

La violencia simbólica en la película Incendies: ¿Inces-ties o Incen-dios¹?

Symbolic violence in Incendies, the movie: ¿Incesties? Or ¿Incend-god?

Por: Tania García-Ramos
Docente Universidad de Puerto Rico

*"Un espectro acosa hoy al orden mundial: es el terrorismo".
Jean Baudrillard, La Violencia de lo Mundial*

Resumen

El siguiente ensayo es una reflexión y análisis sobre la violencia simbólica en la película Incendies. Toma como eje de discusión la violencia simbólica de la guerra y el terrorismo que se presenta en la película. Para ilustrar los argumentos, presento dos asuntos centrales: 1) una sinopsis reflexiva de la película, y 2) un análisis filosófico sobre las implicaciones de la guerra y el terrorismo para el ser y el mundo. En este análisis integro ideas de Baudrillard, Heidegger y Sartre, entre otros autores.

Palabras clave: violencia simbólica, película Incendies, guerra, terrorismo, filosofía.

Abstract

This essay is an analysis of symbolic violence in the movie Incendies. It centrally discusses symbolic violence in war and terrorism presented in the movie. To illustrate the arguments, I expose two main aspects: 1) a reflexive synopsis of the movie, and 2) a philosophical analysis of the implications of war and terrorism to the self and world. In this analysis I integrate ideas of Baudrillard, Heidegger, and Sartre, among other authors.

Keywords: symbolic violence, Incendies movie, war, terrorism, philosophy.

Introducción: Sinopsis de Incendies

Inicio la sinopsis reflexiva de la película *Incendies* con una intención similar a la que Matti Kabbal², periodista y escritor árabe,

¹ El ensayo profundiza el comentario presentado por la autora en torno a la película *Incendies* en el Segundo Ciclo de Cine, Leer con los Otros: *Imaginario de lo femenino y la vida psíquica del poder*. Sala Beckett, Río Piedras, Puerto Rico. 15 de noviembre de 2011.

comienza el prólogo del libro *La violencia del mundo* de Jean Baudrillard y Edgar Morin:

Distanciarse de los sentimientos de odio y contra odio, de la dicotomía entre el bien y el mal, generadoras de amalgamas y reducciones, comprender la lógica y la estética del letal juego especular entre el 'yo' y el otro, interrogar a nuestro mundo caído en desgracia...

Estas son algunas de mis intenciones al reflexionar acerca de la película *Incendies*. La película *Incendies* evoca imágenes paradójicas y significados múltiples de cercano terror, guerra, destrucción y muerte. Terror que si bien puede enmarcarse de forma literal en el contexto histórico de la guerra civil de El Líbano en la década de 1970, entre los cristianos nacionalistas libaneses y los musulmanes nacionalistas, los últimos aliados a los palestinos, también se nos hace cercano a las recientes guerras del Golfo Pérsico, Afganistán, Irak, Libia y Siria o, más aún, a las guerras que enfrentamos cada día.

Un tema que atraviesa la película es el de la *destrucción y muerte* que acontece mediante *la incesante búsqueda de un padre*. La película está atravesada por la intensa búsqueda del padre - que puede ser del mismo director o autor de la obra -, que se transmite de la figura protagónica de la madre Nawal a sus hijos Jeanne y Simon Marwan, y hasta Abou Tarek. Nawal, una cristiana libanesa exiliada en Canadá, muere, pero antes entrega dos cartas al notario Lebel, para quien trabajó los últimos 18 años y a quien considera un padre, para que los abra en presencia de sus hijos gemelos Jeanne y Simon Marwan.³ La lectura de ese testamento apertura a Nawal como una mujer de existencia violenta, infeliz, activista política-religiosa, sujeta a violaciones y torturas, que se 'revela' ante sus hijos.

