

RAIMUNDINHA TREMEMBÉ: LA PIONERA EN LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA INDÍGENA EN EL NORESTE BRASILEÑO

RAIMUNDINHA TREMEMBÉ: A PIONEIRA DO ENSINO DIFERENCIADO INDÍGENA NO NORDESTE BRASILEIRO

Yzy Maria Rabelo Câmara¹

Resumen: En este artículo bibliográfico – surgido de una investigación con enfoque cualitativo, de carácter básico y con objetivo exploratorio–, presentamos a una mujer indígena *cearense* de la Etnia Tremembé, pionera en la Educación Diferenciada Indígena en Ceará y en el noreste brasileño: Raimunda Tremembé. Aún con la poca educación formal que tuvo en un principio, su escuela fue fundamental para mantener unida a la tribu a través del *Torém* y la transferencia de conocimientos que les llegaban de forma oral, transmitida generacionalmente. Llegó a la Universidad y fue legítima representante de su pueblo no solo allí, sino en la Enseñanza Básica y en la lucha por la demarcación de las tierras de su comunidad. Para guiar este trabajo, nos basamos en investigaciones de Borges (2006), Fonteles Filho (2014), Gondim (2016; 2010), Pereira (2019), Pereira, Sousa y Fialho (2021) y Pereira y Tremembé (2022), entre otros. Concluimos que Raimundinha Tremembé, a pesar de ser muy conocida en el campo de la Educación Indígena², no es conocida en otras áreas relacionadas con la Educación y tampoco es conocida por el público en general. Su historia de coraje, resistencia y resiliencia merece y necesita ser mejor conocida y estudiada por pares y laicos.

Palabras clave: Educación Indígena; Educación Diferenciada Indígena; Etnia Tremembé; Raimundinha Tremembé.

Resumo: Neste artigo fundamentalmente bibliográfico – advindo de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza básica e de objetivo exploratório –, apresentamos uma indígena cearense da Etnia Tremembé, pioneira na Educação Diferenciada Indígena não somente no Ceará, mas em toda a região Nordeste: Raimunda Tremembé. Mesmo com a pouca educação formal que tivera a princípio, sua escola foi fundamental para manter a tribo unida por meio do *Torém* e do repasse de conhecimentos que lhes chegaram oralmente, transmitidos de maneira geracional. Galgando degraus na escolaridade, ela chegou à Universidade e foi uma legítima representante de seu povo não somente ali, mas na Escola Básica – egrégora à qual pertencia laboralmente – e na luta pela demarcação das terras de sua comunidade. Para nortear esse trabalho, tivemos por base as investigações de Borges (2006), Fonteles Filho (2014), Gondim (2016; 2010), Pereira (2019), Pereira, Sousa e Fialho (2021) e Pereira e Tremembé (2022) dentre outros. Concluímos que Raimundinha Tremembé, apesar de ser bastante conhecida no meio da Educação Indígena, não o é em outras searas afins ao Ensino e tampouco o é do grande público. Sua história de coragem, resistência e resiliência merece e precisa ser mais e melhor conhecida e estudada por pares e leigos.

Palavras-chave: Educação Indígena; Educação Indígena Diferenciada; Etnia Tremembé; Raimundinha Tremembé.

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Compartilha Igual 4.0 Internacional

¹ Doutora em *Psicología Social* pela Universidad Argentina John F. Kennedy (UK), Mestra em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Licenciada e Bacharel em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e Assistente Social pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Psicóloga Sanitarista no CAPS Nise da Silveira e no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto em Fortaleza-CE. *E-mail:* yzycamara@gmail.com.

² Si bien sabemos que esta expresión, en español, se escribe con letras minúsculas, aquí, por respeto, la escribimos con letras mayúsculas.

CONSIDERACIONES INICIALES

Este artículo rinde tributo a Raimunda Marques do Nascimento, más conocida como Raimundinha Tremembé, o, de una manera más afectuosa e íntima, Raimundinha. Dotada de coraje y fuerza de voluntad únicos, esa líder indígena, además de otros hechos, introdujo la Educación Diferenciada Indígena en la región de la Praia de Almofala (Lima, 2014).

Aunque los Tremembés, su pueblo, también están ubicados en los municipios de Acaraú e Itapipoca, en la provincia de Ceará, este trabajo bibliográfico se limitó a abordar la Educación Diferenciada Indígena en el municipio de Itarema, a 198 km de Fortaleza –la capital de esa provincia–, donde está establecido el *Aldeamento* de Almofala desde el período anterior al Descubrimiento de Brasil.

Este extracto es fundamental para mostrar el espíritu pionero de Raimundinha Tremembé en la implementación de un modelo educativo que apuntaba a fortalecer la identidad, la cultura ancestral, la espiritualidad y la lucha política de su gente, de acuerdo con Borges (2006) y Fonteles Filho (2003) *apud* Lima (2014), preparando el camino para actividades similares posteriores.

Haciendo justicia a la importancia de esta pionera de la Educación Indígena en Ceará y la representación que evoca su nombre, aquí la traemos, en un estudio más sobre ella y su legado histórico que aún merece ser más conocido y reconocido.

Por ello, ese artículo se divide en dos apartados tras el siguiente, que es el de metodología. En la sección “Marco Teórico”, introducimos al lector en el recorrido histórico de los Tremembés por el noreste brasileño; a continuación, discutimos sobre el *Torém* y su importancia como parte de un ritual que une a esa etnia con sus memorias, sus seres *encantados*³ y su identidad colectiva. Luego, en “Resultados y Discusión”, arrojamos luz sobre Raimundinha Tremembé y la Educación Diferenciada Indígena que ella implementó en tierras alencarinas⁴ y –por extensión– en tierras del noreste.

³ Los seres encantados son entidades sobrenaturales del folclore brasileño que pueden ser considerados espíritus de la naturaleza, seres espirituales o ancestros.

⁴ *Terras Alencarinas* es una expresión que hace referencia a Ceará, provincia en la que nació el escritor, ensayista, dramaturgo, novelista, periodista, político y crítico literario José de Alencar –una de las figuras más influyentes del siglo XIX en Brasil– y que falleció a los 48 años a causa de la tuberculosis, en el año 1877.

1 CURSO METODOLÓGICO

Este trabajo académico surge de una investigación con enfoque cualitativo, de carácter básico y con objetivo exploratorio. Se trata de una revisión bibliográfica que tiene como objetivo revivir la imagen de Raimundinha Tremembé y sumar esfuerzos, junto con otras investigaciones científicas realizadas por nuestros pares, para proyectarla en el universo de la Academia y difundir la relevancia de sus aportaciones.

Para anclar nuestras consideraciones nos basamos, entre otros, en los estudios de Borges (2006); Fonteles Filho (2014); Lima (2014); Gondim (2016; 2010); Pereira (2019); Pereira, Sousa y Fialho (2021) y Pereira y Tremembé (2022). Los artículos, capítulos de libros, tesis de maestría y tesis doctorales que aquí nos sirven de sustento teórico fueron ordenados a partir de las búsquedas que realizamos en bases de datos científicas y repositorios universitarios utilizando estas palabras clave: “Raimundinha Tremembé”, “Etnia Tremembé”, “*Educação Indígena Diferenciada*” y “*Torém*”, a partir del filtro temporal de las últimas dos décadas – cuando hubo gran interés académico por el tema de la educación de los pueblos originarios brasileños–.

