

**ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MORALES DE LA MUERTE EN LA PELÍCULA  
*VIOLINES EN EL CIELO* DE YOJIRO TAKITA DESDE LA OBRA  
*MEDITACIONES DE MARCO AURELIO***

**MARÍA FERNANDA VILLAMIZAR ROMERO**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS**

**ESCUELA DE FILOSOFÍA**

**BUCARAMANGA**

**2017**

**ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MORALES DE LA MUERTE EN LA PELÍCULA  
*VIOLINES EN EL CIELO* DE YOJIRO TAKITA DESDE LA OBRA  
*MEDITACIONES DE MARCO AURELIO***

**MARÍA FERNANDA VILLAMIZAR ROMERO**

**Artículo académico para optar al título de Filósofa**

**Director**

**Prof. Juan Carlos Torres Lizarazo**

**Magíster en Filosofía**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS**

**BUCARAMANGA**

**2017**

## DEDICATORIA

En primer lugar, agradezco a Dios por mi vida y el lugar en el cual me asignó para estar en esto tan maravilloso que llamamos vida. Mi trayectoria desde el primer año de vida y lo que soy hasta el día de hoy se lo debo a mi madre Esmeralda Romero Olaya quién con amor y perseverancia ha sido mi primera y amada tutora en la vida, quien siempre con su sonrisa y existencia alegra cada instante de mi presente. A mi segunda madre, mi hermana mayor Leidy Esmeralda Villamizar quién ayudó enormemente en mi crianza y ha estado en cada paso que doy en la vida apoyándome y dándome ánimos para demostrarme que siempre se puede. Gracias también por permitirme completar mi carrera profesional. A ustedes les dedico el presente trabajo y cada uno de mis logros.

Con un cariño inmenso agradezco a mi mejor amiga Alejandra López Nova quién estuvo conmigo en el trascurso de la carrera, compartiendo momentos maravillosos, ayudándome a crecer profesionalmente. A Andrés Rey, mi mejor amigo, quién me ha acompañado desde el primer momento en mi vida universitaria brindándome su apoyo y consejos, a usted mi más grande aprecio y cariño. A Jorge Hernández por hacer el paso por la universidad una experiencia hermosa y estar en cada momento a mi lado. Gracias le doy a Felipe Dávila por permitirme conocer lo maravillosa que es la música en todo su esplendor. Sin duda, a Cristiam Cajicá por su amistad y comprensión. A Tatiana Méndez y Slendy Delgado las mujeres más hermosas y dedicadas que conozco.

Agradezco enormemente a la profesora Silvia Susana Espinel siendo una tutora ejemplar en mi vida y un gran ejemplo de mujer. Infinitas gracias profe por ayudarme en el momento en que más lo necesité y brindarme la amistad más sincera. Finalmente, y no menos importante a mis grandes amigas María Camila Cárdenas y Marie Carrillo por acompañarme y darme innumerables consejos. A ustedes las llevaré siempre en mi corazón.

## **AGRADECIMIENTOS**

Mis más sinceros respetos a mi director de trabajo de grado Juan Carlos Torres Lizarazo por guiarme en el presente trabajo siempre con un gran profesionalismo, comprensión y amabilidad. Siempre le tendré gran admiración Director. Sin usted esto no sería posible.

## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	10
1. ASPECTOS MORALES Y NOCIÓN DE MUERTE EN EL FILÓSOFO MARCO AURELIO EN LA OBRA MEDITACIONES .....	13
2. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MORALES DE LA MUERTE EN LA PELÍCULA VIOLINES EN EL CIELO Y SU IMPORTANCIA EN EL CINE COMO PENSAMIENTO FILOSÓFICO .....	29
3. CONCLUSIONES.....	49
BIBLIOGRAFÍA.....	52

## RESUMEN

**TÍTULO:** Análisis de los aspectos morales de la muerte en la película *Violines en el cielo* del director Yojiro Takita desde la obra *Meditaciones* de Marco Aurelio<sup>1</sup>

**AUTOR:** María Fernanda Villamizar Romero<sup>2</sup>

**PALABRAS CLAVES:** Muerte, ataraxia, autarquía, libertad, dignidad, cine, alma.

### DESCRIPCIÓN:

El artículo académico se centra en la noción de muerte del filósofo y emperador Marco Aurelio desde la obra *Meditaciones*. A su vez, se analizan los aspectos morales de la muerte presentados en la película *Violines en el cielo* del director Yojiro Takita, a saber: la ataraxia, la dignidad, la libertad interior y la autarquía. Todo ello, con el fin de examinar el concepto de muerte que muestran estos dos puntos de vista, a través de la realización de un análisis profundo de los aspectos anteriormente mencionados que, tanto para el filósofo estoico Marco Aurelio como para la película, son fundamentales. Ambos muestran como estos aspectos son necesarios para que el ser humano pueda aceptar la muerte, en la medida en que ayudan a vivir el duelo de forma temporal y moderada respecto a sus pasiones sin quedarse en un constante retorno. Además, se trata de comprender la importancia del cine como pensamiento filosófico siendo una relación indispensable a la hora de entender temas como la muerte que en la actualidad siguen siendo foco de discusión y una noción cubierta de un velo de prejuicios sociales. También, se quiere analizar el pensamiento del director de cine expuesta al juicio crítico del espectador para crear un diálogo desde la filosofía, con el fin de encaminar nuevos aportes y un examen profundo que permita ver el cine como un campo lleno de pensamientos y perspectivas con alto sentido filosófico.

---

<sup>1</sup> Proyecto de grado.

<sup>2</sup> Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de filosofía. Director: Magíster Juan Carlos Torres Lizarazo.

## ABSTRACT

**TITLE:** Moral Aspects analysis of the concept of death in the film *Departures* by the director Yojiro Takita from the work *Meditations* by Marcus Aurelius<sup>3</sup>

**AUTHOR:** María Fernanda Villamizar Romero<sup>4</sup>

**KEY WORDS:** Death, ataraxia, autarchy, freedom, dignity, seventh art, soul.

### DESCRIPTION:

This academic article is focused on the notion of death according to the philosopher and Emperor Marcus Aurelius death from his work *Meditations*. In addition, it is analysed moral aspects of the concept of death presented in the film *Departures* directed by Yojiro Takita, that is to say: ataraxia, dignity, inner freedom and autarchy. All that, with the aim to examine the idea of death presented from these two points of view, through a deep analysis execution of the concepts mentioned above, which are essential not only for the stoic philosopher, Marcus Aurelius, but for the film as well. Both point out how all these aspects are needed for a human being to accept death, since they help to deal with the mourning in a temporal and moderate way regarding its passions without staying in a continuous return.

Moreover, it is about to comprehend the importance of the seventh art as a philosophical thought, being an indispensable relationship at the moment of understanding topics such as death, which nowadays is still the focus of discussion and a notion covered by a veil of social prejudices. Also, the film director's thought is intended to be analysed which is exposed to the audience's critical judgement to create a dialog from the philosophy, with the aim of leading new contributions and an deep examination which lets see the seventh art as a field full of thoughts and perspectives with a higher philosophical sense.

---

<sup>3</sup> Degree Project

<sup>4</sup> Human Sciences Department. Philosophy School. Director: Magister Juan Carlos Torres Lizarazo.

## INTRODUCCIÓN

La muerte, sigue siendo un terreno desconocido tanto para el conocimiento científico como para la reflexión espiritual, por ello se han replanteado a lo largo de la historia, los conceptos que la definen, ya que no se puede clasificar como algo bueno o malo. Entonces, aún sigue el paradigma sobre definirla y entenderla como tal, y, esto permite que se genere la necesidad de ahondar más éste concepto y las nociones que giran a su alrededor. En este sentido, en el mundo contemporáneo la muerte sigue siendo de gran preocupación y un tema digno de extensas discusiones filosóficas. Es precisamente, el miedo que ocasiona pensar en la muerte lo que genera dudas en el ser humano: el hecho de saber si ésta trae consigo dolor. Además, genera inquietud el saber si hay algo más allá de muerte o si el mundo tal cual lo conocemos es lo único que existe.

Aun así, no es sólo un problema contemporáneo, desde muchos años atrás varios filósofos la analizaron y abordaron, principalmente, los filósofos clásicos. Por ejemplo, Marco Aurelio, emperador de Roma en el año 161 a. C, encontró que la muerte es obra de la naturaleza y el temor a ella sería totalmente insignificante porque es parte de la vida y el destino que acontece a todos los seres vivos sin excepción alguna. También, indica que no es un bien ni un mal en sí misma, es un olvido y una pérdida en tanto que arrebatara el tiempo presente de la vida. Marco Aurelio, propone que debemos recibir el fin de la vida con agrado y con tranquilidad, porque no debe ser considerada un evento funesto. Además, es necesario cultivar a lo largo de ella el logos y los aspectos morales, porque en últimas nos guiarán a la sabiduría al entender la muerte como un hecho que contribuye a la armonía del mundo.

De ahí, que se considere importante investigar sobre la noción de muerte desde la filosofía estoica, debido al alto nivel moral que tienen sus doctrinas en los pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, en la medida en que mediante

una lectura profunda de sus obras sobresale un discurso interior que a su vez se convierte en máximas de vida para el ser humano a la hora de enriquecerse a sí mismo desde el logos, la ataraxia, la libertad interior, la autarquía y la dignidad, con el fin de alcanzar la verdadera sabiduría acerca de la vida. De esta manera, parte del bienestar del individuo depende de cómo éste interprete los acontecimientos que suceden a su alrededor, es decir, comprende que los juicios y opiniones de los demás no pueden perturbar su alma en la medida en que él controla las pasiones suscitadas por estos en su ser y toma una postura crítica sobre los acontecimientos de la vida.

Por lo anterior, es de gran importancia el medio propuesto en la presente investigación, a saber: la filosofía en relación con el cine. En este sentido, el cine posibilita nuevas perspectivas a través de la proyección de imágenes y permite transmitir el pensamiento del director hacia el espectador, siendo un medio para enriquecer la filosofía al abordarla desde otro punto de vista, lo que a su vez fortalece el pensamiento crítico. El cine promueve la divulgación del pensamiento filosófico del director y también los juicios de este sobre los temas que considere relevantes para su obra. En este caso, va a permitir una mejor discusión a través de diversas preguntas a partir del filme presentado, la relación de las evoluciones que se dan en los personajes con el pensamiento estoico, la ubicación y elección de los objetos, el marco histórico y cultural sobre el cual se desarrolla, entre otras consideraciones. Por lo anterior, se elige el estudio del cine y la filosofía, ya que el cine otorga al espectador el pensar sobre las diferentes áreas del conocimiento que se está presentando y expresando en el filme, además promueve el pensamiento crítico y reflexivo por parte de quien la observa, y la proyección de nuevas brechas y perspectivas a la hora de ver una idea en especial.

Es así, como se presenta el análisis de la película *Violines en el cielo (Okuribito)* como obra filosófica desde la obra *Meditaciones* del filósofo Marco Aurelio, con el fin de rastrear por medio de los personajes, las escenas y los objetos de la película

lo planteado por el pensamiento del emperador filósofo en relación a la muerte y los aspectos morales.

De esta manera, se ve una perfecta armonía entre la filosofía y el cine, en relación a una noción tan sobresaliente como la muerte, se espera que éste medio permita abrir un nuevo enfoque y una mayor aceptación a la hora de afrontar este hecho biológico, porque fomenta el desarrollo crítico de los juicios y la filosofía, a partir de vivencias de los personajes como un ejemplo para analizar desde los protagonistas las diversas formas que tiene el ser humano de ver al mundo. Al igual que la filosofía estoica, permite la aceptación de la muerte como parte del propio ser y único destino seguro, y con ello, aprender a vivir el hoy, sin pasiones, sin remordimientos, sin miedos.

