

Año. II No. 11. Semestre B de 2024 ISSN: 2322-9977

ERGOLETRÍAS

Universidad
del Tolima

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Givay

El fin del arte de Danto, una reacción dialéctica a Hegel

Carlos Fernando Parra Moreno¹

Rueda de bicicleta - Marcel Duchamp

1. Introducción

Este artículo presenta una reflexión sobre el lugar y la pertinencia de la filosofía del arte en la filosofía y arte contemporáneo, a partir de algunos elementos de su desarrollo hasta llegar a la propuesta seminal de Danto, donde el arte no tiene límites o fin. Tratar de acceder a todo el conocimiento respecto a la filosofía es imposible, así se delimite este como en el presente caso a la estética como también a la filosofía del arte.

Por ejemplo, existen diversas posturas en torno al arte, desde los jeroglíficos y el arte rupestre, pasando por el arte del siglo XVIII y XIX que por ejemplo ve a la pintura como una “aproximación o fotografía de la realidad”, hasta el arte contemporáneo que lo admite “todo”.

La filosofía del arte tiene una fuerte ruptura hacia fines del siglo XIX explicada por algunos cambios como por ejemplo el paso a la segunda revolución industrial, la crítica a la modernidad y sus postulados entre otros, al pasar de una obra de arte plana, lineal y “fotográfica” a una llena de interpretaciones. La “filosofía del arte en un mundo del arte en el cual cualquier cosa puede ser una obra de arte, a partir de la propuesta teórica de Arthur Danto” (Pineda, 2011, p.249), la idea con esta postura era unificar el pensamiento crítico y la filosofía al arte, a partir de una dialéctica de la estética de Hegel que la veía como “un vehículo cognitivo” (Huesca, 2020, p.105).

El “fin del arte” es una propuesta del filósofo alemán Arthur Danto en su libro. Según esta teoría el arte ha llegado a un punto en el que ha perdido su capacidad de innovación y su significado histórico, y ha pasado a ser una forma de entretenimiento o decoración sin mayor profundidad filosófica o cultural. Esta teoría ha sido objeto de mucho debate y crítica en la historia del arte. Muchos artistas, críticos y teóricos del arte no están de acuerdo con la idea de que el arte ha llegado a su fin y argumentan que el arte siempre está en evolución y transformación, y que la creatividad y la innovación seguirán siendo parte fundamental del arte.

Danto ha sido un importante punto de referencia para el debate sobre la evolución del arte y su significado en la sociedad contemporánea.

1. Docente Tiempo Completo del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, adscrito al Departamento de Estudios Interdisciplinarios. PHD (c) en Administración de la Universidad de La Salle Magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia, Economista de la Universidad del Ibagué, estudiante de Filosofía de la UNAD. Integrante del grupo de investigación GIETO. e-mail: cfparra@ut.edu.co

Danto argumenta que el arte ha evolucionado a través de diferentes etapas históricas, desde la representación de la realidad en la pintura renacentista hasta la abstracción en el arte moderno. Sin embargo, según él, después de la llegada del arte pop en la década de 1960, el arte ha llegado a su fin en términos de su capacidad de progreso y de generar nuevas formas de expresión.

Danto sostiene que, desde el arte pop, todas las formas de arte han sido igualmente válidas y que la distinción entre el arte y los objetos cotidianos ha desaparecido. El arte ya no tiene una esencia única o definida, y se ha convertido en una cuestión de contexto y percepción. Es Arthur Danto quien planteará el debate alrededor del *Fin del arte* (2006), obra escrita a partir de su lectura de Hans Belting (historiador de arte alemán) de su ensayo "La imagen antes de la era del arte" a partir del cual Belting escribe: "Una historia de la imagen es algo distinto de una historia del arte", es decir, que todas las imágenes antes del renacimiento no forman parte de la era del arte. En el contexto del arte, la propuesta de una dialéctica del arte va a examinar cómo el arte refleja y se relaciona con las condiciones sociales, culturales y políticas de una determinada época. Considera que el arte no es un fenómeno aislado, sino que está en constante interacción y diálogo con la sociedad en la que se produce. Esta busca entender cómo el arte refleja y critica las contradicciones y conflictos sociales, y cómo puede contribuir a la transformación y el cambio social. Reconoce que el arte puede ser una forma de expresión y resistencia frente a las injusticias y las normas establecidas, al mismo tiempo que puede ser moldeado y limitado por las estructuras sociales y económicas.

