

SOBRE ARTE, CULTURAS Y REEXISTENCIAS: MIRADAS SOBRE EL MOVIMIENTO NEGRO EDUCADOR EN LA CONTEMPORANEIDAD¹

Ana Lucia Silva Souza²

Universidade Federal da Bahia, Instituto de Letras, Salvador, Bahia, Brasil.

Paulo Melgaço da Silva Junior³

*Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Escola Estadual de Dança Maria Olenewa,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil.*

María Laura Pardo⁴

*Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires,
Argentina.*

Resumen: En este número de la revista, presentamos la entrevista realizada con las profesoras Ana Lúcia Silva Souza (Universidade Federal da Bahia), con el Prof. Paulo Melgaco da Silva Júnior (Theatro Municipal do Rio de Janeiro) y con la Prof. María Laura Pardo (CONICET-FFyL-UBA). En ella, los/las profesores/as discuten temáticas vinculadas al trabajo de la Prof. Nilma Lino Gomes sobre el Movimiento Negro Educador, que da nombre al equipo de investigación al cual pertenecen los entrevistados. El arte como vehículo de liberación e identidad, la importancia del cuerpo y del discurso como manifestación de la subjetividad, los grupos en situación de vulnerabilidad que comparten luchas con el movimiento negro y la relación sur-sur son algunos de los tópicos que atraviesan este artículo desde una perspectiva crítica, interseccional y decolonial.

Palabras-clave: Movimiento Negro Educador; Arte; Discurso; Cuerpo.

¹ Agradecemos al CNPq, expedientes 441968/2023-6 y 409067/2024-5, por su apoyo.

² Profesora del Instituto de Letras de la Universidad Federal de Bahía - Maestría Profesional ProfLetras. Lidera el Grupo de Investigación *Rasuras: letramientos de reexistencia en la diáspora negra*. Correo electrónico: anasilvasouza@uol.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2459-2042>.

³ Profesor, investigador y vicedirector de la Escuela Estadual de Danza Maria Olenewa en el Theatro Municipal de Río de Janeiro. Profesor colaborador en la Maestría Profesional en Enseñanza de las Artes Escénicas (PPGEAC Unirio) y en la Educación Básica en la red municipal de Duque de Caxias (RJ). Correo electrónico: pmelgaco@uol.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0352-8500>.

⁴ Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Profesora Adjunta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: pardo.linguistica@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8064-5401>.

SOBRE A ARTE, CULTURAS E REEXISTÊNCIA: OLHARES PARA O MOVIMENTO NEGRO EDUCADOR NA CONTEMPORANEIDADE

Resumo: Neste número da revista, apresentamos a entrevista realizada com as professoras Ana Lúcia Silva Souza (Universidade Federal da Bahia), com o Prof. Paulo Melgaço da Silva Júnior (Theatro Municipal do Rio de Janeiro) e com a Prof. María Laura Pardo (CONICET-FFyL-UBA). Nesta, os/as professores/as discutem temáticas vinculadas ao trabalho da Prof. Nilma Lino Gomes sobre o Movimento Negro Educador, que dá nome ao projeto de pesquisa à qual pertencem os entrevistados. A arte como veículo de libertação e identidade, a importância do corpo e do discurso como manifestação da subjetividade, grupos em situação de vulnerabilidade que compartilham lutas com o Movimento Negro, a relação sul-sul são alguns dos tópicos que atravessam este artigo a partir de uma perspectiva crítica, interseccional e decolonial.

Palavras-Chave: Movimento Negro Educador; Arte; Discurso; Corpo.

ABOUT ART, CULTURES AND REEXISTENCE: VIEWS ON THE BLACK MOVEMENT EDUCATOR IN CONTEMPORARY TIMES

Abstract: In this issue, we present an interview with Professors Ana Lúcia Silva Souza (Federal University of Bahia), Professor Paulo Melgaco da Silva Júnior (Municipal Theatre of Rio de Janeiro), and Professor María Laura Pardo (CONICET-FFyL-UBA). In this interview, the professors discuss themes linked to Professor Nilma Lino Gomes's work on the *Movimento Negro Educador*, which lends its name to the research team to which the interviewees belong. Topics such as art as a vehicle of liberation and identity, the importance of body and discourse as manifestations of subjectivity, vulnerable groups who share struggles with the Black movement, and South–South relations are explored from a critical, intersectional, and decolonial perspective.

Keywords: *Movimento Negro Educador*; Art; Discourse; Body.

DE L'ART, DES CULTURES ET DE LA RÉEXISTENCE: REGARDS SUR LE MOUVEMENT MORIR EDUCATEUR DANS LA CONTEMPORANÉITÉ

Résumé: Dans ce numéro de la revue, nous présentons l'entretien réalisé avec les professeurs Ana Lúcia Silva Souza (Universidade Federal da Bahia), le Prof. Paulo Melgaço da Silva Júnior (Theatro Municipal do Rio de Janeiro) et la Prof. María Laura Pardo (CONICET-FFyL-UBA). Dans cet entretien, les professeur·e·s discutent des thématiques liées aux travaux de la Prof. Nilma Lino Gomes sur le Mouvement Noir Éducateur, qui donne son nom à l'équipe de recherche à

laquelle appartiennent les personnes interrogées. L'art comme vecteur de libération et d'identité, l'importance du corps et du discours comme manifestation de la subjectivité, les groupes en situation de vulnérabilité qui partagent des luttes avec le mouvement noir, ainsi que la relation Sud-Sud figurent parmi les sujets qui traversent cet article dans une perspective critique, intersectionnelle et décoloniale.

Mots-clés: Mouvement Noir Éducateur; Art; Discours; Corps.

INTRODUCCIÓN

En este artículo, las y los profesores Ana Lúcia da Silva, Paulo Melgaço da Silva y María Laura Pardo discuten la obra de la Prof. Nilma Lino Gomes, *El Movimiento Negro en Brasil: ausencias, emergencias y la producción de saberes*, cuya relevancia radica en abordar de manera profunda y reflexiva el papel del Movimiento Negro en Brasil en relación con una educación para la diversidad étnico-racial y la necesidad de promover una serie de transformaciones a través de las Acciones Afirmativas.