## **1. ASPECTOS MORALES Y NOCIÓN DE MUERTE EN EL FILÓSOFO MARCO AURELIO EN LA OBRA MEDITACIONES**

En la edad antigua, una de las escuelas más representativas de la filosofía helenística surge, el estoicismo, con doctrinas que giran alrededor de tres objetivos sobresalientes, a saber, la conducta o comportamiento humano, la búsqueda de la felicidad y el vivir conforme a la naturaleza. Y esto es, precisamente lo que el hombre estoico quiere enseñar, alcanzar la felicidad mediante la vida según la naturaleza, es decir, por medio de la conciliación con el propio ser, la conservación y el cultivo de la razón. El filósofo estoico, comprende la felicidad aún más allá, y añade que es importante la apatía en la vida del hombre, es decir la ausencia de cualquier tipo de pasión, pues éstas son perjudiciales para el estado anímico del sabio. La ataraxia en las pasiones forma parte del vivir conforme a la naturaleza y, por ende, la felicidad estoica se logrará una vez el hombre erradique cualquier clase de aflicción en su ser mediante el ejercicio del discurso interior.

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que el cuerpo es un contenedor de numerosas aflicciones. Las pasiones que emergen de él se dividen en dos tipos: los sucesos biológicos positivos y los sucesos biológicos negativos. El estoico afirma que la perfecta felicidad se da en los sucesos negativos, tales como las enfermedades, los dolores agudos, la muerte, entre otros. Dicha perfección se logra una vez el hombre entienda que son hechos que proceden en el interior del propio ser, y, por ende, los dolores físicos deben ser afrontados con total ataraxia en las pasiones y con felicidad. “Por tanto, recorre éste pequeñísimo lapso de tiempo obediente a la naturaleza y acaba tu vida alegremente, como la aceituna que, llegada a la sazón, caería elogiando a la tierra que la llevó a la vida y dando gracias

al árbol que la produjo.”<sup>5</sup>, indica el filósofo estoico Marco Aurelio quién conservó en su doctrina algunos saberes de la filosofía del estoicismo antiguo, tales como la ataraxia frente a las aflicciones tormentosas y el alma individual (*πνεῦμα*<sup>6</sup>) como un ente material igual que el cuerpo.

El estoicismo fundamenta gran parte de su doctrina en cultivar virtudes como la libertad, la dignidad, la autarquía, entre otras, y son ellas las que deben guiar al hombre para alcanzar la felicidad estoica. También, son estas virtudes esenciales para aceptar la muerte entendiéndola como parte del ciclo de la vida y conforme a la naturaleza. Es por ello, que pensar en la muerte, en tanto que es el fin de la vida, causa numerosas pasiones<sup>7</sup> en el ser humano si éste no posee ni reflexiona en las virtudes mencionadas, ya que éstas últimas llevan al enriquecimiento del conocimiento, de la razón y del saber. Por esto, en el pensamiento estoico se hace importante el cultivo del logos y el vivir con plenitud actuando lo más recto posible y sin que nada perturbe el propio ser.

Ahora bien, en la historia del estoicismo, han existido grandes pensadores tales como Zenón de Citio, Epicteto, Lucio Anneo Séneca, Crisipo de Solos. No obstante, uno de lo más sobresalientes de ellos y quien marcó el tercer periodo en la historia del estoicismo subiendo al poder, fue el ilustre emperador romano quien reinó en el año 161 d. C., Marco Aurelio Antonino Augusto<sup>8</sup>. Éste filósofo del periodo imperial sostuvo doctrinas enfocadas en la meditación moral, tales como preservación del

---

<sup>5</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Traducción de Ramón Bach Pellicer. Editorial Gredos. Barcelona, España, 1994. p. 94.

<sup>6</sup> Πνεῦμα significa en griego aire y proviene de la raíz Πν que significa tangible, es decir que puede ser tocado.

<sup>7</sup> Las pasiones es el movimiento irracional del alma contrario a la naturaleza: es una tendencia sin medida. Las pasiones se apartan en demasía del natural equilibrio. Cf. BRUN, Jean. *El estoicismo*. Traducción de José Blanco Regueira. Universidad Autónoma del Estado de México. México. 1997. p. 110.

<sup>8</sup> Marco Aurelio Antonio Augusto fue emperador romano en el año 161 d.C. Su obra literaria conocida es *Meditaciones* redactada entre los años 170 y 180, su título significa en griego *para sí mismo*. Dicho texto, es una orientación que escribió para su crecimiento y guía personal, en el cual trata varios temas como la muerte, la vida, la libertad, la virtud, la autarquía, la justicia, entre otros. Fue filósofo estoico más sobresaliente en el periodo del Nuevo Imperio, debido a su pensamiento ético y a las reformas que realizó en algunas de las doctrinas propias del estoicismo antiguo.

guía interior<sup>9</sup> y la práctica de la justicia en la toma de decisiones, la conservación de la ética del estoicismo antiguo de la que preserva virtudes como la dignidad, la imperturbabilidad, la libertad y la autarquía; y planteó un nuevo pensamiento hacia la ortodoxia estoica, como lo fue la separación total entre el alma intelectual (Ἡγεμονικόν<sup>10</sup>) y el alma (Πνεῦμα), pensamiento contrario a los principios del estoicismo antiguo. El filósofo estoico Marco Aurelio resalta en su pensamiento el vivir conforme a la naturaleza, comprendiendo que la caducidad de la vida puede llegar en cualquier momento al hombre y es por ello, que el individuo debe recibirla con agrado y felicidad, con la convicción de que se fue provechoso en vida y se ocupó del enriquecimiento de la razón. Es por lo anterior, que el emperador romano afirma que “Las consecuencias están siempre vinculadas con los antecedentes...Y al igual que las cosas que existen tiene una coordinación armónica, así también los acontecimientos que se producen manifiestan no una simple sucesión, sino cierta admirable afinidad.”<sup>11</sup>

Ahora bien, la muerte como un suceso biológico negativo se convierte en un tema relevante para el filósofo estoico. Llegar a ésta desprovisto de toda pasión y preocupación, recordando siempre que es una perfecta armonía junto con el vivir, se torna un aspecto inexorable e importante para la felicidad estoica. Es así, como el emperador romano retoma la caducidad de los seres vivos, centrándose en el hombre, como un tema sobresaliente y meritorio de reflexión en su obra *Meditaciones*<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> “Sea el guía interior y soberano de tu alma una parte indiferente al movimiento, suave o áspero, de la carne, y no se mezcle, sino que se circunscriba, y limite aquellas pasiones a los miembros.” Cf. Marco Aurelio, *Meditaciones*, p. 107.

<sup>10</sup> Ἡγεμονικόν significa principio rector y proviene de la raíz ἡγεμών que a su vez denota lo que domina a los demás, es decir, lo que es principal en un ser y está sobre todas las cosas.

<sup>11</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Op. Cit., p. 93.

<sup>12</sup> El emperador Marco Aurelio escribe en sus últimos años de vida la obra *Meditaciones* que contiene apuntes personales del filósofo de la época imperial. “Estas notas filosóficas adquieren su dimensión dramática definitiva referidas a su trasfondo biográfico. La coherencia entre su conducta y sus reflexiones confirma la magnanimidad personal de Marco Aurelio, que fue, según Herodiano (I.24), < el único de los emperadores que dio fe de su filosofía no con palabras ni con afirmaciones teóricas de sus creencias, sino con su carácter digno y su virtuosa conducta>.” Cf. Marco Aurelio, *Meditaciones*, p. 7.

Para Marco Aurelio la muerte es obra y acción de la naturaleza, "...ésta no es otra cosa que disolución de elementos de que está compuesto cada ser vivo. Y si para los mismos elementos nada temible hay en el hecho de que cada uno se transforme de continuo en otro, ¿por qué recelar de la transformación y disolución de todas las cosas? Pues, esto es conforme a la naturaleza, y nada es malo si es conforme a la naturaleza."<sup>13</sup>. De este modo, la ataraxia en la muerte es un aspecto moral relevante, ya que, Marco Aurelio resalta que el temor al fallecimiento, ya sea por el dolor, por el castigo de los dioses debido a los actos cometidos en la tierra y demás aflicciones, son pasiones insignificantes que no se deben suscitar en nuestro ser, pues toda pasión hacia la muerte solo denota un hombre aprensivo. Por ello, el individuo no debe estar abrumado por el presente ni asustado por el futuro, porque son ciclos naturales que todo ser vivo debe cumplir, ya que la muerte es obra de la naturaleza.

En tanto que la mayoría de veces la muerte trae consigo dolor, aflicción y demás alteraciones, el hombre sabio comprende que dicho suceso biológico negativo hace parte de su propio ser y su propia vivencia. Es por ello, que se forma como un individuo apático hacia las sensaciones, porque entiende que éstas provienen de su interior y es sólo él quien puede sobrellevarlo de la manera más moderada sin excederse de lo que es suficiente y siendo un ser equilibrado y tranquilo, todo ello lo logra por medio de la virtud de la imperturbabilidad y el dominio sobre sí mismo, es decir la autarquía.

En este sentido, la autarquía como ideal del filósofo estoico, es una virtud que lleva al hombre a ocuparse de sí mismo conduciéndolo, de esta manera, a un ejercicio meramente individual, en el cual el hombre contribuye al orden natural y su propósito, además encamina al individuo a tener un ejercicio en la práctica de la ataraxia para sobrellevar los adversos acontecimientos como la muerte. De esta manera, las decisiones que tomemos mediante el uso de la autarquía nos llevarán,

---

<sup>13</sup> *Ibíd.*, p. 66.

en últimas a la felicidad que propone el filósofo estoico, esto es, la imperturbabilidad y la ausencia de toda pasión, siendo todo ello acorde con la naturaleza.

Es por lo anterior, que Marco Aurelio en su obra *Meditaciones* afirma: “Júzgate digno de toda palabra y acción acorde con la naturaleza; y no te desvíe de tu camino la crítica que algunos suscitarán o su propósito; por el contrario, si está bien haber actuado y haber hablado, no te consideres indigno.”<sup>14</sup> El tener autosuficiencia es comprender que somos los únicos que sobrellevamos los hechos que ocurren de acuerdo al orden de la naturaleza, entender que los diversos sucesos biológicos negativos no son ni bienes ni males<sup>15</sup> en sí mismos, y, por ende, es una dicha soportarlos alegremente y con dignidad sin olvidar que siempre debemos cultivar la razón, pues es ella, quién nos guía y evita que nos desviemos del propósito final de la vida, haciendo que el hombre tome las mejores decisiones acorde al criterio mediante la reflexión, la independencia y la libertad.

Es así, como Marco Aurelio resalta la virtud de la autarquía en el hombre en las siguientes líneas: “Cual sería un hombre que aguarda la llamada para dejar la vida, bien desprovisto de ataduras, sin tener necesidad de juramento ni tampoco de persona alguna en calidad de testigo. Habite en ti la serenidad, la ausencia de necesidad de ayuda externa y de la tranquilidad que procuran otros. Conviene, por consiguiente, mantenerse recto, no enderezado”<sup>16</sup>. Para Marco Aurelio el exhortarse a sí mismo atendiendo siempre a la razón y a nuestro guía interior, es relevante en la toma de decisiones, porque es el ejercicio de la autarquía quien nos lleva a la felicidad y la libertad de elección y pensamiento, siempre de acuerdo a la naturaleza y sin olvidar que el hombre es un ser racional y sociable. No obstante, muchas veces

---

<sup>14</sup> *Ibíd.*, p. 98.

<sup>15</sup> “...por último, son indiferentes (adiafóra) porque no son ni útiles ni nocivas, por ejemplo, la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, el placer, el dolor, la belleza, la vergüenza, la pureza, la debilidad, la riqueza, la pobreza, la gloria, la obscuridad, la nobleza, la baja extracción, etc. Todas estas cosas se llaman indiferentes porque no sirven ni dañan por sí mismas, pero el hombre puede servirse de ellas para hacer daño o para ser útil, y por tanto puede de ellas desprenderse la desdicha o la felicidad según el uso.” Cf. BRUN, Jean. *El estoicismo*. p. 105.

<sup>16</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Op. Cit., p 73.

el individuo se ve afectado por las influencias de los demás hombres, y como solución a esto Marco Aurelio afirma: “Siempre que te veas obligado por las circunstancias como a sentirte confuso, retorna a ti mismo rápidamente y no te desvíes fuera de tu ritmo más de lo necesario.”<sup>17</sup> Es decir, siguiendo siempre la autarquía como una virtud que orienta el actuar del hombre.

