

BRINQUEDO DE MIRITI, PATRIMONIO CULTURAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL¹

Luana Carneiro Bezerra

Campus Universitário de Aabaetetuba/UFPA; luanabezessa31@gmail.com

Ana Cláudia Santos Silva

Campus Universitário de Aabaetetuba/UFPA; claudiasansi95@gmail.com

Joyce Otânia Seixas Ribeiro

Campus Universitário de Aabaetetuba/UFPA; joyce@ufpa.br

Com este trabalho refletiremos o brinquedo de miriti como patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará e a necessidade de educação patrimonial. O referencial teórico conta com Canclini (1994, 1998), Gonçalves (2002) e Clifford (1994). O procedimento de pesquisa contou com a aplicação de questionários e diálogos com as equipes técnicas da 3ª URE e Semec. Como resultados, temos apesar da dupla centralidade do brinquedo de miriti para a cidade, os conhecimentos relacionados à cultura do miriti são ignorados pelas escolas municipais e estaduais, por inúmeras razões: ausência de uma política de formação cultural, carga horária impeditiva, ensino com foco no currículo oficial, e tempo pedagógico tomado pelos inúmeros projetos governamentais. Por isso, argumentamos em favor da educação patrimonial, objetivando formar culturalmente crianças e jovens, e produzir outra *economia do afeto* para que possam participar da *teatralização* do patrimônio cultural.

Palavras-Chave: Brinquedo de miriti. Patrimônio cultural. Educação Patrimonial.

Introdução

Com este trabalho pretendemos refletir sobre os artefatos de miriti como patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará, destacando seus significados, seus efeitos na constituição de identidades, destacando a necessidade de educação patrimonial. O aporte teórico é o dos Estudos Culturais, especialmente Canclini (1994, 1998), Hall (1996, 1997), e Bhabha (1998). Os procedimentos de pesquisa contou com a aplicação de questionários durante os anos 2015-16, a grupos de professores/as e técnicos/as da 3ª URE e da Semec/Abaetetuba. A partir das informações produzidas, concluímos pela necessidade de explorar o patrimônio cultural e a educação patrimonial.

1 O brinquedo de miriti: patrimônio cultural imaterial

---

¹ O trabalho resulta da pesquisa A tradição do brinquedo de miriti no currículo da escola básica, desenvolvida nos anos de 2015-16, com o apoio das duas bolsistas autoras deste trabalho.

O brinquedo de miriti é patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará, pela Lei Estadual 7.433/2010. Consta ainda como “elemento estruturante” do Círio de Nazaré, em documento que certificou o Círio de Nazaré como patrimônio cultural imaterial do Brasil (IPHAN, 2004). A referida certidão, indica vários componentes que são fundamentais e indispensáveis para que o Círio aconteça, e um deles é a presença alegre e colorida do brinquedo de miriti.

Todo grupo humano possui atividades de colecionamento de objetos móveis e imóveis. Assim, em qualquer cultura há práticas de colecionar certos bens e artefatos culturais, que servirão para definir uma propriedade coletiva, expressar o desejo de constituir identidades individual e coletiva, e de marcar domínio sobre o outro (Gonçalves, 2002). Estes três aspectos são muitos presentes no ocidente, o que é confirmado por Clifford (1994, p. 68) quando argumenta que “[...] colecionar tem sido há muito uma estratégia para a distribuição de um eu, uma cultura e de uma autenticidade possessiva”. O patrimônio cultural é concebido como um conjunto de bens materiais e imateriais que representa ideias e valores, na mediação entre passado e presente, e constitui identidades e formas culturais (Gonçalves, 2002). A constituição identitária é um processo complexo, e realizado na medida em que o patrimônio cultural é considerado um dom, com a capacidade de identificar uma nação concedendo-lhe prestígio indiscutível (Canclini, 1994; 1989). Ainda para este autor, por ser considerado parte de uma cultura própria, diferencia um lugar de outro e sustenta as identidades. O patrimônio pode ser de natureza material ou imaterial, também denominados de tangível e intangível. O patrimônio material é constituído por um conjunto de bens culturais que podem ser de natureza arqueológica, histórica, paisagística, etnográfica, arquitetônica, artística, entre outros.

