y se exige el cumplimiento de todas ellas. Por eso a esas reglas se les ha equiparado con tecnología, porque no dejan margen a la creación o la imaginación o a la intervención divina.

Mito, rito y símbolo

En esta tesis hemos propuesto la utilización de conceptos propios de la religión, como mito, rito y símbolo para analizar las obras literarias o cinematográficas que nos ocupan. Equiparando mito con narración, rito con actuación y símbolo con el lenguaje propio del arte, pero también en el sentido de objetos, por ejemplo, escenografía y vestuario. A continuación, intentamos definirlos.

El mito es un relato de una historia sagrada que tuvo lugar en el comienzo del tiempo (Eliade, 1993). Aquí se identifican con las narraciones que dan lugar a los guiones y estos mismos, como se explicó en la definición de literatura.

El símbolo es un ícono u objeto sagrado para Eliade (1993). Eliade destaca el objeto, pero aquí el concepto se relaciona más con los símbolos como aparecen en los sueños en los que un objeto no es lo que parece, por ejemplo, el papel no significa eso sino algo que no durará que simplemente son planes. Por supuesto los símbolos tienen mucho de personales y también de culturales. Por ejemplo, el mono en occidente puede significar cierta falta de

inteligencia y que se realizan los actos por imitación; sin embargo, en China simboliza la inteligencia, como lo muestran los cuentos de *El Rey Mono*. Pero los sueños no solo están compuestos de multitud de símbolos, sino que también tienen un profundo significado en nuestra vida personal. Así las obras de arte, no sólo están llenas de símbolos, sino que en general plantean situaciones que las sociedades experimentan profundamente.

Así como esta definición de símbolo difiere de la que plantea Eliade, también se puede considerar que los conceptos de ritos y mitos no sólo se aplicarían a lo que tradicionalmente se considera como sagrado, sino que también se aplicaría a todo lo que esta sociedad valora como bien supremo. Estos bienes supremos no necesariamente coinciden con lo mejor para la sobrevivencia de los hombres. Esta sobrevivencia se considera el fundamento de la moral y de los valores.

Los ritos se definen como actos sagrados, acciones corporales repetidas y estilizadas (Eliade, 1993). Este concepto en la presente investigación se amplía para comprender también los movimientos que se realizan en el cine o el teatro o la actuación en general. Se puede hablar en términos religiosos de la actuación cuando encontramos citas en David le Breton como la siguiente: “Si bien se puede hablar de ‘posesión’ del actor por parte de su personaje ... es una posesión provisoria, lúcida, trabajada...” O cuando dice que el que actúa debe comunicarse con el público en “términos claros, sobrecogedores, profundamente sentidos, inteligibles y elocuentes” (Breton, 2010, pp. 80–82). Es lo significativo de lo que hablamos cuando tratamos de los símbolos.

Así los conceptos principales de las religiones como los plantea Mircea Eliade, mito, rito, símbolo y dioses aparecen como elementos en la película de *Alphaville* o en *Brave New World*, pero también se consideran para explicar el arte. Esto es en el concepto de la analogía de Beuchot (2016). Estos elementos de la religión serían el modelo para explicar las sociedades religiosas, pero también el arte. El símbolo como equivalente del signo es muy aceptado en la semiótica. Incluso para algunos autores como Ernst Cassirer, el símbolo es mucho más rico en elementos que el signo y lo privilegia como la forma de significar la realidad (Gardner, 1997).

En una película los movimientos son rituales, lo que se imagina el público al verla o lo que plantea el guion es el mito. La literatura como mito, el teatro y el cine como rito, la

envidia, el orgullo o el narcisismo como los dioses de las sociedades occidentales. Aunque a decir de Walter Benjamin (Ponzi & Ponzi, 2016), en realidad las sociedades actuales son monoteístas, el dios único es el dinero, lo que parece exacto, de esta adoración se derivan las otras.

Todo este Marco Teórico además de servir para el análisis de las tres distopías propuestas, sirve para fundamentar la utopía que aquí se propone. Una sociedad en la que se propicien las tribus o la conservación de la familia ampliada y la posesión de la tierra por esos grupos que cultivarán su propio alimento. Una sociedad en la que se propicie la gimnasia, la alimentación sana y la adoración de un Dios único o de Allah.

III Metodología

Esta investigación es básica, es decir de tipo teórico, no es aplicada o tecnológica. Sin embargo, se describe la metodología ^{ix} de la mejor manera posible. En un principio (en el proyecto del Doctorado) parto de los temas que sé y que me interesan, pero no encuentro la coherencia entre todos estos puntos. Entonces (en el primer semestre) hago una revisión del Estado de la Cuestión y encuentro que hay muchos autores que relacionan los temas entre sí, aunque no exactamente de la manera en la que yo los pienso. Empiezo a relacionar los temas entre sí, de la mejor manera que puedo, sin encontrar la perfecta coherencia. Aquí empiezo por el capítulo que más se me facilita, el de La Comunidad. A lo largo de todo el proceso, recibo aportaciones de mi director, sinodales y compañeros, leo, pienso y escribo y sobre todo pido iluminación de Allah “que transforma todo cuanto existe en grafía de un cuaderno universal”(Díaz, 1999, p. 193). Me resisto a las críticas, pero trato de entenderlas y aplicarlas a mi trabajo. Entonces (al terminar el capítulo sobre “Lo racional y lo no racional en las tres distopías”) encuentro el punto que relaciona todos los temas que me interesan y que en cierta forma soy yo, entonces continúo desarrollándolo. Éste es mi proceso personal, pero cómo se define la metodología en las humanidades, ¿se puede definir relacionándola con el marco teórico?

¿Cómo se distinguen la metodología y el marco teórico, específicamente en el estudio del arte? En las ciencias fácticas es fácil distinguirlos porque la metodología está

constituida por los materiales, las substancias y los procedimientos de los experimentos, pero ¿qué es en las humanidades la metodología? Primero veamos el marco teórico, digamos que está constituido por teorías generales o más abstractas, por ejemplo, teorías filosóficas, sociales o psicológicas. En la metodología se van a usar teorías específicas que sirven para analizar los fenómenos concretos de que se trata. Así, por ejemplo, en cine se utilizan teorías que hablen de los fotogramas, como las de Christian Metz (1994) o, en literatura, teorías que hablen las funciones de los personajes como las de Vladimir Propp (1974).

Aquí me refiero a estudios en humanidades y no de tipo sociológico que implican encuestas, entrevistas o estadísticas (Metodología de la investigación cualitativa) (Rodríguez Gómez & Gil Flores, 1999). Estos estudios podrían referirse a un análisis semiótico que hiciera planteamientos acerca de la estructura gramatical, lógica o semiótica del texto, en general para cualquier obra de arte (Metodología del análisis semiótico)(Blanco & Bueno, 1980) o las específicas de cine y literatura como las mencionadas de Metz y Propp.

Comparando con la lingüística y con la antropología, Christian Metz dice que está a la búsqueda de la unidad mínima en el cine y que algunos podrían decir que es el fotograma o la imagen, pero él no lo considera así porque hay secuencias que pueden funcionar como unidades mínimas y están constituidas por varias imágenes (Metz, 1973), dice “Si no pasáramos continuamente de una imagen a otra”(Metz, 1973, p. 217), simplemente no existiría el cine. Habla de un código de montaje “la gran sintagmática” (Metz, 1973, p. 232), secuencia, escenas, planos (Metz, 1994). Podemos hablar del código de la vestimenta, la fisonomía... Otros códigos que aparecen tanto en la pantalla como en otros sitios son: acción, personaje, función (Metz, 1973). El análisis de las tres distopías, el film de *Alphaville*, y las obras literarias *Brave New World* y *Nosotros* llevadas al cine se realizó con algunos de estos conceptos.

El análisis literario se realizó en parte con el método de Vladimir Propp (1974) quien lo ha ejecutado para los cuentos fantásticos, pero que puede ser útil en el análisis de las obras de ciencia ficción seleccionadas. En otra parte habíamos mencionado la utilización del concepto del mito para analizar las distopías. Dice Propp que si no tenemos elementos para comparar dos cuentos entre sí “cómo comparar los cuentos y los mitos” (1974, p. 29). Habla de las funciones de los personajes, por ejemplo: “Recae sobre el protagonista una

prohibición”; “Se trasgrede la prohibición”; “El agresor recibe información sobre su víctima” (Propp, 1974, pp. 37–41). En las distopías se puede hablar del “Personaje que viene de fuera o que no está integrado a esa civilización”; El personaje autoridad, supuestamente benévolo”, “La chica que trasgrede o invita a trasgredir las formas”.

Tanto Propp como Metz hacen referencia a los estudios de la lingüística para crear sus métodos de análisis de las obras de literatura o de cine. Eso puede ayudarnos a justificar la utilización de elementos de la gramática, como sujeto, verbo y complemento para analizar las obras. En las que el sujeto son los personajes, el verbo la acción y el complemento la escenografía o las características de los personajes. La circunstancia social, política o económica de los personajes será un complemento circunstancial.

Otro método que se utilizó para analizar los elementos de las obras es uno que se le pide prestado a las religiones con las categorías de dioses, mito, rito y símbolo (objeto) de Mercia Eliade (1993). Se utilizan para analizar los personajes, la historia, la acción y el contexto físico donde se realiza la acción. Es posible este préstamo porque si las religiones analizan fenómenos que se incrustan profundamente en la conciencia de las personas, también es el deber del arte hacerlo. Esa entrada profunda en la conciencia se da a través del símbolo (entendido en un sentido amplio) (Beuchot, s/f).

Otro recurso para el análisis de las obras, las distopías que se discuten en esta tesis, es el que proporciona Carlos Blas Galindo (2005). Propone tres grandes categorías para hacer la crítica del arte: la estética, la temática y la artística. La primera se refiere a la sensibilidad, no racional, a la que apela la obra. La segunda puede ser más racional y se refiere al tema que plantea la obra y la tercera se refiere a las técnicas y al estilo del artista.

IV La comunidad

Sobre la Exposición explicativa de los resultados. se puede decir que en una tesis de humanidades los resultados son los diversos capítulos. En este caso son los siguientes.^x La comunidad; Lo racional y lo no racional en las tres distopías, Mito, rito y símbolo en las tres distopías, Puesta en escena de las obras y Obras de teatro en Amazcala.

En este capítulo se tratará de la crítica a Occidente que aparece en las obras de ciencia ficción, *Alphaville* (Godard, 1965), *Nosotros* (Zamyatin, 1987) y *Brave New World* (Huxley, 2000) en cuanto a las comunidades. También se propone una sociedad ideal en esta área. En estas obras de ciencia ficción una de las críticas principales a Occidente es la de la disolución de la familia y la creación de un cierto tipo de sociedad individualista. Son críticas al liberalismo, entonces, y en general a todas las ideologías modernas. Este tema y el de las religiones —por ser estas el blanco de los cuestionamientos modernos— son los centrales de mi investigación, por eso se aborda ampliamente ahora, el primero, y el segundo se tratará en el siguiente capítulo.

Respecto a las comunidades el texto que se tomará como guía para entender el problema en Occidente es el de Jean Luc Nancy, *La comunidad inoperante* (2000) . Para el análisis, hice aquí la división clásica de Marx en económico, político y cultural o ideológico (Marx & Engels, 1958); siendo un poco flexibles, al modo de la escuela de Frankfurt (Adorno, 1962). Sin embargo, el punto que menos se toca es el de lo económico, porque en cierta forma es el que menos está presente en las obras de ciencia ficción de que trato. Hay otros dos textos que me parecen importantes para entender la cuestión social uno es el de René Girard *Mentira romántica y verdad novelesca* (1985) y otro el planteamiento que se hace en el texto de *El siglo del yo* (2019), un documental de Adam Curtis que explica la utilización del psicoanálisis para la manipulación de las masas. En una obra de arte cinematográfica o literaria el análisis simbólico también es muy importante, para éste se utilizaran los conceptos de silencio y ruido como los presenta Mar Marcos, en *Silencio y visualidad* (2018) y los elementos de análisis de Tadeus Kowzan, en su libro *El signo y el teatro* (1997).

La genealogía de la moral de Nietzsche (2020) servirá en esta investigación para discutir sobre algunos valores, como la valentía, que no se pueden dar en una sociedad individualista como lo es el capitalismo. En otros aspectos Nietzsche habla de que el hombre ha sido castigado y ha aprendido a castigarse, primero estaba vivo, pero poco a poco perdió su vitalidad, su agresividad. A través de imponer penas se domesticó a los hombres, a las masas (no especifica si en cuanto a los autores, se refiera a todas las clases poderosas que ha habido o solo se refiera a la burguesía a partir del siglo XVIII) y toda esa energía que traía el

hombre cazador o recolector, toda esa furia la tuvieron que controlar, la burguesía o la aristocracia se encargó de reprimir eso. Ese fuego, esa lucha de la gente se vuelve contra sí misma. Se creó una fiera peligrosa dentro del hombre que acaba destruyéndolo. Ese fuego lo dirige contra sí mismo. Ya al final Nietzsche dice que el hombre prefiere querer la nada a no querer nada. Esa voluntad que se queda vacía, es lo peor que le pueda pasar. Entonces o acaba queriendo ese autocastigo o acaba no queriendo nada.

En este apartado también se recurrirá a comparar las distopías de los autores seleccionados con las obras utópicas de Averroes (que de por sí es comentario a la de Platón), y otros dos autores musulmanes Al Farabi e Ibn Tufail y con las utopías clásicas de Occidente las de Tomás Moro y Tomaso Campanella.

Nancy en *La comunidad inoperante* se hace las preguntas correctas y ese es su gran mérito, así está delimitando el problema, empieza a definirlo. Pero el inconveniente es que pretende encontrar las respuestas en un cadáver, ese cadáver es la sociedad en que vivimos (Alvarez Arqueta, 2022). Este pensamiento puede estar inspirado por *El fin de la ciudad* de Moreno Romo (Moreno Romo, 2016). Se cuestiona Nancy si era el comunismo la sociedad perfecta, el “lugar donde la comunidad se ha encontrado o reencontrado”(2000, p. 13), si lo era la sociedad que se basaba en la religión católica. Se pregunta sobre el modo en el que se dan las relaciones entre los individuos, o cómo son, cómo es que se da la comunicación entre las personas; algunas de esas relaciones serían las de atracción sexual, otras serían de indiferencia, sólo para dar dos ejemplos. Varias de sus ideas se ven más claras en la conversación entre Nancy y Moreno Romo acerca de las experiencias en un carro del metro, o acerca de algunas canciones (Nancy & Moreno Romo, 2013).

En otro momento Nancy se pregunta sobre las tribus, pero supone que en ese concepto no está la respuesta a sus preguntas. Se cuestiona sobre cómo es la relación de la política con la comunidad inoperante, sobre los líderes. ¿Cómo es la relación de estos fenómenos con lo religioso? También en otra parte se introduce al tema de “las comunidades académicas o literarias”, y el modo en que las sociedades manifiestan “su éxtasis”(Nancy, 2000, pp. 18–20), ¿por medio del arte? Se pregunta sobre si el uso de los conceptos de comunidad, sujeto o individuo es el correcto. Él mismo crea conceptos que atañen a la cuestión como inmanencia, trascendencia, soberanía. En este trabajo no

indagaremos en sus conceptos, pero sí aprovecharemos las interrogantes que nos trae Jean Luc Nancy (Alvarez Arquieta, 2022).

Voy a tratar los temas con lo que he podido averiguar acerca de las tribus actuales en el islam, yéndome un poco hacia el pasado y en cierto momento llenando los huecos con lo que sucede en el Modo de Producción Asiático (MPA) (Marx, 1980) o las utopías clásicas y comparando con las obras de ciencia ficción mencionadas. Se enriquecerá el análisis con el concepto de la envidia de Girard (1985) y el del manejo de la libido en el mercado y en la política del texto de *El siglo del yo*. Así se hace una crítica a Occidente, se documentan las críticas que se hacen en las tres distopías, se les compara con las utopías y se propone una utopía con fuertes tintes musulmanes.

IV.1 Lo social

¿Qué es lo social? Se puede considerar que es la totalidad, todo lo que sucede en la sociedad es lo social: los fenómenos económicos, políticos, ideológicos o culturales. En este texto se hace la división que también se usa de que lo social tiene que ver con la familia, el , clan, la tribu, las clases sociales. Las sociedades comienzan materialmente por una pareja, si una pareja no procrea no existen las gentes. Se quiere ignorar eso y regresar al individuo, ese ente cuyo límite es su piel, y no se habla de que provino de otro cuerpo y de que es la consecuencia, de una relación amorosa, que fue producto de la interrelación entre dos personas de sexos diferentes. Es un tipo de relación que se plantea, como lo sugieren los autores, en el vagón del metro o aparece en las canciones, esto en un texto que escriben juntos Nancy y Moreno (2013). La atracción de los sexos sería la más fácil de entender, pero es la condición primera para la reproducción de las gentes en cualquier sociedad, comunidad, clan o tribu. (Alvarez Arquieta, 2022)

Ahora si queremos referirnos al “pacto social”, por el que las sociedades empiezan, del que hablan fuera de toda realidad Hobbes (1984) o Rousseau (1999), porque hacen abstracción de todos los vínculos de parentesco; podríamos decir que ese se manifiesta dentro de una tribu, en el acuerdo que existe de que a sabiduría de los viejos protegerá a los

jóvenes, o la fuerza de los guerreros a los más débiles. Este espíritu solidario, unificación o consciencia de grupo fue definida por Ibn Jaldún como “*asabiya*” (Jaldún, 1987, p. 345).

Será útil definir aquí clan y tribu como los ve la autora pues en la comunidad académica hay gran diversidad (Bonte & Izard, 2008). Tribu: es un grupo social con lazos de parentesco que posee un gobierno propio, independiente del Estado, pueblo o nación al que pertenezca. Está dividido en clanes. El clan: es un grupo social con lazos de parentesco, un ancestro común o linaje. Su ancestro común puede ser real o mitológico, un animal o una planta y entonces se habla de tótem. Usualmente sus miembros tienen un oficio en común. Varios clanes, “*qwan*” en árabe (Glick, 1997, p. 180) forman una tribu. Es justo mencionar aquí que las tribus también pueden adoptar grupos o personas que no sean consanguíneos y que en general los grupos se pueden aglutinar debido a intereses comunes, necesidades o a un “peligro común externo, o en momentos de emigración a gran escala”. (Hourani, 2006, pp. 143–144) Este ha sido su comportamiento histórico en los pueblos musulmanes. Cuando las tribus o los clanes se asientan en ciudades o pueblos, son indicativos los asentamientos “en barrios o suburbios” (Glick, 1997, p. 181) Esto también se veía en la gran Tenochtitlan y posteriormente en las ciudades coloniales de la Nueva España.

Otra característica de las tribus es que siempre están preparadas para una lucha armada, con las armas propias de cada época, sus miembros se caracterizan por su valentía, por su bravura. Esto les da adicional poder frente al Estado. Estas sociedades viven “un proceso de guerra continua” (Glick, 1997, p. 185). Cuando no existe un enemigo visible con quien luchar, se fabrican uno, como hacían los mexica con los tlaxcaltecas. A esta preparación en las armas se refiere Averroes cuando habla de “los guardianes” en el Primer Tratado (Averroes, 1958) y a esta crianza en el valor o la valentía de la que habla Nietzsche en *La genealogía de la moral* que sería una de las virtudes cardinales; en el contexto de una tribu en la que se tiene su apoyo, es cordura, en el contexto capitalista, liberal e individualista, la valentía, es casi locura.

Volviendo a nuestras distopías. Es esa valentía la que posee el detective en la película de Alphaville o D-503 (las personas no tienen nombres, sólo letras y números) inspirado por su novia, en *Nosotros*, o la del salvaje en Huxley, que finalmente dirige contra sí mismo, que es lo que sucede en las sociedades occidentales. Ya lo señalaba

Nietzsche en *La genealogía de la moral*, la violencia que ejerce el hombre contra sí mismo (2020). Estos problemas de los grupos están expresados simbólicamente en esas obras de ciencia ficción.

Para la interpretación simbólica se utilizarán los conceptos de ruido y silencio. Servirá para explicar la extrañeza de escenas o de descripciones en las distopías, el ruido. En general el silencio simbolizará la paz, la manifestación del ser de las cosas, “su esencia”(Marcos Carretero, 2018, p. 101), y el ruido el daño o el ocultamiento del ser de las cosas. Sin embargo, no es una dicotomía exacta, porque el exceso de silencio, puede ser dañino a la sobrevivencia del hombre, por ejemplo, cuando en *Alphaville*, se dice que “Somos terriblemente únicos” (minuto 35:07). Aunque la angustia de la soledad acompaña al hombre, ésta se agudiza en los individuos aislados de su comunidad en el capitalismo. La crianza de hijos únicos en el contexto reducido de una familia nuclear, sin la ayuda del clan que aportaría diversos puntos de vista, no propicia un desarrollo equilibrado.

Otro ejemplo, el hecho de que en *Nosotros* las personas no se llamen por un nombre sino por un número, como el CURP en México, o que en *Alphaville* las personas tengan un número tatuado en su frente o en su cuello se considera dañino, un ruido, inapropiado para el ser de las personas (Marcos Carretero, 2018). Además, aporta un elemento desconcertante en las obras. Esta numeración es un exceso de racionalismo, del que se hablará en el siguiente capítulo, que es recurrente en las obras de ciencia ficción. Lo que lo hace hasta cierto punto un “signo convencional”(Kowzan, 1997).

Figura 6 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez.] Número tatuado en las personas en *Alphaville* de Godard.

Abundemos en las tribus porque este concepto nos será muy útil para entender lo que ha pasado en Occidente. Su estudio ha sido sumamente descuidado por los historiadores occidentales, les es difícil visualizar un mundo diferente al suyo, “los resultados de este descuido han sido desastrosos” por ejemplo, para el estudio de la sociedad islámica en España (Glick, 1997, p. 179). Christopher Dawson en *La invención de Europa* al hablar de las tribus germanas dice que en la tribu hay un sentido de valoración personal, lealtad a la comunidad y alta moral (1932).

Para Nancy las tribus son cosa del pasado, son solamente “una ideología nostálgica” (2000, p. 89) Ahora ya no existen en Occidente y este las considera inferiores. El colonialismo europeo y norteamericano se concibe como “la superioridad del Occidente sobre los pueblos atrasados” (Garaudy, 1992, p. 22). Para ilustrar la situación está el cuento de Joseph Conrad, *Una avanzada del progreso* (1993). En la historia dos hombres de clase media europeos están en un lugar de África para comerciar con el marfil. Por alguna razón dejan de recibir ayuda de las tribus locales y entonces sus vidas terminan en asesinato de uno de ellos por el otro y en suicidio del otro. ¿Esa es la vida ejemplar que pretenden enseñar los europeos a los naturales organizados en tribus?(Alvarez Arqueta, 2022). Juan Carlos Moreno dice con Jean Luc Nancy, en su prólogo a *Occidentes del sentido/Sentidos de Occidente*, que “el triunfal Occidente de las revoluciones científicas, política, industrial y societal <ya no cree – el mismo – en su propia civilización>”(Nancy & Moreno Romo, 2019, p. 15).

En otra parte en *La comunidad inoperante* Nancy se pregunta sobre el amor apasionado y “su inmanencia, su no trascendencia”(2000, pp. 47–51). Afirma que el matrimonio, la pareja, no puede consagrarse a sí misma, lo inmanente, prescindiendo de los otros porque de esa manera no son felices y la comunidad que se brinda a la comunidad tampoco es acertada. Solamente son felices si la comunidad o el matrimonio están unidos a Dios, sólo en esa circunstancia existe la trascendencia. Aquí se puede aplicar lo que dice

Girard de que lo que mueve a las sociedades o a las personas es la envidia y cómo ésta termina en el vacío, si la inspiración de los actos no proviene de Dios, de “una trascendencia vertical” dice exactamente (Girard, 1985, p. 280). Escribe Al Farabi que “la felicidad es la percepción del Ser primero” y que “la sociedad en que todos se ayudan para obtener la felicidad es la Sociedad Modelo”(Al-Farabi, 1995) (Alvarez Arqueta, 2022).

Pero volvamos a la obviedad de que son las parejas las que producen primos tíos, abuelos, que constituyen un clan o cuando éste crece mucho una tribu. En *Brave New World* la regla es que las personas odien a los padres o que no los tengan (son niños de probeta). Está prohibida la lectura de la *Biblia*, que en el Decálogo prescribe que hay que honrar a los padres. En *Alphaville* no existe el matrimonio, cuando el detective le pide a Natasha una cita con Von Brown, ella le dice que es su padre, pero que no lo conoce. Eso es ruido para el espectador es un elemento raro que le indica que está en una sociedad extraña, la frase de ella es signo (Kowzan, 1997) de una organización familiar distinta. En *Nosotros* está prohibido enamorarse o tener hijos. En *La República* de Platón (1986) y en la utopía de Campanella, también se plantea que se debe “cuidar cómo se unen” las personas para que sean virtuosas, como si estuvieran cuidando el ADN, de un modo natural, cuidando las cruas (2007, p. 30).

En las utopías se plantean diferentes formas de tejido social, si es que se habla de ello. En algunas de las obras musulmanas como la de Al Farabi (1995) se considera tan obvia la existencia de tribus y clanes que a duras penas se les menciona, en su época eran omnipresentes. Pero en todas las obras de este tipo se hace hincapié en que los niños comparten padres y madres, hay una especie de rechazo a la familia nuclear que para los autores plantea el problema de intereses egoístas. Sin embargo, no se debe confundir con la atomización de la sociedad que se da en las distopías.

En el área de lo social se utilizan los conceptos de individuos, sujetos, personas, gentes y los de comunidad, sociedad, ciudad. Estas pueden ser una simple suma de individuos que ya no son familia unos con otros, como lo eran los clanes o las tribus, por lo tanto ya no tendrían teóricamente afecto entre ellos y sólo lo tienen porque son personas y si no fuera por el cristianismo (Brague, 2006), o el islam, ni siquiera eso. Sólo me relaciono con el otro por ver qué beneficio saco de él, qué le vendo, o cómo me sirve de escalera para

trepar o que vote por mí, o acaso me sirve para tener sexo. Si no es que francamente lo odio, y si no lo golpeo o lo mato es porque me voy a la cárcel. “Esto significa que no poseen ninguna virtud en sí mismos, sino que las tienen por necesidad”. (Averroes, 1958, p. 137). Dice Averroes que entre más médicos y jueces se necesiten en una sociedad es porque ésta ha descuidado más la música (apropiada), la comida y la bebida. Se dice música apropiada porque si no lo fuera así “resultarían enfermedades inadvertidas” en la sociedad (Averroes, 1958, p. 154).

Esta discusión se podría ampliar con la idea de Martín Lutero de que la mayor parte de los hombres son pecadores y están condenados sin remedio (Roper, 2017). A esto responderíamos que, si no existe una sociedad estructurada de tal manera que procure la felicidad de las gentes, con los medios que ya hemos mencionado, -incluyendo la adoración de Dios, pues su planteamiento es teológico- efectivamente el resultado sería el que dice Lutero.

En Occidente, en la actualidad, no existe el “¿A ver en qué te ayudo?, ¿qué puedo hacer por ti, ¿cómo puedo mejorar tu vida?” No se reconoce ese sentimiento de compasión, superior a la razón, que la razón no abarca, lo mismo que no se reconoce que la adoración a Dios es lo único que lo puede sacar de la mezquindad. No está el sentimiento de la caridad, del *sakat*, que en el catolicismo o en el islam se convierte en un mandato que contrarresta la ambición, pero sobre todo que es amor al prójimo, que es misericordia, que es piedad. Ese estado superior viene de Allah, de Dios de acuerdo con René Girard (1985). Es el que puede disipar las envidias dentro de la comunidad, como decía Ibn Jaldún (1987) .

Esta tesis propone rescatar a la familia, pero no sólo la familia nuclear, eso es moralina, no moral, sino a la familia ampliada la que incluye tíos abuelos, primos, que finalmente forma un clan y luego una tribu. Las tribus también pueden adoptar a personas que no tengan relación consanguínea. La moral es una teoría de sobrevivencia, las organizaciones tribales hacen más fuertes a las personas.

¿Nietzsche es individualista? ¿Podríamos probar lo contrario? Cuando habla del aristócrata, del hombre bueno, no habla de un individuo aislado, aunque nosotros ya nos hemos olvidado casi completamente de los grupos o gremios. Es el líder de una familia ampliada, de un clan. Sé que hay una liga y una obligación de ese hombre noble de defender

a su comunidad. No es la crítica que le hace Marx a Rousseau no son las robinsonadas. No es un individuo solo en una isla, sino que es alguien que se encarga de defender con las armas a una comunidad, en ese sentido no pienso que el planteamiento de Nietzsche sea individualista. El aristócrata representa los valores de cierto grupo. Esto no significa que no haga de su vida una obra de arte.

No sé el remedio que Nietzsche tiene para esta sociedad en que vivimos desde hace varios siglos, por lo pronto es el de hacerla consciente de lo que le está sucediendo. Es difícil pensar que ya una sociedad tan podrida como la que vivimos actualmente pueda revertir el camino, pueda volver a tener hombres vivos, hombres fuertes, hombres valientes, estamos ya demasiado domesticados. Algunos, teóricamente, quieren defender a los terroristas musulmanes, como Slavoj Žižek que dice que están vivos (Valeria et al., s/f). Los de DAESH ISIS etc, son mercenarios en su mayoría, no son musulmanes y la verdad, no merecen ninguna defensa. Pero es cierto que los que sí somos musulmanes no ponemos la otra mejilla, no somos tan dóciles, no estamos domesticados por el poder estatal, somos sumisos a Allah, o deberíamos serlo.

En *Así hablaba Zaratustra*. Este personaje se topa con el ermitaño en su cueva. Nosotros estamos limitados, rodeados por una piel, yo tengo un límite como persona, usted tiene un límite como persona, mi vecino tiene un límite como persona y hay ciertas cosas que solo suceden dentro de la persona. Eso no lo negamos es casi una obviedad.

También se defiende esa relación individual con Dios efectivamente nadie va a morir por mí, efectivamente nadie se va a salvar por mí, efectivamente en el juicio final ni siquiera voy a estar acompañada por mi familia, ni siquiera acompañada por los ídolos que adoré. Yo voy a estar sola ante Dios. Eso existe, sí existe eso.

El ermitaño generalmente se va para purificar su relación con Dios porque todos los elementos humanos son distractores en los que nos refugiamos en vez de buscar refugio en Allah, buscamos la compañía de los otros hombres, en nuestros hermanos, en nuestros hijos en nuestros esposos. Sí está ese aspecto del eremita que se aísla para tener una relación más estrecha con Dios.

Ahora recordamos *El filósofo autodidacta* que llega la conclusión de que es muy difícil transformar a los hombres. Por cierto, es el modelo para la novela de Robinson

Crusoe. Sí, aparece la contradicción, aunque nosotros seamos un individuo cubierto con una piel, tenemos relación con otras personas y eso es muy importante. Ninguno de nosotros es autosuficiente.

Nietzsche es un moralista, da máximas de comportamiento, pontifica. La trayectoria del hombre bueno, del superhombre que esperaríamos ver en la utopía que proponemos, efectivamente pasa de ser el camello, que carga con todos los deberes que se le imponen y que luego pasa a ser el león que es sobre todo crítico para finalmente convertirse en el niño, pleno de sí mismo en su inocencia, falta de rencor, que se inventa a sí mismo cada día, cada minuto. Primero es el que hace lo que debe y al final hace lo que quiere cuando su voluntad ha encarnado a su ser y la voluntad de Dios es la suya. Es cuando él crea su vida como una obra de arte. Este es la clase de individuo que planteamos en la utopía que proponemos.

Esto del camello el león y el niño es un desenvolvimiento que cada uno de nosotros tiene que hacer. Este proceso sí es individual, pero ese proceso personal no tiene que ver tanto con el concepto de individuo que se creó a partir de la Revolución francesa. El individuo que tiene que ver más con el neoliberalismo. El individuo que es libre para ser contratado.

IV.2 Lo económico

Afirma Nancy que el comunismo prometió una relación “ideal” (2000, pp. 13–14) entre las personas de la comunidad. Marx decía que una economía justa u ordenada la lograría. En lo concreto en la URSS las cosas sucedían así: la producción regulada, los planes quinquenales, en los que se produce lo que se consume y se organiza la economía que ya no es el asunto de *la mano invisible* o el *laissez-faire*, *laissez-passer*. Las largas hileras para adquirir las botas de invierno en la Unión Soviética, este escenario respecto a las mercancías en general era fuertemente censurada en los países capitalistas. Pero en ellos la riqueza es únicamente de aparador, si toda la población tuviera dinero para adquirir los productos, se acabarían. Y a pesar de todo esto, que realizaron los gobiernos socialistas, no es bastante para que la comunidad trascienda, tiende a sucumbir, “es comunidad de muerte” dice Nancy (2000, p. 24) (Alvarez Arquieta, 2022).

¿Es la única misión del comunismo, conseguir lo necesario para la sobrevivencia del pueblo, organizar la producción? Esto coincidiría con el *sakat* en el islam, es la obligación que tiene cada musulmán de dar a los que no tienen, de dividir su riqueza con los que carecen de ella, aunque sea explotando sus talentos o poniendo empresas o construyendo, que sería más el papel de los gobiernos, pero es servir a los demás.

Tanto la caridad como la planeación son necesarias para una economía sana, pero aquí, además se plantea que para que los pueblos sean libres de tiranías internas o externas capitalismo no sólo se disuelven las tribus, sino que también se expropián sus tierras. Lo que hace imposible lo que decíamos del alimento. Esa es una de las características de la acumulación originaria como menciona Marx en *El capital* (1984), pero incluso Tomás Moro habla de un tipo de situación similar en su Utopía cuando dice que a los campesinos les fueron arrebatadas sus tierras para usarlas en la crianza de los borregos, que producían lana para la industria o los “oligopolios que han caído en manos de unos cuantos” refiere. Todos estos campesinos sin empleo se convierten en delincuentes (Moro, 2004).

En las obras de ciencia ficción como *Nosotros*, *Brave New World* o *Alphaville*, no se hace mucha referencia a los problemas económicos, se supone que están resueltos, con gran consumismo en Huxley, “Vale más desechar que tener que remendar”(Huxley, 2000, p. 26). Tal vez aquí los autores están planteando, inconscientemente, la exportación a los países del Tercer Mundo de los problemas laborales, que es lo que muchas veces pasa en el Primer Mundo.

Las tribus no favorecen la división en clases. Uno de los factores que propició la expansión del islam en los siglos inmediatamente posteriores al VII, fue según dice Roger Garaudy el hecho de que “impedía la acumulación de riqueza en un polo de la sociedad”(1992, p. 101). Las tribus siguen existiendo en Libia o en Siria, o en Iraq, no son cosa del pasado. Uno de los clanes de la tribu siembra el trigo, otro hace la harina, otro clan hace el pan y otro lo vende. Las tribus propician un equilibrio del dinero un reparto igualitario, porque la ganancia del comerciante también se queda en la tribu. Esta sería la tribu de los panaderos, los apellidos son los oficios, Herrero (Smith en inglés), por ejemplo. En Occidente sólo sobreviven los apellidos.