Para llegar a la felicidad estoica el hombre debe tener imperturbabilidad en las pasiones y autarquía como principios, además asumir con buen criterio la muerte. No obstante, se añaden a estas virtudes la libertad interior y la dignidad. Marco Aurelio, propone que tener una vida feliz radica “en hacer lo que quiere la naturaleza humana. ¿Cómo conseguirlo? Con la posesión de los principios de los cuales dependen los instintos y las acciones. ¿Qué principios? Los concernientes al bien y al mal, en la convicción de que nada es bueno para el hombre, si no le hace justo, sensato, valiente, libre.”<sup>18</sup>

De este modo, el hombre debe tener libertad interior como un principio y una virtud para llegar a la felicidad, una felicidad entendida como la total tranquilidad, esto se da mediante las decisiones que el individuo tome, pues

La libertad estoica (ἐλευθερία) consiste en tener la capacidad de hacer lo que uno quiere o desea hacer (...) La idea de que la libertad *requiere* el determinismo específico en el sentido de que sólo seré realmente capaz de hacer todo lo que quiero si incluyo el dominio de cosas que quiero dentro del conjunto de aquellas que estoy predeterminado a hacer (...) Así definida, la plena libertad es el privilegio del sabio estoico.<sup>19</sup>

En este sentido, la moderación y la autarquía en la libertad interior llevará al hombre a tener placidez en su vida y un mejor actuar, pues, las pasiones muchas veces

---

<sup>17</sup> *Ibíd.*, p. 114.

<sup>18</sup> *Ibíd.*, p. 145.

<sup>19</sup> SALLES, Ricardo. Los estoicos y el problema de la libertad. Instituto de investigaciones filosóficas. México, 2006. p.161.

desencadenan consecuencias dañinas, tanto para la persona misma como en los demás individuos, del mismo modo, “Ninguna acción debe emprenderse al azar ni de modo divergente a la norma consagrada por el arte”<sup>20</sup> . Es por ello, que se hace importante reflexionar antes de actuar haciendo un ejercicio crítico acerca de los resultados que pueden acarrear dichas acciones para así evitarlas o aceptarlas. De esta manera, la libertad interior se torna como la capacidad de actuar de determinada manera siempre de forma razonable y no precipitada, tanto en la opinión como en los actos, sin omitir la vida conforme a la naturaleza y lo que ésta tiene destinado para cada uno, porque “la naturaleza del hombre parte de una naturaleza libre de obstáculos, inteligente y justa, si es que naturalmente distribuye a todos con equidad y según el mérito...”<sup>21</sup> La vida tiene para cada individuo un destino, y el temor a éste es insignificante, ya que la naturaleza no le otorgará al hombre algo que no sea beneficioso para el orden tanto individual como colectivo, es por ello, que la libertad está en tomar decisiones razonables conociendo y aceptando el destino

Conviene amar lo que te acontece por dos razones: Una, porque para ti se hizo y a ti se te asigno y, en cierto modo, a ti estaba vinculado desde arriba, encadenado por causas muy antiguas; y en segundo lugar, porque lo que acontece a cada uno en particular es causa del progreso de la perfección y ¡por Zeus! de la misma continuidad de aquél que gobierna el conjunto del universo.<sup>22</sup>

Cabe resaltar, que los actos y decisiones, no solo influyen en el individuo como tal, sino también en la sociedad que lo rodea, por ello la libertad interior debe ir ligada a la razón, ya que mediante ella se tomarán decisiones justas con la comunidad y éstas guiarán también a la felicidad del filósofo estoico. Es por lo anterior, que la libertad radica en aceptar el destino, es decir, la vida conforme a la naturaleza y la

---

<sup>20</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. Meditaciones. Op. Cit., p. 81.

<sup>21</sup> *Ibíd.*, p. 147.

<sup>22</sup> *Ibíd.*, p. 101.

muerte; por tanto, tener el libre criterio de decidir la mejor manera de vivir el presente conforme al logos y a la sociedad que rodea al hombre será el cultivo de ésta virtud. Asimismo, al igual que la libertad se trata a la dignidad como una virtud sobresaliente en el pensamiento del emperador Marco Aurelio, pues ésta es un aspecto fundamental, tanto en la muerte como en los acontecimientos de la vida. Marco Aurelio indica en su obra *Meditaciones* el aprendizaje que le dejó Sexto de Queronea<sup>23</sup>, en el cual menciona la dignidad, entre líneas se expresa:

De Sexto: la benevolencia, el ejemplo de una casa gobernada patriarcalmente, el proyecto de vivir conforme a la naturaleza; la dignidad sin afección; el atender a los amigos con solicitud; la tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar; la armonía con todos de manera que su trato era más agradable que cualquier adulación, y le tenían en aquel preciso momento el máximo respeto.<sup>24</sup>

De esta manera, la dignidad no sólo se basa en un carácter individual, sino que también engloba un carácter colectivo, en ella es clave la igualdad, ya que ésta se basa también en los actos y decisiones que se tomen con los amigos y los enemigos, es decir un trato igualitario sin importar las diversas condiciones personales y sociales.

No obstante, se menciona la dignidad sin afección, y esto es precisamente lo que Marco Aurelio centra en la noción de muerte afirmando: “Acuérdate, a partir de ahora, en todo suceso que te introduzca a la aflicción, de utilizar este principio: No es un infortunio, sino una dicha soportarlo con dignidad.”<sup>25</sup> El afrontar la muerte desprovisto de toda pasión, con dignidad, responsabilidad, respeto y mesura, en

---

<sup>23</sup> “Sexto de Queronea, filósofo estoico y sobrino del moralista y biógrafo Plutarco.” Cf. Marco Aurelio, *Meditaciones*, p. 50. Pierre Hadot afirma que Marco Aurelio destacaba de su enseñanza “la capacidad que tenía de poner en orden “los principios fundamentales [dogmata] necesarios para la vida con evidencia y método” y sobre todo “la noción de una vida conforme a la naturaleza.” Esta última posición parece confirmar, en efecto, que Sexto era un estoico.” Cf. Pierre Hadot. *La ciudadela interior*, p. 59.

<sup>24</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Op. Cit., p. 50.

<sup>25</sup> *Ibíd.*, p. 95.

tanto al autocontrol de sí mismo y cultivar la razón y la virtud de la libertad interior, son punto clave para recibir a la muerte, como lo afirma Marco Aurelio:

Soy afortunado, porque, a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente ni asustado por el futuro. Porque algo semejante pudo acontecer a todo el mundo, pero no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin, sin aflicción después de eso.<sup>26</sup>

A esto, también se le añaden las palabras de Epicteto: “Es más necesario curar el alma que el cuerpo: mejor estar muerto que vivir indignamente.”<sup>27</sup> Cabe resaltar, que la noción de alma utilizada por Epicteto difiere con la noción de alma en Marco Aurelio, porque el emperador separó totalmente las dos partes del alma, como anteriormente se ha mencionado, el *ἡγεμονικόν* y el *Πνεῦμα*. A pesar de ello, Marco Aurelio rescata el cultivo de la parte *hegemónica* o guía interior como parte del vivir dignamente, pues éste siempre toma decisiones en base a la razón y se adapta a las distintas posibilidades que se le otorgan.

Respecto a la muerte, la dignidad toma una postura meramente de ataraxia y tranquilidad frente a los acontecimientos naturales de la vida, pues se deben afrontar tranquilamente comprendiendo que no se puede cambiar el destino final, en tanto que son sucesos externos, pero si puede decidir cómo afrontar estos sucesos, y esto es con dignidad e imperturbabilidad. Por ello, “...es preciso exhortarse a sí mismo y esperar la desintegración natural, y no inquietarse por su demora, sino calmarse con estos únicos principios: uno, que nada me ocurrirá no acorde con la naturaleza del conjunto; y otro, que tengo la posibilidad de no hacer nada contrario a mi Dios y Genio interior. Porque nadie me forzará a ir contra éste.”<sup>28</sup> Además, es preciso resaltar que el guía interior por medio de la práctica de la justicia y la ataraxia puede bastarse a sí mismo y así soportar con dignidad lo que conlleva vivir.

---

<sup>26</sup> *Ibíd.*, p. 95.

<sup>27</sup> EPICTETO. *Manual, Fragmentos*. Primera edición. Editorial Gredos S.A. España, 1995. p. 245.

<sup>28</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Op. Cit., p. 103.

Afrontar el destino con dignidad y tranquilidad es lo que el filósofo estoico Marco Aurelio invita a quien lo estudia, porque es propio del hombre contribuir al orden del mundo de acuerdo con la naturaleza, y mientras se aguarda el destino es relevante vivir el presente con moderación y llevar una vida digna de un hombre, esto es despreciar los excesos y los placeres, vivir con lo esencial solamente, servir a los demás y cumplir con nuestras tareas diarias sin llevar al exceso el ocio, porque amarse a sí mismo es cumplir con lo suficiente y no quedarse por debajo de las posibilidades de nuestro propio ser, esa es la naturaleza y su propósito con el hombre.

De esta manera, vivir con dignidad es aceptar lo que el destino tiene para cada individuo, recibiendo la muerte con tranquilidad, en lo anterior se basa la virtud estoica. El llegar con una actitud digna frente a la muerte y recibir un trato igualitario es la perfección de la naturaleza en su máxima expresión. El hombre debe contribuir al orden del mundo, y, de esta manera llegar a culminar una vida feliz, la cual radica “En hacer lo que quiere la naturaleza humana (...) en la convicción de que nada es bueno para el hombre, si no le hace justo, sensato, valiente, libre.”<sup>29</sup>

En efecto, los estoicos sin importar a que periodo pertenecieron coinciden con algo en común y es su interés y preocupación por los problemas centrados en la naturaleza y el comportamiento humano. Por ello, su afán de alcanzar la felicidad mediante los actos, decisiones y pensamientos guiados por el logos, ya que éste los ayudaría a tener una vida coherente, justa y apropiada para lograr dicho fin. Todo ello, los llevó a proponer una moral enfocada al diario vivir, al ahora, con el objetivo de erradicar todo tipo de pasión que perturbara su estado anímico y les ocultara su camino a la imperturbabilidad e impassibilidad. Los estoicos propusieron como base las virtudes propias del hombre para llevar una vida amena y sin preocupaciones por lo que no le pertenece al individuo, y esto es, el futuro. Por ende, los estoicos enfocan su filosofía al cultivo del logos y aspectos como la autarquía y la ataraxia del individuo, con el fin de lograr la tranquilidad del alma, el

---

<sup>29</sup> *Ibíd.*, p.145.

dominio de las pasiones y un vivir provechoso preservando la felicidad del sabio en los momentos más trágicos.

Respecto al alma (*Πνεῦμα* y *Ἡγεμονικόν*), los estoicos la conciben como totalidad junto con el logos y la Naturaleza, ya que ésta última como divinidad, en tanto que crea, mantiene la coerción del mundo y busca la perfección, es guiada únicamente por el logos; también el alma del ser humano es orientada por la razón, y el hombre debe instruirla mediante el ejercicio de las virtudes. Además, el alma contiene dentro de sí y como centro el *ἡγεμονικόν*, la cual es la facción que evalúa, toma decisiones y además es parte de la Naturaleza, ya que ésta forma parte del cosmos. Es precisamente, en este punto donde Marco Aurelio realiza la separación entre *πνεῦμα* y *ἡγεμονικόν*, ya que, para el emperador romano, el hombre es “un poco de carne, un breve hálito vital y un guía interior.”<sup>30</sup>

En este sentido, afirma que la parte *hegemónica* (guía interior) es el principio rector y la parte racional del hombre, la cual debe cuidarse e instruirse, con respecto a lo anterior María Jesús Ímaz<sup>31</sup> en el capítulo *Sobre el estoicismo. Rasgos generales y figuras centrales* señala que, en el pensamiento de Marco Aurelio, la función principal de la parte hegemónica del alma es “...controlar la parte irracional del ser humano o impulso (hormé), permitirá al hombre buscar el bien y la virtud, como la sabiduría y la prudencia, rehuyendo el mal y el vicio, porque en cuanto a lo que no es ni lo uno ni lo otro, el estoico dirá que el sabio actuará con indiferencia.”<sup>32</sup> Mientras, que solo distingue el *πνεῦμα* individual (hálito vital) como lo que vivifica el cuerpo y como un ente corpóreo, en tanto que es capaz de actuar y sufrir las acciones. Sin embargo, comparte las diferentes perspectivas en que los estoicos

---

<sup>30</sup> *Ibíd.*, p.59.

