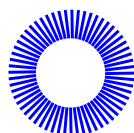

Un museo indígena como estrategia de formación interdisciplinaria entre los Kanindé de Ceará¹

Suzenilson da Silva Santos
y Antônia Kanindé

Memorial Museu Indígena
Kanindé de Aratuba

Brasil

Suzenilson da Silva Santos

Hola a todos y todas y todes. Me llamo Suzenilson, soy indígena kanindé del estado de Ceará. Actualmente soy coordinador del centro educativo del Museo Kanindé y también doy clases en la escuela indígena Manoel Francisco dos Santos. También soy investigador y estoy realizando un doctorado en Historia en la Universidade do Estado do Ceará. Voy a mostrarles un poco sobre una experiencia que tenemos aquí en el interior del estado de Ceará: el Museo Kanindé, cuya trayectoria dinámica e histórica trae un poco del dinamismo de la historia del propio pueblo Kanindé.

El pueblo Kanindé se remonta a los siglos XVI y XVII como uno de los pueblos cercanos a los Janduís. Tenían un rey llamado Janduís. Cuando él murió, le sucedió el rey Kanindé. Nuestra historia de conquistas trae consigo toda una historia de formación y nomadismo, y de andanzas por los territorios del interior, desde el interior de Ceará hasta Rio Grande do Norte, como dirían otros historiadores, la propia guerra bárbara en este contexto.

Quiero hablarles un poco de nuestra oralidad. Dentro de nuestra historia, como siempre nos dicen nuestros

guardianes de la memoria —nuestros guardianes de la comunidad— que en su época era muy doloroso. Ni siquiera podían mencionar el nombre indígena, porque decían que en ese tiempo el blanco mataba al indio. Y debido a todo este proceso, pasamos mucho tiempo en el silencio, fuimos silenciados durante mucho tiempo. A lo largo de los años, por medio de la autoafirmación del pueblo, hemos vuelto a elaborar nuestra autoafirmación, de acuerdo con la propia afirmación que se tuvo con los líderes más antiguos de la comunidad, donde también podemos destacar varios conflictos que tuvieron lugar dentro de este contexto de la propia historia. Como en nuestro pueblo, el conflicto por la tierra que tuvo lugar en 1995, también aprovechó esta estrategia y este posicionamiento de la autoafirmación del Pueblo cuando tuvimos un conflicto importante con un asentamiento sin tierra. Y fue a partir de este proceso que nació toda la condición de nuestra autoafirmación en 1995, con los líderes que fueron a una reunión en Maracanaú, una ciudad del interior de Ceará, y que también es un pueblo indígena.

De todo ese proceso nace nuestra nueva historia, nuestro nuevo contexto y nuestra nueva creación dentro del proceso cultural del pueblo Kanindé. Dentro de la propia formación del pueblo nace lo que los líderes siempre hablan, que es asumir nuestra “indianidad”, asumir nuestro indigenismo. Una de las primeras propuestas que se crearon en la comunidad fue el Museo Kanindé, creado por el cacique Sotero, que ahora es un maestro de la cultura indígena en el estado de Ceará. Él tenía esta

¹ N. de la E.: El presente texto es una transcripción editada de un video enviado por Suzenilson da Silva Santos. Por razones ajenas al Programa y al propio Suzenilson, no le fue posible participar personalmente en el 10.º Encuentro Iberoamericano de Museos. El video fue proyectado al público durante el tercer día del Encuentro, en el contexto del intercambio de experiencias al que fue invitado originalmente. Con este texto, dejamos constancia y agradecemos su participación a distancia. El video está disponible en el canal de YouTube de IberoMuseos y puede encontrarse en el siguiente enlace: <https://youtu.be/RosxEPai2ho>.

estrategia de crear el museo y decía que era para contar la historia del indio en la sociedad, del pueblo Kanindé en la sociedad.

De una piedra que él encontró surge todo el contexto del museo dentro de nuestra propia historia. Además de ser un espacio cultural de memoria, también fue uno de los primeros espacios en articular la educación indígena dentro de nuestra comunidad. Luego vino la lucha por la educación escolar indígena en nuestra comunidad, que fue la garantía por los derechos que es la escuela, que logramos y conquistamos dentro de todo este trabajo, de toda esta formación de la propia historia del Pueblo.

En este contexto del museo, me gustaría contarles un poco, porque estamos dentro del espacio museal. Lo que están viendo² es un museo indígena del pueblo Kanindé. Un museo concebido y construido por los propios indígenas, con el verdadero objetivo de contar la historia de nuestro pueblo dentro de nuestra realidad. Podemos ver todos estos objetos, estas piezas que fueron reunidas por primera vez por el cacique Sotero y que luego se ha transformado, en una realización que también se está llevando a cabo junto con la nueva generación. Es una transferencia de formación que tenemos dentro de la comunidad. Son los estudios del centro educativo que luego podemos poner también a la reflexión.