Una vez presentada la introducción, en la segunda parte se lleva a cabo una corta aproximación al concepto de filosofía del arte; en la tercera, se define la estética como rama de la filosofía del arte; en la cuarta se realiza un paseo por el desarrollo histórico del arte; en la quinta, se

muestra la reacción de Danto. Finalmente se presentan algunas conclusiones.

2. La filosofía de arte

La filosofía del arte⁴ es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza, el significado, interpretación y el valor del arte. Examina preguntas fundamentales sobre la estética, la belleza, la interpretación y la función del arte en la sociedad humana. La filosofía del arte abarca una amplia gama de temas y enfoques, y ha sido abordada por filósofos a lo largo de la historia. Algunos de los principales temas tratados incluyen:

- Definición del arte: La filosofía del arte se pregunta: ¿qué es el arte y cómo se puede definir? Existen numerosas teorías y

4. Labrada (1983) realiza una excelente separación y conceptualización entre estética y filosofía del arte.

debates sobre esta cuestión, desde definiciones basadas en la representación hasta enfoques más amplios que incluyen la expresión, la creatividad y la provocación de respuestas emocionales.

- La estética: es un campo central en la filosofía del arte. Se ocupa de la naturaleza de la belleza y el juicio estético. Examina preguntas como: ¿qué hace que algo sea bello? ¿Hay estándares objetivos de belleza o es todo subjetivo? ¿Cómo experimentamos y evaluamos la belleza?
- Interpretación del arte: El arte puede ser interpretado de diferentes maneras, y la filosofía del arte se interesa por cómo entendemos y damos sentido a las obras de arte. Examina cuestiones relacionadas con la intencionalidad del artista, la interpretación del espectador y cómo los contextos históricos y culturales influyen en nuestra comprensión del arte.
- Función y propósito del arte: La filosofía del arte investiga el propósito y la función del arte en la sociedad. ¿Cuál es el papel del arte en la expresión individual y colectiva? ¿Puede el arte tener un propósito social o político? ¿Cómo nos afecta emocional, intelectual y espiritualmente el arte?
- Valor del arte: La filosofía del arte se pregunta por qué valoramos el arte y qué hace que una obra de arte sea valiosa. Examina las diferentes teorías sobre el valor estético, ético, cultural y económico del arte.

Los filósofos del arte han desarrollado diversas teorías y enfoques para abordar estos temas, como el formalismo, el expresionismo, el institucionalismo, el conceptualismo y el posmodernismo, entre otros. Estos enfoques buscan comprender y analizar el arte desde diferentes perspectivas filosóficas. De esta manera, la filosofía del arte es un campo de estudio fascinante que busca comprender la naturaleza, el significado y el valor del arte. A través de preguntas críticas y reflexiones, nos ayuda a profundizar en nuestra apreciación y comprensión de las diversas formas artísticas y su

papel en nuestras vidas.

3. La estética

La estética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la belleza, la apreciación

del arte y la experiencia estética. Examina cuestiones relacionadas con la percepción y el juicio estético, la naturaleza de la belleza, el gusto, la experiencia emocional y sensorial ante el arte, y la relación entre el arte y la sociedad. A su vez, busca comprender y analizar cómo las personas experimentan y valoran la belleza en diferentes formas de arte, así como en la naturaleza y en otros aspectos de la vida cotidiana. Se ocupa de las preguntas fundamentales, como: ¿qué es la belleza? ¿Es la belleza un atributo objetivo o subjetivo? ¿Cómo se forman los juicios estéticos? ¿Existe un criterio universal para la apreciación estética?