En formato de entrevista, las y los autores analizan, desde una perspectiva crítica, interseccional y decolonial, el papel del arte como territorio de liberación y de construcción de identidades; la importancia del cuerpo y del discurso como manifestaciones de la subjetividad; así como las formas en que los grupos socialmente minorizados comparten historias de lucha en diálogo con el Movimiento Negro Educador, bajo el prisma de la relación sur-sur que se establece en el seno de sus prácticas. En consecuencia, se defiende una educación en la que las reexistencias puedan informar modos de cuestionar la problematización de los espacios cristalizados en los que se busca encasillar los discursos, así como proponer caminos para el reconocimiento del cuerpo y la mente en su complejidad y la revalorización del arte en todas sus manifestaciones. Asimismo, se enfatiza la necesidad de unir fuerzas con otros grupos sociales que han venido sufriendo la violación de sus derechos, como

las personas en situación de calle, las personas LGBTQIAPN+ y los pueblos originarios, entre otros.

ENTREVISTA

ANA LUCIA SILVA SOUZA (ALSS): Vamos a comenzar la entrevista, una ronda de diálogos dentro de la propuesta de nuestro proyecto *El Movimiento Negro Educacon dor: discursos, prácticas y saberes en circulación en América Latina*. Vamos a turnarnos, haciendo una presentación y luego respondiendo las preguntas una a una.

Soy Ana Lucia Silva Souza, me llaman Analu, Profesora del Instituto de Letras de la Universidad Federal de Bahía. Y les pregunto aquí a mi colega Laura y a mi colega Paulo: ¿cómo conectan ustedes el concepto de Movimiento Negro Educador desarrollado por la profesora Nilma Lino Gomes con su campo de investigación?

MARIA LAURA PARDO (MLP): Buenas tardes a todos. Soy Maria Laura Pardo, Profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina. El concepto de Movimiento Negro Educador desarrollado por Nilma se conecta con mi investigación, sobre todo porque trabajo con otros movimientos que también podrían ser considerados educadores, como el Movimiento Nacional de Personas en Situación de Calle, las personas en situación de calle y las personas en situación de pobreza. Creo que existe una interrelación entre el Movimiento Negro Educador y estos otros movimientos y, en ese sentido, mi proyecto busca principalmente, desde una perspectiva de cultura decolonial y discursiva, un diálogo sur-sur entre los diferentes movimientos de las llamadas —o mal llamadas, a veces— minorías.

PAULO MELGAÇO DA SILVA JUNIOR (PMSJ): Es un enorme placer conversar con Analu y Laura. Soy profesor en el Teatro Municipal de Río de Janeiro y en la Educación Básica en la periferia de Río de Janeiro. En mi línea de investigación trabajo con artes y cultura negra. Trabajo con masculinidades negras y, en el Teatro Municipal, con la enseñanza de la Danza Clásica. Por lo tanto, el *Movimiento Negro Educador* será muy utilizado en mi línea de investigación, ya que uno de los idealizadores del Movimiento Negro, Abdias Nascimento, también fue uno de los fundadores del Teatro Experimental del Negro, que buscaba precisamente la transformación, la emancipación y la ocupación de espacios por personas negras. El Teatro Experimental del Negro tuvo su espectáculo inaugural en 1945, exactamente dentro del Teatro Municipal, lugar donde hoy trabajo y donde desarrollo mis investigaciones, que versan principalmente sobre el cuerpo negro en la Danza Clásica. Así como Abdias nos mostraba, la persona negra, además de trabajar sus propias culturas, puede interpretar y vivir cualquier personaje; del mismo modo, yo defiendo que podemos bailar cualquier estilo de danza. Por lo tanto, la intersección del concepto de *Movimiento Negro Educador* en mi investigación es la búsqueda de la concientización de quiénes somos, cómo somos, dónde estamos y cómo podemos ocupar diversos espacios. Es una búsqueda de emancipación. En la Educación Básica, el foco está en la representatividad: conocer cuerpos negros, personalidades negras que puedan incentivar y hacer que las niñas y los niños tengan una perspectiva de futuro.

ALSS: Esta pregunta es un regalo para mí. Vengo de las Ciencias Políticas y Sociales, que fueron mi formación de grado y maestría, y posteriormente, en el doctorado, me orienté hacia el campo de los Estudios del Lenguaje. Desde la formación de grado pensaba en la importancia de los usos sociales del lenguaje. En los años 1980 aún no circulaba en Brasil el concepto

de *letramento* (alfabetización). Por eso, solo más tarde comprendí que desde hacía tiempo pensaba desde la perspectiva de la alfabetización ya que me interesaba mucho saber e indagar cómo los sujetos usan el lenguaje en la vida cotidiana: como discurso, como práctica social, como lucha y también como posibilidad de emancipación. Y siempre fue muy importante en mi vida participar desde temprano en los movimientos negros en São Paulo. En mi doctorado comencé a trabajar con la alfabetización en el movimiento cultural hip hop. Me interesa mucho la clave elaborada por Elaine Nunes en su disertación de maestría de 1996, al proponer la cultura hip hop como una nueva etapa del Movimiento Negro en Brasil.

A este respecto, podemos pensar el Movimiento Negro en una dimensión amplia: desde la travesía del Atlántico hasta aquí, estamos en Movimiento Negro. Y, como dijo recientemente la profesora Nilma Lino Gomes, en marzo de 2025, en su discurso durante la entrega del Doctorado Honoris Causa para Racionais MCs, en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp): “El hip hop es Movimiento Negro, el hip hop es cultura, el hip hop es política”. Pensar este movimiento es importante para mí y esto es perceptible en mis investigaciones. Lo que me interesa es reflexionar sobre los usos sociales del lenguaje por parte de grupos socialmente minorizados, en especial colectivos y movimientos juveniles negros que, como nosotros, luchan y actúan por medio del lenguaje y, en el caso del hip hop, a través del arte, como también menciona Paulo. Investigar el Movimiento Hip Hop, dialogando asimismo con la profesora Maria Laura, es discutir el Movimiento Negro Educador y sus intersecciones: discutir sexualidad, género, el cuerpo negro en movimiento, lo que también significa pensar la vida. Eso es el Movimiento Negro Educador. Nos enseña a pensar las reivindicaciones y las denuncias, pero también los anuncios de posibilidades y de transformaciones. Y, sin duda alguna, esta mirada es

extremadamente importante para nosotros, negras y negros. Pensar cómo producimos conocimiento —y producir conocimiento— es producir vida. Dentro y fuera de los espacios de educación formal por los que circulamos, educamos a los otros y nos educamos.

