

EDUCACIÓN POPULAR Y EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE LOS INDÍGENAS GAMELA: DERECHOS Y RESISTENCIAS ÉTNICAS

EDUCAÇÃO POPULAR E EXPEDIÇÕES PEDAGÓGICAS NA PRÁTICA EDUCATIVA DO POVO INDÍGENA GAMELA: DIREITOS E RESISTÊNCIAS ÉTNICAS

POPULAR EDUCATION AND PEDAGOGICAL EXPEDITIONS IN THE EDUCATIONAL PRACTICE OF THE GAMELA INDIGENOUS PEOPLE: RIGHTS AND ETHNIC RESISTANCE

Maria do Socorro Pereira da SILVA¹
Thaynan Alves dos SANTOS²
José Wylk Brauna da SILVA³

RESUMEN: El conocimiento originario y ancestral del pueblo indígena Gamela, basado en la Educación Popular, lidera la lucha por la permanencia en la tierra y la autoidentificación de su etnia, y constituyen el tema central de este estudio. La pregunta de partida: ¿cómo contribuye la Educación Popular a los procesos formativos y educativos en la lucha del pueblo indígena Gamela, en la comunidad Laranjeiras en el sur de Piauí? El enfoque cualitativo, el tipo de estudio investigación-acción participante, en Borda (1981), y el análisis dialéctico califican la metodología de descolonización del conocimiento en la lucha por el derecho al territorio. Las expediciones pedagógicas reafirman las experiencias, los procesos educativos y formativos del pueblo indígena Gamela, basados en la educación para el uso de los recursos hídricos, para el manejo sostenible de las plantas nativas, como el buriti, y la lucha por la tenencia de la tierra, enfatizando la diferencia entre los derechos de la posesión de la tierra indígena y la tierra civil, según lo dispuesto en la Constitución brasileña.

PALABRAS CLAVE: Educación popular. Expediciones pedagógicas. Pueblos indígenas Gamela. Piauí.

RESUMO: Os saberes originários e ancestrais do povo indígena Gamela, fundamentados na Educação Popular, protagonizam a luta pela permanência na terra e a autoidentificação de sua etnia, e constituem o tema central desse estudo. O questionamento de partida: como a Educação Popular contribui com processos formativos e educativos na luta do povo indígena Gamela, na comunidade Laranjeiras no Sul do Piauí? A abordagem qualitativa, a pesquisa do tipo investigação-ação participante, em Borda (1981), e a análise dialética qualificam a

¹ Universidad Federal de Piauí (UFPI), Teresina – PI – Brasil. Profesora del Curso de Grado en Educación de Campo. Doctorado en Educación (UFPI). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3877-2420>. E-mail: socorroprof@ufpi.edu.br

² Universidad Federal del Sur de Bahía (UFSB), Teixeira de Freitas – BA – Brasil. Estudiante de Maestría en Ciencias y Sostenibilidad. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0907-421X>. E-mail: thaynan12santosalves@hotmail.com

³ Universidad de Brasilia (UNB), Planaltina – DF – Brasil. Estudiante de Maestría en Desarrollo Rural y Sostenibilidad. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1667-6032>. E-mail: jwylk9@gmail.com

metodologia de descolonização do conhecimento na luta pelo direito ao território. As expedições pedagógicas reafirmam as experiências, os processos educativos e formativos do povo indígena Gamela, baseado na educação para o uso dos recursos hídricos, para o manejo sustentável das plantas nativas, como o buriti, e a luta pela posse da terra, enfatizando a diferença entre os direitos da posse da terra indígena e da terra civil, conforme prevê a constituição brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: *Educação popular. Expedições pedagógicas. Povos indígenas Gamela. Piauí.*

ABSTRACT: *The original and ancestral knowledge of the Gamela indigenous people, based on Popular Education, play a leading role in the struggle for permanence on the land and the self-identification of their ethnicity, and constitute the central theme of this study. The starting question: how does Popular Education contribute to formative and educational processes in the struggle of the Gamela indigenous people, in the Laranjeiras community in the South of Piauí? The qualitative approach, the research of the participatory action-research type, in Borda (1981), and the dialectic analysis qualify the methodology of decolonization of knowledge in the struggle for the right to territory. The educational expeditions reaffirm the experiences, the educational and formative processes of the Gamela indigenous people, based on education for the use of water resources, for the sustainable management of native plants, such as the buriti, and the fight for land ownership, emphasizing the difference between the rights of indigenous land ownership and civil land, as provided by the Brazilian constitution.*

KEY WORDS: *Popular education. Pedagogical expeditions. Gamela indigenous people. Piauí.*

Voces indígenas en la "última frontera agrícola": enfoques disonares de la investigación

El legado decolonial de las voces indígenas es, y ha sido, disonante y disidente de la política indigenista del Estado brasileño. El conocimiento de los pueblos originarios, a pesar de las ideas coloniales, resulta de sus propios procesos educativos y no escolares, que en el contexto del pueblo Gamela y los oprimidos, llamamos Educación Popular. Otro legado es la lucha por la identidad étnica, es decir, la autoidentificación como pueblo indígena, inspirando la lucha de los Gamelas. Y, en el contexto de la institucionalidad, la cuestión étnica del reconocimiento de los pueblos indígenas califica las narrativas transmitidas oralmente entre las diferentes generaciones; de memoria sobre la ascendencia; en las experiencias socioculturales, las formas de vida y el goce común de la tierra y el territorio, no hay forma de hablar de pueblos indígenas sin el derecho a la tierra.

En este contexto, la Educación Popular fortalece la autoorganización de los pueblos indígenas Gamela, contribuyendo a la capacitación para el acceso a los derechos y la formación para la incidencia política propositiva y exigente. Por lo tanto, nuestra pregunta de partida se

sitúa en: ¿cómo contribuye la práctica de la Educación Popular a la lucha por el derecho a la tierra indígena del pueblo Gamela en la "Última Frontera Agrícola", ¿frente al avance de la agroindustria?