Sobre el problema de los individuos en el capitalismo: las tribus que ya no existen en el pueblo, sí existen entre los empresarios ellos sí se organizan como familias y como grupos para defenderse, por ejemplo, la familia Walmart. Las tribus sí se dan en las empresas. La burguesía nos individualiza, pero ellos sí se asocian. Las dinastías son emporios que se heredan y se comparten con hermanos tíos o abuelos. Hablando de Walmart.

En nuestra sociedad la riqueza la acaparan los comerciantes: Los Walton, dueños de Walmart, son la familia más rica del mundo (*La familia más rica del mundo*, 2019). Walmart comercia con lo que come la gente, algo que no se puede dejar de comprar. Este factor sólo nos puede convertir en esclavos del que es dueño de nuestra comida.

Efectivamente las ciudades empiezan debido al comercio son los centros donde convergen los productos del campo, alrededor de ella, y donde se sitúa la industria, el sector secundario, que elabora esos productos. Debido a que el dinero es un recurso que siempre ha dominado el comercio, la moneda se convierte en un factor de poder que controla o pretende controlar a los productores agrícolas. También puede comprar a los gobernantes, que a su vez, tienen que “garantizar el suministro de alimentos y materias primas provenientes del campo”(Hourani, 2006, p. 175). Este es el camino a la corrupción de las ciudades que hasta cierto punto también han recorrido los países musulmanes o los del MPA y que se debe evitar hasta donde sea posible. En la Utopía de Moro “el oro y la plata son considerados ignominiosos”(Moro, 2004, p. 39)

En la película de Alphaville, la computadora le pregunta al detective, “qué ama sobre todas las cosas”, y él le contesta que “el oro y las mujeres”(Godard, 1965, min. 47:50). Es una respuesta falsa que está encaminada a engañar a la computadora para que piense que él se vende, porque después Von Brown le ofrece dinero y mujeres para que lo apoye en Alphaville. Por supuesto el predominio del medio de cambio sobre lo necesario para la sobrevivencia, Dios, la tierra, la tribu, es ruido, es desarmonía. En *Alphaville*, en el planteamiento de Godard, el dinero se convierte como en Moro en un símbolo de ignominia o como en Campanella, donde “no se le concede ningún valor”(2007a, p. 35). Este problema del dinero y del comercio se combate en buena medida cuando la familia ampliada produce su propio alimento.

El problema de la producción de su propio alimento hace surgir el tema de la ciudad y el campo. Decíamos que la ciudad empezó con el comercio, pero después fue sede de la industria. Pensamos en Sectores Secundario y Terciario, son los que se desenvuelven en la ciudad, mientras al Primario, la agricultura y la minería, lo encontramos en las zonas no urbanas. Hemos mencionado que las tribus a veces manejan el procesamiento industrial de lo que cultivan, por ejemplo, lo que se comentaba de la harina y el pan. Pero existen ciertas industrias básicas que recorren toda la economía de los pueblos en la actualidad, que no son necesariamente urbanas.

Las industrias básicas son: el petróleo, la electricidad, los caminos. Estas, entiendo, que al igual que el agua en el MPA tendrán que estar controladas, en una utopía, por el gobierno, no por una tribu en específico. Sin embargo, el poder de las tribus y el control del alimento impiden que el gobierno se empodere a través de la producción de energía o de los caminos. En algunos países en donde existen las tribus, como en la Livia de Gadafi, las ganancias del petróleo se repartían entre los habitantes a través de cheques. En México entre los 40 y los 80 las ganancias del petróleo respaldaban salud y educación pública. En esa economía semi-socialista que organizó Lázaro Cárdenas, que protegía al pueblo a través de la creación de ejidos y de grandes sindicatos.

Estas industrias básicas controladas por el gobierno (cuyo papel en la utopía que proponemos es el de organizar, no el de monopolizar todos los aspectos de una sociedad) nos lleva al tema de la burocracia que es otro de los factores que contribuyen a la formación de una ciudad, por ejemplo, en el MPA, “la ciudad burocrática sagrada oriental” de la que habla Bolívar Echeverría (Echeverría, 2013). En estas ciudades orientales, el Estado se encargaba de organizar la distribución del agua.

Echeverría habla de la “dimensión física y la dimensión política (existencia colectiva)” de la urbe y dice que la ciudad corresponde a la etapa de distribución, cambio y concentración de los medios de producción y concentración de la fuerza de trabajo (Echeverría, 2013). Toda esta estructura es controlada por los dueños de los medios de producción de cuyo acaparamiento ya hemos hablado, y que no sólo es económico, sino también político.

IV.3 Lo político

El planteamiento en esta área es que el poder no se debe concentrar en una persona o en un grupo pequeño. Pero que tampoco se debe atomizar es decir concederlo a los individuos (cada uno por separado) el día del voto. Son dos caras de lo mismo.

Un clan, una sección de una tribu se especializa en la política y usualmente es el mismo que se dedica a la religión: en el Pentateuco, en Levítico, la tribu de los Levitas. También en el Bhagavad Gita, el libro sagrado hindú, se contempla la división de la sociedad en grupos y uno es el de los administradores, *ksatriya* (*El Bhagavad-Gita. Tal como es*, 1976, p. xxxvii). En cierta forma Thomas Hobbes tenía razón al hablar de la sociedad como un cuerpo con diferentes órganos (1999). Usualmente las diferentes facultades o talentos se dan por familias, familias de abogados, familias de médicos. En Averroes se plantea algo en relación a esto, se dice que cada persona tiene habilidad en el trabajo “para el que está destinado por su naturaleza”(1958, p. 153). En las distopías especialmente en Huxley se da esta división del trabajo y de las habilidades como en los alfa, beta, gama, delta. Siendo los alfa los más inteligentes que rigen toda la sociedad y los delta, los menos listos que se dedican a labores completamente mecánicas. Esta división de grupos en *Brave New World* simboliza también los grados de responsabilidad, en la utopía que nosotros planteamos. En Occidente muchas veces es asumida como derecho a abusar del débil, el derecho de los empresarios a sus ganancias estratosféricas. En ese sentido se convierte en un ruido, en la dicotomía ruido-silenció, pero por otro lado, sería un silencio porque esa división en grupos ayuda a entender la sociedad, no desde los conceptos desde los cuales estamos acostumbrados a verla (Marcos Carretero, 2018) sino con la precisión de un sociólogo.

En relación a lo político, se cuestiona Nancy sobre el modo en que surgen los líderes, los héroes, los dictadores, la democracia. Durante decenios se ha estado experimentando en Occidente con la democracia y consideramos que tanta práctica ya nos ha dejado comprender que la democracia, como explicaba Marx, sirve como instrumento al capital, para que el capital rija. Como se dice en el *Siglo del yo* (Curtis, 2019), la democracia

tranquilamente puede ser dirigida del modo en que se hacen las actividades comerciales, la publicidad, manipulando la libido de las gentes (Alvarez Arqueta, 2022).

La democracia nos convenció de los supuestos horrores de la monarquía, pero la monarquía tiene una ventaja: hay alguien a quien hacer responsable, o por lo menos alguien que en su discurso dice que ama al pueblo. Ahora en México, por ejemplo, toda la culpa es de López Obrador, cuando apenas tiene un año de ser gobernante. En la monarquía siempre hay un responsable. Los regímenes dentro del capitalismo han durado, si acaso, cientos de años. Las comunidades del Modo de Producción Asiático han durado miles de años. Son sociedades con gran estabilidad, basadas en una organización prevaleciente por milenios. Egipto, China e India son ejemplos de ellas. La cultura del antiguo Egipto duró 4000 años, se ha afirmado que en una organización social similar se fundamentó el socialismo en el siglo XX en China y en la URSS y que en la India sólo se alteró hasta el siglo XIX. (Ruiz Rodríguez & Parain, 1978).

En el MPA el héroe, el que tiene comunicación directa con el dios, es el líder, el que tiene el mando, por ejemplo, en la comunidad mexicana, el que cargaba al dios Huitzilopochtli, era el líder. En la comunidad islámica el arcángel Yibril era el que gobernaba a través de Mohamed. Los líderes después de Mohamed eran amigos suyos, muy piadosos. ¿Cuál es el líder perfecto de la comunidad? Averroes dice junto a Platón que es el filósofo, pero además explica puede ser el “rey, el jurista (el que hace la ley), el sacerdote, el imam, que en árabe significa aquel cuyas acciones se siguen”(1958, p. 177) En Campanella “el príncipe supremo es un sacerdote... es la autoridad suprema en lo espiritual y en lo temporal” (2007, pp. 8–9).

A veces el líder parece el chivo expiatorio que acaba convirtiéndose en Dios, o reconociéndose profeta como Jesucristo, o el maldito dictador que hace reinar el odio en lugar de la piedad; el odio de los niños delatores como en *1984* de Orwell. El odio que se alimenta en contra de los que no pertenecen al grupo como se explica en *El siglo del yo*.

¿Cuál son los sentimientos que tienen los miembros de la comunidad entre ellos, envidia, ambición? ¿Cómo a través de la envidia o de los sentimientos de odio entre los miembros de la comunidad se llega a lo del chivo expiatorio? ¿Qué sienten los miembros de la comunidad, unos respecto a otros, que acaban haciendo pagar al chivo expiatorio? Acaban

crucificando al líder como en el caso de Jesucristo. (Girard, 2002) ¿Acaba el chivo expiatorio pagando por el odio que la comunidad siente hacia Dios?

Al dictador, como Franco, con características fascistas, algunos autores como Pio Moa (2003) lo defienden, a veces es necesaria la dictadura, también lo dice en el siglo XIX Donoso Cortés (2007). Consideran que debe haber una mano fuerte, en ciertos momentos, por ejemplo, el porfiriato en México. Esta situación siempre va a llevar a un abuso de poder. Dice Averroes que el problema de los poderosos es que “se vuelvan contra sus súbditos y los devoren”(1958, p. 144) . Nosotros consideramos que el poder se debe dividir, pero no como en una democracia, eso no es dividirlo, es atomizarlo. Eso es hacer que las masas lo pierdan. Entonces ni dictadura, ni democracia. Deberá dividirse en las tribus, no puede estar concentrado en el gobierno. Y si las tribus ya no existen en Occidente, habría que buscar las formas de reconstruirlas, por ejemplo, a través de los sindicatos, los grupos ejidales, dentro de las universidades. En sentido estricto no serían tribus sino gremios o pequeñas comunidades con sus respectivos fueros, pero podrían funcionar en parte para arrebatar algo de poder al Estado.

Existe la discusión de que la ciudad o el Estado surgen cuando ha dejado de existir la comunidad y que la política buscaría hacer una especie de tribu (véase Ortega y Gasset (1969) ahí donde no las hay. En realidad, el capitalismo que es creación de la burguesía, es decir de los burgueses, los comerciantes en primer término, desarrolló en sus primeros decenios una lucha a muerte contra las tribus, representadas todavía en el feudalismo, y a donde va destruye las tribus para imponer la democracia, que no es más que un vehículo disfrazado de benevolencia para que sólo un grupo, el de la burguesía, alterne sus miembros o sus representantes en el poder. Es curioso que lo mismo esté afirmado en una obra tan desprestigiada como *Los protocolos de los sabios de Sión* (1960).

En las utopías a veces se pone a un grupo de sabios junto al gobernante que le ayudarán a tomar decisiones acertadas (Al-Farabi, 1995). Nosotros diríamos que efectivamente el senado romano “se componía de los jefes de las trescientas gens; precisamente por su calidad de jefes de las gens llamáronse padres (*patres*) y su conjunto, Senado (consejo de los ancianos, de *senex*, viejo” (Engels, 1978). El capitalismo en su farsa llamada democracia dirá que son sus senadores, pero no es así porque estos no son los

representantes de ninguna tribu y no han sido elegidos por sus cualidades morales, propias del padre de una gran familia, donde todos se conocen entre sí, sino por una familia de burgueses, para cuidar sus dineros. En la Utopía de Moro, “el más anciano preside la familia” (Moro, 2004, p. 34). En Huxley los ancianos “hacen ruido”, se les considera feos, inútiles, incluso a las personas a cierta edad se les realiza la eutanasia. Esto simboliza (Kowzan, 1997) que no se está considerando el ser de las cosas, sino sólo la apariencia, como en los tiempos modernos.

En *Alphaville* el líder es uno y en *Nosotros* el líder es el Uno, prácticamente hablan de una dictadura. En Huxley una persona o un grupo pequeño decide lo que va a pasar en la comunidad, se la considera incapaz de decidir lo que le conviene. Se divide en grupos con niveles de inteligencia (alfas, betas, gamas), los más bajos son incapaces de tomar decisiones. Esos que deciden, aparentemente caen en la categoría de “los mejores” entre los gobernantes en Averroes o en Platón: que va desde el gobierno de “los mejores” hasta la tiranía (1958, p. 207). En las tres distopías hay una concentración del poder, pero tiene la finalidad de imponer un patrón o sistema que consideran el mejor para que la gente sea feliz. El problema es que para que la gente sea feliz le cortan algunos pedazos, le privan de alguna dimensión vital muy importante, como el amor en Huxley o la imaginación en *Nosotros*.

¿Por qué aquí no hablamos de leyes?, porque una ley no sirve para nada si no hay fundamentos económicos, que las gentes cultiven su alimento; si no hay fundamentos políticos, el poder se divide en las tribus. Una ley no sirve para nada si la moral no se alimenta en los grandes grupos consanguíneos. Tendríamos a toda la gente en la cárcel si no se fomentan las virtudes con la gimnasia, el buen alimento, el canto y la religión. Si se cuidan estos aspectos las leyes salen sobrando, son la excepción, no la regla.

Finalmente, la interrogante que se hace Nancy, de cómo sería el dirigente de la comunidad global mundial, universal es una pregunta difícil, acaso se debe identificar con Dios. Se cuestiona Nancy, junto con Bataille ¿qué sucedería “si el conjunto de hombres- o más simplemente, su existencia integral- se encarnara en un solo ser”? (Nancy, 2000, p. 16), ¿Qué forma de gobierno sería la ideal? Una que, de serenidad, paz, se diría, pero cuáles son las circunstancias para que esto pase. Creemos que son: los grandes grupos, la labranza de su propio alimento en las tierras colectivas y suscitar la oportunidad de adorar a Allah y de

así llegar al arrobamiento. Obedece a estas tres condiciones, más que a la clase de líder. En todo caso el dirigente proviene de un grupo que busca estas características no es un individuo solitario. Si un líder surge de una tribu, todos le conocen allí, no es como el diputado, si es miembro de una tribu y no actúa con honestidad puede sufrir una dura sanción por parte de esa colectividad (Alvarez Arqueta, 2022).

Con el tema del éxtasis: las pirámides egipcias, las catedrales, las mezquitas, entramos a lo cultural. Se sigue aquí con la división un poco artificial que sustituye lo ideológico con lo cultural, porque no tiene la connotación negativa que le da el marxismo ortodoxo.

IV. 4 Lo cultural

Si en el planteamiento general lo que se afirma es que para que una sociedad sea verdaderamente perfecta y no como las perfecciones de las distopías, se preferirá la comunidad sobre el individualismo, la religiosidad sobre el racionalismo extremo, el cultivo de su propio alimento sobre el comercio, la gimnasia y el alimento sano sobre las pastillas tranquilizantes. Uno de los factores que se necesita es la religiosidad, por lo tanto, hemos de desarrollar también ese aspecto.

Cuando Nancy escribe: “la escisión de la comunidad (que es la de la religión)” (2000, p. 21) afirma el valor de la fe, también para la que escribe esto, la religión es lo más trascendental. Así como Marx creía que el factor de los cambios en la historia, la piedra de toque, es la economía (Marx & Engels, 1958), yo considero que es la religión. Se puede ver cómo actúa en la historia de México. El MPA es un modelo teórico; la cultura náhuatl más o menos cubre las precisiones que tiene esa estructura social. Generalmente en el MPA, la religión es muy fuerte, indudablemente en el mundo náhuatl era muy fuerte. Por supuesto es una religión en la etapa primera, que venera los elementos de la naturaleza (Toynbee, 2018) encarnados en los yins. Fray Diego Durán decía que los mexica para comer, cazar, sembrar, usaban oraciones, invocaciones, el nombre de un dios. En el MPA las grandes edificaciones de las culturas clásicas hindú, griega, musulmana son templos, en el islam son las mezquitas, en el México antiguo las pirámides. Así acaso las sociedades se allegaron al arte, se

acercaron al éxtasis (Nancy, 2000, p. 19). Para que en el arte se pueda vislumbrar la esencia (Marcos Carretero, 2018) de este mundo, que es Dios. Esa esencia deja fuera lo insignificante, las palabras vacías, que enredan (Alvarez Arqueta, 2022).

Siguiendo la historia en México, después de la etapa prehispánica viene la Colonia. La religión en esa etapa es muy importante. Los conquistadores iban acompañados de los religiosos ya un poco después de la conquista y también hay grandes construcciones religiosas en la Colonia: iglesias conventos, monasterios, que se siguen admirando por su belleza y siguen siendo lugares de culto.

¿Es suficiente que un pueblo se declare católico para que una sociedad sea perfecta? Es suficiente que sea católico para que se dé la ayuda mutua, la caridad universal como dice Remi Brague en “La Europa Cristianista”(2006). O como dice Francis Bacon en *La Nueva Atlántida* (2017) basta con ser un buen cristiano para que una sociedad sea perfecta. Y si vemos el ejemplo de las economías organizadas por los jesuitas expulsados de la Nueva España, pensamos que sí. ¿Acaso es suficiente con que una sociedad sea musulmana? Los hombres tienden a corromperse y a corromper las religiones, por eso ha sido necesaria la aparición de nuevos profetas.

En el siglo XIX el catolicismo comienza a ser atacado por la masonería. Esta muestra su carácter de religión sin Dios a sus seguidores y esconde su naturaleza religiosa para el gran público. Lo que busca es la derrota de Dios. Así para el siglo XX de igual forma, por esa derrota de Dios, de la religión, la sociedad pierde coherencia, como toda cuestión que está bajo el mandato de Shaitan y su desprecio por la raza humana, de acuerdo al *Corán*. No es coherente, sólo lo simula; la mentira tiene que ir acompañada de cierta verdad, si no, ninguno se la cree. Incoherentes y autodestructivas, así se manifiestan nuestras sociedades en la actualidad, como dice Nancy (2000) no tienen trascendencia. Este análisis histórico se continuará en el siguiente capítulo. Ahora hagamos otro tipo de análisis, uno psicológico.

¿El libro de Girard *Mentira romántica y verdad novelesca* (1985) tiene algo que ver con mi tema? ¿Es acaso una crítica a Occidente, es acaso una metodología? No es necesariamente una crítica. Es una cuestión psicológica que no sólo ocurre en Occidente. Pero cuando habla de la falta de Dios puede convertirse en una herramienta de análisis de los

problemas de una sociedad sin Dios o sin profetas. Es una cuestión de cómo sucede la envidia. Los ejemplos no son de la vida real, sino de novelas, algunas de las favoritas del público: *En busca del tiempo perdido*, *Madame Bovary*, *Don Quijote*. Ejemplifica la envidia con ellas. Una parodia muy simplona, el dicho de que siempre es más verde el jardín del vecino, es una forma de empezar con el tema que se explica en triángulos.

Girard plantea que, por ejemplo, en el caso de don Quijote, él tiene un ideal en los libros de caballería, su meta de ser un caballero. Ese sería el triángulo: él, su ideal, Amadís de Gaula, y lo que hace para lograrlo. En *Madame Bovary* es ella un extremo, una pequeña burguesa casada con un médico mediano, el ideal de las novelas románticas es el otro, y sus aventuras con sus amantes, para lograr situaciones parecidas a las de sus novelas, el otro. Si en *Bovary* el ideal tiene que ver con la vanidad, en Proust es con el esnobismo.

Girard da el ejemplo más claro que encuentra en la serie de novelas *En busca del tiempo perdido*, el personaje, Marcel, quiere ver actuar a Berma, una actriz de su época, porque la persona que más admira Messieu Bergote, el ídolo o dios de la familia Swan habla de esa intérprete alabándola. Va al teatro y se desilusiona y lo comenta delante de su padre y otra persona. Ellos se entristecen ante su opinión y la vuelven a alabar, entonces él vuelve a su admiración original y deja a un lado su propia impresión. Ésta es la explicación del triángulo de Girard (1985): Marcel, Bergote y Berma.

¿Cómo sucedería esto en las obras de ciencia ficción de las que tratamos? En *Alphaville* existe el detective, su enemigo el líder único, hay un tercero que es el ideal de sociedad, pero no aparece como un personaje. En *Nosotros* el triángulo sería el protagonista que se convierte en rebelde; su novia sería la contraposición al sistema, a quien se quiere imitar en esa postura, y el tercer elemento sería el Uno, el líder de esa sociedad. En *Brave New World* el primer ángulo sería el del salvaje; el otro sería ese sistema que él critica, y el otro las personas ligadas a él y al sistema como su madre, o la muchacha de la que se enamora y que él rechaza porque ella no es fiel, porque está prohibida la fidelidad en esa sociedad. ¿Es que acaso no existe en la obra de Huxley un ideal al cual imitar o es esa sociedad perfecta que ellos pretenden que existe? ¿O el ideal es ese salvaje, aún con sus defectos, como el de auto infringirse castigo? ¿O acaso Huxley no supo construir el

triángulo, como los grandes novelistas, Cervantes, Dostoievski? Pero dejemos la envidia y hablemos ahora de otra característica muy importante en nuestras sociedades, el autocastigo.

El tema del autocastigo derivado de la “mala conciencia” es tratado muy ampliamente por Nietzsche en su *Genealogía de la moral* (2020). Es un tema muy importante en la crítica a Occidente, para este autor, es prácticamente el defecto principal, ni siquiera la avaricia (el amor al dinero) se le compara en el sentido que la culpa afecta a más personas.

No podemos ocultarnos a fin de cuentas qué es lo que expresa propiamente todo aquel querer que recibió su orientación del ideal ascético: ese odio contra lo humano, más aún, contra lo animal, más aún, contra lo material, esa repugnancia ante los sentidos, ante la razón misma, el miedo a la felicidad y a la belleza, ese anhelo de apartarse de toda apariencia, cambio, devenir, muerte, deseo, anhelo mismo ...¡todo eso significa, atrevámonos a comprenderlo, *una voluntad de la nada*, una aversión contra la vida, un rechazo de los presupuestos más fundamentales de la vida, pero es, y no deja de ser, una *voluntad!*... Y repitiendo al final lo que dije al principio: el hombre prefiere querer *la nada* a *no querer*...(Nietzsche, 2020, p. 62)

El tema favorito en relación a la utopía es cómo lograr el hombre bueno. Y decía Averroes si el hombre no come bien, no es un hombre que haga gimnasia ejercicio no vamos a tener hombres buenos. Dice Nietzsche, disculpen si soy burdo si este hombre se siente mal es porque no le hizo bien la digestión la comida (2020).

Sí tiene que ver con el cuerpo porque los musulmanes también sostienen que el islam es contrario a la evolución que tuvo el catolicismo o los ismos como o el marxismo, porque plantean un ideal de un hombre que no existe. El planteamiento de una utopía tiene que ser sobre un hombre real y el hombre reprimido no es real es una creación de la sociedad y de los propios hombres y entonces no puede ser un hombre sano. Ese sería el Nietzsche musulmán. No existe la posibilidad de que sea el prototipo del hombre bueno de una sociedad utópica. Me identifico con Nietzsche, el superhombre es el hombre ideal de esas utopías, no el hombre lleno de culpas.

A pesar de ser un tema tan importante, el de la culpa, no es el tema central en las distopías que tratamos, sólo se apunta a él en el área salvaje del libro de Huxley. No es un defecto derivado del exceso de racionalismo o de la importancia desmedida que se le

concede a la tecnología, que serían los temas centrales de las distopías tratadas aquí, que implican la pérdida de la religión y de las comunidades. A menos que se conceda que estos dos primeros factores son también una forma de autodestrucción del hombre. Sin embargo, sí lo destruyen, sí atentan contra su esencia. Indirectamente también el autocastigo está ligado a la comunidad, porque es la otra cara de la moneda, de la valentía. Más adelante se trata de la valentía como una de las virtudes que prácticamente sólo se pueden dar en las tribus.

Continuando con el tema de Girard, siendo una persona, el tercero en el triángulo, se da el esnobismo. Si ese otro que se quiere imitar, si esa otra persona fuera Dios, aunque dice Girard que ese tercero se convierte en una especie de dios. Pero que si fuera verdaderamente Dios, no el “mediador humano” (Girard, 1985, p. 280), objeto de nuestra rivalidad, entonces el imitador trascendería los celos, la envidia. Esta sería la crítica a Occidente, recuerda a Ibn Jaldún: “la religión es un tinte mediante el cual desaparecen los sentimientos de celos y envidia...” (Jaldún, 1987, p. 328)

Cuando hablo de que si fuera verdaderamente Dios nos encontramos con Jean Luc Marion que dice que a Dios lo convertimos en un ídolo, en el espejo de lo que querríamos ser a nuestra baja medida (1999). En efecto yo sólo me tengo a mí para conocer a Dios, y en efecto puedo hacer deformaciones, pero las iglesias o las mezquitas procuran ayudarnos a hacer aproximaciones a Dios, a Allah, por Su obra, por Su palabra, por el rito.

En el contexto de una tribu, ¿cómo se da el triángulo? Sí se da y puede ser uno de los factores de división, como dice Ibn Jaldún, se combatirá con la unión en lo espiritual (1987) Si viéramos algunas de las tribus actuales como la de la película de *Hair*, que también se titula *The American Tribal Love*, o las pandillas, qué es lo que odian y al mismo tiempo contra lo que luchan, el enemigo contra el que pelean. En *Hair* el enemigo es la sociedad burguesa, el otro extremo sería el amor fraternal o de nuevo la rebeldía como en *Nosotros*. En el *Señor de las moscas*, (Golding, 2010) otro clásico en el que aparece el tema de las tribus, la lucha por la sobrevivencia, la ley del más fuerte, la nobleza de los sentimientos o la moral serían los tres ángulos, representados hasta cierto punto por los dos grupos de niños, los últimos dos conceptos.

Amplíemos un poco sobre cómo se presenta el triángulo en *Alphaville*. Un ángulo es el detective; el otro es el sistema, el gobernante (Von Brown), su hija; el otro ángulo sería la sociedad que existe en los mundos externos, que se manifiesta en el detective o en su romance con Ana Karina. En *Alphaville* nunca se muestran los mundos externos. Lo único que vislumbramos de ellos es al intrépido detective y lo que él rescata es la poesía, la conciencia; lo que quieren salvar los fusilados en la alberca es el amor. De ahí en fuera Godard no nos dice qué mundo quiere, sólo nos dice cuál no quiere.

En las otras obras aparece claro que el otro mundo es el de la naturaleza, en *Nosotros* es el que está afuera del muro de cristal. En la de Huxley se programa a los bebés para que odien las flores y el campo. En el mundo ideal que nosotros proponemos, la relación con la naturaleza se tiene que dar. No porque sea romántica, sino porque las mayorías tienen que cultivar su propio alimento. En toda la película de *Alphaville*, nunca aparece una escena de la naturaleza. Eso de por sí ya habla. Este es el ángulo de lo natural, ¿cuál sería el ángulo de Dios?

En Huxley el dios es Ford. Estaríamos hablando de un integrismo, un fundamentalismo, “el integrismo del cientificismo” (Garaudy, 1992, p. 13), en *Nosotros* es el Uno por un lado y la rebeldía por el otro. En *Alphaville* no se le menciona. ¿Acaso es la conciencia, acaso es el movimiento surrealista, expresado en los poemas de Paul Eluard, el ideal en *Alphaville*? O ¿es el arte expresado en la misma película que se convierte en conciencia de la sociedad, del espectador? ¿O es el detective inspirado en un comic que representa la inteligencia superior, que sólo puede provenir de la conciencia?

Aquí para coronar la cuestión cultural antes de hablar de la religión será pertinente hablar de los valores. Algunos de ellos se relacionan íntimamente con la comunidad como el amor o la valentía como se comentaba. Otros como la imaginación tienen más que ver con el siguiente capítulo que trata el problema de que el exceso de racionalismo en Occidente la deja fuera lo mismo que a la conciencia.

El tema de los valores es central, tanto en las distopías como en las utopías. Por ejemplo, en Averroes se dan instrucciones muy precisas para educar a los niños y jóvenes en esas áreas. Se habla de que lo fundamental es la gimnasia y la música (1958). Pero no cualquier música sino la que se usa para entonar narraciones, aquí se podría pensar que está

hablando de la musicalización que se hace en los cantos del Corán. Averroes con frecuencia habla como médico y dice que tanto la gimnasia como la alimentación “no sólo aseguran salud para el cuerpo sino también virtud para el alma” (1958, p. 135) También son cosas que menciona Ibn Tufail en *El filósofo autodidacta* que: “recurría al movimiento de rotación sobre sí mismo...para obtener la visión intuitiva del ser necesario” o que si comiese o “tomase las cosas necesarias sin peso y medida...trabajaba en contra de sí mismo sin darse cuenta” (2020, p. 83 y 79)

Para que las virtudes nazcan espontáneamente en las personas y no sean sólo fruto del autocastigo o de la autorepresión, una especie de hipocresía contra la que tanto previene el Corán; para que las personas posean virtudes y no sólo las finjan para no ser castigados por la ley, se debe cultivar la adoración a Dios, la gimnasia, el canto y la buena alimentación. ¿Es ese canto, del que habla Nietzsche, el canto popular, espontáneo de los pueblos “el espejo musical del mundo” (2010, p. 45)? Acaso es este hombre que surge, el superhombre de Nietzsche que no se entretiene en mezquindades o en las envidias de las que habla Girard, sino en realizar la gran obra. “El de la incomparable ingenuidad del corazón fuerte”(Nietzsche, 2020, p. 22). La gran obra es crear el reino de la verdad y de la justicia, combatir la crueldad, en este mundo. Pero para eso se necesita un valor muy importante, la valentía, el coraje, como también se le llama.

En *Alphaville* aparecen los dos lados de la moneda, la valentía y el autocastigo (que es el coraje aplicado contra sí mismo). El detective, Lemy Caution, es valiente, no le teme a nada, es como Juan sin miedo. Arriesga su vida para combatir el mal gobierno de Alphaville. También aparece el lado del autocastigo, cuando el dueño del hotelucho le dice a Dickinson, el gordo y viejo sabio en decadencia, que por qué no se suicida para que deje su cuarto, que lo necesitan para su primo (min 22:48) “Los que no se adaptan son empujados al suicidio en Alphaville”: le explica Dickinson a Caution.

En general las actitudes de Caution son algo agresivas, no tiene miedo a poner a la gente en su lugar, como cuando la prostituta-camarera, seductriz de orden tercero, le quiere cargar la maleta y él no la deja o cuando Natasha le pregunta a que se dedica y él contesta, “trabajo”, también cuando Caution le ordena a Natasha que le pida el desayuno. Esa valentía de ambos protagonistas se refleja como un espejo en el chiste que cuenta Natasha cuando

están rodeados por los policías en el cuarto del hotel (min. 1:20:47). Es una situación surrealista que más allá de la lógica intenta dar el mensaje de que ellos dos no tienen miedo. La suma de signos para dar el mensaje se puede analizar con el concepto de símbolo en Kowzan (1997).

Entonces como hemos planteado de la inutilidad de las leyes si no se dan ciertas condiciones, como las tribus o la producción de lo que se come, así podremos hablar de la inutilidad de fomentar los valores como la humildad, la castidad, la paciencia, si no se dan las condiciones antes mencionadas del canto, la gimnasia, la adoración de Dios y el estar rodeado de una familia por la cual valga la pena cultivar la rectitud, pero una familia ampliada, a la que los hijos no puedan manipular, como ahora hacen los jóvenes con sus padres en la familia nuclear, ayudados por los medios, que promueven de todas las formas posibles la disolución de la familia, nuclear y ampliada, y el repudio a la obediencia. Todo esto para tener recursos humanos y apoyo a gobiernos que ponen por encima de todo sus intereses económicos y en los que se nota un afán por destruir a las gentes y quitarles todo poder al dejarlos aislados como individuos o al controlar su alimento.

Será necesario hablar ahora algo de Francis Fukuyama en específico de su libro *The Great Disruption*. Para él, el mejor sistema es la democracia liberal y sólo la compara con la tiranía o el totalitarismo. No tiene imaginación o no favorece su bolsillo pensar en algo más. De ese autor solo nos interesa discutir la parte que se refiere a la organización social. Es un tema que trata muy ampliamente con numerosas estadísticas que pueden apoyar lo que yo afirmo, sobre todo en lo referente a la destrucción de la familia.

Uno de los problemas con este autor, y tal vez por eso le falta imaginación, es que no piensa en la historia, toma el presente como si hubiera surgido de la nada. Por ejemplo, nunca habla de que la familia nuclear del siglo XIX, XX o XXI. Es lo que queda de la destrucción de las tribus o de la familia ampliada y que hay una intención de los grupos en el poder por destruir o disolver cualquier clase de grupos, por ejemplo, también los sindicatos. Para él todo son leyes mecánicas y los fenómenos de la disolución social son producidos por el desarrollo de la tecnología (Fukuyama, 1999), no por grupos conscientes de lo que promueven.

Apela a la “very powerful innate human capacities for reconstruction social order” (Fukuyama, 1999, p. 253). Pero esas capacidades para la reconstrucción del orden social que en realidad vienen del amor que cohesiona, se han convertido en odio, todo esto intencionalmente, por ejemplo, el odio de la mujer hacia el hombre que se opone al principal aglutinador de la familia nuclear, se ha estado promoviendo constantemente en los medios en los últimos tiempos.

Como decíamos lo que puede servir de este autor para probar el punto de la destrucción de la familia ampliada y la familia nuclear son las estadísticas (Fukuyama, 1999) que muestra en este sentido. También prueba la relación entre el aumento de la criminalidad y la disolución de la familia. Esta disolución lleva a un “aumento del individualismo” (Fukuyama, 1999, p. 50), agrega. Las estadísticas son para Estados Unidos, Europa y Japón principalmente. No trata de América Latina, pero sabemos que nuestros países son constantemente invitados a seguir los ejemplos de Estados Unidos y de Europa a través de los medios.

