

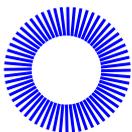
Un museo afro para Colombia

**Carlos
Diazgranados**

Programa Fortalecimiento
de Museos

Museo Nacional
de Colombia

Colombia

Introducción

El proyecto del Museo Afro¹ emprende el camino hacia la conformación de una institución de carácter nacional con una base comunitaria extendida en diferentes territorios del país y construida por medio de la participación y la cocreación con diversas poblaciones. La ciudad de Cali será la sede de esta institución cultural fundamentada en un concepto amplio de territorio y comunidades, que establece una red mediante los procesos comunitarios realizados hasta el momento en 22 municipios de distintas zonas geográficas de Colombia.

Uno de los principales referentes conceptuales y jurídicos de este proyecto de museo es la promulgación de la ley 70 de 1993 o Ley de las Comunidades Negras,² normativa colombiana que reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las diversas comunidades afrocolombianas que históricamente han habitado en los territorios a lo largo y ancho del país. El espíritu de esta ley se basa en un principio fundamental de la cultura negra y es el de la propiedad colectiva de la tierra. Con esta disposición se promueve el reconocimiento de una realidad cultural, una

autonomía sobre las tradiciones y un empoderamiento de la historia de las poblaciones afrodescendientes, y se fomenta la organización social y la toma de decisiones relevantes sobre su territorio y sus comunidades.

Adicionalmente, esta iniciativa del proyecto de museo es el resultado del diálogo del Estado colombiano con las diferentes comunidades que se da en el contexto de proyectos como el denominado Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), proclamado por la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de sumar voluntades y esfuerzos institucionales en los diferentes países miembros y adoptar medidas para el reconocimiento y el goce efectivo de los derechos de las personas de ascendencia africana. En el marco de este decenio se dictaminan medidas de reconocimiento, como la de designar el día 21 de mayo para conmemorar el Día Nacional de la Afrocolombianidad, y al mes de mayo como el Mes de la Herencia Africana en Colombia, entre otras disposiciones.

Desde 2021 se viene consolidando este proyecto cultural en pro del desarrollo y la promoción de espacios de memoria y reflexión alrededor de las historias, las luchas y la vida actual de las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras colombianas. Desde el Ministerio de Cultura se han desarrollado la gestión y los aportes para la planeación y puesta en marcha del proyecto de museo desde el trabajo de un equipo interdisciplinario al que pertenece personal del Museo Nacional de Colombia y del Programa Fortalecimiento de Museos, que además cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Cali, órgano rector de la política cultural de la

¹ <https://museoafro.gov.co/>

² Artículo 1.º: "La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana".

ciudad que se espera vele por el posterior funcionamiento y mantenimiento del museo.

Uno de los propósitos fundamentales del Museo Afro de Colombia es estimular una necesaria reflexión sobre el pasado, que plantea un cambio sobre el presente —el aquí y el ahora—, y ayude a construir un futuro diferente donde el racismo y la exclusión sean minimizados hasta desaparecer. Para un país profundamente racista y excluyente, se trata de un espacio “urgente”, como lo piden las personas en los diversos espacios participativos que ha gestionado el proyecto en el territorio colombiano.

Contexto general y referentes del museo

La empresa colonial europea construyó toda una infraestructura con el fin de esclavizar poblaciones enteras de diversas etnias del continente africano. Así, las personas en condición de esclavitud construyeron ciudades y fortalezas, y extrajeron oro de los ríos, metal precioso que favoreció el desarrollo de Europa. Sin embargo, el trato trasatlántico de esclavizados desde África hacia América fue una empresa que hoy se reconoce como un crimen de lesa humanidad. Los africanos en las colonias fueron considerados propiedades y no personas con derechos, algo que hasta el día de hoy tiene un impacto sobre las poblaciones afrodescendientes que se ve reflejado culturalmente en invisibilización, racismo y exclusión. Históricamente han sido excluidos del discurso de identidad nación, al igual que sus aportes culturales, políticos y económicos a las sociedades. En nuestro país, las luchas de las comunidades afrocolombianas por la dignidad humana siguen siendo subvaloradas.

Durante años, en Colombia se han dado luchas políticas por la libertad, el reconocimiento, la diversidad étnica y cultural, la valoración del legado afro, la reparación simbólica, y por construir historias propias desde la enunciación de las diversas comunidades

afrocolombianas. Este proyecto de museo se da en el marco de estas iniciativas y demandas históricas.

En Colombia se han emprendido acciones por lograr ese reconocimiento y una apertura al estudio del tema afrocolombiano en programas gubernamentales, proyectos de literatura, programas de bibliotecas temáticas, rescate de archivos étnicos, fomento de grupos de investigación, desarrollo de museos, exposiciones y la revisión de los proyectos existentes, y la creación o consolidación de organizaciones de la población civil que impulsan procesos de rescate y reconocimiento desde el activismo en procesos étnicos, entre otras iniciativas.