PMSJ: ¿Cómo se conecta ese mismo movimiento con la investigación? Creo que es una simbiosis. La investigación se conecta con el movimiento al mismo tiempo que el movimiento se conecta con la investigación. Percibo que, desde el momento en que llevo a mis alumnos o a mis investigaciones la representatividad negra —quiénes son los negros que nos precedieron, cómo trabajaron, cómo lucharon, cómo abrieron el camino para que hoy podamos estar aquí—, eso ya constituye una conexión, y es lo que dijo Analu: es una conexión de vida. Hoy puedo ser vicedirector de la Escuela de Danza del Teatro Municipal. Un cuerpo negro dentro de una estructura eurocéntrica, donde puedo trabajar la problematización y la deconstrucción de esa cultura para que conozcan nuevos cuerpos y para que esos cuerpos puedan ocupar espacios. Esta es una línea de investigación distinta a la de Analu cuando ella habla del hip hop, de la valorización de una cultura que es negra.

Yo trabajo el derecho de ese negro a ocupar y vivenciar otras culturas, como, por ejemplo, bailar *El lago de los cisnes*, bailar ballet clásico, y la necesidad de deconstruir y problematizar esa visión de modelo corporal y de pensamiento único en ese espacio. Esto es así porque Abdias do Nascimento estuvo allí junto con Ruth de Souza, Mercedes Baptista; personas que comenzaron a abrir ese espacio de transformación y emancipación. El Movimiento Negro nos enseña que, para poder ocupar esos espacios, también debemos trabajar las diversas posibilidades de conocimiento. Creo que esa es una de las cuestiones que más me marca en la lucha del Movimiento Negro. Retomo este Movimiento Negro pensando no solo en Nilma Lino Gomes, sino

yendo un paso atrás, con referencias como Abdias do Nascimento, Ironides Rodrigues y todos los que iniciaron el Teatro Experimental del Negro. Necesitamos trabajar el conocimiento en múltiples vertientes para poder dialogar con quienes dominan ese conocimiento llamado eurocéntrico o, en aquel momento, en 1945, denominado erudito. Por lo tanto, creo que la conexión entre Movimiento Negro e investigación, investigación y Movimiento Negro, es un camino único, ya que ambos se encuentran y se interconectan todo el tiempo. No puedo, ni siquiera en la educación básica, dejar de hablar de esto, de lo que considero una educación antirracista en la escuela, especialmente en la escuela pública, conformada mayoritariamente por población negra. Trabajo en la periferia de Duque de Caxias, y la mayoría de los alumnos son negros. Necesitan ver, conocer, tener una visión de posibilidades de futuro, de sueños.

En ese sentido, el Movimiento Negro también se conecta con esto. Esos negros que nos precedieron son las referencias para la continuidad de este trabajo. Porque cuando entro al aula, ya sea para escribir o para trabajar con mis alumnos, dentro del Teatro Municipal o en eventos en comunidades negras, creo que no estoy solo. Creo que quienes nos precedieron —la Frente Negra Brasileña, y en mi caso especialmente el Teatro Experimental del Negro, la lucha del Congreso Negro de 1950, todos esos nombres nos acompañan. Fueron ellos quienes abrieron el camino para que hoy podamos estar aquí, ocupando espacios como las universidades y el Teatro Municipal. Ahí se da la conexión de mi investigación.

ALSS: Es interesante: al escuchar a Paulo fui estableciendo conexiones. Al investigar el movimiento hip hop, dentro de ese proceso elaboré, junto con los participantes de la investigación, el concepto de Alfabetización de Reexistencia, lo que necesariamente exige repensar los usos sociales del

lenguaje, desafiando el discurso del lugar cristalizado que nos quieren imponer. La idea de la Alfabetización de Reexistencia va por otro camino, pues no interesa solo pensar el lenguaje como acción para responder a las opresiones, sino principalmente gestar caminos, estrategias y posibilidades internas y colectivas dentro de ese grupo socialmente minorizado. Tenemos derecho a todo lo que fue socialmente construido y, más aún, a cuestionarlo y proponer otras trayectorias a pesar de todo. Así, la Alfabetización de Reexistencia, con la propuesta de visibilizar historias aún poco contadas, se apoyan en un trípode: la alfabetización escolar —no sin problematizarlo—; la alfabetización cotidiana, que circula en los carteles publicitarios, en las calles, en las camisetas, en todo, en todos los lugares; y, principalmente, una alfabetización que podemos llamar alfabetización negra. Dialogando, como profesora del Instituto de Letras de la UFBA, con mi amigo y hermano José Henrique Freitas, este concepto exige que redescubramos y contemos nuestra propia historia: nuestro arte, nuestra cultura, nuestra política, nuestra economía.

Así, la Alfabetización de Reexistencia tiene esa posibilidad y esa necesidad de decir: “¡lo queremos todo!”, pero también ese todo con algunas modificaciones, de acuerdo con lo que queremos y necesitamos. Actualmente, me he interesado por estudios sobre acciones afirmativas en la forma de cupos en la educación superior, especialmente en lo que respecta a la condición de permanencia de sujetos negros dentro de las universidades brasileñas, que va más allá de lo que muchas veces se piensa —las becas o la alimentación—. Queremos pensar también, en estas investigaciones, las cuestiones epistémicas y, en ese marco, cómo nuestros cuerpos llevan otras referencias al interior de la universidad. Como también estamos allí disputando narrativas, nociones de qué es el conocimiento, metodologías, modos de escritura y las

formas de contar esas historias, importan los autores y autoras, los conceptos que ponemos a circular. He venido haciendo este movimiento de pensar cuáles son los efectos de las Acciones Afirmativas dentro de las universidades, pero también las Acciones Afirmativas que van más allá de los diplomas. Porque para nosotros, un diploma de educación superior es mucho, pero esos diplomas tienen otros efectos. Tienen efectos dentro de nuestras casas, en los vecindarios... Celebramos esa llegada a la universidad, pero también queremos otra universidad. Y, sin duda alguna, la juventud ha verbalizado esto. La juventud nos ha dicho: "Pero ¿quién es este autor que estás indicando para leer?" "Yo también quiero presentarte a otro autor, a otra autora". Porque esta alfabetización hoy, esta Alfabetización de Reexistencia, esta alfabetización académica, también trae otras posibilidades de ser profesoras y profesores dentro de las universidades desde una perspectiva más dialógica. Las Acciones Afirmativas presionan las agendas de investigación dentro de la universidad. Entonces, es otra posibilidad que tenemos, con todos los desafíos, sean los recortes presupuestarios o la precarización cada vez mayor de las universidades.

