

LAOCOONTE

REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

Nº 7 • 2020 • ISSN 2386-8449

CONVERSANDO CON

Alexander Kluge, por Vanessa Vidal

UT PICTURA POESIS

Adorno, ilustración de la dialéctica, **Artur Heras**

PANORAMA: LA ACTUALIDAD DE LA ESTÉTICA DE THEODOR W. ADORNO

Hacia una concepción dialéctica del arte: la actualidad de la estética de Theodor W. Adorno, **Rosa Benítez Andrés, Vanessa Vidal** (Coordinadoras)

TEXTOS INVITADOS

“Les dejo esto a ustedes para que sigan pensando”. Sobre las conferencias de Th. W. Adorno, **Michael Schwarz**

Alexander Kluge sobre Adorno

Crítica social vs. crítica musical: el caso Wagner, **Richard Klein**

ARTÍCULOS

Imagen dialéctica: el lenguaje del arte en los inicios de la teoría crítica, **Sergio Sevilla Segura**

Lo irrepresentable y lo “inobjetual” en la construcción del “materialismo sin imágenes” adorniano, **Marina Hervás Muñoz**

Au piano avec Adorno, **Antonio Notario Ruiz**

La teoría crítica de la fotografía de Theodor W. Adorno, **Eduardo Maura**

No participar. La idea de compromiso en la obra de arte de Theodor W. Adorno, **Antonio Flores Ledesma**

Sismografías de la Edad de Oro: Adorno y Beckett, **Jordi Maiso**

RESEÑAS

EDITA

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

<https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/index>

Nº 7 • 2020 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.0.7.19303

<https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/index>

COORDINACIÓN EDITORIAL

Anacleto Ferrer (Universitat de València)
Francesc Jesús Hernández i Dobon (Universitat de València)
Fernando Infante del Rosal (Universidad de Sevilla)

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Lurdes Valls Crespo (Universitat de València)
Vanessa Vidal Mayor (Universitat de València)

COMITÉ DE REDACCIÓN

Tamara Djermanović (Universitat Pompeu Fabra), **Rosa Fernández Gómez** (Universidad de Málaga), **Anacleto Ferrer** (Universitat de València), **Ilia Galán** (Universidad Carlos III), **Ana María García Varas** (Universidad de Zaragoza), **María Jesús Godoy** (Universidad de Sevilla), **Fernando Infante del Rosal** (Universidad de Sevilla), **Miguel Ángel Rivero** (Universidad de Sevilla), **Miguel Salmerón** (Universidad Autónoma de Madrid), **Gerard Vilar** (Universitat Autònoma de Barcelona).

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Rafael Argullol* (Universitat Pompeu Fabra), **Luis Camnitzer** (State University of New York), **José Bragança de Miranda** (Universidade Nova de Lisboa), **Bruno Corà** (Università di Cassino), **Román de la Calle*** (Universitat de València), **Eberhard Geisler** (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), **José Jiménez*** (Universidad Autónoma de Madrid), **Jacinto Lageira** (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), **Bernard Marcadé** (École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy), **Elena Oliveras** (Universidad de Buenos Aires y Universidad del Salvador), **Pablo Oyarzun** (Universidad de Chile), **Francisca Pérez Carreño*** (Universidad de Murcia), **Bernardo Pinto de Almeida** (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto), **†Luigi Russo** (Università di Palermo), **Georges Sebbag** (Doctor en Filosofía e historiador del surrealismo), **Zoltán Somhegyi** (University of Sharjah, United Arab Emirates), **Robert Wilkinson** (Open University-Scotland), **Martín Zubiria** (Universidad Nacional de Cuyo).

