

ORGANIZADORAS

Sharyel Barbosa Toebe

Bruna Moraes Battistelli

Luciana Rodrigues

Jéssica Lopes Borges

PRÁTICAS DE ENFRENTAMENTOS À BRANQUITUDEN

diálogos e experiências

PPGPSI
UFRGS

ORGANIZADORAS

Sharyel Barbosa Toebe

Bruna Moraes Battistelli

Luciana Rodrigues

Jéssica Lopes Borges

PRÁTICAS DE ENFRENTAMENTOS À BRANQUITUDEN

diálogos e experiências

PPGSSI
UFRGS

I São Paulo I 2025 I

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

P912

Práticas de enfrentamentos à branquitude: diálogos e experiências / Organização Sharyel Barbosa Toebe... [et al.]. – São Paulo: Pimenta Cultural, 2025.

Demais organizadores: Bruna Moraes Battistelli, Luciana Rodrigues, Jéssica Lopes Borges.

Livro em PDF

ISBN 978-85-7221-538-1

DOI 10.31560/pimentacultural/978-85-7221-538-1

1. Branquitude. 2. Racismo. 3. Antirracismo. 4. Práticas de intervenção. I. Toebe, Sharyel Barbosa (Org.). II. Battistelli, Bruna Moraes (Org.). III. Rodrigues, Luciana (Org.). IV. Borges, Jéssica Lopes (Org.). V. Título.

CDD 320.56

Índice para catálogo sistemático:

I. Racismo

Simone Sales • Bibliotecária • CRB ES-000814/0

Copyright © Pimenta Cultural, alguns direitos reservados.

Copyright do texto © 2025 os autores e as autoras.

Copyright da edição © 2025 Pimenta Cultural.

Esta obra é licenciada por uma Licença Creative Commons:

Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional - (CC BY-NC-ND 4.0).

Os termos desta licença estão disponíveis em:

<<https://creativecommons.org/licenses/>>.

Direitos para esta edição cedidos à Pimenta Cultural.

O conteúdo publicado não representa a posição oficial da Pimenta Cultural.

Direção editorial   Patricia Bieging
                                    Raul Inácio Busarello

Editora executiva   Patricia Bieging

Gerente editorial   Landressa Rita Schiefelbein

Assistente editorial   Júlia Marra Torres

Estagiária editorial   Ana Flávia Pivisan Kobata

Diretor de criação   Raul Inácio Busarello

Assistente de arte   Naiara Von Groll

Editoração eletrônica   Andressa Karina Voltolini

Estagiária em editoração   Stela Tiemi Hashimoto Kanada

Imagens da capa   formatoriginal - Freepik.com

Tipografias   Acumin, Gobold, Rockwell

Revisão   As organizadoras

Organizadoras   Sharyel Barbosa Toebe
                                    Bruna Moraes Battistelli

                                    Luciana Rodrigues

                                    Jéssica Lopes Borges

PIMENTA CULTURAL

São Paulo • SP

+55 (11) 96766 2200

livro@pimentacultural.com

www.pimentacultural.com

2 0 2 5

CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO

Doutores e Doutoras

Adilson Cristiano Habowski
Universidade La Salle, Brasil

Adriana Flávia Neu
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Adriana Regina Vettorazzi Schmitt
Instituto Federal de Santa Catarina, Brasil

Aguimario Pimentel Silva
Instituto Federal de Alagoas, Brasil

Alaim Passos Bispo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Alaim Souza Neto
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Alessandra Knoll
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Alessandra Regina Müller Germani
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Aline Corso
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Aline Wendpap Nunes de Siqueira
Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

Ana Rosangela Colares Lavand
Universidade Estadual do Norte do Paraná, Brasil

André Gobbo
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

André Tanus Cesário de Souza
Faculdade Anhanguera, Brasil

Andressa Antunes
Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil

Andressa Wiebusch
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Andreza Regina Lopes da Silva
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Angela Maria Farah
Universidade de São Paulo, Brasil

Anísio Batista Pereira
Universidade do Estado do Amapá, Brasil

Antonio Edson Alves da Silva
Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Antonio Henrique Coutelo de Moraes
Universidade Federal de Rondonópolis, Brasil

Arthur Vianna Ferreira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Ary Albuquerque Cavalcanti Junior
Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

Asterlindo Bandeira de Oliveira Júnior
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Bárbara Amaral da Silva
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Bernadette Beber
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Bruna Carolina de Lima Siqueira dos Santos
Universidade do Vale do Itajaí, Brasil

Bruno Rafael Silva Nogueira Barbosa
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Caio Cesar Portella Santos
Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel, Brasil

Carla Wanessa do Amaral Caffagni
Universidade de São Paulo, Brasil

Carlos Adriano Martins
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil

Carlos Jordan Lapa Alves
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Caroline Chioqueta Lorenetz
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Cassia Cordeiro Furtado
Universidade Federal do Maranhão, Brasil