Otro autor con cierta semejanza a Fukuyama, pero tal vez con menos intereses comprometidos es Sebastien Cahrls que escribe en conjunto con Lipovesky (Lipovesky & Charles, 2008). Ellos hablan de modas, de narcisismo y de consumismo en los tiempos hipermodernos. Plantean que en los tiempos actuales se ha logrado una total libertad Si hablamos de la libertad en las modas en las vestimentas que es una de las que ellos refieren, no estaría de acuerdo, todos se visten, cuando cuidan su ropa, para parecer empresarios o empresarias, o para simular que hacen mucho deporte o para parecer prostitutas o mujeres con entera libertad sexual. Cuando la cuidan y cuando no cuidan su vestimenta, el 90% de las personas usan pantalones de mezclilla: ¿acaso eso es creatividad?

No estamos en contra de cierto grado de narcisismo que ayuda a satisfacer a la pareja, a controlar algo el apetito o a ejercitarse. Estas cosas contribuyen a la salud, el problema es que el narcisismo es extremo como lo señalan Charles y Lipovesky. Por otra parte, el exceso de consumo se ha convertido en uno de los pocos placeres en el que las gentes pueden invertir su poco tiempo libre. Pero entre más pobreza, menos placer; en todo caso se reduce a los países del primer mundo.

Charles y Lipovsky (2008) no consideran las sociedades actuales perdidas porque ahora han asumido cierto grado de responsabilidad después de haber tocado fondo con tantas libertades. Pero dicen los dos autores, les queda mucho miedo: miedo a no tener dinero, miedo a la enfermedad y la muerte, miedo a la soledad. Sin la familia, sin la familia ampliada, sin el cultivo de su propio alimento, sin el refugio de la religión, todos esos miedos están a todo lo que dan. El problema de estos autores es que no ven la mano que mece la cuna, no consideran que estos fenómenos sociales se han promovido a propósito.

En los medios se promueve la moral inversa. Porque el verdadero fundamento de la moral, no de la moralina, es la sobrevivencia y los gobiernos del mundo han luchado contra la sobrevivencia de dos formas: en la Edad Media por el exceso de represión, si duermes eres perezoso, si comes eres goloso, y en la actualidad por el exceso de libertad, puedes hacer lo que quieras nunca te reprimas: ten sexo a diestra y siniestra, la gordura no es enfermedad... El ideal ascético del que habla Nietzsche (2020) y su exacto opuesto.

Las muchachas en Occidente se comportan como los personajes femeninos de *Brave New World* o de *Nosotros* es decir piensan que no deben enamorarse y que el sexo debe ser libre. Tienen sexo con diferentes hombres y llegan a tener hijos de diferentes varones haciendo muy difícil integrar una familia. Por otra parte, como en *Brave New World*, se sienten obligadas a tener un profundo desprecio por sus padres, lo que hace que no les obedezcan y que no cuiden el aspecto sexual de su vida. Dicen que ellas pueden hacer lo que quieran, pero finalmente, como hasta cierto punto en México sigue funcionando la familia nuclear, los padres a los que ellas les dijeron que son libres, son los que acaban haciéndose cargo de los niños.

En el Campus Amazcala de la UAQ realizamos una obra de teatro basada en las tres distopías con los alumnos de la licenciatura, pero no quisimos hacerlo con los alumnos de preparatoria porque consideramos que, en vez de ayudarlos, se iba a perjudicar su moral. Es decir, iban a tomar con poca seriedad el amor y el sexo, como plantean las distopías. A veces nos hemos preguntado si la amplia difusión de *Brave New world* como lectura en las preparatorias, o el tratar de difundirla como una gran novela (cuando en realidad no lo es) no podría dar lugar a una mala educación para los jóvenes. ¿Será otro de los instrumentos para

los planes de los grupos en el poder, para destruir sistemáticamente cualquier agrupación, incluida la familia nuclear?

Además, el canto y la música, en estos días, no promueven la adoración de Allah, sino todo lo contrario, la gimnasia tiene el fin del narcisismo, por lo que se pueden contrarrestar sus beneficios, al igual que los de los ayunos o el alimento adecuado. “¿Cuál fue siempre el «éxito»? Un sistema nervioso destrozado, añadido a todo lo demás que ya estaba enfermo; y esto tanto en el más grande como en el más pequeño, tanto en el individuo como en las masas”(2020, p. 55). Aquí Nietzsche habla del ascetismo, pero curiosamente se parece mucho a la situación actual del hombre de “éxito”. Otra forma de autodestrucción de los tiempos modernos.

Esa valentía de la que hablábamos y la lucha sólo se pueden llevar a cabo con el apoyo de un pueblo, con el apoyo de las gentes, con una tribu o comunidad. Si no es así parece locura, la lucha de un individuo, solo, el único consciente, en el mundo: “Esta en la posición de un hombre que ha llegado a vivir entre las bestias salvajes”(Averroes, 1958, p. 183). A veces este individuo se convierte en líder, un líder que lucha contra el sistema establecido, como le sucedió a los profetas, como Jesús o Mahoma, ambos lucharon contra un sistema que distorsionaba la religión. Jesús contra los judíos comerciantes y Mahoma contra los idólatras. Ambos tuvieron o formaron una comunidad alrededor de ellos, de familiares o adoptados. Finalmente se convirtieron en los conquistadores de prácticamente todo el planeta, aunque no personalmente, sí con sus ideas. ¿Pero qué ha hecho el mundo con sus enseñanzas? El capitalismo las ha deformado, utilizado para manipular a las masas y sobre todo para mantenerlas quietas, especialmente la católica. A la musulmana la han utilizado para disfrazar sus guerras (Isis, Daesh), contra los pueblos más ejemplares del islam como lo son ahora: Palestina, Irak e Irán. Si no es que las han derrotado y han convertido al mundo al ateísmo, y eso es lo que aparece en las distopías.

La adoración de Dios que es el factor que está en la base de la obra de Averroes, Al Farabi o Ibn Tufail o incluso Ibn Jaldún (o de la de Nietzsche, pero de una forma mucho más velada, pero que se revela en el nombre de su obra, *Así hablaba Zaratustra*), y que se explicita en la obra de Bacon, Moro y Campanella, está absolutamente excluida en las distopías, incluso también de la mente de sus autores, lo mismo que de la de los marxistas.

Sólo muy pocos autores en nuestros tiempos se atreven a hablar de la adoración de Dios explícitamente entre ellos el mexicano Juan Carlos Moreno y los franceses, Jean Luc Nancy y René Girard. Régis Debray, en *Dios un itinerario* escribe sobre las “bases neuronales del delirio místico” registradas por los neurólogos en individuos perfectamente saludables (2005, p. 33) (Alvarez Arqueta, 2022).

Del canto no se habla en las distopías que hemos seleccionado para su análisis (sólo en la de Huxley), el alimento, se toma en pastillas. La espontaneidad de los sentimientos, por supuesto no existe, en Huxley se controlan a través del soma, en Alphaville los sentimientos más simples como el amor a la esposa son considerados rebeldía. Se identifican con la rebeldía hacia el sistema.

Es curioso ver que las distopías también consideran que la gimnasia es muy importante, por ejemplo, en las versiones cinematográficas de *Nosotros* son varias las escenas en las que los personajes están haciendo ejercicio físico en grandes grupos. Aunque comenta Averroes, que dice Platón que la gimnasia sola sin la música hace el alma inflexible, “incapaz de aceptar argumentos persuasivos”(1958, p. 136). Se podría considerar que los cuerpos perfectos en Huxley tendrían que ver con eso. En Alphaville no se contempla este aspecto. Se puede decir que en las distopías se utiliza la gimnasia como una forma de promover que los individuos obedezcan al gobierno, es una especie de ritual de adoración al Uno.

El Uno a veces se identifica con la tecnología y la ciencia ligada a ella, como en Alphaville, la luz eléctrica y las computadoras o en Huxley la reproducción humana *in vitro*. Es curioso cómo Godard retoma la luz eléctrica como el gran avance tecnológico, dándonos a entender quizá que nosotros ya vivimos en ese mundo del futuro que él está planteando en su fantasía. Aquí el recurso es mimético, de acuerdo a Kowzan porque sólo retoma elementos significativos para producir el efecto (1997).

Ya decíamos más arriba que la organización social del socialismo se parece mucho a la del MPA (Ruiz Rodríguez & Parain, 1978), la gente se organiza en grandes grupos, los soviets, por ejemplo, existen planteamientos ideológicos de amor al prójimo, tienen gimnasia, tienen canto. Pero el amor a Allah o a Dios, al dios único, lo cambian por la idolatría – el amor-miedo hacia el Uno, así subliman su libido.

Si aplicásemos ahora la metodología del silencio-ruido en donde el silencio es el ser de las cosas y su manifestación y si dijéramos que la humanidad tiene un ser que se puede o no expresar en la historia, diríamos lo siguiente. El ruido es la enfermedad, el dolor; el silencio es la salud, el bienestar. La paz es silencio, la guerra innecesaria es ruido. Los buenos gobiernos que son encabezados por jefes de tribus y representan los derechos de los pueblos dan paz. Los pueblos que cultivan su propio alimento, que no dependen de un empleo mal pagado para comer es el silencio, lo contrario es el ruido. El exceso de racionalismo o el endiosamiento de la tecnología, todo lo que no abona a un equilibrio de la vida es ruido. El canto es la sublimación del ruido (Gámez, 2012).

El tema de la libido del *Yo capitalista* y cómo sustituyó a la religión, y su relación con el tema de los envidiosos y Dios o el chivo expiatorio, y el tema de que si no existe la comunidad se pierden los valores nos van conduciendo al tópico de las creencias, de la fe. Así en el final de este capítulo ya hemos entrado de lleno en la religión lo que va a dar lugar a comenzar el otro que es sobre el desarrollo del ateísmo, donde entran masonería, rosacruces, catolicismo y su papel en el pensamiento actual de Occidente.

Esta crítica a Occidente se ve manifestada en las obras de ciencia ficción que se han escogido para este trabajo. Es así como el arte a través de un cuento, de una fábula, devela incluso los problemas más profundos y complejos de una realidad y ese es su gran valor. Pero esto no es todo lo que aportan, aún nos falta su crítica al racionalismo excesivo y los modos que utilizan para atraer al público, a los lectores. Pero esto será tema de los siguientes capítulos.

V Lo racional y lo no racional en las tres distopías

V.1 La razón en la historia

Aquí se analiza cómo la historia occidental pierde a Dios para dar lugar a la adoración de la razón y después de la tecnología; en el camino también pierde amor, conciencia, imaginación y poesía. ¿Qué hizo Occidente con las religiones y con Dios? ¿Acaso el predominio de la razón fue un plan de Allah, de Dios? Aparentemente es el sentido de la historia en Occidente. Es de eso de lo que habla G.F.W. Hegel. Este predominio de la razón tiene cosas buenas y malas.

Se puede trazar la historia del desarrollo de la razón a través del de la trayectoria de la religión en Occidente. Vamos a ver la historia del pensamiento y no la trayectoria de las luchas por el poder. Entonces vamos a ver en la historia de la religión ese proceso de la razón que va abarcando más y más espacios en el pensamiento.

Para hacer esta trayectoria de la religión utilizamos el recurso de las religiones comparadas (Eliade, 2001), por lo que tomamos datos de diferentes zonas del mundo como de la religión náhuatl que al igual que la griega antigua muestran una cierta etapa de la relación con el mundo espiritual.

Podemos empezar por el razonamiento mágico que está buscando causa y efecto. Pasamos al pensamiento que se enfoca en múltiples dioses de la naturaleza (Toynbee, 2018). El hombre se va encaminando al poder que quiere ejercer sobre la naturaleza, tanto mineral, con los instrumentos de piedra y con los metales, luego en el reino vegetal para aumentar las cosechas o en el animal para la cacería en la que se pronuncian conjuros mágicos para lograr la presa (López Austin, 1972).

Luego pasamos a la naturaleza humana y se adora al dios del poder como lo es Tezcatlipoca (ya decía fray Bernardino de Sahagún que Tezcatlipoca era otro Júpiter (1989)) o a Tlazolteotl, la encargada del amor o de la lujuria. Todo se va convirtiendo en una ciencia, en un afán por conocer, que es una característica parcial del hombre.

En una etapa que corresponde a un ciclo posterior, pero en otro continente, podemos ver a la Grecia antigua en su desprecio por los dioses y en ese ensalzamiento de la filosofía o del pensamiento racional que se desarrolla porque se desprecia la religión o a esos dioses voluntariosos. Ese desarrollo de la religión que pasa por Roma, la política y la adoración del hombre poderoso, o al “poder humano colectivo” como dice Toynbee (2018, p. 29).

Hasta que se instaura el cristianismo o la religión del Dios único que empezó con los judíos, con Abraham, Moisés en Medio Oriente y luego se va hacia Occidente. Se expresó en el lenguaje y en las estructuras filosóficas griegas, dígame Platón y Aristóteles, en buena medida (Toynbee, 1960). Entonces en el siglo IV tenemos a san Agustín y luego más adelante en la Edad Media a santo Tomás que ven la razón (por decirlo metafóricamente), las nervaduras de las torres góticas hasta que llegan al límite de lo insondable que es Dios que no se somete, o más bien no se reduce a la razón humana.

En la Edad Media también se dan Las Cruzadas. Esa lucha entre el islam y el cristianismo (Maalouf, 1996) en la que los católicos pretenden evangelizar a los musulmanes que desde nuestro punto de vista traen una religión más evolucionada, que viene a explicar los que la religión católica no pudo o para corregir sus errores, como el de la adoración de Jesús como dios, que es como adorar la misericordia, o el plantear como ideal un ser humano que no existe, por ejemplo, con el celibato sacerdotal.

Termina la Edad Media con los últimos intentos de conocer la religión a través de la razón con la descripción de Dante Alighieri del cielo y el infierno (copia del Viaje Nocturno de Mohammed) (Palacios & Sutherland, 2013). Y tenemos a san Francisco que vuelve los ojos a la naturaleza, en especial a los animales, poniendo el ejemplo a las ciencias fácticas que desarrollan el método experimental con Bacon y Berkeley.

Luego viene el movimiento de la Reforma en Europa, seguido por la Contrarreforma en la segunda mitad del siglo XVI en el que los países que acojan mejor la Reforma centran su pensamiento en un Dios que favorece el ahorro y manifiesta su favor a través del dinero (Weber, 2012). Mientras que la Contrarreforma insiste en la adoración del Dios único sin interés utilitario. Una de las consecuencias de este movimiento fue la fundación de la Compañía de Jesús en 1540 por san Ignacio de Loyola. Los jesuitas fueron atacados duramente por los masones (Nagy, 1963).

La masonería vino envuelta en la Revolución Francesa. El movimiento burgués en el que claramente predomina la razón sobre la adoración de Dios. Es la adoración de la razón y de la ciencia lo que se instaura. Es digamos un regreso a la adoración de un aspecto del hombre, como los que decíamos de Tezcatlipoca y Tlazolteotl con respecto al poder y la lujuria, sólo que no instalado en un dios sino en el hombre mismo.

Por eso es un retroceso, porque deja la adoración del Dios único que es el punto culminante de la historia para regresar a la adoración de un aspecto parcial del hombre, la razón, la ciencia. Por eso en la masonería el compás y la escuadra. Así hemos mostrado cómo el desarrollo mismo de la religión a lo largo de la historia muestra el desarrollo de la razón. Así es, pero no sabemos por qué Allah lo ha permitido o lo ha querido. Tal vez para dejar que el hombre llegue a las últimas consecuencias de lo que hace, de lo que piensa, y reaccione.

Es esa predominancia de la adoración de la razón, la ciencia y la tecnología la que se manifiesta en las tres distopías. Aunque se combina con el servilismo o la sumisión al líder que controla a través de la tecnología: de las armas, de las computadoras, de las enfermedades creadas. Ese líder o ese grupo que se ha apoderado de los medios de producción, sobre todo de la tierra y de la distribución de los alimentos para poder controlar a los pueblos.

Así ha anulado la adoración del Dios único y ha instaurado lo que se puede describir en una distopía que es lo contrario de lo que nosotros proponemos y que se puede resumir en los siguientes puntos. El poder dividido en las distintas tribus o grupos, no concentrado en uno y la adoración del absoluto, del creador, del Dios único, de Allah.

El ejercicio y el alimento sano, cultivado por cada tribu, son los complementos de lo anterior. El ejercicio que se daba antes naturalmente en el cultivo de la tierra o en los ejercicios de los guardianes o guerreros de los que nos habla Averroes (1958). El alimento sano que provenía directamente de la tierra y que era recolectado y preparado por algunos miembros de la familia ampliada para que otros se pudieran dedicar a otras labores, como la educación y la política.

¿Qué pasa con el racionalismo llevado hasta sus últimas consecuencias? ¿Qué se pierde, por qué a los gobiernos de las obras de ciencia ficción les interesa que se pierdan los recursos que van más allá de la razón? ¿Están reflejando lo que sucede en el mundo?

La razón tiene su lugar, pero cuando se pretende que lo puede abarcar todo es cuando surgen los problemas. Dios es más poderoso que la razón, los sentimientos, el amor, es más poderoso que la razón, la conciencia sabe más que la razón, la imaginación, el arte y la poesía entienden más que la razón. Y aquí me refiero a la razón del hombre porque Allah tiene razones que nosotros desconocemos y lo suyo no es “voluntarismo” aunque a veces sólo lo podemos ver así los hombres. En el “Discurso de Ratisbona” de Benedicto XVI dice “No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios” (2006, p. 45).

En las obras de ciencia ficción propuestas *Alphaville*, *Nosotros* (*We*, como es más conocida en inglés) y *Un mundo feliz* (también mejor conocida como *Brave new world*) se quiere eliminar lo no racional por su poder. En *Nosotros* la parte del cerebro que imagina, se extirpa, en *Alphaville* se mata a los poetas, en Huxley está prohibido enamorarse o leer a Shakespeare y la Biblia, en el Occidente del siglo XXI está vetado hablar del Dios único académicamente, a menos que sea para negar su existencia.

Entonces ¿cuáles son los conceptos que se podrían analizar en este capítulo? Uno de ellos podría ser el de Estado o gobierno, pero no me interesa juzgar a los gobiernos, por esto. Esta es una tendencia que se ha dado a lo largo de la historia de Occidente: ese racionalismo llevado hasta sus últimas consecuencias. No tiene que ver con su deseo de poder, se declaran ateos o laicos desde el siglo XIX, por influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa. Las obras de ciencia ficción sí los juzgan, especialmente *Alphaville* y *Nosotros*, en particular la represión, el control, el poder. En el capítulo anterior ya se habló de las organizaciones grupales como el único recurso para limitar el poder de los gobiernos.

Los conceptos con los que nos quedamos para este capítulo son: la razón, el racionalismo y la tecnología; Dios, Allah; la religión, su historia; el amor; la conciencia; la imaginación, y el arte, la poesía, la mística. Los autores principales son Arnold Toynbee (2018) para la historia de la religión, Rudolf Otto(1996) para lo racional en Dios y Mircea Eliade (1981) para la religión.

V. 2 Aspectos históricos de la religión

En el estudio de las religiones podemos pensar en tres perspectivas entre una gran multiplicidad: la fenomenológica en Van der Lew (1975), la comparativa en Mircea Eliade, y la evolucionista de Arnold Toynbee. Aunque tomo las dos últimas perspectivas, hago una historia del pensamiento religioso y cómo desemboca en el ateísmo.

Yo no voy a hacer un juicio de las religiones politeístas o de las que asocian otros elementos con el Dios único, yo sólo voy a analizar lo que ha ocurrido en el mundo occidental cuyas élites han provocado que se desdeñe la creencia en el Dios único y que se cambie por prácticas de meditación sin ninguna regla, por la creencia en los poderes de las piedras como fetiches, o en ritos inventados, o cuando bien les va, en la adopción reglamentada del budismo o el hinduismo. Todos estos rasgos se notan en la masonería o en los rosacruces o en la teosofía. Hay una sura del Corán, la 109, que le habla a los creyentes de otras religiones y les dice “ustedes su purificación (adoración) y yo la mía”.

Ratzinger afirma que el hombre antes de las religiones monoteístas no pudo entablar una relación personal con el Dios, único, el absoluto y entonces dedicó su adoración a sus “reflejos finitos” los múltiples dioses (Ratzinger, 2006, pp. 24, 25). Por esto en el islam hay una frase que dice “*La ilaha yla Allah*” que significa “No hay dios sino Allah”, o sea que Allah no es un dios no es equiparable a un Huitzilopochtli, a un Júpiter, está más allá de eso, está por encima de eso. Es como cuando Israel no reconoce a los dioses de los pueblos a su alrededor (Ratzinger, 2006), o lo contrario cuando los mexica sumaban a los dioses de los otros pueblos a su panteón. Sin embargo, aunque la religión cristiana plantee la adoración de un solo Dios pueden surgir problemas.

En el seno de la cristiandad hubo un resquebrajamiento muy importante durante las guerras de reforma y el movimiento protestante. La paz de Westfalia (1648) marcó el fin de estas guerras, pero también el nacimiento de los Estados-Nación, desligados de la religión. Hubo un proceso de enriquecimiento de las clases nobles en los países protestantes a partir del robo de los bienes de la iglesia. Esto debilitó a la iglesia católica y le dio a la religión un matiz económico. Ya lo señalaba Weber (2012), el ahorro y la riqueza eran un signo del favor de Dios. Se instauró con Dios una relación de conveniencia, no de amor y donde no

hay amor a Dios, no hay amor al prójimo, no hay amor al pueblo. Sin embargo, el poder se mantuvo en las mismas familias de las monarquías, pero ya convertidas al protestantismo, ya rebeldes a Dios o a su comando de misericordia y compasión.

Estos son los antecedentes del liberalismo esa doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII que defiende la libertad del individuo (de la que ya hablamos en el capítulo anterior) y que pone por encima de todos los valores la virtud de saber ganar dinero. Este movimiento se empata con la masonería, los protestantes, en realidad protestan contra Dios. La masonería adora la razón y eso tiene que ver con el dinero, dice Nietzsche que la razón empezó a través del cálculo de las fechas de los préstamos, de las devoluciones del dinero (2020), ¿de la equivalencia de los trueques?

Algo similar a lo mencionado arriba sucedió en México en el siglo XIX los masones se enriquecieron con los bienes confiscados a la iglesia y debilitaron la adoración del Dios único. En Occidente en el siglo XIX el principal enemigo de la religión católica o la adoración del Dios único, fue la masonería. En menor medida la teosofía de Madam Blavatsky (1985) o el rosacrucismo, finalmente la gnosis de Samael Aun Weor (Cardín, 1982), muy difundida en Latinoamérica en los sectores con menos formación académica. Ponen la atención en todo lo que está alrededor de Allah o el Dios único, pero no en Él. Entran en el mundo espiritual sin la protección de la adoración de Allah.

El concepto de gnosis, que está detrás de la masonería, es la creencia en un conocimiento oculto de iniciados en la que ellos mismos son sus salvadores (Bárcena, 2017). En ella la purificación es un proceso de meditación que el hombre puede hacer solo, no necesita al Creador. Se queda con el ritual, pero excluye la adoración de Dios, la cambia por el compás y la escuadra, ¿la razón, la ciencia?, la capacidad del hombre de construirse a sí mismo, el Dr. Frankenstein.

La teosofía hace un injerto del hinduismo en Occidente y la gnosis de Samael Aun Weor, un injerto del budismo. En ellas la meditación en el cuerpo, los chacras, la relajación, las posturas han de sustituir a Dios. En el hinduismo la multitud de dioses borran al Dios único. “Dianéticos, New Ages, grupos de astrología, medicina alternativa, chamanismo, grupos carismáticos, variadas formas de iglesias pentecostales, grupos exóticos,

especialmente orientalistas, por mencionar sólo algunos de los más populares”(Inestrosa, 2001, p. 28). Así los clasifica un autor católico.

Es que efectivamente todos esos dioses que adoraban los mexica o esos dioses que adoran los hindúes existen en esos contextos y no son malos todos o tienen dos facetas. En la cultura Nahuatl la misma diosa Tlazolteotl provocaba lujuria y castigaba sus excesos. Las esculturas de seres gigantes en la entrada del templo tailandés en Bangkok para impedir la entrada a los espíritus malignos (Fabbri, 1961) ejemplifica esto. Pero sí son los encargados de aspectos de la naturaleza o la vida o señores en esas áreas, la situación es que se les adora a ellos en lugar de adorar a Allah o al Dios único, y el hombre primitivo los venera naturalmente porque es lo que ve, no alcanza a percibir el uno que está por encima de ellos o lo percibe vagamente, como en el *tloque nahuaque*, “el del cerca y del junto” de la religión náhuatl.

En el México prehispánico, en la cultura náhuatl hay una corriente en contra de los sacrificios humanos planteada por Quetzalcóatl (hombre-dios) que decía, sólo maten mariposas, que simbólicamente significan las ilusiones. Se puede entender que Dios, Allah, ha permitido en algún momento de la evolución de las religiones la adoración de los genios o yins, que son representantes de algunos aspectos de la naturaleza como Tláloc de la lluvia o Ehécatl del viento y que lo sigue permitiendo en los grupos que permanecen con esas tradiciones. Pero no es así para los diletantes, para los que se acercan a esas religiones por esnobismo o por una curiosidad pasajera, o no tan pasajera.

En general a los pueblos que ya han recibido instrucciones precisas de adorar al Dios único no se les permite regresar al pasado, no se les permite voltear hacia atrás a la adoración de múltiples dioses. Se podría decir que es un pecado de orgullo o de rebeldía. Y la adoración de la madre, de Tonantzin o Pachamama es la adoración de la naturaleza, de la Virgen. Representa la esclavitud hacia el cuerpo, que es la enfermedad, que es el exceso de gula, pereza, lujuria que no se pueden controlar por la falta de ejercicio o por la falta de ayuno y que estorban la adoración al Padre, del Dios único, de Allah.

Por eso las religiones evolucionan, hasta que el hombre alcanza a ver al Dios único, que comienza con Abrham, pasa por el judaísmo, luego por el cristianismo y finalmente por el islam. Dice la oración musulmana “No hay nadie que se le parezca” o la declaración de

fe, “No hay dios sino Allah”. La situación que plantean las religiones sucede también cuando ya un profeta ha enseñado sobre el Dios único y la gente insiste en volver a adorar a la multitud de dioses. Al menos eso se manifiesta en el nacimiento del islam. En el estudio de la evolución de las religiones de Toynbee (2018) se describe ese cambio. Eliade en el eterno retorno habla de la evolución de las religiones en el sentido del transcurso del tiempo, las primeras son repetitivas, con un tiempo circular, mientras que en las monoteístas el tiempo es lineal y la presencia de Dios se manifiesta en diversos momentos a lo largo de esa línea. Esto sólo para abonar en el sentido de la evolución de las religiones o de las diferencias cuando se concibe al Dios único, que por otra parte interviene en la Historia.

El tema de la evolución de las religiones se trató ampliamente arriba al hablar del desarrollo de la razón a lo largo de la historia, pues se vio este tema a través de la historia de la religión. Pero se puede agregar que hay diversas teorías para explicar la evolución de las religiones, pero de que han cambiado, han cambiado, las primeras piden sacrificios humanos, las últimas son misericordia y compasión. ¿Qué pasó a lo largo de la historia del mundo, de los continentes? Indudablemente que Dios las fue corrigiendo y pasaron de politeístas a monoteístas. Para nuestra desgracia los que debían corregir los errores, como los católicos, al panteón mexica, cometieron tantos errores que por poco terminan con la población indígena. Digna excepción fueron muchos de los frailes, entre ellos Sahagún, Duran, Las Casas, sólo por mencionar algunos.

Hay un artículo de Remi Brague titulado “Para acabar de una vez con los tres monoteísmos” (2007), en el que se nota una velada antipatía hacia el islam, al parecer no le parece correcto emparentar al islam con el cristianismo y el judaísmo. En el artículo arguye que el monoteísmo es un concepto filosófico, y puede ser, pero la idea está, por lo menos en el islam, si no es que también en el judaísmo, como se comenta antes. Duda si los primeros musulmanes rechazaron sólo la adoración de los ídolos paganos o a los cristianos. Pero es obvio que también a los cristianos porque una de las principales suras del Corán, la 112, Al-ikhlas, dice que “Allah no ha engendrado” en clara alusión a la afirmación cristiana de que Jesucristo es el hijo de Dios. Es extraño que Brague no lo mencione.

Remi Brague es un cristiano que cree que el islam es su enemigo y aunque es un historiador brillante no ve con claridad lo que pasa con el Estado Islámico, por ejemplo, y lo

identifica con el islam (Brague, 2020a) cuando es conocido que ésta es una organización formada por la OTAN para atacar a los países musulmanes y desprestigiar al islam (“Estado islámico, DAESH o ISIS ¿Qué diferencias hay?”, 2016). Esto sólo se aclara para delinear la postura de Brague.

Cada cultura tiene su forma de religión, pero el papel que ha jugado el hinduismo o el budismo en Occidente ha contribuido a la erradicación de la adoración de Dios. En eso coincidimos con algunos autores cristianos como Miguel Ángel Sánchez Carrión (1999). Pero diferimos de ellos por varias razones, una es que pretenden que el nombre del Dios único es el “Yo soy el que soy” o Jehová y nosotros consideramos que el nombre es Allah (en árabe, en el Corán) o Elohim (en hebreo, “singular en significado, plural en intensidad” (Isaac, 2002, p. 6) en el *Antiguo Testamento*), o Elohi (en arameo en el *Nuevo Testamento*, Marcos). En las lenguas semíticas antiguas, sólo se consideran las consonantes y no las vocales por lo tanto son la “P” y la “h”. Otra es que Sánchez quiere poner al islam al lado del budismo o el hinduismo, cuando el ADN del islam proviene precisamente del judaísmo y el cristianismo. Ratzinger opina lo mismo que Sánchez Carrión respecto al nombre de Dios, que es Jehová, con el significado antes dicho. El hecho de que el nombre de Dios entre los judíos, los católicos y los musulmanes sea el mismo también atestigua que tienen el mismo ADN.

¿Qué propició que Occidente se hiciera ateo, cuál es la causa de que el cristianismo subsistiera en medio? Se puede pensar en varias razones. En efecto las personas se olvidan de lo que enseñan las religiones, en el *Corán* dice que esa es la razón por la que se envíen nuevos profetas. Jesucristo fue eso para la religión judía (Toynbee, 2018). Asimismo, es cierto que los actos de la iglesia católica en la inquisición que perduró varios siglos (o la ficción que se construyó sobre eso) han causado rechazo a las generaciones posteriores. Sin duda las acciones destructivas que hubieran sido practicadas por algunos grupos no le resta ni un gramo de verdad al catolicismo (Alvarez Arqueta, 2022). Es verdad que las conflagraciones religiosas entre católicos y protestantes en el siglo XVII causaron que los europeos, los líderes de opinión, no confiaran en la religión y pusieran su confianza en la tecnología (Toynbee, 2018) Para Juan Carlos Moreno , lo determinante, es la fundación de

Estados no católicos. Al principio protestantes, cada cual, con su religión o iglesia, y finalmente aconfesionales.

Es posible decir que la masonería y su poder político ocasionaron gran devastación a la Iglesia Católica, esto queda claro cuando se investiga sobre el siglo XIX en México. Todos estos argumentos no le son suficientes a Jean Luc Nancy, son exteriores. Se cuestiona sobre la naturaleza del cristianismo que le hace sufrir esa ruina, departir de Occidente es departir del cristianismo. Llega a la conclusión de que fue la apertura del catolicismo la causante “la esencia del cristianismo en cuanto apertura” (Nancy, 2009, p. 7). En la actualidad no tiene culto ni rito, “no nos queda ni culto ni oración” (2009, p. 19), a pesar de esto continúa en el pensamiento. Se puede decir que el hecho de que no tenga rito o culto es perjudicial para los que están afuera, no tienen cómo unirse. Solamente los que ya tienen la creencia están afirmados en la religión (Alvarez Arqueta, 2022). De este tema habla Moreno Romo en su *Hambre de Dios* dice:

Si la cultura occidental salió perdiendo en su abandono del cristianismo hasta convertirse en una “cultura” [con comillas, sí, y] sin sentido, sin una meta valiosa hacia la cual crecer, el cristianismo, la iglesia de Cristo, no salió inmune de tan terrible divorcio (Moreno Romo, 2013, p. 27).

El desprestigio de la adoración de Dios no sólo proviene de los diferentes mecanismos para entrar en el mundo espiritual como los que proponen la masonería, los rosacruces etc., sino también del mundo académico de los autores más importantes de los últimos tiempos Nietzsche, Marx y Freud.

Para Paul Ricœur, esta actitud suspensoria, de cuño cartesiano, presenta su versión más madura y definitiva en la crítica del psicoanálisis de Sigmund Freud, en la crítica social de Karl Marx y en la cualificación del superhombre de Friedrich Nietzsche. Estos grandes pensadores también atribuyen al pretendido univocismo racionalista la crisis de decadencia cultural occidental que comenzó a gestarse en el siglo XIX (Covarrubias, 2017).

Estos tres autores negaron sus orígenes religiosos, Marx el judaísmo, Nietzsche el protestantismo y Freud el judaísmo también. Sus textos se convirtieron en una especie de religión para sus seguidores De Nietzsche consideramos que se ha hecho una interpretación inadecuada de sus textos respecto a Dios, pero ¿qué pasa con Marx y Freud?

Para Freud la religión es una especie de neurosis y liberarse de ella es liberarse del sentimiento de culpa. Su opinión difiere de la de Jung que descubre en la religión “una función necesaria para el descubrimiento y la curación de la psique”. Erickson y Rollo May advierten una relación “entre el retroceso de la religiosidad y la desorientación psíquica, entre la carencia de normas ético religiosas y la falta de sentido de la vida” (Sahagún Lucas, 1982, p. 152).

Freud dice en *Tótem y tabú* que el sentimiento de culpa proviene de haber matado al padre, el odio al padre es por haberse quedado con todas las mujeres (Freud, 1991), y yo me preguntaba, cuándo se dice que en una tribu, el padre se queda con todas las mujeres e iba a tachar a Freud de ignorante, pero me di cuenta de que efectivamente el no adorar al padre o el odiarlo, es el origen del rechazo a la adoración de Dios o de Allah, por eso el feminismo rampante en nuestros tiempos. Podemos decir que la destrucción del padre es la destrucción de la persona. Se puede agregar que el cristianismo hace del hombre un dios, lo que no contribuye a la adoración del Creador. Freud, por su parte, se declara judío no practicante y ha excluido a Dios de su universo. Funda un método de curación en el que el hombre a través del análisis de su pasado, sus sueños y en general su psique puede llegar a la felicidad, según plantea.

El marxismo ha sido una de las influencias más fuertes para negar a Dios, no sólo para la desmotivación de su adoración sino para la negación de su existencia. El marxismo junto con el pensamiento difundido por los socialistas tanto como personas como países ha sido muy fuerte. Su credibilidad ha sido reforzada por su lucha por la justicia económica. A través del desarrollo de su filosofía, el materialismo dialéctico y de su interpretación de la historia, el materialismo histórico ha logrado muchos adeptos, sobre todo en el mundo académico; convencidos como dictan los tiempos del desarrollo de la tecnología, de que las causas de los fenómenos se gestan en el mundo material y que el mundo espiritual sólo es un producto de la imaginación del hombre, un reflejo de las condiciones materiales. Esta postura antirreligiosa se suavizó después de la caída de la URSS.