Con las teorías estéticas a lo largo de la historia se han desarrollado diversas formas para explicar la naturaleza del arte y la belleza. Estas teorías

incluyen el formalismo, el expresionismo, el realismo, el pragmatismo y el posmodernismo, entre otros. Cada una ofrece un enfoque particular para comprender y valorar el arte. Algunos de los conceptos y teorías clave en estética incluyen:

- La belleza: es un concepto central en la estética, el cual ha sido objeto de debate a lo largo de la historia, y diferentes teorías han intentado definir y explicar su naturaleza. Estas teorías van desde la belleza como propiedad objetiva de los objetos hasta enfoques más subjetivos que la consideran como una experiencia personal y emocional.
- El juicio estético: La estética examina cómo realizamos juicios sobre la belleza y el valor estético. Investiga las bases racionales y emocionales de nuestros juicios estéticos, y cómo los diferentes contextos, culturas y tradiciones influyen en nuestra apreciación del arte.
- La experiencia estética: La estética se interesa por la experiencia de la belleza y la apreciación estética. Examina cómo las personas experimentan el arte a través de los sentidos, las emociones y la reflexión, y cómo estas experiencias influyen en nuestra relación con el arte y la cultura.
- La relación entre el arte y la sociedad: La estética también examina cómo el arte y la apreciación estética se relacionan con la sociedad. Investiga el papel del arte en la cultura, la política, la identidad y la transformación social. También se interesa por cómo los valores estéticos y las preferencias artísticas varían en diferentes contextos culturales.

4. El arte para Kant

Para Immanuel Kant (174-1804) el arte tiene una función importante en la vida humana porque proporciona una experiencia estética que puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Según Kant, el arte es una forma de expresión que tiene un valor intrínseco en sí mismo y no puede ser reducido a su utilidad o a su finalidad. Él afirmaba que el arte es una

actividad que implica la creación de algo que es bello o agradable a nuestros sentidos. El arte es una forma de representación de la realidad que va más allá de lo meramente conceptual, ya que involucra la imaginación y la sensibilidad del espectador.

También distinguía entre el arte y la artesanía, argumentando que el arte es una forma de creación que no se limita a la producción de objetos útiles, sino que busca expresar ideas y emociones a través de la belleza y la armonía. Para Kant, el arte es una actividad humana importante que tiene un valor intrínseco en sí misma y que nos permite experimentar la belleza y la armonía en el mundo.

Kant distingue entre lo bello y lo sublime. Lo bello es algo que agrada a nuestros sentidos y que produce una sensación de armonía y equilibrio. Así, lo bello es una experiencia subjetiva que involucra la contemplación de la forma y la armonía de un objeto. Según él, la belleza no se encuentra en el objeto en sí mismo, sino en la manera en que es percibido por el sujeto que lo contempla. En cambio, lo sublime es algo que nos impresiona y nos sobrecoge por su grandeza y su poder. La belleza sublime no es algo que podemos controlar o dominar, sino que nos hace sentir pequeños e impotentes frente a su magnitud.

Según Kant, la belleza sublime se encuentra en la naturaleza y en la obra humana, como en la arquitectura, la literatura y el arte. La belleza sublime es una experiencia que nos permite expandir nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, y que nos hace reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y lo infinito. La belleza sublime es una forma de belleza que nos impresiona y nos sobrecoge por su grandeza y su poder, y que nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia insignificancia frente a lo divino y lo infinito. Es una forma de belleza que despierta en el ser humano una sensación de asombro y admiración ante la magnitud o el poder de lo que se contempla, es una experiencia que va más allá de la simple apreciación de la forma y la armonía de un objeto, y lleva a reconocer una insignificancia frente a la grandeza que se está contemplando.

Para Kant la experiencia estética de lo bello es un tipo de placer desinteresado, ya que no tiene un objetivo práctico o utilitario. La experiencia estética se enfoca en la forma y el diseño del objeto y no en su función o uso. Además, la experiencia estética es universal y común a todos los seres humanos, ya que está basada en la percepción y la sensibilidad. Según Kant, la belleza es una cualidad que se encuentra en la forma del objeto y no en su contenido o significado. La belleza es una forma de armonía que se percibe en la relación entre las partes de un objeto y en la relación del objeto con su entorno. Es así, como la belleza es una experiencia subjetiva de placer desinteresado que se encuentra en la forma y la armonía de los objetos y que es universal y común a todos los seres humanos.

