

O ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA INDÍGENA TREMEMBÉ

Renata Lopes de Oliveira ¹

RESUMO

O presente trabalho analisou o ensino de História na Educação Escolar Indígena Tremembé, tendo como lócus de pesquisa a Escola Indígena Maria Venância, localizada em Almofala. Para isso, aproximamo-nos das categorias da colonialidade do ser e do saber, isto é, um novo padrão de poder eurocentrado e racializado que se instituiu com as grandes navegações e levou à desumanização dos colonizados, bem como à negação de suas epistemologias. No que concerne ao referencial teórico que fundamenta as reflexões aqui apresentadas, utilizamos os referenciais da colonialidade/decolonialidade, em consonância com os escritos de Catherine Walsh (2009), João Figueiredo (2009, 2010) e Mignolo (2003). A metodologia deste trabalho adota uma abordagem qualitativa, configurando-se como um estudo de caso que busca compreender a complexidade do fenômeno investigado. A pesquisa explicitou pontos de conexão e articulação entre a História do Brasil e a História Tremembé, favorecendo a comparação e o diálogo entre elas. A articulação entre o nacional e o local revelou-se fundamental para a ampliação da compreensão da realidade Tremembé, destacando-se a incorporação das memórias orais das lideranças aos saberes escolares, o fortalecimento da identidade étnico-racial e a contextualização dos desafios contemporâneos vivenciados pela etnia.

Palavras-chave: Educação Indígena, Tremembé, Decolonialidade, Ensino de História.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho analisa o ensino de História na Educação Escolar Indígena, tendo como lócus de pesquisa a Escola Diferenciada Indígena Tremembé Maria Venância, localizada em Almofala. Para isso, nos aproximamos das categorias de colonialidade do ser e do saber, ou seja, de um novo padrão de poder eurocentrado e racializado que se instituiu com as grandes navegações e promoveu a desumanização dos colonizados, por meio da hierarquização das culturas e epistemologias com base em critérios eurocentrados (Walsh, 2009).

No campo educacional, a colonialidade influencia as práticas pedagógicas e a produção do conhecimento, incluindo a historiografia, marginalizando narrativas e epistemologias. Grupos sociais, como os povos indígenas, denunciam esse cenário e buscam superá-lo por meio de uma educação diferenciada que possibilite um reencontro

---

¹ Doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará - UFC, renatalopes@gmail.com;

com sua ancestralidade e a valorização de sua cultura e saberes. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo analisar as práticas didático-pedagógicas implementadas na disciplina de História da Escola Maria Venância e avaliar como essas práticas desafiam a estrutura curricular hegemônica, promovendo uma abordagem de ensino que valoriza a história e a identidade dos Tremembé.

A metodologia deste trabalho adota uma abordagem qualitativa, configurando-se como um estudo de caso que busca compreender a complexidade do fenômeno investigado. Para a coleta de dados, utilizamos a observação participante, a análise documental e entrevistas, permitindo uma triangulação de informações que enriquece a análise e proporciona uma visão aprofundada dos processos em questão.

Este estudo busca reavaliar e transformar práticas educacionais que perpetuam a colonialidade e a marginalização dos saberes indígenas. Ao analisar práticas contra hegemônicas, pretende-se contribuir para um modelo educacional mais inclusivo e representativo, promovendo a valorização das culturas indígenas e a formação de cidadãos críticos e conscientes de sua história e identidade.

Alguns dos achados significativos incluem a seleção de conteúdos curriculares da História Geral que possibilitam a ampliação da compreensão da trajetória histórica dos povos indígenas, em especial dos Tremembé; o uso de narrativas, memórias e oralidade como metodologias no ensino da História Tremembé; e o compromisso das disciplinas de História com o fortalecimento da identidade étnica e a análise de problemáticas do cotidiano.

Assim, consideramos que o projeto da escola Tremembé é uma alternativa ao modelo de educação escolar hegemônico, sendo o ensino de História parte desse projeto de construção societária. Conhecer as práticas didático-pedagógicas que estão sendo elaboradas nessa experiência (ou reapropriadas por ela), com destaque para o ensino de História, possibilita a nós, como educadoras, refletir sobre nosso fazer pedagógico, sobre os currículos da educação convencional aos quais estamos submetidos, além de ampliar nosso referencial de possibilidades.