Já o patrimônio cultural imaterial tem uma definição bem mais complexa pois considera não o objeto, lugar ou monumento, mas seu valor simbólico. Pode soar estranho que bens materiais sejam classificados como patrimônio cultural imaterial, assim como o é o brinquedo de miriti, por exemplo. Porém, é assim em razão da noção de patrimônio imaterial estar interconectada à atual concepção antropológica de cultura, que enfatiza não os objetos mas as relações simbólicas e seus significados culturais. Assim, a partir da noção antropológica de cultura como conjunto de significados, é patrimônio imaterial o objeto, lugar, monumento ou o evento que comunica, representa – ideias, valores, sentimentos –, orienta práticas, e constitui identidades² a partir do lugar que ocupa, qual seja, a intersecção

---

² A noção de identidade em Hall (1997) é provisória, já que devido ser um debate recente a comunidade sociológica se encontra dividida em relação ao tema, em razão do conceito ter sido pouco desenvolvido. Mesmo

entre passado e presente. Assim, concluímos que não são as esculturas miniaturizadas, repletas de detalhes e de colorido vibrante que são patrimônio cultural, mas sim, os significados que transmitem.

Em relação ao valor simbólico do patrimônio, há significados individuais e coletivos. No primeiro caso, os artesãos são considerados pessoas especiais por criar algo belo; assim, experimentam o trânsito na esfera pública, os contatos e o prestígio o que tem efeitos sobre suas identidades. Do ponto de vista coletivo, Clifford (1994) enfatiza que os objetos antigos possuem sentido de profundidade e história passada especialmente quando não são produzidos em massa (produção industrial) e nem são considerados apenas arte turística, o que leva certos grupos de indivíduos a preservá-los e valorizá-los, pois agregam qualidades retrospectivas, inventivas e de autenticidade. Conservar o patrimônio cultural proporciona a saúde espiritual da população, na medida em que conservar o patrimônio cultural serve de testemunho de que a essência de passado de glórias ou de certo estado de natureza, sobrevive às mudanças do progresso e da modernização, como é o caso da vida cotidiana no interior da Amazônia. Em tempos de vertiginosa industrialização, o campo – seus costumes e tradições – é considerado única via de redenção social (Canclini, 1989), porque a província acaba por ser representada como a alma do país, em razão da crença de que lá está preservada a pureza, os valores, e a população mantém sua identidade.

2 Brinquedo de miriti, patrimônio e educação patrimonial

Como já argumentou Canclini (1989) antes, o reconhecimento de um bem como patrimônio cultural supõe a certeza de que é preciso preservá-lo por seu valor estético e simbólico. Este valor, em certa medida, é inquestionável, pois há consenso coletivo em torno dele, a despeito das divisões entre classes, etnias e grupos. Apesar do consenso e do prestígio, do reconhecimento da relevância do brinquedo de miriti para a cultura local e para a constituição de identidades, a educação patrimonial não é realidade nas escolas do município de Abaetetuba, como indicou um breve levantamento na 10ª Unidade Regional de Educação - URE e na Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Semec.

Dada a centralidade deste artefato para a cultura local, acreditamos na necessidade de promoção de um processo formativo voltado para a educação visual, objetivando o reconhecimento dos significados culturais envolvidos. Como a educação patrimonial já está prevista no currículo oficial, particularmente nos PCNs, assim como no Programa *Mais*

---

assim o autor reflete sobre a identidade em 3 perspectivas, a do sujeito do iluminismo, a do sujeito sociológico e a do sujeito pós-moderno, para refletir a crise de identidade em razão de sua fragmentação.

Educação, nos limitaremos a uma incursão sobre a noção de educação patrimonial que circula nestes dois documentos destinados a orientar os professores da escola básica.

Em 1996 o Ministério de Educação e Cultura - MEC lança os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, cuja proposta inclui Temas Transversais, entre os quais o Pluralidade Cultural. Este é considerado por Londres (2012), como a expressão de compromisso do estado com a educação patrimonial. Uma reflexão sobre o documento Pluralidade Cultural não pode ignorar noções como cultura, diversidade cultural e identidade muito presentes por todo o texto. A noção de cultura que consta no documento em tela é aquela concebida como o conjunto de códigos simbólicos de um grupo, porém, como não inclui o debate sobre o poder, o conflito e a resistência, acaba afirmando a cultura comum, sutilmente considerada padrão para todas as demais. Essa noção de cultura leva à valorização da diversidade cultural com a finalidade de construção de uma identidade nacional (RIBEIRO, 2001). Ora, propor uma identidade nacional é ignorar o Outro como sujeito histórico e suas diferenças, é desconsiderar as manifestações culturais de outros grupos neste território híbrido que é o Brasil.