Pero hoy tenemos, nosotros, negros, negras, indígenas, LGBTQIAPN+, una explosión de lo que podemos pensar como nuevos cuerpos dentro de las universidades. Los efectos no están solamente dentro de las universidades, aunque a veces no lo percibamos: esos muros se están deshaciendo y otras fronteras se están creando. Sin duda alguna, esto es una conquista del Movimiento Negro Educador. Porque si hablamos de Acciones Afirmativas, si hoy hablamos de la Ley de Directrices y Bases de la Educación (LDB) modificada en sus artículos 26-A y 79-B por la Ley 10.639, estamos hablando de efectos de las luchas del Movimiento Negro Educador a lo largo del tiempo.

Queremos más, más y más. Pero esta es una posibilidad para pensar y escribir sobre ello. Estamos aquí escribiendo ya en otro formato, que anteriormente no podría pensarse como un trabajo académico científico. Estamos usando la oralidad, nuestros cuerpos, nuestras sonrisas, y haciendo esto con alegría, que creo que también es muy importante pensar: que cuando estamos aquí con esta forma de producir conocimiento desde dentro del Movimiento Negro Educador, recordamos a la gran investigadora Azoilda Loretto da Trindade, quien habla de los valores civilizatorios afrobrasileños: la ludicidad, la circularidad, la ancestralidad, entre otros. Esta es otra forma de hacer ciencia, una ciencia negra, una ciencia que quiere ser inclusiva, digamos, para dialogar con la profesora Laura.

PMSJ: ¿Puedo hacer solo un añadido, Analu? Porque me pareció maravillosa tu intervención. Y cuando hablas de nuevos cuerpos negros, nuevos cuerpos en las universidades, me gustaría ampliar ese pensamiento a nuevos cuerpos en diversos espacios culturales. Creo que estamos entrando en una etapa en la que la juventud está buscando espacios en muchos lugares que hace 30 años eran impensables, lugares por cuya puerta no nos atrevíamos a pasar. Y creo que esto es resultado de la lucha del Movimiento Negro desde la base. Es decir, se forman estudiantes desde temprano, y yo lo llevo a la educación básica: tomamos a nuestras niñas y niños de cinco o seis años y empezamos a mostrarles que es posible.

Mi generación, por ejemplo, y aquí traigo espacios culturales de Río de Janeiro: no podríamos haber imaginado exposiciones de artistas negros en algunos centros culturales, ni negros protagonizando ballets en espacios de danza clásica. Hoy ya vemos a personas negras buscando esos lugares, ocupando espacios. Y como dijiste, todo es fruto de esta lucha del movimiento negro. Solo quise ampliar tu idea, que me pareció muy interesante cuando

hablaste de “nuevos cuerpos en la universidad”. Creo que hoy tenemos nuevos cuerpos en muchos espacios, incluso en espacios de poder político. La cantidad de personas negras que vemos luchando por ocupar esos lugares y, cuando los ocupan, luchando por nuestros derechos.

MLP: Bueno, gracias, Paulo. Gracias, Analu. Respondiendo un poco a la pregunta, pero también a lo que dijeron Paulo y Analu, el *Movimiento Negro Educador* y el trabajo de Nilma nos invitan a pensar, en mi caso, desde mi investigación sobre personas en situación de indigencia y pobreza. Trabajo sobre todo con las historias de vida de estas personas y las representaciones que tienen de sí mismas, de la pobreza, del trabajo, de sus condiciones familiares, de diferentes proyecciones, y también trabajo mucho en el área jurídica, en relación con las leyes que las protegen.

Por un lado, me interpela esta noción de cuerpo, de habitar un cuerpo y posicionarlo. Porque en la pobreza el cuerpo no es necesariamente un diferencial: una persona puede ser pobre y no notarse en el cuerpo; no siempre es visible. Entonces, tanto en las universidades como en la academia o en la alfabetización, un cuerpo puede expresar una estructura de pobreza o la situación de una persona que vive en la calle. Esto es una cuestión bastante compleja. Aquí, por ejemplo, así como Analu estudió —o estudia— el hip hop, yo estudié mucho la Cumbia Villera, un movimiento musical que representó a muchas personas en situaciones de gran vulnerabilidad y pobreza en Argentina. Lamentablemente, fue un movimiento que duró un tiempo y luego fue muy espectacularizado y utilizado por la televisión y otros medios, convirtiéndose también en una forma de estigmatización.

Por un lado, fue innovador y provocador; por otro, tuvo que sufrir todo ese proceso de estigmatización. En una época de crisis económica muy grave

en Argentina, similar a la actual, también se produjeron muchas series y películas sobre personas en situaciones de alta vulnerabilidad. Había cuerpos que representaban esas realidades, pero quedaron confinados a una época. Creo que esto me sirve, sobre todo, para pensar cómo las personas en situación de pobreza y muchas en situación de calle pueden trascender más allá del cuerpo, porque el sufrimiento que viven no siempre es visible en él. Entonces, ¿cómo hacer visible esta situación? Y creo que es ahí donde entra con más fuerza el discurso, donde la palabra representa una situación que no está representada en el cuerpo. Que puede tener, a veces, una imagen, digamos, también estigmatizada, de que se trata de una persona pobre o de una persona en situación de calle, pero que no necesariamente siempre es así.

Y la otra cuestión que me interpela, que me convoca, es el tema que también comentábamos con Analu, el de las Acciones Afirmativas. Trabajamos mucho para lograr una ley para las personas en situación de calle; se trabajó con personas de los curas villeros, con personas que estaban dentro del gobierno o con senadores. Lamentablemente, en lugar de una ley, lo que obtuvimos fue una acción afirmativa. Y una acción afirmativa para una persona en situación de calle es simplemente poder acceder a un baño público, poder tener un lugar donde pasar la noche, pero no soluciona la problemática estructural de estas personas.

No soluciona el hecho de que puedan acceder a una vivienda, de que puedan tener créditos para la vivienda, de que puedan acceder a la universidad, de que puedan tener acceso incluso a la escuela primaria o secundaria. Aunque la educación sea pública en Argentina, para poder estudiar es necesario comprar libros, hacer fotocopias, trasladarse, pagar el transporte. Entonces, creo que la acción afirmativa es un pie, un primer paso para luego alcanzar —si realmente se quiere— un cambio más estructural.