La cristiana libanesa quien se enamoró de un palestino musulmán, se convirtió en activista de la causa palestina, al sus propios dos hermanos asesinarlo en su presencia. En esas cartas les habla a sus hijos de un padre, que ellos creían muerto, y de un hermano que no conocían, y le asigna a cada uno la vil tarea de encontrarlos. Es a

² K. Matti (2004/2003). A propósito de la violencia del mundo. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo>. [Consultado el 14/11/2011], p. 9-10.

³ J. L. Muñoz (2011, abril 6). Crítica *Incendies* – Denis Villeneuve. *El destilador cultural*. Recuperado de <http://www.eldestiladorcultural.es/cine/critica/incendies-denis-villeneuve/#more-5988>. [Consultado el 29/11/2011].

Jeanne y no a Simon a quien asigna la búsqueda del padre, lo que despierta la pregunta de por qué a ella. Al los gemelos trasladarse al contexto libanés de su madre y seguir su rastro, lo que 'descubren' acerca de ella y, sobre todo, de ellos mismos, les genera una tensión auto-destructiva; pues en la trama se desencadena que son hijos de su hermano mayor Abou Tarek, quien torturó y violó a su madre durante un periodo de tiempo que ella estuvo en la cárcel por asesinar al líder de los cristianos nacionalistas en dicha época. Dicho hijo, Abou Tarek, fue producto de su relación con el novio palestino asesinado. Tuvo que darlo en adopción por presión de su abuela cristiana.

De esta manera la incesante búsqueda del padre de los gemelos, desencadena en que es su hermano mayor. Lo cual generaría un impacto psicológico que hubiese podido conllevar a la destrucción de los gemelos, de la misma forma que lo hizo la madre. La muerte literal y simbólica de la madre mediante el legado del testamento, representa no sólo su propia auto-destrucción, sino también la intención de destruir el legado incestuoso que engendró en sus hijos.

¿Por qué la destrucción de los gemelos?

En torno a la destrucción de los lazos incestuosos

Baudrillard⁴ podría contestar a esta pregunta de por qué la destrucción de los gemelos, con su análisis de la destrucción de las torres gemelas de New York en 2001: 'Que haya dos significa el fin de toda referencia original. De haber sólo uno, el monopolio no se encarnaría a su perfección: sólo la reduplicación del signo pone fin a aquello que designa'. De esta manera existe una fascinación en esta reduplicación. La destrucción de los gemelos como la de las torres gemelas de New York significan la detención a una vida futura; en este caso la de una progenie distinguida/extinguida de otros por sus *lazos incestuosos* ('*Inces-ties*', en inglés, el otro título que propongo para la película y que incluyo en el título de este ensayo). Los gemelos, quienes quedan sin fachada, ni rostro legítimo, deben desaparecer en cuanto a retórica de vida y espejo. En su modelización, los hijos, como las torres gemelas, eran en cierto modo el cerebro de la madre, y golpeándolos

⁴ J. Baudrillard (2004/2003). La violencia de lo mundial. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado en <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo> [Consultado el 14/11/2011], págs. 14-15.

ella golpea su cerebro mismo, posiblemente el centro de sus sistemas vitales.

La violencia de lo mundial que Baudrillard⁵ describe en su ensayo también se ve en la película en la destrucción de la arquitectura. Ese terror destructivo de la guerra que se ilustra en las ruinas, se refleja en la fascinación ambigua del deseo contradictorio de la madre entre la atracción y repulsión, que se esconde en el secreto del testamento para destruir su progenie y al **padre** (recordemos que una vez los gemelos se enteran de que Abu Tarek es su hermano-**padre**, le entregan a éste dos cartas reveladoras que le deja la madre).

Como afirma Baudrillard⁶, ‘ ‘sólo debería construirse aquello que por excelencia sea digno de ser destruido’ ’. El hundimiento de los hijos es el potencial acontecimiento simbólico de la destrucción y muerte de los lazos incestuosos. Viéndolos caer como por implosión podría dar la impresión que los gemelos se estarían suicidando/inmolando, como los aviones suicidas de las torres gemelas. Aquí el blanco/target de la madre es el derrumbamiento simbólico que a su vez puede provocar el derrumbamiento físico mediante el desgaste de energía y eventual desplome de los hijos.