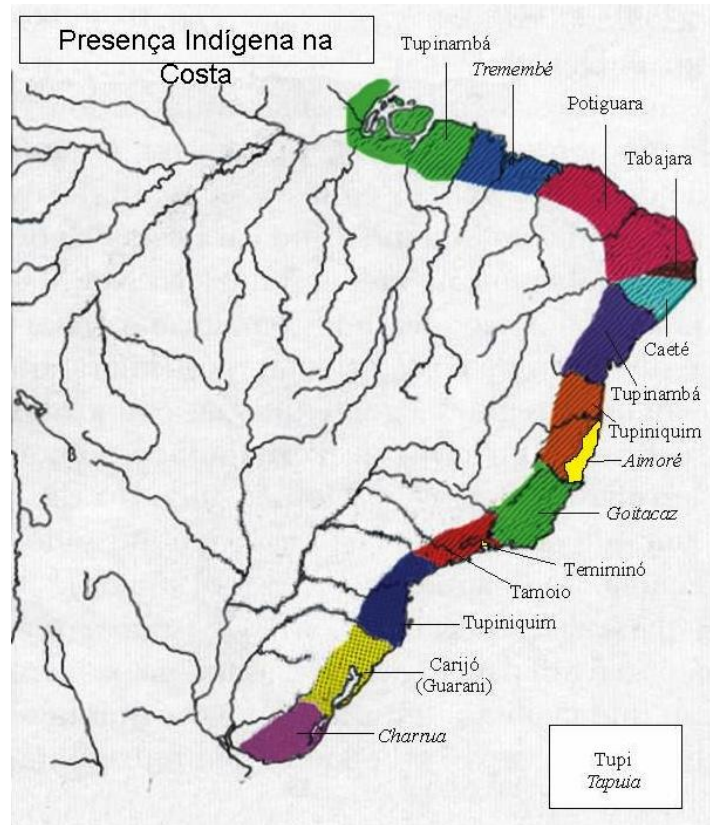
2 MARCO TEÓRICO

2.1 A modo de contextualización, un breve recorrido histórico de la Etnia Tremembé

La ancestralidad Tremembé es tan antigua como la Historia de Brasil. Estos pueblos ocuparon, hasta donde sabemos, la costa norte del país y se ubicaron entre las provincias de Pará, Maranhão, Piauí, Ceará y Rio Grande do Norte (Borges; Vilela; Silva, 2014; Lima, 2014; Lima; Fernandes; Figueiredo, 2015). Durante las incursiones europeas a la Colonia, fueron mencionados por cronistas y viajeros, en sus documentos y relatos de viaje, como los *Tremembé* (Borges, 2006).

En las dos ilustraciones siguientes tenemos, en primer lugar, la presencia indígena en la costa brasileña en el siglo XVI y, a continuación, el posible mapa más antiguo que muestra la presencia Tremembé en Ceará:

Imagem 1 – Presencia indígena en la costa brasileña en el siglo XVI

Fuente:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trememb%C3%A9#/media/Ficheiro:Presen%C3%A7a_ind%C3%ADgena_na_coستا,_s%C3%A9culo_XVI,_Brasil.jpg. (Acceso en: 25 ago. 2024)

Imagem 2 – Presencia de los Tremembés en la costa de Ceará en 1629

Fuente: https://pt.wikipedia.org/wiki/Trememb%C3%A9#/media/Ficheiro:Terra_dos_Trememb%C3%A9_-_1629.PNG. (Acceso en: 25 ago. 2024)

Con un carácter resistente a los ignominiosos intentos de los sacerdotes jesuitas de catequizarlos, los Tremembés fueron reconocidos como *Tapuias* –nombre que recibían las etnias que no tenían como lengua vernácula el tupí–, de conformidad con los primeros registros históricos de este pueblo, realizados en el siglo XVII. Etimológicamente, “Tremembé” proviene de *Tere-membé*, palabra que, como explica Borges (2006), en lengua nativa, significa “pantano”, “lugar empapado”, o proviene de *Tremedáu*, que corresponde a “barro rápido”.

Expertos pescadores del mar, manglares y lagunas, tenían como principal fuente de subsistencia e ingresos la pesca artesanal de peces y mariscos y la recolección de crustáceos – actividad que se mantiene inalterada hasta el día de hoy–, complementada con la venta de sus propias artesanías elaboradas a partir de productos del mar y materiales igualmente rústicos y naturales (Borges; Vilela; Silva, 2016).

Habitantes de la costa, por su *modus faciendi* y, principalmente, por su *modus operandi*, los Tremembés desarrollaron notables habilidades para sobrevivir en marismas, teniendo pleno dominio de la natación y del buceo en terrenos inestables que les servían tanto para buscar alimento como para escapar de los colonizadores y otros enemigos. En línea con Lima (2014) y Lima, Fernandes y Figueiredo (2015), debido a que tenían maestría en hundirse y moverse en el barro para llegar a lugares no amenazados, creaban emboscadas a los invasores que, al aventurarse en la misma empresa, se ahogaban porque desconocían las estrategias *sui generis* de supervivencia de estos pueblos indígenas.

Borges (2006) y Lima (2014) afirman que, además de pescar, los Tremembés también cazaban animales de diferentes tamaños y recolectaban frutos –como era y sigue siendo común entre las etnias indígenas de Brasil, en mayor o menor medida–. Debido a que no tenían conocimientos de agricultura durante la colonización portuguesa y antes de ella, debían viajar constantemente a pie para controlar la estacionalidad de las cosechas, siguiendo siempre el curso del río Aracatimirim. Esta es una de las razones que justifican el carácter nómada de esta etnia, además de los riesgos que sufrían por la presencia de animales salvajes, el intenso movimiento de las dunas y las cuestiones políticas y espirituales que los alejaban de su lugar de origen.

Lima, Fernandes y Figueiredo (2015) exponen que los Tremembés también se caracterizaron por su valentía y resistencia contra los colonizadores, quienes les quitaron sus tierras, y contra los catequistas, quienes les impusieron una religión y una lengua alejadas de la realidad indígena, obligándolos a negar su identidad espiritual y étnica. Al igual que otros pueblos tradicionales, reaccionaron con intrepidez ante todos los ataques contra ellos y su territorio.

Permanecieron autónomos e insubordinados ante los invasores extranjeros y los ataques de otras tribus hasta los albores del siglo XVIII, cuando, ante la brutal violencia física y el exterminio que sufrían, sumados a las condiciones naturales mencionadas anteriormente, muchos se vieron obligados a abandonar Itarema en una diáspora. El movimiento migratorio fue debilitando paulatinamente su resistencia frente a los colonizadores, al dejarlos con un contingente de guerreros menor y, en consecuencia, más vulnerables.