Todo empezó con una piedra negra que le dio su madre. Ella dijo que era la piedra de los indios de antaño y él la guardó en su casa y fue construyendo a partir de esa piedra todos estos objetos que le regalaron sus primos, sus sobrinos, los agricultores de la comunidad. Reunió todo este acervo que hay aquí y formó el museo que hoy es el Ponto de Cultura e Memória Museu dos Kanindé, que nació de toda una estrategia, de la fuerza de la comunidad, también dentro de su propia formación.

Antes, el museo no estaba en el espacio en el que estamos hoy, estaba al lado de la casa de Sotero, del cacique, del maestro. Por medio de su inteligencia, de una estrategia, trajimos el museo aquí, que es donde vemos los objetos, pero, en este otro lado, está nuestra escuela, la escuela indígena, porque sentíamos la necesidad de que estos procesos educativos convergieran directamente con la cultura que está aquí en el espacio del museo, con las memorias que también tienen los procesos educativos de la escuela que está al lado nuestro.

A partir de 2011, cuando entramos en un proceso dinámico de investigación propia dentro de nuestra comunidad, empezamos a desarrollar un proyecto de formación de las nuevas generaciones. Se trata de la primera, segunda y tercera generación de jóvenes que vienen de la escuela indígena a trabajar con todos estos procesos de recolección de memoria, de acciones educativas que parten de un contexto de la propia historia y ciudad del Pueblo, de la memoria y de la construcción social de este espacio que tenemos aquí en nuestra comunidad. Desde 2011 han pasado muchas cosas en cuanto a la formación de los núcleos, que pasó por el primero de 2011 a 2016. Ha habido una generación, muchos de estos muchachos que participaron en este grupo ahora están en universidades, en otros espacios educativos también, en otros espacios de la sociedad. El segundo grupo, que iniciamos en 2016 y funcionó hasta 2019, más o menos, y recientemente decidimos crear el tercer grupo.

Un museo para los Kanindé

Es un espacio de espiritualidad, es un espacio donde encontramos objetos, muchos objetos de caza, de la colección del museo Kanindé, que son muy de caza, como el tejo, el *mocó*, el *punaré* y otros animales que forman parte de esto. Y es también a partir de estas experiencias del propio acervo que tenemos una

² N. de la E.: La cámara se aleja del plano medio de Suzenilson y, con su narración en *off*, comienza a recorrer una de las salas del museo.

clasificación particular de cómo contarlo. Así como el cacique Sotero creó su propia forma de contar estos objetos que tenemos aquí, que son las cosas de los indios, las cosas de los viejos y las cosas de los bosques. También están las cosas del mar, así como las novedades dentro de este proceso de la propia inteligencia del cacique Sotero.

Como parte de este proceso desarrollado por el museo a lo largo de los años, muchos de los estudiantes que vienen aquí como monitores están ahora en universidades estudiando diferentes tipos de cursos. Un ejemplo es Antônia, que está haciendo su investigación en museología en la Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Y varios otros estudiantes que también están en el movimiento estudiantil, como en la UNILAB, como en la UFC, que han pasado por esta experiencia y están haciendo su trabajo allí también. Como investigador, desde 2011 estoy trabajando sobre estos objetos y cómo encajan en las narrativas y la conciencia étnica de las personas, con el fin de desarrollar no solo mi trabajo de investigación, que también desarrollé durante mi maestría, y que ahora estoy desarrollando para mi doctorado, dentro de la relación entre estos objetos y los espacios.

Además de estos objetos, en otros pueblos también tenemos articulaciones de museos a través de una red que creamos en 2014. Desde el norte hasta el sur del país, desarrolla otros programas y procesos entre los pueblos indígenas que se pueden desarrollar y que pueden traer reflexiones más allá del espacio, más allá de la memoria.

Eso es algo de lo que quería aportarles a ustedes que están allá del otro lado de nuestro continente. Y decir que estas representaciones, no solo del espacio del museo, sino de las memorias de toda una realidad que hemos vivido, también de la destrucción dentro de nuestro Estado brasileño por parte del gobierno

actual,³ que ha intentado a cada paso destruir nuestras memorias, nuestros símbolos, nuestra propia vida que está en juego, y hemos sufrido mucho con esta dinámica del gobierno de borrar nuestras memorias indígenas, nuestras memorias de nuestro país. Y creo que con la fuerza de este Encuentro podemos también unir fuerzas y hacer que nuestras energías contribuyan a esta construcción social.

Esto es un poco de nuestra experiencia en el Museo Kanindé. Como ustedes pueden ver [muestra diferentes objetos expuestos en la pared del museo], objetos de nuestra propia cultura, de nuestra propia memoria, que son de la caza, de la naturaleza, las semillas que también tenemos dentro de nuestro pueblo, de nuestro territorio y varias otras inteligencias que han sido colocadas aquí, así como en los otros espacios que ustedes seguramente verán. Las relaciones que hemos tenido dentro del propio movimiento indígena a lo largo de los años y los reportajes periodísticos que conservamos desde el inicio de nuestra autoafirmación, los documentos territoriales, las imágenes que simbolizan este proceso de formación, nuestros propios líderes que forman parte de la comunidad y que también están presentes en el espacio museal. En suma, una construcción social de la memoria que va más allá del espacio museal, más allá de la espiritualidad, más allá de la construcción de lo que colocamos dentro de nuestra formación como pueblo Kanindé. Entonces, esto es un poco de nuestra experiencia que hemos compartido desde el interior del estado de Ceará para que también sirva de ejemplo para los demás que están allí en el Encuentro, al que también estamos asistiendo.