En el mismo sentido, situamos la relación entre el conocimiento indígena y el conocimiento académico, mediada por la práctica educativa de expediciones pedagógicas inspiradas en el pensamiento freiriano y el surgimiento de la realidad de los pueblos indígenas gamela, que actualizan las demandas de la universidad. Sobre el pensamiento de Paulo Freire, Jardimino y Soto-Arango, (2020, p. 1084) definen:

Lo que llamo la singularidad y universalidad del pensamiento de Freire no debe leerse sólo en la repercusión de la acción práctica de su método de alfabetización en Brasil y en el mundo, sino en su propuesta pedagógica de una educación liberadora y sensibilizadora, que puede universalizarse en cualquier espacio en el que hombres y mujeres se encuentren en una situación de aculturación opresiva y deshumanizadora.

La práctica educativa de Freire basada en la Educación Popular inspira al pueblo Gamela, en la lucha por el derecho a la tierra, a dar visibilidad a las tensiones y conflictos agrarios, debido al derecho a la autoidentificación en la comunidad Laranjeiras, en el suroccidente Piauí. Las tensiones más pronunciadas se relacionan con la relación con el estado de Piauí, a través del Instituto de la Tierra de Piauí (INTERPI), y con el gobierno federal y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Con el INTERPI se encuentran cuestiones agrarias que involucran la regularización de tierras de áreas de asentamiento dentro del territorio indígena, cuya intervención política del estado ignora la existencia de la etnia gamela.

Con respecto a la FUNAI, destacamos la lentitud administrativa e institucional en el proceso de demarcación de la tierra indígena Gamela, a pesar de la existencia de estudios para calificar la demanda de tierras de este grupo étnico. Así, la narrativa del Estado brasileño se establece no sólo por la negación étnica del pueblo gamela, sino por el ocultamiento de los conflictos agrarios en la "última frontera agrícola" y los problemas socioambientales con la devastación del bioma del cerrado por parte de la agroindustria.

Con respecto al *locus* del estudio, investigamos la comunidad tradicional de los pueblos indígenas Gamela, que se encuentra en el municipio de Currais-PI, a 35 km de la sede del municipio, en la comunidad rural de Laranjeiras. En el territorio residen 85 (ochenta y cinco) familias que se autoidentifican como Gamelas Indígenas, que sobreviven de la agricultura familiar.

La comunidad vive principalmente de los campos de cultivo; la cría de animales pequeños; mantenimiento de patios traseros productivos; la producción de harina y el extractivismo del buriti (considerado sagrado y utilizado tanto para la alimentación de las familias como para la fabricación de diferentes piezas hechas a mano) (FUNAI, 2020, p. 16).

Mientras las agencias inician el proceso de reconocimiento del pueblo gamela en Piauí, este grupo étnico ha habitado la región suroeste del estado durante generaciones.

En cuanto a la delimitación de la investigación, consideramos las expediciones pedagógicas decoloniales realizadas por la universidad, a través del proyecto de extensión de la Universidad Popular de los Cursos de Grado en Educación de Campo (LEDOC). Las expediciones pedagógicas se articulan por la visibilización de los derechos agrarios, ecológicos y de autoidentificación de los pueblos indígenas Gamelas, a partir de procesos educativos, pedagógicos y políticos que fortalecen la autoorganización de los pueblos de la comunidad de Laranjeiras.

Las expediciones pedagógicas decoloniales consideran los principios del Estado de Buen Vivir, y reafirman la relación de interconocimiento entre el conocimiento popular y científico a partir del Inter contexto entre comunidad y universidad. Las epistemologías de las expediciones decoloniales se basan en los preceptos y fundamentos del paradigma de la Auto ciencia (BORDA, 1985) y la práctica educativa de la Educación Popular (FREIRE, 1996). Sus procesos educativos se organizan en: etapa de experiencia, talleres de conocimiento, sistematización de experiencias y acciones de autoorganización de la comunidad indígena.

El artículo presenta la discusión en tres secciones, además de la introducción. En la primera presentamos los fundamentos teóricos y epistemológicos que guían la investigación. En el segundo, situamos brevemente el contexto histórico de la comunidad Laranjeiras y el pueblo Gamela. En la tercera parte, relacionamos los procesos educativos de las expediciones pedagógicas, destacando cómo el territorio educativo del pueblo Gamela actualiza la función social y científica de la universidad pública respecto a los temas de derechos de los pueblos originarios en la "última frontera agrícola". En conclusión, señalamos cómo la universidad pública a través de la Educación Popular contribuye al fortalecimiento de la lucha por los derechos junto con los pueblos indígenas Gamela, situando la territorialidad de los temas educativos en el contexto de la lucha indígena por la autoidentificación en el estado De Piauí.

Educación popular y expediciones pedagógicas decoloniales: Educación disidente del pueblo indígena gamela

Si bien Brasil reconoce la existencia de pueblos indígenas a través de la demarcación de sus tierras en gran parte del territorio brasileño, solo en 2020 el gobierno de Piauí reconoció formal y expresamente la existencia de pueblos indígenas en el estado. Este reconocimiento es el resultado de la lucha de los pueblos piauienses, debido a los conflictos agrarios que se aceleran con el avance de la agroindustria y las instalaciones de grandes empresas en comunidades tradicionales y tierras indígenas.

En este contexto, la territorialidad de la educación en los procesos educativos de los pueblos indígenas, específicamente del pueblo Gamela, encuentra en la Educación Popular una pedagogía alternativa en la producción de conocimiento basada en una intervención socioeducativa y política de los oprimidos y excluidos en el mundo: el derecho a decir su palabra. Así, la Educación Popular considera, como contenido central de sus procesos educativos, la realidad social de los sujetos en formación, es decir, parte de las experiencias de los pueblos indígenas como grupos étnicos que han sido históricamente negados e invisibles en la formación social brasileña.