El contexto simbólico de la guerra: Implicaciones para el Ser

La película *Incendies* que el director Villeneuve basa en la obra teatral del autor/escritor quebeco-libanés, **Wajdi Mouawad**, emerge en un contexto simbólico de la guerra civil de El Líbano. Mouawad, quien se define a sí mismo como exiliado libanés, en sus escritos persigue el recorrido de este exilio mediante historias, relatos e imágenes que transfiere al teatro, aunque se vea fuera de este género. En una entrevista del 2009 en torno a *su trilogía de guerras, exilio y del estado mundo*, Mouawad plantea lo siguiente respecto al teatro y El Líbano⁷

⁵ J. Baudrillard (2004/2003). *La violencia de lo mundial*. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo> [Consultado el 14/11/2011], págs. 11-50.

⁶ J. Baudrillard (2004/2003). *La violencia de lo mundial*. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo> [Consultado el 14/11/2011], p. 21.

⁷ V. Batalla Franch (2009, agosto 20). *Wajdi Mouawad y el teatro: ‘ ‘No siento que pertenezca a ese mundo’ ’*. Recuperado de

No siento que pertenezca a ese mundo. Lo creía, pero descubro que quizás no pertenezco del todo al mundo del teatro. Y, curiosamente, no me hace infeliz. Es verdad que tiene algo que ver con el exilio. Un poco como con el Líbano. Pertenezco a ese país, pero no puedo decir que sea libanés.

Me aventuro a decir que Mouawad, como escritor y poeta de la lengua o ‘‘como autor de teatro de texto’’⁸, lanza en esta obra un trazo de sí como *despejo del ser*⁹. Concepto que puede definirse como ‘‘el mirar-hacia-acá de lo presente en su ‘aspecto’ o críticamente como lo contemplado en el mirar-hacia-allá del representar categorial desde el punto de vista de la subjetividad’’¹⁰. Es decir, como cercanía del ser en proyección desdibujada. La obra que hoy deleitamos en la producción cinematográfica de *Incendies parece ser* el mismo Mouawad, o lo que *muestra de sí mismo*. Parece *comportarse como un cuasi sujeto*¹¹ – atravesado por el lente de Villeneuve– un para sí y un para mí inseparables ya que se completan en la relación con el Otro. Las frases *parecer ser* y *mostrarse de sí mismo* integradas aquí son cónsonas a las utilizadas por Heidegger¹² para explicar la noción ‘‘fenómeno’’, en la cual está implicada la ontología del ser.

Pero el ser - ¿qué es el ser? Es él mismo. Experimentar esto y decirlo: eso ha de aprender el pensar venidero. El ‘ser’ - eso no es Dios ni es un fundamento del mundo. El ser es más amplio y lejano que todo ente, y sin embargo más cercano al hombre que cualquier ente, sea una roca, un animal, una obra de arte, una máquina, un ángel, Dios. El ser es lo más cercano. Pero la cercanía le queda al hombre holgada, por demás alejada¹³.

<http://www.cafebabel.es/article/31049/wajdi-mouawad-teatro-trilogia-festival-avinon-ciel.html> [Consultado el 14/11/2011], p.1.

⁸ V. Batalla Franch (2009, agosto 20). Wajdi Mouawad y el teatro: ‘‘No siento que pertenezca a ese mundo’’. Recuperado de <http://www.cafebabel.es/article/31049/wajdi-mouawad-teatro-trilogia-festival-avinon-ciel.html> [Consultado el 14/11/2011], p.1.

⁹ Heidegger, M. (1992). *Carta sobre el humanismo*. Buenos Aires, Argentina: Palabra Gráfica y Editora S. A. (p.85).