En el siglo XVIII, según Pereira (2019), se fundó, en el municipio de Itarema, el *Aldeamento* de Almofala, que siempre se destacó como el más conocido de la Etnia Tremembé. Aunque insumisos a los sacerdotes jesuitas, fueron colonizados por religiosos seculares de la Orden de San Pedro y, a partir de 1706, se creó la Misión Tremembé. Identificada como la *Irmandade de Nossa Senhora da Conceição*, misión que permaneció activa hasta mediados del siglo XIX, cuando luchando y resistiendo como pudieron, los Tremembés de Almofala se refugiaron en Tutóia, en la provincia de Maranhão, y terminaron siendo colonizados por los jesuitas hasta que la Compañía de Jesús tuvo sus miembros expulsados de Brasil por las Reformas Pombalinas (1750-1777).

Con la colonización, la Corona portuguesa “donó” a los Tremembés de Almofala, legítimos dueños de esas tierras, de paso sea dicho, “cuatro leguas en un marco” entre los ríos Aracatimirim y Aracatiaçú (Borges, 2006). Esta acción territorial fue legitimada por la *Carta Régia do Governo Português*, de 8 de enero de 1697 y, posteriormente, entre los años 1855 y 1857, se demarcaron otras 22 actas de propiedad de los Tremembés de Almofala, así como una legua cuadrada de terrenos para vivienda y subsistencia de ese grupo étnico. Las legitimaciones siguieron lo recomendado en la *Lei das Terras* (1850), surgida tras la extinción de la *Lei de Sesmarias* (1822).

Por si todas las penurias que habían estado pasando no fueran suficientes, en 1897 ocurrió una gran desgracia natural: una parte considerable de la población se vio obligada a abandonar el *Aldeamento* de Almofala debido al continuo avance de las dunas, que cubría casi toda la zona. Tras 45 años, las dunas fueron movidas lentamente por la acción de los vientos y este fenómeno provocó que el espacio quedara vaciado de arena. Al mismo tiempo que los indígenas regresaban a su territorio de origen, casi cinco décadas después de haberlo abandonado por la fuerza, también estaban allí los okupas que luchaban por dominar la región.

La cuestión de la tierra es un tema sumamente relevante para los indígenas brasileños, independientemente de su etnia, hasta el día de hoy, como sabemos. Es un tema controvertido que ha generado innumerables actos criminales contra nuestros pueblos tradicionales –

incluyendo masacres y etnocidios— sin que estos abusos sean contenidos ni estas pérdidas y muertes reparadas (Borges, 2006).

La década de 1970 les hizo sufrir no solo por los mencionados okupas, sino también por la instalación de la empresa Ducôco Agrícola S/A en la Região da Mata, específicamente en el año 1978. Invadiendo las tierras nativas con tractores y cercas para sembrar el monocultivo de coco, esta empresa provocó la revuelta de los Tremembés que allí vivían y que no tenían fuerzas suficientes para evitar estas ocupaciones indebidas que promovían la expropiación de sus tierras, el enterramiento de lagunas, la destrucción de la fauna y flora del lugar y la degradación ambiental en todos los niveles.

Con el paso de los años, estas tierras indígenas fueron aún más vulneradas debido a la práctica de actividades pesqueras, la especulación inmobiliaria y turística y la instalación de empresas procesadoras de gambas, así como parques eólicos (Gondim, 2010; Borges; Vilela; Silva, 2014).

Víctimas del racismo desde siempre, nuestros pueblos indígenas han sido blanco de constantes injusticias. Hasta el día de hoy, incluso con mecanismos legales que los protegen, son subestimados en los libros de texto, mal recibidos en las escuelas convencionales y fuera de las comunidades de sus aldeas, estereotipados en las artes e irrespetados en muchos otros aspectos. Luego de los hechos ocurridos en la década de 1970, los Tremembés se vieron obligados a silenciar su identidad étnica debido a la persecución, la violencia psicológica y física a la que fueron sometidos y otras dificultades que comenzaron a enfrentar. La autoidentificación como pueblo indígena para reclamar el derecho a las tierras invadidas podría resultar en humillaciones, arrestos, azotes y muertes, como nos lo explican Gondim (2010) y Borges, Vilela y Silva (2014) en sus estudios.

Lamentablemente, el etnocidio practicado contra ellos sigue siendo una constante, pero no solamente contra el pueblo Tremembé, sino contra nuestros pueblos ancestrales en general. Sin embargo, para estos mismos teóricos, el intento de borrar a esta etnia no tuvo éxito, ya que un movimiento de resistencia sobrevivió al miedo y la brutalidad, logrando que la tradición y la cultura de sus antepasados siguieran vivas a través de la oralidad, la espiritualidad y la cultura.

Como se puede observar en el Anexo I, los líderes Tremembés solicitaron ayuda al Poder Público, en carta dirigida “*Aos amigos que apoiam a luta dos índios no Brasil*”, de fecha 20 de octubre de 1992. Ese mismo año, a través del *Conselho Indígena Tremembé de Almofala* (CITA), hubo un gran logro: la legitimación de la delimitación de 4.900 hectáreas por parte del Estado (Gondim, 2010). Nascimento y Jacinto (2014) y Silva y Linhares (2018) relatan, en sus investigaciones, que desde principios de la década de 1980 los Tremembés venían reclamando

las tierras de sus antepasados, que posteriormente, en 2003, les fueron concedidas oficialmente: la *Terra Indígena Tremembé Córrego do João Pereira*, la primera aprobada en Ceará.

La lucha política de la Etnia Tremembé por la demarcación de sus tierras y el fortalecimiento de su identidad étnica y cultural sigue presente, activa y traspasando generaciones (Lima; Fernandes; Figueiredo, 2015). Una de las formas de resistencia que encontraron fue el fortalecimiento de la espiritualidad a través del ritual sagrado del *Torém*, que se describirá en el siguiente subapartado.

2.2 El *Torém*: De ritual sagrado a símbolo de identidad étnica, cultural y política

El *Torém* es el ritual sagrado y cancionero de los Tremembés. Tiene un fuerte simbolismo de identidad étnica, cultural y política para estas personas, además de representar ancestralidad y espiritualidad a través del contacto con el mundo de los *encantados*⁵. A diferencia del *Toré*, que existe entre las diversas etnias indígenas brasileñas, el **TORÉM** se refiere a la singularidad Tremembé. A través de ella se mantuvieron algunos elementos de la lengua nativa amerindia que sobrevivieron al silenciamiento impuesto por los invasores, de acuerdo con Lima (2014), Lima, Fernandes y Figueiredo (2015) y Pereira (2021; 2019).