En este sentido, los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la Educación Popular que guían las expediciones pedagógicas decoloniales en la mediación del conocimiento con el pueblo gamela en la lucha por la permanencia en la tierra indígena son: la realidad y práctica social de los sujetos como locus de conocimiento; la pedagogía de la acción-participante; la construcción colectiva del conocimiento; las metodologías participantes; la transformación de la realidad social; el proyecto de sociedad del bien para vivir como un construcción de los pueblos originarios.

Para hablar del Buen Vivir, es necesario recurrir a las experiencias, visiones y propuestas de pueblos que, dentro y fuera del mundo andino y amazónico, se han comprometido a vivir en armonía con la naturaleza, y que poseen una larga y profunda historia, aún bastante desconocida e incluso marginada. Fueron capaces de resistir, a su manera, un colonialismo que dura más de quinientos años, imaginando un futuro distinto que podría contribuir en gran medida a los grandes debates globales (COSTA, 2016, p. 19-20).

Esta epistemología original se basa entre el conocimiento popular e indígena como lecturas propias, en las que el "[...] 'lectura del mundo' y la 'lectura de la palabra' se imponen como una práctica indispensable en la reinención del mundo. La asunción de nosotros mismos como sujetos y objetos de la historia nos convierte en seres de decisión, de ruptura, de elección, seres éticos" (FREIRE, 2014, p. 66). Los indígenas Gamela reivindican el legado histórico de

la Educación Popular como lugar epistemológico de organización de su existencia y reexistencia.

La etnia gamela reencuentra en la Educación Popular su relación ancestral con los temas ambientales, ecológicos y agrarios de la tierra indígena, como sujetos históricos que llevan siglos de resistencia por una forma de vivir bien. Segundo INFORME DE CALIFICACIÓN de la FUNAI (2020, p. 14): "[...] los pueblos indígenas eran responsables de la conservación del territorio, porque preservaban los pantanos, mantenían una relación sagrada con los buritizais y no deforestaban áreas de preservación permanente", es decir, los datos de campo de la funai califican a las Gamelas como protectoras del bioma del cerrado, frente a conflictos agrarios y socioambientales, pues como lo demuestra el goce común de las áreas de "cerrado", las casas harineras, los "templos de las aguas", los usos diversificados conferidos a los buritis, las redes de solidaridad desencadenadas entre los núcleos, las relaciones establecidas con los espíritus "encantados" ("cabocos"/"cumpades") y también las experiencias de expropiación territorial vividas desde la tierra y los conflictos socioambientales.

La territorialidad de la Educación Popular en el contexto de los procesos educativos de la educación indígena reafirma una pedagogía participante que se opone a la pedagogía de la exclusión y la dominación. La Educación Popular, en el contexto de los pueblos indígenas Gamela, tiene como base educativa una pedagogía dialógica referenciada en una epistemología decolonial, que reafirma la memoria histórica de resistencia y liberación de los pueblos indígenas de la colonización europea.

Considerando este paradigma, las expediciones pedagógicas representan el vínculo de la universidad pública con las demandas actuales de los derechos y luchas de los pueblos indígenas gamelas, anunciadas desde otro paradigma de la ciencia y la universidad pública. "¿Podemos concebir en la universidad en diáspora que se juzgue según sus efectos sociales de conjunto y no por facilidades físicas? ¿Podemos articular este camino y permanentemente el conocimiento teórico con la práctica?"⁴. En esta construcción, "[...] La Educación Popular posibilita el diálogo del conocimiento popular, la cultura popular con el conocimiento socialmente producido y sistematizado [...] son conocimientos de una epistemología que une acción-reflexión". (STRECK *et al.*, 2014, p. 93). La práctica educativa universitaria cambia, como también se transforma cuando reconoce otros conocimientos necesarios para la producción de ciencia para el bien de vivir. Por eso los Gamelas se esfuerzan por hacer del acto

⁴ Traducción: "¿Podemos concebir una universidad en la diáspora, que se juzga de acuerdo con sus efectos sociales del todo y no por las instalaciones físicas? ¿Podemos articular este camino y el conocimiento teórico permanente con la práctica?" (RIM, 1981, p. 199).

educativo un camino hacia una conciencia crítica y participación activa en la transformación de la realidad que viven en la comunidad indígena.

La inteligibilidad entre lo popular y lo científico son formas de experimentar la ciencia en la producción de conocimiento prudente para una vida digna (SANTOS, 2010). Partiendo de este supuesto, la universidad debe comprometerse con la formación de individuos que, en su conocimiento, produzcan para el bien común y para una vida justa de todos y todas.

Para lograr este objetivo, es decir,

Para apoyar estos procesos, necesitamos universidades democráticas y altruistas que fomenten la participación activa de los estudiantes en la búsqueda de nuevos conocimientos y, en esta medida, consideren la investigación como herramientas pedagógicas de mayor valor, como base de la autonomía académica (BORDE; MORA-OSEJO, 2003, p. 720).

La universidad pública, a través de las dimensiones de investigación y extensión, ha venido contribuyendo a la emancipación de los oprimidos y de los pueblos originarios en la lucha por los derechos.

Así, las expediciones pedagógicas apuntan a la descolonización del conocimiento científico y la emancipación de las inteligencias en la producción de una educación como práctica de libertad. El interconocimiento entre la pedagogía científica y la pedagogía de los oprimidos, en el núcleo de la Educación Popular, resulta del pensamiento disidente de la ciencia eurocéntrica y el paradigma tradicional de la educación hacia y sin las clases populares. Así, como afirma Paulo Freire (1998, p. 20):

[...] lo que hemos llamado la Pedagogía del Oprimido: una que debe forjarse con él y no para él, como hombres o pueblos, en la lucha incesante por la recuperación de su humanidad. Pedagogía que hace de la opresión y sus causas objeto de reflexión de los oprimidos, que resultará en su necesaria participación en la lucha por su liberación, en la que esta pedagogía será hecha y rehecha.