<sup>31</sup> María de Jesús Ímaz es profesora de la universidad Complutense en Madrid y biógrafa del escritor Carlos García Gual. Su artículo en el libro *Historia de la filosofía helenística* se hace relevante para el presente trabajo, en la medida en que expone los rasgos generales del estoicismo abarcando gran parte de los filósofos pertenecientes a la Estoa. Además, suministra en su bibliografía textos muy importantes tanto de los filósofos estoicos como de pensadores que han abordado ésta escuela. porque el texto es importante

<sup>32</sup> ÍMAS, María Jesús, *et. al.*, *Historia de la filosofía antigua*. Madrid: Editorial Trotta. 2004. p.308.

antiguos designaron la noción *πνεῦμα* universal, por ejemplo, entendida como logos o razón que gobierna el mundo, como naturaleza en tanto que es parte de lo que da origen a todo lo que existe y de todo movimiento, y, por último, como el *πνεῦμα* que legisla y busca la perfección. Dicho ente universal nunca perece, subsiste después de la muerte. En este sentido, al afirmar que el alma individual es ente material y corpóreo (formado por fuego y aire cálido) se deduce que no es eterna y perece junto con el cuerpo. A esto último, los estoicos indican que la pervivencia de ésta solo se dará si el hombre alcanza la sabiduría o logos, es decir, una vida conforme a la naturaleza, y esto en últimas sólo lo logra el sabio. Por ello, para Marco Aurelio dicha eternidad del alma sólo se daría en el *νημεμονικόν* o guía interior, no obstante, en su obra *Meditaciones* no llega a una conclusión concreta sobre la supervivencia del alma, hasta el punto que se podría decir que este tema le era indiferente. Ahora bien, sobre el destino del alma después de la muerte, Marco Aurelio en las *Meditaciones* llega a indicar respecto a la pervivencia del alma lo siguiente:

Si las almas perduran, ¿cómo desde la eternidad, consigue el aire darles cabida? ¿Y cómo la tierra es capaz de contener los cuerpos de los que vienen enterrándose desde tantísimo tiempo? Pues al igual que aquí, después de cierta permanencia, la transformación y disolución de estos cuerpos cede el sitio a otros cadáveres, así también las almas trasladadas a los aires, después de un periodo de resistencia allí, se transforman, se dispersan y se inflaman reasumidas en la razón generatriz del conjunto, y, de esta manera, dejan sitio a las almas que viven en otro lugar. Esto podría responderse en la hipótesis de la supervivencia de las almas. Y conviene considerar no sólo la multitud de cuerpos que así se entierran sino también la de los animales que cotidianamente comemos e incluso el resto de seres vivos.<sup>33</sup>

Siguiendo en este razonamiento, es importante resaltar la creencia estoica de la *ekpirosis* (*ἐκπύρωσις*), en la cual, el universo se destruye por medio de una conflagración y vuelve a ser creado. Dicho suceso, tiene lugar cada Gran año y

---

<sup>33</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Op. Cit., p. 87.

responde a una destrucción y surgimiento cíclicos. Esta creencia, se relaciona con el *πνεῦμα* individual y el *ηγεμονικόν*, ya que estos corresponden a dicho ciclo, en la medida en que el *πνεῦμα* individual perece con la muerte<sup>34</sup>, seguidamente el *hegemonikón* perdura si el individuo llevó su vida guiado por el logos, la ataraxia, la justicia y la vida conforme a la naturaleza, finalmente se une con la Razón universal formando parte del cosmos y aguardando hasta la próxima conflagración. Respecto a este pensamiento, María de Jesús Ímaz afirma:

Esta contradicción por la que el sabio trata de identificarse con la Razón, coextensiva, que impregna el cosmos, y que al mismo tiempo es diferente de uno mismo, es sin duda uno de los problemas que el estoico deja sin resolver. En más de una ocasión, bajo el pretexto de que por un lado debe entenderse como parte de una razón universal y, por otro, poseedor de una razón individual, llegará a contradicciones como aceptar que puedan ser violadas las más elementales normas, entendidas como simples dictámenes de una moral convencional en aras de atender otra Razón superior, que en algunos casos le obligarán a actuar de forma contradictoria y, en otros, no pudiendo soportar la contradicción, como en el caso de Séneca, le empujarán a quitarse la vida.<sup>35</sup>

Continuando con lo anterior, es así como el alma debe instruirse para que el hombre pueda alcanzar la perfección y la felicidad liberándose de las preocupaciones y aceptando que todo lo que acontece le conviene, puesto que ya está determinado por la Naturaleza, el cosmos y los dioses, en lo cual Marco Aurelio afirma:

En resumen, armonía no hay más que una, y del mismo modo que el mundo, cuerpo de tales dimensiones, se complementa con los cuerpos, así también el Destino, causa de tales dimensiones, se complementa con todas las causas (...) Y del mismo modo abraza también todo lo que te acontece, aunque te parezca duro, porque conduce a aquél objetivo, a la salud del mundo, al progreso y bienestar de Zeus.

---

<sup>34</sup> El *pneuma* individual perece con el cuerpo en Marco Aurelio, no obstante, en los estoicos el *pneuma* y *hegemonikón* son uno solo y, por ende, en el sabio perduran después de la muerte.

<sup>35</sup> ÍMAS, María Jesús, *et. al.*, Historia de la filosofía antigua, Op. Cit., p. 311-312.

Pues no habría deparado algo así a éste, de no haber importado al conjunto; porque la naturaleza, cualquiera que sea nada produce que no se adapte al ser gobernado por ella.<sup>36</sup>

Por lo anterior, la muerte al igual que la vida se produce en la misma dimensión: la realidad, el presente. En dicho tiempo el hombre debe enfocar su diario vivir a realizar lo que más desee, ya que en ello radica la filosofía estoica y, esto es en cómo se vive. Por ello, los actos deben estar guiados por el *logos* y enfocados hacia las virtudes del sabio estoico, porque al realizar esto, el hombre toma decisiones inteligentes, ordenadas y justas, ya que por medio de la reflexión profunda se pueden analizar las distintas acciones a realizar y de esta manera, se pueden encaminar hacia la libertad, la ataraxia y la autarquía, que son en últimas el ideal del filósofo estoico.

El ser humano al vivir experimenta múltiples sucesos los cuales pueden suscitar pasiones y éstas pueden perturbar la tranquilidad del individuo, para ello el hombre debe estar preparado para afrontar los acontecimientos imprevistos como la muerte. Esto último, lo logra mediante el cultivo de las virtudes y el tener una vida realizada en base a su criterio, en la medida en que el ser humano vive su diario vivir de la mejor manera posible, esto es haciendo lo que más ama y aprovechando cada instante de su tiempo en actividades que otorguen a su ser intelecto para guiar su vida mediante la razón para llegar a la felicidad.<sup>37</sup>

La vida es un instante fugaz que se alimenta del tiempo y de los momentos presentes, esto es en últimas lo que la muerte arrebató al hombre. Además, es relevante la conciliación con el propio ser racional (es decir con el guía interior desde una mirada Marcoaureliana) conservándolo y alimentándolo cada vez más de criterios lógicos y razonables, estos son juicios derivados de la reflexión en base a las virtudes estoicas, ya que en últimas el guía interior es quien perdurará. Por ello,

---

<sup>36</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Op. Cit., p. 100- 101.

<sup>37</sup> “El arte de vivir se asemeja más a la lucha de que a la danza en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes incluso imprevistos.” Cf. Marco Aurelio. *Meditaciones*, p.141.

la vida debe ser aprovechada de tal modo que se viva en su máximo esplendor, esto es, valorar y rescatar cada una y todas las cosas que en ella se encuentran, viviendo con autarquía y conservando tranquilidad, serenidad y una completa ataraxia en las pasiones, “Así que considérate ya digno de vivir como una persona madura y que progresa. Y que sea para ti ley intransgredible todo lo que te parezca lo mejor.”<sup>38</sup> Aprovechar cada instante de la vida, es decir, el ahora, para que no se desprendan amarguras y remordimientos por no haber sabido actuar, por no utilizar a favor el tiempo y cumplir con lo que es acorde a la naturaleza humana, viviendo el presente recordando siempre la caducidad de éste y el paso inexorable de la vida dejando de lado toda pasión naciente en nuestro interior.

Ahora bien, en tanto que la muerte para el filósofo Marco Aurelio “...es el descanso de la impronta sensitiva, del impulso que nos mueve como títeres de la evolución del pensamiento, del tributo que nos impone la carne.”<sup>39</sup> Es un ciclo de la vida el cual debe cumplirse y el hombre no está en potestad de evitar su curso, ya que es algo que no procede de su interior, sino que es externo a este, por ello el hombre debe ser indiferente a los sucesos biológicos negativos. Dicha indiferencia radica en la total aceptación de esos hechos y por ende del destino. También, el individuo debe tener presente que al llegar la muerte no se concederán ni recompensas ni castigos más allá de esta vida, por ello debe guiar su actuar al logos y a la ética sin esperar nada a cambio.

Es por lo anterior, que el temor a la muerte no debe perturbar al individuo si cultiva en él las virtudes, porque estas suprimen cualquier tipo de pasión o afección, devolviendo al individuo un equilibrio conforme a la naturaleza; y éste, a su vez, debe aprovechar el presente amando siempre lo que se le otorgó por naturaleza, no malgastando el tiempo presente en cosas banas y placeres momentáneos y en vez de ello, fomentar el cultivo de la razón, pues

---

<sup>38</sup> EPICTETO. Manual fragmentos. Op. Cit., p.213.

<sup>39</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. Meditaciones. Op. Cit., p. 120.

Soy un compuesto de alma y cuerpo. Por tanto, para el cuerpo todo es indiferente, pues no es capaz de distinguir; pero al espíritu le son indiferentes cuantas actividades no le son propias, y, en cambio cuantas actividades le son propias todas ellas están bajo su dominio. Y, a pesar de esto, solo la actividad presente le preocupa, pues sus actividades futuras y pasadas le son también, desde este momento, indiferentes.<sup>40</sup>

Por último, aceptar el destino y amar todo lo que acontece, en la medida en que se tiene libertad de tomar la mejor decisión dentro del destino ya determinado y enfocar nuestro actuar a la total ataraxia e imperturbabilidad.

---

<sup>40</sup> *Ibíd.*, p. 121.

## 2. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MORALES DE LA MUERTE EN LA PELÍCULA VIOLINES EN EL CIELO Y SU IMPORTANCIA EN EL CINE COMO PENSAMIENTO FILOSÓFICO

La película *Violines en el cielo*<sup>41</sup> del director Yojiro Takita<sup>42</sup> se centra en mostrar la relación que hay entre la vida y la muerte dentro del contexto de la cultura oriental, resaltando la labor de los llamados Nokanshi<sup>43</sup> en Japón. Todo comienza, cuando Daigo Kobayashi, protagonista de la película, al disolverse la orquesta en la cual trabajaba, decide retornar a su ciudad natal, Yamagata, para comenzar de nuevo su vida junto a su esposa Mika, sin creer que el trabajo que ahora inicia consistirá en ser Nokanshi en la empresa NK. Dicha profesión, cambia la forma en que Daigo ve la existencia del ser y su postura frente a la muerte, además le acarrea problemas en su vida personal, como la discriminación de personas cercanas.

En un principio Daigo se muestra indiferente, ignorante y temeroso frente a la ocupación de ser nokanshi, debido a los estigmas sociales que se han inculcado en él, viendo la muerte como algo temible e impuro que gira en torno a numerosas pasiones suscitadas en el ser. Lo anterior, se muestra en la escena principal del filme, en la cual se ve al protagonista yendo a lo que es su primer trabajo como nokanshi. El recorrido es un camino cubierto de neblina como si replicara los sentimientos de Daigo, un hombre que aún no ha alcanzado la sabiduría y que conserva algunos prejuicios hacia la muerte. No obstante, con el paso del tiempo Daigo logra entender por medio de este oficio, la conexión que hay entre la vida y

---

<sup>41</sup> La película *Violines en el cielo* fue dirigida por el cineasta Yojiro Takita y merecedora del premio Oscar a la mejor película extranjera. El análisis de la película *Violines en el cielo* es el tema principal del presente capítulo.