Un Museo Afro para Colombia es la oportunidad para construir y narrar más allá de la forma en que tradicionalmente se ha contado la historia oficial desde las “élites españolas coloniales o las élites españolas colombianas”, como las denomina el pensador Juan de Dios Mosquera (2019). Élite colombianas heredadas de esta continuidad en la administración de poder no solo político y económico, sino también simbólico. Estas élites originaron la esclavitud y dieron un tratamiento inhumano a los que no eran considerados sujetos sociales, por lo cual no podían ser parte de la historia, ni participar, ni tener derechos, entre otras privaciones. Ellas han heredado recursos de los procesos de esclavitud que hoy algunos siguen usando para su beneficio.

Por lo tanto, este museo es un proyecto que se formula desde el objetivo de reconstruir y visibilizar las historias, resistencias y realidades sistemáticamente silenciadas de las comunidades afrocolombianas, así como las luchas por derechos, como tener una vida digna, trabajo e igualdad ante la ley y el Estado, y especialmente un reconocimiento y una valoración efectiva por los aportes a la construcción de país y sus identidades diversas.

En Colombia se tienen antecedentes de museos con temática afro en diferentes geografías y en gran medida

liderados por comunidades, en espacios culturales como la Casa museo “Simankongo” de San Basilio de Palenque, Bolívar; la Casa de la Memoria del Pacífico Nariñense en Tumaco, Nariño; el Museo Mulaló en Yumbo, Valle del Cauca; el Centro de Memoria Afrodiaspórica Muntú Bantú en Quibdó, Chocó; el Museo Etnopedagógico Comunitario del Alto San Jorge “Palenque De Uré” en Córdoba, o el Museo Afromóvil Elías Clemente López Torres en Medellín, por nombrar algunos. Se trata de proyectos con metodologías —en ocasiones— participativas que incluyen la cocreación y que han puesto a ciudadanos y ciudadanas afro, negros, raizales y palenqueros en el centro de la práctica museológica desde la participación, la transparencia y la accesibilidad como ejes que conducen a plantear un proyecto no hegemónico en sus formas de hacer para dar viabilidad a las ideas, los anhelos, los sueños y las experiencias de poblaciones históricamente excluidas. Estos museos, por lo general, han sido iniciativas ciudadanas, privadas y comunitarias que trascienden las narrativas y estéticas oficiales que en algunas ocasiones han presentado el componente afrocolombiano solo como “aportes” y no como “pilares” de la sociedad colombiana.

También se reconocen y se tienen como referentes esenciales las experiencias de museos internacionales como el National Museum of African American History & Culture del Smithsonian Institute, en Washington, EE. UU.; la exhibición itinerante The Kinsey African American Art & History Collection, EE. UU.; el Apartheid Museum en Johannesburgo, Sudáfrica; el Völkerkundemuseum der Universität Zürich (Museo Etnográfico de la Universidad de Zürich) en Suiza; el Museo Afroperuano de Zaña, en Perú; el Museu Afro Brasil en São Paulo, o el Museo Nacional del Latino Estadounidense, entre otros.

La participación comunitaria

El Museo Afro de Colombia se proyecta como un museo vivo y dinámico que no se termina nunca de planear ni de construir, tiene en el centro el diálogo, las manifestaciones

culturales y los quehaceres comunitarios. Su esencia es ser un espacio flexible y de largo aliento, que permita que las personas se sientan como en su casa. Se trata de una entidad cultural con espíritu profundamente colaborativo, incluyente y participativo.

Desde el proyecto y su apuesta participativa se entiende que el mundo afro en Colombia es diverso y contempla particularidades asociadas a las regiones geográficas del Pacífico, el amplio Caribe, los Llanos Orientales, las selvas, entre otros. Múltiples presencias conformarán este museo que será, a la vez, muchos museos y un museo para todos y todas, y que intentará que nadie se quede por fuera.

Este proyecto está firmemente atravesado por procesos de cocreación, con un enfoque participativo en sus diferentes fases, y encuentros regionales con las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras del país. Con la información recolectada y su posterior sistematización se busca ampliar la voz de las poblaciones que son los fundamentos para la creación de los documentos y planes rectores del museo, así como la definición de su enfoque y líneas de acción.

Algunas de las estrategias que se han desarrollado desde el enfoque colaborativo son los grupos focales, talleres y entrevistas. Estas “juntanzas” son espacios de diálogo diseñados a partir de las características de la comunidad con la que se trabaja en el momento, por lo tanto, las temáticas y metodologías de interacción son dinámicas y se adaptan a los diferentes contextos.