5. La estética en Hegel

El arte desempeña un papel central en la filosofía de Hegel. Según Hegel, el arte es una manifestación de la libertad humana y una forma de expresar la verdad a través de la sensibilidad y la belleza. Hegel considera que el arte es un medio por el cual los artistas pueden capturar y representar el espíritu y la cultura de su época. Para Hegel, el arte es un puente entre lo finito y lo infinito, entre lo sensible y lo espiritual. A

través de la creación artística, los artistas pueden trascender lo meramente material y dar forma a ideas y emociones universales. Hegel sostiene que el arte es una forma de conocimiento, ya que nos permite comprender aspectos profundos de la realidad que van más allá de la mera razón conceptual.

En su obra la "Estética" Hegel desarrolla una teoría del arte en la que clasifica las diferentes formas artísticas en base a su relación con el espíritu humano. Según Hegel, el arte evoluciona a lo largo de la historia en un proceso dialéctico, y cada forma artística representa una etapa en esta evolución. Las principales formas artísticas según Hegel son la arquitectura, la escultura, la pintura y la música.

Sin embargo, Hegel también sostiene que el arte es una forma de expresión que ha sido superada

Hegel.

por la filosofía y la religión. A medida que la humanidad avanza en su desarrollo espiritual, el arte se vuelve cada vez más limitado en su capacidad para representar la verdad absoluta. Según Hegel, la filosofía y la religión son formas superiores de expresión que permiten una comprensión más profunda y completa de la realidad. El arte según el alemán es una forma de expresión humana que permite capturar la esencia del espíritu y la cultura de una época.

Aunque considera que el arte ha sido superado por otras formas de expresión, reconoce su importancia como una manifestación de la libertad y la creatividad humana.

En un primer momento, el "fin del arte" es un concepto filosófico propuesto por el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) en su obra "Estética" de 1820-1829. Para Hegel, el arte tenía un propósito importante en la sociedad ya que era una forma en que los seres humanos podían expresar su espíritu y sus ideas. Para Hegel desde la fenomenología:

“concibe el arte –una esfera de

producción cultural no-utilitaria y en un inicio decididamente ritual-religiosa, en que algo de lo humano se encuentra figurado-reflejado en una esfera material determinada—como una manera en que la conciencia humana se construye y

se encuentra a sí misma, en un entorno social e histórico dado, de manera que se puede afirmar, que antes de conocerse el ser humano a partir de conceptos metafísicos y científicos adecuados, se conoce por medio de la imagen estética, esto es, de ejercicios figurativos en la piedra, el lienzo o la palabra, por ejemplo (Huesca, 2020, p.107).

Sin embargo, Hegel también creía que el arte estaba evolucionando constantemente y que su propósito final era alcanzar una forma de expresión que fuera superior al arte, es decir, una forma de arte que ya no fuera necesaria porque habría encontrado su realización final. Esta forma de arte superior, según Hegel, sería la filosofía, que sería capaz de expresar la verdad de manera más completa y abstracta que cualquier forma de arte. De esta manera Hegel cualifica las obras de arte:

“no está enunciando un principio de crítica de arte, sino está postulando una cierta naturaleza en el Arte que lo haría partícipe de una configuración mayor, la del Espíritu, tal que el mismo Hegel señalaría que el arte sólo es útil en tanto hace parte de un ‘momento universal’ del Espíritu Absoluto” (Pineda, 2011, p.250).

Es importante destacar que la idea del "fin del arte" de Hegel ha sido objeto de controversia e interpretada de diferentes maneras por los filósofos y críticos de arte posteriores. Algunos han argumentado que el arte siempre tendrá un lugar importante en la sociedad, mientras que otros han sugerido que el arte ha perdido su relevancia en la era moderna.