<sup>42</sup> Yojiro Takita nació el 4 de diciembre de 1955 en Toyama, Japón; es considerado uno de los más grandes cineastas japoneses. Yojiro Takita ha trabajado en numerosas películas entre ellas *Violines en el cielo* (Despedidas), *The Battery*, *Onmyoji: The ying yang master*, entre otras.

<sup>43</sup> Los Nokanshi, en Japón, son los profesionales a cargo de preparar el cuerpo del fallecido mediante el ritual de amortajamiento, el cual se realiza para preparar al difunto para una partida pacífica al otro mundo.

la muerte, la apacibilidad frente a esta última y la imperturbabilidad en el ser. Esta misma escena se repite más adelante en la película, ahora entendemos mejor cuál es la situación exacta por la que pasa el protagonista, pero ahora se nos muestra más el recorrido que hacen por dicho camino y la manera como el mismo se despeja al avanzar.

Ahora bien, el ritual de preparación del cuerpo o ritual de amortajamiento es la principal tarea de los nokanshi y es el medio por el cual la sociedad japonesa vive el duelo de un ser querido. En la película, Daigo expresa: “Restaurar bellamente a alguien para toda la eternidad se hace con mucha calma, con mucha precisión y sobre todo con un gentil afecto. Al final el muerto es enviado a su familia. Me pareció que todo se había hecho en paz y con belleza.”<sup>44</sup> De esta manera, se presenta uno de los aspectos morales más importantes de la muerte, a saber, la ataraxia.

El tener ataraxia frente a la muerte permite a la persona afrontarla y sobrellevarla con total calma y serenidad. De esta manera, el hombre comprende que el temor a dicho suceso es insignificante y es él quien teniendo dominio sobre sí mismo y sus pasiones puede tener una actitud de total imperturbabilidad, sin dejar que emerjan temores y aflicciones dentro de su ser. La ataraxia, es la cualidad más importante en los nokanshi al momento de embellecer el cuerpo inerte del difunto, ya que ésta virtud le otorga una total apacibilidad y serenidad en cada paso a realizar en el ritual viendo la muerte como un ciclo natural, un destino al cual se debe llegar. Ésta virtud se ve reflejada tanto en el personaje de Daigo como en el personaje del Sr. Sasaki a lo largo del filme.

En primer lugar, Daigo logra tener ataraxia en sus pasiones e imperturbabilidad, en la medida en que adquiere experiencia y una mayor sabiduría frente a la muerte en su ocupación como nokanshi. Lo anterior, se observa en los rituales de amortajamiento que realiza a partir de la conversación que sostiene con el Sr.

---

<sup>44</sup> TAKITA, Yojiro.. Violines en el cielo (Okuribito: おくりびと). Japón: Shochiku. 2008. 130 minutos.

Sasaki para expresarle su decisión de abandonar el trabajo debido a las discriminaciones que recibe por parte de su esposa y su mejor amigo. En dicho diálogo, el Sr. Sasaki expresa: “los vivos se comen a los muertos, a menos que sean plantas. A menos que quieras morir, debes comer y comer bien.”<sup>45</sup> Lo cual hace reflexionar a Daigo y entender que la muerte forma parte del ciclo de la vida, es algo que va conforme a la naturaleza, y por tanto, nada malo hay en ella. Todos nacen para morir, y tanto en el ser humano como en los animales al momento de perecer pasan a formar parte de la cadena alimenticia de la naturaleza para cumplir de esta manera su ciclo natural. Es por lo anterior, que se hace mención a la alimentación, ya que ésta forma parte de la supervivencia del hombre siendo algo tan natural a él como la muerte, en la medida en que ambas se dan en el individuo como parte de un ciclo natural. De esta manera, Daigo comprende la importancia que tiene la ocupación de ser nokanshi, ya que con ella da paso al orden natural y le permite ser un intermediario entre la vida y la muerte al formar parte de la última despedida de cada individuo. Por ello, la muerte se debe afrontar con serenidad, sin temor, desprovisto de toda pasión y con apatía frente a este suceso biológico, comprendiendo la perfecta armonía que hace junto con el vivir.

Por otra parte, respecto al Sr, Sasaki la ataraxia se refleja en cada uno de los casos que atiende en la agencia NK y en sus actos frente a las diversas situaciones que se le presentan en su vida, en la medida en que conserva la calma, la serenidad y es apático hacia las pasiones que suscita la muerte de un ser. Este personaje sabe que su profesión le permite ser un intermediario entre la vida y el umbral de la muerte, despidiéndose mediante su trabajo de los individuos que embalsama y embellece. La imperturbabilidad y la moderación en las sensaciones le permiten llevar una vida tranquila aguardando el destino. De esta manera, encuentra la felicidad en la completa imperturbabilidad de su alma aguardando la muerte y viviendo conforme a la naturaleza, esto es saciarse sólo de lo necesario y lo natural al ser vivo como lo es la alimentación, y a su vez realizar la ocupación en la cual

---

<sup>45</sup> *Ibíd.*, Violines en el cielo.

encontró su realización personal y su sentido de la vida, a saber: ser nokanshi. La ataraxia del Sr. Sasaki se aprecia también cuando habla de la muerte de su esposa, dicho hecho marcó el inicio de ser un verdadero nokanshi y hombre estoico, señalando el retrato de ella, expresa: “Es mi esposa. Murió hace nueve años. Todas las parejas se separan con una muerte, pero es duro ser el que se queda. La vestí y la dejé ir. Mi primer cliente. He trabajado en esto desde entonces.”<sup>46</sup> Desde aquel suceso en su vida el Sr. Sasaki siguió con su trabajo sin aflicción alguna, sin importar también los malos juicios que otros levantasen sobre él y la discriminación que muchos le propinan por su oficio, pues nada puede perturbar su alma siempre y cuando cultive su guía interior (en conceptos del filósofo Marco Aurelio). También, éste personaje habita el mundo aguardando la muerte mientras realiza con su trabajo actos útiles a la comunidad<sup>47</sup>, encontrando en él una razón de vida y esto último es llevar una vida estoica como lo señala el emperador Marco Aurelio, pues éste indica que cumplir con las tareas diarias sin ser ocioso es seguir el propósito que la naturaleza tiene con el hombre.

Lo anterior es precisamente lo que el filósofo estoico Marco Aurelio indica respecto a poseer ataraxia en nuestras pasiones, tanto en la vida como hacia la muerte, esto es “preservar el guía interior, exento de ultrajes y de daño, dueño de placeres y penas, sin hacer nada al azar, sin valerse de la mentira ni de la hipocresía, al margen de lo que otro haga o deje de hacer; más aún, aceptando lo que acontece y se le asigna, como procediendo de aquel lugar de dónde él mismo ha venido. Y sobre todo aguardando la muerte con pensamiento favorable (...)”<sup>48</sup> Es decir, el hombre debe estar tranquilo frente a los acontecimientos del destino, sin preocuparse por ellos, viviendo el día a día<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> *Ibíd.*, Violines en el cielo.

<sup>47</sup> “Naturalmente, el bien de un ser racional es la comunidad. Que efectivamente hemos nacido para vivir en comunidad, tiempo ha que ha sido demostrado.” Cf. Marco Aurelio, *Meditaciones*, p. 105.

<sup>48</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Traducción de Ramón Bach Pellicer. Editorial Gredos. Barcelona, España, 1994. p. 66.

<sup>49</sup> “... ¿Y por qué va importarme otra cosa que no sea saber cómo <convertirme un día en tierra>? ¿Y por qué turbarme? Pues la dispersión me alcanzará, haga lo que haga.” Cf. Marco Aurelio, *Meditaciones*, p. 114.

Ahora bien, la ataraxia como la virtud más sobresaliente del hombre<sup>50</sup>, se realiza desde su propia razón (guía interior) y criterio, como lo expresa Marco Aurelio: “En ninguna otra parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma; sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes, que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total.”<sup>51</sup> Es por lo anterior, que el hombre debe tener ataraxia como guía en su vida, no sólo porque trae serenidad y tranquilidad a su diario vivir, sino porque permite el crecimiento de las demás virtudes, puesto que “todas las virtudes se encuentran vinculadas íntimamente entre sí, de suerte que poseyendo una las poseemos todas.”<sup>52</sup> Lo anterior, se refleja en el filme en la vida del protagonista y su paso para convertirse en un verdadero nokanshi y un hombre estoico, es decir en su maestro Sasaki. El lograr llegar a la tranquilidad, la sabiduría frente a la vida y la imperturbabilidad como su tutor, hace que Daigo se encamine en un nuevo viaje para superar los tormentos del pasado que no lo dejan vivir a plenitud el presente de su vida y convertirse en un hombre más sabio frente a la muerte y no aprehensivo en su vida.

En este sentido, la ataraxia se torna de gran importancia en este análisis, en la medida en que el sobrellevar las emociones y no hacer de ellas un daño permanente en la vida de cada individuo permitirá al hombre ser más consciente de sus propios juicios para lograr un estado intermedio, en el cual pueda sobrellevar su duelo y no ser afectado por las pasiones de forma constante. Un claro ejemplo de lo anterior se da en dos personajes de la película *Violines en el cielo*, a saber, el Sr. Sasaki y el Sr. Shokichi Hirata.

Por un lado, el Sr. Sasaki tras el deceso de su esposa comprende la muerte como parte del ciclo de la vida, controlando sus pasiones mediante la ataraxia y viviendo

---

<sup>50</sup> “Recuerda que no ofenden el que te insulta o el que golpea, sino el opinar sobre ellos que son ofensivos. Cuando alguien te irrite sábetelo que es tu juicio el que te irrita. Por tanto, intenta lo primero no ser arrebatado por la representación. Si consigues una sola vez dilatarlo en el tiempo, te dominarás más fácilmente.” Cf. Epicteto, Manual, Fragmentos. p. 192-193.

<sup>51</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. Meditaciones. Op. Cit., p. 81.

<sup>52</sup> BRUN, Jean. El estoicismo. Traducción de José Blanco Regueira. Universidad Autónoma del Estado de México. México. 1997. p. 107

un duelo temporal. Además, sigue su vida despidiendo a otros individuos y comprendiendo que la naturaleza humana abarca sentimientos, los cuales deben ser controlados para no dejar que se lleven al exceso y convierta al ser humano en un ser aprensivo. De lo anterior, se puede afirmar que la ataraxia ayuda al individuo a tener dicho control sobre sus pasiones, porque no se trata de ser insensible (tal como los robots y las máquinas), sino en sobrellevar los diversos acontecimientos que suscitaran en nuestro ser pasiones, de tal forma que el hombre no se encuentre en un continuo retorno hacia el dolor, por el contrario, logre controlarlo y seguir su vida y su presente, teniendo claro que la muerte forma parte de sí mismo y es algo a lo que no se debe temer.

Por otro lado, el Sr. Shokichi Hirata a lo largo de la película demuestra la práctica de la ataraxia. Al igual que Daigo, tiene una cercanía con la muerte en su ocupación, ya que trabaja en una funeraria siendo el encargado de llevar el ataúd al crematorio. En una escena Shokichi mientras se dispone a quemar el cuerpo de su amada, afirma: “Trabajar aquí tanto tiempo me hace pensar que la muerte es una entrada. La muerte no supone el final, sino dejar el presente y encaminarse a la siguiente etapa. Una verdadera entrada. Como guardián, he despedido a mucha gente “Ten un buen viaje, hasta la vista”, decía.”<sup>53</sup> La ataraxia que a diario maneja al realizar su profesión lo hace un hombre más sabio, en tanto que acepta su destino<sup>54</sup> y el de sus seres queridos y entiende la muerte como parte del ciclo vital que lleva a realizar un duelo y sentir en tanto que es ser humano<sup>55</sup>, no obstante sigue su vida y la realización de su trabajo, a la vez que comprende la razón de su existencia como aquél individuo que contribuye a que todo sea tal y como la naturaleza dicta. De lo anterior, es pertinente indicar las palabras del filósofo Marco Aurelio

---

<sup>53</sup> Violines en el cielo. Op. Cit.

<sup>54</sup> “...lo que sucede a cada uno le ha sido, en cierto modo, asignado como corresponde a su destino...” Cf. Marco Aurelio, Meditaciones, p. 100.