¹⁰ Heidegger, M. (1992). *Carta sobre el humanismo*. Buenos Aires, Argentina: Palabra Gráfica y Editora S. A. (p.85).

¹¹Idea de Dufrenne (1967) citado por Oliveras, E. (2010). *Arte cinético y neocinematismo. Hitos y nuevas manifestaciones en el siglo XXI*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editorial Planeta. (p.73).

¹² Heidegger, M. (2000/1927). *El ser y el tiempo*. [Décima ed.]. (J. Gaos, Trad.). Madrid, España: Fondo de Cultura Económica. (p. 38-42).

¹³ M. Heidegger (1992). *Carta sobre el humanismo*. Buenos Aires, Argentina: Palabra Gráfica y Editora S. A. (p.84).

Este *parecer ser* de Mouawad o lo que *muestra de sí mismo* (tramitado en la figura de Nawal y otros personajes) también podría explicarse con la acepción de la subjetividad de Sartre¹⁴: *el hombre comienza por existir y encontrándose surge en el mundo y se define*; por lo tanto, *empieza por no ser nada*. Sartre indica que el subjetivismo tiene dos sentidos: el de la elección del sujeto y el de la imposibilidad de éste de sobrepasar la subjetividad humana.

En este sentido el humano es como él se concibe y como él se quiere; y como se concibe después de la existencia. Según esta acepción el humano no es otra cosa que lo que él se hace, un proyecto que se vive subjetivamente, por tanto será *lo que habrá proyectado ser*. No lo que querrá ser. Según Sartre, lo que entendemos ordinariamente por querer ser es una decisión consciente, pero para la mayoría de nosotros esta decisión es posterior a lo que el humano *ha hecho de sí mismo*¹⁵ (énfasis añadido por la autora).

La figura de Dios y el terrorismo

La *proyección del ser* también puede *mostrarse* en las formas en que los humanos subjetivamos la figura de Dios. Hay quien dice: 'El propio Dios no puede declararse la guerra. Y bien si puede'¹⁶. En la película *Dios se enfrenta a Dios*, el primero representado por el sector radical cristiano y el segundo por el sector musulmán nacionalista unido a los palestinos. El autor de la obra los presenta a ambos en una guerra fratricida terrorista incendiaria, en la que mueren miles de personas, y levanta bandera sobre *cuál es 'la causa de Dios'*.

La religión no crea necesariamente la guerra. Sin embargo, Changeaux¹⁷ al parafrasear a Freud indica que la creencia en un dios único trae consigo la intolerancia religiosa desconocida en la Antigüedad. Los monoteísmos, según añade Changeaux son portadores de intolerancia como también algunos politeísmos en países como la India.

¹⁴ J-P. Sartre (1992). *El existencialismo es un humanismo*. Buenos Aires, Argentina: Palabra Gráfica y Editora S. A. (p.17).

¹⁵ J-P. Sartre (1992). *El existencialismo es un humanismo*. Buenos Aires, Argentina: Palabra Gráfica y Editora S. A. (p.16).

¹⁶ J. Baudrillard (2004/2003). La violencia de lo mundial. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo> [Consultado el 14/11/2011], p. 20.

¹⁷ J-P. Changeaux y P. Ricouer (2001). *La Naturaleza y la Norma. Lo que nos hace pensar*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica (p. 264).

Conclusión

En la película *Incendies* la guerra y el terrorismo pueden ser vistos como un doble cómplice, o ‘‘como mecanismo de feedback’’: la fuerza de oposición necesaria en una dialéctica perversa que fundamenta el estado-nación como ‘‘movimiento infernal y máquina perpetua’’. O en otras palabras, ‘‘El poder del mal como regenerador del poder divino’’¹⁸.