Se trabaja aquí desde el autorreconocimiento de las historias, el rescate de memorias y geografías, los aportes culturales ancestrales y actuales, los saberes particulares, la identificación de las condiciones socioeconómicas de la comunidad, la descripción de necesidades, expectativas, deseos, reclamos y demandas históricas, así como discusiones sobre la pertinencia o no de una entidad museal, los conceptos amplios de patrimonio, entre otros temas que van surgiendo orgánicamente.

En los laboratorios de cocreación se plantea un espacio de interacción con interrogantes y dispositivos que detonan la acción de los públicos y visitantes con actividades que buscan la participación efectiva, como eje fundamental, para así interpelar y cartografiar lugares de memoria de las comunidades; reconocer historias y testimonios que conforman las identidades diversas y dinámicas de esta; desarrollar de manera colectiva el qué puede ser un museo, e indagar por los objetos y testimonios o las historias que podrían formar parte de las colecciones y ser comprendidos como dispositivos necesarios para activar conversaciones.

Los grupos focales y laboratorios de cocreación forman parte de la planeación preliminar del museo y han sido la base para construir, de forma participativa y colectiva, la estructura inicial del plan museológico a partir de los aportes de algunas de las comunidades afrocolombianas del país, y con miras a pensar la futura entidad desde las experiencias, los conocimientos y las historias de los colectivos sociales.

Con la consulta local se ha llegado, hasta el momento, a 22 municipios de 10 departamentos en cuatro regiones del país. En total, se han realizado tres laboratorios de cocreación, a manera de exposiciones prototipo, con duración de un mes; 39 grupos focales con diversas comunidades y temáticas; 18 entrevistas en profundidad y seis talleres con niños, niñas y jóvenes.

Analizada la información recolectada en las actividades de participación y consulta se tienen algunas líneas de investigación iniciales que han resultado recurrentes: conflicto armado y violencia política; resistencias y organización social; desarrollo, economía y medio ambiente; expresiones culturales y artísticas; miradas diferenciales e incluyentes (género, etnoeducativas, territoriales); invisibilidad, exclusión y racismo; historias, relatos y saberes ancestrales, entre otros temas que pueden surgir en la sistematización y participación efectiva posterior.

¿En qué está el museo y qué viene?

El proyecto se encuentra iniciando la fase de investigación y diseño museológico, caracterizada por procesos de cocreación y por el enfoque participativo mencionado. Se plantea realizar la validación inicial con las comunidades que han apoyado el proceso de lo adelantado hasta ahora en la conformación del índice y la estructura base de un plan museológico, con el objeto de planificar las funciones y los programas para el desarrollo y el funcionamiento de la entidad.

Los insumos que resulten de las metodologías de participación están orientados a alimentar las curadurías e investigaciones comunitarias, desde la creación colectiva, conjunta y consensuada con la que se pretende desarrollar el plan museológico, el guion y los componentes estructurantes del proyecto. En esta fase se busca sostener los diálogos ya iniciados y dar a conocer el trabajo de creación colaborativa en nuevas regiones, departamentos y municipios del país donde aún no ha llegado el proyecto, territorios que han manifestado la intención de participar en el proceso y apoyarlo desde comunidades afrocolombianas con características sociales y culturales diversas entre sí.

Este museo también se proyecta como el epicentro de la creación de la Red de Museos Afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, un agrupación que integraría instituciones museológicas relacionadas al tema afrocolombiano en el país para fomentar su fortalecimiento y profesionalización y, especialmente, mostrar su experiencia; construir iniciativas conjuntas en pro del reconocimiento, la resignificación y el legado afrocolombiano raizal y palenquero, y exponer sus componentes actuales y dinámicos desde lo cultural. Además, busca fomentar una escuela "afromuseológica" que entienda que esta primera sede del Museo Afro de Colombia se proyecta como una plataforma para establecer vínculos por un proyecto común de base

comunitaria, participativo y amplio para transformar el país y brindar herramientas para el desarrollo del empoderamiento del trabajo de las comunidades con los museos.

El Museo Afro de Colombia es un proyecto que identifica su origen en la transformación histórica que ha experimentado el Estado colombiano desde la Constitución de 1991, la cual reconoce al país como diverso, pluriétnico y multicultural. A partir de esto es que esta institución está vinculada a conceptos y políticas culturales que privilegian la construcción colectiva, el ceder la palabra, la escucha activa y la participación efectiva, absoluta y contundente de las comunidades, así como la defensa de la vida. Esto es relevante, pues el desarrollo del Museo en sus fases de materialización tiene lugar en un momento en el cual las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras están teniendo una participación política fundamental en el contexto histórico actual.

Referencias

Ley 70 de 1993, de Comunidades Negras. 31 de agosto de 1993. *Diario Oficial* n.º 41.013. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf>

Mosquera, J. de D. (2019, junio 7). *La historia NO CONTADA de la comunidad AFRO en COLOMBIA*. [Video] Señal Colombia. <https://www.youtube.com/watch?v=OYTS3c1Z3sE&t=22s>