<sup>55</sup> “Los que tienen el cuerpo en buenas condiciones soportan calores y fríos: así también los que tienen el alma en buenas condiciones y sobrellevan la ira y la tristeza y el exceso de alegría y las demás pasiones.” Cf. Epicteto, Manual, fragmentos, p. 237.

Imperturbabilidad con respecto a lo que acontece como resultado de una causa exterior y justicia en las cosas que se producen por una causa que de ti proviene. Es decir, instintos y acciones que desembocan en el mismo objetivo: obrar de acuerdo con el bien común, en la convicción de que esta tarea es acorde con tu naturaleza.<sup>56</sup>

En este punto, el tener ataraxia en las pasiones y comprender que cada individuo debe retornar al lugar de dónde vino, ayuda al hombre a comprender que se debe cumplir con lo que el destino tiene para cada ser vivo y que la tristeza, los temores y demás pasiones no tienen cabida en el pensamiento y, por tanto, son insignificantes y sin valor alguno. Un ejemplo de lo anterior, se refleja en el ciclo de vida de los salmones presentados en la película. Dicha escena, es una de las más representativas en la película, porque tiene una mirada Marcoaureliana en tanto que se entiende la vida como el retorno hacia el lugar de donde se provino. Esto es en palabras de Marco Aurelio “Lo que ha nacido de la tierra a la tierra retorna; lo que ha germinado de una semilla etérea vuelve nuevamente a la bóveda celeste.”<sup>57</sup> Lo anterior, se responde a la pregunta de Daigo sobre el porqué luchar tanto si se va a morir, y esto es para llegar al lugar de donde se provino, aceptar ese destino y cumplirlo con total imperturbabilidad mientras se vive y sobrevive conforme a la naturaleza.

En este sentido, el ser humano al comprender que sólo mediante el dominio sobre sí mismo lo llevará a tener ataraxia en la medida en que éste aspecto moral lleva al individuo a tener un ejercicio meramente individual, se resalta la virtud e importancia de la autarquía en la película. El protagonista, a partir de la ausencia de su esposa y su profunda reflexión tras dialogar con el Sr. Sasaki empieza a seguir a su guía interior, mediante la adquisición de sabiduría al comprender la muerte como parte del ciclo de su vida. Es en este punto, donde se ve la transición del personaje Daigo hacia un hombre más sabio, el cual logra llegar a la felicidad del filósofo estoico,

---

<sup>56</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Op. Cit., p 70.

<sup>57</sup> *Ibíd.*, p. 138.

esto es lograr la ausencia de toda pasión y guiar su vida conforme a la naturaleza y criterio. A partir de este momento, afronta cada caso de muerte que se le asigna en su ocupación de nokanshi sin sentir aflicción alguna en su ser por la defunción de los hombres, mujeres y niños que embalsama, aceptando el ciclo vital y sobreviviendo como cualquier ser vivo.

De este modo, en la película *Violines en el cielo* hay tres momentos claves en los cuales se refleja el concepto de autarquía. El primero, se muestra cuando Daigo realiza la venta del chelo, siendo ésta decisión la primera acción que le trae paz y le hace sentir libre de ataduras al entender que ese no era su verdadero sueño sino el de su padre y de esta manera, se encamina a encontrar el sentido de su vida. El segundo momento, es la escena en la cual Daigo toma una decisión siguiendo la ataraxia y la autarquía, dicha determinación es la elección del protagonista de continuar con la ocupación de nokanshi obteniendo como consecuencias el distanciamiento de personas importantes en su vida que alguna vez consideró con gran afecto, como lo son su esposa Mika y su amigo Yamashita. No obstante, Daigo entiende que ellos lo alejan de la sabiduría al ver la muerte como algo impuro, vergonzoso y lleno de pasiones negativas, ya que no aceptan este suceso como parte del orden natural en el mundo.

Es por ello que, Daigo acepta con gran serenidad la separación de dichas personas, porque comprende que al obedecer su guía interior adquirirá sabiduría, prudencia y control total de la parte irracional de su ser incluyendo las pasiones y ve la muerte como parte de un suceso normal y natural en cada ser vivo, sobre el cual no hay que sentir vergüenza ni pasión alguna; como también lo afirma Marco Aurelio: “La muerte, como el nacimiento, es un misterio de la naturaleza, combinación de ciertos elementos (y disolución) en ellos mismos. Y en suma, nada se da en ella por lo que uno podría sentir vergüenza, pues no es la muerte contraria a la condición de un ser inteligente ni tampoco a la lógica de su constitución”<sup>58</sup>. De esta manera, entiende que Mika y Yamashita no le otorgan sapiencia y no han alcanzado la sabiduría por

---

<sup>58</sup> *Ibíd.*, p. 84.

medio de la ataraxia y el ejercicio de la autarquía; por esto declaran los acontecimientos naturales como algo que denota desprecio y temor, por consiguiente, están lejos del saber; en palabras de Marco Aurelio:

También presente que todos los seres racionales están emparentados y que preocuparse de todos los hombres está de acuerdo con la naturaleza humana; pero no debe tenerse en cuenta la opinión de todos, sino solo la de aquellos que viven conforme a la naturaleza. Y respecto a los que no viven así, prosigue recordando hasta el fin como son en casa y fuera de ella, por la noche y durante el día, y qué clase de gente frecuentan. En consecuencia, no toma en consideración el elogio de tales hombres que ni consigo mismo están satisfechos.<sup>59</sup>

De este modo, Daigo continúa con la ocupación<sup>60</sup> en la cual obtiene la realización de su vida y se convierte en un ser útil a la sociedad y al orden natural, porque entiende que su sabiduría derribará cualquier obstáculo que le impida alcanzar su objetivo para seguir su camino.

Por último, un tercer momento se refleja cuando el protagonista es partícipe de diferentes rituales de amortajamiento y sin importar las religiones de los difuntos a los cuales ayuda a partir realiza cada gesto y acción del ritual reflejando su apacibilidad, autarquía, calma y respeto hacia quienes inician un nuevo viaje. Es por ello, que la muerte no debe suscitar temor o pena, por el contrario, comprender que todo ser vivo debe morir para cumplir con el orden natural, y de esta manera despedir a quienes fallecen con jovialidad y afabilidad. Por consiguiente, es la autarquía la virtud que lleva al hombre a la sabiduría, en tanto que guía al individuo a ocuparse de sí mismo para que realice una reflexión profunda sobre los hechos que suscitan pasiones en su interior y lo alejan de la sabiduría.

De esta manera, el hombre al conocerse a sí mismo logra dominar las pasiones y fortalece la autarquía al tomar sus propias decisiones, todo ello lo lleva a obtener

---

<sup>59</sup> *Ibíd.*, p. 73.

<sup>60</sup> "Lo que no deteriora al hombre, tampoco deteriora su vida y no le daña ni externa ni internamente." Cf. Marco Aurelio, *Meditaciones*, p. 84.

serenidad y paz consigo mismo al sentirse libre de ataduras y juramentos. Lo anterior se ejemplifica con el personaje Daigo, en dos momentos, a saber, en un principio cuándo acepta que el chelo era demasiado para él en la medida en que no lo consideraba su verdadera vocación por ser el sueño de su padre. En un segundo momento, Daigo se conoce a sí mismo cuando evoca constantemente su pasado, distinguiendo así cada pasión que lo atormenta, las cuales logra erradicar por completo cuando entierra a su padre liberándose de las pasiones que sentía hacia él y reconociéndolo con una mirada de perdón, de esta forma mira hacia el pasado ésta vez sin aflicciones, es en este momento cuando Daigo se convierte en un verdadero nokanshi y un verdadero sabio como su maestro el Sr. Sasaki. Esto último, guarda una relación con el filósofo Marco Aurelio, en tanto que él inicia su obra *Meditaciones* recordando solamente las enseñanzas buenas de sus maestros y familiares, en este sentido, mira hacia el pasado sin pasiones negativas para comenzar lo que sería su trabajo célebre.

Tener autarquía, nos lleva a seguir nuestra propia razón y realizar las acciones de manera correcta de acuerdo con la naturaleza y haciendo caso omiso a las opiniones de los hombres que pretendan persuadir o cambiar la opinión del guía interior, ya que ellos son ajenos a lo que es por naturaleza parte de la vida y del destino, como lo son Mika y Yamashita, y los demás ciudadanos japoneses que en la película discriminan a los nokanshi, porque consideran la muerte como impureza. Por ello, el emperador Marco Aurelio indica en su obra *Meditaciones* lo siguiente: “No consideres las cosas tal como las juzga el hombre insolente o como quieres que las juzgues; antes bien, examínalas tal como son en realidad.”<sup>61</sup> Y también resalta que:

Hay que tener siempre a punto estas dos disposiciones: una la de ejecutar exclusivamente aquello que la razón de tu potestad real y legislativa te sugiera para favorecer a los hombres; otra, la de cambiar de actitud, caso de que alguien se presente a corregirte y disuadirte de alguna de tus opiniones. Sin embargo, preciso

---

<sup>61</sup> *Ibíd.*, p. 85.

es que ésta nueva orientación tenga siempre su origen en cierta convicción de justicia o de interés a la comunidad y los motivos inductores deben tener exclusivamente tales características, no lo que parezca agradable o popular.<sup>62</sup>

Ahora bien, la autarquía va unida a la libertad en tanto que es el propio individuo quien decide cómo vivir siempre de forma razonable, al conocer y aceptar el destino<sup>63</sup> de su existencia, esto es la muerte. De esta manera, las decisiones que se tomen en vida deben ir dirigidas a la preservación de la apacibilidad, la tranquilidad del alma y el cultivo del guía interior o razón. Daigo toma tres decisiones que lo liberaron de las pasiones y lo llevan a tener una vida tranquila. La primera decisión, es en la cual acepta la ocupación que el destino le manifestó, esto es ser nokanshi en la empresa NK, profesión que con el tiempo le aportó calma y tranquilidad en su alma, y a su vez le abrió la mirada al verdadero significado de la caducidad de los seres vivos, y esto es la aceptación total de lo que el destino tiene para cada individuo; además dicha ocupación lo acercó a la muerte para verla esta vez con una mirada más razonable, al despojarla de prejuicios y creencias, y verla como parte del ciclo natural. Lo anterior, le permitió a Daigo aceptar su destino, porque al igual que los individuos que embalsama y embellece él también estaría algún día en su lugar. Por ello, al aceptar su destino decide la manera en que llevará el presente de su vida, y esto es sirviendo a la comunidad con el trabajo de nokanshi que a su vez le otorga una completa realización.

La segunda decisión, es la venta del chelo profesional que Daigo tiempo atrás compró para su trabajo como violonchelista en una orquesta de Tokio. Dicha venta lo libera de ataduras y compromisos. En consecuencia, la venta del chelo lo lleva a regresar a Yamagata, decisión que le trajo tranquilidad al saber que sus compromisos con las contrataciones de la vivienda no serían preocupación, ya que heredó la casa de su madre. En este punto, es relevante resaltar las enseñanzas de Marco Aurelio entorno a la libertad interior, en la medida en que ésta lleva a

---

<sup>62</sup> *Ibíd.*, p. 85.

<sup>63</sup> “Lo que sucede a cada uno le ha sido en cierto modo asignado como correspondiente a su destino.” Cf. Marco Aurelio, *Meditaciones*, p.100.

aceptar con buen criterio lo que el destino trae a la vida de cada hombre comprendiendo que “Todo lo que sucede está determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado. En suma, breve es la vida. Debemos aprovechar el presente con buen juicio y justicia...”<sup>64</sup>. Además, el desprendimiento hacia las cosas materiales es de gran importancia para Marco Aurelio en tanto que nos liberan de las pasiones que muchas veces le otorgamos a dichos objetos.

