

La museología y lo sagrado

Convocatoria para publicación y participación en el 41 ° simposio organizado por el ICOFOM

Téhéran, 15-19 de Octubre de 2018

Por su etimología, el término "sagrado" que deriva del latín *sacer* y proviene de la raíz *sak*, contiene la idea de separación. El santuario es el espacio de lo sagrado, reservado para la deidad, donde el sacerdote realiza ceremonias sagradas (Texier, 1990). La obra fundadora de Rudolf Otto es una de las primeras en analizar la experiencia misma de lo sagrado, compuesta principalmente de temor y de pavor al enfrentar el poder y la potencia divina (Otto, 1969). Esta experiencia, fuera del mundo profano en el que estamos inmersos, nos remite a una otra realidad, que aparece a la vez como lo "real por excelencia" (Eliade, 1965: 85).

La misma noción de lo sagrado parece sorprendentemente cercana a los temas centrales de la museología. Lo sagrado, como el patrimonio inmaterial, se manifiesta a través de "las prácticas, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados con ellos" (Unesco, 2003). Numerosos museos están dedicados a las manifestaciones de lo sagrado, ya sea por que sus colecciones provienen, efectivamente, de espacios sagrados (sepulturas, templos...), o porque están directamente relacionados con el culto (pinturas y obras religiosas, objetos del culto). El mismo mundo museal se ha presentado regularmente a partir de su relación con lo sagrado, ya sea a través de su forma arquitectónica (templo, como el Museo Británico en Londres, o iglesia, como el Rijksmuseum en Amsterdam), o de sus espacios interiores o de sus actividades. Duncan y Wallach, en un célebre artículo (1978), se refieren a la visita del Museo de Arte Moderno en la ciudad de Nueva York como "el último rito del capitalismo tardío"; la visita a la Gioconda podría compararse con una peregrinación (Christophe & Garnier, 2014). Ya en la década de 1920, Gilman presentó el museo de arte como "en su esencia, un templo" (Gilman, 1923), y es todavía la forma de templo la que evoca Cameron cuando se interroga sobre el devenir museal a principios de los setenta (Cameron, 1971). Es relativamente fácil continuar la comparación, al encontrar en el interior del edificio o mediante los gestos de los conservadores en su relación con el objeto, los indicios de una gran cantidad de medidas (vitriñas, seguridad, reservas especiales, visitantes que pasean, etc.) que dan testimonio de una relación muy específica con los objetos, resueltamente separada de las tribulaciones del mundo secular (Mairesse, 2014). ¿Acaso la propia especificidad del museo no se basa en el estudio y la selección de la Cosa Verdadera, presentada como "real por excelencia", y precisamente en este aspecto, próxima a las categorías de lo sagrado? Paralelamente, también podemos observar una cierta lógica museal en los lugares de lo sagrado, sean los que sean. Desde la antigüedad, el templo (el término se usará aquí para evocar tanto templos como iglesias, mezquitas o cualquier otro lugar

de culto) tiene colecciones directamente relacionadas con la práctica del culto (objetos usados durante las ceremonias, pinturas, esculturas, etc.), o que testimonian la realidad de lo sagrado al presentarse como reliquias (fragmentos de un santo, objetos que le han pertenecido, lugares vinculados a la historia de la presencia de una deidad en la tierra, etc.). La costumbre de visitar estos lugares se desarrolló rápidamente a través de la forma de peregrinación (La Meca, Jerusalén, Roma, etc.), una práctica conocida desde la antigüedad (Turcan, 2014) que ha inducido que el mismo sitio, al menos desde el siglo XVII, realice la catalogación de las colecciones en exhibición (por ejemplo, en la Abadía de Saint Denis, Francia). Numerosos santuarios actuales, aún frecuentados por los peregrinos, están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial y han desarrollado una actividad museal específica, ya sea bajo la forma de museos (como el Vaticano) o como centros de interpretación (el caso de Uluru en Australia).

¿Lo sagrado sería para la religión lo que la musealidad al museo?