Ese ritual consiste en una danza circular dirigida por un miembro del pueblo, quien se ubica en el centro del círculo y suele ir acompañado de otro miembro para marcar el ritmo de la ceremonia utilizando el instrumento musical conocido como “maraca”. El *Torém* está elaborado para celebrar momentos importantes de la comunidad, tales como bodas, ceremonias religiosas y ritos de iniciación. Lo anticipa la cuidada pintura corporal de los participantes, los cuales son teñidos con achiote o huito. Posteriormente visten atuendos tradicionales elaboradas con paja, plumas de aves y diversos adornos, además de estar descalzos, en conexión con la tierra (Lima, 2014; Lima; Fernandes; Figueiredo, 2015).

En el espacio central se encuentra la bebida sagrada, el *mocororó*, también conocida como *cuiambé* o *água de manim*. El *mocororó* se coloca en una palangana y consiste, según Pereira (2019), en vino de anacardo elaborado únicamente por indígenas preparados para ello. El fruto se recolecta entre los meses de agosto y noviembre, que es el período de cosecha. La castaña se extrae con cuidado para no alterar el sabor de la bebida y el anacardo se exprime a mano y se lava con el propio vino; no se utiliza agua para limpiarlo. Luego, el jugo se cuele y

⁵ Los seres *encantados* son entidades sobrenaturales que forman parte del folclore brasileño y de las religiones de origen indígena y africano. Existen diferentes creencias sobre ellos, pero, en general, se les considera espíritus de la naturaleza o seres que no murieron, sino que quedaron *encantados*.

se reserva en un utensilio limpio para que se produzca la fermentación, procedimiento que deja la bebida con un sabor amargo (Pereira, 2019).

Los participantes, ya debidamente caracterizados, se paran con los brazos abiertos y se toman de las manos formando un círculo. En ese momento, se hace una petición de permiso a la *Encantaria*⁶, a los seres encantados, y los presentes entonan la expresión *ANINHÁ VAGURETÊ*, que simboliza la petición de permiso a los ancestros para que el *Torém* puede suceder. Una vez otorgada la licencia, el rito comienza con el sacudimiento de la maraca, acompañado de pasos de danza y los cantos sagrados que hacen referencia a la fauna y flora del territorio Tremembé (*ibidem*). La ceremonia finaliza cuando todos se agachan para recibir el *mocororó*, comenzando por el líder del ritual, quien sirve la bebida sagrada a los demás.

La valoración de la ancestralidad y la espiritualidad es fundamental para la educación dentro de la Etnia Tremembé, principalmente con el objetivo de fortalecer el movimiento político por el reconocimiento público de esta etnia y la demarcación de sus tierras.

Habiendo presentado a los Tremembés y la importancia del *Torém* para ellos, seguiremos abordando la Educación Diferenciada Indígena como un importante instrumento de resistencia y superación; *pari passu*, presentaremos a Raimundinha Tremembé, nuestra protagonista en este artículo y el porqué de esta educación específica, ya que ella fue su creadora e introductora.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 El reconocimiento a la Educación Indígena y al espíritu pionero de los Tremembés en una Escuela Diferenciada Indígena

A mediados de los años 1980, los Tremembés decidieron acoger e integrar a sus *curumins* (“niños”, en su lengua) y jóvenes en un espacio educativo que ya no estigmatizara su historia, como ocurría en las escuelas regulares, siempre ubicadas lejos de la tribu indígena. Estos y varios factores más provocaban grandes deserciones escolares y generaban malestar entre los líderes indígenas, quienes comenzaron a discutir el tema educativo junto con su

⁶ Encantaria es una forma de manifestación espiritual y religiosa afroamericana asociada a formas de expresión religiosa como *Pajelança* o *Cura*, *Terecô*, *Babaçûê* y *Tambor de Mina*. A diferencia de la *Umbanda*, en la que las entidades son espíritus de indígenas y africanos desencarnados, en la Encantaria, los encantados no son necesariamente de origen afrobrasileño y no han muerto, sino que están “encantados”.

comunidad, en innumerables reuniones, como nos lo reportan Nascimento y Jacinto (2014) y Silva y Linhares (2018).

La Carta Magna brasileña de 1988 insertó, por primera vez en la Historia de Brasil, la Educación Indígena, legitimando el derecho de los pueblos originarios a tener una educación diferente a la ofrecida en las escuelas convencionales; una educación que valore el fortalecimiento y difusión de la cultura, identidad y espiritualidad de los pueblos tradicionales.

En 1991, se creó una escuela de Educación Diferenciada Indígena en la Região da Praia, en Almofala, a partir del esfuerzo de los dirigentes y de la comunidad indígena local, pero especialmente de Raimundinha Tremembé. Al carecer de apoyo gubernamental e institucional, de conformidad con Nascimento y Jacinto (2014) y Pereira y Tremembé (2022), la escolarización Tremembé surgió de la demanda del grupo étnico no solo de preservar y valorar su historia y cultura como se indicó anteriormente, sino también de garantizar y fortalecer la lucha política por la demarcación de tierras, reforzando las conquistas y derechos de estos pueblos. Este movimiento educativo puesto en práctica por Raimundinha Tremembé trascendió el territorio de Almofala e influyó en la Educación Diferenciada Indígena de todas las aldeas Tremembé en la provincia de Ceará y más allá, tal y como nos lo aseguran Lima (2014) y Pereira (2021).

Esta mujer única, la primera profesora diferenciada indígena del noreste brasileño, será (re)visitada en el siguiente subapartado.

3.2 Raimundinha Tremembé – Una líder indiscutible

Raimunda Marques do Nascimento (*vide* Imagen 3) nació el 13 de junio de 1971, en el municipio de Acaraú, en Ceará. Primogénita del Cacique João Venâncio y Lúcia Ferreira do Nascimento, tuvo una herencia ancestral bastante importante que influyó en su liderazgo político y activismo indígena (Lima; Fernandes; Figueiredo, 2015; Pereira; Tremembé, 2022).

Tia Chica da Lagoa Seca, su tatarabuela, fue una ilustre rezadora y organizadora del *Torém* hasta principios de los años 1970, cuando se murió. Tanto su bisabuela, Maria Quitéria, como su abuela, Maria Venância, fueron líderes activas que trabajaron en nombre de la comunidad y la resistencia de los Tremembés de Almofala (Gondim, 2016). Esta ascendencia femenina empoderada fue de un valor incalculable para que la protagonista de ese artículo se convirtiera en quien era e hiciera lo que hizo. Como sus antepasadas, ella también hizo historia.

Raimundinha Tremembé en adelante será nombrada y referida simplemente como Raimundinha (que en español sería “Raimundiña”), apodo marcado por un gran cariño y que la identifica como un faro para su gente y para todos los líderes de los pueblos racializados de la provincia de Ceará. Su espíritu pionero marcó, de forma indeleble, la trayectoria de sus contemporáneos y sus descendientes por el bien que les hizo al facilitar el camino hacia el conocimiento formal a los *curumins* y jóvenes Tremembés.

