

Nuevos Conflictos: Desde la teoría del arte hacia la teoría de la política. Algunas Propuestas Teóricas Actuales

Elda Cerrato / Profesora Titular Consulta Facultad De Filosofía Y Letras Universidad De Buenos Aires - ecerrato@filo.uba.ar ; cerratozubillaga@gmail.com

---

1-La teoría de las artes ante el desafío de la inter y la transdisciplina

---

» *Palabras clave: desoccidentalización; decolonialidad; pensamiento fronterizo*

» *Resumen*

Están emergiendo en el escenario mundial nuevos criterios que discuten acerca del giro transdisciplinario, intermedial y globalizado (García Canclini 2010) que se ha estado instaurando.

Hoy en día, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estamos viviendo un cambio de época, no una época de cambio (concepto bastardeado a veces). Los centros son móviles (R.Braidotti, 2000); las sensibilidades se van modificando (S.Rolnik, 2005). Mayores historias de las civilizaciones están resurgiendo. El globalismo (la visión neoliberal de homogeneizar el planeta) está girando fuera de control y todo lo universal occidental está bajo asedio.

Se perfilan algunas reflexiones ya insinuadas en la en la Conferencia de Bandung de 1955, en la cual se reunieron 29 países, otras por los estudios culturales desde 1964, (R.Williams,1958, universidad de Birmingham) los que apuntan a algunas conclusiones tales como que lo global sería la propia presentación de lo particular dominante (S.Hall, 1994).

Observemos cuales son los tres escenarios en los que hoy se despliegan futuros globales:

La reoccidentalización mediante la continuidad del proyecto incompleto de la modernidad occidental.

La desoccidentalización dentro de los límites de la modernidad occidental.

La decolonialidad en el surgimiento de una sociedad política global que se desprende de la reoccidentalización y de la desoccidentalización. (W. Mignolo 2013)

Tenemos ahora una opción que marca ambos límites de la modernidad y sus secuelas (posmoderna, alter moderna, postcolonial), al tiempo que contribuye a los procesos globales de desobediencia epistémica y estética. El pensamiento fronterizo es la singularidad epistémica de cualquier proyecto decolonial. (Yuko Hasegawa,2013)

Los tres criterios mencionados se están manifestando en los enfoques que van adquiriendo eventos que cada vez más perfilan las tendencias estéticas del mercado.

Conscientemente o no, están implícitos en las grandes exposiciones de Museos y Bienales internacionales.

Puede uno desprenderse del colonialismo si permanece atrapado en las categorías de las lenguas occidentales modernas e imperiales (Deleuze y Guattari, 1980), que habitan en cuerpos, sensibilidades y memorias diferentes, y sobre todo en una diferente sensibilidad del mundo?

› *Desarrollo*

Están emergiendo en el escenario mundial nuevos criterios que discuten acerca del giro transdisciplinario, intermedial y globalizado (García Canclini 2010) que se ha estado instaurando.

El término de transdisciplinariedad ha conocido, en el periodo contemporáneo, una amplia utilización en una variedad de campos científicos, hija de las imperfecciones crecientes en los modos dominantes de construir el conocimiento desde aproximadamente tres siglos.

Conviene diferenciar algunos criterios entramados conceptualmente, en los que los términos de transdisciplina, interdisciplina, pluridisciplina, multidisciplina, han conocido, en el periodo contemporáneo, una amplia utilización en una variedad de campos científicos, mientras que la monodisciplina, las disciplinas separadas, el paradigma cartesiano fueron los modos dominantes de construir el conocimiento y poder conocer el mundo si lo analizamos por partes.

Si bien interdisciplina y pluridisciplina no rebasan los límites de la organización disciplinaria porque están teórica y prácticamente cerradas al diálogo con los saberes no científicos, ambas constituyen avances hacia formas nuevas de organización de los conocimientos, más compatibles con una perspectiva compleja.

La transdisciplina como forma de organización de los conocimientos que trasciende las disciplinas de una forma radical ha hecho énfasis en lo que está “entre” las disciplinas y abarcándolas en forma transversal, en lo que las atraviesa a todas, y en lo que está más allá de ellas que no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos, que vaya en la dirección de considerar el mundo en su unidad diversa, aunque distinga las diferencias, aportando una mirada global.

Hoy en día, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estamos viviendo un cambio de época, no una época de cambio (concepto bastardeado a veces). Los centros son móviles (R.Braidotti2000). El nomadismo que apoya Rosi Braidotti como opción teórica es una condición existencial que ella traduce en un estilo de pensamiento. Como ficción política, en el capitalismo, el sujeto nómada atraviesa categorías y niveles de experiencia, deambula entre lenguajes.