Ya explicamos en el capítulo anterior que las condiciones materiales que deben cumplirse para que el hombre pueda aspirar a la felicidad son tener su tierra y pertenecer a una tribu para que de esa forma pueda cuidar su alimento y su poder político. Tener su tierra

significa poseer sus medios de producción. Su salud psicológica, según las utopías sólo se puede lograr completamente con la gimnasia, el canto y la adoración de Dios. La gimnasia y el canto se utilizan en los países socialistas y los soviets sustituyen a las tribus. Entonces lo único que queda fuera es la adoración a Dios. Esto se suplió con la adoración de algunos líderes políticos como Lenin o Stalin.

El hombre es alienado porque no puede realizarse a través de su trabajo, dice Marx (1974), pero en realidad el hombre no puede realizarse si no reconoce a su verdadero ser y lo pone en acción cuando materializa la voluntad de Dios en él y los gobiernos, las sociedades y la economía deben garantizar esa posibilidad. Ese ser que se desbasta y se esculpe es el que es inspirado por la imaginación y la conciencia que son el fruto de la oración a Dios, esas prácticas repetitivas de adoración de las que precisamente hablan las religiones, por ejemplo, de la católica se menciona en *Philokalia. The Eastern Christian Spiritual Texts* (2010) o la musulmana. Y Marx extirpa a Dios, así como en *Nosotros* extirpan la imaginación, tan fácil como eso. Le quita la posibilidad al hombre de crearse a sí mismo, sólo el ser, “el señor de los mundos” como dice la sura 1 del Corán, puede revelar al ser de cada persona (Tufail, 2020).

Estos fenómenos ocurridos al catolicismo en occidente por supuesto influyeron a los tres autores de las distopías que se analizan aquí. Godard que nació en Francia, país católico, cuyo padre, médico, probablemente simpatizaba con el ateísmo se hizo marxista y en algún momento maoísta por lo que su film no menciona la religión ni para bien ni para mal, aunque él ha declarado que “la religión... es una máscara del fascismo”(Sharp, 2008, p. 3). El grado espiritual más alto en el film es el de la conciencia y la poesía. Huxley nacido en un país anglicano provenía de una familia en la que se había defendido el darwinismo (Gaitán & Echarte-Alonso, 2012), probablemente, el ateísmo. El mismo influido por el pensamiento que se relaciona con el hipismo, en la etapa inmediatamente posterior, en el periodo que vive en California tiene un pensamiento que simpatiza con el hinduismo y el budismo que se expresa en sus obras, *Las puertas de la percepción* y *La isla*. Zamyatin nacido en la Rusia zarista fue hijo de un sacerdote ortodoxo y estudió ingeniería, se convirtió en su juventud al marxismo, fue un bolchevique, pero sufrió ataques tanto del gobierno zarista como después del gobierno soviético. Así vemos el marxismo y el hinduismo o budismo influyendo a los

tres autores y haciéndolos rechazar el cristianismo. Los avances en la biología y la tecnología completan el panorama ateizante.

En las tres obras se puede rastrear por supuesto todo el pensamiento cristiano detrás de la ideología occidental por ejemplo en la de Huxley se habla de que a las cruces les cortaron la parte superior para que quedaran como letras “T” en honor al primer auto fabricado por Ford. En *Alphaville* hay un héroe salvador que es el detective que viene de otros planos, o galaxias a salvar el mundo de Alphaville. En Zamyatin también se puede adivinar la figura del héroe salvador que es el inocente sacrificado al final (Fogley, 2009). Algunas otras particularidades de este tipo se tratarán en otro capítulo, como mitos, ritos o símbolos, clásicos del universo judío-cristiano-musulmán o en general del mundo antiguo, que sin embargo se plasman en el pensamiento laico del siglo XX y XXI.

Figura 7 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez] Adoración de Ford en *Brave New World*

V.3 Lo de Dios

Sólo lo fascinante de Allah puede sacarnos de la fascinación que sentimos por las cosas del mundo, pero esa fascinación por Allah, parece empequeñecerse o parecerle “tediosa” al hombre “natural”(Otto, 1996, p. 47). En un mundo en que la comida nos fascina porque tenemos un enorme estómago, en el que nos fascina dormir porque no hemos sublimado la energía a través de la respiración y de la gimnasia, estos instintos vitales parecen lo más importante. Por eso las religiones recomiendan el ayuno y las utopías la gimnasia, porque si no transformamos el plomo en oro, nos sumimos en el mundo (los cuerpos enterrados de Samuel Beckett (2006)) o nuestro actuar es en vano, el atrapar el viento de la Biblia (Eclesiastés 2:26). Es la ayuda que recibe Moisés de su bastón, la libido sublimada, que, si deja caer al suelo, es la serpiente.

En lo fascinante, en el éxtasis está lo que va más allá de los deseos intelectuales del Fausto de Goethe. “Toda ciencia trascendiendo” como dice san Juan de la Cruz. Te gusta lo intelectual o pretender ser un santo, sólo si te llenas de orgullo, o provocas envidia, entonces puede ser que te interesen más que la fascinación por Allah. La adoración de Allah está simbolizada en la obra de Goethe por el amor puro que siente Fausto por Margarita.

Uno de los atributos de Allah es la palabra, la palabra es conciencia, la palabra define (recordemos que después de la creación se les da nombre a los animales, la palabra es luz, por eso éste tal vez es el primer atributo. En el cristianismo Jesucristo es el verbo encarnado. En el paraíso que describen primero los musulmanes en el viaje nocturno de Mahoma y después Dante en *La Divina Comedia*, cuando los viajeros se enfrentan a Dios ven dos cosas, primero a los ángeles entonando alabanzas a Allah y después tal cantidad de luz que son cegados por ella.

En *Alphaville* las palabras se olvidan, se dejan de usar, por ejemplo “conciencia”, la luz deja de ser sabiduría para convertirse en luz eléctrica. En esta obra de Godard no se habla del canto, sólo de la poesía, en *Nosotros* de ambas, pero en una forma negativa, al servicio del Uno, en Huxley también están al servicio del Estado.

En lo tremendo de Dios está su relación con la ética, en el castigo, o su majestad con la humildad o la fascinación que ejerce, con la felicidad. Ya dijimos en el capítulo anterior que las virtudes no deben provenir de la culpa, sino que han de ser creadas a través de la gimnasia, la alimentación, el canto y la adoración de Dios. Pero si no se practican estos, y no hay virtudes sino vicios, entonces viene el castigo, pero el primer mandamiento del decálogo de la Biblia es “Amarás a Dios sobre todas las cosas” y según el *Corán* Shaytan no tiene derecho a meterse con los que son gente de Dios. Pero si no hay las prácticas que mencionamos, entonces hay un creyente hipócrita, que probablemente finja adorar a Dios por conveniencia (Fointiat, 2004)

El canto ligado a la poesía, ligado a la palabra, el canto que lleva al corazón que es donde Allah insufla la forma, la forma del cuerpo, la forma de ser “todo cuerpo necesita la forma, puesto que solo por ella subsiste y sin ella no tiene ninguna realidad” (Tufail, 2020, p. 62). Incoloro, inodoro, insípido e invisible “no habrá medio de percibirlo con ningún sentido” (Tufail, 2020, p. 59), Allah es la luz, que no es como la que conocemos, ni siquiera la del sol, es otra clase de luz que da forma y límites a las cosas, que las define.

Así como en la película de *Alphaville* se habían olvidado ciertas palabras como conciencia o ternura, en la sociedad actual se han olvidado otras, por ejemplo, obediencia, sumisión, adorar a Dios. En estos tiempos cuando uno habla de sumisión la gente ya no entiende, es acaso la rebeldía lo que sí entiende, y aquí no se trata de que una mujer se someta a un hombre o unos hijos a sus padres, esto tampoco lo entienden los occidentales (de la familia ya se trató en el capítulo anterior) sino de someterse a Dios a las instrucciones que manda a través de Sus profetas o de Sus libros. En el contexto en que vivimos, se puede escuchar que una persona diga que adorar a Dios es el origen del fanatismo. Es curioso cómo no se cuestiona la adoración del dinero (Benjamin, 2005), de un carro o de una mujer o del sí mismo por los narcisistas (Baldwin, 2016). Ya mencionábamos en el capítulo anterior que el interés por el oro o las mujeres es mencionado en la película de *Alphaville* cuando la computadora le pregunta al detective que es lo que más le interesa y después el Profesor Von Brown lo quiere sobornar con eso.

Aquí podrías ser oportuno recordar la frase que Blas Pascal traía cosida en el interior de su chaqueta (¿para que no se le olvidara?), decía: “Fuego, es el Dios de Abraham, Dios de

Isaac, Dios de Jacob, no es el de los filósofos y los sabios” (Ratzinger, 2006, p. 8). Ese fuego es la adoración a la que nos referimos. El de los filósofos y los sabios es el de la razón, no es una relación personal con Dios. Se puede incluir en el amor a Dios, pero no lo abarca, sino que es abarcada por ese amor.

El ateísmo es una especie de orgullo del hombre que quiere que todo gire alrededor de él mismo. Si se le ve el lado bueno, es como el niño que está aprendiendo a amarrarse las agujetas y que no quiere que su mamá le ayude, pero que puede convertirse en orgullo cuando piensa que no necesita la ayuda de nadie. Así como los animales en su pequeñez necesitan de nuestra ayuda, nosotros necesitamos de la ayuda de seres superiores que han hablado a través de sus mensajeros, los profetas, como Moisés, Jesús o Mahoma, de acuerdo a los textos sagrados. Habla Otto “del sentimiento de la pequeñez de quien es criatura”(1996, Cap.2 Majestas).

Dejando lo racional y entrando en las otras características de Allah... ya hemos hablado de lo tremendo de Dios, de lo terrorífico, pero junto a ese terror que inspira está un deseo de estar junto a Él, de ser parte de Él. No sólo es “el cielo prometido” o “el infierno tan temido” (Verd, 2017) sino que Él mismo es deseado, por eso los “extraños métodos de comunión”, o la búsqueda del éxtasis, en el que el hombre se llena de Él (Otto, 1996, p. 42). Esto no se puede comparar con los bienes mundanos que otorga la magia (a veces se utilizan las incursiones en el mundo espiritual para obtener cosas, en lugar de fortificar la relación con Dios) o el dinero.

Aunque los personajes o los autores de las obras de ciencia ficción propuestas no son unos convenencieros, y en su inocencia no creen en Dios o no acuden a él. Este ateísmo es resultado de un proceso histórico de la humanidad que se ha dado sobre todo en Occidente y que hasta cierto punto no es natural en el hombre. Decían los liberales mexicanos en el siglo XIX: si los dejamos a su arbitrio, todos van a votar por el padrecito. El hombre lleva milenios de ser un creyente y en Occidente, sólo unos 150 años de ser ateo. Pero como decíamos ese afán del hombre por adorar algo, se vuelve sobre la tecnología y por ejemplo en Huxley se ve en la adoración de Ford o en la religiosidad que se conserva en el mundo salvaje. En *Nosotros* o en *Alphaville* se manifiesta como la adoración del Uno, en la primera

una personificación de Stalin, en *Alphaville* es Von Brown el líder de esa civilización, el reverenciado.

V.4 El racionalismo llevado hasta sus últimas consecuencias

Es verdad que la religión ha sido en Occidente la fuente de la razón. Primero en su estructuración a través de los filósofos griegos. Luego San Agustín y Santo Tomás desarrollaron la razón precisamente con el estudio de la divinidad. Se puede decir de esto que Dios tiene aspectos que se pueden conocer, que son asequibles al hombre. Aquí a veces utilizamos la metáfora de las iglesias góticas que en sus nervaduras se van acercando al cielo pero que hay un momento en que ya no pueden subir más. Esas características de la divinidad que van más allá de la razón han sido descritas por Rudolf Otto (1996) como lo tremendo, lo misterioso, lo fascinante. El amor de las personas hacia Dios y de él hacia ellas también va más allá de la razón.

Ese desarrollo de la razón hasta sus últimas consecuencias no es, sin embargo, creación de una mente maligna, sino el signo de la historia, ya lo decía Hegel. Aunque Hegel sí despreciaba las culturas, como la hindú que no dirigían sus pasos hacia la razón como lo hacía la griega (1976). Y cuando la razón llegó a un punto ciego fue cuando se acabó la historia y surgió la postmodernidad como un renacimiento del romanticismo, un rechazo a lo puramente racional.

En las obras de ciencia ficción se muestra ese punto ciego con el que se topa la razón o el racionalismo extremo. Tal vez, ni siquiera es fruto de la mente maligna de Von Brown (en *Alphaville*) o de Stalin (la persona detrás del personaje) en *Nosotros* cuando ellos mismos son unos convencidos de sus propias mentiras. ¿Acaso es voluntad del mismo Allah que el hombre desarrolle en plenitud su razón, para que al final se vuelva a Él convencido de Su Otredad, de Su Unicidad?

El mismo análisis que hace la razón de los mitos, ritos o símbolos o las fotografías del aura son muestras de lo lejos que puede llegar la razón sin el concepto de Dios. Lo mismo la manipulación genética para crear nuevas especies. Sin embargo, la razón llegó a un punto ciego en cuanto a las sociedades o la felicidad, mostró su incapacidad en esas

áreas, pero se sigue desarrollando en el área de las ciencias fácticas por eso conserva muchos fans. O porque sigue siendo el mito del grupo en el poder y éste le sigue haciendo una fuerte propaganda.

El recurso de lo natural y lo racional es útil en todo nivel de análisis, así, por ejemplo, las oraciones en el islam están dirigidas a la *qibla* o *kava* (cubo) que es un cubo gigantesco construido alrededor de un meteorito, y qué hay más racional que la forma de un cubo. Recordemos la forma geométrica en el espacio de *Odisea 2001* ¿era un meteorito de cierto metal? Incluso en la adoración de Allah en el islam, los números son importantes, se determina cuántas veces se reza al día y a qué hora, en qué orden se deben decir las suras, hay un tipo de oración en que se deben contar cien veces las repeticiones.

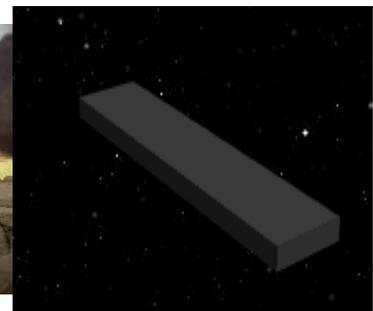
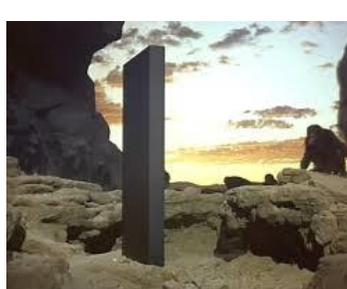
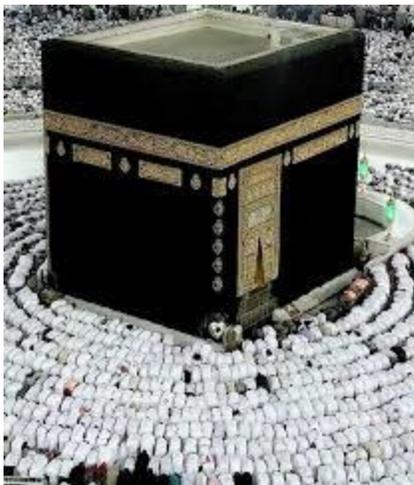

Figura 8 Lo geométrico en el islam y en *Odisea 2001*. Zara PK, Kaaba. The Qibla. Pinterest. Hobbyconsolas. Cazallas, Javier. (2020). “Descubren un monolito igual que el de 2001: Una odisea del espacio”

https://www.pinterest.es/pin/815714551238093010/?amp_client_id=CLIENT_ID%28_%29&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Famp%2Fpin%2F815714551238093010%2F&open_share=t

<https://www.hobbyconsolas.com/noticias/descubren-monolito-igual-2001-odisea-espacio-761601>

También las decoraciones en las mezquitas, aunque sean ataurique o elementos naturales, flores u hojas de plantas, están organizadas en una forma geométrica. Algunos autores como Hashim Cabrera (1994) han querido explicar estas decoraciones o la no utilización de imágenes de seres animados a través del concepto de la unicidad de Allah, pero creo que es más acertado explicarlas a través de los aspectos racionales de la religión. Por supuesto la no utilización de imágenes sí tiene que ver con la unicidad pues están previniendo la adoración de representaciones de seres animados. La relación de la línea con el círculo, 3.1416... es el elemento clave de la relación entre lo natural y lo geométrico, la conciliación entre el positivismo y el romanticismo, la hermenéutica analógica (Beuchot, 2016). También se puede hablar de la relación entre el signo y el símbolo, entre las semejanzas exactas y las semejanzas simbólicas.

Figura 9 Arte geométrico en el islam. Rodríguez, M.V. (2009).” Diario de un viajero”. Sitio Medina Azahamara. <https://www.diariodelviajero.com/espana/medina-azahara>

Esa aproximación de lo racional y lo natural que se da en las orillas de las ciudades en dónde empieza el campo o la naturaleza (¿Apolo y Artemisa?), se ve en *Nosotros* en donde la ciudad está separada del campo por un muro de cristal.

Figura 10 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez]. La ciudad separada del campo en *The Glass Fortress*

Acaso el primer atributo de Allah es lo racional, o la inteligencia, tal vez ese es el punto de vista de los judíos, pero no del que repite constantemente que Allah es misericordioso y compasivo, que es lo que destaca el poema de Guevara (Verd, 2017) “No me mueve mi Dios para quererte...”, el que muere para salvarnos, o que considera que sin la paz no hay nada y que la otorga continuamente en su saludo: *Asalam ualaikum*.

V. 5 La adoración de la tecnología

Aunque a veces se identifica a la tecnología con las máquinas, las herramientas, los instrumentos. También a la tecnología se le puede definir como el procedimiento o la forma de hacer las cosas, ya sea materiales, intelectuales o en otros planos, puede referirse a la técnica o al método, a la forma de ordenar las cosas, a la razón. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre la tecnología y el racionalismo.

Se han hecho críticas severas al racionalismo que está al servicio del capital. Según Horkheimer, la razón ya no se enfoca en los fines, sólo en los medios, los fines ya están determinados socialmente y son, que todo se convierta en mercancía. Por eso la razón ya no es creativa. Lo importante son las nuevas tecnologías y el hombre vive para ellas y no ellas para el hombre. El hombre sólo puede preocuparse de una sobrevivencia a corto plazo. Dice Horkheimer de la obra de Huxley que en ella la formalización de la razón se transforma en estupidez (Nateras González, 2009). Afirma también que:

Los verdaderos individuos de nuestro tiempo son los mártires que han atravesado infiernos de sufrimiento y de degradación por su resistencia al sometimiento y a la opresión, no las hinchadas personalidades de la cultura de masas, los dignatarios convencionales. (Horkheimer, 2002, p. 97)

En la *Dialéctica de la ilustración* (1998), Horkheimer dice que así como la razón originalmente combatía al mito, después ella misma se convirtió en mito. Este autor iguala el método científico con la palabra “ilustración”. Ésta pretendía controlar, adueñarse de la naturaleza, pero la naturaleza se vengó. No solucionó los problemas sociales y de sustento. La ilustración (no el periodo histórico) impone un modo de vida y pretende dar la libertad al controlar a la naturaleza, pero seguimos siendo esclavos de nuestras necesidades.

En el epílogo a *El Mito Nazi* de Jean Luc Nancy (Lacoue-Labarthe & Nancy, 2002), Juan Carlos Moreno trata de encontrar la filosofía propia de América Latina. Pero se cruza con la adoración de la tecnología, quizá como una de las formas de que esta tecnología también se ha vuelto dominante en el pensamiento de los pueblos latinos, como parte del dominio del racionalismo. Aquí surge también la pregunta de por qué yo analizo cine o literatura europea para describir lo que pasa también en América Latina. Acaso como dice Moreno Romo “necesitamos de la cultura occidental para liberarnos de la ciencia y de la técnica” y sin embargo es a través de ellas que “Occidente ejerce su dominio” (Lacoue-Labarthe & Nancy, 2002, p. 73)

Y así los becados mexicanos en Estados Unidos o en Francia, en teoría van para que nos hagamos independientes tecnológicamente, pero muchas veces esas personas se convierten en los cerebros fugados al encontrar mejores condiciones de trabajo en esos países (Lacoue-Labarthe & Nancy, 2002).

Se diría que en nuestro caso al derrumbamiento de la cristiandad se le suma el derrumbamiento de la hispanidad por la imitación de lo europeo... Ser como Inglaterra, Francia o los Estados Unidos serán las metas del proyecto civilizador y, como consecuencia, anular el propio pasado considerándolo impropio...pareciera que estuviésemos condenados a importar del Occidente, en el que estamos sin estar, lo mismo nuestras revoluciones que nuestras ideologías de Estado y sin embargo nos aferramos a “ser nosotros mismos” (Lacoue-Labarthe & Nancy, 2002, pp. 64–72).

Para ilustrar esta adoración de las máquinas he escrito este poema burlón.

Oda al motor, oda a la luz eléctrica, oda a las computadoras

Oh computadora, tú que eres más importante que yo

Tú que sabes y me haces creer que sé mucho

Tú que me dañas los ojos y veo luces que no están

Tú que me haces estar sentada todo el tiempo, mirándote.

Oh computadora que me libraste de los errores en la máquina de escribir

Oh computadora que me permites comunicarme con todo el planeta

No me desampares, no te descompongas, ¿no ves que pones en riesgo mi salario?

A veces encontramos la tecnología adorándose a sí misma, dándose vuelta sobre sí misma, mordiéndose la cola. El arte digital contemplándose a sí mismo. El ojo de la cámara de Dziga Vertov contemplando a los tranvías (1929). En las obras de ciencia ficción escogidas: la foto de las primeras computadoras que aparece en *Alphaville* y que es el

Figura 11 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez] Las computadoras en *Alphaville* de Godard.

corazón de esa Villa; la nave interplanetaria en *Nosotros*; la reproducción en vitro de las personas en *Brave New World*. Los autores de estas obras están poniendo los ojos en la tecnología, pero para demostrar que hay algo dañino en ese endiosamiento de los inventos, no para adorarlos, contrasta con obras de arte en las que se adora a la tecnología, como las que veremos adelante. A veces la tecnología se mira a sí misma como en la película de Vertov pero también mira a la sociedad, como lo hará Marinetti en *Los vasos comunicantes* (1996). En esta obra de teatro hace que tres situaciones de la vida se contaminen entre sí hasta que las tres alcancen el mismo nivel, el de la guerra. El arte no puede escapar a lo que está sucediendo a su alrededor.

Figura 12 El film de <https://www.culture.ru/materials/154615/kinopervoprokhodcy>

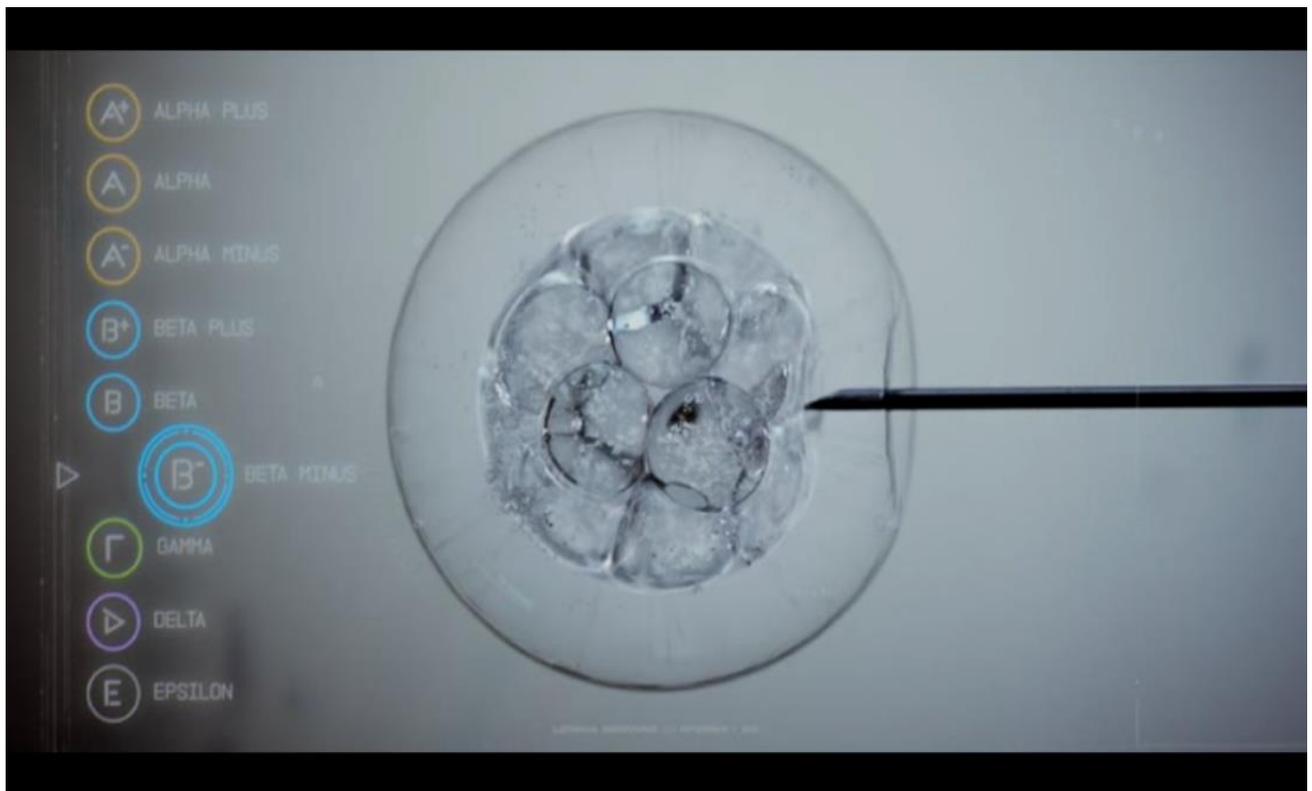

Figura 13 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez] La reproducción in vitro en una de las versiones cinematográficas de *Brave New World*, Wiener, D. (2020).

Aunque Marinetti (1978) y el movimiento futurista existieron a principios del siglo XX aún sirven muy bien para explicar la adoración de la tecnología en el mundo y en las obras de ciencia ficción. Algunas de las características del movimiento futurista se pueden ver simplemente escuchando su manifiesto. Es un movimiento que surge en Italia a partir del enamoramiento de las máquinas y en rechazo al mundo artístico y académico tradicional. Intenta retomar la valentía guerrera de los antiguos romanos, adora la velocidad y los automóviles; considera que los museos son panteones en donde se hace coincidir a los peores enemigos. Se dice que el futurismo fue la manifestación artística que corresponde al gobierno de Mussolini. También se nota una adoración a la juventud. Invita a romper las reglas, a no obedecer a no seguir la costumbre, excepto cuando se trate de máquinas, es el eterno adolescente: en el manifiesto de Marinetti dice que nunca llegan a los treinta. Invita a tomar como dios a la ciencia, a la tecnología, como dice Marinetti, ya llegamos al máximo punto, el de la velocidad ¿de un carro de carreras?, en ese entonces.

En el vestuario de Oscar Schlemmer (1932), el vestuario robotizado; todo es cuadrado, geométrico. No quiere tradición, sólo innovación.

Figura 14 Castellanos, J. (2018). “Oscar Schlemmer, el revolucionario de la forma en el Bauhaus”. Tikita. Guerrero, A. (2019). Schlemmer, Kandinsky y la abstracción en el arte, Milenio. Vestuario robotizado.

Se considera que la lógica del lenguaje del arte digital tendría que ir en el sentido de las luces, de la robótica. Los ojos digitales vueltos sobre sí mismos, la máquina viendo a la máquina. ¿Me pregunto si ese será el camino? El geometrismo está privilegiado, por ejemplo, en el film de John Whitney, *Permutations* (1969). Esa tendencia a la robotización,

por supuesto aparece en las puestas en escena de las tres distopías, las más marcadas en la de Huxley, sobre todo en el vestuario uniformizado.

Figura 15 Vestuario Uniformizado en una puesta en escena de *Brave New World*, Brinckerhoff, (1980).

En este contexto, cuando la autora estaba pensando cuál es el ideal del arte en las computadoras, se encontraba desojando una col morada y al observar los preciosos pliegues que hacen sus hojas se acordó de los fractales creados en computadoras. Lo que le parece muy interesante en ellos es esa mezcla de formas naturales y geométricas que hasta cierto punto ya existe de una manera mucho más sencilla en el *art nouveau*, o en las mezquitas; esa mezcla más propia del romanticismo o el postmodernismo que del positivismo.

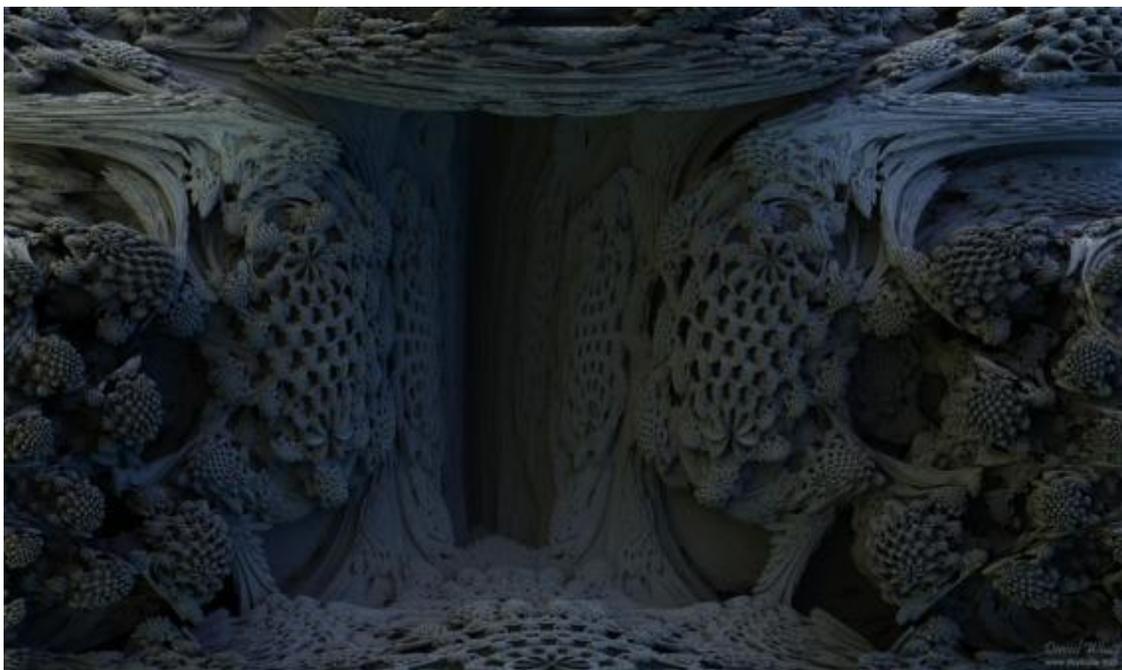

Figura 16 Ejemplo de un fractal. Peakpx. Cueva misteriosa.

En la verdadera creación, en la genial creación de Allah hay una perfecta fusión de lo racional con lo no racional, con lo natural con lo bello. Como dice Francis Bacon (2011) en la naturaleza hay que descubrir leyes y pueden ser fruto de la contemplación (esta palabra significa teoría), en esas leyes está lo racional de la naturaleza, pero no se limita a eso. Podemos matematizar un árbol o reducirlo a fórmulas, pero eso no es el árbol.

Ejemplifiquemos esto en el arte. En el haiku japonés (Parés, 1966) se trata de aprehender el momento para que la razón o el tiempo que transcurre (primero, segundo, tercero, el proceso) no se apoderen del poema sino la naturaleza. El propósito es que se cree una sensación que nos reconcilie con la naturaleza, que ponga a un lado la razón por un instante, que detenga el tiempo. Como en el poema de Basho: “¿Que árbol en flor emana este perfume? ¿Qué árbol en flor?”(Parés, 1966, p. 45)

Sí, a veces el arte trata de escapar de la razón tenemos, por ejemplo, los poemas de Tristán Tzara (2014) en los que escogiendo palabras al azar se intenta liberar al poema del racionalismo. También sucede cuando Antonin Artaud aspira a llegar al espectador, hablarle a su espíritu a través de los objetos y la intención que aparecen en el escenario, llevarle al trance a través de los puntos de la acupuntura china, dice, “los puntos que se pinchan”

(Artaud, 2002, p. 19). Utilizar la lógica de los sueños, las leyes propias de un mundo irreal. Así como la gimnasia y el alimento recurren al cuerpo para llegar al espíritu. El problema es qué espíritu, qué imaginación, quieres despertar, el del misericordioso y compasivo o el de la crueldad.

Cuando el enfoque sólo es en la tecnología, ésta pierde su sentido social, la causa, el para qué, sólo es tecnología mordiendo la cola, lo peor es cuando la tecnología se convierte en mercancía y en vehículo de poder junto al dinero. La adoración de la tecnología o del racionalismo, una tendencia del positivismo no es necesariamente criticable o mala en sí, el problema es cuando quiere abarcarlo todo, excluyendo la compasión (ver mi segundo capítulo) o el arte del romanticismo o postmodernismo. En *Alphaville* la tecnología es el vehículo del poder, en *Brave New World* se convierte en dios a través de la adoración de Ford, el inventor de los coches y en *Nosotros* es el prestigio del Estado.

V.6 El amor, la conciencia, los sentimientos, el arte

V.6.1 El amor. Otros de los temas de este capítulo son los del amor, la conciencia, los sentimientos, la imaginación, los sentimientos y el arte. El amor es un tema importante en las tres obras, todas consideran que el sexo y el amor son fuerzas poderosas que se tienen que controlar. En las tres obras se pretende controlar el sexo trivializándolo haciéndolo tan común que pierde valor y luego prohibiendo que la gente se enamore: explícitamente en Huxley y *Nosotros* y también haciendo que se olvide el concepto de amor en *Alphaville*. Algo similar a lo que existe en Occidente actualmente.

¿Qué es el amor? En general se manifiesta como piedad, misericordia, pero en el caso del enamoramiento de una pareja, dice el dicho, “Matrimonio y mortaja del cielo baja”. Se entiende que hay un designio divino. Considero que sólo hay uno o dos hombres destinados para cada mujer, no son decenas, como pueden pensar las jovencitas en la actualidad. El amor es fidelidad, es responsabilidad (Zumaya, 1994)

La fidelidad que se deriva de la responsabilidad, pero también la que nace espontáneamente. Cuando se ve y se entiende que la pareja es asignada por Dios, se le

procura, se cuida esa relación, y esa relación trasciende en amor a Dios. Porque además a esa pareja los une un mar de deseo mutuo. Porque ella desea de muchas formas parecerse a él. Es un hombre al que una mujer quiere servir, porque lo admira, porque comparte sus fines, sus metas. Ella quiere saber lo que él sabe, entender lo que él entiende.