Imagen 3 – Raimundinha Tremembé

Fuente: Potiguara y Ratton (2022, p. 19)

A pesar de conocer la importancia de la educación en la vida de una persona, por falta de oportunidades, Raimundinha no tuvo acceso a una educación formal prolongada. Al contrario: solo estudió hasta el 4° grado de primaria, actualmente el 5° año del *Ensino Fundamental I*. Cuando era adolescente, debido a la falta de escuelas y actividades laborales remuneradas en la aldea indígena y sus alrededores, se dedicó a trabajar como empleada doméstica en Fortaleza. Esta práctica era bastante común en la comunidad y, muchas veces, sus familias enviaban a sus jóvenes a trabajar a la capital para contribuir económicamente con sus seres queridos (Lima; Fernandes; Figueiredo, 2015).

Sin embargo, también es necesario aclarar que esta migración no fue una característica solamente de los Tremembés. En el pasado, los niños tenían poca educación, especialmente los que pertenecían a minorías y/o vivían en zonas rurales, y sus planes de futuro eran

prácticamente los mismos: trabajar, casarse, tener hijos, criarlos con los recursos disponibles y esperar recibir cuidados de ellos en la vejez.

Por eso, con familias numerosas y poca comida en casa, era habitual que los padres enviaran a sus hijas solteras a trabajar a casas familiares de la capital de la provincia a cambio de poco: un modesto salario, comida, alojamiento y, en ocasiones, también, algo de educación –por mínima que sea– en alguna escuela nocturna.

Imagen 4 – Raimundinha, en un arte estilizado, conmemorando un aniversario relacionado con ella

Fuente:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4476058845754795&id=950687798291935&set=a.3571880689505953>. (Acceso en: 22 dez. 2024)

Como muchas niñas de esa época, Raimundinha pasó un tiempo trabajando en una casa familiar en Fortaleza. Su patrona era profesora, profesión que influyó en ella para seguir el camino de la enseñanza cuando regresó a casa con 18 años. Contando con el apoyo de los líderes de su gente y de la comunidad indígena, Raimundinha, consciente del valor de la educación para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, inauguró voluntariamente, en el porche de su casa, una escuela indígena para alfabetizar y enseñar tradiciones ancestrales a los *curumins* y jóvenes locales (Gondim, 2010; Lima; Fernandes; Figueiredo, 2015; Pereira, 2021).

Este acto de amor hacia el ser humano y hacia la Educación fue lo que había movido, décadas antes, innumerables docentes laicas rurales de todo el país a reservar un espacio en sus

propias casas, conocidas como “casas escuela”, para enseñar todo lo que sabían a sus estudiantes del multigrado.

Eso fue lo que hizo la abuela de la autora de este artículo en su momento, **MARIA NAZARÉ SARAIVA RABELO** (*in memoriam*) –entre 1933 y 1972–, en un pueblecito llamado Juazeiro de Baixo, también en la provincia de Ceará, pero en el Ceará profundo, bastante lejos de la costa. Allí ella fue la única maestra de primeras letras durante 39 largos años.

Conforme Nascimento y Jacinto (2014), Pereira (2021; 2019) y Pereira y Tremembé (2022), la comunidad entendió que se necesitaba un sitio específico para que la escuela funcionara en la Região da Praia. Se construyó entonces, en la playa, con esfuerzo colectivo y de forma artesanal, la **Escola Alegria do Mar**. Raimundinha era la única maestra –tal como nuestra abuela– y, a continuación, vemos esta instalación en sus inicios, junto al mar:

Imagen 5 – Escola Alegria do Mar

Fuente: Nascimento; Jacinto (2018, p. 22) *apud* Pereira (2019, p. 107)

El espacio inicial constaba de una estructura muy rudimentaria, como se ve en la Imagen 5, recubierta de paja de cocotero en el techo y en las paredes; el suelo era de arena. Como no había pizarra, las clases se impartían con la escritura de esta abnegada maestra en el suelo. Los alumnos se sentaban en trozos de troncos de cocoteros que servían de bancas. Así surgió la primera **Escola Indígena Diferenciada (EID)** en Ceará (Lima, 2014; Pereira, 2021; 2019).

Raimundinha trabajaba de forma voluntaria y, como máximo, recibía pagos simbólicos de los padres de sus alumnos. Enseñó a leer y escribir a niños y jóvenes de los alrededores para que conocieran la lengua portuguesa y la utilizaran como instrumento necesario de conciencia política. Asimismo, sus alumnos aprendieron nociones aritméticas básicas para su aplicación práctica en sus rutinas (Lima, 2014; Nascimento; Jacinto, 2014; Pereira, 2021; 2019; Pereira; Tremembé, 2022).

Cada día, al final de las clases, en cada atardecer, la profesora Raimundinha reunía a los alumnos junto al mar para repasar los pasos del ritual del *Torém* y las letras de las canciones sagradas. Luego animaba a todos a bailar, en línea con Gondim (2016), como podemos ver en la Imagen 6 y en la Imagen 7:

Imagen 6 – Raimundinha enseñando los pasos del *Torém* a sus alumnos

Fuente: Nascimento y Jacinto (2018, p. 24) *apud* Gondim (2016, p. 93)

El proceso de aprendizaje no privilegiaba los contenidos didácticos convencionales porque no le parecían a la profesora fundamentales para sus educandos, a la luz de lo que afirman Pereira y Tremembé (2022), Nascimento y Jacinto (2014) y Pereira (2021). Eso sí,

privilegiaba una educación que recuerda la propuesta pedagógica freireana⁷, con un espacio dialógico y sensorial para la preservación de la cultura y la ancestralidad, donde la acogida y el intercambio de afectos son primordiales.

Imagen 7 – Raimundinha enseña el *Torém* a sus alumnos al borde de la Praia de Almofala

Fuente: Documentário *Torém*, s/d *apud* Gondim (2016, p. 88)

Según Nascimento y Jacinto (2014), Gondim (2016) y Pereira (2021), la **Escola Alegria do Mar** necesitó ser reconstruida en más de un momento. A pesar del cuidado que la comunidad le dedicaba, la estructura de paja tuvo que ser reparada cuando necesario, mediante esfuerzos conjuntos (Gondim, 2010), como se muestra en la Imagen 8 y en la Imagen 9 más adelante.

Como mencionamos anteriormente, debido a la acción de los vientos y el movimiento de las dunas, con el tiempo, el sitio donde estaba la escuela fue cubierto por un gran volumen de arena, por lo que ya no fue posible reconstruir el espacio en la playa. Eso, sumado a las múltiples dificultades económicas que atravesó la Etnia Tremembé, hizo que en 1992 se cerrara definitivamente la actividad educativa en esa escuela que entonces tenía 29 alumnos.

⁷ Desarrollada por el educador brasileño Paulo Freire, la propuesta pedagógica freireana utiliza como punto de partida el lenguaje y el diálogo, y se caracteriza por ser dinámica, que se hace y rehace a partir de la interacción colectiva (entre profesores y estudiantes). Otra característica de la metodología es el uso de las realidades y experiencias sociales de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que sean capaces de ver significados y propósitos en sus estudios.

Tiempo después, en abril de 1997, la Educación Diferenciada regresó al *Aldeamento* de Almofala ante la necesidad de rescatar este poderoso instrumento de lucha, ya no más como **Escola Alegria do Mar** sino como *Escola Indígena Diferenciada Maria Venância (EIDMV)*, como exponen Borges (2006), Gondim (2010), Lima (2014) y Pereira (2021).