*Miembros de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes, SEyTA

DIRECCIÓN DE ARTE

El golpe. Cultura del entorno

REVISIÓN DE TEXTOS

Antonio Cuesta



Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta revista cuenta con una licencia Creative Commons *Atribución 3.0 España*, que puede consultarse en <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es>

EDITA

SEyTA.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

CON LA COLABORACIÓN DE

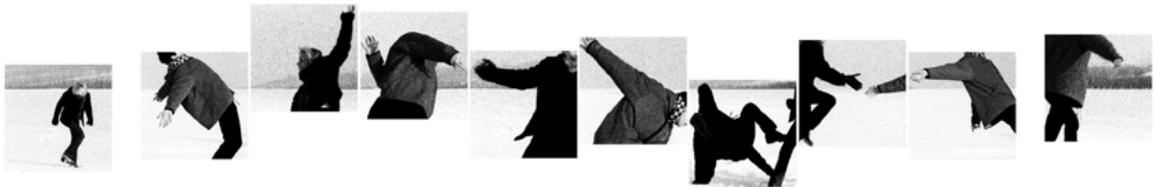


LAOCOONTE aparece en los catálogos:



“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, *Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía*, 1766.



LAOCOONTE

REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

Nº 7 • 2020

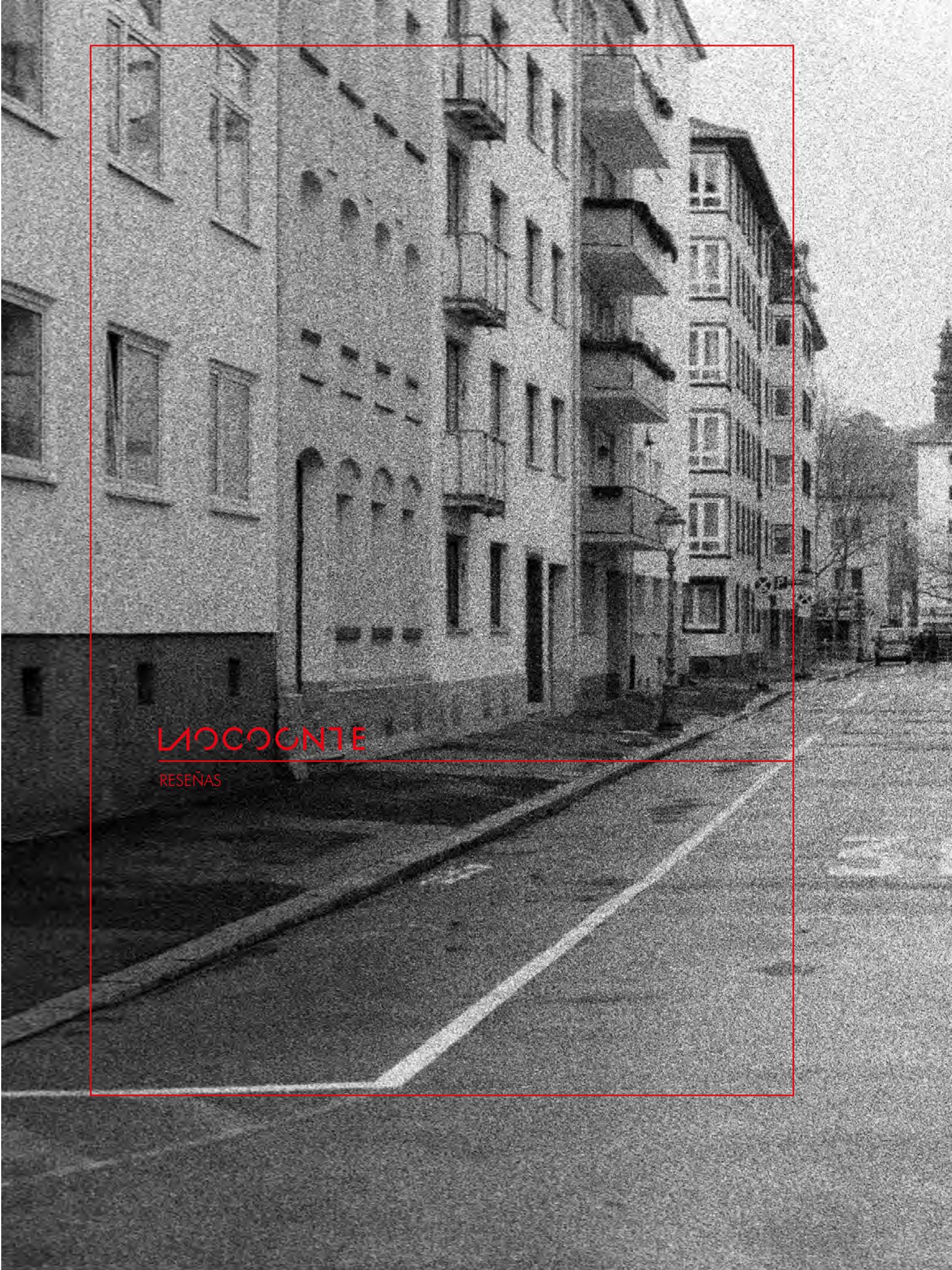
PRESENTACIÓN	7-8
CONVERSANDO CON	9
Alexander Kluge , por Vanessa Vidal	11-25
UT PICTURA POESIS	27
<i>Artur Heras: semblanza en un solo trazo</i> , Anacleto Ferrer	29
<i>Adorno, ilustración de la dialéctica</i> , Artur Heras	30-43
Imágenes de Laocoonte n. 7, de Christian Peter	44-46
PANORAMA	
LA ACTUALIDAD DE LA ESTÉTICA DE THEODOR W. ADORNO	47