La Pedagogía del Oprimido comienza a imprimir una nueva concepción educativa en la universidad, con la implementación de cursos de Grados en Educación de Campo (LEDOC) en la UFPI. Cabe destacar que estos cursos son el resultado de proyectos educativos en contextos no escolares mediados por la Educación Popular. La extensión universitaria de carácter popular y decolonial ha sido el espacio educativo en la universidad para dialogar con el territorio educativo del pueblo Gamela, que se ha presentado como demandas para la actualidad de la universidad temas como: los derechos relacionados con la demarcación de tierras indígenas, la protección de los recursos hídricos de la comunidad como pantanos y arroyos y manantiales, y

la autoidentificación y construcción de su autoorganización dentro de las luchas de los pueblos indígenas.

Comunidad tradicional laranjerías como territorio educativo del pueblo indígena Gamela

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2010), el 34% de la población de Piauí vive en la zona rural. Cuando revisamos esta estadística en la región suroeste del estado, la población rural es del 41%, es decir, es una región de marcada ruralidad. La región suroeste tiene un fuerte potencial hídrico, tiene grandes extensiones de tierra, incidencia para la energía solar, monocultivos para la agricultura empresarial – agroindustria y agricultura familiar campesina como vectores para el desarrollo económico de Piauí.

La agricultura familiar tiene una relación directa con la reducción de la pobreza en el estado de Piauí, debido a "las políticas implementadas por el gobierno estatal a favor de la pequeña agricultura (agricultura familiar). Es decir, la reducción de la pobreza a través de la inclusión productiva" (PIAUI, 2013, p. 81). Por lo tanto, la agricultura familiar campesina es vista como un campo estratégico de desarrollo económico en esa región. A pesar de ello, las poblaciones campesinas e indígenas tradicionales enfrentan el avance del proceso de expropiación y acaparamiento de tierras de sus tierras productivas, que desde la década de 1990 ha sido llevado a cabo por empresas agroindustriales. Y, en línea con este contexto, los pueblos indígenas sufren la falta de inversiones en agricultura familiar por parte del gobierno estatal, que recientemente inició el proceso de titularización de tierras para estas comunidades y grupos étnicos.

Con una población de aproximadamente 4.968 habitantes, el municipio de Currais es básicamente rural, y la mayoría de la población vive de la agricultura familiar. Este municipio se encuentra a 660 kilómetros de la capital, Teresina. Currais es un territorio con potencial de desarrollo económico, ocupando grandes extensiones de tierra en la región del Valle de Gurgueia en la producción de monocultivo de soja, en el territorio de las chapadas Mangabeiras. A pesar de las ganancias económicas con la agroindustria, esta realidad contrasta como el empobrecido paisaje urbano y rural, como una imagen invertida, en la que la acumulación de riqueza no significa reducción de la pobreza; por el contrario, aumenta los extractos sociales de personas miserables en la región suroccidental de Piauí.

Currais se encuentra en la región sur de Piauí, conocida como "la última frontera agrícola" o, también, como la gran región de desarrollo caracterizada por MATOPIBA⁵, un área que se encuentra en el centro de la disputa agroindustrial, que avanza sobre el bioma del cerrado, promoviendo transformaciones socioespaciales y económicas en las formas de vida de la población de la región, especialmente de los pueblos originarios y comunidades tradicionales. Por lo tanto, la comunidad tradicional del pueblo Gamela se encuentra en la región de MATOPIBA, que involucra a los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía.

En Piauí, esta delimitación geopolítica y económica intensificó los conflictos agrarios y ambientales en el bioma del cerrado. Según Boletín 1 – Gamelas Indígenas en el Cerrado piauiense: "Esta situación derivó en el estallido de conflictos socioambientales y la constitución de acciones de movilización social que han derivado en el surgimiento étnico de centros familiares que tradicionalmente habitan la región y que se designan a sí mismos como pueblos cerrados" (LIMA; NASCIMENTO, 2020, p. 1). En esta región, la agricultura familiar campesina y la expansión de la agroindustria se presentan como proyectos antagónicos de desarrollo económico y proyecto de sostenibilidad ambiental en las zonas rurales.

Si bien la agroindustria está organizada por la lógica de la comercialización de la producción a gran escala para los mercados mundiales de exportación, basada en el monocultivo, la agricultura familiar agroecológica y agroforestal ha sido responsable de asegurar alimentos para el 80% de la población brasileña. En este contexto, la agroindustria ocupa grandes extensiones territoriales, en medio de la intensa degradación ambiental y hídrica de manantiales, pantanos y arroyos; impone relaciones laborales análogas al trabajo esclavo; y es el principal agente de conflictos agrarios y de tierras con los pueblos indígenas gamela en relación con el derecho a la tierra.

La narrativa del desarrollo económico esconde conflictos, impasses y desafíos para los pueblos indígenas Gamelas, ante el avance de la agroindustria, que marca la disputa por las tierras productivas y los recursos hídricos. La territorialidad de la educación, específicamente de la Educación país, mediada por la Educación Popular, ha venido promoviendo procesos educativos de autoformación del pueblo Gamela en la autoafirmación de su etnia.

⁵La expresión MATOPIBA se refiere a un acrónimo formado con las siglas de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. MATOPIBA se oficializó como región a través del Decreto N° 8.447 del 6 de mayo de 2015, que trata sobre el Plan de Desarrollo Agrícola de MATOPIBA, cuyo propósito era promover y coordinar políticas públicas orientadas al desarrollo económico sostenible basado en actividades agrícolas y ganaderas" (RIBEIRO *et al.*, 2020, p. 2).