Imagen 8 – Voluntarios reconstruyen el techo de la **Escola Alegria do Mar**

Fuente: Bernardi (2001) *apud* Gondim (2010, p. 44)

Imagen 9 – **Escola Alegria do Mar** con una estructura mejorada por la comunidad

Fuente: Gondim (2010, p. 44)

Apoyándose en una estructura más sólida y más adecuada para el acceso de los estudiantes, la elección del nombre fue un homenaje a la madre del Cacique João Venâncio, a su vez, abuela de Raimundinha y gran líder en la lucha por la demarcación de tierras y una escolarización diferenciada para su gente. De conformidad con Lima (2014) y Nascimento y Jacinto (2014), en ese año emblemático los Tremembés construyeron seis escuelas indígenas y, por primera vez, hubo apoyo formal de la *Secretaria de Educação do Ceará* (Seduc).

En 1999, la comunidad sintió la necesidad de continuar el proceso de formación de docentes de Magisterio Indígena para fortalecer la lucha política que libraban. De esta manera, líderes, docentes, estudiantes y sus padres construyeron colaborativamente el Proyecto Político Pedagógico adecuado a la realidad Tremembé. Ese movimiento contó con bastante apoyo de Raimundinha. Lima (2014) y Pereira (2021) comentan que en 2001 se implementó la Enseñanza Indígena Tremembé – Nivel Medio (*Magistério Indígena Tremembé – MIT*). El curso fue validado por la Seduc, contó con un convenio con la *Universidade Federal do Ceará* (UFC) y sus clases se impartieron localmente. Dos años después, 39 docentes completaron la Educación Básica, Raimundinha incluida.

En el año 2006, surgió una nueva demanda en la comunidad: la capacitación más profunda de los docentes en términos de contenidos enfocados en los conocimientos históricos y antropológicos de la etnia, como la ascendencia y la espiritualidad, con el objetivo de fortalecer la búsqueda de derechos de los Tremembés. Lima, Fernandes y Figueiredo (2015) afirman que el protagonismo étnico también idealizó y estructuró la Enseñanza Superior Indígena Tremembé (*Magistério Indígena Tremembé Superior – MITS*), contando con el aporte fundamental de Raimundinha para su organización y con el *Torém* como eje central del currículo debido a su importancia.

El MITS se inició en julio de 2006 y, al igual que el MIT, también se impartían clases en los pueblos Tremembés. El curso se incorporó a la UFC a través del Programa de Apoyo a la Educación Superior y Carreras Interculturales Indígenas (*Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas – Prolind*), del *Ministério da Educação*, y se convirtió en referencia estatal y el **PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA DOCENTES INDÍGENAS DE TODA LA REGIÓN NORESTE DE BRASIL**. Este concepto de Educación, centrado en el énfasis intercultural y comunitario, se denominó “Enseñanza sobre el terreno⁸”.

⁸ *Magistério Pé no Chão*, en portugués.

En 2008, con la Ley 11.645/08, sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la enseñanza de la cultura e historicidad indígena pasó a ser obligatoria en la Educación Básica en Brasil (Lima, 2014; Fernandes; Figueiredo, 2015; Silva; Linhares, 2018; Pereira, 2021; 2019).

La Etnia Tremembé tuvo otro gran logro a principios de 2013, cuando se formaron los primeros 36 educadores indígenas de Educación Superior con diplomas certificados por la UFC, como se puede observar en el Anexo III, conforme Fonteles Filho (2014), Fernandes y Figueiredo (2015).

De acuerdo con Gondim (2016) y Pereira (2021; 2019), en 2016, se produjo la publicación autoral –tanto por la *Imprensa Universitária da UFC* como por el *Ministério de Educação e Cultura* (MEC)– de 19 trabajos de fin de curso, obras de maestros indígenas egresados. Estos trabajos se reunieron en una colección, convirtiéndose en **LA MAYOR PRODUCCIÓN DE AUTORES INDÍGENAS PUBLICADA EN BRASIL HASTA ENTONCES**.

Maestra y estudiante comprometida con la Educación, especialmente la de su pueblo, lamentablemente Raimundinha no pudo estar presente en la conclusión de la primera promoción de la Enseñanza Superior Indígena, a pesar de que participó activamente en la misma...

En el fatídico día 15 de mayo de 2009, entró en el reino de los seres *encantados* tras una dolorosa y agonizante batalla contra un cáncer de útero incurable, que la mató tempranamente, a la edad de 37 años... Ella se murió en su casa, con muchísimo sufrimiento y con todos a su alrededor creyendo que fue recibida, al otro lado, por los seres *encantados* que protegen a su tribu, a su gente. Fue injusto e imperdonable... Raimundinha no tuvo tiempo de cumplir uno de sus sueños más ardientemente anhelados, una de sus metas de vida más importantes; no tuvo tiempo de completar su carrera universitaria (Gondim, 2016).

Desafortunadamente, dejó huérfanos no solo a sus ocho hijos, sino a toda la Etnia Tremembé, que quedó desconsolada, desolada y devastada. En honor a su memoria y a la memoria que evoca su nombre y todo lo que él significa, esta promoción inaugural del MITS se denomina **TURMA RAIMUNDA MARQUES DO NASCIMENTO** (*vide* Apéndice III).

En su breve pero fértil paso por este Plan Espiritual, Raimundinha dejó como legado la fortaleza de su liderazgo en la lucha por la demarcación de las tierras de su pueblo, además de su pionera Educación, que fortaleció las prácticas políticas, la cultura y la identidad de los Tremembés. Se inmortalizó a sí misma en su *encantamiento*⁹ junto a la Encantaria, dejando a

⁹ Así se refieren los indígenas brasileños a la muerte.

las generaciones futuras su insubordinación ante la opresión de los invasores y la ruptura del silencio al que había sido sometido su pueblo.

Irrepetible, Raimundinha es un referente de identidad, resiliencia, resistencia, Educación y lucha para la Etnia Tremembé, para todos los pueblos tradicionales de Brasil y para todos los que tenemos un firme compromiso con la Educación y que morimos un poco con ella en aquel 15 de mayo de 2009.

CONSIDERACIONES FINALES

Reconocida por su valentía, por el valor que otorga a la ancestralidad y por la búsqueda constante de la reivindicación social de los derechos ciudadanos para los suyos, la Etnia Tremembé tiene, en la Educación Diferenciada, un importante instrumento político para defender su cultura, fortalecer su identidad, vivir su espiritualidad y hacer la demarcación de sus tierras.

El alcance pedagógico de Raimundinha inauguró, en el noreste de Brasil, la movilización, la sensibilización y la articulación colectiva de jóvenes comprometidos en la lucha política y social y que abrazan la causa de la Educación Diferenciada.