6. La reacción de Danto

Una primera ruptura del arte con la filosofía del arte se encuentra en Duchamp:

“Una obra de arte es un objeto entre otros dado a la experiencia: los célebres ready-made de Duchamp señalaron que una pintura –clase de obra de arte por excelencia hasta su época– es tan sólo un

objeto y que cualquier objeto puede ser una obra de arte” (Pineda, 2011, p.250).

En palabras de Joseph Beuys, “cualquiera puede ser un artista”. Es así como las “propiedades o reglas” estéticas podrían ser aplicadas a cualquier objeto, como diría Warhol: “No hay referente específico para obra de arte (Ibid., p.251). Adicionalmente, el arte “es un fenómeno social entre otros, legitimado y determinado por prácticas institucionales” (Ibid., p.251). Entonces la filosofía tiene que responder a la pregunta: ¿Qué es el arte?, desde fuera de la filosofía.

Para dar paso a una nueva concepción de la filosofía del arte, y de no negar la relación de la filosofía con el arte, se encuentra que “negar la relación es negar la filosofía del arte y mientras el arte siga siendo un fenómeno cultural inherente a la actividad del hombre, no dejará de ser, al menos, un reto interesante al pensamiento” (Pineda, 2011, p.252).

Este proceso de resignificar el fin del arte comienza en la década del sesenta del siglo pasado, con Arthur Danto (1924-2013), filósofo y crítico de arte estadounidense, quien desarrolló una teoría sobre el “fin del arte” en su libro de 1984 “Después del fin del arte”. Danto argumenta que el arte contemporáneo ha llegado a un punto en el que ha perdido su capacidad de ser definido por su contenido o su forma. En adición, su trabajo se centró en el arte, pero también realiza aportes a la filosofía del conocimiento, la epistemología, a la filosofía de la acción.

La obra de Danto buscaba desafiar el análisis tradicional del arte centrado en lo bello y copia de la “realidad”, una narrativa de la percepción de apariencias. Según Danto, el arte contemporáneo se ha convertido en una actividad filosófica en la que los artistas crean obras que se utilizan como una forma de explorar y expresar ideas. En lugar de ser valoradas por su estética o su habilidad técnica, las obras de arte contemporáneo son valoradas por su capacidad para desafiar las convenciones del arte y cuestionar la naturaleza misma de lo que es el arte. Con esto, sustituye el concepto de arte por el del “mundo del arte”. Su

“la diferencia entre una obra de arte y un objeto indistinguible sensorialmente de ella entonces hallaríamos el camino adecuado para poder formular una definición del arte suficientemente amplia para cubrir toda obra de arte hecha y por hacer, inmune a los contraejemplos del arte” (Pineda, 2011, p.252).

Esta hipótesis supone una relación distinta entre el arte y la filosofía, “la relación nace de una relectura de dos problemas tradicionales en la filosofía del arte, a saber, la percepción y la interpretación de una obra de arte” (Ibid., p.252). En la modernidad se hacía la pregunta ¿cuál es

la naturaleza del arte?, y es a partir de esta que Danto da un giro al pasar la relación tradicional de la filosofía al arte, del arte a la filosofía. Ahora se va a plantear: “¿por qué algo es una obra de arte cuando algo exactamente como él no lo es?” (Ibid., p.253). Y si “cualquier cosa puede ser una obra de arte, el arte se ve en la necesidad de pensarse a sí mismo, de adquirir conciencia de su identidad” (Ibid., p.253).

En este sentido, Danto sostiene que el arte ha llegado a su fin en el sentido de que ya no hay una evolución natural del arte hacia un objetivo final, sino que el arte se ha convertido en una actividad filosófica que puede tomar cualquier forma y expresar cualquier idea. Es importante destacar que la teoría de Danto sobre el "fin del arte" ha sido objeto de críticas y debate por parte de otros filósofos y críticos de arte. Algunos han argumentado que la teoría de Danto subestima la importancia de la estética en el arte contemporáneo y no tiene en cuenta la evolución continua del arte.