Se podría objetar a los teóricos de la dependencia y el Grupo Nuevo Mundo que escribieron respectivamente en español/portugués y en inglés: ¿puede uno desprenderse si permanece atrapado en las categorías de las lenguas occidentales modernas e imperiales, que habitan en cuerpos, sensibilidades y memorias diferentes, y sobre todo en una diferente sensibilidad del mundo?

Sí, se puede, puesto que el desprendimiento y el pensamiento fronterizo suceden cuando se dan las condiciones apropiadas y cuando se origina la conciencia de la colonialidad (incluso si no se utiliza esta palabra). Al escribir en español, portugués e inglés, los teóricos de la dependencia y el Grupo Nuevo Mundo eran sujetos coloniales, es decir, sujetos que habitaban en las historias locales y en las experiencias de las historias coloniales. Porque si bien el español y el portugués de Sudamérica tienen la misma gramática que en España y Portugal respectivamente; aquellas lenguas habitan en cuerpos, sensibilidades y memorias diferentes, y sobre todo en una diferente sensibilidad del mundo.

Walter Dignolo (2011) prefiere la expresión 'sensibilidad del mundo' en lugar de 'visión del mundo' porque ésta, restringida y privilegiada por la epistemología occidental, bloqueó los afectos y los campos sensoriales que están más allá de la vista. Los cuerpos que pensaron ideas independientes y que se independizaron de la dependencia económica eran cuerpos que escribieron en lenguas modernas/coloniales. "Por esa razón, necesitaban crear categorías de pensamiento que no se derivaran de la teoría política y de la economía europea. Necesitaban desprenderse y pensar dentro de las fronteras que habitaban: no las fronteras de los estados-nación, sino las fronteras del mundo moderno/colonial, fronteras epistémicas y ontológicas.

Escribieron en inglés, pero habitaba las memorias de la ruta y la historia de la esclavitud de los esclavos fugitivos y de la economía de la plantación".

"En otras palabras, el pensamiento fronterizo es la condición necesaria para pensar decolonialmente. Y cuando nosotras y nosotros, antropos, escribimos en lenguas occidentales modernas e imperiales (español, inglés, francés, alemán, portugués o italiano), lo hacemos con nuestros cuerpos en la frontera".

Braidotti acepta con responsabilidad las contingencias de sus recorridos, es decir, está anclada en una posición histórica. Para Braidotti, la noción de "sujeto nómada traza un itinerario (intelectual, pero también existencial) en el que se desdibujan las fronteras sin quemar los puentes. La escritura políglota, nómada, desprecia la comunicación dominante (Braidotti 2000), Siendo lo nómada una herramienta de navegación, no un concepto, sino una forma de navegar las condiciones del presente".

La noción de "sujetos nómades" se constituye como una figuración teórica conveniente para la subjetividad contemporánea y como salida alternativa a la visión falocéntrica del sujeto, como una versión políticamente sustentada de una subjetividad alternativa. La escritora, poeta y activista feminista: Gloria Jean Watkins conocida como bell

hooks en su obra sobre la negritud posmoderna, describe este tipo de conciencia en términos de “anhelo”. Sostiene que el “anhelo” es una sensibilidad afectiva y política común que rebasa las fronteras de raza, clase, género y práctica sexual y que “puede ser terreno fértil para la construcción de la empatía, de lazos que promoverían el reconocimiento de compromisos comunes y que constituirían una base para la solidaridad y la coalición.”

En este sentido la conciencia nómada es un imperativo epistemológico y político para el pensamiento crítico del fin del milenio. Pero no exigiría tal vez un plano de inmanencia mayor?

La subjetividad alternativa de bell hooks, ese “anhelo” atraviesa experiencias y reflexiones con el enunciado (ó enunciación: cuándo, por qué, dónde, para qué) acerca de cómo se van modificando las sensibilidades.

Sueley Rolnik (2005), considera que uno de los problemas que afrontan las prácticas artísticas en la política de subjetivación en curso, ha venido siendo la anestesia de la vulnerabilidad al otro. “Es que la vulnerabilidad es condición para que el otro deje de ser simplemente un objeto de proyección de imágenes preestablecidas y pueda convertirse en una presencia viva”, con la cual construimos nuestros territorios de existencia y los contornos cambiantes de nuestra subjetividad.

“La propia neurociencia, en sus investigaciones recientes, comprueba que cada uno de nuestros órganos de los sentidos es portador de una doble capacidad: cortical y subcortica”.