Se podrían tejer una cierta cantidad de enlaces entre el campo museal y lo sagrado; ¿cuál sería el significado? La noción de lo sagrado no aparece directamente en la museología, y el museo, en gran medida, parece estar construido en oposición a esta lógica o, en último caso, en paralelo con ella. Sin embargo, el museo pareciera producir lo sagrado. El objeto de la museología se ha resumido a veces como el estudio de la musealidad (Waidacher, 1996). Por musealidad, entendemos el valor de la documentación de lo real (o su poder de significación) que posee un objeto, como evidencia del hecho de que será seleccionado y tesaurizado, y este valor puede ser precisado, a su vez, de múltiples maneras (Mensch, 2015). Lo sagrado, tanto como la musealidad, ¿no tiende a dar testimonio de lo real por excelencia? Desde una perspectiva integradora de la museología, lo sagrado podría considerarse como una de las categorías de la musealidad y viceversa. De la misma manera que la musealidad, el valor de la sacralidad evoluciona según los tiempos y las poblaciones: los fetiches se queman, un templo puede ser profanado y, a veces, reutilizado para otro culto (como el Panteón de Roma o Santa Sofía en Estambul) o incluso transformarse en museo (el Museo de Artes y Oficios en París), mientras que los objetos de culto son desacralizados o musealizados (Beyer y Takke, 2012).

El objetivo de este simposio es discutir los vínculos entre la museología y lo sagrado, especialmente a través de aquello que los une y lo que diferencia al museo del templo. Se pueden considerar cuatro planes de análisis:

Museo-templo-religión: En el nivel institucional, ¿qué relación tiene la religión con el museo (tanto como institución histórica o como edificio)? A priori, la sociedad distingue claramente las dos instituciones, delegando su gestión a actores muy diferentes, bajo la autoridad de distintas administraciones. Sin embargo, los museos (el de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa) se construyeron en gran medida en oposición al templo (a la iglesia cristiana). Pero también lo opuesto parece ser verdadero: la iconoclasia de ciertos grupos religiosos se ha ejercido particularmente sobre el patrimonio contenido en los museos y el desarrollo del poder religioso, a su vez, puede dar como resultado la resacralización de los antiguos lugares de culto convertidos en museo. Desde esa perspectiva, el advenimiento del museo ¿no revelaría otra forma de religión?

Musealidad-patrimonio-sagrado: ¿Cómo, en término de los objetos, se opera la relación entre los objetos, el patrimonio y lo sagrado? En lo referente a su selección, ¿la elección de los objetos (patrimonialización y musealización) se ve influenciada por su carácter sagrado? ¿Cómo se construye

o deconstruye la noción de sagrado en el museo? El museo puede "desacralizar" (cabezas maoríes o fetichistas), pero también sacralizar (obras de arte o nuevas reliquias). Pero a la inversa, la relación que los visitantes y en particular algunas formas de turismo establecen con los objetos de los museos y con los sitios del patrimonio ¿no se acerca a veces a cierta forma de profanación?

Científico-político-religioso : En término de actores, el trabajo museal se ha presentado a veces como un sacerdocio (Michel, 1948). La figura del curador se ha asociado con la del sacerdote, los museólogos con los teólogos, y el celo de los mediadores con el de los misioneros. Más allá de lo que puede parecer una broma, pero que podría ser el tema de una etnografía más fina, ¿qué distingue el trabajo del profesional del museo del realizado por el científico o el del religioso? La vida científica o museal puede experimentarse como una vocación, tal como la vida religiosa (Weber, 2003). ¿No buscan ambos la verdad a través de una cierta búsqueda de la realidad?

Museología-sagrado-teología: ¿La definición de lo sagrado, en museología, se acerca a la de la filosofía, la antropología o la teología? ¿Qué constituye lo sagrado en un contexto museológico cuyas premisas se refieren a este plan específico que constituye la relación entre el hombre y la realidad en la que se basa el trabajo museal? La relación entre el museo y el plan de la ciencia es reconocida y ha sido objeto de numerosos estudios (Neustupny, 1968, OCIM 1995). Los vínculos entre la museología y la filosofía, tema ya tratado por el ICOFOM (1999), son también reconocidos, la museología puede presentarse como la filosofía museal (Deloche, 2000). Pero, ¿cuáles son las relaciones entre museología y teología? ¿En qué se aproximan los dos dominios y en qué niveles se puede producir el encuentro?