PMSJ: Laura, quería hacerte una pregunta, ya que estamos en esta ronda de conversaciones y son realidades diferentes. Porque tú nos contaste que estás trabajando con personas en situación de vulnerabilidad. En Río, en Bahía, en Brasil, no sé si Ana Lúcia estará de acuerdo conmigo, pero la pobreza y la vulnerabilidad tienen raza, tienen color, principalmente cuando se trata de personas negras, y más aún de piel más oscura; tienen género también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas en situación de calle, de los índices de pobreza, de los índices de violencia, aquí en Brasil podemos racializar esta cuestión.

ALSS: Laura, ¿en Argentina cómo se ha dado esta discusión?

MLP: No. No, porque no es una cuestión racial. Aquí no hay una racialización de la pobreza. Un hombre pobre puede tener ojos verdes y ser rubio, con el cabello, digamos, ralo. Por eso, la corporalidad no lo identifica. Sí existe una vinculación, muchas veces, con lo que aquí se llama “moreno”, o incluso se los llama “negros”, pero no refiriéndose a la raza negra, sino a personas que tienen el cabello muy oscuro y muy lacio, con rasgos morenos que son producto del mestizaje, es decir, una mezcla de europeos que llegaron con la colonización de Argentina y pueblos originarios del país. Entonces, al mezclarse, dan esta tipología, digamos así, que muchas veces se asocia con personas en situación de pobreza, porque muchas de estas personas, justamente, al no ser vistas como blancas, no acceden a esos beneficios.

Ahora bien, eso no quiere decir que no haya personas que tengan estos rasgos y que ocupen, por ejemplo, en este momento, la intendencia de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, se llama Macri; pero le dicen “Blackri”, el Macri negro, porque no es como su primo, que es rubio, sino que es de piel morena y cabello negro, pero está en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces,

lo que más define es si se tiene dinero o no. Si se tiene dinero, se está en ese lugar. Si no se tuviera dinero, no se estaría allí. En síntesis, lo que estas conversaciones me disparan es que debería haber mucho diálogo entre los diferentes movimientos, porque, en el fondo, buscamos cosas muy parecidas.

Buscamos transformaciones muy similares, pero partiendo de una separación identitaria bastante fuerte, que creo que tal vez ya hemos superado esa etapa de tanta necesidad de identificación, de creación de identidad, y que ahora sí podemos dar el segundo paso, que es dialogar con otras identidades. Como decía Analu, ser inclusivos con otras identidades, además de tener en cuenta una mirada interseccional, abrir un diálogo interseccional, convertirnos en una mayoría: una mayoría que lucha por diferentes minorías, pero de manera más universal.

PMSJ: Otra pregunta entonces: ¿cómo se vincula el Movimiento Negro Educador con los contextos contemporáneos en su manera de pensar?

ALSS: La pregunta que se hace ahora me permite continuar este diálogo tan productivo. Cuando Laura señala que en Argentina no existe esa racialización de la pobreza, y aquí en Brasil, cuando se trata de la lucha por la garantía de derechos, cada vez cobra más fuerza la necesidad de racializar la pobreza. ¿Por qué? Hoy tenemos aquí una realidad captada por los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que, a partir de la autodeclaración, indican que más del 50 % de la población se identifica como negra. Y llegamos a este número como resultado de los efectos de la reivindicación de determinados sectores de los movimientos negros que lucharon para que el Brasil negro fuera entendido como la suma de personas pardas y negras. Esto nos permite pensar políticas públicas orientadas específicamente a la población negra. ¿Quién muere? ¿Dónde muere? ¿Cómo mueren las personas

negras? Estos datos permiten disputar dentro de las políticas públicas por derechos, por presupuestos orientados, por ejemplo, a la seguridad, a la salud. Cuando pensamos en Brasil en términos de educación, recuerdo a Paulo diciendo: “ah, yo ya tengo en la educación básica, con cinco años, al niño diciendo ‘quiero ser tal cosa, quiero hacer tal cosa’”.

Yo veo ahí el sueño. Entonces, pienso que esta conversación nos está diciendo que los datos nos permiten soñar. Los datos del IBGE, que muestran que más del 50 % de la población es negra, y al mismo tiempo los datos de la PNAD, del IDEB, del SAEB, que son investigaciones que muestran que, en educación, por ejemplo, la población negra aún no usufructúa de manera igualitaria todos los derechos, al menos en lo que respecta al derecho a la educación. Pero... esto es guerra, es lucha, pero también es sueño. Queremos alcanzar eso. Y cuando hablamos de política aquí en Brasil, hablamos de una política que pasa mucho por el arte, por la cultura. Nuestra cultura es política en movimiento: es cultura en la alimentación, es cultura en el lenguaje, es cultura en la vida cotidiana, es cultura de protección de los cuerpos. Veo que hoy logramos pensar más en las posibilidades. Estoy intentando aquí hacer un viaje que no sé si lograré cerrar, pero el Movimiento Negro Educador nos enseña a soñar. Creo que nos enseña a soñar y el arte nos pone a soñar.

Pero tal vez, Paulo, no se trata solo del arte del Teatro Municipal, sino del arte de preparar una buena comida con aquellos alimentos que aprendimos de nuestras abuelas que son saludables. Escuché a Paulo decir que va a Minas... ¿cómo hacemos el arte en nuestro plato con esa maravillosa polenta, esa col rizada picada, esos frijoles batidos? Necesitamos entender que eso es mucho mejor que el snack industrializado. Hoy comenzamos a volver a nuestras raíces, a nuestras ancestralidades, a nuestras referencias. Yo, por tener una familia mineira con una historia que viene de São João da Chapada, en Diamantina,

desde Minas Gerais entiendo que nuestra lucha no puede ser una lucha solo desde el grito. También es una lucha de astucia, de sagacidad, de colectividad.

Es una lucha que nos lleva a celebrar que más del 50 % de la población, según el IBGE, nos dice: somos un país negro. En contrapartida, el SAEB indica que tenemos problemas, pero ¿cómo pensamos, por ejemplo, la amplitud y la diversidad de enfoques dentro de este nuestro proyecto de cooperación? ¿Cómo pensamos el turismo, por ejemplo, o cómo pensamos la inteligencia artificial? Todo eso desde la clave del Movimiento Negro Educador. Ese es un gran acierto. Creo que, en la contemporaneidad, en las contemporaneidades periféricas, como nos enseña Jorge Augusto (2018), también reinventamos este Movimiento Negro. Que educa.