La primera, que corresponde a la percepción, nos permite aprehender el mundo en sus formas para luego proyectar sobre ellas las representaciones de las que disponemos, y así atribuirles sentido a través de nuestras construcciones culturales, podría homologarse con cierta libertad a la visión pasiva de Teresa Brennan (1996)

La segunda capacidad, subcortical, nos permite aprehender el mundo en su condición de campo de fuerzas que nos afectan y se hacen presentes en nuestro cuerpo bajo la forma de sensaciones. Con ella, el otro es una presencia viva hecha de una multiplicidad plástica de fuerzas que pulsan en nuestra textura sensible, tornándose así parte de nosotros mismos y que Sueley Rollnick, desde los años 1980, en un libro que ha sido reeditado, llamó “cuerpo vibrátil” a esta segunda capacidad de nuestros órganos de los sentidos en su conjunto. “Es nuestro cuerpo como un todo el que tiene este poder de vibración de las fuerzas del mundo”.

La existencia y presencia de ese cuerpo vibrátil nos abre a redescubrimientos acerca de las potencias ocultas de nuestro cuerpo percepción, en convergencia con el inicio desde diferentes disciplinas.

Teresa Brennan a partir de sus estudios sobre visión se refiere a diferentes posibilidades perceptivas. Para los extramisionistas, el énfasis estaba en la visión que viene desde dentro. Galeno mismo no concibió ambas maneras, no creyó que el ojo fuera pasivo. Según Brennan hay algo más que vive a lo largo de los cambios históricos, una visión enteramente alternativa que está tapada por una visión pasiva construida. Esa otra visión es "receptiva" (la vulnerabilidad de Sueley Rollnick ?), su misma existencia fractura el punto de

vista centrado en el sujeto y es riesgosa, depende de una energía ilimitada.

Brennan cita a Kant, desde *La Crítica del Juicio*, al decir que “observamos el mundo la mayor parte del tiempo a través de categorías impuestas. Pero a veces, por alguna razón, las categorías son suspendidas. Esta otra perspectiva es receptiva, no es pasiva. La visión receptiva, deviene un síntoma de otra realidad, un punto de conexión con ella. Está en todos nosotros, pero la resistimos. Está fuera del tiempo y es además la única cosa que puede interrumpir el tiempo.”

Estamos implementando aquí la imprescindible utilización de una metodología transdisciplinar y nomádica de percepción.

Sigo con pocas palabras respecto a la discusión de lo intermedial en el escenario mundial.

El concepto de “intermedial” que menciona García Canclini, como señalo al inicio de este trabajo, data de mediados de los años sesenta para describir diversas actividades de arte interdisciplinario que se produjeron entre los géneros y que en realidad ya se encuentra incorporado a nuestro lenguaje coloquial.

Intermedial remite a un término usado por el artista temprano de Fluxus , Dick Higgins, compositor , poeta , grabador, ingles de Cambridge. Higgins describe la tendencia de lo que él pensaba que era la más interesante y mejor en el nuevo arte de cruzar los límites de los medios de comunicación reconocidos o incluso para fundir los límites del arte con los medios de comunicación que anteriormente no había sido considerado para las formas de arte, incluyendo ordenadores.

Áreas tales como las que existen entre el dibujo y la poesía, o entre la pintura y el teatro podría ser descrito como "intermedia". Si se repiten, estos nuevos géneros entre los géneros podrían desarrollar sus propios nombres (por ejemplo, la poesía visual o el arte del performance) Del mismo modo, con la invasión del terreno entre el collage y la fotografía, el alemán John Heartfield produjo el lo que son probablemente los más grandes gráficos del siglo pasado...

> //

Mayores historias de las civilizaciones están resurgiendo. El globalismo (la visión neoliberal de homogeneizar el planeta) está girando fuera de control y todo lo universal occidental está bajo asedio.

Se perfilan algunas reflexiones ya insinuadas en la Conferencia de Bandung de 1955, en la cual se reunieron 29 países, también a través de los estudios culturales desde 1964, (R.Williams,1958, Universidad de Birmingham) los que apuntan a algunas conclusiones tales como que lo global sería la propia presentación de lo particular dominante (S.Hall, 1994).

Observemos cuales son los tres escenarios en los que hoy se despliegan futuros globales:

A. La reoccidentalización mediante la continuidad del proyecto incompleto de la modernidad occidental.

B. La desoccidentalización dentro de los límites de la modernidad occidental.

C. La decolonialidad en el surgimiento de una sociedad política global que se desprende de la reoccidentalización y de la desoccidentalización. (W. Mignolo 2011)

Los tres criterios mencionados se están manifestando en los enfoques que van adquiriendo eventos que cada vez más perfilan las tendencias estéticas del mercado.