³ N. de la T.: Se refiere al gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), caracterizado por políticas ambientales y sociales que desfavorecieron los derechos de los pueblos indígenas.

Antônia Kanindé

Hola, me llamo Antônia, soy indígena del pueblo Kanindé. Actualmente estudio museología en la Universidade Federal do Recôncavo da Bahia y también soy coordinadora adjunta del museo indígena Kanindé. El museo, tal y como lo presentó Suzenilson, es una iniciativa que nació en 1995 de la mano del cacique Sotero, y que ha tenido repercusión nacional e internacional a partir de su experiencia y de las actividades educativas que lleva a cabo con la escuela indígena Manoel Francisco dos Santos, la Asociación Indígena Kanindé de Aratuba y las demás organizaciones que componen el núcleo estructurador del pueblo Kanindé. En este sentido, y como resultado de estas acciones desarrolladas por el museo, se formaron varios grupos de estudiantes como parte de este proceso. La incorporación de los estudiantes al campo de la museología ha permitido nuevas discusiones dentro de este campo teórico. Pensar, sobre todo, en cómo organizar y reestructurar el pensamiento museológico desde el punto de vista de la deconstrucción de la óptica colonial que aún afecta a estos museos, especialmente en el ámbito de los museos tradicionales. Los museos indígenas han permitido repensar y “re-mirar” la museología a partir de las experiencias y perspectivas indígenas, donde las narrativas se trazan inicialmente desde una perspectiva en primera persona, donde los indígenas hablan de sí mismos, de sus historias, de sus narrativas y presentan otras formas para la historiografía nacional del país, que antes no tenía muy en cuenta las historias indígenas y negras, entre otras poblaciones y minorías del Estado brasileño.

En este sentido, pensar la museología y un rehacer de la misma ha sido muy importante, dado que estos museos son también ejemplos para el surgimiento y la emergencia de otras acciones museológicas en todo Brasil, que también tratan de la experiencia de otras comunidades, no solo de poblaciones indígenas, sino también de

comunidades *quilombolas*, ribereñas, de pescadores, de comunidades tradicionales que componen el territorio y de poblaciones nacionales que entonces estaban olvidadas en la historiografía. Entonces tenemos, digamos, una explosión de otras iniciativas museológicas y eso ha sido muy importante para la construcción de una nueva narrativa sobre las identidades, sobre las cuestiones nacionales y, sobre todo, posibilitando que las discusiones en el campo académico también giren hacia un nuevo replanteamiento en esta área de la museología.

Así es que creo que el espacio representativo que el Museo Kanindé ocupa hoy en día es muy importante, precisamente para cuestionar y retar a otros museos tradicionales, pero al mismo tiempo para hacer posible el reconocimiento de esta iniciativa y otras iniciativas que también han surgido en Brasil y en todo el mundo en comparación con otras instituciones para que podamos trazar y entablar un debate dentro de este campo museológico y también las cuestiones antropológicas en las implicaciones de la autoafirmación étnica de los pueblos, como en el caso de los pueblos indígenas, y también de las reivindicaciones territoriales, que se extiende a las cuestiones *quilombola* también.

En este sentido, el Museo Kanindé es una experiencia muy interesante para conocer y comprender los procesos que llevaron a la organización de este espacio y, sobre todo, para cuestionar la museología sobre su praxis y sus formas de trabajo e investigación en la contemporaneidad.

Desde una perspectiva más personal de mi trayectoria junto al Museo Kanindé, participo desde 2011 como monitora voluntaria y también he estado involucrada en los procesos de formación de las tres generaciones de monitores que han pasado por este proceso. Entonces, algunas acciones importantes a destacar, como el proceso de intercambios entre pueblos y comunidades indígenas aquí en el estado de Ceará, para que los

jóvenes también pudieran tener contacto con otras iniciativas museológicas y sus centros educativos. Una de ellas fue la visita del profesor Hugues de Varine al Museo Indígena Jenipapo Kanindé, en el municipio de Aquiraz, en el estado de Ceará. En esta ocasión, el Museo Kanindé también pudo estar presente y llevar a representantes tanto de profesores como de estudiantes indígenas que estuvieron vinculados al centro educativo allí en 2012. Esta experiencia también abrió una nueva forma de ver los museos indígenas, pensando desde la perspectiva de los ecomuseos, los museos comunitarios y la discusión que Hugues plantea y hace sobre esta nueva museología y esta reinención.

Es importante subrayar esto y también señalarles que esta participación también ha permitido a los pueblos indígenas esbozar conceptualmente los debates sobre estas perspectivas y estos otros tipos de museos. Y, ¡eso es todo! Espero que les haya gustado, sigan las redes sociales del Museo Indígena Kanindé tanto en Facebook como en Instagram para que también puedan seguir nuestras acciones, nuestras actividades y lo que venimos pensando y reconstruyendo dentro de esta nueva museología.