

ISSN: 2953-4283

2024 (3)

PRESENTACIÓN DEL DOSSIER “EDUCACIÓN EN MUSEOS Y DECOLONIALIDAD”

Presentation of the dossier “museum education and decoloniality”

Silvana M. Lovay* <https://orcid.org/0000-0003-1304-7548>

Desde la Revista Científica EducaMuseo del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), presentamos el Dossier “Educación en museos y decolonialidad”, el cual se planteó como una invitación a promover el pensamiento crítico y el ejercicio de la escritura, con el objetivo de reflexionar sobre la institución museológica, su impronta proveniente de la colonialidad, sus dinámicas de trabajo y respecto a las acciones reales que se generan en torno al tema, proponiéndose irrumpir en un nuevo paradigma.

En ese sentido podemos abordar, la teoría del discurso de Michel Foucault, la cual fue utilizada para problematizar instituciones como hospitales, prisiones, escuelas, aunque aquí se justifica para el museo. Su análisis se centra en los discursos, es decir, el lenguaje de las

* Coordinadora Grupo de Interés Especial: Educación en museos y decolonialidad, ICOM CECA LAC. E-mail: sillovay@gmail.com.

disciplinas que definen qué es un ser humano; los lenguajes de la burocracia, de la administración, de la medicina o del psicoanálisis; en definitiva, *los lenguajes del poder*, los cuales no son descriptivos sino *normativos*, puesto que definen y disponen, *tienen el poder de excluir al individuo del cielo de la sociedad y de determinar las condiciones de su admisión en ella*. (Foucault 1970, 20-24)

Por ello, afirmamos que, tradicionalmente el museo ha operado como autoridad del conocimiento que proyecta ideales de la modernidad referentes a la educación y la civilización. Aun cuando la nueva museología y perspectivas sociales progresistas han generado transformaciones significativas, debemos tener en cuenta que el museo también opera desde estructuras de dominación suficientemente arraigadas.

Por ello es necesario pensar críticamente a la colonialidad como un común denominador en muchos museos de la región, y el abordaje de proyectos y acciones que proponen a la educación como un valor, un derecho y una herramienta para decolonizar miradas, ideas, creencias, rompiendo con la hegemonía de los discursos, las narrativas y el monopolio del saber. Desde allí podemos preguntarnos sobre nuestra propia “herida colonial” como alude por ejemplo Walter Mignolo (2007) a la vez de cuán “decolonizados” pueden o no estar los equipos de los museos; qué de real y qué de utópico (quizás en términos de concreción o de posibilidad) tienen estas intervenciones para la llegada de un nuevo paradigma que irrumpa desde las comunidades.

Como sabemos, desde Latinoamérica y otras regiones que tuvieron un pasado colonial, es posible reconocer en los museos elementos que se vinculan a la colonialidad del ser y el saber (Mignolo, 2010), aquel imaginario colonial que perdura hasta la actualidad y que deja sentir con fuerza su influencia en temas relativos al poder, conocimiento, raza y género (Quijano, 1992). Bajo esta perspectiva, el museo ha operado como dispositivo de la modernidad y herramienta educativa de occidente que sustenta el discurso autorizado del patrimonio (Smith, 2006) y con ello, ha fijado los parámetros que permiten otorgar el título de museo a una institución.

Boaventura de Sousa Santos (2010, 7) expresa que vivimos en tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles. ¿Es acaso el museo esa institución que alberga en sus discursos, en sus narrativas, en sus equipos, en su gestión, un gran sinnúmero de respuestas débiles cuando hablamos de “decolonizarlo”?

Quienes habitamos los museos, entendemos que en muchas de estas instituciones aún perduran antiguas representaciones expositivas que carecen de toda legitimación social, científica y política, no sólo en el plano discursivo, sino en su materialización. Estas instituciones tradicionalmente han actuado, como dispositivos educativos civilizadores, promoviendo cierto tipo de conocimientos, cierto tipo de saberes y también el ejercicio de determinadas prácticas.

Por ejemplo, para Quijano (2011, 1), la colonialidad ejerce un control sobre la existencia social, específicamente en sus principales ámbitos de dicha existencia social: trabajo, naturaleza, sexo, subjetividad y autoridad; y es a través de ellos que la colonialidad se reproduce en la vida cotidiana. Cada uno de los *ámbitos de existencia social* a los que refiere Aníbal Quijano se encuentra atravesado por relaciones sociales de explotación, dominación

y conflicto y es a través de estas conexiones que la matriz de la colonialidad de poder alcanza la totalidad de la vida en el plano social e individual (Adams y Pielke, 2020, 67).