PMSJ: Déjenme intervenir aquí ahora. Porque cuando usted plantea esto, creo que es vida. No es solo la culinaria, no es solo... la danza, o el cuerpo no es solo ese movimiento, sino que aprendemos con el Movimiento Negro, dentro de este contexto contemporáneo, a conocer y reconocer al otro. A valorar a ese otro. Al mirar, por ejemplo, a usted y decir: "Analu, ¡qué lindo está tu cabello!" "¡Qué bonita eres!". Creo que aprendemos eso. Creo que ese es el arte de reconocer la belleza, reconocer el sabor, reconocer la vida y todo aquello que es de nuestro pueblo. Algo que hace algunos años nos daría vergüenza o no sabríamos admirar. Hablo de hace 50, 40 y tantos años atrás. ¿Cómo admiraríamos nuestro cabello, nuestra nariz, cómo admirar al otro? Creo que la contemporaneidad nos ayuda a admirarnos. Ya que hablaste de Minas, el pollo, el angu y el quimbombó, servidos en un plato muy bien presentado, creo que hoy logramos admirar ese sabor, admirar esa culinaria. Admirar la existencia del otro, su forma de hablar, su forma de caminar.

Entonces, creo que la contemporaneidad, el movimiento, siguiendo lo que dijiste, nos conecta con eso. Y conecta lo que considero más importante: la juventud. Las chicas y los chicos de hoy logran admirar y logran luchar por la vida. Porque cuando empezamos a ver los datos, ya sean los de la pobreza o los datos tristes de las víctimas de la violencia, también podemos ver a la juventud negra luchando por revertir esos escenarios. Entonces, creo que, al mismo tiempo que vemos en la contemporaneidad la admiración por lo que es nuestro, por esta cultura, por este pueblo negro, vemos la lucha por estar en todos los espacios y la lucha por revertir los escenarios tristes de nuestra sociedad, ya sea en el campo de la educación, de la salud o de la violencia. Creo que esa es la gran conexión del Movimiento Negro con las cuestiones de la contemporaneidad.

MLP: Gracias, Paulo. Gracias, Analu. Bien, hablando de datos y números, en Argentina, hace poco tiempo, teníamos alrededor de un 54 % de pobreza. Entiendo la preocupación de Brasil, pero para nosotros la mayoría de las personas son pobres. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, algunas organizaciones investigadoras, como la Corporación Latinobarómetro, dicen que la mayor preocupación de América Latina es la pobreza. La situación de Brasil es, digamos, muy particular en relación con el porcentaje, como decía Analu, de población negra. Pero, en fin, yo me ocupo sobre todo de las personas que están en situación de pobreza y, especialmente, de pobreza estructural, que también ocurre en Brasil y en otros países de América Latina. Y, en ese sentido, es una proporción muy grande de nuestro continente. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, creo que también tenemos que pensar cómo nuestros trabajos en los movimientos, o los estudios que podemos hacer del discurso, nos conectan con una problemática sur-sur. Es decir, una problemática que no está ligada solamente al continente americano o latinoamericano, sino también

al africano y al asiático, que muchas veces también se sienten conectados. Yo trabajo mucho con el profesor Shi-xu y el profesor Prah. Shi-xu es un profesor de China y Prah es un profesor africano, que justamente tienen problemáticas comunes y que también estudian el aspecto cultural, como dice Analu, articulando lo cultural con lo discursivo. Gran parte de este trabajo está orientado, sobre todo en África, a la problemática de la alfabetización: cómo alfabetizar para una cultura negra, donde hay un movimiento negro educador.

En ese sentido, el profesor Prah es muy reconocido. Y creo que, justamente, hablamos de paradigmas orientales, de un paradigma cultural que América Latina comparte con China y con África. Esto abre también un diálogo sur-sur, que permite salir un poco de una problemática quizás más cerrada, más enquistada en nuestras propias miradas, y ver también lo que sucede en otros continentes que, por ejemplo, el continente africano, están muy ligados a la problemática de la cuestión negra en Brasil y que tienen, muchas veces, otro tipo de postura y de mirada que puede enriquecer nuestra academia y nuestros trabajos.

Otra de las cuestiones es que, tal vez desde el punto de vista social y político, estamos enfrentándonos a nuevas orientaciones que se sienten, de alguna manera, interpeladas por todos estos movimientos y que están constituidas por personas que, a veces, se sienten alejadas o aisladas de los movimientos con los que buscamos una identidad y un lugar en el ámbito social y político de nuestros países. Creo que también deberíamos pensar mucho cuál es nuestro papel frente a estas orientaciones que el mundo nos propone y a una posible finalización de la etapa de la globalización.

MLP: Bien, creo que me corresponde formular la última pregunta, abrir la última pregunta, que es: ¿con qué lenguajes dialoga este movimiento o podría dialogar con la sociedad?

ALSS: Mira, creo que si pensamos que este movimiento es educador de la sociedad, como aparece en los artículos de la profesora Nilma Gomes, educa a la sociedad y se educa a sí mismo. Se inscribe en un escenario de transformaciones en lo que se refiere a las identidades; es posible vislumbrar efectos estéticos y corporales. Parece que existen muchas posibilidades, aun cuando tengamos numerosas interdicciones y restricciones. Aunque no tengamos esa declaración pública, las posibilidades existen. Esas posibilidades se reinventan cotidianamente, a veces no por el Estado.

Hay una reinención de saberes y de posibilidades. Traigo la cuestión de la reexistencia en diálogo con lo que plantea el rapero GOG, Genival Oliveira Gonçalves, cuando dice que “la salida es hacia adentro”. Los propios grupos están buscando sus salidas, no de manera individual. Nunca es individual, sino colectiva. Es en un sujeto colectivo donde hoy podemos pensar. Y para mí, haciendo alusión y trayendo aquí un evento gigante en curso, ahora en 2025, que trasciende Brasil y llega a América Latina, pensando el mundo, que es la Marcha de las Mujeres Negras que se realizará el próximo noviembre: ¿quién, sino las mujeres, para pensar este lenguaje de trabajo y de lucha? ¿Para pensar en esta reexistencia, esta reinención de los cotidianos? No es casual que, cuando pensamos en las políticas redistributivas en Brasil, las tarjetas para retirar los valores estén en manos de esas mujeres. Son ellas quienes garantizan que lleguen a donde tienen que llegar. En las minucias de la vida cotidiana tenemos tragedias, tenemos reveses, pero también tenemos esa valentía de llamar a los cambios. Ese movimiento que reinventa los cotidianos.