Hacia una concepción dialéctica del arte: la actualidad de la estética de Theodor W. Adorno, Rosa Benítez Andrés, Vanessa Vidal (Coordinadoras)	49-61
TEXTOS INVITADOS	63
“Les dejo esto a ustedes para que sigan pensando”. Sobre las conferencias de Theodor W. Adorno, Michael Schwarz	65-76
Alexander Kluge sobre Adorno	77-87
Crítica social vs. crítica musical: el caso Wagner, Richard Klein	88-108
ARTÍCULOS	109
Imagen dialéctica: el lenguaje del arte en los inicios de la teoría crítica, Sergio Sevilla Segura	111-127
Lo irrepresentable y lo “inobjetal” en la construcción del “materialismo sin imágenes” adorniano, Marina Hervás Muñoz	128-140
<i>Au piano avec Adorno</i> , Antonio Notario Ruiz	141-155
La teoría crítica de la fotografía de Theodor W. Adorno, Eduardo Maura	156-172
No participar. La idea de compromiso en la obra de arte de Theodor W. Adorno, Antonio Flores Ledesma	173-188
Sismografías de la Edad de Oro: Adorno y Beckett, Jordi Maiso	189-202
RESEÑAS	203
Sin buck-up, Manuel Molina	205-213
Estudios musicales del Clasicismo, vol. 4: Debates estéticos del teatro musical español del siglo XVIII, María Luisa Luceño	214-218
Un final que no acaba, Philip Muller	219-221