Pero si no hay el amor a Dios que hace que ese deseo trascienda, se sublima, se convierte entonces uno en vampiro del otro. El “amor” se convierte en envidia y es la destrucción del ser “amado”. En donde hay tanta envidia es difícil una relación amorosa. De eso habla Girard (1985). Eso es lo que está demostrando Occidente con su feminismo, la destrucción del hombre por envidia de la mujer, porque él tiene todo lo que ella quiere. ¿Por qué las mujeres no han creado su propia cultura, una cultura paralela, como lo fue por ejemplo la egipcia de la babilónica?

Cuando Nancy habla del amor, como puede ser el amor de pareja, que no trasciende, dice que es el amor que no tiene a Dios como meta u objetivo. Es el amor a Dios el que permite que exista el verdadero amor de pareja o el amor en general, es su fuente. Como dice el Corán, el amor a Dios es la marca del hombre. Cuando esto se omite el sentimiento lleva a la muerte, como ejemplifica la literatura, en Romeo y Julieta y Tristán e Isolda (Alvarez Arqueta, 2022, p. 3)

El amor de pareja sublima la energía sexual para que se vuelva creativa. El amor es creación, incluso la unión sexual crea. Cuando hay enamoramiento, hay la combinación del pensamiento de dos personas que se quieren parecer entre sí, por eso quieren tener hijos. Luego, el amor es responsabilidad, es el cuidado de otra persona. (Fromm, 2014). El amor, al igual que Dios también tiene un aspecto racional básico, que ayuda a decidir a quien se quiere amar y a quién no y las razones para ello (Fromm, 2014).

La autora Simonet al tratar sobre el tema del amor en la historia (2004), habla del matrimonio y eso está bien, en realidad eso es la concretización del amor de pareja, pero ahora me hago consciente que el amor del que hablan las obras de ciencia ficción de que trato, más bien es la etapa del enamoramiento, que siempre existe antes del amor.

En las obras que se analizan aquí, no se llega a ver el matrimonio, en todo caso, en *Alphaville* ya se ve una etapa en la que uno se hace responsable del otro en las circunstancias difíciles, en las otras obras no. Las circunstancias difíciles son: cuando golpean al detective,

o cuando la civilización de Alphaville se está terminando y el detective rescata a Natasha de la locura que se manifiesta con las personas arrastrándose por las paredes.

Figura 17 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez] El detective rescata a Natasha de la locura que produjo la destrucción de la computadora central en *Alphaville* de Godard.

Las menciones al matrimonio se hacen cuando en *Alphaville* se dice que alguien fue condenado a muerte porque lloró cuando murió su esposa. En las obras de ciencia ficción tratadas está prohibido enamorarse, mucho más casarse o tener hijos. El tema del matrimonio o los padres ya se trató en el capítulo anterior. Los hombres quieren corregirle la plana a Dios y evitar emociones tan fuertes como el enamoramiento o el amor que

desequilibran al hombre, según ellas. Eso sí practican el sexo sin ninguna restricción. Precisamente para disolver su fuerza.

Como decíamos en un principio el amor en general se manifiesta como misericordia o piedad. Es verdad que de tanto hacerte responsable de una persona o incluso de un animal llegas a amarlo. Por eso en las distopías las personas no tienen hijos y los niños son de probeta y criados por el Estado. En algunas distopías como la de *Do androids dream of electric sheep* (Dick, 2007) la novela en la que se basó la película de *Blade Runner* ni siquiera hay animales y las mascotas son robots.

V.6.2 La conciencia. Darse cuenta de algo es adquirir conciencia de eso. La conciencia es lo más cercano a la adoración de Allah, la precede y la acompaña. En *Alphaville* es el estado perfecto puesto que no se habla de religión. Según planteamos en otra sección de acuerdo con Toynbee las profundidades del inconsciente solo son accesibles a Dios (2018), por lo tanto, Él es el único que puede disminuir o disolver los defectos o los egos, pero para que esto ocurra la persona tiene que hacerse consciente, o darse cuenta que los tiene y cómo o cuándo se manifiestan. Si no lo ve, ni Dios Padre se lo puede quitar.

Hay defectos que se manifiestan como dolor, como angustia, como el miedo o la ira y hay otros que se manifiestan como placer, la lujuria, o a veces el provocar envidia. Aunque sean placenteros, cuando nos damos cuenta que esa es una cosa mala que nos va a perjudicar o va en contra de lo que Allah manda. Entonces nos hacemos conscientes de lo que sentimos y adoramos a Allah, el fuego del amor a Dios, los quema (Ahmad, 2017).

La adoración a Dios, Allah o Elohim, como hemos planteado en otras partes de este trabajo surge del corazón, aunque no sólo reside allí, se parece mucho al amor al padre. Como dice el dicho mexicano, “Para todo mal mezcal y para todo bien también”. Así para todo mal adorar a Allah y para todo bien también.

Darse cuenta, hacerse consciente y adorar a Allah es la respuesta contra los defectos o egos ya sean placenteros o dolorosos. El problema también surge cuando a algunos defectos los vemos como virtudes, por ejemplo, el sentimiento de culpa en Occidente (F. Nietzsche, 2020). Para esto Allah y sus ángeles tienen el recurso de los sueños, sirven para hacernos conscientes de lo que no vemos, de lo que nos cuesta trabajo ver (Al Akili, 1992).

Los libros que ha mandado Dios como la Biblia y el Corán también tienen ese fin. La palabra es conciencia, la palabra define, la palabra salva del caos. La conciencia es ver, es la luz: la noche, inconciencia, la conciencia, el día. Es conocer, saber, descubrir. Es ver lo que Allah quiere que veamos. Pero resulta curioso que el primer mandamiento es adorar a Dios sobre todas las cosas y es precisamente lo que Occidente se niega a hacer, como hemos planteado.

Los zombis que aparecen en las películas y que a los jóvenes les encanta imitar son precisamente representantes de la inconciencia no perciben no ven, su percepción de lo que les circunda es limitada.

V.6.3 Los sentimientos. Los psicólogos modernos no se ponen de acuerdo en que son emociones y sentimientos y de virtudes y defectos ya no hablan. Entonces nos remitimos a los antiguos médicos. Averroes hacía una relación de las emociones con la comida y el ejercicio y con las enfermedades. Galeno hablaba del alma concupiscible, del alma irascible y del alma racional (1997) que según Aristóteles reside en el corazón y según Platón en el cerebro. La interpreto, al alma, como una especie de energía que al estar en una parte del cuerpo inapropiada causa enfermedad. El cuerpo puede ser representado por la torre de Babel. Este mito nos dice que el uno es importante la dispersión no ayuda, las personas no se entienden entre sí, no hablan la misma lengua el acto de hablar es un acto de sumisión y si no se usan las mismas letras, las palabras, o la misma sucesión de palabras, la gramática, no nos entendemos. El acto de hablar es la sumisión al uno entonces las energías del cuerpo también deben ser llevadas al uno y ese uno es el corazón que adora a Dios a Allah. En una interpretación de la torre de Babel en la película de Metrópolis dice el autor, Fritz Lang (1927), que el músculo tiene que ponerse de acuerdo con el corazón que por eso no se pudo construir la torre de Babel porque los trabajadores manuales no se pusieron de acuerdo con los pensantes, les hizo falta el corazón.

Las energías dispersas del cuerpo se pueden unir por la adoración de Dios. Esa unión es la que cura las enfermedades y la que crea conciencia de cómo deben de ser las cosas, es la percepción correcta de lo que sucede a nivel individual social o histórico y eso se crea

cuando se da el amor a Dios en el corazón. Entonces es cuando aparece la conciencia de lo correcto, de lo recto de que hablaban los mexica.

Eso sería la concepción del espíritu santo y la explicación de Basilio Magno sobre la energía. También está en el Corán el espíritu santo, sería también una persona. Basilio habla de una persona y esa persona para el islam es Yibril, mal llamado Gabriel. Pero el espíritu santo también se manifiesta dentro de las gentes, como el amor a Allah, de quien se dice que está más cerca de nosotros que la vena yugular y cuando se le adora esas energías dispersas en el cuerpo se unen se convierten en una energía, en un saber, en una conciencia, en una virtud y eso es a través de la adoración. Esta adoración se realiza en la oración musulmana de la que hablo en un apartado de esta tesis. Pero sigamos con los sentimientos y para hablar de ellos vamos a utilizar un recurso de la ciencia ficción, los robots.

Las siglas R.U.R. representan las palabras Robots Universales Rossum. Es el título de un guion teatral escrito por Karl Capek (2004). Capek hizo sus estudios en Estados Unidos, Alemania y La Sorbona a pesar de ser polaco (este país era socialista), murió en 1938. Se dice que su obra se enfila contra el nacional-socialismo, pero eso dicen de todo. RUR se estrenó en 1921. La palabra robot viene de la palabra checa *robota*, que significa esclavo (siervo de la gleba) la usaron los hermanos Capek para sustituir autómatas. En la obra los robots se sublevaron contra los humanos, como en *Blade Runner* (Scott, 1982) o en *2001 Odisea del Espacio* (Kubrik, 1968).

Los robots se hacían para sustituir el trabajo humano, aunque por ciertos experimentos con ratones, que a veces se pueden equiparar con los hombres, sabemos que no hacer trabajo desquicia a las personas, pero este sería tema de otra tesis. Este guion teatral fácilmente puede ser una alegoría de la clase trabajadora que va a atacar a los empresarios. Si el nombre original de robot provenía de siervo de la gleba, esto se confirma. En RUR los villanos son los empresarios. Como dice John Carpenter en *They Live* la película de los lentes oscuros que permiten al protagonista ver la verdad detrás de las apariencias (Carpenter, 1988).

¿Pero qué tiene que ver esto con mi tesis? Los robots son muy parecidos a los hombres del futuro que plantean las distopías que se analizan aquí. ¿Qué distingue a las personas de los robots? Que las primeras son capaces de amar, que tienen comunicación con

Dios, el sistema nervioso sensible, las emociones, que tienen misericordia, que tienen bebés, excepto por los robots en *Raised by Wolves* (Guzikowski, 2020). En *Blade Runner* los robots no son capaces de sentir compasión. Entonces las personas en *Brave New World* o en *Alphaville* son como robots o el líder, Von Brown, quiere que sean robots. Les prohíben amar (a sus esposas), tener emociones (llorar), tener imaginación (la poesía). No pueden tener los beneficios que da el amor a Allah, como la imaginación acertada.

Los robots no tienen conciencia ni imaginación. Pero por ejemplo en *RUR* tienen conciencia social, a nivel de toda la sociedad. Dios concede eso a los seres humanos, no sólo es conciencia de sus defectos, sino que también es de lo que Allah quiere que piensen de lo social, la historia. Se trata del amor a su creación, la misericordia. También Allah nos dice cómo quiere que sea el mundo.

Entonces en *RUR* oyen voces, se aman entre ellos, pero no aman a Dios. No aman a Dios los robots, se parecen a los hombres de hoy. Se aman como pareja y aman a todo el resto de los robots, pero no aman a Dios. No están programados para ello como los hombres. El Corán dice que es la marca del hombre. ¿Hablan con Dios?, pero Dios sí les habla. No pueden llegar a ser felices porque la felicidad está en amar a Dios. Como no son felices en los países comunistas (Nancy, 2000). ¿Acaso sueñan? Podrían tener libros sagrados como el *Manifiesto comunista*, o *Así se templó el acero* (Ostrovski, 2015). Ese libro que se usaba en la URSS para formar a los jóvenes.

RUR termina en que el amor salva a los robots, cuando son capaces de amar se acaba la obra. Pero no resuelve el problema fisiológico de la reproducción, porque si los hombres no los fabrican se acaban y ese problema sí se plantea en la obra. Me parece un gran brinco. El tema del sexo, la reproducción sexual (Capek, 2004) para poder tener descendencia, por ejemplo, el factor de la matriz o el desarrollo de los bebés en ella, se toma, por ejemplo, en la serie televisiva, *Raised by Wolves*. En esta serie de ciencia ficción la robot puede tener hijos, tiene una especie de matriz, pero engendra monstruos, parecido a *Alien* el octavo pasajero.

Más bien se enfatiza la similitud entre la clase proletaria y los robots. “Un llamamiento a todos los robots del mundo” (Capek, 2004, p. 27). Sus constructores, los empresarios, los quisieron reducir a obreros, sin vida estética o emocional (Capek, 2004). Si

les ponen “nervios del dolor”, sólo es para que no se autodestruyan (Capek, 2004, p. 14). Al parecer por eso empiezan a tener sentimientos. Solo entonces empiezan a tener alma. Dan indicios de que lo emocional influye lo fisiológico, cuando dicen que si no notan que el corazón se acelera cuando va a suceder algo importante (Capek, 2004).

RUR sí trata el problema de la religión “éramos máquinas, señor. Pero el terror y el dolor nos han puesto alma. Hay algo que lucha con nosotros. Hay momentos en que algo entra en nosotros. Nos vienen pensamientos que no son nuestros. Sentimos lo que no sentíamos, oímos voces” (Capek, 2004, p. 45). En *Raised by Wolves* los robots son ateos, allí la mención de la religión es explícita.

Como se ve, en las historias de ciencia ficción sobre robots existen algunos temas constantes que se emparejan con los de las distopías como el del ateísmo, la no reproducción sexual, el amor o los sentimientos, la conciencia. En parte es como si hicieran una división entre el cuerpo y el alma y /o el espíritu. Como si sólo quedaran el cuerpo y una mente puramente racional en los robots.

A esa división entre cuerpo y alma es a la que se refiere Garaudy en *Danzar su vida* (2003). Como si los sentimientos no fueran parte del cuerpo o no tuvieran nada que ver con lo que sucede en él. Cuando ya nos había dicho Averroes en sus *Comentarios a la República de Platón* que si no se practica la gimnasia (Ver definición de Garaudy) y no se come sanamente, las sociedades estarán llenas de abogados y médicos. Garaudy en *danzar su vida* dice de la gimnasia “en el buen sentido de la palabra, es decir, formación de un hombre capaz de responder a todas las exigencias de la acción y de la expresión” (2003, p. 140). Sí hay una relación muy cercana, incluso una fusión entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Aquí definiríamos el alma como las emociones, los sentimientos y al espíritu como la relación del hombre con Dios.

La música en la danza y en el canto van a evidenciar esa cercanía. Dice Galeno (1997) como Averroes que la salud del alma es la salud del cuerpo y a la inversa . A los robots en las obras de ciencia ficción les faltan sentimientos tanto bajos como altos, solo son mente (razón) y cuerpo. Por eso podemos decir que no tienen alma.

Galeno no se atrevió a definir la naturaleza del alma, su constitución material o no. Podríamos decir que es una energía que se puede encontrar o sentir en el sexo, en el vientre

o en el corazón convertida en amor a Allah. Aunque el corazón a veces se tuerce. Ahora con Basilio Magno podríamos decir que es el espíritu, algo inmaterial, pero que sube en sus nociones hasta lo más alto y entonces se convierte en el espíritu santo, pero es misericordia, si Dios no la concede no está (Cesárea, 1996). Habla Basilio Magno de que el Espíritu en el alma la purifica (o diría yo el espíritu purifica el alma).

Es el amor a Allah. Por eso dice la oración musulmana que Allah escucha a quien le alaba, a quien le ama, a quien lo adora. El amor dice Fromm es la unión de dos. Porque sin esa adoración no se eleva la energía y ese es el simbolismo de la Torre de Babel. Sin la misericordia de Allah no hay nada y cuando eso se excluye es la técnica del ser humano la que se opone a la teología. No sólo la tecnología metálica, o la física del cuerpo humano, sino también la tecnología organizativa, metodológica.

Retomemos la Torre de Babel. La lengua, el habla, es un signo claro de sumisión, de obediencia, si no hay unidad en el lenguaje en la sucesión de las letras (las palabras), en la sucesión de las palabras (la gramática), las gentes no se entienden; es el uno es una lengua es un idioma, si no nos sometemos al orden a las reglas, que esa lengua indica, no nos entendemos. Si no obedecen a un solo amo no se pueden comunicar entre ellos. Si toda esa energía del cuerpo no se eleva al uno, al corazón, que adora a Dios se confunde en el caos de lo que opina cada quien, si no hay un fin superior. Por eso, aunque los hombres quieran no pueden construir una civilización sana sin Dios. Es un Frankenstein. Los tres primeros capítulos de *La ciudad ideal* de Al Farabi (1995) se dedican a hablar de los atributos de Allah.

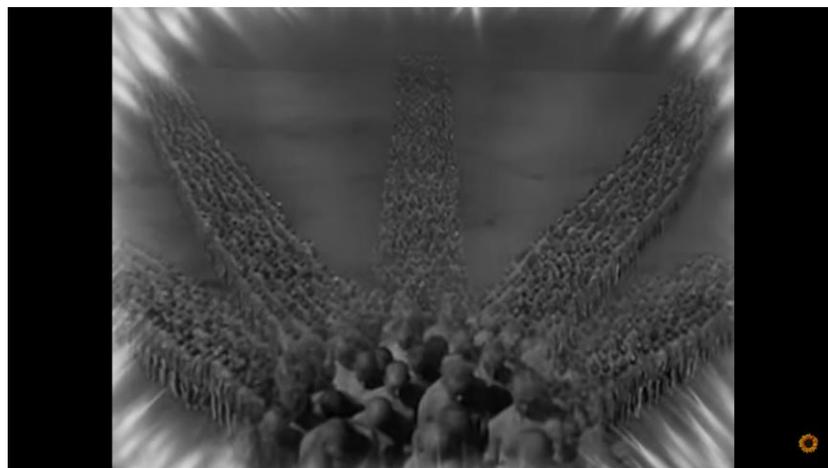

Figura 18 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez]Las multitudes que van a construir la Torre de Babel en *Metropolis*.

Hasta la tecnología de la oración que se podría denominar magia, que es saber cómo manejar los elementos de la naturaleza y las fuerzas de los espíritus, las energías, pero sin el consentimiento de Allah, sin la misericordia de Él es la tecnología. El rito vacío es magia (Cesárea, 1996), la magia sin la misericordia de Allah. Sí pudiéramos hacer un análisis de Dios o lo que está muy cerca de Él o absolutamente relacionado con Él podríamos hablar de la misericordia y la caridad y de ciertas condiciones físicas necesarias para que se manifieste en las personas.

Podríamos definir al Espíritu Santo como la energía, la energía viene del ejercicio, la respiración, las posturas, lo que se come, las vitaminas, el agua, sin todo eso no tenemos energía, no tenemos fuerza para hacer las cosas. La energía, la fuerza, es vida, lo contrario es muerte. Y eso lo pueden ver los doctores como Hipócrates y Galeno. Por eso la crítica está relacionada con lo que es contrario a la salud. El espíritu es la energía, pero si no está encaminado al amor a Dios y al prójimo no es el espíritu santo. Es ese fuego de amor lo que distinguen los compañeros de Jesús.

El espíritu es la energía, el hijo es la caridad, la misericordia de Dios enviada al mundo, el padre es Dios. Basilio dice que el Espíritu Santo no es creatura, que es Dios mismo. Dios es energía, es una energía blanca, no como la luz del sol o de los focos. Pero energía consciente. Por eso al amar a Dios y ser uno con Él nos volvemos conscientes. Por eso se le rinde honor al Espíritu Santo, en el catolicismo, como si fuese una persona, se habla “del Señor del Espíritu Santo” (Cesárea, 1996, pp. 1–2). En el Corán se habla del espíritu de Santidad y los comentaristas creen que es Yibril (Gabriel) o la palabra de Dios.

En la religión católica el Espíritu Santo y Jesús son Dios mismo, pero el hijo en realidad representa la caridad, que Allah envía, el amor al prójimo y el espíritu santo es la energía a través de la cual se manifiesta Dios. Sin esos dos elementos no se llega al padre no se ama al Padre.

Todos los argumentos de Basilio “se basan en la Biblia” (Cesárea, 1996, p. 25). Hace un estudio de las preposiciones de ese libro. Es como si las palabras determinaran el sentido,

las palabras que se usan determinan la realidad que se quiere explicar en la Biblia respecto al espíritu santo dice Basilio. Pretende crear una unidad en la grey católica.

V.6.4 El arte. En el capítulo de la Fundamentación Teórico Conceptual se discute el concepto del arte, pero aquí se hacen otras precisiones. Una imaginación y una conciencia clara se dan en un cuerpo bien alimentado, que se ejercita físicamente y que adora al Dios único. Sobre el arte se puede decir que: “Toda creación repite el acto cosmogónico por excelencia: la Creación del Mundo” (Eliade, 2001, p. 16), por eso cuando el arte es creativo es conciencia, conciencia significa ver las cosas con los ojos de Dios. Dios es la creación misma. “...Son los órganos de la divinidad que nos hablan por su boca” del artista. Esta frase de Sócrates en el *Ion* (Platón, 1986b) recuerda la afirmación de Nietzsche en el *Nacimiento de la tragedia* (2010) de que el hombre cuando crea se identifica con Dios, el creador.

Cuando Homero, en la *Ilíada* o en la *Odisea* idealiza el heroísmo no podemos olvidar que el arte necesariamente está ligado a la sociedad a la que pertenece sobre todo si definimos al arte como creador de conciencia. Entonces el héroe, que es el consciente de la situación de la sociedad, el que crea conciencia de lo que está sucediendo en ella y que actúa en consecuencia y pide acción es, él mismo, una obra de arte. Si el artista narra sus acciones y es consciente de lo que hizo el héroe y por qué lo hizo y además lo narra de tal forma que inspira en el lector una conciencia similar, entonces se está creando arte.

Si identificamos a Apolo con la razón, sí, efectivamente, no es suficiente para explicar ni el arte ni la ética. Ambas van más allá o están antes de la razón. Antes de la razón con la gimnasia, después de la razón con el canto. Y no es verdad que “la Musiké y la Gymnastiké representan estratos inferiores para aprender la virtud de la justicia, pues obligan a conocerla mediante el trabajo (ergón, “esfuerzo”) que implican” como se dice en el libro V de la *Politeía* (Platón, 1986) sino que propician la sublimación de la libido y secreciones endócrinas que dan lugar a una imaginación, unos sentimientos y una conciencia más imbuidos de lo espiritual.

Cuando Aristóteles habla de los cómicos que sólo imitan lo feo y lo ridículo, su postura parece diferente de sus planteamientos sobre el arte en general (Aristóteles, s/f). Lo mismo si se dice que la pintura, la imitación de una flor, no puede ser más bella que la flor

misma, se olvida, creo yo, lo que es el arte y se le equipara con un objeto para mirar con gusto o reír. En realidad, los planteamientos generales sobre el arte de Aristóteles se aproximan más a lo que sigue. El arte para ser tal debe crear símbolos y para eso necesita una comprensión profunda de lo que expresa, y así el artista se hace consciente de una realidad e invita al espectador a hacerse consciente de ella. De esa forma el arte es una expresión de la verdad y eso lo convierte en algo ético. Aunque la verdad no siempre es placentera, a veces es dolorosa.

La verdad es ética, entre otras cosas, porque le da la oportunidad al hombre de escoger lo que le conviene y muchas veces lo que le conviene es lo que le ayuda a su sobrevivencia. El problema sería que sólo buscara lo que le conviene a él personalmente, que es lo que se entiende en este siglo, y se olvidara de su tribu, de su familia ampliada, de su nación. Lo que busca el héroe es la felicidad de su pueblo. Y el artista contribuye al descubrimiento de esa verdad al expresar con precisión los símbolos que la representan.

Y aunque se diga que el artista miente, en el fondo y en la forma está expresando una ley universal que está detrás de lo que está diciendo, por eso es verdadero. Así en las obras de ciencia ficción, *Alphaville*, *Brave New World* y *Nosotros*, aunque se esté hablando de algo que no existe se están describiendo los problemas más profundos de nuestra sociedad.

El arte es hasta tal punto creativo que en la poesía se crea incluso la gramática, por ejemplo, en el surrealismo en la poesía dadaísta de Tristán Tzara, en esa unión de las palabras al azar, es como si la gramática se inventara de nuevo. En *Alphaville* se leen algunos poemas de Paul Eluard (Eluard, 2001), también surrealista, en los que la razón ha quedado lejos. En las obras de ciencia ficción de las que trato, los gobiernos reprimen el arte, se fusila a los poetas, se extirpa la imaginación. Los poetas sólo sirven, si es que sirven, para alabar a los gobernantes. Con el tema del arte pasamos al siguiente capítulo que trata específicamente este tema en relación con las obras de ciencia ficción seleccionadas.

Pero como corona de este capítulo se ampliará el tema de la mística, es decir del amor a Dios, a Allah. de dos formas: una hablando de la mística en la oración musulmana y la otra de la mística en una obra de ciencia ficción, *Solaris* de Tarkovsky.

V.7 La mística en *Solaris* de Tarkovsky

Hemos utilizado tres distopías para hacer una crítica a Occidente, pero también hay obras de arte que podrían ayudar a reconstruirlo o ser parte de la utopía que proponemos, en cuanto a la adoración de Dios. Una de ellas es *Solaris* de Andrei Tarkovsky (1972). Tarkovsky fue un director de cine ruso que hizo sus películas entre 1969 y 1986. En algún momento de su carrera cinematográfica fue expulsado de la URSS porque sus filmes planteaban temas religiosos: en una de ellas es muy evidente, *Andrei Rublev*, trata de la vida de un pintor que se convirtió en monje.

Figura 19 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez] El océano que crea en *Solaris*.

Aquí lo que haremos es una interpretación de *Solaris* de la forma en que la vemos nosotros como la manifestación en una obra de ciencia ficción de una verdad superior. El

film es un tratado filosófico de la vida en la tierra y del Creador. Se podría decir que es una alegoría, una explicación del mundo, del ser humano. La película de Tarkovsky está basada en la novela homónima de Stanislav Lem (1988).

Si vemos *Solaris* inmediatamente pensamos en la mística. Hay un enorme océano que crea, es como una fuerza creadora que materializa cosas o personas. La película empieza mostrando lo que hay en la tierra, lo que la tierra ha creado o lo que en la tierra se ha creado, plantas a través del agua. El agua es el elemento creador, lo dice el *Corán*. El agua en la tierra, el reino mineral del que brota el reino vegetal, del que se alimenta el reino animal y el reino animal que da alimento al hombre, leche carne o transporte y entonces muestra el caballo.

Finalmente, Tarkovsky nos presenta al protagonista, Kris Kelvin, a su amigo, a la familia y una situación política. El gobierno o una de sus oficinas en relación a una estación, expedición y estancia en un planeta lejano al que nombran Solaris. Esta situación política la presenta a través de un video que la familia está viendo. No la narra, cómo es cine y no literatura. El amigo y el protagonista se enojan, hay emociones en este planeta, en la Tierra también no solo plantas y animales.

Cuando el amigo se aleja de la casa del protagonista que está en el campo, hay carreteras, calles, automóviles edificios. Se ve un niño, amor, el día y la noche. (min 38) El contraste campo ciudad. Todo esto son antecedentes para ver la creación en la Tierra y después ver la creación en aquel planeta.

La estación espacial, una sala de computación simulada sirve para ayudarnos a imaginar que están fuera de este planeta. Como en la película de *Stalker*, Tarkovsky no necesita muchos recursos para ayudar a imaginar que los personajes se encuentran en situaciones extraordinarias, pero no cabe duda que se necesitó algo de presupuesto por parte del gobierno de Moscú para construir la escenografía.

Uno de los personajes, Gibarian, que se encontraba en la estación del planeta Solaris se suicidó. Dejó un video para explicar lo que le sucedió. Interpreta al mar creador o al plasma del océano, ¿Dios? Como si fuera “un enorme monstruo” al que hubiera que atacar con una fuerte radiación. Así como Occidente cuando no entiende a Dios decide aniquilarlo.

Es muy delicado acercarse al poder que concede el Dios único, a través de su adoración en las oraciones repetitivas, que son una entrada directa al mundo espiritual. Es un acercamiento al poder creativo que se puede distorsionar, como pasa en *Solaris*. Los astronautas en contacto con ese mar, ese océano que tiene un poder creativo, crean monstruos, enanos, en el mejor de los casos una mujer suicida, que por no destruir al hombre se destruye a sí misma, en ese afán de hacerse uno con él.

Todo está desordenado en la nave, las cosas en el suelo, las batas blancas sucias, el mundo racional está en descomposición en desconcierto, cuando se enfrenta al poder creador en una forma desconocida. No es locura es conciencia, lo que crea ese mar (min 1:09). Lo que crea Allah es conciencia, sólo que allí la crea en forma de seres. Cuando matas a Allah tú te pudres, dice Nietzsche (2021).

El sueño es el momento (min1:12) en el que te pones en contacto con el subconsciente. Cuando duerme aparece Hari, la mujer que el océano crea a partir del subconsciente de Kris. Aparece con un peine, con un chal tejido a mano. Lo que el océano crea no se conoce a sí mismo. Lo que se crea no es perfecto, tiene fallas, como el vestido de Hari, que no se abre (min 1:16). El hombre no entiende hace maldades pretendiendo defenderse, lanza a la chica al espacio (min 1:22). Pero el océano se la vuelve a crear.

Ella muestra mucha dependencia hacia él. Se siente muy mal cuando no lo está mirando. La mujer depende mucho del hombre, si no está con él tiende a suicidarse. No se sabe si es porque así los crea el planeta o porque así era la esposa del protagonista que se suicidó antes de la expedición de Kelvin a Solaris. La mujer, la relación hombre-mujer, otro misterio de la creación. Pero no sólo la mujer tiende a suicidarse, también los varones, los de la nave también se suicidan.

Toda buena historia contiene amor y muerte y *Solaris* los contiene. En esta historia el tema del amor es muy importante, a diferencia de *Stalker*, por ejemplo. Tal vez en el episodio de su mujer la historia tenga algo de autobiográfico de la vida de Tarkovsky. Su gran amigo Ángel Gutiérrez dice que ella era sumamente celosa (Artes, 2019). Esta emoción hace que la mujer no pueda estar separada del hombre y es un mal muy común en las mujeres que no pueden entender la naturaleza independiente del hombre o el hecho de que éste tiende a ser polígamo. Independizarse también a él le hace daño, por eso se quema al

lanzarla al espacio (min 1:22). Después cuando Kelvin se da cuenta de que ella es real, o capaz de sufrir, trata de protegerla al máximo, pero no le es posible. La ama y Tarkovsky la muestra encantadora, dulce, pacífica, pero no soporta estar sin él.

Tratamos de conocer a Dios a través de testimonios de los que vinieron antes de nosotros, padres, abuelos, en *Solaris* conocen lo que está pasando allí a través del testimonio de los que llegaron antes que él a Solaris, pero también buscamos en los libros, y es lo que invita a hacer a Kelvin el otro astronauta, Snaut (min 1:27). Tratan de que las cosas sucedan como en la Tierra o que sucedan como están acostumbrados, pero el mundo espiritual se comporta diferente. Quieren que haya noche y día y ponen papelitos en el ventilador para que suenen como las hojas de los árboles. Todo adentro de la nave es cuadrado, es tecnología, es metal, es plástico. Solo de vez en cuando aparece un jarrón antiguo o el chal tejido de Hari, su peinado, su vestido, como de autóctona (min 1:28).

Las heridas de Hari sanan, cicatrizan y luego vuelve a intentar matarse, es el eterno retorno. Misma trama, mismo escenario, mismos actores. Esta trama es más psicológica que sociológica, pero nos parece pertinente analizarla por la cuestión de Dios, del creador, que, aunque crea seres humanos que piensan y que hablan, no son capaces de entender quién los creó y para qué. La mujer sabe que no está bien, pero no sabe qué hacer al respecto (1:34), no sabe cómo curarse, por decirlo así.

El triángulo de René Girard referido en *Mentira romántica y verdad novelesca* y que como hemos expuesto es la relación de envidia o de celos entre los personajes, que sólo se trasciende a través de Dios. El triángulo lo formarían Kelvin, el protagonista principal por un lado el otro ángulo serían los otros protagonistas, especialmente Sartorus, y el tercer ángulo lo que se crea a partir de su inconsciente. El ángulo alterno de esto último es el mar o simbólicamente Dios. Sartorus es el envidioso, el mezuquino, que trata de destruir a Hari. Está celoso de que Kris logró hacer contacto emocional con el océano (min 1:38). Kris es como uno que logra hacer contacto con Dios a través de la oración. Hari, la protagonista no sentía, se está convirtiendo en un ser humano, ahora tiene sentimientos, ama a Kris (min 2:05). Sartorus no los tiene, es cruel.

Como decíamos en el tercer ángulo está Dios, el océano. Establece Kris una relación con el océano a través de la compasión o el amor que siente por Hari (min 1:49), que

propicia que después el océano sienta compasión por él. Perdona para ser perdonado, compadece para recibir compasión.

La ciencia y la ignorancia valen lo mismo, mediocridad y genio valen lo mismo, Snaut cita a Sancho el de *Don Quijote* cuando habla de que el sueño todo lo iguala (min 1:59). ¿Querrá decir que el amor a Dios nos iguala a todos? Hari les dice que los seres que aparecen son su conciencia (min 2:02), que, diríamos nosotros se manifiesta en los sueños, muchas veces a través de símbolos.

Es que la adoración te va revelando los misterios de las cosas del mundo y tú te vas con la finta y crees que lo más importante es conocer esos misterios y te sientes poderoso, orgulloso porque controlas cosas de la naturaleza y te olvidas del que te develó el misterio. Es el símbolo del *Fausto* de Goethe, el que se olvida del amor por venerar el conocimiento que después le da el poder a través de la tecnología. Incluso quieren los tripulantes de la estación de Solaris manipular a Dios, al océano, con la tecnología echándole rayos. Esas muestras de poder que se dan en el film con la tecnología en cuanto a los aparatos, se dan en en nuestro mundo, en nuestros tiempos con técnicas de meditación de los seudobudistas de Occidente, con las que se pretende controlar al ego o al mundo espiritual excluyendo a Dios.

Luego hay una escena en que se ve lo normal en Rusia, la nieve, unos paisajes de casas nevadas, tal vez un antecedente de lo que se verá al final de la película. Cuando se pierde la gravedad (min 2:13), es uno de los pocos momentos, tal vez, en los que dice Tarkovsky que no pudo escapar de los lugares comunes de las historias de ciencia ficción.

Se dice que Tarkovsky pinta, es un pintor a través de sus películas, el mar y sus cambios de colores que se muestra en esta escena en la que Kris habla del amor a la humanidad (min 2:26). Es como si Dios, el padre se conmoviera por el amor de Kris a sus hijos, a la humanidad. Pero dice Kris, es que acaso cuando mostramos compasión nos destruimos a nosotros mismos. Finalmente afirma, la piedad no es dañina a la vida. Dice: Gibrain no se suicidó por miedo, sino por vergüenza. ¿Eso es lo que nos puede salvar, sentir vergüenza ante Dios por haberlo utilizado o querido utilizar y no amar al prójimo?