Creo que podemos decir que son los nuevos saberes de los movimientos negros haciendo oír voces que ya no guardan silencio. ¿Quieres ver otra cosa? Hemos acompañado aquí el derrumbe de partidos políticos clásicos y, al mismo tiempo, la aparición de partidos nuevos, de mil arreglos distintos. Y la gran novedad está con las mujeres. Son las mujeres las que pueden traer esas novedades a nuestra política. Las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres empobrecidas, para traer a María Laura aquí a la conversación. Tenemos que prestar atención a la Marcha de las Mujeres Negras, que puede ser un gran faro para mirar dónde están los nuevos saberes de los movimientos negros educadores en Brasil. Y pensar en nuestras niñas, en nuestras mujeres.

Hoy, nuestras niñas en la escuela ya saben que existe una ley sobre la dignidad menstrual. Si no se detiene en las niñas negras, ¿en quiénes entonces? En el área de investigación, estamos en la investigación implicada y aplicada, en la investigación escrita en nuestra vida; estos son campos de investigación que convocan a todo el mundo a investigar. Tenemos estos nuevos saberes en una ciencia muy pegada a la vida cotidiana. Firmamos, publicamos y danzamos esta ciencia. Hay muchas cosas nuevas, dolorosas y también bellas. Y nos impulsa a celebrar, ¿no es así? Tenemos el arte, la oralidad, nuestra gestualidad: nadie puede someternos la mano para que no hablemos más alto.

PMSJ: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Analu. Tanto es así que, cuando comienzo la pregunta, quería decir lo siguiente: nos comunicamos con el cuerpo. Es nuestro cuerpo el que entra, es nuestro cuerpo el que expresa nuestros deseos, es nuestro cuerpo el que expresa todos nuestros sentimientos. Y, para continuar, tú me provocaste a pensar algunas cosas que quería reflexionar con ustedes. Todo lo que traes es evidente si pensamos en

nuestra historia, en nuestra cultura, que proviene de una sociedad matriarcal, de las matrilinealidades. Pero no podemos olvidar este caminar junto con los hombres negros. Creo que tenemos la Marcha de las Mujeres, pero es una lucha colectiva en favor del pueblo negro, en favor de nuestro pueblo. Por ejemplo, me parece muy interesante cómo planteas la cuestión de las niñas; necesitamos pensar en las niñas, pero yo vengo con una lucha en las escuelas y en la educación para pensar también, a partir de los datos, que los niños, los niños negros, son quienes más abandonan la escuela; los peores resultados están entre los niños negros; en los consejos de clase, los menos cuestionados, los menos discutidos, son los niños negros; los primeros en abandonar la escuela son los niños negros.

Y las políticas públicas, que ya considero un gran avance, fruto de luchas y victorias, terminan no pensando en esos niños negros, en esos hombres del mañana. Y también acabamos vinculándonos... Creo que fue un error del pasado: nuestros antecesores, cuando se vieron como hombres, se vincularon al patriarcado hegemónico, y eso los distanció... Pero también necesitamos pensar en esos espacios para esos hombres del mañana, los jóvenes negros. Algo que me incomoda mucho, por ejemplo, es la actual política de juventud negra en Brasil. Los datos de las muertes, quién muere, las muertes violentas, corresponden a hombres negros de entre 14 y 17 años. Y entonces, ¿la política tiene una política para todos? ¿Cuándo se va a pensar en ese hombre negro, en ese niño que muere? Los datos nos muestran que quienes abandonan la escuela son los niños negros. Las niñas negras están por debajo de los hombres blancos y de las mujeres blancas en términos de escolaridad. Y agradezco a todos: la política ya está contemplando a esas niñas, programas de científicas negras, una serie de programas que ya las incluyen. Y entonces me pregunto: ¿y esos niños, esos hombres del mañana? ¿Y los hombres negros

como yo, no aprendimos? Necesitamos pensar en esos hombres del mañana. Entonces, solo para comentar que estoy de acuerdo y creo que la marcha de las mujeres será fantástica. Pero dentro de esa marcha de las mujeres, digo que no podemos olvidar que es una lucha de manos dadas. Que no podemos olvidar, principalmente, a esos jóvenes negros, a esos niños negros que serán los hombres del mañana. Y ellos necesitan políticas de salud. Me parece maravillosa, por ejemplo, la política de los absorbentes para las niñas. ¿Y las políticas de sexualidad para los hombres? Es decir, “usa preservativo” y listo. ¿Pero será que es solo eso? ¿Y las otras cuestiones que les ocurren a esos niños negros y a esos hombres, que creo que también necesitamos pensar? Pero creo que la forma de comunicar toda nuestra lucha, el arte es el gran camino. Pero este arte como un todo, como dijiste, este arte con el cuerpo, el arte que está en la danza, en la alimentación, en el pensamiento, en la vida. Vivir es un gran arte y el movimiento negro nos enseña todo el tiempo que necesitamos valorar el vivir y el convivir con el otro.

MLP: Bien, sí. No diré mucho más porque ya he dicho con qué lenguaje tenemos que lidiar. Creo que tenemos que abrirnos, dialogar, hacer un diálogo entre movimientos y un diálogo sur-sur. Pero, sobre todo, quiero, en nombre de todos, agradecer el apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), que hizo posible que este proyecto y esta investigación se realizaran. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Analu. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias a todas las personas que están detrás de este escenario ayudándonos a realizar este trabajo con nuestras entrevistas. Gracias a todos.

ALSS: Gente, ha sido muy buena nuestra conversación. También agradezco esta oportunidad.

PMSJ: Nuestra conversación ha sido excelente. Yo también solo tengo que agradecer. Agradecer al CNPq por esta oportunidad. Y quiero decir una vez más que aprendí mucho con María Laura y con Analu. Fue un gran placer poder estar aquí con ustedes. Una muy buena tarde para todas, todes y todos.

CONCLUSIÓN

En este trabajo, ofrecemos una síntesis analítica derivada del diálogo académico que mantuvimos sobre el “Movimiento Negro Educador” (MNE), acuñado por la profesora Nilma Lino Gomes. Este marco teórico funciona como un eje articulador para comprender las luchas, los saberes y las prácticas de resistencia de las poblaciones negras, no solo como una reacción a la opresión, sino como una fuerza pedagógica que transforma a la sociedad en su conjunto. Exploramos la naturaleza multifacética del MNE, sus instrumentos de lucha y su relevancia en los contextos contemporáneos de Brasil y Argentina. Buscamos hacer visible la capilaridad del concepto, su influencia y su capacidad para generar conocimiento y acción en arenas tan diversas como la lingüística, las artes escénicas y los estudios sobre vulnerabilidad social. Este diálogo multidisciplinario revela una rica diversidad de enfoques que, lejos de fragmentar el concepto propuesto por Gomes, demuestran su solidez y pertinencia.