LEDOC es el *locus* organización de expediciones pedagógicas decoloniales, cuyo compromiso surge de una acción pedagógica y política con pueblos indígenas y campesinos en la lucha por los derechos, actualmente, con los pueblos Gamelas. Según Silva (2020, p. 2383-2384):

Campo Educación tiene las marcas originales de un proyecto educativo que rompe con el paradigma de la ciencia hegemónica en la universidad. Es un giro epistemológico liderado por los movimientos sociales del campo por una política educativa de valoración de los sujetos, contextos y conocimientos de los campesinos en la lucha por la reforma agraria en Brasil.

La Educación de campo se suma a las voces disonares de la universidad con las voces disidentes de los indígenas Gamelas en las zonas rurales. En este campo de interconocimiento e intercontexto, el pensamiento freiriano asegura las bases epistemológicas de una universidad cuyo conocimiento científico subyace a su intervención en la formulación del conocimiento de los pueblos originarios. Es un rescate epistemológico de la universidad para el campo de la acción cultural y el compromiso social con la lucha de los oprimidos.

Los Indígenas Gamelas de la comunidad Laranjeiras reconocen que la regularización de la tierra es una demanda étnica; y el reconocimiento de la tierra indígena por parte del Estado en el suroccidente Piauí pasa por el proceso de autoorganización y fortalecimiento de la lucha colectiva por el derecho a la autoidentificación. De conformidad con el Convenio 169 de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y tribales, a saber:

La identidad propia indígena o tribal es una innovación del instrumento, al establecerlo como un criterio subjetivo pero fundamental para la definición de los pueblos sujetos al Convenio, es decir, ningún Estado o grupo social tiene derecho a negar la identidad a un pueblo indígena o tribal que como tal se reconoce a sí mismo (OIT, 2011, p. 8).

Por lo tanto, el derecho a la autoidentificación regulado por el Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales garantiza al pueblo Gamela, en Piauí, la reanudación de su proceso de autoorganización en la territorialidad de la educación asiente.

Expediciones pedagógicas decoloniales y autoorganización del pueblo Gamela en el contexto de la comunidad Laranjeiras

Específicamente, hoy en día las demandas del pueblo Gamela, la universidad, a través de procesos educativos de expediciones pedagógicas, se acompaña como la lucha indígena del pueblo Gamela apunta al proceso de fortalecimiento de la autoorganización en la lucha por el derecho a la tierra, basada en la afirmación de la identidad étnica. Básicamente partimos de la realidad social de los sujetos, considerando la construcción colectiva del conocimiento, a través de la pedagogía participante y las metodologías participativas de la Educación Popular.

La universidad, a través de proyectos de investigación y extensión, acompaña a la comunidad desde 2018. Hoy en día, queremos destacar que los procesos educativos de expediciones han ido fortaleciendo ideas y prácticas, autoorganizándose por los derechos indígenas. Destacamos como metodologías participativas de expediciones pedagógicas: etapa de experiencia y talleres de experiencia y conocimiento en la comunidad Gamela, que brevemente comenzamos a describir y analizar en su práctica educativa.

Más bien, es necesario situar nuestra construcción conceptual de las expediciones pedagógicas decoloniales: son espacios educativos, autónomos y formativos en intercontextos e interconocimiento entre universidad y comunidad, desde una **pedagogía** dialógica entre el conocimiento científico – desde los sujetos de la experiencia y el **conocimiento popular** – de los sujetos de la experiencia vivida, mediados por procesos educativos de Educación Popular, paradigma de la Autociencia y el pensamiento decolonial, que anuncian un nuevo modo de producción de conocimiento para el bien de vivir. Dicho esto, comenzamos a señalar la metodología de los procesos educativos de las expediciones, en el contexto del territorio indígena Gamela.

Experiencia y Experiencia Pasantía – son las experiencias en el proceso de **formación en acción**, que resultan de actividades prácticas, visitas de campo, mapeo social del contexto de acción de los procesos educativos de la Educación Popular, es decir, significa poner a los sujetos en proceso de formación en contacto directo con el campo de la investigación y el estudio, para la calificación y comprensión adecuada de la lectura de la realidad y los contextos.

Esto es lo que llamamos observación empírica participante, que se organiza en tres momentos: **participativo** - participación de sujetos en formaciones mediadas por contribuciones teóricas - estudio de la realidad a partir de investigaciones e informes orales; **intervencionista** - aplicación de instrumentos necesarios para la recolección de datos e información de la visita de campo; y **autoeducativo** - momento de organización de los datos

de campo para la devolución sistematizada de resultados en momento formativo con los sujetos involucrados en la investigación y sujetos de la comunidad, momento de calificación de los datos a partir del diálogo entre el conocimiento científico y popular.

Esta observación participante, que tiene en la sistematización de la experiencia su fuerza, rechaza la neutralidad del pensamiento, posibilitando la autocrítica para pensar en nuestra propia práctica educativa. Medeiros (2010, p. 19) destaca: "Así, optamos por una construcción metodológica que rechaza tanto los determinismos como la supuesta neutralidad científica, siendo esta opción parte de una intencionalidad pedagógica y ético-política". Es decir

La cuestión que se plantea es, por tanto, la de una pedagogía que articule de manera crítica e historizadora la actividad educativa con la construcción de una práctica social revolucionaria, es decir, una práctica social que se posicione en la perspectiva de la superación de la sociedad burguesa (MARQUES; DUARTE, 2020, p. 2205).

Es esta opción la que hacemos en el contexto histórico de la lucha del pueblo Gamela.