Uno de los significados posibles de la obra-película *Incendios*¹⁹ es la quema de los fundamentalismos que sustentamos los humanos, esta vez por la *causa de Dios*. Esta violencia terrorista no es sólo real, es peor pues es simbólica y esta violencia simbólica genera singularidad, como vimos en la obra-película *Incendies*. En las películas de catástrofes como la de *Incendies* se conjugan la magia de la imagen del cine con la magia del terrorismo. Aunque el acontecimiento incestuoso e incendiario se plantea en la película como primero e imprevisible, parece que fue previsto con la potencialidad múltiple de la violencia simbólica.

Terror contra terror, pues. Pero el terror no es la violencia. No es una violencia real, determinada, histórica, esa que tiene una causa y un fin. El terror no tiene fin, es un fenómeno extremo, es decir que en cierto modo está más allá de su fin: es más violento que la violencia. Hoy lo sabemos, cualquier violencia tradicional regenera el sistema, a condición de que posea un sentido. La única amenaza real para el sistema es la violencia simbólica, la que carece de sentido y no aporta alternativa ideológica alguna. Y es obvio que el terrorismo no aporta ninguna alternativa ideológica ni política.²⁰

Bibliografía

¹⁸ J. Baudrillard (2004/2003). La violencia de lo mundial. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo> [Consultado el 14/11/2011], p. 32-33.

¹⁹ El otro título que propongo para la película *Incendios*.

²⁰ J. Baudrillard (2004/2003). La violencia de lo mundial. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo> [Consultado el 14/11/2011], p. 42-43.

- Batalla Franch, V. (2009, agosto 20). Wajdi Mouawad y el teatro: ‘ ‘No siento que pertenezca a ese mundo’ ’. Recuperado de <http://www.cafebabel.es/article/31049/wajdi-mouawad-teatro-trilogia-festival-avinon-ciel.html> [Consultado el 14/11/2011].
- Baudrillard, J. (2004/2003). La violencia de lo mundial. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo> [Consultado el 14/11/2011].
- Changeaux, J-P. y Ricouer, P. (2001). *La Naturaleza y la Norma. Lo que nos hace pensar*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Heidegger, M. (2000/1927). *El ser y el tiempo*. [Décima ed.]. (J. Gaos, Trad.). Madrid, España: Fondo de Cultura Económica.
- Heidegger, M. (1992). *Carta sobre el humanismo*. Buenos Aires, Argentina: Palabra Gráfica y Editora S. A.
- Matti, K. (2004/2003). A propósito de la violencia del mundo. En: J. Baudrillard y E. Morin. *La Violencia del Mundo*. (C. Roche, Trad.). Barcelona, España: Editorial Paidós. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/52853491/Baudrillard-y-Edgar-Morin-La-Violencia-Del-Mundo> [Consultado el 14/11/2011].
- Muñoz, J. L. (2011, abril 6). Crítica Incendies – Denis Villeneuve. *El destilador cultural*. Recuperado de <http://www.eldestiladorcultural.es/cine/critica/incendies-denis-villeneuve/#more-5988>. [Consultado el 29/10/2011].
- Oliveras, E. (2010). *Arte cinético y neocinematismo. Hitos y nuevas manifestaciones en el siglo XXI*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editorial Planeta.
- Sartre, J-P. (1992). *El existencialismo es un humanismo*. Buenos Aires, Argentina: Palabra Gráfica y Editora S. A.

Tania García Ramos, Ph.D taniagarcia22@hotmail.com

Catedrática y Directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras (RRP). Doctorado en Psicología Social de la Universidad Complutense en Madrid, España. Ha editado y publicado libros, el más reciente: *La Crisis del Trabajo en el siglo XXI: Perspectivas desde las ciencias sociales* (2012). Ha impartido cursos, presentado ponencias y publicado sobre: Historicidad y Sociología de la Psicología Industrial Organizacional; Psicología del Trabajo y las Organizaciones; Subjetividad y Políticas del Trabajo; Metodologías de Investigación; Epistemología de la Complejidad. Fue Decana Asociada de Asuntos Académicos del Decanato de Estudios Graduados y de la Facultad de Ciencias Sociales en la UPR-RP.