En este sentido, la libertad interior que dijimos era realizar un ejercicio individual en el cual, por medio del criterio propio, se decide cómo afrontar los hechos de la vida como la muerte. En la profesión *nokanshi* ésta virtud es sumamente importante, porque les permite sobrellevar de la mejor manera las diversas pasiones que suscita los sucesos biológicos negativos. La libertad interior, se ejemplifica en dos momentos de la película; en el primero, se ilustra con cada una de las despedidas que se muestran a lo largo del filme. Los familiares de los fallecidos toman diferentes posturas respecto a la partida de sus seres queridos, en especial la escena de la abuela fallecida quien en vida anheló que el día de su despedida llevase unos calcetines iguales a los de sus nietas estudiantes. En dicha escena se ve cómo la libertad interior permite a las nietas ver la muerte de su abuela como parte del ciclo de la vida, y por ello en vez de aflicción denotan alegría, calma y respeto. En segundo lugar, la escena de un hombre fallecido al cual sus hijas llenan su rostro de besos marcados con labial, expresando alegría por el viaje que ahora inicia y se despiden de él dando las gracias y afrontando este hecho con total serenidad y autarquía.

No obstante, la libertad interior no sólo radica en la forma de afrontar los sucesos del destino, sino también en liberarse en vida de las pasiones y las ataduras. Es por ello que, en la escena final de la película, en la cual Daigo mediante su criterio personal y libertad toma la decisión de embalsamar a su padre, viendo en ésta acción un medio para liberarse de las pasiones como el odio y el resentimiento que sentía hacia él durante treinta años por el abandono a temprana edad que le causó

---

<sup>64</sup> *Ibíd.*, p. 88.

debido a un amorío temporal hacia una camarera. No obstante, al final de la película Daigo se da cuenta que su padre vivió solo desde que se marchó y siempre conservó sus recuerdos intactos, incluso al momento de su muerte estaba pensando en él. A partir de entonces, mediante el perdón logró estar en paz consigo mismo; tal como lo indica en emperador Marco Aurelio en las siguientes líneas: “En consecuencia, habla y obra en todo de la manera más sana, pues tal propósito libera de las aflicciones, de la disciplina militar, de toda preocupación administrativa y afectación.”<sup>65</sup> Todo ello, con el fin de liberar su alma de las pasiones que residían en su interior, y de esta forma, comenzar una vida en tranquilidad.

Ahora bien, al igual que la libertad se trata la virtud de la dignidad como base moral en el hombre, en la medida en que ambas engloban el carácter individual y el carácter colectivo en las acciones y decisiones del individuo en relación con la sociedad. De esta manera, el ser nokanshi es una ocupación en la cual, sin importar religiones, estratos socioeconómicos y demás factores, se trata a todos los fallecidos por igual, por ser una profesión en la cual la comunidad es vista con total igualdad. Esto es, debido a que la muerte es un suceso que compartimos todos los seres vivos por igual como parte de un orden natural que contribuye a la armonía y curso del mundo y el universo. Es por lo anterior, que se trata con dignidad, respeto y un caluroso afecto a la persona fallecida formando parte de su despedida y nuevo viaje.

La dignidad, entonces es un factor importante en la cultura oriental, y ésta se basa en la forma en que cada individuo vive el día a día, esto abarca las decisiones que se elijan, la mesura en placeres y la aceptación de la muerte tomando una postura de total ataraxia que comprende que no se puede alterar el destino y que la caducidad de la vida forma parte del orden natural.

Es por lo anterior, que la dignidad es la libre elección en base a la razón sobre cómo se desea afrontar el destino viviendo el presente, y esto se refleja en el personaje

---

<sup>65</sup> *Ibíd.*, p. 96.

Tsuyako Yamashita, una señora que a pesar de su edad desea continuar trabajando en su negocio de baños públicos; sin importar las constantes sugerencias de su hijo Yamashita, quién espera vender el negocio para que Tsuyako descanse de las labores pesadas que debe realizar diariamente para calentar los baños. Sin embargo, Yamashita siempre obtiene una respuesta negativa por parte de Tsuyako, pues ella entiende que su labor le otorga un beneficio a la comunidad<sup>66</sup> y al mismo tiempo se realiza como persona, pues el trabajar le hace feliz. Dicha decisión, está guiada por la dignidad y la razón, en la medida en que Tsuyako no sólo piensa en sí misma, sino en la comunidad y a su vez acepta su destino con total imperturbabilidad ejerciendo su labor. Respecto a esto Marco Aurelio afirma:

No te desvíe de tu camino la crítica que algunos suscitarán a su propósito; por el contrario, si está bien haber actuado y haber hablado no te consideres indigno. Pues aquellos tienen su guía particular y se valen de su particular inclinación. Más no codicies tú esas cosas; antes bien, atraviesa el recto camino consecuente con tu propia naturaleza y con la naturaleza común; pues el camino de ambas es único.<sup>67</sup>

Es decir, actuar siempre por nuestra propia autarquía y libertad en torno al bien común en tanto que somos parte de una sociedad en la cual todos deben cooperar, no por obligación sino porque es correcto a la razón. También, el personaje Daigo Kobayashi realiza sus actividades en base a la dignidad porque lleva una vida moderada bastándose de lo esencial sin excederse en placeres, cumple sus tareas diarias y sirve a los demás con su ocupación de nokanshi. En éste sentido, mediante su ocupación Daigo acepta la muerte con tranquilidad al tomar una actitud digna frente a ella y al otorgar un trato igualitario a todos los cuerpos que despide, además aprovecha bien el presente al servir a su comunidad y cultivar el guía interior que en él reside.

---

<sup>66</sup> “Sea indiferente para ti pasar frío o calor, si cumples con tu deber, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado, morir o hacer otra cosa. Pues una de las acciones de la vida es aquella por la cual morimos. En efecto, basta también para este acto <disponer bien del presente>.” Cf. Marco Aurelio, *Meditaciones*, p. 113.

<sup>67</sup> *Ibíd.*, p. 98.

Por otro lado, no todos los aspectos de la filosofía de Marco Aurelio coinciden, en tanto que el pensamiento oriental que la película representa supone formas diferentes de entender algunos elementos de la idea de muerte. Por un lado, ponen en discusión la trascendencia del alma y por el otro nos permiten preguntarnos por la absoluta imperturbabilidad del alma, incluso frente a la muerte de alguien amado, como se suele pensar al estoicismo. Respecto al tema de la pervivencia del alma, es importante mencionar en éste capítulo que en la cultura oriental el rito del embalsamamiento representa el inicio hacia una nueva vida por parte del alma del difunto. Esto denota la importancia sobre la continuidad de una vida más allá de la muerte que se tiene en las distintas religiones de la cultura japonesa y la relevancia de llevar una existencia digna, con autarquía e integridad aceptando el destino y la obra de la naturaleza. Todo ello, para que al momento de llegar la muerte el hombre se encuentre en total tranquilidad con las acciones y decisiones que se tomó a lo largo de la vida.

En este sentido, el filósofo Marco Aurelio afirma que solo perdurará el Ηγεμονικόν, porque es la facción racional del alma que evalúa y toma las decisiones siguiendo siempre las virtudes y, por tanto, es la única que puede trascender. Este pensamiento, parece no estar acorde con la cultura oriental, puesto que las religiones de Japón tienen en común la creencia de la pervivencia del alma. Además, se toma el alma como una sola facción (el Πνεῦμα como lo afirmaban algunos estoicos) que, al igual que el Ηγεμονικόν, trasciende y de este modo se conecta con los dioses y el universo. No obstante, se puede afirmar que en la cultura japonesa no existe la creencia estoica de la ἐκπύρωσις, porque creen en la eternidad de los espíritus ancestrales quienes a su vez protegen a los descendientes de cada familia mediante oraciones y ofrendas realizados por sus familiares. De ésta manera, el alma del ser querido siempre prevalecerá y convivirá con sus familiares siendo un intermediario entre los dioses y los hombres.

En la película *Violines en el cielo* el protagonista Daigo Kobayashi, quien ha alcanzado una vida estoica por medio del saber de su ocupación y la práctica de las

virtudes como medio para cultivar su alma, se muestra al final como un hombre a quien le aflige la muerte de su padre, acción que en cierto sentido es contraria a la doctrina estoica, ya que la muerte no debe ser una apertura de pasiones<sup>68</sup> desmedidas en el hombre, y el poseer ataraxia frente a este suceso es lo que permite al individuo alcanzar la serenidad en su vida después del duelo. No obstante, en la introducción escrita por Carlos García Gual en el libro *Meditaciones* de Marco Aurelio, se hace mención al libro *Historia Augusta* escrita por el seis autores, entre ellos, el biógrafo de Marco Aurelio, Julio Capitolino quién hace mención, entre líneas, a una anécdota<sup>69</sup> del filósofo expresando: "... cuentan que, al morir el preceptor de Marco, el joven se echó a llorar y ciertos cortesanos lo censuraban, cuando Antonino les replicó: "Dejadle ser humano: que ni la filosofía ni el trono son fronteras para el afecto.""<sup>70</sup> Es en este punto, donde vemos que, tanto el protagonista Daigo como Marco Aurelio lloran la muerte de un ser amado, a pesar de siempre llevar una vida estoica e imperturbable.

De lo anterior, es posible afirmar que el expresar pasiones hacia un ser tras su deceso se convierte en algo meramente humano, en el sentido en que los hombres son capaces de mostrar sus emociones no siempre por igual, sino de determinada manera. Es en este punto, donde es importante resaltar el dominio sobre las pasiones y no vivir en un constante lamento por la muerte de los seres queridos, ya que, es por medio de las virtudes ya mencionadas, que el individuo logra tener tranquilidad en su alma, en tanto entiende que las pasiones desmedidas pueden causar perturbaciones graves en el ser humano, en la medida en que éste no logra salir del constante retorno que, con el tiempo puede también afectar su estado físico. Además, se debe tener presente que cada acontecimiento que ocurre en la vida corresponde a un ciclo natural, por ello al comprender esto, el alma aprende de las experiencias vividas y adquiere un mayor crecimiento en virtudes, como la

---

<sup>68</sup> La muerte no debe suscitar en el alma temor y tristeza, pasiones contrarias a la serenidad, apacibilidad y tranquilidad.

<sup>69</sup> CAPITOLINO, Julio, *et. al.*, *Historia Augusta*. Madrid: Editorial Akal /Clásica. 1989. p. 103.

<sup>70</sup> ANTONIO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Op. Cit., p. 14.

autarquía, la libertad interior, la imperturbabilidad y la dignidad como medios para afrontar sucesos biológicos como la muerte y sobrellevar las pasiones que se susciten en el interior del ser.

Cada ser humano tiene una forma de recibir la muerte, sin embargo, tomar una postura en la justa medida sobre cómo llevar el duelo es clave a la hora de afrontar este suceso. Ahora bien, en la película *Violines en el cielo* se halla un pensamiento u opinión por parte del director, quién en últimas lo expresa hacia el espectador. Dicho juicio, es la noción de muerte en la cultura japonesa y los aspectos morales de ésta, que a su vez poseen muchas similitudes con el pensamiento del filósofo estoico Marco Aurelio. La muerte, en el filme se convierte en un acontecimiento natural que contribuye al orden de la naturaleza y que forma parte del destino del ser humano. Además, en la cultura oriental la muerte adquiere belleza, no sólo porque la vida cumple su destino sino porque, además, el embellecer al difunto es la forma en la cual los *nokanshi* y los familiares se despiden de su ser querido, preparándolo para un viaje hacia una nueva vida.

Por otro lado, en relación con el pensamiento marcoaureliano se despoja a la muerte de los múltiples prejuicios que la sociedad le otorga, tales como sufrimiento, temor y repulsión. También, se entiende el duelo como parte de la vivencia del hombre en la cual se evocan pasiones, pero que, debe ser sobrellevada por el individuo al entender la continuidad de la vida y la importancia de poseer *ataraxia* en las pasiones, en la medida en que éstas no deben suscitarse a lo largo del presente llevándolas al exceso, pues esto ocasiona aflicción en el alma y un velo para alcanzar la sabiduría.

Cabe resaltar, el pensamiento que comparte con el director sobre la muerte ejemplificado en la escena de los salmones en el río, y su retorno al lugar donde nacieron. Sobre esto Marco Aurelio expresa: "Tal es en cierto modo la vida misma de cada uno como la exhalación de la sangre y la inspiración de aire. Pues, cual el inspirar una vez el aire y expulsarlo, cosa que hacemos a cada momento, tal es también el devolver allí, de donde la sacaste por primera vez, toda la facultad

respiratoria, que tu adquiriste ayer o anteayer recién venido al mundo.”<sup>71</sup> En este sentido, se puede afirmar que tanto el pensamiento del filósofo como el del director se complementan, porque es a través del cine que la filosofía puede reforzar con ejemplos visuales sus doctrinas y es a través de la filosofía que el cine otorga un libre análisis de los juicios presentados hacia el espectador.