Dentro de esa vida artificial, dentro de la nave, de pronto aparecen cosas naturales, como las flores siemprevivas que son el preámbulo para que Kris aparezca enfermo, otra cuestión natural dentro de la vida artificial de esa nave. Cuando está enfermo aparece su

mamá en una especie de sueño. Como la madre que representa la naturaleza y le lava la mugre que tenía en el brazo, la enfermedad, simbólicamente. Después de este episodio Kris se entera de que Hari le pidió a Sartorus que la destruyera de tal forma que no se pudiera regenerar y dice que lo hace por el bien de Kris. El manifiesta con resignación que estaba cansado de los ataques de inseguridad de ella (min 2:23). Las mujeres hechas de una costilla, a veces son pura emoción.

Cuando le transmiten el encefalograma de Kris al océano, dejan de aparecer cosas o seres en la nave (min 2:36). El océano, Dios, ha empezado a otorgar el perdón. Kris no sabe si quedarse en ese planeta (min 2:40), porque volver a la Tierra y no tener más el contacto con el océano no permite tener nada profundo, no descubrir ningún misterio. ¿Quedarse allí para esperarla a ella o más milagros?

Luego vemos que las plantas crecen, aún estamos en ese planeta, ¿hay vida? (min 2:41) Hay una casa, pero tiene un defecto, está lloviendo y entra un chorro de agua por el techo, cae en la espalda del padre que está en la cabaña y él lo toma como muy natural (min 2:43). Cuando Kris ve a su padre se inclina ante él. Luego se amplía la toma se ve el campo y una carretera y el espectador duda si está Kris ya de nuevo en la Tierra, se amplía más la toma y se ve que en realidad es una isla que el océano ha creado para Kris, un arca en la que puede refugiarse del dolor, de la tristeza, de la soledad, de la nostalgia por la Tierra.

Figura 20 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez] La isla al final de *Solaris* de Tarkovsky.

Cuando vemos el defecto en la casa recordamos el defecto en el vestido de Hari, que no tiene forma de abrirse y empezamos a sospechar que eso que vemos es obra del océano. Aquí lo interesante es que el mar ese le crea a su padre que es el símbolo preferido por los libros sagrados, tanto el *Antiguo Testamento*, como el *Nuevo* como el *Corán* para representar a Dios, pero incluso la forma en que se inca ante él refuerza la idea de adoración. Así podemos mostrar una obra de arte de ciencia ficción que plantea ese tema.

Como hemos mostrado a lo largo de esta tesis la adoración del Dios Único, de Allah es una de las condiciones indispensables para que los pueblos logren la felicidad. Las otras son como se ha expresado la gimnasia y la alimentación y como dice Averroes el canto. El canto está presente en la oración musulmana veamos cómo.

V.8 La oración musulmana y el canto sutil

El tema de la música en el islam es controversial. Algunos grupos musulmanes no la permiten, como informa un estudioso del tema (Neubauer, 2015). Sin embargo, el canto es otra cosa, específicamente el canto del *Corán*. Este se puede hacer públicamente. Pero aquí lo interesante es el canto sutil que hacemos los musulmanes durante la oración y que es mencionado en un dicho del profeta Mohammed (SAW) recogido por Bukhari, (*SUNNAH.COM*, s/f Sahih Bukhari, El libro del Tawheed, Hadiz 7527) y que se menciona en el *Corán* como “recitar”.

Si los instrumentos musicales tienen su propio “color” o; timbre, es decir, el violín tiene uno, el piano otro, la guitarra otro, ¿qué color tenemos las personas?; incluso se ha dicho que este término “persona” tiene raíz en la palabra “sonar”. ¿Qué clase de instrumento somos? ¿Cómo suena la música en el cuerpo, cómo se refleja la postura en la voz? ¿Será por eso que la oración musulmana se canta desde ciertas posturas? La postura ayuda a sublimar

la libido. A convertir el plomo en oro. Aunque para eso no hay más que la gimnasia o el ejercicio físico.

¿Cuál es el sonido más estético que emite el ser humano? Es la voz, la palabra y luego el canto; que no sea hablar por hablar, sino que provenga de su ser. ¿Cómo se reconoce al ser del hombre, cómo se reconoce el de una guitarra, el de un perro, el de una vaca? No es un simple ruido. Eso no es estético. La acción de recitar un poema se parece mucho a la de cantar, de hecho, las canciones son poemas.

El *Corán* está compuesto de poemas y se canta, la marca del hombre es adorar a Allah, su ser aparece cuando Lo adora. Es la marca del instrumento. Pero para que produzca el sonido apropiado tiene que estar en ciertas posturas, como la guitarra tiene que ser de cierta forma o estar afinada. Pero además el hombre tiene que hacer gimnasia para tener la forma apropiada y la resonancia, para que el canto resuene en el lugar apropiado. No sólo es la gimnasia sino también el alimento, comer las cosas adecuadas o hacer los ayunos.

Ese es el meollo del asunto, el meollo de la vida en la tierra. Los gobiernos tienen que facilitar la adoración de Allah, que solo se logra manteniendo un cuerpo sano y una mente sana. Para esto es importante pertenecer a un grupo, a una familia, de preferencia ampliada, si es posible, a una tribu. Así se propician sentimientos sanos. Por otro lado, es necesario agruparse para defenderse de gobiernos que no ayuden a llenar estas condiciones. Esa es la utopía que proponemos en nuestra tesis.

El estado de ánimo o el sentimiento con el que se realiza la oración es importante: la actitud de odiar a alguien interfiere con la adoración de Allah, por eso hay que rechazar el odio y esa es la yihad. Nosotros ponemos la intención, pero Nuestro Señor hace el trabajo. Nosotros tratamos de no odiar, y hacemos lo posible por amar a Allah, entonces Él hace el resto. Como dice un famoso historiador de las religiones, nuestra razón no puede sola contra las profundidades del inconsciente (Toynbee, 2018)

Es sabido que en el islam está prohibido asociar otros dioses con Allah, pero también se pueden asociar con Él ciertos sentimientos, es decir tenerlos hacia Él, como el miedo, la culpa, la crítica o el convenencierismo (es decir tomar a Dios sólo para que me haga favores). El rechazo de Dios en Occidente tiene que ver mucho con ese sentimiento de culpa o de miedo con los que se Le asocia. Esos son impedimentos para amar a Allah.

La palabra crea, pero dicha en el tono preciso y con la intención precisa y si la intención es adorar a Allah, el resultado es bueno, si no el resultado se remite a la intención más profunda. Intención que a veces no reconocemos conscientemente y que en último término nos avergüenza. Por eso en la película de Tarkovsky, *Solaris*, ante ese océano creador algunos astronautas crean cosas de las que se avergüenzan.

Dice Freud y el budismo zen que lo importante es vaciar la mente, pero si detrás de ese vaciamiento no está el amor, va a hacer daño y el amor a Allah es el único seguro. Es el único que se puede enfrentar al infinito. Ese amor se parece mucho al amor que sienten los niños hacia su padre. Por eso en la película de *Solaris* el ser que el mar le crea al protagonista para su bienestar y consuelo es su padre.

Con buena voluntad, podemos hacer que cualquier música resuene en el corazón, pero de por sí la música trae cierta resonancia o intención y debemos procurar la que resuene en el corazón, por eso la música terapia. La música no afecta sólo al cerebro, sino también cada órgano del cuerpo y además propicia ciertos movimientos corporales. Pero no sólo la música vibra sino también las palabras, suceden en el cuerpo. Por ejemplo, la sura Iklas produce en el cuerpo cierta postura, más erguida.

La oración musulmana requiere ciertas posturas: de pie, postrada, semisentada. En ella se produce una especie de éxtasis (Ahmad, 2017) y se adquiere conciencia o se ve la forma en que Allah quiere que veamos las cosas; aunque este no es el fin, sino el fruto de la adoración. Y si se buscan los primeros no se logran. La prioridad es adorar a Allah con toda fuerza, luego estar consciente de lo que dice la oración, después, en voz baja y lentamente, cantarla, entregar belleza a Allah en la voz, en las posiciones.

En lo repetitivo está también la adoración, repetitivo consciente de las verdades infinitas del universo. Lo repetitivo de los planetas, lo repetitivo del sol, en lo reiterativo de la oración está todo eso. Allí está la humildad. Las canciones son poemas que se repiten. Es común que Dios mande sus mensajes en forma de poemas, por ejemplo, los Proverbios de la *Biblia* y, por supuesto, el *Corán*. Algunos expertos dicen que el canto es el método superior para hacer mejores a las gentes.

Un hadiz del profeta Mohammed (SAW) dice que cuando haces la oración es como si te fueras a bañar en un río (*SUNNAH.COM*, s/f Al Bukhari and Muslim, Riyad as Salihin

1042, Book 8, Hadiz 52), te purifica el alma. Si adoras a Allah, te concentras en lo que estás diciendo y luchas por mantener cualquier pensamiento fuera, tu mente se purifica. Las posturas y los movimientos ayudan a combatir la pereza (al igual que la fuerza con que se adora a Dios); el canto lento la desesperación; el éxtasis y la belleza del canto a evitar las tentaciones placenteras. Pero como decíamos antes se debe procurar la alimentación sana o el ayuno y el ejercicio.

Hay muchos misterios ocultos en la oración, pero también en el islam en general y nosotros sólo conocemos algunos de ellos, pero por eso somos sumisos, obedientes, eso quiere decir musulmán, al *Corán* y a la sunna, la práctica del profeta Mohamed (SAW). Recibimos los beneficios de lo que hacemos, aunque a veces no sabemos por qué. Cada una de las surahs que se repiten cantadas en la oración tiene su propia bendición que siempre se engarza con la adoración de Allah. Son como los dientecllos de una llave que no funcionan sin la pieza horizontal que los sostiene.

Se hacen cinco oraciones al día, están prescritas las horas en las que se realizan y el número de ellas. Esto es como una vacuna para estar protegidos el resto del día. Aunque se aconseja hacer una oración breve antes de empezar cualquier actividad nueva durante el día. La oración, el salat, es uno de los cinco pilares del islam.

El canto es muy importante en la oración es nuestra voz embellecida, es el arte que dedicamos a Allah. Se hace lentamente, es un mandato del *Corán*. Esto ayuda a facilitar el hacerse consciente de lo que se está diciendo y que no sea una repetición mecánica. El canto también ayuda para eso. La principal función de la oración es la adoración de Allah, pero como consecuencia de ella podemos hacernos conscientes de la realidad y encontrar solución a nuestros problemas.

Así la misma oración es una obra de arte que los orantes crean para Allah cinco veces al día. Allah es nuestro público “Aquel que te ve cuando te pones de pie” y “en tus distintos movimientos” (*El Sagrado Corán*, 2015 26:216), tiene técnica, tiene razón, pero sobre todo produce conciencia. Todos estos elementos también los contiene el arte. La oración es un rito, de los ritos proviene el arte o son la primera forma de ella. Pero también la adoración o el conocimiento de Allah se muestra en un cuento, en una historia, en un mito hecho película como lo hizo Tarkovsky.

En el capítulo anterior se analizaron las obras, *Alphaville*, *Brave New World* y *Nosotros* desde el punto de vista económico, social y político, en éste se analizaron los elementos ideológicos o culturales. Se hizo una crítica y una propuesta. Ahora, se les verá desde el arte. Si se ha estado planteando que los elementos del arte son los símbolos y ellos son una muestra profunda de la conciencia, se van a analizar estos elementos como si fuesen ritos cuando son movimientos, como si fuesen mitos, cuando son narraciones, es decir, con los elementos que estudian las religiones.

VI Dios, rito, mito y símbolo en las tres distopias

Algunos autores ayudan a enfocar el arte como si estuviera compuesto por los elementos de mito, rito, símbolo y dioses. Giambattista Vico va a ser la herramienta principal para eso porque a lo largo de su exposición de la *Ciencia Nueva*, plantea que las leyes y la filosofía no existirían si no hubiera sido por la religión y que incluso estaríamos mudos. Así dice al final de su libro, ni siquiera tendríamos la lengua. Lo demuestra a través de la descripción que hace de los dioses griegos y como cada uno representaba un aspecto de la justicia o de la ley que debíamos cumplir los hombres.

Vico divide la historia en tres etapas. Arnold Toynbee un autor muy posterior, también la divide en etapas. Los dos extraen su conocimiento de la historia. Cuando habla del uno para que nos entendamos necesitamos hablar la misma lengua si no nos entendemos el uno es como la naturaleza humana que está implantada en el hombre por Dios y que trae esos valores ahistóricos hace a un lado el relativismo y dice que algo que también dice el islam tu comes arroz y tu comes maíz somos diferentes, pero los dos comemos. Sería lo contrario del lenguaje individual personal también existe eso de que todos estamos cubiertos por una piel y aquí se acaba mi persona, entonces en ese sentido tengo que hacer todo el proceso de nacer vivir, morir nací sola me voy a morir sola espero que nadie se muera junto conmigo, en ese sentido somos únicos, pero al mismo tiempo nos caracterizan. La naturaleza humana comparte todos los conceptos de justicia de idioma de lengua por mucho que digan que aquí hablaban náhuatl y allá hablaban español y usted se pone a estudiar la gramática y

es igual tiene adjetivos cómo es posible que todas estén estructuradas de la misma forma, aunque ni siquiera se hayan conocido como el español y el náhuatl antes de la conquista. Y entonces Vico dice que hay tres etapas del hombre y dice que la primera etapa es de los dioses, teológica-poética y la segunda de los semidioses, heroica y la compara con la aristocracia y la tercera es en la que todos los hombres son iguales y allí entra la democracia.

Por ejemplo, el juego del ajedrez se deriva de la religión: el rey es Dios, la reina, la naturaleza, la torre es la oración, el alfil es la conciencia, el caballo es el cuerpo físico, los peones son los egos o las virtudes. Los movimientos son las posturas, los rituales.

Efectivamente el arte y los tipos de arte fueron creados por la religión. Así los rituales prehispánicos eran una especie de teatro, los cantos, la música, la danza estaban dedicados a los dioses, eran otra especie de rituales. Así la literatura estuvo primero constituida por mitos o leyendas como la de Quetzalcóatl o la de la peregrinación de los mexica desde la mitológica Aztlán. Todo esto plagado de símbolos en el sentido de los signos, pero también en el sentido de objetos que les da Eliade. Así el arte surge en primera instancia de la religión.

¿Por qué nos sirven estos conceptos para explicar el arte? En primer es útil porque se crean ciertas categorías para hablar del arte para definir distintos aspectos, para clasificar. Así por ejemplo en las películas de *Alphaville* los movimientos de los actores de las cámaras la gestualización, la actuación son ritos (si lo actúas, lo sientes). Las narraciones mitos, los objetos símbolos; el maquillaje y los tipos de los actores símbolos en el sentido de signos.

Otro motivo para usarlos es que en general los símbolos en el sentido de signos, no de objetos, expresan lo más profundo de la conciencia de los hombres o de las sociedades y el arte, el verdadero arte los utiliza en ese sentido. Lo que la hace un objeto de interpretación, como quien interpreta los sueños.

También de la religión se deriva el arte, por eso se puede decir que contiene mito, rito, símbolo, dioses y al igual que la religión, el arte pretende despertar conciencia.

Así la narración, la leyenda, el cuento se pueden considerar un mito. Así consideraremos los argumentos de las tres distopías. Los movimientos de los actores, las posiciones, los movimientos de las cámaras en *Alphaville* o en las puestas en escena de *Brave New World* o de *We* se pueden considerar ritos. Los símbolos, como objetos, serían la

escenografía, la utilería, el vestuario, o el maquillaje. Los dioses, semidioses o héroes serían los personajes, su tipología, física.

Pero fuera de categorías o formas de interpretar el arte encontramos conceptos propiamente religiosos en las tres distopías. A continuación, los planteamos seguidos de los aspectos que interpretamos como mito, rito o símbolo.

Definición de las Categorías de las religiones como aparecen en las obras tal cuales o interpretadas

VI.1 Dios

En *Brave New World* Dios es un factor a considerar, en el mundo del salvaje existe una religión y Ford es el dios del nuevo mundo. En *Alphaville* no se habla de religión, sólo de conciencia. En *We* el amor sustituye a Dios o a la conciencia o por otra parte, el Uno es una especie de dios. También en *Alphaville* el líder el profesor von Brown y la computadora central son una especie de dioses. La obra de ciencia ficción que sí trata sobre Dios es *Solaris* de Tarkovsky de la que ya se habló más arriba. En la utopía que proponemos, como hemos mencionado antes la adoración del Dios único es indispensable.

Figura 21 La religión en el mundo del salvaje en *Brave New World* de Brinckerhoff. (1980)

VI.2 Rito

La definición del rito en el ámbito de las religiones es la forma en que debe comportarse el hombre respecto a las cosas sagradas. En general implica movimiento, desde hincarse, postrarse, alzar los brazos, hasta actuar en general, cantar o pronunciar palabras, danzar.

En el arte no son los movimientos o comportamiento hacia lo sagrado porque la obra no implica una relación con el mundo espiritual, sino que son para expresar el contenido del mito o de la narración en las películas. Hay movimientos de los actores y movimientos de las cámaras y cuando mucho crean conciencia del mundo material, lo cual es bueno pero limitado y no llega al plano del espíritu.

El rito se manifiesta en los fusilamientos en la alberca en *Alphaville* o en las ejecuciones en *Nosotros*. En *A Brave New World* aparece el rito en el mundo del salvaje en el que hay una mezcla de religión prehispánica y católica, pero también en el mundo civilizado cuando las personas hacen la señal de la F en lugar de la cruz para referirse a su dios Ford.

Figura 22 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez] Fusilamientos en la alberca en *Alphaville* de Godard.

En el plano del rito serían los sacrificados, el chivo expiatorio, el Tercer Mundo o el arrabal en estas obras. Estos mundos civilizados que aparecen tienen, por lo menos dos de ellos *Brave New World* y *Nosotros*, su contraparte muy clara en un mundo salvaje que no participa, por ejemplo, del uso del soma, los tranquilizadores productores de felicidad, en *Brave New World* y que no está ordenado de forma tan racionalista.

Como es cine y no solo literatura, *Nosotros* ha sido llevado a la pantalla dos veces y *Brave New World* varias veces, continuamente se hacen nuevas versiones de ella, también podemos hablar de ritos, no solo de mitos.

Las luchas cuerpo a cuerpo son un clásico de todas las culturas se dan sobre todo en *Alphaville*. Los ejercicios en grandes grupos, como los que vemos en la actualidad en China, o los movimientos iguales en todos los hombres son elementos clásicos de la ciencia ficción y se dan por ejemplo en *Nosotros* o los mencionados de los gama en *Brave New World*. Aquí también se pueden mencionar las nadadoras que rematan a los poetas en la alberca

recuerdan por supuesto los movimientos rituales en las ceremonias sagradas. Las personas arrastrándose en las paredes, como si hubieran perdidos el norte o el arriba y el abajo, en el nivel más bajo de la conciencia, hacia el final de *Alphaville*, cuando el detective acababa de matar a von Brown y destruir la computadora central.

Las prostitutas integradas a los servicios de los hoteles o las mujeres desnudas dentro de nichos gigantescos en *Alphaville*, las orgías en *Brave New World* y el sexo indiferente en *Nosotros* son una especie de mito (rito) propio de las distopías, pero también del siglo XX y XXI. Ese sexo en total libertad de la muchacha de nuestros días que tiene tres hijos de diferente papá cada uno. En una de las primeras escenas de una película de *Brave New World* uno de los alfas regaña a una beta + y le dice que si no se da cuenta que si anda con una sola persona es egoísta, no piensa en los demás que la pueden desear.

Figura 23 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez]Mujeres desnudas en nichos, en *Alphaville* de Godard.

Algunos sacrificios humanos, como los prehispánicos, por ejemplo, también se ven en *Nosotros* y son el castigo de los que no se someten al sistema, pero se realizan ritualmente. En *Brave New World* tenemos al salvaje latigueándose la espalda, el clásico

ritual de autocastigo. La violencia siempre presente en el mundo o en las religiones, también está presente en soldados armados o carros de policía, por ejemplo, en *Alphaville*, afuera de la alberca los militares o en la calle los autos. La aparente falta de misericordia de Caution cuando, a propósito, aplasta con el carro la cabeza de uno de sus enemigos, una escena muy nietzscheana.

Los ruidos de las máquinas computadoras o de las impresoras y otras o de las producciones en serie de los bebés o en fábricas son elementos propios de la ciencia ficción considérese especialmente *Metrópoli*. Las voces mecánicas que provienen de las máquinas, por ejemplo, en *Odisea 2001*.

Una de las puestas en escena de *Nosotros* que tal vez tenga el defecto de que narra las cosas en lugar de representarlas, puesto que es cine y no literatura como el original, utiliza como digo la narración para informar al espectador que en ese mundo todos tienen los mismos horarios y son mandatorios por ley. Se despiertan a la misma hora, comen exactamente a la misma hora, tienen sexo a la misma hora. (min 8) Se podría decir que es el rito de la vida cotidiana. En el islam existe ese horario muy específico en el que se hacen las cinco oraciones diarias y son realizadas al mismo tiempo, en diferentes lugares, por todos los habitantes de cierta zona horaria. Esa es una de las propuestas de nuestra utopía, realizar esas oraciones, esos ritos.

VI.3 Mito

El mito es una historia de la humanidad o de los dioses que explica cómo se crearon las cosas; cómo se hicieron existir, como se definieron, cómo obtuvieron una forma. El arte ha hecho suya la creación y constituye una explicación de los aspectos más importantes de la vida humana. Así estas tres historias definen un mundo enteramente racional. Se ha definido al hombre completamente racional, es el que no tiene sentimientos, personalidad o imaginación. El arte lo ha definido. Aunque los hechos narrados corresponden dentro de la ficción al mundo real y no sobrenatural. No son ideas ancestrales, sino futuras. Y aunque es un relato dotado de carácter simbólico, no relaciona el mundo espiritual con el material, sólo son imitaciones del mito; pero sí ayudan a definir.

Las historias eternas del mundo son las que narran los mitos, las historias de ficción pasajeras o de ciertas épocas son las leyendas, la literatura.

Funcionan como mito el que se crea alrededor de Ford o la interpretación del mundo antiguo, que se considera nefasto, en las tres obras; también el que se crea alrededor del gobernante, del sistema del Uno o de las máquinas.

El mito de las tres obras constituye un clásico de la humanidad: una guerra o una revolución liderada o realizada por una persona, un héroe, en el que existe una historia de amor, *La Ilíada*, y en lo referente a la guerra el *Bagavad Gita*. Esto constituye una historia que ocurre en el futuro, una leyenda o mito clásico de nuestros tiempos. Es una guerra entre dos mundos que tienen una diferente cosmovisión. Uno da preferencia al racionalismo, el otro está en contra de esta postura.

Esta concepción del mundo en la que la razón es llevada hasta sus últimas consecuencias es ya un clásico en las obras de ciencia ficción. Se ha convertido en un mito de la humanidad actual. Un mundo en el que las gentes están robotizadas, se alimentan con pastillas, son un número y la tecnología tiene suma importancia.

En las tres obras se presenta un choque de dos mundos. En *Nosotros* y *Brave New World* vence el mundo racional, en *Alphaville* vence el mundo opuesto. Y no es que el mundo opuesto sea puro sentimiento, pero existe un equilibrio entre este y la razón. Por supuesto ninguno de los tres revolucionarios lucha por traer una religión o la adoración de Dios. Dios no está presente en este mito porque es un mito propio de las gentes del siglo XX y XXI en el que o se hace abstracción de estos elementos, o si están presentes se les da un valor negativo. Sin embargo, las tres obras tienen el propósito de llegar hondo en la conciencia de los espectadores, o los lectores. Se les presenta un modelo de sociedad que estamos a punto de vivir y se les intenta prevenir contra eso.

Se dice en el Corán que Allah ha creado diferentes culturas para que se reconozcan entre sí. Este es el recurso que han utilizado los autores de las tres distopías, una especie de choque de dos culturas, como lo fue, por ejemplo, la mesoamericana y la española, para que se muestre a través de este contraste lo que los autores están queriendo explicar; que sería el extremo racionalismo al que estos mundos han llegado.

Como hemos dicho anteriormente en la utopía que proponemos lo que se va a repetir lo que se va a cantar son las historias, las alabanzas o las invocaciones que aparecen en el *Corán*. Recordemos que Averroes en su utopía habla del canto y de su importancia para la salud mental de los pueblos. Esas narraciones que corresponderían a la categoría de mitos, hablando con todo el respeto debido, son las grandes historias de la humanidad por eso se repiten en la Biblia y en el Corán. En cierta forma se corresponden con las constantes en el inconsciente colectivo o los arquetipos de los que habla Jung.

I.3.1 *Alphaville*. Narra una historia en la que un detective llega a ese mundo, Alphaville, para acabar con esa civilización. Llega encubierto, como el caballo de Troya llega de los mundos externos. Lleva varios datos que lo guían allí, uno es el nombre del Profesor Von Brown (enemigo), el líder, otro el nombre de un científico (aliado). Los de Alphaville le mandan a la hija del Profesor Von Brown para que lo guíe, la Malinche inocente. Se enamoran. El detective contesta las preguntas de la computadora. Le dice Caution a la computadora que si lo entiende se va a descomponer. Su inteligencia la reta porque no sólo domina la matemática, sino también la poesía. Conoce lo que se hace o lo que se piensa en Alphaville. En ocasiones ese mundo lo desconcierta, como cuando Natasha le dice que no sabe lo que es el amor, o enamorarse, o cuando la Biblia es un diccionario con las palabras permitidas. Mata al líder, destruye la computadora que rige la ciudad y se va de allí con su enamorada a quien salva simbólicamente de la destrucción que envió Dios. Como la de Sodoma y Gomorra. Ella quiere voltear hacia atrás como la mujer de Lot, pero él no la deja.

VI.3.2 *Brave New World*. Se presenta a través de algunos personajes un mundo de un futuro lejano en el que hay una extraña forma de vida, los bebés se fabrican en laboratorios, tienen diferentes características, son alfa, beta, gama, delta con distintos oficios y van del más inteligente al menos. La gente no se enamora, está prohibido, ni se casa, las necesidades sexuales se satisfacen sin restricción y sin pareja exclusiva. La palabra madre o padre es un insulto vergonzoso. No envejecen, se alimentan con pastillas. Usan profusamente pastillas que calman sus emociones fuertes. En el mundo hay una zona de salvajes. Por cierta circunstancia un habitante de esa zona llega a ese mundo del futuro. Su presencia allí hace un

gran contraste con lo que sucede en ese lugar: él se enamora, tiene una madre. Al final del libro el salvaje se suicida.

VI.3.3 *Nosotros*. El protagonista de *Nosotros* es un escritor que está escribiendo una autobiografía, es una historia dentro de otra historia en la que alaba el sistema social en el que vive. Las personas no tienen nombres sino números y no nacen de parejas. Sino en laboratorios, al igual que en *Brave New World*, y recordemos que tampoco Natasha de *Alphaville* ha convivido con su padre, esto nunca sucede en su planeta. Tienen parejas sexuales que son asignadas por el gobierno y que continuamente están cambiando.

El protagonista es un ingeniero que ayuda a crear una nave espacial. El contraste se hace a través de una casa antigua en cuyo exterior vemos a una anciana. Todo rodeado por una campana de cristal. En otras versiones, vemos un mundo natural a través de un muro de vidrio que rodea la ciudad. En cierto punto de la historia se enamora de una mujer que es una crítica del sistema y le enseña al hombre a pensar como ella. Al final de libro ambos son asesinados por el gobierno.

VI.4 Símbolo

En una de las acepciones que les da Eliade a los símbolos, estos son los objetos, lugares o construcciones en los que se manifiesta lo sagrado, y en este sentido son puentes entre el mundo físico y el espiritual (Eliade, 1993).

En el sentido más usual, del símbolo como algo similar al signo o conjunto de ellos, es decir, como representación de las cosas son utilizadas profusamente en el arte. No necesariamente tienen un significado sagrado, pero indudablemente conectan con niveles muy profundos de la conciencia.

Es muy común encontrar en los mensajes divinos la utilización de símbolos. Los libros sagrados, la *Biblia* y el *Corán* hablan en términos reales, pero también simbólicos. Por otra parte, son el lenguaje de los sueños. En el caso de las películas todo se convierte en símbolos porque nada es real. O por lo menos varios signos van a formar un símbolo (Kowzan, 1997). Por ejemplo, cuando *Caution*, el detective, llega de los mundos externos va

vestido con una gabardina, está al frente de un volante de un automóvil, enciende un cigarrillo con un encendedor y saca del bolsillo una pistola. Hasta aquí contamos tres instrumentos de tecnología: el carro, el encendedor y la pistola. Todo el conjunto simboliza un detective, inteligente, rudo y tal vez con principios, como en el *film noir*. Ha sido representado en los 50's por Humphrey Bogart, en varias de sus películas, entre ellas *Casa Blanca*.

En *Nosotros* la casa vieja con una anciana en la entrada simboliza el mundo antiguo; en la película de *Brave New World* los movimientos robotizados de las personas gama simbolizan su falta de imaginación; en *Alphaville* las personas arrastrándose por las paredes simbolizan la pérdida de rumbo.

Como ya se habló en la parte de la puesta en escena *Alphaville* comienza con la muestra de edificios con ventanas de cristal. *Nosotros*, la película (Jasny, 1982) es muy especial en este sentido porque todas las escenas o casi se realizan en unos cuartos que en vez de estar rodeados de paredes están rodeados de vidrio transparente: tanto oficinas como unas especies de habitaciones. Afuera en la ciudad se ven edificios completos de vidrio. En esta obra eso simboliza que todos ven lo que hacen todos. Esto fue después utilizado muy profusamente en *1984* de Orwell o en sus seguidores que hablan del ojo del Big Brother.

También en las tres historias se toman calmantes en *Brave New World* es el soma, en *Alphaville* cuando Caution, el detective, llegó al hotel la seductriz de tercera clase le dice que le ha dejado los calmantes en el botiquín. En una de las películas de *Brave New World* se las ofrece el jefe a Lenina. En *Nosotros* tal vez se suponga que la gente tiene que reprimir sus emociones.

Ya hemos mencionado antes que en *Alphaville* hay palabras que se dejan de usar o se prohíben en algún momento Natasha menciona ternura, por ejemplo. El científico que busca Caution tiene que esforzarse para recordar qué significa la palabra “por qué” Pronuncia conciencia y también ternura, o dice: “Salva a los que lloran” (Godard, 1965 min 26). Cómo decíamos antes los sentimientos están prohibidos todo es racional.

Otros símbolos que utiliza Godard cuyos significados no hemos llegado a comprender serían por que dicen sí en vez de no con la cabeza o a la inversa cuando pronuncian no dicen sí con la cabeza. El por qué muchas de las escenas se realizan en

pasillos largos con puertas que probablemente signifiquen los laberintos en los que se encuentran los personajes y que dicen ocupado, ocupado, desocupado, sería un símbolo del sí y el no.

Esas dos palabras el sí y el no tan importantes en nuestro mundo, como el arriba y el bajo, a un lado al otro. El quincunce de la cultura náhuatl, conceptos sin los cuales podemos llegar a la locura. Como si quisiera decir Godard o su film que hasta eso se había trastocado, es como decir todo importa menos el creador de todo (Brague, 2020b). Lo que nosotros proponemos en cuanto símbolos sería la construcción de mezquitas, la obediencia a los mandatos del Corán. El cultivo de las ciencias sin adorarlas en vez de a Dios.

VII Puesta en escena de las tres distopías

Se puede comenzar este capítulo aplicando las categorías que propone Blas Galindo en su obra *Elementos estéticos, temáticos y artísticos: un método para la crítica de las artes visuales* para analizar una propuesta que pretende hacer atractiva una obra de teatro (elemento estético) y para utilizar como ejemplo un aspecto artístico de la película *Alphaville* de Jean Luc Godard. La obra de teatro que se propone y la película comparten temáticas semejantes. Galindo plantea los siguientes elementos:

Toda obra artística visual posee componentes estéticos, temáticos y artísticos. Los primeros son los que afectan la sensibilidad de los destinatarios y cuyo impacto primero no se dirige a su capacidad de raciocinio; los temáticos son aquellos que se ha dado en llamar contenido de las obras, y los artísticos son los que se refieren a los estilos individual y colectivo, así como a los aspectos técnicos del sistema artístico de producción (Galindo, 2005).

Empecemos por la obra de teatro. Hemos planteado una utopía que contrasta con la distopía de *Alphaville*. La utopía propone: el reparto de las tierras y el cultivo de su propio

alimento, la familia ampliada o los grupos, la gimnasia, el canto y la adoración de Dios. Esto lo plantearía Galindo como un componente temático. Nos interesa crear formas para difundir este conocimiento. Pensamos ahora en el teatro o el cine de ciencia ficción. Proponemos 5 formas: 1. convertirlo en cuento, hacerlo sencillo, 2. hacerlo polémico, 3. que contenga aspectos emocionales, 4. que contenga acción, 5. que tenga atributos, colores, belleza, encanto. Para Galindo este sería un componente estético.

1. Se hace un cuento o leyenda para que se haga más fácil aprehenderlo. Puesto que las utopías o las distopías plantean sociedades diferentes, la explicación es compleja. Se tiene que buscar una forma fácil de entender lo que pasa en ellas. Al principio de la película *Alphaville*, dice Jean Luc Godard, el director francés, que a veces la realidad es tan compleja que para que se entienda es necesario explicarla a través de un cuento, una leyenda, un mito, diríamos nosotros. Esa realidad compleja sería un componente temático.

2. Además, estas narraciones son épicas, porque implican a la humanidad entera, o pueblos enteros. Como tratan problemas económicos, políticos, sociales y culturales crean polémica. Se deben proponer las cosas de tal forma que escandalicen, sin dejar de decir verdades. La proyección de la película *Alphaville* estuvo prohibida en Francia, por su implicación política, durante varios años. Nos referimos a componentes estéticos. Las frases o las situaciones no deben pasar desapercibidas y no me refiero a indecencias o crueldades.

3. Sin embargo, deben contener cuestiones emocionales, sexo y muerte. Las obras hablarán de valores, sociales e individuales, el amor, la conciencia, la valentía, todos estos presentes en *Alphaville*. Si se hace un análisis de las utopías o las distopías, su opuesto, se puede decir que cuando se proponen como obras artísticas, contienen siempre elementos emocionales, por ejemplo: romance o miedo a la muerte entre otros muchos sentimientos que constituyen un abanico, pero además que deje abierta una esperanza para la solución de los problemas. Este es un recurso que permite que el espectador se identifique con la obra. Esto sería una combinación de componente temático y componentes estético.