Tradicionalmente, un objeto permite o transmite información acerca de lo que este representa,

se presentan tal como son, la representación se subordina al objeto, el medio no interfiere al objeto; en las obras de arte no sucede esto, ya que un “artista” no trata de replicar la realidad y menos hacer copia, el trata de hacer algo, el medio no es transparente y fiel. Estas peculiaridades o interpretaciones del “artista” se logra a través de metáforas, y a partir, de estas que se busca interpretar la obra de arte. Entonces, los conceptos de metáfora, estilo y expresión permiten comprender la forma de ser de una obra de arte.

En su libro “*La transfiguración del lugar común*” (2002) trata de responder: ¿Qué es una obra de arte? Según, la filosofía debe ofrecer la alternativa para definir que es una obra de arte, capaz de abarcar cualquier obra sin interesar el momento de la historia en la que ha sido producida, de esta forma al ver un objeto “común” como arte los críticos de arte suelen utilizar los adjetivos como: disruptiva, provocativa, iconoclasta, irónica, original, entre otros. En base a lo que plantea Duchamp (impulsor del dadaísmo), no había que ponerse límites al arte, y que, según Danto, una obra de arte debe ser portadora de un significado.

Conclusiones

La relación de la filosofía con el arte no solo debe centrarse en análisis de periodos históricos y de sistemas filosóficos centrados solo en la pregunta: ¿Qué es el arte?, esta debe emerger con nuevas aproximaciones de un orden fenomenológico y hermenéutico. Con la obra de Danto se dice que el arte por sí mismo adquiere conciencia de su naturaleza filosófica. Según Pineda (2011), esto implica que una obra de arte no debe partir de pensar que el arte es imitación (de la naturaleza, de una realidad etc.); se debe comprender que el arte es expresión de emociones; el arte es una experiencia estética o psicológica (Beardsley); el arte es inefable.

Con la dialéctica del arte surgida a fines del siglo XIX, y muy consolidada en la primera mitad del siglo XX, se plantea una perspectiva filosófica que busca comprender la relación entre el arte y la sociedad a través del enfoque dialéctico. La

dialéctica, como método de análisis, se basa en la idea de que los fenómenos y las ideas están en constante cambio y desarrollo, y que las contradicciones y tensiones internas son parte integral de este proceso.

Además, la dialéctica del arte del siglo XX también considera las tensiones internas dentro del propio arte. Examina cómo se desarrollan nuevas formas y estilos artísticos a través de la superación de las contradicciones y la síntesis de las ideas y las tradiciones anteriores. Por ejemplo, la dialéctica del arte puede explorar cómo un movimiento artístico surge como una reacción y superación de otro movimiento anterior, o cómo se fusionan diferentes influencias para dar lugar a nuevas expresiones artísticas.

Referencias

- Cifuentes, L. A. (2015). Dialéctica artística como dialéctica histórica. *Artes La Revista*, 3(6), 110–115. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/artesudea/article/view/22726>
- Danto, A. (2002). *La transfiguración del lugar común*. Paidós.
- Danto, A. (2006). *Después del fin del arte*, Buenos Aires, Paidós.
- Huesca Ramón, F. (2020). La forma estética en Hegel: el arte como un vehículo cognitivo. *Tópicos del Seminario*, 43, 105-121. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-12002020000100105&lng=es&tlng=es.
- Labrada, M. A. (1983). Estética y filosofía del arte: hacia una delimitación conceptual. *Anuario Filosófico*, 1983 (16), 67-80. <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/2173/1/04.%20MAR%C3%8DA%20ANTONIA%20LABRADA%2C%20Est%C3%A9tica%20y%20Filosof%C3%ADa%20del%20Arte%20hacia%20una%20delimitaci%C3%B3n%20conceptual.pdf>
- Morales, C. A. (2019). Un caballo de madera: Arthur Danto y la definición del arte como problema. *Alpha (Osorno)*, (49), 166-182. <https://dx.doi.org/10.32735/s0718-2201201900049747>
- Pineda Repizzo, A. F. (2011). La filosofía del arte en la época del fin del arte. *Praxis Filosófica* 32, 249-267.

ERGOLETRÍAS