METODOLOGIA

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa nos moldes propostos por Bogdan & Biklen (1994), uma vez que abarca uma pluralidade de estratégias investigativas na

busca pela aquisição de dados descritivos, a percepção pessoal dos sujeitos e a ênfase sobre os processos de constituição e não em seu produto final.

Metodologicamente trata-se de um Estudo de Caso (Yin, 2005) que possibilita ao pesquisador compreender um fenômeno a partir de seu contexto real, buscando entender as decisões, como são tomadas, implementadas e os resultados. Como instrumentos para a produção dos dados realizamos observação-participante, entrevistas com as docentes de História Geral e História Tremembé, e análise documental do plano político pedagógico, das produções escolares realizadas pelos estudantes, etc.

REFERENCIAL TEÓRICO

Conforme, Catherine Walsh (2009), João Figueiredo (2009, 2010) e Mignolo (2003), os estudos da colonialidade/decolonialidade evidenciam como a partir das expansões marítimas do século XV e XVI foi sendo construída uma divisão binária e hierarquizante das culturas, sociedade, conhecimentos e indivíduos, tendo por referência o modelo eurocêntrico.

A colonialidade pode ser entendida como a faceta subjetiva do processo de colonização, visto que colonizar implica no domínio físico, bélico e territorial, ao passo que a colonialidade implica no domínio do subjetivo, dos padrões sociais e culturais (MIGNOLO, 2003). A colonialidade atua tanto na esfera do macrossocial (modelo econômico; sistema político...) como do microssocial, (relações familiares, relações afetivas, relações pedagógicas...)

Segundo Walsh (2009) e Figueiredo (2010) a atuação da colonialidade pode ser compreendida ainda em quatro eixos complementares e indissociáveis. O primeiro é o eixo da colonialidade do poder e está assentada numa forma de exploração social com base em critérios de racialidade, no qual as populações negras e indígenas são marginalizadas e exploradas.

O segunda eixo é a colonialidade do saber que instituiu a racionalidade europeia como única maneira possível de produção de um conhecimento genuíno, deslegitimando e desqualificando as epistemologias ameríndias e africanas. O terceiro eixo se refere a colonialidade do ser que tem a ver com a desumanização dos colonizados, excluídos dos espaços de poder, destituídos de suas histórias, desqualificados em suas racionalidades, negados e silenciados.

Por último, o quarto eixo trata da colonialidade da mãe natureza ou cosmogônica. A colonialidade da natureza promoveu uma divisão binária entre natureza/sociedade, razão/emoção, espiritual/terreno, rompendo com as perspectivas milenares que integravam as múltiplas dimensões do viver.

Enquanto a colonialidade se referem à forma como o padrão de poder no mundo foi ressignificado a partir das grandes navegações e o advento do capitalismo, a decolonialidade trata de formas insurgentes de confrontação e transformação das estruturas subalternizantes, capazes de fortalecer as lutas emancipatórias.

Neste contexto, o ensino de História, desde o século XIX, é permeado por um viés colonialista que marginaliza povos indígenas e suas narrativas, limitando suas representações a momentos pontuais. Conforme, fica evidenciado na periodização do tempo histórico em Pré-história e História (História Antiga, História Moderna, História Contemporânea). A primeira exclui os povos ágrafos, como as populações indígenas, para os quais como dizia Varnhagem “não há história: há só etnografia”. A segunda organiza toda a experiência da humanidade com referência nas sociedades europeias e sua trajetória particular.

Ao analisarmos as produções historiográficas sobre os povos indígenas e a presença desses conteúdos nos livros didáticos observamos a inexpressiva quantidade de produções, relegando-os a coadjuvantes em momentos pontuais na História do Brasil, como o descobrimento do Brasil, a colonização e certos períodos de confronto com o Estado (ALMEIDA, 2003).

Conforme nos coloca Lander (2005) uma das implicações da colonialidade é a organização de todas as experiências sócio-históricas esculturais da humanidade dentro de uma perspectiva eurocentrada e hierarquizante.