En este sentido, el cine permite al director mostrar sus propias nociones de diferentes maneras, un ejemplo de ello son los objetos que se introducen en el filme. Se resaltan tres objetos, a saber: los cisnes, el chelo y la piedra-carta. En primer lugar, las continuas escenas de los cisnes en su migración simbolizan el paso de la muerte hacia la eternidad, en la medida en que cumplen un constante ciclo en toda su vida. También, denotan el ciclo de la vida, en tanto que su viaje forma parte de su naturaleza para alimentarse, reproducirse y morir, lo cual comparten con el hombre.

En segundo lugar, se puede apreciar las escenas en las cuales Daigo toca el chelo, éste objeto sirve como conexión entre el presente y los recuerdos del pasado, con ello el director muestra que la mayoría de los individuos poseemos un objeto en el cual agrupamos nuestras pasiones debido a las vivencias que se tengan con él. No obstante, puede ejemplificar también, al mismo ser humano, en la medida en que tenemos una imagen global de lo que es un chelo pero cada uno suena diferente en la medida en que no todos son iguales debido a las variaciones que sufran, sin embargo comparten el mismo fin: producir un sonido característico; lo mismo pasa con el individuo, porque a pesar de que todos somos humanos en imagen, somos distintos en alma, puesto que cada uno de nosotros posee ciertos juicios y vivencias que nos hacen diferentes, y aun así compartimos el mismo destino: la muerte. Por último, cabe resaltar el objeto “piedra- carta” siendo una enseñanza al espectador sobre el lenguaje que se tenía en tiempos pasados dentro de la cultura oriental, el

---

<sup>71</sup> *Ibíd.*, p. 116.

cual expresa cómo un objeto puede transmitir las pasiones que siente una persona hacia otra.

Ahora bien, tanto la película como el filósofo Marco Aurelio concuerdan en la respuesta a la pregunta ¿Cómo suprimir el temor a la muerte? Y esto se logra únicamente a través de la filosofía, porque es ella la que permite el cultivo de las virtudes, y esto lo hace a través de la razón; como lo afirma Marco Aurelio:

¿Qué, pues, puede darnos compañía? Única y exclusivamente la filosofía. Y ésta consiste en preservar el guía interior, exento de ultrajes y de daño, dueño de placeres y penas, sin hacer nada al azar, sin valerse de la mentira ni de la hipocresía, al margen de lo que otro haga o deje de hacer; más aun aceptando lo que acontece y se le asigna procediendo de aquel lugar de donde él mismo ha venido. Y sobre todo, aguardando la muerte con pensamiento favorable.<sup>72</sup>

Igualmente, en la película *Violines en cielo* es la filosofía quien por medio de la sabiduría otorga a Daigo una mirada a la muerte como parte de su vida siendo algo natural y hermoso en su ritual, en el cual cada detalle forma parte de una totalidad. Es la comprensión sobre este ciclo natural a través de la razón que permite a cada personaje quitar a la muerte<sup>73</sup> el velo que la recubre, en la cual no quede otra cosa distinta a un obrar de la naturaleza para el bien del mudo.

Pierre Hadot en su libro *La Citadelle intérieure interior* afirma:

Para los antiguos en general, pero particularmente para los estoicos y Marco Aurelio, la filosofía es ante todo una manera de vivir. Por eso las *Meditaciones*, por medio de un esfuerzo renovado sin cesar, buscan describir esta forma de vida y dibujar el modelo que hay que tener ante los ojos: el hombre de bien ideal. El hombre ordinario se contenta de pensar de cualquier forma, actúa por azar, sufre y refunfuña. El

---

<sup>72</sup> *Ibíd.*, p. 66.

<sup>73</sup> “Para gozar de un espíritu ordenado y vigoroso hemos de renunciar a los vicios y temores pueriles. La muerte no puede ocasionarnos grandes males (...) La virtud puede conseguir con rectitud lo que torpemente consiguieron la pasión y el miedo. Es condenable tanto el temor a la muerte como apego a la vida. La muerte alcanzó a los más poderosos no sólo de parte de sus enemigos sino hasta de sus íntimos. Desde que nacemos caminamos hacia la muerte.” Cf. Séneca. *Epístolas morales a Lucilio*, p. 102.

hombre de bien, por su parte, se esforzará en la medida en que dependa de él, en actuar con justicia al servicio de los otros hombres, en aceptar con serenidad los acontecimientos que no dependen de él y en pensar con rectitud y verdad.<sup>74</sup>

De lo anterior, se afirma que al igual que el Sr. Sasaki y el Sr. Shokichi, Daigo al final de la película alcanza el ideal del hombre de bien estoico como lo es el filósofo Marco Aurelio, en la medida en que logra cultivar las virtudes tales como la libertad interior, la autarquía y la dignidad sin afección por medio de la sabiduría convirtiéndolas en principios para su vida, continuando con lo que el Destino ha otorgado a sus vidas y siguiendo con su presente despidiendo con alegría y serenidad a los individuos de su comunidad.

Finalmente, entender la muerte como algo natural a todos los seres vivos no sólo se logra a través de la filosofía y una extensa lectura, también es posible a través del cine, un claro ejemplo de ello, es el presente análisis que se ha venido desarrollando a lo largo del trabajo. El cine, tiene inmerso mensajes y contenidos por parte del director quién expone su pensamiento para darlo a conocer al mundo, para que cada persona a través de su perspectiva logre ver y entender las nociones y reflexiones que allí se muestran. De ahí que, el cine agrega y complementa conocimientos, además integra ideas y se reconocen los diferentes lenguajes presentados mediante metáforas y juicios del director, permitiendo un conocimiento amplio sobre las diferentes culturas que se muestran en el cine, todo ello dirigido al espectador.

---

<sup>74</sup> HADOT, Pierre. La Citadelle intérieure. Traducción de María Cucurella Miquel. Editorial Alpha Decay. Barcelona, España. 2013, p.90.

### 3. CONCLUSIONES

La primera conclusión a la cual podemos llegar, es que la noción de muerte no va más allá que ser obra de la naturaleza, por ende, parte del ciclo natural de la vida. En este sentido, se puede afirmar que dicho destino no evoca en sí ningún temor, por el contrario, son los juicios del ser humano los causantes de asignarle pasiones y prejuicios. Por ello, lo que realmente es importante es el control de las pasiones en el presente del hombre.

Entender lo anterior, nos lleva a una segunda conclusión, y es que las pasiones desmedidas y los juicios que no están guiados por el logos y son lo que realmente se debe controlar, ya que no se puede erradicar completamente las pasiones y los pensamientos, de ser así el ser humano sería una máquina. Por ello, las máximas que deben guiar el actuar del hombre indiscutiblemente son los siguientes aspectos morales de la muerte: la ataraxia, la autarquía, la libertad interior y la dignidad.

Seguido de ello, se entiende que el control sobre nosotros mismos es una tarea meramente individual que debe realizarse en el ahora, siendo el hombre el único que puede controlar los juicios y las pasiones que surgen de los diversos acontecimientos. Una vez el individuo se hace a fin al discurso y práctica interior (en sí mismo) el ser humano puede compartir con los demás individuos de su sociedad aceptando los sucesos que acontecen en su colectividad.

Ahora bien, la tercera conclusión a la cual se llega, es que una vez el hombre controle sus pasiones lo llevará a no temer a la muerte, pues en él no van a surgir inquietudes como la pervivencia del alma o si hay algo más allá de la vida, porque se entiende que estas ideas lo entorpecen y lo único que lo debe inquietar es su presente, y en tanto eso, se preocupa de que su alma adquiera sabiduría en el ahora y esté guiada por las virtudes en cada instante de la vida. Simplemente vivir el hoy. De esta manera, la muerte se convierte en un ideal filosófico en la medida en que

le otorga al individuo una separación del cuerpo y el alma, entendiendo esta última como nuestro logos. Por ello, el hombre se desprende de lo material y se libera de ataduras, es en este momento en que el ser humano aprende a morir.

Por lo anterior, en tanto que poseemos solo el presente y es lo único que la muerte nos puede arrebatarnos, se hace una ley moral vivir el hoy en cada instante, despojando el presente de todo tipo de pasión y comprendiendo que el ser humano es quien construye la realidad a partir de sus pensamientos.

La cuarta y última conclusión a la que hemos llegado, es que mediante la película *Violines en el cielo* se representa en gran medida lo que escribe Marco Aurelio acerca de la muerte y las virtudes, ya que es posible identificar estos aspectos mediante el pensamiento del director expresado en imágenes - movimiento. Es relevante, en este punto resaltar las palabras del filósofo Deleuze: "Hemos pensado que los grandes autores de cine podían ser comparados no sólo con pintores, arquitectos, músicos, sino también como pensadores. Ellos piensan con imágenes-movimiento y con imágenes tiempo, en lugar de conceptos."<sup>75</sup>

Finalmente, analizar la muerte desde Marco Aurelio en el cine permite ampliar más el concepto y comprenderlo de una mejor manera en tanto que lo vivifica, además abre nuevas brechas en torno a un estudio más profundo sobre las demás nociones que atañen este suceso como el alma, temor, dolor, entre otras. Se ve el cine, de esta manera, como un medio de difusión filosófica y una herramienta para la comprensión del mundo y del hombre que permite la libre investigación desde diversos pensadores y autores.

Se puede afirmar, que mediante la realización de este trabajo se logró su objetivo principal y es la vivificación del pensamiento del emperador Marco Aurelio en el séptimo arte como lo es la película *Violines en el cielo*, lo anterior nos otorga aún más conocimientos que dudas al hacer un examen exhaustivo de cada uno de los

---

<sup>75</sup> DELEUZE, Gilles. La imagen movimiento. Estudios sobre el cine 1. Ediciones Paidós. Barcelona. 1984, p. 12.

elementos puestos en escena. Todo ello cumpliendo en su gran medida con mostrar el pensamiento estoico desde las ideas del director quien nos permite remitirnos a éste filósofo.

## BIBLIOGRAFÍA

- ANTONINO, Augusto Marco Aurelio. *Meditaciones*. Traducción de Ramón Bach Pellicer, Barcelona: Gredos, 1994.
- BETANCOR, Orlando. El eterno devenir de la existencia humana, en el film *Despedidas de Yojiro Takita*. España: Vegueta. 2012. p. 37-46. ISSN 1133-598X.
- BRUN, Jean. *El estoicismo*. Traducción de José Blanco Regueira. México: Universidad Autónoma del Estado de México, 1997.
- CAPITOLINO, Julio, *et al.* *Historia Augusta*. Madrid: Akal / Clásica, 1989.
- DELEUZE, Guilles. *La imagen- tiempo Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós, 1985.
- EPICTETO. *Manual Fragmentos*. España: Gredos, 1995.
- HADOT, Pierre. *La Citadelle intérieure*. Traducción de María Cucurella Miquel, Barcelona: Alpha Decay, 2013.
- IMÁS, María Jesús, *et al.* *Historia de la filosofía*. Madrid: Trotta, 2004.
- LEVI, Adolfo. *Historia de la filosofía romana*. Traducción de Héctor Pozzi, Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires.1969.
- LONG. Anthony A. *L filosofía helenística Estoicos, epicúreos, escépticos*. Madrid: Alianza. 1984.

- ROHDE, Erwin. Psique: la idea del alma y la inmortalidad entre los griegos. Traducción de Wenceslao Roces, México: Fondo de cultura económica. 2006.
- SALLES, Ricardo. Los estoicos y el problema de la libertad. México: Instituto de Investigaciones filosóficas, 2006.
- SENECA, Lucio Aneo. Epístolas morales a Lucilio. Traducción de Ismael Roca Meliá, Madrid: Gredos, 1986.
- ULLMANN, Reinholdo Aloysio. Filosofia da natureza nos estoicos. Brasil: Filosofía Unisinos, 2008. p. 5-11. ISSN 1984-8234.

## **FILMOGRAFÍA**

- Yojiro Takita. Violines en el cielo (Okuribito: おくりびと). Japón: Shochiku. 2008. 130 minutos.