En las expediciones pedagógicas, registramos que la comunidad Laranjeiras del pueblo indígena Gamela cuenta con una gran reserva de agua dulce, con ríos, manantiales de anuros, pantanos y arroyos, área estratégica de producción de agua. La región del Valle de Gurgueia, con su red de agua, abastece a casi todo el territorio de Piauí, cuyo hito hídrico es el Parque das Nascentes da Rio Parnaíba. Para comprender mejor las etapas de la experiencia en el territorio Gamela, presentamos momentos de registro de campo en la comunidad:

Figura 1 – Visita de campo en el pozo de la comunidad indígena Gamela

Fuente: Universidad Popular (2021)

Figura 2 – Visita en los jardines de la Comunidad Indígena Gamela

Fuente: Universidad Popular (2021)

Las experiencias en las etapas de la experiencia promueven la reconstitución de la situación vivida: la reflexión, la reflexión y la apertura de posibilidades concretas para nuevas lecturas sobre la realidad, especialmente al permitir la lectura de la cosa misma, permite superar la lectura de la cosa por sí misma, en momentos de sistematización de la experiencia. En la comunidad indígena del pueblo Gamela, investigadores inmersos en la experiencia de vivir comparten con quienes están inmersos en la experiencia experiencial real y cotidiana de los residentes del territorio indígena, y proyectan experiencias como alternativas en la superación de tensiones y conflictos, y como una posibilidad de lucha y resistencia.

Así, la experiencia señala y se proyecta en la formulación de una conciencia crítica y autocrítica para la construcción de nuevos proyectos existenciales, porque "en la experiencia histórica en la que participo, el mañana no es algo 'pre-dado', sino un desafío, un problema" (FREIRE, 2000, p. 36). En este sentido, las expediciones pedagógicas decoloniales permiten la experiencia *locus* desde el interconocimiento entre los sujetos de la experiencia y los sujetos de la experiencia vivida.

Las etapas de la experiencia son, por lo tanto, un encuentro de la lectura de la palabra a partir de los aportes teóricos que iluminan el contexto y la lectura del mundo vivido y vivido por los sujetos en el territorio indígena. Tras el encuentro de la teoría con la práctica en las etapas de experiencia y experiencia, retomamos las lecturas teóricas, ahora iluminadas por los datos de la realidad, que en la pedagogía del conocimiento se sistematizan y comparten talleres, y comenzamos a describir, en síntesis.

Talleres de conocimiento – son espacios educativos y formativos de interconocimiento e intercontexto entre universidad y comunidad indígena – **capacitación programada** – cuando la socialización de los resultados recolectados y producidos en el campo, ya sistematizados, que

deben ser sometidos a la apreciación y problematización de la comunidad y los sujetos participantes en los proyectos para las nuevas formulaciones o adaptación a los contenidos de la realidad, evitando la negación de los conocimientos, contextos y contenidos originales de las demandas de los pueblos Gamela. Sobre la experiencia de los talleres de conocimiento, destacamos algunos momentos, es decir:

Figura 3 – Taller de Conocimiento de Agroextractivismo Sostenible del Pueblo Gamela

Fuente: Datos de la encuesta (2021)

Figura 4 – Taller de Territorio Popular Gamela y Agua

Fuente: Datos de la encuesta (2020)

Figura 5 – Taller de conocimiento de los derechos de las personas de Gamela con OAB-PI

Fuente: Datos de la encuesta (2021)

En estos momentos de formación y autoorganización del pueblo indígena Gamela, discutimos la realidad a partir de la generación de temas que involucran las demandas cotidianas de derechos, que incluyen temas agrarios y el derecho a la tierra; cuestiones ecológicas y socioambientales, como la protección de arroyos, ríos y pantanos; cuestiones sostenibles relacionadas con la agricultura familiar. Los talleres de conocimiento también son espacios públicos de audiencia con entidades defensoras de los pueblos indígenas y órganos indigenistas del Estado.

En los talleres discutimos la visibilidad de los problemas étnicos del pueblo Gamela y la necesidad de crear una organización o asociación indígena del Pueblo Gamela como instrumento de lucha, como lo destaca la Resolución 169 (OIT, 2011, p. 6, el grifo del autor):

[...] los pueblos indígenas y tribales también despertaron a la realidad de sus orígenes étnicos y culturales y, en consecuencia, a su derecho a ser diferentes sin dejar de ser iguales. Conscientes de su importancia y bajo la guía de sólidas organizaciones promotoras de sus intereses y protegiendo sus derechos, estos pueblos comenzaron a asumir, por sí mismos, el derecho a reivindicar, sobre todo, su identidad étnica, cultural, económica y social, rechazando incluso ser llamados "poblaciones".

En este sentido, los talleres de conocimiento se organizan de forma pedagógica, con el objetivo de involucrar a los participantes en el proceso de reflexión y toma de decisiones. Partiendo del principio de la construcción colectiva del conocimiento de la Educación Popular, las expediciones pedagógicas se comprometen a promover un encuentro de amor y esperanza con la lectura de la palabra de los pueblos originarios, situados en la lectura del mundo de los pueblos Gamela en el territorio indígena. Este momento es subvencionado pedagógicamente por conferencias temáticas, exposiciones fotográficas, elementos ancestrales de la cultura

indígena, elementos audiovisuales, textos y contextos, dinámicas de interacción, elementos de lectura de la coyuntura política, social y económica de la comunidad y el territorio Gamela.

Los talleres de conocimiento son fundamentales en el proceso de autoidentificación de los pueblos Gamelas, quienes comienzan a expresar su identidad como un derecho étnico a decir su palabra después de décadas de negación de su identidad, como dicen los indígenas en el taller de conocimiento: "*Soy indígena de la comunidad Laranjeiras, residente, nacido y criado en la comunidad Laranjeiras*"; "*Como hija de indígenas y descendientes indígenas exigimos la regularización de la tierra, siendo las 9.000 hectáreas*" (Entrevista oral, Gamelas Indígenas, 2021). El derecho a la autoidentificación, según lo previsto en el informe de calificación de la demanda de tierras de la etnia gamela en el sur de Piauí, presentado por SEI/FUNAI - 1891052 - Información Técnica, establece:

Debido a que proporcionan un amplio espectro de datos que caracterizan el territorio del Pueblo Gamela, tales acciones se constituyeron como fuentes de complemento a la demanda de tierras del grupo étnico. Por lo tanto, este documento se organiza con el objetivo de presentar a la Coordinación Regional Nordeste II de la FUNAI el conjunto de información identificada en el campo y, así, contribuir a la planificación y ejecución de acciones para promover y proteger los derechos indígenas Gamela (FUNAI, 2020, p. 2).

