

D21

Pablo E. Inda Maldifassi

2023

Si tomamos el texto de Giorgio De Chirico, *Sobre el arte metafísico y otros escritos* publicado en España en 1990 por Artes Gráficas Soler, y en específico en el capítulo de su ensayo filosófico “Discurso sobre el mecanismo del pensamiento”, Entendemos el postulado que se presenta, donde asevera que la “imagen” es anterior al lenguaje escrito y hablado. Hago una diferencia a esto, puesto que el lenguaje convencional que conocemos todos, como un acuerdo social para comunicarnos dentro de una norma establecida y que anteriormente surge de la experiencia estética en relación a nuestro desenvolvimiento en un medio determinado, es diferente a la conceptualización de la experiencia de lenguaje general que puede incorporar movimientos, gruñidos, aullidos o aleteos. Tendríamos que profundizar en las primeras formas de vida en el planeta hace 3.800 millones de años y ver la evolución del desarrollo de la formación del cerebro. Aun así, ese estudio sería vago al estudiar la imagen y el lenguaje.

Si nos remontamos a las expresiones “artísticas” de nuestra especie cercioramos que es una expresión intrínseca del ser humano. El arte es un fenómeno expresivo intrínseco del ser humano.

Larry Shiner, por su parte, postula que el arte es un “concepto” que varía a través de la historia.

Si vemos el desarrollo último de las expresiones artísticas del arte y aseveramos que “el arte siempre es reflejo de su contexto histórico”, podemos ver el surgimiento de las vanguardias modernas de post guerra, que fueron una hegemonía cultural en su posterioridad, que acercan arte y vida, destituyendo la vieja academia por un impulso vital; y luego nos situamos en la historia en la post modernidad, donde las vanguardias modernas nos “regalaron” herramientas expresivas invaluable en pos de una mirada local post moderna, donde las problemáticas se ven con ojo crítico y reflexivo (reflexión crítica) de nuestro entorno más cercano. Consecutivamente hay un cambio radical de paradigma en la post post modernidad, la post verdad, que a mi parecer es en definitiva “la post mentira”. Tomemos como ejemplo de aquello a los tierraplanistas. Los paradigmas actuales son procesos graduales asociados al mercado y al control de masas en relación a intereses particulares de la filiación de grandes multinacionales, y porque no decirlo, de la guerra. A este paradigma, donde la supuesta “era de la información”, donde todo el mundo daba fe, se ve truncado por una post verdad, donde las plataformas digitales entregan información falsa de hechos concretos. A esto se le suman las problemáticas de la biopolítica y la tecnología como fenómenos latentes que nos atañen a todos.

Habría también que diferenciar, a grandes rasgos, decoración y arte, otras problemáticas como artistas y artesanos, que datan del “gran arte” del S. XVII y que la Bauhaus y las Vjutesmas rusas se hacen cargo como problemática en pleno apogeo de la era industrial. La fenomenología del arte, que ya tiene 100 mil años, pasa por manifestaciones de expresiones antropológicas, como el arte callejero, el mercado, los procesos creativos, la experiencia estética (creación y recepción), instituciones de educación no formal como los museos, identidad o el espacio público, etc.

También habría que diferenciar, a grandes rasgos, las finalidades estéticas de las obras, sin ser tan rigurosos en lo que a ello respecta. Por ejemplo, la finalidad estética en oriente atañe al “vacío” y a la “sabiduría”. En occidente, por su parte, la finalidad estética transita desde “la belleza” a “la verdad”. En ambos casos, sin ser rigurosos nuevamente, para no acotar el “universo del arte” y su poética, hay, en su generalidad un cierto orden realizado por su creador o creadores en los procesos de experiencia estética creativa, dando como resultado el “artefacto estético” como lo denomina Imanol Agirre, y cerrando la experiencia, en parte, con la experiencia estética del o los receptores.

Richard Shusterman, filósofo pragmatista, postula en su “somaestética”, “Pensar a través del cuerpo” y por qué no, “pensar con el cuerpo”. Los conceptos “Through” y/o “With” cambian el paradigma.

Podría hacer una metáfora para explicar a grandes rasgos lo que significa la experiencia estética. En Dinamarca, en los establecimientos educacionales formales, se realizan actividades de empatía. Por ejemplo, se realiza una actividad con una problemática: “La señora de edad se rompe la pierna volviendo del mercado con sus mercadería al frente de usted”, ¿Qué haría?, Unos dirían una cosa y otros dirían otra, pero en definitiva los mueve un “sentimiento” en común que es ayudar a la señora de edad. En la experiencia estética sucede algo similar, pero el “sentimiento común” nos hace reflexionar en un despertar humano en pos a un dialogo, para una mejor sociedad.

Sin tener que justificar el hecho mismo del arte, este, intrínsecamente, tiene muchas finalidades, como lo son, por ejemplo, nuevas formas de lógicas, transformar las sociedades, la interdisciplinariedad, identidad, etc.

Nos preguntamos acerca de el “Arte Contemporáneo” en forma y contenido, el arte que se realiza hoy, en este preciso instante, como fenomenología latente, como manifestación humana.