La lucha por alcanzar derechos territoriales y culturales, criticidad, autonomía y protagonismo en espacios que antes estaban destinados solamente a las personas mayores, entre los pueblos tradicionales, cobró un nuevo significado a través de esta icónica mujer indígena que merece ser cada vez más estudiada para que no se descuide su papel en la Historia como se había descuidado su historia hasta que los resultados de sus hechos la elevaron a la categoría de inmortal.

¡A la inolvidable Raimundinha, nuestro mayor respeto!

Raimundinha Tremembé, **¡PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!**

“Intentaron enterrarnos. Pero no sabían que éramos semillas”.
(Proverbio mexicano)

REFERENCIAS

- BORGES, J. F. Sob os Areais: Arqueologia, História e Memória. 2006. 229 f. **Dissertação** (Mestrado em Arqueologia) – Programa de Mestrado em História do Brasil, Universidade Federal do Piauí. Teresina, 2006. Disponível em: <https://livros01.livrosgratis.com.br/cp025371.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- BORGES, J. F.; VILELA, L. das C.; SILVA, T. R. V. da. História e Arqueologia na construção da interculturalidade: construindo saberes plurais com os Tremembés de Almofala-Ce. **Fronteiras: Revista de História, Dourados**, v. 18, n. 32, p. 178-196, jul./dez., 2016. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/FRONTEIRAS/article/view/5833>. Acesso em: 23 jul. 2024.
- GONDIM, J. M. Seguindo Trilhas Encantadas: Humanos, encantados e as formas de habitar a Almofala dos Tremembé. 2016. 213 f. **Tese** (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-14032017-145349/publico/2016_JulianaMonteiroGondim_VOrig.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024.
- GONDIM, J. M. “Não Tem Caminho que Eu Não Ande e Nem Tem Mal que Eu Não Cure”: Narrativas e Práticas Rituais das Pajés Tremembés. 2010. 171 f. **Dissertação** (Mestrado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2010. Disponível em: <https://www.digitalmundomiraira.com.br/Patrimonio/CulturaPovosIndigenas/ComunidadesIndigenas/Povo%20Trememb%C3%A9/NarrativasEPraticasRituaisPajes.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2024.
- LIMA, D. M. A. Educação ambiental dialógica e descolonialidade com crianças indígenas Tremembé: vinculação afetiva pessoa-ambiente na Escola Maria Venância. 2014. 318 f. **Tese** (Doutorado em Educação Brasileira) – Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/10475>. Acesso em: 16 jun. 2024.
- LIMA, D. M. A.; FERNANDES, F. F.; FIGUEIREDO, J. B. de. Diálogos na Educação Indígena: Um Olhar sobre as Etnias Guarani-Mbyá do Paraná e Tremembé do Ceará. **Revista Terceiro Incluído**, Goiânia, v. 5, n. 2, p. 75-90, 2015. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/teri/article/view/38737>. Acesso em: 6 jul. 2024.
- NASCIMENTO, M. G. do; JACINTO, R. F. História da Educação Diferenciada Tremembé. *In*: FONTELES FILHO, J. M. (org). **Magistério Pé no Chão**. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/20777>. Acesso em: 20 jun. 2024.
- PEREIRA, A. S. M.; TREMEMBÉ, T. Raimundinha Tremembé. *In*: POTIGUARA, E.; RATTON, V. (orgs). **Álbum Biográfico Guerreiras da Ancestralidade: Mulherio das Letras Indígenas**. 1. ed. Guarujá: Amare, 2022, p. 19. Disponível em: <https://www.santoandre.sp.gov.br/biblioteca/pesquisa/ebooks/435986.PDF>. Acesso em: 4 jun. 2024.

PEREIRA, A. S. M. Sobre Etnicidade na Educação: Saberes e corporeidade no ritual do Torém na Escola Indígena Diferenciada Maria Venâncio. **Interfaces da Educação, Paranaíba**, v. 12, n. 35, p. 324-346, 2021. Disponível em: <https://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces/article/view/4822/4621>. Acesso em: 6 jun. 2024.

PEREIRA, A. S. M.; SOUSA, A. C. B.; FIALHO, L. M. F. Helena Potiguara: Biografia da educadora indígena (1954-2009). **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 16, n. esp. 3, p. 1386-1403, 2021. Disponível em: file:///D:/USUARIO/Downloads/Helena_Potiguara_biografia_da_educadora_indigena_1.pdf. Acesso em: 6 jun. 2024.

PEREIRA, A. S. M. Aninhá Vaguretê: Reflexões simbólicas para a Educação Física no ritual do Torém dos índios Tremembé. 2019. 208 f. **Dissertação** (Mestrado em Educação Física) – Centro de Ciência da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28034>. Acesso em: 6 jun. 2024.

SILVA, M. S. S.; LINHARES, M. I. S. B. O Jovem e a Educação Indígena Tremembé de Almofala no Ceará. **Pesquisas e Práticas Psicossociais**, São João Del Rei, v. 13, n. 3, p. 1-12, jul./set., 2018. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/ppp/v13n3/07.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2024.

ANEXO I – Resistencia de la etnia Tremembé y búsqueda de ayuda en el entorno político

Aldeia da Almofala, Ceará, 20 de outubro de 1992

Aos Amigos que apoiam a luta dos Indios no Brasil

CEDI
São Paulo/SP

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL
data 15/10/92
cod R2D00017

Mais uma vez estamos escrevendo para dar nossas notícias sobre o que está acontecendo na nossa área indígena de Almofala no Ceará. Estamos felizes porque demos mais um passo em frente para a demarcação da nossa terra. Um Grupo de Trabalho da Fundação Nacional do Índio-FUNAI já chegou até aqui e conseguiram fazer o nosso reconhecimento, o levantamento dos limites e das benfeitorias existentes na nossa área. A gente se sente feliz porque era um grande sonho que nós tinha era um dia se vê por dono daquilo que foi de nossos pais, de nossos avoos e se via longe do nosso alcance. Por isso nós ficamos satisfeitos - por darmos inicio a esse trabalho.

Muitos parentes desistiram com a opressão e até mortes que tivemos de enfrentar em todos esses anos. Mas sempre existia entre nós uma esperança, uma certeza que um dia nós alcançaria a liberdade em nossa terra. Precisamos dela até demais para fazer nossas moradas pois muitos já não tem mais onde morar, para viver, para pescar, para caçar, para plantar nossas roças.

Nós estamos ameaçados pelos proprietários que tomaram a nossa terra e hoje não estão querendo devolver ela a nós e até tirar a nossa própria vida.

Nós contamos com vocês do nosso lado, com o apoio necessário na luta pela nossa terra indígena, pela nossa vida. Vamos fazer uma corrente de força, de mãos dadas, com a força do nosso Deus que pode e nos quer vivendo livres e socegados.

Deus abençoe que o nosso trabalho tudo junto tenha a vitória nessa luta.