François Mairesse

Modalidades de envío de contribuciones

Este año, el ICOFOM está reviviendo una vieja tradición, parcialmente modificada: los artículos, presentados en una forma breve, se recibirán antes de la conferencia, serán reunidos, formateados y distribuidos antes de la realización de la misma y discutidos en talleres durante la conferencia.

- Una propuesta breve de aproximadamente 2000 caracteres se enviará a más tardar el **15 de febrero** de 2018, a la siguiente dirección: icofomsymposium@gmail.com Las propuestas deberán integrar uno de los cuatro ejes de análisis propuestos. Se escribirán en uno de los tres idiomas del ICOM (inglés, francés, español). La aceptación de las propuestas se dará a conocer dentro de las dos semanas siguientes.
- Las contribuciones, muy sintéticas (12,000 caracteres como máximo, incluyendo notas y bibliografía) se enviarán antes del **1ero. de junio** de 2018 (a más tardar) a la misma dirección. Respetarán las normas de formato de documentos del ICOFOM.
- Los textos seleccionados y formateados se enviarán a los autores y a los participantes del simposio, en versión electrónica, durante el mes de **septiembre de 2018**.
- Después del coloquio los editores realizarán, conjuntamente con la comisión directiva del ICOFOM, una selección de contribuciones escritas. Se invitará a los autores a desarrollar sus artículos en un formato más extenso, para su publicación en ICOFOM Study Series, siguiendo el proceso de revisión por pares.

Referencias

- Beyer, M. & Takke, J. (2012). *Guidelines on Ways of Dealing with Religious Objects*, Utrecht: Museum Catharijnenconvent. Page consultée le 5 décembre 2017 sur : https://www.catharijneconvent.nl/media/medialibrary/2015/06/Guidelines_dealing_with_religious_objects_.pdf
- Cameron, D. (1971). Museum, a temple or a forum, *Curator*, 14, march, 11-24.
- Christophe, A. & Garnier (2014). M. En pèlerinage au musée : sur les traces de La Joconde », in Mairesse F. (ed.), *Voir la Joconde, approches muséologiques*, (pp. 15-36). Paris : L'Harmattan.
- Duncan, A. & Wallach, C. (1978). The Museum of Modern art as late capitalist ritual: an iconographic analysis, *Marxist perspectives*, 4, 28-51.
- Eliade, M. (1965). *Le sacré et le profane*, Paris : Gallimard.
- Gilman, B. I. (1923). *Museums Ideals of Purpose and Methods*, Cambridge: Harvard University Press (2nd ed.).
- ICOFOM (1999). *Museology and Philosophy*, *ICOFOM Study Series* 31.
- Mairesse, F. (2014). *Le culte des musées*, Bruxelles : Académie royale de Belgique (Académie en poche).
- Mensch P. van (2015). Museality at breakfast, *Museologica Brunensia*, 7, 14-19.
- Michel, E. (1948). *Musées et conservateurs. Leur rôle dans l'organisation sociale*, Bruxelles, Presses de Office de publicité.
- Neustupny, J. (1968). *Museum and Research*, Prague: National Museum.
- OCIM, (1995). *Musées et Recherche, Actes du colloque tenu à Paris, les 29, 30 novembre et 1er décembre 1993*, Dijon : OCIM.
- Otto, R. (1969). *Le sacré*, Paris : Payot.
- Texier, R. (1990). Sacré, in Jacob A. (ss la dir.) *Encyclopédie philosophique universelle, II, Les notions philosophiques* (pp. 2291-2293). Paris, Presses Universitaires de France.
- Turcan, R. (2014). *L'archéologie dans l'Antiquité. Tourisme, lucre et découvertes*, Paris : Les Belles Lettres.
- Unesco, (2003). Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Page consultée le 5 décembre 2017 sur <https://ich.unesco.org/fr/convention>
- Waidacher, F. (1996). *Handbuch der Allgemeinen Museologie*, Wien: Böhlau Verlag, (2te Auf.).
- Weber, M. (2003). *Le savant et le politique [une nouvelle traduction]*, Paris : La Découverte.