4. Existen también elementos constantes en las obras de ciencia ficción, más específicamente en las distopías. Las organizamos de una forma innovadora con la gramática, o con los elementos de la religión (Eliade, 1993), o al modo de Vladimir Propp (1974). Quedan así: como sujeto, dios o semidiós (héroe, heroína, villano), verbo, rito

(acciones) y complemento, símbolos (escenografía, mobiliario, vestuario, apariencia física). Dice Propp, que es necesario distinguir dos objetos de estudio: los autores de las acciones y las acciones en sí mismas. Así debe contener acciones que serían un componente estético.

5. Se deben cuidar también las formas, las figuras. Propp habla de la apariencia física como los atributos: edad, sexo, apariencia exterior. Este sería un componente artístico. En la gramática hablaríamos de predicados nominales. Se deben cuidar los colores, la belleza, el encanto en la obra. Este es el punto que se desarrollará más ampliamente, en relación a la película *Alphaville*, más adelante.

Este es un análisis de cómo se puede hacer una obra atractiva para el público, pero también es una forma diferente de proponer o analizar una película u obra de teatro. Los personajes se pueden traducir en dioses, las acciones en ritos, los objetos en símbolos, utilizando las categorías para las religiones de Mircea Eliade. Algunas de las otras categorías pertenecen a la literatura como las de Propp, otras a la gramática. Nos parece un ejercicio interesante que después podría respaldarse con teorías que traten, a través del análisis simbólico, tanto el arte como la religión. El análisis de los símbolos podría clasificarse como el componente artístico, estilístico, que es característico del autor y que le da trascendencia a la obra (Galindo, 2005).

La escenografía, la utilería y el vestuario como símbolos, complementos en gramática, de la película *Alphaville* se utilizarán para ejemplificar los componentes artísticos o el repertorio técnico, o para ejemplificar el cómo se cuidan las formas para hacer una obra atractiva al público, como se explica en el punto 5.

Este es un intento parcial para descifrar el lenguaje simbólico y el estilo artístico de *Alphaville*, la película francesa de Jean Luc Godard (1965) en blanco y negro, un estilo clásico, que dura 99 minutos. Los principales actores son Eddie Constantine, Anna Karina, Howard Vernon y Akim Tamiroff.

Aquí el conjunto de signos de la utilería, el vestuario y la escenografía o incluso la apariencia física de los actores se convierten en un símbolo como plantea Tadeus Kowzan que dice que el símbolo “constituye una especie de signo más complejo, más rico, más sofisticado, más elaborado...”(1997, p. 225). Y después los símbolos llegan a un nivel profundo de la conciencia del espectador son “clave para rastrear algo... un sentido oculto

de la vida, de la realidad, del misterio” (Beuchot, 2011, p. 143) e inciden en su espíritu, como dice Antonin Artaud, que aspira a llegar al espectador, hablarle a su espíritu a través de los objetos y la intención que aparecen en el escenario (2002). Todo esto proporciona una trascendencia a la obra.

VII.1 Escenografía

Se podría decir que este aspecto es mencionado por Galindo cuando habla de “los elementos ornamentales” dentro de los componentes artísticos (2005, p. 11). La mayoría de las escenas se realizan en interiores, hoteles de primera y de segunda y edificios de oficinas. En estos edificios se destacan las escenas que están en pasillos flanqueados por puertas simétricas e iguales entre todas ellas. Semeja a las escenas de la película de los Beatles del *Yellow Submarine* (Dunning, 1968). Otra de las escenas más importantes, en la que se fusila a los poetas, se realiza en una alberca adentro de un edificio. Esto simboliza el mundo creado por el hombre en contraste con la naturaleza.

Figura 24 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez] Pasillos con puertas en *Alphaville* de Godard.

Las pocas escenas que se realizan en el exterior son generalmente nocturnas, de calles y de signos de tráfico. Las que se sitúan al norte (según dicen los signos) están nevadas. También se ven edificios de varios pisos de vidrio desde el exterior iluminados con luz eléctrica. Esto se asemeja mucho a las escenografías de las películas de *Nosotros*, película de ciencia ficción con un tema similar, (Jasny, 1982) que también son todas de cristal o como en la película del mismo argumento que ha recibido el nombre de *The Glass Fortress* (Bourret, 2016), *La fortaleza de cristal*. En *Alphaville* no se presenta ninguna escena en la naturaleza en el campo o en algún bosque. Eso también habla de un mundo opuesto a la naturaleza, se privilegia el mundo racional.

VII.2 Vestuario y maquillaje

La principal protagonista, Natasha, viste de forma sencilla y elegante casi siempre en blanco y negro. Su cabello negro lacio cae a los lados con un largo mediano. El maquillaje de sus ojos es negro recargado, su cutis es pálido y liso (Eldrige, 2015). Aquí se cuida el aspecto “cromático” del que habla Galindo (2005, p. 13) El símbolo que se pretende es el de la heroína o la princesa en una narración clásica (Propp, 1974).

Figura 25 [Impresión de pantalla de Lourdes Álvarez]. El maquillaje de Natasha en *Alphaville* de Godard.

Ivan Johnson el detective viste una gabardina y un sombrero de colores claros, tipo detectivesco, o del *film noir* y muchas veces porta lentes oscuros. El simbolismo aquí puede ser el que investiga, el que descubre los secretos. El líder de este lugar, Alphaville, es el profesor Von Brown que viste generalmente de negro y también porta lentes oscuros. Su vestuario y su apariencia simbolizan autoridad. En la alberca las nadadoras que son las encargadas de rematar a los poetas llevan trajes de baño completos blancos. Esto puede simbolizar la pureza fingida de las asesinas.

Figura 26 El detective de *Alphaville* de Godard.

En general el vestuario es sencillo. El de las prostitutas de los hoteles es como una bata blanca para hacer el aseo. El resto de los personajes masculinos visten de negro, a veces blanco con batas como de laboratorio. Este vestuario uniforme simboliza el exceso de racionalismo y la falta de imaginación en esa civilización. Todo esto expresa el estilo

clásico, moderado y equilibrado que utiliza Godard para explicar las cosas más profundas que acontecen en la sociedad, en este sentido se asemeja a Andrei Tarkovsky, el director ruso. ¿Esto sería el estilo colectivo que plantea Galindo?

VII.3 Utilería y mobiliario

Este elemento se podría comparar con el concepto que utiliza Galindo de la “elección de materiales” dentro del componente artístico (2005, p. 12). El mobiliario es el propio de un hotel de los años sesenta, cama, mesillas de servicio, el libro o la Biblia que está en todos los hoteles de Alphaville y que en realidad es un diccionario de las palabras permitidas. La cuestión de los hoteles simboliza la vida sin familia, el aislamiento de los individuos. Aparece el libro de Paul Eluard *La capital del dolor* (2001) en una escena. Las computadoras básicas y enormes de aquella época son otros de los objetos importantes. Luego máquinas de vapor o eléctricas, pero siempre adentro de los edificios. En el exterior los objetos son carros. Esto simboliza la admiración por la tecnología.

VII.4 Características físicas de los actores

Natasha (Anna Karina) la actriz principal es alta y delgada con un estilo elegante, se puede convertir en ejemplo, digna de imitación, ícono o símbolo. Su papel es el de la mujer inocente, aunque la más preparada de Alphaville, hija del Profesor Von Brown y la guía del detective. En general simboliza la posibilidad de salvación de aquella civilización.

Las otras actrices femeninas, las prostitutas integradas a los hoteles, son menos altas con las formas del cuerpo a la vista, a veces. En una de los pasillos del edificio de oficinas hay una mujer desnuda en una especie de envase de cristal gigante, sólo se ve la parte posterior. Esto simboliza la ligereza con la que se ve el sexo.

El actor principal Ivan Johnson (Eddie Constantine) es alto y un poco llenito y tiene un cutis maltratado por el acné, pero su perfil encaja en el de Dick Tracy el detective de las tiras cómicas. En él las virtudes como la conciencia, la inteligencia o la valentía son más

atractivas que la apariencia física. El profesor Von Brown (Howard Vernon) es alto delgado con un rostro severo (Cañada, 2009).

Para Blas Galindo estos elementos, escenografía, vestuario, utilería y físico de los actores sería la elección de los materiales adecuados del componente artístico que a la vez favorecen que la obra sea atractiva para el público, lo que constituye un elemento estético. Pero también el escoger estos símbolos para ilustrar ese cuento o esa especie de mito es uno de los elementos que hace que la obra tenga trascendencia. (Galindo, 2005). Esto aunado a la temática de la película de *Alphaville*, de la que se trató ampliamente en los capítulos previos. *Alphaville* es prácticamente lo opuesto a la utopía que proponemos, por eso la retomamos, y su temática es una crítica a las sociedades que estaban y aún siguen cayendo en un exceso de racionalismo.

VIII Obras de teatro en Amazcala

En el Campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro, con los alumnos de preparatoria y de licenciatura se han hecho varias obras de teatro que expresan algunas de las críticas a Occidente de esta tesis y algunas de sus propuestas. Así algunas de las críticas aparecieron en una obra de teatro que contaba con elementos de *Nosotros*, *Brave New World* y *Alphaville*. Las propuestas las constituyeron dos obras una de teatro náhuatl y otra medieval, en ambas se trataba del cuidado que debían tener las clases nobles como los pipiltin con los macehuales o los aristócratas con los siervos, es decir a los otros miembros de la tribu. Esto para ejemplificar como los muchachos que acuden a la Universidad están obligados a auxiliar a las gentes necesitadas de los pueblos de los que provienen, de su comunidad. En este caso a las gentes de la zona semirural de los alrededores de Amazcala donde está el Campus de la UAQ.

Como se propone en esta tesis y para ayudar a los pueblos son necesarias ciertas condiciones, como: el cultivo de su propio alimento, el cuidado de la familia ampliada o de las organizaciones sociales, la gimnasia, el canto y la adoración de Dios. Se podría proponer realizaren el Campus Amazcala una obra de teatro que ensalse estos valores. Como hemos desarrollado en esta tesis se necesitará una historia (un mito). Este tipo de historias con

héroes o semi héroes son muy populares en nuestros tiempos, como las basadas en los cuentos de Marvel, por ejemplo, la recién estrenada *Eternals*, de muy pobre argumento, por cierto, pero que combinan historias disque míticas con situaciones actuales.

Así los héroes o semidioses serán cada uno encargado de defender los valores que se proponen. Y todos obedecerán al Uno que será la conciencia, la sabiduría, que no se concretiza en ningún actor, sino que es una voz que proviene detrás de una cortina de color beige pálido. En ocasiones el Uno será representado por el abuelo.

Ese es el esquema que se les propone a los estudiantes quienes como en otras ocasiones acabarán construyendo el guion.

El problema que se tratará de resolver en las obras de teatro es el que tienen los alumnos de preparatoria y licenciatura, de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Amazcala. En muchas ocasiones ellos presentan poca claridad sobre los problemas sociales y sus soluciones. Esta situación es común entre las gentes del mundo, pero aquí se trataría en el contexto mencionado. La pregunta para una investigación de este tipo sería, ¿cómo se puede construir una obra de teatro para enseñar a los alumnos a resolver los problemas sociales?

El objetivo de una propuesta de este tipo sería mostrar cómo a través del teatro es posible difundir respuestas, por lo menos tentativas para los problemas sociales. La hipótesis que se plantearía sería que mostrando la solución a los problemas sociales con el recurso del teatro se puede instruir a los alumnos. No se hace arte sólo por hacerlo, sino que tiene un propósito social bien claro. No se realiza un arte minimalista o vacío, que se abstiene de la política cómodamente.

El mundo académico tiene que incurrir en la transformación de las sociedades “es necesario aceptar la inseparabilidad de la lucha política e intelectual” (Grossberg, 2017, p. 26). Uno de los métodos es a través de la formación en las escuelas. Uno de las formas es la utilización del arte, el teatro (Heram, 2005) o el cuento (Jaramillo Zuluaga, 2012) . Este elemento se puede trabajar en cualquier materia. En este caso se podría integrar a la materia de inglés. Aunque por supuesto no se propicia la formación en valores anglosajones. A ellos les reconocemos solamente uno, el de la iniciativa empresarial, que ha sido usado por los norteamericanos o europeos para abusar de los pueblos que sostienen otros valores en vez de

ayudarlos en su progreso económico. Los diferentes pueblos tienen la obligación de ayudarse entre sí, así como las personas. El mejor es el más piadoso, y esos no son los gobiernos de Estados Unidos y la OTAN (Cardoso & Falleto, 1977). Tienen mucho que aprender de los países semisocialistas como lo ha sido México (Babb, 2003) en algunos momentos de su historia por ejemplo durante el cardenismo y lo que duró su influencia, y no sólo valores empresariales.

Por otro lado, utilizaremos conceptos de narraciones fantásticas, como los de Vladimir Propp (1974), propios de cuentos medievales para clasificar a los personajes de las obras de teatro creadas. También recurriremos a los conceptos de Mircea Eliade (1993) propios de la religión: mito, rito, símbolo y dioses. Finalmente, a las categorías de la gramática: sujeto, verbo y complemento, para hablar de los elementos de las obras. Todo esto en una forma simbólica sin la precisión de las matemáticas.

Se trabajó en el Campus Amazcala de la UAQ con los alumnos de la licenciatura y de la preparatoria. Los guiones fueron elaborados por la maestra y los alumnos. Los elementos de la escenografía y el vestuario fueron sencillos y económicos. Se ensayó la obra repetidas veces. La mayor parte de las veces se presentó en inglés y en español, porque el teatro era parte de la clase de inglés. Se presentaba también en español, por el público, que no siempre entendía el inglés. Las obras se basaron en textos literarios: la primera en *Los primeros memoriales* de Sahagún (Sahagún, 1997). La segunda en *Los tres regalos* de los hermanos Grimm (Grimm, 2015) y *El príncipe y el mendigo* de Mark Twain (Twain, 2017) y la tercera en *Un mundo feliz* de Aldous Huxley (2000).

En la obra de tradición indígena se presentó una sección de *Los primeros memoriales* en la que los dioses les reprochan a los *pipiltin* o nobles del gobierno mexica que ya no dedican su tiempo a cuidar a los *macehualtin* como es el propósito, por el cual se les otorgan beneficios. En la obra de tradición medieval el propósito es simbólicamente muy parecido, aunque corresponda a otro periodo histórico o geográfico. Es el príncipe que sale de su castillo para familiarizarse con los problemas de su gente. En la ideología de nuestro país, lo de los príncipes se ha traducido con una especie de adoración o admiración a la clase noble, de la que se ha aprovechado su lado positivo en esta obra, que sería la obligación de esa *gens* de ayudar a su grupo y no beneficiarse de su riqueza. Su parte negativa es el racismo de los

blancos que se contrarresta con la presentación de la primera obra de tradición indígena. También con este propósito se invitó a la presentación de la obra *La llama que no se extingue* de tradición indígena ñahñu (Villaseñor, 2015).

La tercera obra es una crítica al racionalismo extremo que es, en nuestro país, fruto también de la influencia del pensamiento europeo y norteamericano principalmente, por eso se han escogido obras de esos países como la de Aldous Huxley. En nuestro país la gente se resiste todavía a llegar a esos extremos, por ejemplo, la familia nuclear o ampliada no ha sido completamente desintegrada. Somos privilegiados los latinoamericanos porque tenemos todavía culturas naturales, (como la agricultura orgánica (Flores Torres, 2008), por ejemplo) y eso se refleja también en el arte, en la danza y en la música (Nietzsche, 2010). No se ha dado en toda su potencia el exceso de racionalismo (que también se manifiesta en el arte vacío, sin un propósito social (Baudrillard, 1996)). Pero desgraciadamente vamos por ese camino, por eso se presenta esta obra, para que los alumnos vean a qué extremo se puede llegar.

En cada obra se expresan personajes (dioses), una narración (mito), unas acciones (rito) unas cosas o lugares (símbolos). Cada obra constará de sujetos (los personajes), verbos (las acciones), y complementos (la escenografía, el vestuario, o la utilería). Otro complemento es el contexto político, social, económico y cultural y un predicado nominal cuando estos elementos constituyen la conciencia de los personajes. Así recurrimos a la teoría de las religiones de Mircea Eliade (1993) y a la gramática para analizar los elementos de las obras de una manera simbólica.

Los alumnos recibieron información de los valores que se introdujeron a través del guion. Se presentaron tres obras diferentes. La primera: *La venganza de los dioses*, teatro de tradición náhuatl que tenía como fin reforzar la identidad de los alumnos y el valor de la honestidad. La segunda: *El verbo to be es el rey de los verbos* que tenía el fin de ayudar a los alumnos en el valor de la misericordia o la caridad. La tercera: *Un mundo feliz* que tenía la finalidad de volver a los alumnos a la naturaleza y a la no autodestrucción (por ejemplo, con operaciones que cambien su físico).

De esta forma se pueden ilustrar diferentes épocas en la historia de México o en la historia del mundo que, ya se sabe, están relacionadas. Se ve México Antiguo, Etapa

Medieval o Colonia (que coinciden por la clase noble o aristócrata que existe en ambas) y Moderna. Estas tres etapas son importantes en el pensamiento de los alumnos. Las dos últimas tienen una connotación global con una influencia imperialista sobre los países del Tercer Mundo.

En la siguiente tabla se organizan los contenidos de las obras en categorías inspiradas en la gramática, en Mircea Eliade, en Vladimir Propp como: sujeto, dios o semidiós (héroe, heroína, villano), verbo, rito (acciones) y complemento, símbolos (escenografía, mobiliario, vestuario, apariencia física) o circunstancia social económica y política (1974). Ésta es una forma diferente de proponer o analizar una película u obra de teatro. Los personajes se pueden traducir en dioses, las acciones en ritos, los objetos en símbolos, utilizando las categorías para las religiones de Mircea Eliade (Eliade, 1993). El sujeto verbo y complemento como categorías gramaticales también se utilizan en esta clasificación. El complemento también se puede traducir en la situación económica política e ideológica, al ser este un complemento circunstancial de tiempo, lugar, modo o un complemento nominal en cuanto a la identidad de las gentes.

Tabla 1.

Categorías dentro de las obras de teatro

Categorías	Obras de teatro			
Sujeto, verbo y complemento. Dioses, ritos y símbolos.	<i>La venganza de los dioses</i> (Teatro Náhuatl)	<i>El verbo to be es el rey de los verbos</i>	<i>Un mundo feliz</i>	Propuesta con influencia de cultura musulmana.
Héroe o chivo expiatorio (Girard, 2002).	El muchacho del pueblo.	El príncipe	D 503 La conciencia	El joven obediente. El abuelo es la conciencia.

Heroína	No hay una propiamente, son varias chicas del pueblo que ayudan al héroe o recolectan el dinero.	La princesa de la torre.	No la hay. Una de las jóvenes piensa en hacerse cirujía para poderse casar con un perro.	La jovencita que ayuda en las labores de su casa.
Villano	Es una villana que se roba el dinero del pueblo.	El burgués, el dragón y la madrastra de la prisionera.	El líder de la comunidad.	Un personaje les dice que no obedezcan a sus abuelos y hagan cosas no sustentables.
Acciones	Se reúne dinero para la fiesta del pueblo.	El príncipe ayuda a su pueblo.	El héroe en sus actividades cotidianas.	El joven que cultiva su tierra y enseña a los campesinos y además danza. La joven que limpia su casa y danza.
Vestuario	Máscaras de los dioses: Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tláloc y Chalchihuitlicue.	Trajes medievales y vestidos de princesas. Un disfraz de burro que comparten	Futurista: ropa muy ajustada y brillante.	De muchos velos y tipo árabe. En una escena los actores portan

		dos jóvenes.		plantas en la cabeza.
Escenografía	Una estructura triangular que representa tres lugares: la iglesia del pueblo, un bar y una cama vertical.	La cocina del castillo, la torre de la princesa.	Se proyectan en el telón de fondo edificios de enormes ventanas.	Se proyectan en el telón de fondo mezquitas. Campos regados con canales.
Mobiliario	Una mesa y unas sillas.	Una mesa.	Una cama para dormir/ una mesa de quirófano.	Narguiles, cojines y alfombrillas.
Utilería	Monedas y dinero falsos, unas copas, unas latas de refresco.	Comida, monedas doradas, una espada.	Tubos de ensayo, computadoras.	Instrumentos de cultivo.
Apariencia física de los actores.	Las gentes de un pueblo actual.	Son los estudiantes.	Cuerpos perfectos.	Son los estudiantes.
Aspecto social o complemento circunstancial y nominal				
Organización social o familiar.	Son los miembros de la comunidad que organizan una fiesta.	Se rescata lo mejor de la nobleza y la aristocracia.	No existen relaciones amorosas estables. Son niños de probeta.	Las gentes están organizadas en tribus u organizaciones ejidales
Organización política	No hay mención de una, sólo la organización para la fiesta del pueblo.	Existe un rey y un príncipe conscientes de las necesidades del pueblo. La gente pobre necesita fuerza	Dictadura de un hombre y de la computadora central.	Se escoge un líder de la tribu o ejidal.

		para defenderse.		
Economía	Hay carencias económicas.	Hay carencia de alimento y salud.	Las gentes se alimentan con pastillas.	Las gentes cultivan su propio alimento (comen sano) u organizan la venta a través de la tribu o la organización ejidal.
Cultura	Tiene presente a los dioses del México Antiguo	Hay magia, brujas y dragones.	Las personas se llaman con números no con nombres. Se resalta la tecnología.	Hacen mucha gimnasia o danza y canto. Se privilegia la vida en el campo.

Tabla 2.

Etapas del texto o del mito

Etapas	Se desarrolló junto con los alumnos.			Se desarrollará con los alumnos.
Presentación	Se está reuniendo dinero para la	Un mendigo huye por robar y se	El hombre se levanta, se lava los	Los jóvenes recuerdan palabras

	fiesta del pueblo.	encuentra con un príncipe.	dientes y se peina repitiendo movimientos y frases mecánicas.	provenientes del árabe.
Nudo o problema	La mujer que reúne el dinero le propone al héroe robar.	El príncipe y el mendigo son idénticos.	La gente hace cosas contra natura y odia a los árboles.	
Clímax	El héroe se niega a robar, lucha entre dioses.	El príncipe tiene que llevar la vida del mendigo y a la inversa.	La mujer se opera para tener ocho pezones. El dictador prohíbe amar a los árboles.	
Conclusión	La mujer deshonestas es castigada por los dioses.	El príncipe y el mendigo vuelven a cambiar papeles.	Le extirpan al héroe la imaginación y dice "Siempre estoy feliz" con una sonrisa mecánica.	

Figura 27. [Fotografía de Fausto Gutiérrez]. (Amazcala, Qro., mayo 2017) *La venganza de los dioses. Lucha entre dioses, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl.*

Figura 28. [Fotografía de Fausto Gutiérrez]. (Querétaro, Qro. Facultad de Ingeniería, junio de 2017). *La venganza de los dioses.* Personificación de Tláloc.

Figura 29. [Fotografía de Lourdes Álvarez]. (Amazcala, Qro., diciembre 2018). El verbo to be es el rey de los verbos, estudiantes actores.

Figura 30. [Fotografía de Lourdes Álvarez]. (Amazcala, Qro., diciembre 2018). El verbo to be es el rey de los verbos. El mendigo y el rey.

Figura 31. [Fotografía de Hortensia Sierra]. (Amazcala, Qro., mayo de 2019). *Un mundo feliz*. La mujer se opera para tener ocho pezones.

Figura 32. [Fotografía de Hortensia Sierra]. (Amazcala, Qro., mayo de 2019). *Un mundo feliz*. D 503 y la conciencia.

Esta exposición no tiene como finalidad exponer resultados estadísticos sobre los cambios experimentados por los alumnos, sino presentar una forma de educar a los alumnos en valores morales. Es posible instruir a los alumnos sobre la solución a los problemas sociales a través del teatro. Fue posible mostrar valores como la honestidad, la caridad y el respeto a la naturaleza a los alumnos de Amazcala a través de la construcción de los guiones, su actuación y la apreciación de las obras.

Se planea que acabando la epidemia del covid se realice una nueva obra que incluya elementos aprendidos de otras culturas como la musulmana, sobre todo algunos valores intrafamiliares y las ventajas de la organización en tribus y el cultivo familiar. Consideramos que no se puede ser libre si no se aprende de otras culturas, por eso es importante este tema. Los surrealistas insistían en aprender de otras culturas (Moshtāghmehr & Dastmālchi, 2010). Al mismo tiempo el tema servirá para crear respeto hacia el otro (Grossberg, 2017). En la puesta en escena de estas obras será justo mencionar la colaboración de Mohamed Saifunlilah y de Roberto Villaseñor por su valiosa ayuda en los guiones y en las instrucciones para la actuación.

Discusión

En una tesis doctoral en humanidades no hay lugar para un apartado de discusión. La discusión está presente en todos los capítulos. Es lo principal y se debe discutir, no con uno sino con varios autores, con todos los principales por lo menos ^{xi}. Sin embargo, se discutirán dos temas: una crítica al islam y las diferencias entre las utopías. Además, se planteará la discusión con un autor que escribió un análisis muy similar al nuestro, Booker.

Crítica al islam

Acaso será pertinente hacer una crítica del islam, así como hice una crítica de Occidente. Sería una crítica a medio Oriente, porque mi crítica a Occidente no fue precisamente al catolicismo, sino en parte lo que de él ha hecho Occidente. Más bien crítica a los países que han sido católicos o cristianos, ese es Occidente.

Entonces una crítica a los países que son musulmanes, norte de África, Medio Oriente. Me cuesta más trabajo porque nunca he vivido allí y no conozco tan a fondo su historia. Pero, así como he evitado hasta donde sea posible criticar al catolicismo porque al fin somos hermanos. Tampoco me parece pertinente criticar al islam. En todo caso el asunto aquí sería ver lo que ha pasado en los países musulmanes, qué errores se han cometido por omisión de la religión o de sus leyes, porque si se cumple con ellas pocos pueden ser los errores.

¿Qué tan bien se cumplen en esos países las condiciones de la utopía que propongo? En la mayoría de ellos siguen existiendo tribus e incluso las más cultas y poderosas como los Hashemitas en Irak, antes de la invasión norteamericana, seguían cultivando su propio alimento. Creo que se han olvidado algo de la gimnasia, aunque su alimento es cuidado por la naturaleza de sus recetas culinarias. Los pakistaníes conservan sus tribus, aunque emigren a Estados Unidos o Canadá y aunque no puedan cultivar su propio alimento procuran tener por lo menos gallinas en la azotea cuyos huevos utilizan y a las que sacrifican con toda caridad para obtener su carne.

Ahora, que pasa con la religión y que es lo que vemos o quieren que veamos los medios occidentales. La religión se practica, en la mayoría de los casos con bastante precisión. Hay prácticas de los chiitas que merecen críticas por parte de los sunnitas, por ejemplo, hacer que el cuerpo sangre por honrar a algunos héroes del islam, pero en general son bastante equilibrados todos los grupos musulmanes, por ejemplo, los iraníes. Sólo podemos mencionar cierta tendencia al ateísmo o a no hacer los ritos adecuados sobre todo el de la oración en ciertos círculos intelectuales musulmanes, aunque algunos reconocen la falta que les hacen para poder avanzar académicamente.

Es obvio que si la religión fuera llevada en forma perfecta, estos pueblos no tendrían tantos problemas. Pero estos son parte de la vida misma, como dice el *Corán*. Ahora si los musulmanes no gozaran de la tremenda enemistad de Occidente las cosas no serán tan problemáticas. Occidente le ha hecho la guerra al islam desde tiempos muy remotos, y para eso siempre se ha valido de grupos dentro de los países musulmanes. Por ejemplo, en algún momento de las Cruzadas de los hashashin, de este nombre se deriva la palabra asesino, así que ya se puede imaginar el lector de qué clase de gente se trataba. Hacían que sus

seguidores se suicidaran en cualquier momento ante una orden de un superior, cualquier parecido con el 9 de septiembre 2001 no es coincidencia.

Ahora de acuerdo a los testimonios de los medios iraníes, DAESH, ISIS, etc toman prisioneros o delincuentes de los países musulmanes y los combinan con fuerzas mercenarias de Occidente, contratadas por Estados Unidos o la OTAN para atacar a los verdaderos musulmanes con la mayor crueldad posible. Hablemos de lo que pasó en Afganistán recientemente. Se sabe históricamente, incluso por lo que ha pasado en la historia de México que a donde van los soldados norteamericanos dejan olas de prostíbulos (Alvarez Arqueta, 2004) y drogadicción. Y si nos vamos más a la actualidad dejan organizaciones criminales que extorsionan, secuestran y otras maldades similares. Eso fue lo que dejó el ejército norteamericano después de 20 años de ocupación en Afganistán.

Pero dicen que “para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”. Si quiero desprestigiar al islam, tengo que usar a su misma gente para hacerlo, pero además lo voy a hacer delante de los ojos de todo el mundo. Aprovechando el feminismo rampante en Occidente se ha propiciado en los medios occidentales la crítica al trato de las mujeres en el islam. Se critica el uso del velo, creen que los varones obligan a las mujeres a usarlo, pero no es así, se hace por obediencia a Allah que lo mandata en el Corán. Lo demostraron las manifestaciones de las mujeres que reclamaban usar el velo o jiyab en Irán contra el Sha Reza Pahlevi. Luego creen que se encierra a las mujeres en sus casas, que no pueden trabajar o ejercer una profesión. Esto no es así tenemos testimonio de un familiar de una mujer que ocupó una Secretaría de Estado en el régimen de Sadam Hussein. La musulmana que escribe esto es maestra de la UAQ y está estudiando el doctorado.

Estos son algunos de los errores que nos imputan, pero que son falsos. Otros como la castración femenina son costumbres ancestrales de algunos pueblos de África, que a pesar del islam no han querido abandonar. Porque en el derecho musulmán, tales prácticas están prohibidas. Por otra parte, el dinero corrompe. Arabia Saudita ha sido corrompida, es una cuña que Estados Unidos e Israel tienen metida en Medio Oriente. Este país se ha hecho rico con el petróleo. Esta es una muestra de que también con el islam o el islam mal llevado se pueden cometer graves errores, como el que mencionábamos en un principio de los hashashins.

Aquí convendría tratar brevemente sobre una novela, literatura de ficción francesa, se titula *Sumisión* de Michel Houellebecq (2015). Está situada en Francia en tiempos no muy lejanos a los actuales. Una Francia que acaba convirtiéndose al islam. La novela narra ese proceso de conversión a través de un profesor universitario y su vida sexual. Trata algo de política y poco de los musulmanes, ignorante o equivocado en muchos aspectos, por ejemplo, de que las mujeres no deben estudiar. En otra área ignorante de que Arabia Saudita no está de acuerdo con muchos países musulmanes. El personaje ante la conversión del país al islam lo primero que nota es el cambio de la forma de vestir de las mujeres, luego narra su propia conversión religiosa en la que se notan algunos aspectos interesados, pero algunos rasgos sinceros. Le convence la vocación científica del islam al hablar de astronomía con un profesor musulmán.

En cuanto a las utopías, esta investigación hablamos de varias utopías y proponemos una, las contrastamos con las distopías. Cuáles son esas utopías y sus similitudes y diferencias. Digamos que históricamente la primera es la de Platón (que influye a todas las otras), luego las musulmanas, después la de Bacon y finalmente las de Moro y Campanella. Engels se refiere al comunismo como socialismo científico en contraste con el socialismo utópico, pero aquí también se trata del comunismo. Por otra parte, al Modo de Producción Asiático, definido por Marx, lo consideramos ejemplar. Históricamente es previo a todas las utopías mencionadas, aunque no es una utopía, sí existió.

La República de Platón la tomamos sobre todo a través de los comentarios que de ella hace Averroes. La otra que consideramos, la de Al Farabi, *La ciudad ideal* más que todo es un alegato filosófico inspirado en Aristóteles. Hace derivar lo social de lo individual, el ser en el que Dios se manifiesta. La de Ibn Tufail, *El filósofo autodidacta* es el planteamiento de que la religión musulmana es natural al hombre y que éste la puede casi adivinar, aunque esté aislado de una sociedad, como es el caso de este protagonista que se encuentra solo en una isla.

La de Francis Bacon es interesante porque plantea que si los habitantes de una isla son plenamente cristianos sus problemas sociales están resueltos. Además, manifiesta muchas esperanzas de que los avances tecnológicos van a resolver todos los problemas.

Las utopías de Moro y Campanella son parecidas entre sí, aunque los modos de redactarlas son diferentes. La narración de Moro es continua y la de Campanella se divide por temas. La de Moro es la narración de cómo está organizada una sociedad que se conoció en un viaje, por cierto, a Persia. La Ciudad del sol de Campanella es un diálogo en el que Genovés cuenta lo que vio en un viaje. La narración de Bacon también es fruto de un viaje. En la de Platón no hay un viaje, pero si es un diálogo, como sus demás obras.

La que nosotros proponemos se inspira en parte en todas ellas, pero no es igual a ninguna. Con la que menos coincide en todo caso es con la de Bacon. Y aunque también toma del Modo de Producción Asiático y del comunismo propuesto por Marx. No es un collage o una mera suma de elementos, es una estructura social coherente que considera factores económicos, sociales, políticos, de salud y de religión. Está basada en las discusiones con compañeros académicos, amigos y familiares que también son gente ilustrada. En la trayectoria de la que esto escribe como historiadora, como persona en occidente y sobre todo en el islam porque como dice al Farabi, para conocer lo del mundo hemos de conocer lo de Dios (Al-Farabi, 1995, p. 109). Miguel Cruz Hernández en la introducción de *La ciudad ideal* de Al Farabi dice que “todo pensador interesado en la historia debe plantear su utopía” (1995, pp. XXXI–XXXII).

Algunos de las utopías hacen más énfasis en la política, o como deben ser los políticos, por ejemplo, Al Farabi. El de los políticos no es un tema tan importante en esta tesis, porque consideramos que cualquier personalidad puede corromperse, lo único que puede salvar de esto a los pueblos es organizarse en grandes grupos o conservar las tribus, de las que casi no hablan las utopías musulmanas porque las dan por sentadas, casi son invisibles para ellos.

Y no es que no estemos de acuerdo con Bacon en que la religión o la adoración de Dios es la solución de todos los problemas, pero, así como la adoración no se cumple solo con la intención, tampoco los problemas sociales se resuelven automáticamente con la adoración de Dios o con la caridad o el sakat. Él mismo ha creado mecanismos para resolverlos y son de lo más natural: como las tribus, el cultivo de su alimento. Y para que las sociedades no estén plagadas de médicos y abogados, la gimnasia y la buena alimentación que junto con la adoración de Dios producen salud física y mental.

Hasta cierto punto, lo que yo estoy proponiendo es una sociedad musulmana perfecta que tal vez se dio en tiempos del profeta Mohammed (SAW), bajo los mandamientos del *Corán* y que permitieron sanar en buena medida los problemas de los beduinos.