Espectros, espectros... y más espectros, Aleix Martínez Comorera	222-224
Enfrentar a Hegel y Danto y afrontar el “fin del arte”, Ruth Sanjuán	225-227
Metáforas de la multitud, Wenceslao García Puchades	228-230
Siegfried Kracauer: Sobre la amistad, Benno Herzog y Francesc J. Hernández	231-233
La importancia de la mirada: fotografía e historia de la Shoah, Irene Cárcel Ejarque	234-237
Arte e Violência: estratégias de articulação, Everton de Oliveira Moraes	238-241
Filosofía y cine: Filosofía sobre cine y cine como filosofía, Albert Alcañiz	242-245

Imagen de colofón de **Artur Heras**.

Imágenes de **Christian Peter**.

Fotografía de portada de **Christian Peter** en combinación con fotografía de **Tamara Djermanovic**.



MOCCONTE

RESEÑAS



einseitiger
Parkplatz
ab 22.2.0
96

Espectros, espectros... y más espectros

Aleix Martínez Comorera*



Byung-Chul Han

La desaparición de los rituales: Una topología del presente

Traducción de Alberto Ciria. Barcelona, Herder, 2020

ISBN: 978-84-254-4401-2

Páginas: 128

De la mano de Herder Editorial, se publica al castellano un nuevo ensayo del prolífico filósofo surcoreano Byung-Chul Han (Seúl, 1959), titulado *La desaparición de los rituales: Una topología del presente*. A propósito de su publicación, podemos afirmar que Han, siguiendo la estela de sus propias ideas –expuestas, por primera vez, en *La sociedad del cansancio* (2012)–, permanece en la lucha por ser él quien, mejor que nadie, logre dibujar los contornos de la sociedad digital que nos habita. ¿Cómo? Esta vez, rastreando –al modo de la “hauntología”– la desaparición del espectro de los rituales (del lat. *ritus*: costumbre o ceremonia).

Los ritos, nos dice Han, son acciones simbólicas que tienen la función de transmitir y representar aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Dicho de otro modo, el símbolo, según Han, sirve para reconocerse, para re-conocer algo como lo que ya se conoce. Con lo cual, siguiendo al autor, diremos que es mediante el acto de re-conocerse (técnica simbólica propio de los rituales) que el individuo llega a sentirse parte de una comunidad u hogar. Sin embargo, hoy, los datos y las informaciones, por sobreabundancia, carecen de toda fuerza simbólica. Este hecho genera un vacío representativo donde van a parar las imágenes y metáforas generadoras de sentido y fundadoras de comunidad. Es decir, las imágenes y metáforas que dan sentido y estabilidad a la vida. Dicho esto, la crítica social de Han, que tiene como objetivo rastrear la desaparición de los ritos y, por consiguiente, las acciones simbólicas que los componen, se articula a través del análisis de seis factores contemporáneos.

El primero factor es la temporalidad propia del *modus vivendi* del capitalismo tardío. Según el filósofo, el tiempo se ha convertido en un flujo inconsistente que se precipita sin interrupción, lo cual, por inestable, lo convierte en inhabitable. El motivo es que la actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad. Ello, nos dice el autor, contrasta con las formas rituales que posibilitan no solo un bello trato entre

* Universidad de Salamanca, España. aleixm.comorera@gmail.com

personas, sino también un pulcro y respetuoso manejo de las cosas.

El segundo factor es el hecho de vivir inmersos en la sociedad de la autenticidad. Según el autor, en este modelo de sociedad todo el mundo está interesado en representarse a sí mismo –y, solamente, a sí mismo–. La autenticidad, entendida en dichos términos egoístas, resulta ser una adversaria de la comunidad. El filósofo clarifica la problemática mediante un ejemplo: los tatuajes. En el contexto ritual los tatuajes simbolizaban la alianza entre los individuos y la comunidad. Hoy, por contra, los tatuajes se encargan de señalar la singularidad de la persona que los lleva. Esta función los vacía de todo contenido simbólico, porque la finalidad es opuesta a la de los tatuajes en el contexto ritual: romper la alianza en pro del “yo”. Con lo cual, el cuerpo, lejos de ser un escenario ritual de identificación, se asemeja más a una cartelera publicitaria.

El tercer factor tiene que ver con la progresiva desaparición de los llamados “ritos de cierre”. Los rituales, escribe Han, tienen la capacidad de configurar las etapas o transiciones esenciales en la vida; actúan como formas de cierre. Por el contrario, en espacios donde proliferan una infinidad de posibilidades de conexión no es posible ninguna finalización. Dicho espacio de apertura incesante es propio del sistema neoliberal de rendimiento, el cual, no solo no permite finalizar nada, sino que hace que todo sea provisional e inacabado. Si bien, la cultura se asemejaba a los rituales en tanto que generaba una identidad cerrada (aunque no excluyente), la globalización ha desubicado la cultura hasta convertirla en hipercultura, es decir, en mercancía que se extiende sin límites ni centro igual que un rizoma, perdiendo así su función “septentrional”.