Muito obrigado das Lideranças Tremembé :

José Félix Jacinto
José Félix Jacinto - Lameirão

Agostinho Félix Jacinto
Agostinho Félix Jacinto - VARJOTA

Raimundo Manoel Félix
Raimundo Manoel Félix - Varjota

Raimunda Marques do Nascimento
Raimunda Marques do Nascimento
Praia da Almofala

Francisco Marques do Nascimento
Francisco Marques do Nascimento
Praia da Almofala

Vicente Viana Damasceno
Vicente Viana Damasceno - Cacique

ANEXO II – Primera página del Reconocimiento del Curso de Formación para la Enseñanza Superior Indígena Tremembé (MITS), en la *Universidade Federal do Ceará*

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

INTERESSADO: Conselho Indígena de Tremembé de Almofala		
EMENTA: Reconhece o curso de Formação para o Magistério Indígena Tremembé, de Almofala, dos alunos relacionados no anexo deste Parecer e autoriza a SEDUC a expedir os diplomas ou indicar escolas credenciadas que tenham os seus cursos de Formação para o Magistério de nível médio reconhecidos para proceder a diplomação.		
RELATOR: Edgar Linhares Lima		
SPU N° 04135788-4	PARECER N° 0904/2004	APROVADO EM: 25.11.2004

I – RELATÓRIO

A Comissão de Professores Indígenas Tremembé, identificados, responsáveis pelo curso de Magistério Indígena Tremembé, solicitou deste Conselho o reconhecimento do referido curso, realizado entre julho de 2001 e setembro de 2003.

Compõem o processo os seguintes documentos:

- a) Apresentação, (fls. 4 a 6) assinada por Babi Fonteles e Sandra H. Pétit, ambos da Universidade Federal do Ceará, sendo a última a coordenadora do curso.
- b) Informações sobre o curso de Magistério Indígena Tremembé (MIT) com os seguintes dados:
 - b1) instituição responsável – Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará;
 - b2) identificação da coordenadora Prof^{ra} Dra. Sandra Haydée Pétit;
 - b3) entidades envolvidas, em mínimo de oito, incluído este Conselho;
 - b4) período de realização do curso: de maio de 2001 a setembro de 2003;
 - b5) local de realização: Escola Diferenciada Indígena Maria Verônica – Praia de Almofala – Itarema-Ce e Centro Cultural de Varjota – Itarema-Ce;
 - b6) histórico do grupo técnico;

ANEXO III – Invitación al Acto de Graduación de la Primera Promoción del MITS (UFC) – PROMOCIÓN RAIMUNDA MARQUES DO NASCIMENTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
CONSELHO INDÍGENA TREMEMBÉ
DE ALMOFALA – CITA
CURSO DE MAGISTÉRIO INDÍGENA TREMEMBÉ
SUPERIOR – MITS

REITOR:
Jesuáldo Pereira Farias

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO:
Custódio Luis Silva de Almeida

COORDENADOR GERAL DO CURSO:
José Mendes Fonteles Filho

COORDENADORA PEDAGÓGICA
Raimunda Sonha Nobre Silva dos Santos

COORDENADOR INDÍGENA
José Getúlio dos Santos

COORDENADORA DE LOGÍSTICA LOCAL
Marly Schiavini de Castro

TURMA:
Raimunda Marques do Nascimento

PATRONO:
Povo Tremembé de Almofalá

CONVITE

Solenidade de Colação de Grau dos Formandos do Curso de Magistério Indígena Tremembé Superior - MITS

FORMANDOS:
Ana Cristina Cabral
Ana Lúcia Jacinto
Claudevanda dos Santos
Elardo Alves Lisboa
Francisco Cabral M. Júnior
Francisco Elisnaldo de Sousa
Jacinta Santos Silva
Janete Souza Miranda
João Evandro Marciano
José Getúlio dos Santos
José Robério Guilherme
José Vicente dos Santos
Luiz Henrique dos Santos
Manoel Apolinário Félix
Manuel Xavier Do Nascimento
Márcia Maria Matias
Maria Andreina dos Santos
Maria Aurilene de Holanda
Maria Aurilene dos Santos
Maria Da Conceição Moura
Maria das Graças M. dos Santos
Maria Gilsa do Nascimento
Maria Ivonete dos Santos
Maria Joelma Félix
Maria Liduina dos Santos
Maria Lucélia Jacinto
Maria Neide Teles Santos
Maria Piedade dos Santos
Maria Vilca dos Santos
Raimundo Eudes dos Santos
Raimundo Félix Jacinto Neto
Raimundo Henrique dos Santos
Rita de Cássia Siqueira
Rita Félix Jacinto
Rosângela Reinaldo Siqueira
Sebastião Ovídio dos Santos

Data / Horário:
06 de março de 2013, às 19 Horas

Local / Endereço:
Concha Acústica da Reitoria – UFC
(Av. da Universidade nº 2853 – Benfica – Fortaleza/CE)

DOCENTES HOMENAGEADOS:
Aluísio Ferreira de Lima
Ângela Maria Escudeiro Luna Coelho
Augustinho Félix Jacinto
Cecília Rosa Lacerda
Edileusa Santiago do Nascimento
Francisca Cristina Vasconcelos Cordeiro
Francisca Denise Silva do Nascimento
Francisca Eifane Brasileiro Costa
Francisco Erivelton Fernandes de Aragão
Francisco Marques do Nascimento
(Cacique João Venança)
Gerson Augusto de Oliveira Júnior
Giovanni de Oliveira Tavares
João Batista de Albuquerque Figueiredo
João Marques do Nascimento
Jôina Freitas Borges
Josafá Padilha Freire
José Albino Moreira de Sales
José Geraldo dos Santos
José Mendes Fonteles Filho
José Wagner Pinto Dieb
Maria Luzinete Ferreira Mendes
Manuel Luiz do Nascimento
(Pajé Luis Caboco)
Marly Schiavini de Castro
Miguel Sávio de Carvalho Braga
Raimunda Sonha Nobre Silva dos Santos
Rosimeire Selma Monteiro-Plantin
Valder Nogueira Freire
Virgínia Célia Cavalcante de Holanda
Walkiria Neiva Praça
Wilson Franklin Junior

SERVIDORES HOMENAGEADOS:
José Ailton Gomes De Alcântara Filho
Daniele Ximenes Gonçalves

COLABORADORES HOMENAGEADOS:
Silvia Lemos Martins
Luyane Barroso Pinheiro
Joelma Maria Santos de Lira Pessoa
Ana Paula Guerreiro de Souza
Nancy Lorena Carneiro Vasconcelos
Ramanda Ariadyna Silva Tavares

BOLSISTAS HOMENAGEADOS:
Carla Michele Aguiar de Almeida
Flávia de Castro e Silva
Iara Andriele Carvalho
Gabriela Carneiro Lopes
Jaciéli de Alcântara Melo
Jorge Luis Roque Damasceno
Juraci Gomes de Aguiar Filho
Lana Bernardo Carrah
Lorena Freitas de Souza
Maria Emanoelle Freire Pessoa
Milena Maria de Sousa Albuquerque
Nádia Maria Melo Reis
Níla Mara Cunha Carvalho
Robério Moreira Barboza
Thayza Alencar de Carvalho
Thiago Carvalho Freitas