La profesora Ana Lúcia Silva Souza vincula el MNE a los usos sociales del lenguaje como forma de lucha política. Su trabajo con la cultura hip hop, que considera una manifestación contemporánea del Movimiento Negro, evidencia cómo el discurso y el arte se transforman en medios para construir identidad y anunciar nuevas posibilidades. Para Souza, el hip hop es, al mismo tiempo, cultura, política y una continuación histórica de la resistencia iniciada en la travesía del Atlántico.

El profesor Paulo Melgaço da Silva Junior conecta el MNE con su trabajo en la danza clásica y con su análisis del legado del Teatro Experimental del Negro. El enfoque de Melgaço se centra en la ocupación de espacios históricamente eurocéntricos, como el Teatro Municipal, como un acto de emancipación. Para él, el movimiento inspira no solo la creación de culturas propias, sino también el derecho a interpretar y habitar “toda y cualquier” expresión cultural, deconstruyendo el modelo hegemónico de cuerpo y pensamiento.

La profesora Maria Laura Pardo amplía la aplicabilidad del concepto al proponer que otros movimientos, como el de las personas en situación de calle en Argentina, también pueden ser considerados “educadores”. Su análisis resalta la necesidad de un diálogo sur-sur entre estas luchas, reconociendo que, aunque comparten objetivos de visibilización y transformación estructural, operan en contextos sociopolíticos distintos, lo que exige estrategias diferenciadas, aunque complementarias.

Esta amplitud de posibilidades de aplicación y análisis demuestra que el MNE no es un concepto monolítico, sino un marco dinámico que se alimenta y se redefine a través de sus usos y expresiones, como el arte, el cuerpo y el discurso.

REFERENCIAS

ANDRADE, Elaine Nunes de. *Movimento negro juvenil: um estudo de caso sobre jovens rappers de São Bernardo do Campo*. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Acceso en: 04 ago. 2025.

BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental – Língua Estrangeira*. Brasília, MEC/SEF. 1998.

CHIMAMANDA, Adichie. *The danger of a single story*: talk presented at an official TED conference. 2009. Disponível em: <https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en>. Acesso em: 05 jun. 2019.

ENGESTRÖM, Yrjö. From design experiments to formative intervention. *Theory & Psychology*, v. 21, n. 5. SAGE: p. 598-629. 2011.

GOMES, Nilma Lino. *Movimento Negro Educador: saberes construídos nas lutas por emancipação*. Petrópolis: Vozes, p. 133-154, 2017.

JENKINS, Henry. *Cultura da Convergência*. São Paulo: Editora Aleph. 2008.

MARTIN, Allan. Digital Literacy and the “Digital Society”. En: Lankshear, Colin; Knobel, Michele (orgs). *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*. Nova York: Peter Lang, p. 151-176, 2008.

MOITA LOPES, Luiz Paulo; BASTOS, Liliana Cabral. *Para Além da Identidade: Fluxos, Movimentos e Trânsitos*. Belo Horizonte: Editora UFMG, p. 9-14, 2010.

NASCIMENTO, Abdias; NASCIMENTO, Elisa Larkin. Reflexões sobre o movimento negro no Brasil, 1938 a 1997. En: HUNTLEY, Lynn; GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. *Tirando a máscara: ensaios sobre o racismo no Brasil*. São Paulo: Paz e Terra, p. 203-236, 2000.

PARDO, María Laura. Decolonização do conhecimento nos estudos do discurso, En: RESENDE, Viviane de Melo (org.). *Decolonizar os estudos críticos do discurso*. Brasília: Pontes, p. 47-62, 2019.

PARDO, María Laura. Una mirada hacia los estudios descoloniales y sus impactos en la educación y la enseñanza de lenguas y literaturas: diálogo con María Laura Pardo. Entrevista realizada por Tatiana Lourenço de Carvalho, Dina Maria Machado Andréa Martins Ferreira y Lucineudo Machado Irineu. *Revista Leia Escola*, v. 22, n. 1, abril 2022, ISSN 2358-5870, 2022.

SHI-XU, Kwesi Kwaa Prah; PARDO, María Laura. *Discourses of the developing world: Researching problems, complexities and aspirations*. Oxford. UK: Routledge. Taylor and Francis Group. 2016.

SILVA, Jorge Augusto (Org.). *Contemporaneidades periférica*. Salvador: Editora Segundo Selo, 2019.

SILVA JUNIOR, Paulo Melgaço da; BORGES, Leandro da Conceição. Adolescentes negros moradores das periferias urbanas do Rio de Janeiro: entre escola, gênero, masculinidades, raça, violência e vivências. *Revista Latino Americana de Geografia e Gênero*, Ponta Grossa, v. 9, n. 1, p. 3-21, 2018. Disponível em: <<https://revistas.uepg.br/index.php/rlagg/article/view/11888>>. Acesso em: 29 jun. 2025.

SILVA JUNIOR, Paulo Melgaço da; MELGAÇO, Matheus. Palco (in)visível: os corpos negros no Theatro Municipal. En: WILD, Bianca de Moura; FIGUEIRA, Arlene da Fonseca; ARAÚJO, Hélio Rosa de; SILVA, Rosilaine Souza de Araújo da. *Conexões asas e raízes: Ancestralidade, Representatividade e Resistência*. Rio de Janeiro: Ecomuseu Sepetiba, p. 142-162, 2020.

SILVA JUNIOR, Paulo Melgaço da. Homens negros por vir: jovens pretos e um futuro em construção. *Letramento Socioambiental*, Atibaia, v. 2, n. 4, p. 19-31, 2024.

SOUZA, Ana Lúcia Silva. *Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: Hip-Hop*. São Paulo: Parábola Editorial. 2011.

SPINOZA, Baruch. *Ethica Ordine Geometrico Demonstrata*. Iniciado em Rijnsburg e finalizado em Haia em 1675. Disponible en: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu000919.pdf>>. Acesso em: 10 jun. 2019. 1965.

Recebido em: 12/03/2026

Aprovado em: 11/08/2026