Esta é uma construção eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do tempo e do espaço para toda a humanidade do ponto de vista de sua própria experiência, colocando sua especificidade histórico-cultural como padrão de referência superior e universal. (...) As outras formas de ser, as outras formas de organização da sociedade, as outras formas de conhecimento, são transformadas não só em diferentes, mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas. (LANDER, 2005, p.3)

Em síntese, o conceito de colonialidade evidencia como o ensino de História foi historicamente moldado por um viés eurocêntrico que marginaliza saberes e culturas não ocidentais, especialmente os povos indígenas. Esse modelo hierarquizante exclui ou

subalterniza as experiências desses grupos, limitando suas representações a momentos superficiais e pontuais.

A decolonialidade, por outro lado, propõe uma abordagem insurgente, que busca confrontar essas estruturas opressivas e promover narrativas históricas mais plurais e inclusivas. Nesse contexto, é fundamental repensar o ensino de História, incorporando as múltiplas vozes e perspectivas que foram historicamente silenciadas, contribuindo para a construção de uma educação emancipatória.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação escolar indígena Tremembé, é “uma escola que nasce da luta e se volta para a luta”. Apresenta em seu plano político pedagógico o compromisso com a busca pela autonomia individual e coletiva, que perpassa a valorização dos saberes próprios da etnia e a luta pela (re)existência física e simbólica. Nesse sentido, uma das reivindicações é a revisão dos conhecimentos historicamente produzidos sobre os povos indígenas, dentre eles os conhecimentos historiográficos, em conformidade com canção de Autoria de Evandro Tremembé “nossa história/ está na memória/ e não pode se perder”.

Em nossa análise, observamos a presença de quatro módulos da disciplina de História, dois de História Geral e dois de Tremembé dentro do currículo do ensino médio da Escola Maria Venância, bem como o reconhecimento por parte da SEDUC da disciplina de História Tremembé no Ensino Fundamental.

A gente conseguiu colocar no nosso currículo História Tremembé (...). Antigamente nós só tínhamos História Geral. Então estava lá no currículo, mas a gente trabalhava nossa história. E conseguimos agora colocar no currículo, ano passado, as duas histórias no currículo. Conseguimos essa vitória. (GPTIE, 2022 -Fala de Aurineide. [live])

A disciplina de História Tremembé abrange temas que vão além dos eventos históricos convencionais, explorando a cultura alimentar, a história dos lugares sagrados, do mar, da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Almofala, das terras do aldeamento, e a biografia das lideranças. A luta pela educação escolar também é parte essencial do currículo, valorizando o papel das escolas indígenas como a Maria Venância, a Varjota, e outras na preservação da identidade cultural e no fortalecimento da comunidade.

Então a História Tremembé a gente trata isso, né? Trata as coisas do nosso povo de antigamente. A gente sempre tenta trazer as lideranças para as nossas aulas. (...) . Os livros que eles estudam não é mais o livro da História Geral. Porque lá [no livro de História Geral] não vai ter a história da Raimunda, não vai ter a história da Maria Venância, a história do mar, a história do Cacique João Venância, uma História da demarcação da terra. Não vai ter. Onde que vai encontrar? Nos livros vivos. A gente sempre diz que nossos livros indígenas são as nossas lideranças, porque eles vão ensinar coisas que eles próprios viveram. (Entrevista Gilsa, 2022)

Esse ensino se alinha a uma educação patrimonial comprometida com o pluralismo cultural, buscando preservar a memória de elementos importantes para as comunidades locais, como os mestres da cultura, o pajé e o cacique. A abordagem não apenas evoca eventos históricos relevantes, mas também promove a valorização e rememoração do que é significativo para as atuais e futuras gerações.

O ensino da História Tremembé valoriza o diálogo entre os saberes acadêmicos e as memórias das lideranças indígenas, que são consideradas pelos professores da etnia como “livros vivos”, detentores de saberes culturais e testemunhas diretas de sua história. Esse processo educativo se baseia na valorização da memória e da oralidade, usando essas fontes como fundamentais para a construção do conhecimento histórico. A história Tremembé é ensinada de forma a conectar os conflitos e desafios enfrentados diariamente pela comunidade com as estratégias de resistência que fazem parte de sua trajetória e ao passado colonial do qual são herdeiros.