Conscientemente o no, están implícitos en las grandes exposiciones de Museos y Bienales internacionales. Las imágenes que se proyectan a continuación son apenas referencias diferenciadoras de cada evento a mencionar.

Con estos tres escenarios se marcan los límites de la modernidad y sus secuelas (posmoderna A₁, alter moderna A₃, postcolonial A₃), al tiempo que señala a los procesos globales de desobediencia epistémica y estética, como el pensamiento fronterizo que es la singularidad epistémica de cualquier proyecto decolonial.

A₃. Exponentes de la continuidad del proyecto de la modernidad occidental con una ínfima pequeña apertura globalizadora la Bienal de Venecia - Figuras N°: 1/2/3 -

B₁Un asomo de (B_{1/2}) desoccidentalización dentro de los límites de la modernidad occidental puede rastrearse, en grados diferentes, en Bienal de Brasil y en la del Mercosur. - Figuras N°: 3/4/5/6/7/8 -

A₂. Documenta 11 y Altermodern, fueron dos eventos en los que los conservadores respondieron a los cambios del mundo a principios del siglo XX. Europa ya no podía autoabastecerse.

Okwui Enwezor, curador de *Documenta 11* de 2002 - - Figuras N°: 9/10 proyectó un evento inscrito en la "constelación postcolonial" apuntando a una "nueva geografía de la cultura" y una "visión transnacional de arte." El resultado fue endocéntrica: fue llevando el mundo a Europa.

Altermodern, - 2009 de Nicolas Bourriaud Figuras N°: -fue similar en la lógica, pero diferentes en contenido. La 'constelación Altermodern', impugnaba la "constelación postcolonial" de Enwezor y, al igual que lo posmoderno y lo poscolonial, se mantuvo dentro de los límites de Europa.

Él fue explícito sobre el proyecto cuando la describió como "de los márgenes al Centro." La diferencia estaba en los artistas seleccionados y en el diálogo (*Altermodern Manifiesto* 2009) que ambos curadores establecieron con los conceptos europeos modernos y posmodernos del arte y la estética: el primero partió hacia lo post-colonial, el segundo hacia el *Altermodern*. FIGURA 11/12

En otra línea, Yuko Hasegawa partió de los dos: ni postcolonial ni *Altermodern* (ambos

eurocentrada), sino deseoccidentalizante (decentrada y pluri-centrada). *Re: emerger* dió la espalda al "centro", multiplicó los centros y apuntó a la creatividad de las localidades y personas anteriormente repudiadas.

C. No es lo mismo "post-colonial" y "de -colonial". El primero se originó en Europa mientras que "de-colonial" se originó en el mundo no europeo, cuyo punto de origen fue el Tercer Mundo, en la Conferencia de Bandung (Indonesia) en 1955, donde la palabra 'desoccidentalización' fue usada. (W. Mignolo 2013)

Es un concepto que surgió en el mismo momento en que la división en tres mundos se desmoronaba y se celebraba el fin de la historia y de un nuevo orden mundial. La aparición de este concepto tuvo un impacto de naturaleza semejante al que produjo el concepto 'biopolítica', cuyo punto de origen fue Europa.

Hoy en día, uno siente que, con el colapso (financiero, político y ético) de la Unión Europea y los momentos críticos que tienen lugar actualmente en los EE.UU. tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estamos viviendo un cambio de época, no una época de cambio.

La Bienal de Sharjah 11 ha sido un evento que se inscribe en el espíritu amplio y variado del futuro: la creatividad no europea, imaginación, civilizaciones, historias, recuerdos y equilibrio. Figura 13/14/15

La Bienal de Sharjah 11 de 2013 *Re: emerger. Hacia una nueva cartografía cultural*, cuya curadora, Yuko Hasegawa nos obliga a revisar nuestros supuestos acerca de lo que es el arte, ¿que son las bienales?, y a que cartografías culturales hemos sido acostumbrados hasta ahora. Según W. Mignolo logra lo que la mayoría de los eventos que marcan un punto de inflexión en general, no han logrado, pues anunció el desuso de maneras de pensamiento profundamente establecidas, ofreciendo 'otra' narrativa conceptual e histórica. *Re: emerger, Hacia una Nueva Cartografía Cultural* abre la creatividad silenciada y marginada del "Sur Global". No habrá una cierta cuota de voluntarismo de parte de W. Mignolo?.

A la par, y no después, tenemos ahora una opción que marca ambos límites de la modernidad y sus secuelas (posmoderna, alter moderna, postcolonial), al tiempo que contribuye a los procesos globales de desobediencia epistémica y estética.