Recentemente, outra iniciativa incluiu a Educação Patrimonial no Programa *Mais Educação*. Trata-se do caderno suplementar de *Educação Patrimonial*, um documento elaborado em parceria pelo Ministério da Educação e Ministério da Cultura – com a colaboração da DAF (Diretoria de Articulação e Fomento), da Cogedip (Coordenação Geral de Difusão e Projetos) e da Ceduc (Coordenação de Educação Patrimonial) do IPHAN. Para o *Mais Educação*, a educação patrimonial nas escolas tem como finalidade mostrar a necessidade de ações educativas que propiciem o reconhecimento, a valorização, a proteção e a preservação do patrimônio cultural, bem como de promover a autoestima da comunidade, para que esta possa refletir os significados dos bens culturais da sua e de outras culturas. O caderno *Mais educação* busca orientação teórica nos documentos do IPHAN, e este, por sua vez, aciona a noção antropológica de cultura, grosso modo, como conjunto de múltiplos significados e artefatos que identificam lugares e sujeitos.

Considerando que a escola precisa relacionar-se com o patrimônio cultural para reconhecer sua importância, o Programa *Mais Educação*, define que este contato precisa se dar de forma dinâmica e criativa. Não é possível ignorar o avanço desta proposta de educação patrimonial, pois por meio da elaboração de cadernos específicos, pormenoriza um pouco mais o que está disposto no Tema Transversal Pluralidade Cultural dos PCNs. Porém, segue atado à lógica da transversalização, o que ao nosso julgamento mantém a educação

patrimonial em um plano secundário no currículo escolar. Esta secundarização é adicionalmente reforçada pela ausência de uma política de formação cultural dos professores/as.

Por meio da educação patrimonial, é possível formar culturalmente os professores/as para que estes formem, por sua vez, crianças e jovens da escola básica. A partir da seleção de conhecimentos da cultura local (sobre a tradição e o patrimônio cultural), a educação patrimonial tem a finalidade de ultrapassar os limites restritos da valorização, da proteção e da preservação do patrimônio, avançando na direção da promoção de formação cultural, com vistas à participação de crianças e jovens no processo de *teatralização* do patrimônio, e na produção de outra economia do afeto, outra sensibilidade e empatia em relação ao brinquedo de miriti.

Considerações finais

O brinquedo de miriti constitui uma tradição bicentenária e é patrimônio cultural imaterial do estado do Pará. O brinquedo de miriti como tradição e patrimônio cultural tem relevância econômica e cultural para a cidade, além de constituir identidades e alteridades. Mesmo sendo patrimônio cultural, a 3ª URE, a Semec e as escolas municipais ainda não demonstram grande interesse pela educação patrimonial. Hoje, esta tem lugar no Tema Transversal Pluralidade Cultural - PCNs e no Programa *Mais Educação*. Considerando o contexto cultural particular da cidade, acreditamos que a escola básica do município de Abaetetuba, precisa colocar em ação o debate currículo-cultura, bem como o necessário processo de formação cultural de professores, uma ação que possibilitará o reconhecimento dos significados deste patrimônio cultural da Amazônia.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Pluralidade Cultural/PCNs**. MEC: Brasília, 1996.

BRASIL. Educação Patrimonial: manual de aplicação. **Programa Mais Educação**. Brasília: IPHAN/DAF/Cogedip/Ceduc, 2013a.

BRASIL. **Educação patrimonial**: históricos, conceitos e processos. Brasília: IPHAN, 2014.

BRASIL. **Programa Mais Educação** – educação patrimonial. Brasília: MEC, 2013b.

CANCLINI N. G. Políticas culturais na América latina. Trad. Wanda Caldeira Brant. **Novos Estudos**. n. 2, junho, 1983.

_____. **Culturas híbridas**: estratégias para entrar e sair da modernidade. 1989.

_____. O patrimônio cultural e a construção do imaginário nacional. Trad. Maurício Santana Dias. **Revista IPHAN**. n. 23, 1994, pp. 91-115.

CLIFFORD, J. Colecionando arte e cultura. Trad. Anna O. B. Barreto. **Revista IPHAN**, n. 23, 1994. pp. 69-75.

FLORENCIO, S. R. R. Educação patrimonial: um processo de mediação. In: TOLENTINO, Atila B. (Orgs.). **Educação Patrimonial**: reflexões e práticas. João Pessoa: IPHAN, 2012.

GIROUX, H. **Cruzando as Fronteiras do Discurso Educacional**: novas políticas em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.

GONÇALVES, J. R. S. O patrimônio como categoria de pensamento. In: ABREU, R.; CHAGAS, M. (Orgs.). **Memória e patrimônio**: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. pp.21-29.

HALL, S. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A, 1997.

LONDRES, C. A educação patrimonial na formação das novas gerações: algumas considerações. In: TOLENTINO, A. B. (Orgs.). **Educação Patrimonial**: reflexões e práticas. João Pessoa: IPHAN, 2012.

SCIFONE, S. Educação e patrimônio cultural: reflexões sobre o tema. In: TOLENTINO, A. B. (Orgs.). **Educação Patrimonial**: reflexões e práticas. João Pessoa: IPHAN, 2012.