[...]. O educador indígena tem uma responsabilidade constante, que é estar no meio do povo com suas lideranças, ouvindo, narrando a sua história e buscando o sentido permanente da sua herança cultural com seu grupo, suas famílias, sua comunidade e as etnias como um todo. [...], como diz João Venância, o educador decanta tudo o que é colhido nas lagoas da memória, o que serve para viver e fazer viver todo mundo. (O livro da vida Tremembé, 2007;7)

Nas salas de aula, as lideranças são frequentemente convidadas para compartilhar suas histórias e experiências diretamente com os alunos. Além disso, os professores utilizam textos produzidos por pesquisadores que conhecem a etnia e cuja produção é considerada pertinente pela comunidade. Esse conhecimento é complementado com o uso de entrevistas com os mais velhos, que guardam as memórias coletivas, e com documentários que retratam a história e a cultura do povo Tremembé contada pelos próprios membros da etnia, promovendo uma articulação entre conhecimento acadêmico e saberes tradicionais.

Na hora de planejar o Vicente trazia o material. (...). Escrito pelos pesquisadores que vinham pesquisar na aldeia. (...). Se ele tiver vídeo também

ele traz. Se tiver um livro com a nossa História Tremembé a gente traz. Então o nosso planejamento é desse jeito. (Entrevista Gilsa, 2022)

As aulas de campo também desempenham um papel central, levando os alunos a visitarem espaços significativos da história e da vida cotidiana da comunidade, permitindo que o ensino não se limite às fontes escritas, mas se expanda para o contato direto com os territórios e as práticas culturais. Dessa forma, o ensino da História Tremembé se torna uma experiência viva, colaborativa e profundamente ligada à realidade dos próprios Tremembé, promovendo uma educação que não só preserva, mas fortalece sua identidade e resistência cultural.

[...]a importância da escola indígena[...] porque os meus filhos conhecem a minha história e com isso eles conhecem a história deles. Conhecem a origem dele, de onde eles saíram. E no futuro. Amanhã. Eu pretendo que eles passem isso pros filhos deles, que eles possam repassar pros filhos dele a importância do Torém. A importância de dançar. A importância de conhecer a sua história. O mais importante é conhecer a história da gente. Muito Bom a gente conhecer a história da gente. De onde a gente saiu. Quem a gente é. Qual a nossa origem. Tudo isso é rico. (JOPOI, 2021- fala de Gilsa).

No ensino indígena Tremembé, a História Geral não é excluída do currículo, mas é questionada e ressignificada para dialogar com a realidade local. Na Escola Maria Venância, por exemplo, os conteúdos de História Geral, como a colonização e a carta de Pero Vaz de Caminha, são ensinados em conjunto com a História Tremembé, promovendo uma análise crítica das narrativas convencionais. Esse conhecimento tem como objetivo ampliar a compreensão do mundo e permitir aos estudantes o acesso a espaços educacionais fora da aldeia, caso desejem.

Porque quando a gente dá História Geral você já entra na história Tremembé automaticamente, tipo se eu vou falar da chegada dos portugueses aqui, né? Eu falo da chegada dos portugueses e eu falo ao mesmo tempo que quando os portugueses chegaram aqui já tinham índios, e que, eles não descobriram o Brasil, eles invadiram o Brasil e a gente vai debatendo sobre esse assunto que a gente já sabe. E qual é a outra coisa? Quando a gente fala sobre terras, né? A gente já entra na história Tremembé, que a terra era dos índios, quantos metros os Tremembé tinham, e essa coisa toda. A gente tem trabalhado, né? (Entrevista Gilsa, 2015)

Os materiais didáticos, como o livro fornecido pelo Ministério da Educação (MEC) e a internet, são amplamente utilizados como ferramentas pedagógicas. A pesquisa é incentivada para que os alunos compreendam as histórias globais e locais, permitindo comparações e o reconhecimento das contradições na produção do conhecimento historiográfico. Assim, o ensino de História Geral se torna um espaço de

investigação e descoberta, no qual os estudantes são estimulados a perceber a história a partir de diferentes perspectivas e lugares sociais.