No es tampoco del todo cierto, como insiste Mignolo, que a partir de Sharjah 11, del giro que pegó Hasegawa, se produjo un apropiarse de la forma de la bienal y hacer lo que no se estaba haciendo en Europa: espacios abiertos para los artistas, recuerdos, culturas, idiomas, sentidos de sentir y conocimiento todo junto más allá de Europa. Pero sí es verdad que a partir de intentos, particularmente en las bienales de San Pablo y del Mercosur se estaba ya iniciando esta ruta. Lo positivo, indudablemente es que Hasegawa se apropió del formato de bienal para hacer otra cosa: vivir en la frontera y participar en lo fronterizo pensando, sintiendo y haciendo. Fue el punto de partida: una crítica al eurocentrismo y al "centrismo occidental del conocimiento '(ambos incrustado en la Documenta 11 y *Altermodern*) para construir algo

diferente. La diferencia es un descentramiento radical más que una inversión de los legados de la modernidad europea. Hasegawa fue clara en este sentido: que su proyecto no era "anti", sino más bien crítico y prospectivo

Estos "espacios", lugares de memoria, contienen la sensibilidad, recuerdos y detección del mundo que simplemente no se puede encontrar en Londres, Berlín, París o Nueva York. Puede haber sustitutos, otras maneras de forjar una experiencia tan "lugar-sensing". Pero no se puede esperar la universalización de las localidades y sensibilidades occidentales, simplemente porque no se puede universalizar lo local sin borrar las localidades de los demás. Eso era y es el problema de la idea eurocentrada de la modernidad.

Conclusión: ¿Puede uno desprenderse hacia la decolonidad si permanece atrapado en las categorías de las lenguas occidentales modernas e imperiales, que habitan en cuerpos, sensibilidades y memorias diferentes, y sobre todo en una diferente sensibilidad del mundo?

BIBLIOGRAFÍA

- «Altermodern Manifiesto" que acompañó a la Tate Britain Trienal.
See: <http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/altermodern/explain-altermodern/altermodern-explainedmanifesto> . bell hooks, "Postmodern blackness", en Yearning Toronto, Between the lines, 1990, pag. 27.
- Rosi Braidotti. Sujetos nómades. Paidós. 2000. Pag. 26/27.1 Suely Rolnik. En busca de la vulnerabilidad ramona67 17/11/2006 pag.10
- BRAIDOTTI ROSI, Sujetos nómades. Buenos Aires, Argentina, Paidós, 2000. Pag. 48. Pag. 75.
- Brennan, Teresa. "Los Contextos de la Visión desde un Punto de Vista Específico", en Brennan, Teresa, Jay, Martin (ed.). Vision in Context. Historical and Contemporary Perspectives on Sight. New York; London: Routledge, 1996, p. 217-230 (Traducción de Marcelo Giménez 2000. Revisión Elda Cerrato 2000).
- BRENNAN, Teresa. "Los Contextos de la Visión desde un Punto de Vista Específico", en Brennan, Teresa, Jay, Martin (ed.). Vision in Context. Historical and Contemporary Perspectives on Sight. New York; London: Routledge, 1996, p.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor. 2010. La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Katz Editores. Buenos Aires Madrid.
- Higgins, Dick (1967). "Statement on Intermedia". Artpool. New York: Something Else Press.
- MIGNOLO,Walter, Geopolítica de la sensibilidad y del conocimiento. Sobre (de)colonialidad, pensamiento fronterizo y desobediencia epistémica. 2011.Trad. Marcelo Expósito. <https://mitpress.mit.edu/books/dividuum>.
- MIGNOLO,Walter, RE:EMERGING, DECENTRING AND DELINKING Shifting the Geographies of Sensing, Believing and Knowing 2013
- MORIN E. (2004): El Método, Tomo 6. La Ética, Paris, Seuil, col. Points, p. 224. (Nicolescu, Basarab (1996): La Transdisciplinarietà. Manifiesto. Ediciones Du Rocher)
- VERMEULEN Timoteo habla con Rosi Braidotti. Issue 165 September 2014 .Borrowed Energy Interview
- Rolnik, Suely & Félix Guattari, 2005. Micropolítica Cartografías del deseo. ROLNIK, Suely: Anexo. Tinto Limón Ediciones, Latinoamérica.
- Rolnik, Suely. En busca de la vulnerabilidad ramona67 17/11/2006 pag.101
- STUART, Hall 1980. "Cultural Studies: two paradigms", en Media, Culture and Society, 2, London.