El cuarto factor es la mala gestión de los tiempos de reposo, silencio y festividad. Han, en una esclarecedora disquisición, nos recuerda que Dios, en el séptimo día de creación, no se limita a descansar del trabajo hecho, sino que la propia quietud es la esencia misma del séptimo día de creación; es lo que hace que la creación quede concluida. Asimismo, en la religión en general, el descanso es esencial para la fiesta. Sin embargo, según el filósofo, hoy hemos perdido casi por completo el descanso festivo, que se caracteriza por la simultaneidad de intensidad vital y contemplación. En otras palabras, el reposo y el trabajo representan dos polos existenciales, la vida activa (lo profano) y la vida contemplativa (lo santo). El primero de los cuales ha mutado en lo que podríamos llamar “vida hiperactiva” y, consecuentemente, el segundo se ha quedado sin espacios. El motivo de ello es que el reposo y el silencio no tienen cabida en la red digital, cuya estructura corresponde a una atención plana, mientras que aquellos presuponían (o presuponían) un orden vertical.

El quinto factor es la separación radical entre vida y muerte. Han, sirviéndose de Bataille, nos cuenta que las sociedades arcaicas no conocen la separación tajante entre vida y muerte, puesto que la vida solo es posible mediante el intercambio simbólico con la muerte. Este propósito, que también podemos rastrear en el Baudrillard de *El intercambio simbólico y la muerte* (1976), se sustenta en la idea que la relación entre vida y muerte se caracteriza por la reciprocidad. No obstante, como señala Han –valiéndose de Foucault y en pos de abarcar la idea misma de suicidio–, una sociedad como la nuestra, que está orientada al trabajo y a la producción, que trata de aumentar el capital humano mediante la biopolítica de la salud, percibe como una amenaza la soberanía y la libertad para la muerte.

Y el sexto –y último factor– es la pérdida de la capacidad de “jugar” en todas

sus múltiples formas y variables, puesto que, sometidos a la presión para trabajar y para producir, nos hemos olvidado de servirnos de esa capacidad inherente a los seres vivientes. Dicho hecho, según Han, se puede rastrear, en primer lugar, es el uso que hacemos del lenguaje. En el texto se dice que el uso lúdico del lenguaje se ha visto relegado por la comunicación informativa y significativa. A causa de ello, ya no somos capaces de percibir formas que resplandezcan por sí mismas, como, por ejemplo, las formas propias de la poesía. Si la poesía se caracterizaba por el sobreexcedente, e incluso por el lujo del significante, hoy vivimos un aumento de poesía narrativa que reduce su razón de ser a su significado, empobreciendo así tanto la lectura como la misma voluntad poética. En segundo lugar, Han explica que los mecanismos contemporáneos de guerra –los drones o los *Big Data*– se oponen al carácter lúdico de la guerra en las culturas arcaicas, que, mediadas por reglas, la asimilaban al juego. Ello no implica que en las sociedades arcaicas no hubiera un exceso de violencia y asesinatos brutales –que los había–, sino que en aquellas sociedades se situaban la guerra en la esfera sagrada del juego –que se opone al quehacer maquinal del presente–. Y, en tercer lugar, la victoria de la pornografía en detrimento del erotismo. La pornografía, dice Han, ha sentenciado a la seducción. El placer pornográfico, narcisista *per se*, surge del consumo inmediato del objeto que se ofrece sin velos. Este modelo de consumo sirve para ejemplificar la pérdida de toda capacidad de crear ilusiones y apariencias, de toda capacidad para el teatro, el juego y el espectáculo. Hecho del cual podemos concluir –con Han– que lo que destruye la sexualidad no es la negatividad de la prohibición o de la abstinencia, sino la positividad de la sobreproducción.

Y de la sobreproducción frente al juego es, a fin de cuentas, de lo que trata el presente ensayo. Porque el juego participa del mito, el mito es parte constitutiva de los rituales, y, los rituales, aquellos encargados de hacer comunidad sin comunicación, ya no forman parte del presente; de un presente que, en demasía, sufre y sufrirá permanentemente.



EDITA

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

CON LA COLABORACIÓN DE