Los pueblos indígenas de la comunidad de Laranjeira, al anunciar su autoidentificación, encuentran en las expediciones pedagógicas, por lo tanto, en el rol social de la universidad pública, un espacio educativo de autoorganización y autorreflexión sobre los temas agrarios y de tierra que involucran el derecho a la tierra. Estas experiencias apuntan a un proceso educativo que Santos (2013, p. 471) llamó una revolución epistemológica dentro de la universidad, que "[...] consiste en la promoción de diálogos entre el conocimiento científico o humanístico, que produce la universidad, y el conocimiento laico, popular, tradicional, urbano, campesino, proveniente de culturas no occidentales (indígenas, de origen africano, orientales, etc.)". Este autor definió este diálogo como la ecología del conocimiento.

Esta perspectiva apunta a un camino de resignificación de los significados y significados de un proyecto universitario hacia una visión más democrática y comprometida con el conocimiento popular que se da fuera del espacio académico y en las comunidades tradicionales. La práctica educativa que refina el mundo de la teoría y el mundo de la práctica como una posibilidad de producir un pensamiento alternativo del conocimiento en su conjunto de relaciones, como propone Lefebvre (1983, p. 235):

La teoría emerge de la práctica y vuelve a ella. La naturaleza se nos revela por la práctica, por la experiencia; y sólo por la práctica dominamos efectivamente. La práctica, por lo tanto, es el momento de toda teoría: primer y último momento, inmediato inicial y retorno a lo inmediato. Y viceversa, la teoría es el momento de la práctica desarrollada, de la que supera la simple satisfacción de los cuidados inmediatos.

Esta práctica educativa despierta a los sujetos a la autoconciencia, la conciencia crítica en la que el acto mismo de conocer encuentra los significados de las relaciones sociales. Así, las expediciones pedagógicas decoloniales se basan en la formación en acción, mediante el ejercicio de la práctica como criterio de conocimiento prudente, situado en el mundo de los indígenas Gamelas y las cuestiones sociales en las que están sumergidos. Implica la capacitación programada que se enfoca en momentos de ejecución de acciones y actividades planificadas con la comunidad— cursos, talleres, seminarios, clases públicas, audiencias, etc.

Las experiencias educativas del pueblo indígena Gamela se imponen sobre el epistemicidio y las ideas coloniales, que Santos (2005, p. 23) define como: "[...] la muerte del conocimiento alternativo condujo a la liquidación o subalternización de grupos sociales cuyas prácticas se basaban en dicho conocimiento". Contra el epistemicidio, la Educación Popular toma de la inviabilidad el conocimiento de los pueblos originarios, pero oculta decididamente los contextos de opresión que se establecen contra los derechos de los pueblos originarios, que desde hace más de 500 años insisten en reproducir la inferiorización del conocimiento de los pueblos indígenas y la negación de sus derechos.

Notas (en)concluyentes

El tema de la partida sigue abierto, debido a la dinámica y movimiento de los procesos educativos de la Educación Popular en el contexto de la lucha indígena Gamela, que sigue palpitando, sumando otras demandas educativas y étnicas. Ante esta apertura de los procesos de lucha del pueblo gamela y la presencia activa de la universidad en el territorio indígena, señalamos que las expediciones pedagógicas decoloniales contribuyen al fortalecimiento de la autoorganización de los pueblos indígenas gamelas en la comunidad Laranjeiras.

En el mismo sentido, potencia la lucha por los derechos, que incluye la demanda de tierras e identidad étnica y la necesidad de políticas sociales que fortalezcan la relación de los pueblos indígenas con el territorio. Fortalece una nueva lógica de producción científica por los derechos de los pueblos originarios, basada en su propia epistemología, contra el epistemicidio.

En este sentido, los sujetos de la universidad también aprenden cómo los conocimientos originarios de los pueblos indígenas y significan los fundamentos y principios de la Educación Popular. Y, en este itinerario, la universidad se suma a las voces que históricamente han sido silenciadas e invisibilizadas por el pensamiento colonial, que no solo se apropió de las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas, sino que significó un largo período de borrado de la cultura de los pueblos originarios, especialmente en el contexto del estado de Piauí.

La Educación Popular reafirma las experiencias y procesos educativos y formativos del pueblo indígena Gamela, como los procesos educativos que involucran el uso de los recursos hídricos, el manejo sostenible de las plantas nativas, como el buriti, el uso de la tierra como un bien común y la lucha por la propiedad de la tierra, enfatizando la diferencia entre los derechos relacionados con la posesión de la tierra indígena y la tierra civil.

La Educación Popular en el Sur del Mundo Latinoamericano se ha basado durante mucho tiempo en las ideas de su propia ciencia, la constitución de una educación contextualizada con la realidad social y una práctica educativa como una construcción incansable, que tiene lugar en la lucha de las clases populares y los oprimidos. Las ideas de la propia ciencia de Fals Borda (1981), Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire (1997), y los estudios sobre la ciencia emergente de Santos (2010), encuentran en la Educación Popular un aporte para discutir nuevos modos de producción de conocimiento, democratización de la ciencia y la universidad, pero, decisivamente, como instrumento epistemológico que tiene como esencia un proceso colonial poco cognitivo, social, política y económica de la cultura eurocéntrica y los paradigmas dominantes del canon científico.

Este pensamiento alternativo ha sido el principal aporte epistemológico en el proceso de descolonización de los sistemas de conocimiento que se imponen como verdad absoluta sobre las formas de dominación de las clases populares en el sur del mundo latinoamericano, de manera depredadora sobre los pueblos indígenas en Brasil, como lo ha sido desde la invasión europea. Las expediciones pedagógicas son experiencias decoloniales, lo que significa esperar con los pueblos Gamelas.