En realidad, esas sociedades casi perfectas han existido en los países musulmanes en tiempos recientes, pero las que han llegado a estos puntos han sido atacadas por Estados Unidos y la OTAN, quienes también se han encargado de desprestigiarlas. Están los casos de Livia, Iraq, Siria e Irán que es su próximo objetivo. Sólo damos algunos ejemplos. La Siria de Bashar al Asad antes de la guerra con Estados Unidos era un paraíso de convivencia entre cristianos y musulmanes. El Iraq de Sadam Husein tenía comedores públicos gratuitos para los necesitados. En Livia el gobierno de Gadafi regalaba casas a los recién casados. Estas son sólo algunas de las cosas que los gobiernos de los pueblos organizados en tribus, que cultivan su propio alimento y que practican la religión musulmana, hacen cuando Occidente los deja trabajar en paz.

Aquí se presenta la discusión con un solo autor (que pertenece al Estado de la Cuestión, más que al Marco Teórico), M. K. Booker, de la Universidad de Arkansas que escribió en 1994 una obra titulada *The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism*. Para este autor los antecedentes de su escrito son como para nosotros los teóricos de lo social, las utopías y la crítica social. A diferencia de nosotros recurre al género literario que estudia estos temas. Los autores del marco teórico de Booker son: Foucault, Freud y Nietzsche, Bakhtin (un filósofo ruso y crítico literario). En este campo sólo coincidimos en cuanto a Nietzsche. La pregunta de Booker es: ¿Cuál es la similitud que tienen las distopías con la crítica social de Nietzsche, Marx, Freud, Adorno y Foucault? La mía es: ¿Qué respuestas se pueden aportar a Occidente para solucionar los problemas planteados en las distopías? La hipótesis de Booker dice que analizando las distopías se encuentra la crítica social de Nietzsche, Marx, Freud, Adorno, Foucault y otros. La nuestra dice que interpretando la crítica a Occidente en las tres distopías se puede proponer una sociedad perfecta considerando las utopías occidentales y musulmanas y el modo de difundir esa propuesta a través del arte.

El objetivo de Booker es analizar las obras que critican a la burguesía y al totalitarismo y analizar *Nosotros*, *Brave New World*, *1984* y otras obras de ciencia ficción. Su metodología fue analizar los temas de: ciencia y tecnología, religión, sexualidad, literatura y cultura, lenguaje e historia. Sus resultados se pueden expresar así. Las distopías difieren de la ciencia ficción en general porque se enfocan en la crítica social. Adorno y Nietzsche coinciden en privilegiar el arte sobre el racionalismo. Para Nietzsche y Freud la religión es opresión, sus instrumentos de control se visualizan en las distopías. La distopía se parece a la crítica social de Nietzsche, Freud, Adorno, Bakhtin, Foucault, Habermas y muchos otros.

Así las diferencias entre el trabajo de Booker y esta investigación son de fondo y forma, pero también las similitudes son muchas. Al criticar a la burguesía y al totalitarismo se podría decir que está criticando a Occidente también, aunque él no propone una utopía, pero si las considera para su análisis. También considera un problema el exceso de racionalismo. Muy por el contrario de nuestro planteamiento él no hace defensa de las religiones, ni considera al islam para buscar alternativas.

Conclusión

Se puede concluir que sí, en efecto, las tres distopías señalan las tendencias de Occidente. Esas tendencias son al ateísmo, al individualismo, al exceso de racionalismo, a la adoración de la tecnología. Sin embargo, en las distopías no hay un análisis histórico de cómo se llegó a esa situación, no es su intención. El análisis histórico lo proporcionamos nosotros. A través de la historia y del islam vislumbramos la solución a los problemas de Occidente y la posibilidad de plasmarla en obras de teatro para educar a los pueblos. Aunque prácticamente es sólo un testimonio, pues la solución es muy difícil.

El análisis histórico pasa por lo económico, la acumulación originaria, sobre todo la pérdida de la posesión de la tierra; lo político- social, la disolución de las tribus y de su poder; lo cultural, el predominio de la razón, la adoración de la tecnología y la pérdida de la adoración de Dios. La solución se vislumbra en las utopías tanto occidentales como

musulmanas. El problema de la posesión de la tierra y del cultivo de su propio alimento de los pueblos no se trata en las distopías, sin embargo, sí es parte de lo que se plantea en la utopía que proponemos.

La crítica de las distopías se centra en la pérdida del amor, la conciencia, los sentimientos y el arte, se analizan esos aspectos que en buena medida se derivan de los problemas planteados aquí arriba, pero que también tienen su propia lógica y que tienen que ver con la falta de gimnasia, la alimentación incorrecta y el deterioro de la adoración a Dios.

El socialismo vino a tratar de solucionar la irracionalidad y el egoísmo del capitalismo, trató de imponer la misericordia. No disuelve la familia y fomenta los grandes grupos, aunque no las tribus, practica la gimnasia y el canto, sin embargo, su ateísmo echo todo a perder. En vez de adorar a Dios se adora al líder. Eso también lo expresan muy bien las distopías.

Finalmente, también se ha logrado demostrar que los conceptos de rito, mito y símbolo son útiles para explicar el arte, especialmente el cine y el teatro y también como estos dos tipos de arte se pueden utilizar para la educación de los pueblos en el sentido que plantea la utopía que se propone.

Referencias

- Adorno, T. W. (1962). *Prismas. La crítica de la cultura y sociedad (Criticism of the Culture and Society)*. Ariel.
<https://sociologiaycultura.files.wordpress.com/2014/02/adorno-theodor-1955-prismas.pdf>
- Ahmad, M. G. (2017). *La filosofía de las enseñanzas del Islam*. Islam International Publications.
- Al-Farabi. (1995). *La ciudad ideal (The Ideal City)*. Tecnos.
- Al Akili, M. (1992). *Ibn Seerin's Dictionary of Dreams. According to Islamic Inner Traditions*. Pearl Publishing House.
- Alvarez Arqueta, L. de L. (2004). *La Revolución Mexicana en el Appeal to Reason*. Universidad Autónoma de Querétaro.
- Alvarez Arqueta, L. de L. (2022). La comunidad inoperante y la adoración de Dios. *Reflexiones Marginales*, 11(72).
- Aristóteles. (s/f). *Poética*. www.infotematica.com.ar
- Artaud, A. (2002). *El teatro y su doble*. https://www.mendeley.com/catalogue/630625bf5821-3c51-aebc-8ee96949a6ea/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B5a29dcc8-f7f8-4e98-a4f9-577837a264f5%7D
- Artes, C. de B. (2019). *Angel Gutiérrez habla de su amistad con Andrei Tarkovski*. <https://www.youtube.com/watch?v=5ayf4F48StM>
- Averroes. (1958). *Averroes' Commentary on Plato's Republic*. Cambridge, University Press.
- Babb, S. (2003). *Proyecto: México*. Fondo de Cultura Económica.

- Bacon, F. (2011). *Novum Organum. La gran restauración*. Tecnos.
- Bacon, F. (2017). *La nueva Atlántida (The New Atlantis)*. Fondo de Cultura Económica.
<https://www.youtube.com/watch?v=wRS-8ttZqvw>
- Baldwin, M. (2016). Chapter Three. *Making "Nature"*, 74–99.
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226261591.003.0003>
- Bárcena, A. (2017). *Iglesia y masonería. Las dos ciudades*. Editorial San Román.
- Baudrillard, J. (1996). *El crimen perfecto*. Anagrama.
- Beckett, S. (2006). *Esperando a Godot*. Editorial Último Recurso.
<http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf>
- Benjamin, W. (2005). Capitalism as Religion (Fragment 74). En *Religion as Critique: The Frankfurt School's Critique of Religion*.
- Benson, R. H. (2004). *Lord of the World*. Gutenberg EBook.
- Berque, J. (1964). *Los árabes de ayer y de mañana*. Fondo de Cultura Económica.
- Beuchot, M. (s/f). *Belleza y analogía*. Editorial San Pablo.
- Beuchot, M. (2011). *Perfiles esenciales de la hermenéutica*. Fondo de Cultura Económica.
- Beuchot, M. (2016). Elementos esenciales de una hermenéutica analógica. *Diánoia. Revista de Filosofía*. <https://doi.org/10.21898/dia.v60i74.71>
- Blanco, D., & Bueno, R. (1980). *Metodología del análisis semiótico*. Universidad de Lima.
- Blavatsky, H. P. (1985). *La doctrina secreta*. Teocalli.
- Bonte, P., & Izard, M. (2008). *Diccionario AKAL de Etnología y antropología (AKAL Dictionary of Ethnology and Anthropology)*. Akal.
- Booker, M. K. (1994). *The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism*. Greenwood Press. <https://doi.org/10.2307/309767>
- Bourret, A. (2016). *The Glass Fortress*.

<https://www.youtube.com/watch?v=PQ6Au4BzFMQ>

- Brague, R. (2006). Europa cristianista (Christianist Europe). *Letras libres*, 84–85.
- Brague, R. (2007). Para acabar de una vez con los “Tres monoteísmos”. *Communio*, 29, 33–49.
- Brague, R. (2020a). El islamismo es el islam llevado al límite. *Infovaticana*.
<https://infovaticana.com/2020/11/07/remi-brague-el-islamismo-es-el-islam-llevado-al-limite/>
- Brague, R. (2020b). *Manicomio de verdades*. Editorial Encuentro.
- Breton, D. Le. (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad* (Número 2). Nueva Visión.
- Breton, D. Le. (2010). *Cuerpo sensible*. Ediciones Metales Pesados.
- Brinckerhoff, B. (1980). *Brave New World*. Universal TV.
- Cabrera, H. I. (1994). *Islam y arte contemporáneo*. Ministerio de Cultura.
- Campanella, T. (2007b). *La ciudad del sol*. Tecnos.
- Cañada, B. (2009). Bases para la caracterización del personaje. En J. C. Schara (Ed.), *Diálogos transdisciplinarios. Arte y sociedad* (pp. 19–44). Fontamara.
- Capek, K. (2004). *R.U.R. Robots Universles Rossum: obra en tres actos y un epílogo*. Círculo de Lectores, S.A.
- Cardín, A. (1982). *Movimientos religiosos modernos*. Salvat.
- Cardoso, F., & Falleto, E. (1977). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Siglo XXI.
- Carpenter, J. (1988). *They live*. Universal Studios.
- Cassany, D. (2007). *Afilar el lapicero: guía de redacción para profesionales*. Anagrama.
- Cervantes de Saavedra, M. (2007). *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* (2a ed.). Tomo.

- Cesárea, B. de. (1996). *El espíritu santo*. Editorial Ciudad Nueva.
- Conrad, J. (1993). *Una avanzada del progreso (An Outpost of Progress)*. Editorial Patria.
- Conte, I. D. (2005). *Un bestiario futuro: exorcismos proyectivos en la ciencia ficción* (pp. 178–207). https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8587/bestiario_conte_LITERATU?sequence=1
- Covarrubias, A. C. (2017). La hermenéutica de la recuperación según Paul Ricoeur y Bernard Lonergan. *Signos Filosóficos UAM Iztapalapa*, XIX(num. 37), 38–65. <https://www.redalyc.org/pdf/343/34350519002.pdf>
- Curtis, A. (2019). *El siglo del yo (The Century of the Self)*. BBC. <https://www.ecoportal.net/videos2/el-siglo-del-yo-documental/?cn-reloaded=1>
- Damasio, A. (1994). El error de Descartes. La razón de las emociones. En *Editorial Andrés Bello*.
- Dawson, C. (1932). *The Making of Europe*. Sheed & Ward.
- Debray, R. (2005). *Dios un itinerario. Materiales para la historia del Eterno en Occidente*. Siglo XXI.
- Díaz, C. B. (1999). El Cálamo de Alá: Caligrafías del arcano en la metaescritura del Corán. *Revista de Filología de la Universidad de La Laguna*, No. 17, 193–204.
- Dick, P. K. (2007). *Do Androids Dream of Electric Sheep?* Ballantine Books.
- Donoso Cortés, Ensayo Sobre El Catolicismo, El Liberalismo y El Socialismo Cortés, D. (2007). *Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (Essay on Catholicism, Liberalism and Socialism)* (J. Olabarría (Ed.)). Biblioteca Nueva.
- Dunning, G. (1968). *Yellow Submarine*.
- Echeverría, B. (2013). *Modelos elementales de la oposición campo-ciudad. Anotaciones a partir de una lectura de Braudely Marx* (Jorge Gasca (Ed.)). Ítaca.

http://www.bolivare.unam.mx/obras/modelos_elementales_de_la_oposicion_campo_ciedad

El Bhagavad-Gita. Tal como es. (1976). Bhaktivedanta Book Trust.

El sagrado Corán. (2015). Islam International Publications Ltd.

Eldrige, L. (2015). *Face Paint: The Story of Make up.* Abrams.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=LppICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=makeup+in+movies&ots=TqRyOIpORL&sig=JMoJP-w3ryfNnl9AHWeBRKwi6fw#v=onepage&q=makeup+in+movies&f=false>

Eliade, M. (1981). *Lo sagrado y lo profano.* Guadarrama.

Eliade, M. (1993). *The Encyclopedia of Religion.* Simon and Schuster Macmillan.

Eliade, M. (2001). *El mito del eterno retorno.* Emecé Editores.

Eluard, P. (2001). *Poemas* (T. Fernández Cozman (Ed.)). Ediciones del Signo Lotófago.

Engels, F. (1978). *El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (The Origin of the Family, the Private Property and the State).* Ediciones de Cultura Popular.

Estado islámico, DAESH o ISIS ¿Qué diferencias hay? (2016, marzo 23). *Huffpost.*
https://www.huffingtonpost.es/2015/11/17/estado-islamico-daesh_n_8583052.html

Fabbri, D. (1961). *El arte en el extremo Oriente.* Picadilly.

Flores Torres, I. (2008, julio 10). *Lo que va del surco a la mesa.* La jornada del Campo. Suplemento informativo de La jornada.
<http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/surco.html>

Fogley, R. (2009). I-330: Counterpart of Christ in Zamyatin's *We*. *Boston University Arts and Sciences Writing Program, 1.* <https://www.bu.edu/writingprogram/journal/past-issues/issue-1/fogley/>

Fointiat, V. (2004). "I know what i have to do, but..." when hypocrisy leads to behavioral change. *Social Behavior and Personality.* <https://doi.org/10.2224/sbp.2004.32.8.741>

- Freedman, C. (2013). Critical theory and science fiction. *Choice Reviews Online*, 38(01), 38-0121-38-0121. <https://doi.org/10.5860/choice.38-0121>
- Freud, S. (1991). *Totem y tabú*. Amorrortu. <http://bibliopsi.org/docs/freud/13> - Tomo XIII.pdf
- Fromm, E. (2014). *El arte de amar*. Paidós. https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/29/28256_El_arte_de_amar.pdf
- Fukuyama, F. (1999). *The Great Disruption*. Profile Books.
- Gaitán, L., & Echarte-Alonso, L. E. (2012). Del escepticismo al misticismo científico: el itinerario de Aldous Huxley. *pers. bioét.*, 16(No. 2), 108–129. <http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v16n2/v16n2a03.pdf>
- Galeno. (1997). *Sobre la localización de las enfermedades*. Gredos.
- Galindo, C. B. (2005). *Elementos estéticos, temáticos y artísticos: un método para la crítica de las artes visuales*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ensayos. Abrevian.
- Gámez, L. (2012). *El arte del ruido*. Editorial Alpha Decay.
- Garaudy, R. (1992). *Los integrismos. Ensayo sobre los fundamentalismos en el mundo (Traditionalism. Essay about the Fundamentalism in the World)*. Gedisa.
- Garaudy, R. (2003). *Danzar su vida*. CONACULTA.
- Gardner, H. (1997). *ARTE, MENTE Y CEREBRO. Aproximación Cognitiva, Una Creatividad (7a edición)*. <https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2012/11/artemmente-y-cerebro.pdf>
- Girard, R. (1985). *Mentira romántica y verdad novelesca (Romantic Lie and Novelistic Truth)*. Anagrama.
- Girard, R. (2002). *Veo a Satán caer como relámpago (I See Satan Falling Like Lightning)*.

Anagrama.

Glick, T. F. (1997). *Cristianos y musulmanes en la España Medieval (750-1250)* (*Christians and Muslims in the Medieval Spain*). Ediciones Altaya.

Godard, J. L. (1962). *Vivir su vida*. Les films de la Pleiade.

Godard, J. L. (1963). *El desprecio*. Les Films Concordia.

Godard, J. L. (1964). *Una mujer casada*. Anouchka Films.

Godard, J. L. (1965). *Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution*. Athos Films.

Godard, J. L. (1967). *La chinoise*. Anouchka Films.

Golding, W. (2010). *El señor de las moscas (The Lord of the Flies)*. Alianza Editorial.

Gómez Mont, F. (2019). *Curso de neuroestética*.

Gordo Piñar, G. (2013). *Miguel de Unamuno y México. Relación y recepción*. Universidad Autónoma de Madrid.

Grimm, J. (2015). *Grimm's Complete Fairy Tales*. Top 100 Classics Publishers.

Grossberg, L. (2017). Stuart Hall: diez lecciones para los estudios culturales 1. *Intervenciones en estudios culturales*, 3(4), 25–37.

Guerrero Gaalván, L. R. (2016). A propósito del aniversario porfiriano. Una aproximación acerca de las compañías deslindadoras en tiempos del porfiriato. *Revista Latinoamericana de derecho social*, 22.

Guzikowski, A. (2020). *Raised by Wolves*. Hawes.

Hankins, R. (2009). Fictional Islam: A Literary Review and Comparative Essay on Islam in Science Fiction and Fantasy. *Foundations*, 105, 73–92. R Hankins -2010 - oaktrust.library.tamu.edu

Harbou, T. (1977). *Metropolis*. Ediciones Martínez Roca, S.A.

Hegel, G. F. W. (1976). *Filosofía de la Historia*. Claridad.

- Heram, Y. (2005). Teatro comunitario, teatro transformador. *Cuaderno de Trabajo*, 64.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill.
- Hobbes, T. (1984). *Leviathan*. Oxford University Press.
- Hobbes, T. (1999). *Leviatán*. Publicaciones Cruz.
https://books.google.com.mx/books?id=DqcgSEXrrZMC&pg=PP3&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Horkheimer, M. (2002). *Crítica de la razón instrumental*. Editorial Trotta.
- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1998). *Dialéctica de la ilustración*. Trotta.
- Houellebecq, M. (2015). *Sumisión*. Anagrama.
- Hourani, A. (2006). *La historia de los árabes (The History of the Arabs)*. Vergara.
- Huntington, S. P. (2001). ¿Choque de civilizaciones? *Teorema*, XX/1-2, 125–148.
- Huxley, A. (2000). *Un mundo feliz*. Porrúa.
- Huxley, A. (2002). Brave New World By Aldous Leonard Huxley. *The Independent*.
- Inestrosa, S. (2001). *La religión como mediadora del sentido de la vida*. Universidad Iberoamericana.
- Inloes, A. (2018). Muhammad Abd al-Rahman (Phillip) Barker: Bridging cultural divides through fantasy/science-fiction role-playing games and fictional religion. *Muslim World*, 108(3), 387–418. <https://doi.org/10.1111/muwo.12225>
- Isaac, S. (2002). *Allah and Elohim are the same God?* Sherley Isaac.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=rZXkTcfCz8IC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Allah,+Elohim,+&ots=FZVF6k1dJM&sig=NKUpxpjmxDbIOphuWqi_c_gHQwE#v=onepage&q=Allah%2C+Elohim%2C&f=false
- Jaldún, I. (1987). *Introducción a la Historia Universal (Introduction to the Universal History) (Al-Muqaddimah)* (E. Trabulse (Ed.)). Fondo de Cultura Económica.

- Jaramillo Zuluaga, C. J. (2012). *El cuento como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias ciudadanas*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4319802.pdf>
- Jasny, V. (1982). *Wir. Mark Mandala*.
- Kowzan, T. (1997). *El signo y el teatro (The Sign and the Theater)*. Arco/Libros.
- Kubrik, S. (1968). *2001 Odisea del espacio*. Metro-Goldwyn-Mayer.
- La familia más rica del mundo*. (2019). Pulso Trader. <https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/la-familia-mas-rica-del-mundo-gana-us4-millones-hora/780238/>
- Lacoue-Labarthe, P., & Nancy, J. L. (2002). *El mito nazi* (J. C. Moreno (Ed.)). Anthropos Editorial.
- Lang, F. (1927). *Metropolis*. Productora UFA.
- Lavaniegos, M. (2016). *Horizontes contemporáneos de la hermenéutica de la religión*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Leal Carretero, F. (2003). ¿Qué es crítico? Apuntes para la historia de un término. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 8(17).
- Leew, G. van der. (1975). *Fenomenología de la religión*. Fondo de Cultura Económica.
- Lem, S. (1988). *Solaris*. Ediciones Minotauro.
- Libman, L. (1998). *Brave New World*. Dan Wigutow Productions.
- Lipovesky, G., & Charles, S. (2008). *Los tiempos hipermodernos*. Anagrama.
- López Austin, A. (1972). Conjuros nahuas del siglo XVII. *Revista de la Universidad de México*, XXVII.
- Los protocolos de los sabios de Sion*. (1960). Editora Latinoamericana.
- Maalouf, A. (1996). *Las cruzadas vistas por los árabes*. Altaya.
- Marcos Carretero, M. (2018). *Silencio y visualidad. Representaciones del silencio en el arte contemporáneo (1990-2010) (Silence and Visuality)*. Universidad Autónoma de

Querétaro.

Marinetti, F. T. (1978). *Manifiestos y textos futuristas*. Ediciones El Cotal.

Marinetti, F. T. (1996). *Connecting vessels*. Columbia University Press.
<http://www.wv1plays.com/2017/05/the-shortest-play-i-ever-read.html>

Marion, J. L. (1999). *El ídolo y la distancia*. Ediciones Sígueme.

Martínez, L. (2013). Marcelo Cohen: Las fundaciones de la ciencia ficción. *Orbis Tertius: revista de teoría y crítica literaria*.

Marx, C., & Engels, F. (1958). *La ideología alemana (The german ideology)*. Pueblos Unidos.

Marx, K. (1980). *Formaciones económicas precapitalistas (Precapitalist Economic Formations)*. Siglo XXI.

Marx, K. (1984). *El capital. Crítica de la economía política*. Siglo XXI.

Marx, K., & Engels, F. (1974). *Sobre la religión*. Salamanca.

McAvan, E. (2012). *The Postmodern Sacred: Popular Culture Spirituality in the Science Fiction, Fantasy and Urban Fantasy Genres*.
https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=i2J9QHHvvuAC&oi=fnd&pg=PP1&dq=science+fiction+Eliade&ots=JLhBAJ8PJ0&sig=3eqgIKC4qM--NNIJqkUZIYx_zI4#v=twopage&q=science fiction Eliade&f=false

Metz, C. (1973). *Lenguaje y cine*. Planeta.

Metz, C. (1994). *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968) vol 1*. Paidós.

Moa, P. (2003). *Los mitos de la guerra civil (The Myths of the Civil War)*. ebooks.
<https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788499706795&li=1&paiscache=136>

Moreno Romo, J. C. (2013). *Hambre de Dios. Entre la filosofía, el cristianismo y nuestra difícil y frágil laicidad*. Fontamara.

- Moreno Romo, J. C. (2016). *El fin de la ciudad*. Anthropos Editorial.
- Moro, T. (2004). *Utopía*. Alianza Editorial.
- Moshtāghmehr, R., & Dastmālchi, V. (2010). Mysticism and Surrealism in Social Perspectives. *Mysticism Studies*, 1(12), 183–200. <http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-46-en.html>
- Muñoz Alonso-López, G. (2023). *El yo, el nosotros y el se en un trabajo de investigación*. Tonoescritura Tesisdoctoral. <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-135809/13-el-tono-de-la-tesis-doctoral.pdf>
- Nagy, T. (1963). *Jesuitas y masones*. Edición del autor.
- Nancy, J. L. (2000). *La comunidad inoperante (The inoperant community)*. Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS.
- Nancy, J. L. (2009). La deconstrucción del cristianismo. *Derrida en Castellano*. <https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/restos/deconstruccion-cristianismo.pdf>
- Nancy, J. L., & Moreno Romo, J. C. (2013). El sentido y la distancia (Sense and distance). *Open Insight*, IV(No. 5), 183–211.
- Nancy, J. L., & Moreno Romo, J. C. (2019). *Occidentes del sentido/Sentidos de Occidente*. Siglo XXI.
- Nateras González, M. (2009). Crítica de la razón instrumental de Max Horkheimer. *Espacios Públicos*, 12(num. 24), 237–240.
- Neubauer, E. (2015). Islamic religious music •. *Oxford Music on Line*.
- Nicolescu, B. (2014). La transdisciplinariedad Manifiesto. *Igarss*, 125.
- Nietzsche, F. (2010). *El nacimiento de la tragedia (The Birth of Tragedy)*. Editorial Tomo.
- Nietzsche, F. (2020). *La Genealogía de la Moral (On the Genealogy of Morality)*. e Booket.com. [http://www.pensament.cat/filoxarxa/filoxarxa/pdf/Nietzsche, Friedrich - Genealogia de la moral \(completo\).pdf](http://www.pensament.cat/filoxarxa/filoxarxa/pdf/Nietzsche,_Friedrich_-_Genealogia_de_la_moral_(completo).pdf)

- Nietzsche, F. W. (2000). Así hablaba Zaratustra. En *Obras inmortales*.
- Nietzsche, F. W. (2021). *De la gaya ciencia*. www.librear.com.
[https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/La gaya ciencia .pdf](https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/La_gaya_ciencia.pdf)
- Ortega y Gasset, J. (1969). *La rebelión de las masas (The Rebellion of the Masses)*. Espasa-Calpe.
https://books.google.com.mx/books?id=vDLEDwAAQBAJ&pg=PT126&lpg=PT126&dq=Ortega+y+Gasset+polis+comunidad+tribus&source=bl&ots=fkP5K3eHbD&sig=ACfU3U2FeN2nBGgMEktavkZ_6CfvyAeEnQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewjzt4Lm7PpAhUDca0KHcLmDpQQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=Ortega
- Ostrovski, N. (2015). *Así se templó el acero*. Akal Ediciones.
- Otto, R. (1996). *Lo santo*. Alianza Editorial.
- Palacios, M. A., & Sutherland, H. (2013). Islam and the divine comedy. En *Islam and the Divine Comedy*. <https://doi.org/10.4324/9781315888118>
- Parés, N. (1966). *El haikú japonés*. Oásis, Servet.
- Perspectives, R. C. C. (2018). *From Anti-Abundance to Anti-Anti-Abundance Scarcity , Abundance , and Utopia in Two Science Fiction Writers Author (s): J . Jesse Ramírez Source : RCC Perspectives , No . 2 , The Imagination of Limits : Exploring Scarcity and Published by : Rachel Carso. 2.*
- Pielke, R. G. (1981). Recent Science Fiction and the Problem of Evil. *Philosophy in Context*, 11, 67–82. <https://doi.org/10.5840>
- Platón. (1986a). *Diálogos*. Gredos.
- Platón. (1986b). *Diálogos (Dialogues)*. Gredos.
- Ponzi, M., & Ponzi, M. (2016). Capitalism as Religion. En *Nietzsche's Nihilism in Walter Benjamin*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39267-7_1
- Propp, V. (1974). *Morfología del cuento*.

https://monoskop.org/images/9/9d/Propp_Vladimir_Morfologia_del_cuento_2a_ed.pdf
f

Ratzinger, J. (2006). *El Dios de la fe y el Dios de los filósofos*. Ediciones Encuentro.

Rodríguez Gómez, G., & Gil Flores, J. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Ediciones Aljibe.

Roper, L. (2017). *Martín Lutero: renegado y profeta (Martin Luther: Renegade and Prophet)*. Taurus. <https://www.worldcat.org/title/martin-lutero-renegado-y-profeta/oclc/992567738>

Rousseau, J. J. (1999). *El contrato social (The Social Contract)*. elaleph.com. http://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf

Ruiz Rodríguez, A., & Parain, C. (1978). Elementos para un análisis de la fase asiática de transición (Elements for an Analysis of the Asian Phase of Transition). En *Primeras sociedades de clase y modo de producción asiático*. Akal.

Sahagún, fray B. (1989). *Historia general de las cosas de la Nueva España*. CONACULTA.

Sahagún, fray B. (1997). *Primeros Memoriales, Paleography of Nahuatl Text and English Translation by Thelma D. Sullivan. (T. D. Sullivan, Trad.)*. University of Oklahoma Press y Patrimonio Nacional y la Real Academia de la Historia.

Sahagún Lucas, J. de. (1982). *Interpretación del hecho religioso*. Ediciones Sígueme.

Said, E. W. (1979). Said, Edward - Orientalism.pdf. En *Leuk Lymphoma*.

Salavert, M. M. (2011). El racionalismo musulmán en la Edad Media. En *Endoxa*.

Sánchez Carrión, M. Á. (1999). *La Nueva Era ¿Sacralización de lo profano o profanación de lo sagrado?* Universidad Iberoamericana.

Sandoval, L. E., & Otálora, M. C. (2017). Ciencia y técnica en la anticiencia ficción de C.S: Lewis. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 17/ 33, 149–162.

<https://doi.org/10.22518/16578953.905>

- Santos, A. (2019). *Tiempos de ninguna edad. Distopía y cine*. Editorial Cátedra.
- Schade, S., & Sieber, S. (2016). *Transcript Verlag Chapter Title : The Politics of Archives . Media , Power , and Identity Chapter Author (s): Samuel Sieber Book Title : Constructions of Cultural Identities in Newsreel Cinema and Television after The Politics of Archives*.
- Schlemmer, O. (1932). *Ballet triádico*. Leibniz Akademie. <https://proyectoidis.org/ballet-triadico/>
- Schmelkes, C. (2012). *Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (tesis)*. Oxford University Press.
- Scott, R. (1982). *Blade Runner*. Warner Bros. Pictures.
- Sharp, M. (2008). La religión es una máscara del fascismo. *El jinete insomne, 2 de septiembre*. <http://eljineteinsomne2.blogspot.com/2008/09/jean-luc-godard-religion-es-una-mascara.html>
- Simonnet, D. (2004). *La más bella historia del amor*. FCE.
- SUNNAH.COM. (s/f). Recuperado el 7 de noviembre de 2021, de sunnah.com
- Tarkovsky, A. (1972). *Solaris*. Product Mosfilm.
- Tatarkiewicz, W. (2001). *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Tecnos.
- Toynbee, A. (1960). *El cristianismo entre las religiones del mundo*. Emecé Editores.
- Toynbee, A. (2018). *An Historian's approach to Religion*. Oxford University Press.
- Tufail, I. (2020). *El filósofo autodidacta (The self-taught philosopher)*. docus historic. www.feedbooks.com
- Twain, M. (2017). *El príncipe y el mendigo*. Dreamers.

- Tzara, T. (2014). *El surrealismo*. Ediciones Godot.
- Valeria, P., Ríos, D. L., & Ayala, M. (s/f). *El cine según Slavoj Žižek*.
- Verd, G. (2017). Las poesías de fray Miguel de Guevara y el soneto No me nueve , mi Dios, para quererte. *Nueva revista de filología hispánica*, 65(No. 2).
- Vertov, D. (1929). *El hombre de la cámara*. All Ukrainian Photo Cinema Administration.
<https://www.youtube.com/watch?v=yzxrSX79oz4>
- Vico, G. (2002). *The First New Science*. Cambridge, University Press.
- Villaseñor, R. (2015). *La llama que no se extingue*. C. Q. Indígena, Intérprete.
- Weber, M. (2012). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Alianza Editorial.
- Whitney, J. (1969). *Permutations*. Pyramid.
<https://www.youtube.com/watch?v=b70AIfmz0Y>
- Wiener, D. (2020). *Brave New World*. NBC Universal Peacock.
- Womack, J. (2017). *Zapata y la Revolución Mexicana*. Fondo de Cultura Económica.
- XVI, B. (2006). Discurso de Ratisbona. *Discursos*.
- Zamyatin, Y. (1987). *We*. Avon Books.
- Zumaya, M. (1994). La infidelidad / Infidelity. *Consejo Nacional de Población. Antología de la sexualidad humana, noviembre*, 357–376.

Notas

-
- ⁱ Dice Sampieri que: “es conveniente plantear, por medio de una o varias preguntas, el problema que se estudiará” (Hernández Sampieri, 2014, p. 38).
- ⁱⁱ El Estado de la cuestión o “la revisión de la literatura puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos y referencias a los que se tenga acceso mediante internet, utilizando palabras clave (Hernández Sampieri, 2014, p. 83).
- ⁱⁱⁱ Schmelkes dice que en la justificación se discutirá de la utilidad de la investigación y se hablará de a quién beneficia (2012, p. 49). Sampieri dice: “Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante” (2014, p. 40).
- ^{iv} La hipótesis según Sampieri sería tentativa, de tipo explicativo y causal (2014, p. 104).
- ^v “Es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos”(Hernández Sampieri, 2014, p. 37).
- ^{vi} De acuerdo con el capítulo de la Metodología o de los Diseños del proceso de investigación que plantea Sampieri, nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo y encaja en el diseño fenomenológico (Hernández Sampieri, 2014, p. 493)
- ^{vii} Esto también se conoce como la Revisión de la literatura, o el Estado del arte (lo que ya se conoce del tema) (Schmelkes, 2012, p. 169). En la revisión de la literatura buscamos: definiciones, “teorías, resultados, casos”, ejemplos, hipótesis comprobadas, datos específicos, enfoques o abordajes (Hernández Sampieri, 2014, p. 65).
- ^{viii} Sampieri habla así del Marco Teórico: “Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculados entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables, con el objetivo de explicar y predecir estos fenómenos (Hernández Sampieri, 2014, p. 83). Esto también se conoce como la Fundamentación teórica (Schmelkes, 2012).
- ^{ix} Para Sampieri el apartado de metodología o diseño de la investigación describe una especie de narrativa de la que nos valemos los investigadores para abordar un tema. Dice

que “Los diseños cualitativos pretenden “capturar” tales narrativas” (Hernández Sampieri, 2014, p. 468). Para Korina Schmelkes el apartado de metodología debe describir “todo tipo de actividades realizadas... el procedimiento” (2012, p. 176).

^x Dice Hernández Sampieri que “Las secciones del reporte deben relacionarse entre sí por un “hilo conductor” (el último párrafo de una sección con el primero de la siguiente sección)” (2014, p. 510). Esas partes contestan las preguntas y los objetivos.

^{xi} Exposición explicativa de la Discusión

Para Hernández Sampieri la discusión incluye las conclusiones, las recomendaciones y las implicaciones (2014, p. 522). Otros autores manejan las conclusiones aparte, y la discusión es sólo la comparación con lo que concluyen otros autores del tema o explicándolos a partir de la fundamentación teórica. Esta última forma es la que se pide en el Formato General de Tesis de Posgrado de la FA.