Essa abordagem diferenciada no ensino indígena Tremembé busca articular os saberes de dentro e fora da aldeia. O currículo inclui tanto a história do Brasil quanto temas de História Geral, como as revoluções e as guerras mundiais, possibilitando que os alunos conheçam o passado global e local. No entanto, o ensino vai além da reprodução de conteúdos, incentivando uma participação ativa e crítica dos estudantes, que aprendem não apenas a história convencional, mas também a história de seu próprio povo e sua inserção no mundo contemporâneo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das práticas didático-pedagógicas implementadas na disciplina de História da Escola Maria Venância revela um modelo de educação escolar indígena que transcende o ensino tradicional e desafia a estrutura curricular hegemônica. Ao incorporar a História Tremembé no currículo, a escola não apenas resgata e valoriza os saberes e a memória do seu povo, mas também promove uma educação crítica.

A inclusão de temas como a cultura alimentar, a história dos lugares sagrados e a biografia das lideranças fortalece a identidade coletiva dos Tremembé e oferece aos alunos uma perspectiva diferenciada sobre seu passado e presente, conectando-os à sua trajetória de luta e resistência.

A abordagem pedagógica, centrada nos "livros vivos", que são as lideranças indígenas favorece a união entre saberes acadêmicos e tradicionais. Esse diálogo entre as duas esferas possibilita a construção de um conhecimento histórico mais amplo e significativo, em que a oralidade, a memória e as vivências comunitárias desempenham papel central. Outro ponto de destaque é a importância das aulas de campo e da utilização de materiais didáticos alternativos, como vídeos e textos produzidos por pesquisadores que convivem com a comunidade. Além disso, ao questionar os conteúdos convencionais da História Geral, a disciplina promove uma análise crítica das narrativas eurocêntricas, possibilitando o desvelamento das múltiplas camadas do processo colonial.

Em suma, a disciplina de História Tremembé, ao resgatar e valorizar os saberes indígenas, torna-se um instrumento de resistência cultural e política, reforçando a autonomia e a identidade do povo Tremembé. Esse modelo de ensino não apenas promove a preservação da história e da cultura local, mas também inspira outras comunidades a

buscar uma educação que atenda às suas especificidades culturais, contribuindo para a construção de um currículo plural e inclusivo. A experiência da Escola Maria Venância demonstra a potência transformadora de um ensino centrado nas realidades e necessidades da própria comunidade, em contraste com a imposição de narrativas universal colonial.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Regina Celestino. Identidades étnicas e culturais: novas perspectivas para a história indígena. In: ABREU, Marta e SOIHET, Raquel(orgs). **Ensino de história: Conceitos, temáticas e metodologia**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto Ed., 1994.

CEARÁ. Secretaria de educação. Coordenadoria de desenvolvimento da escola. Célula de aperfeiçoamento pedagógico. **O livro da vida Tremembé**. Fortaleza: Importec, 2007.

FIGUEIREDO, J. B. A. Colonialidade e descolonialidade: uma perspectiva eco-relacional. **Entrelugares: revista sociopoética e abordagens afins**, Fortaleza, v. 2, n. 2, p. 5-20, mar./ago. 2010.

FIGUEIREDO, J. B. A. Educação Ambiental Dialógica e Colonialidade da Natureza Ambiental. In: DIAS, A. A.; MACHADO, C. J. S.; NUNES, M. L. S. (Org.). **Educação, direitos humanos e inclusão social: currículo, formação docente e diversidade sociocultural**. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2009. p. 49-8.

GPTIE, Grupo de Pesquisa Territórios Indígenas e Etnodesenvolvimento. **Os Tremembé de Almofala e a “Educação Pé no Chão”**.GPTIE/IFPA. 06 jan.2021. Vídeo (1h:49min). [live] Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TTwmEy70Ekk>. Acesso em: 12 jan.2022. Participação: Cacique João Venância do Povo Tremembé, Verislene Lavor, Aurineide Santos, Babi Fonteles, Janiel Marques, Eliane Brasileiro, Gilsa Nascimento, Ribamar Ribeiro Júnior e Telma Tremembé.

LANDER, Edgardo. Ciência Sociais; saberes coloniais e eurocêntricos. In: **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais**. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias sociales/ CLACSO, 2005.

MIGNOLO, W. D. **Histórias locais/ projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar**. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

WALSH, C. Interculturalidad y (de)colonialidad: perspectivas críticas y políticas. In: **Congresso da ARIC: diálogos interculturais: descolonizar o saber e o poder**, 12., 2009,

Florianópolis. Anais... Florianópolis: ARIC, 2009. BRASIL.
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/leis2.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2021.

YIN, Robert K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. Bookman editora, 2005.