Telmo Adams y Ma. Julieta Abba (2022, 8) citando a Ortiz Ocaña *et al.* (2018, 34) enfatizan este aspecto introduciendo el concepto de autocolonialidad y autodecolonialidad. Según este último: “seguimos inmersos en la colonialidad del poder, del saber, del ser y del vivir. Somos esclavos de la cotidianidad, de la exterioridad, de las prácticas ajenas, esclavos de nosotros mismos. Estamos autocolonizados, y debemos decolonizar nuestra propia vida”. Para los autores, es en los niveles personal, comunitario y societal que ocurre la proliferación de la colonialidad, la colonización interna o la autocolonialidad. En contrapartida, sugieren un camino educativo de autodecolonialidad “a partir de las biopraxis personales, familiares, comunitarias, políticas, sociales, económicas y educativas” (Ortiz Ocaña *et al.*, 2018. 71)

Por todo ello, hoy el museo no debería ser la institución —moderno/colonial— que apoya con su discurso y sus formas, una sola manera de ser ciudadano y ciudadana. Eso significa que ya no tiene el monopolio de la palabra, ni el poder de la historia única, del conocimiento unificado que debe ser puesto a disposición del pueblo y de sus comunidades, para que aprendan de manera homogénea y donde quede claro su lugar frente al conocimiento, la cultura, la sociedad, la economía. Por ello, a ese poder que ostenta tener hay que confrontarlo, discutirlo, y repartir las posibilidades que incluyan a todos y todas. El museo hoy debe remitirse a los saberes compartidos junto al otro y construidos con el otro.

Asimismo, creemos que la deconstrucción y la renovación desean imponerse actualmente desde los espacios educativos, para dar paso a la decolonización de los museos. Esta decolonización propone el reto de renovar los vetustos discursos y alejarse de una propuesta colonial cuestionada algunas veces por los propios equipos y particularmente por las comunidades.

Temas como las migraciones, el racismo, el patriarcado, las desigualdades de género y las brechas sociales, las violaciones a los derechos humanos de grupos sociales sistemáticamente marginados y de luchas históricamente invisibilizadas, los consecuentes daños al medio ambiente en beneficio de determinados grupos, entre tantos otros, proponen generar un ámbito de reivindicación que promueva la inclusión y especialmente la tan ansiada justicia social. Si al museo debemos “popularizarlo”, considero que hay que hacerlo desde una perspectiva anticolonial y antirracista; por cierto, este es un enfoque clave para derribar las narrativas coloniales que sobreviven aún dentro de un cierto número de museos.

El tema elegido para este año, se fundamenta en la importancia que cobran los proyectos y acciones reales en dichas instituciones, sabiendo que la conjugación de la teoría y la práctica, y la posibilidad que ambos dialoguen, sustentan el camino de educadoras y educadores, modulando ideas y diferentes estrategias para trabajar en temáticas diversas y complejas donde el museo debe actuar como un actor central de articulación, para construir alternativas “decoloniales” posibles junto a sus comunidades.

Por ese motivo, dicho Dossier cuenta con la mirada plural de los trabajos de *Karla Ivonne Barnard Rodríguez*, *Karen Lizbeth Arce Pastrana* y *Adriana Palafox Argaiz* desde México; *José Renato de Castro Cesar* de Brasil; *Denise Pozzi-Escot* de Perú y *Mayali Tafur Sequera* de Colombia; *Priscila Risi Pereira Barreto* de Brasil; *Gisela Aldana Schmid* de Argentina y *Laurie Alice Vera Jiménez* de Paraguay.

Karla Ivonne Barnard Rodríguez, Karen Lizbeth Arce Pastrana y Adriana Palafox Argaiz presentan el trabajo “dECOLoniales: Podcast sobre las prácticas educativas decoloniales en museos de Latinoamérica”. Este artículo es el resultado de su producción como integrantes del *Grupo de Interés Especial: Educación en Museos y Decolonialidad* del Comité de Educación y Acción Cultural para América Latina y el Caribe -CECA LAC- del ICOM, conformado en el año 2020. Desde allí se gestó la necesidad de recuperar las experiencias del trabajo grupal e identificar los múltiples alcances de la decolonialidad en las distintas esferas de las vidas de sus miembros, utilizando la narrativa como metodología, convocando a personas del mismo grupo a participar en el ejercicio, y a partir de sus relatos, llegó la creación del Podcast dECOLoniales lanzado en plataformas de reproducción en mayo de 2023.

Renato de Castro Cesar, se refiere a “Educación en museos y decolonialidad: posibilidades reales y equívocos ideológicos. El caso emblemático del Museo del Indio en Brasil”. En este aspecto, expone un planteamiento crítico sobre la educación en museos y la decolonialidad, a partir de la pregunta ¿es una pedagogía con metodología propia, o simplemente una educación no-formal, que abarca el contexto educativo en los museos, obedeciendo a ideologías de gobernantes? Analiza sus administraciones y las políticas que pretendían ser decoloniales, en contextos coloniales, haciendo foco en organismos como la UNESCO y el ICOM.