La Educación Popular, como educación originada en los pueblos colonizados, promueve una intervención educativa en la acción, transformando los contextos de opresión y subalternización, compartiendo sueños arraigados en la construcción de su propia educación, que actualiza la intervención educativa de la universidad para la defensa y protección de los pueblos indígenas y activa nuevos conocimientos en la vida cotidiana del territorio Gamela. En este sentido, las expediciones pedagógicas potencian la autoorganización, resignifican las

prácticas de resistencia, articulan nuevos modos de producción de conocimiento a través de talleres de conocimiento, ruedas de conversación, y promueven la difusión científica mediada por la sistematización de ideas que se da en experiencias, experiencias y construcción popular en la producción de ciencias populares y académicas.

REFERENCIAS

COSTA, A. **O bem viver**: Uma oportunidade para imaginar outros mundos. Tradução: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2016.

BORDA, O. F. La ciência y el Pueblo: Nuevas reflexiones sobre la investigación-acción. *In*: CONGRESSO NACIONAL DE SOCIOLOGIA, 3., 1981, Bogotá. **Anais** [...]. Bogotá, 1981. Disponible en: <http://upedagogica.edu.bo/wp-content/uploads/2015/12/D.-Fals-Borda-la-ciencia-y-el-pueblo.pdf>. Acceso: 10 agosto 2021.

BORDA, O. F. **Conocimiento y poder popular**: Lecciones con campesinos de Nicaragua, Mexico, Colombia. Bogota: Punta de Lanza; Siglo XXI Editores, 1985.

BORDA, O. F.; MORA-OSEJO, L. E. A superação do eurocentrismo. Enriquecimento do saber sistêmico e endógeno sobre o nosso contexto tropical. *In*: SANTOS, B. S. (org.). **Conhecimento prudente para uma vida decente**: Um discurso sobre as ciências sociais. São Paulo: Edições Afrontamento, 2003.

BRASIL. Fundação Nacional do Índio. **Informação Técnica nº 1/2020/Segat-CR-NE-II/DIT-CR-NE-II/CR-NE-II FUNAI** (SEI nº1891052), 10 marzo 2020.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança**: Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, P. **Por uma pedagogia da pergunta**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.

FREIRE, P. **Pedagogia da indignação**: Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora UNESP, 2000

FREIRE, P. **Pedagogia dos sonhos possíveis**. 1. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2014.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2010**: Resultados da Amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponible en: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default_resultados_amostra.shtm. Acceso: 21 marzo 2022

JARDILINO, J. R. L.; SOTO-ARANGO, D. E. Paulo Freire e a Pedagogia Crítica: Seu legado para uma nova pedagogia do Sul. **Revista Ibero-Americana de Estudos em**

Educação, Araraquara, v. 15, n. 3, p. 1072–1093, 2020. Disponible en:
<https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/12472>. Acceso: 21 marzo 2022.

LEFEBVRE, H. **Lógica Formal/Lógica Dialética**. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1983.

LIMA, C. L. S.; NASCIMENTO, R. N. F. **Boletim Estratégias de desenvolvimento, mineração e desigualdades**: Cartografia social dos conflitos que atingem povos e comunidades tradicionais da Amazônia e do Cerrado / Indígenas Gamela no Cerrado piauiense. São Luís: UEMA edições; PPGCSPA; PNCSA, 2020.

MARQUES, H. J.; DUARTE, N. A pedagogia histórico-crítica em defesa de uma educação revolucionária. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 15, n. esp. 3, p. 2204–2222, 2020. Disponible en:
<https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/14427>. Acceso: 20 marzo 2022.

MEDEIROS, L. B. **Parceria e dissenso na Educação do Campo**: Marcas e desafios na luta do MST. 2010. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul, 2010. Disponible en:
<http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3642>. Acceso en: 15 mayo 2021.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Convenção n. 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT**. Brasília, DF: OIT, 2011. Disponible en:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf. Acceso: 15 abr. 2021.

PIAUI. **Plano de desenvolvimento econômico sustentável do Piauí (PIAUI 2050)**: Macrotendências de investimento produtivo e em infraestrutura nos segmentos estratégicos. Teresina: Governo do Estado do Piauí, 2013. Disponible en
http://www.cepro.pi.gov.br/download/201608/CEPRO02_9b568b361f.pdf. Acceso: 25 marzo 2022

RIBEIRO, L. C. S. *et al.* Padrões de crescimento econômico dos municípios do MATOPIBA. **Rev. Econ. Sociol. Rural**, v. 58, n. 3, e212613, 2020. Disponible en:
<https://www.scielo.br/j/resr/a/Z3vsG5Tjc5nXDJ9CT8Ld7Sv/?lang=pt>. Acceso: 12 mayo 2021.

SANTOS, B. S. (org.). **Semear outras soluções**: Os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

SANTOS, B. S. **A universidade no século XXI**: Para uma reforma democrática e emancipatória da universidade. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SANTOS, B. S. **Pela mão de Alice**: O social e o político na pós-modernidade. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

SILVA, M. S. P. Educação do Campo e o paradigma da extensão descolonial na universidade pública. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 15, n. esp. 3, p. 2382–2395, 2020. Disponible en:
<https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/14447>. Acceso: 21 marzo 2022.

STRECK, D. R. *et. al.* (org.). **Educação Popular e Docência**. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

Cómo hacer referencia a este artículo

SILVA, M. P. S.; SANTOS, T. A.; BRAUNA, J. W. Educación popular y expediciones pedagógicas en la práctica educativa de los indígenas Gamela: Derechos y resistencias étnicas. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 17, n. esp. 2, p. 1304-1324, jun. 2022. e-ISSN: 1982-5587. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v17iesp.2.16979>

Enviado en: 16/12/2021

Revisiones requeridas: 06/01/2022

Aprobado en: 20/03/2022

Publicado en: 30/06/2022

Procesamiento y edición: Editora Ibero-Americana de Educação.

Corrección, formateo, normalización y traducción.