Denise Pozzi-Escot y Mayali Tafur Sequera nos traen su trabajo “Prácticas decoloniales en museos de sitio, comunitarios y colecciones de arqueología. Recorrido por maneras de hacer museo en Latinoamérica”, donde como miembros del Grupo de Interés Especial: Educación en Museos y Decolonialidad del Comité de Educación y Acción Cultural para América Latina y el Caribe -CECA LAC- del ICOM y desde sus ámbitos de desempeño, se detienen a reflexionar cómo los museos de sitio y las exposiciones de arqueología, aun desde lógicas moderno-coloniales han pasado por procesos de democratización y de resignificación, es en ese sentido que presentan experiencias de cuatro museos de Perú y Colombia, resaltando algunas de las estrategias que, al descolocar la matriz colonial en la que se sustenta esta institución, potencian al museo como dispositivo estratégico para generar relaciones más participativas y llenas de sentido con el pasado, el presente y el futuro.

Luego, Priscila Risi Pereira Barreto escribe sobre “El poder del arte y el papel de los museos: historias, memorias y valores artísticos”, donde explora la complejidad de las categorizaciones históricas y estilísticas en el arte a través de un enfoque interdisciplinario, integrando las Historias del Arte y de la Cultura, a la vez que desarrolla un análisis de las oscilaciones y contradicciones en las teorías artísticas, poniendo en contexto las memorias colectivas e individuales de culturas migrantes y mestizas. El artículo reconsidera la representación de las alteridades y la relatividad de los patrones estéticos, abordando críticamente el papel de los discursos memoriales y las acciones museológicas. Finalmente, y en consonancia con los debates anticoloniales y antirracistas, resalta la urgencia de una comprensión más democrática e inclusiva del arte, capaz de desafiar estereotipos discriminatorios.

Gisela Aldana Schmid, nos propone en su escrito “Reflexiones sobre la pedagogía de la memoria y los derechos humanos en los museos y las escuelas”, explicitando la importancia de construir y recrear propuestas pedagógicas con una función democratizadora, desde una perspectiva de derechos humanos y en clave de género. Por medio de una serie de interrogantes se enfoca en la pedagogía de la memoria con el fin de fomentar la reflexión crítica

y la emancipación, por medio de la recuperación y el análisis del pasado, con el fin de construir un futuro más justo y democrático.

Finalmente, Laurie Alice Vera Jiménez, cierra con el tema “Museos e identidad: caso paraguayo. Un estado de la cuestión, una cuestión de estado”, buscando develar cómo la ausencia de un Museo Nacional de Historia y Antropología en Paraguay es el reflejo del conflicto en la construcción de una identidad nacional emanada desde el Estado-nación. Se reflexiona sobre la ausencia de una narrativa coherente en la percepción y construcción de una identidad nacional desde dicho Estado-Nación que se refleje en la instauración de la institución Museo a nivel nacional. Una serie de preguntas guían su análisis implementando una metodología cualitativa, mediante estudios de casos, que le permiten plantear un reto para las instituciones museológicas paraguayas.

Referencias bibliográficas

- Adams, T. & Abba, Ma. J. (2022). Caracterización de la (des)colonialidad en los cinco ámbitos de existencia social: aportes desde Aníbal Quijano. *América Latina Hoy*, 91, 5-23.
- Adams, T. y Pielke, L. R. F. (2020). Paulo Freire e a educação popular: elementos de (des)colonialidade na experiência do CFES/Sul/Paulo Freire and popular education... *CADERNOS CIMEAC*, 10(1), 51- 79. <https://doi.org/10.18554/CIMEAC.V10I1.4020>
- Foucault, M. (1970). *El orden del discurso*. Traducción de Alberto González Troyano, 1973. Buenos Aires: Tusquets Editores, S. A.
- Mignolo, W. (2010). Aisthesis decolonial. *Calle 14*, 4(4) 10-25. <https://doi.org/10.14483/21450706.1224>
- Mignolo, W. D. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. trad. de Silvia Jawerbaum y Julieta Barba (Iván Carrasco M.) Barcelona: Gedisa.
- Ortiz Ocaña, A., Arias López, M. I. y Pedrozo Conedo, Z. E. (2018). Decolonialidad de la educación. Emergencia/Urgencia de una pedagogía decolonial. Editorial Unimagdalena. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1t8c2w>
- Quijano, A. (1992) [1989]. Colonialidad y modernidad/racionalidad. En: Bonilla H. (comp.) *Los conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas*. Ecuador: Libri Mundi / Tercer Mundo Editores, 437-448.
- Quijano, A. (2011). Colonialidad del poder y clasificación social. Contextualizaciones Latinoamericanas. Vol. 2, 5(4), 1-33. <http://contexlatin.cucsh.udg.mx/index.php/CL/article/view/2836>
- Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. USA and Canada: Routledge.
- Sousa Santos, B. de (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Ediciones Trilce.