Cássio Michel dos Santos Camargo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Cecília Machado Henriques
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Christiano Martino Otero Avila
Universidade Federal de Pelotas, Brasil

Cláudia Samuel Kessler
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Cristiana Barcelos da Silva
Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil

Cristiane Silva Fontes
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Daniela Susana Segre Guertzenstein
Universidade de São Paulo, Brasil

Daniele Cristine Rodrigues
Universidade de São Paulo, Brasil

Dayse Centurion da Silva
Universidade Anhanguera, Brasil

Dayse Sampaio Lopes Borges
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Deilson do Carmo Trindade
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Brasil

Diego Pizarro
Instituto Federal de Brasília, Brasil

Dorama de Miranda Carvalho
Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil

Edilson de Araújo dos Santos
Universidade de São Paulo, Brasil

Edson da Silva
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brasil

- Elena Maria Mallmann**
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
- Eleonora das Neves Simões**
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
- Eliane Silva Souza**
Universidade do Estado da Bahia, Brasil
- Elvira Rodrigues de Santana**
Universidade Federal da Bahia, Brasil
- Estevão Schultz Campos**
Centro Universitário Adventista de São Paulo, Brasil
- Éverly Pegoraro**
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
- Fábio Santos de Andrade**
Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil
- Fábricia Lopes Pinheiro**
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
- Fauston Negreiros**
Universidade de Brasília, Brasil
- Felipe Henrique Monteiro Oliveira**
Universidade Federal da Bahia, Brasil
- Fernando Vieira da Cruz**
Universidade Estadual de Campinas, Brasil
- Flávia Fernanda Santos Silva**
Universidade Federal do Amazonas, Brasil
- Gabriela Moysés Pereira**
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
- Gabriella Eldereti Machado**
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
- Germano Ehler Pollnow**
Universidade Federal de Pelotas, Brasil
- Geuciane Felipe Guerim Fernandes**
Universidade Federal do Pará, Brasil
- Geymesson Brito da Silva**
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
- Giovanna Ofretorio de Oliveira Martin Franchi**
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
- Handherson Leylton Costa Damasceno**
Universidade Federal da Bahia, Brasil
- Hebert Elias Lobo Sosa**
Universidad de Los Andes, Venezuela
- Helciclever Barros da Silva Sales**
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Brasil
- Helena Azevedo Paulo de Almeida**
Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil
- Hendy Barbosa Santos**
Faculdade de Artes do Paraná, Brasil
- Humberto Costa**
Universidade Federal do Paraná, Brasil
- Igor Alexandre Barcelos Graciano Borges**
Universidade de Brasília, Brasil
- Inara Antunes Vieira Willelding**
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
- Jaziel Vasconcelos Dorneles**
Universidade de Coimbra, Portugal
- Jean Carlos Gonçalves**
Universidade Federal do Paraná, Brasil
- Joao Adalberto Campato Junior**
Universidade Brasil, Brasil
- Jocimara Rodrigues de Sousa**
Universidade de São Paulo, Brasil
- Joelson Alves Onofre**
Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil
- Jónata Ferreira de Moura**
Universidade São Francisco, Brasil
- Jonathan Machado Domingues**
Universidade Federal de São Paulo, Brasil
- Jorge Eschriqui Vieira Pinto**
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil
- Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho**
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
- Juliana de Oliveira Vicentini**
Universidade de São Paulo, Brasil
- Juliano Milton Kruger**
Instituto Federal do Amazonas, Brasil
- Julianno Pizzano Ayoub**
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil
- Julierme Sebastião Morais Souza**
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
- Junior César Ferreira de Castro**
Universidade de Brasília, Brasil
- Katia Bruginski Mulik**
Universidade de São Paulo, Brasil
- Laionel Vieira da Silva**
Universidade Federal da Paraíba, Brasil
- Lauro Sérgio Machado Pereira**
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Brasil
- Leonardo Freire Marino**
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
- Leonardo Pinheiro Mozdzenski**
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
- Letícia Cristina Alcântara Rodrigues**
Faculdade de Artes do Paraná, Brasil
- Lucila Romano Tragtenberg**
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil
- Lucimara Rett**
Universidade Metodista de São Paulo, Brasil
- Luiz Eduardo Neves dos Santos**
Universidade Federal do Maranhão, Brasil
- Maikei Pons Giralt**
Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil
- Manoel Augusto Polastreli Barbosa**
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
- Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho**
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil

- Márcia Alves da Silva**
Universidade Federal de Pelotas, Brasil
- Marcio Bernardino Sírino**
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
- Marcos Pereira dos Santos**
Universidad Internacional Iberoamericana del Mexico, México
- Marcos Uzel Pereira da Silva**
Universidade Federal da Bahia, Brasil
- Marcus Fernando da Silva Praxedes**
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil
- Maria Aparecida da Silva Santadel**
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil
- Maria Cristina Giorgi**
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Brasil
- Maria Edith Maroca de Avelar**
Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil
- Marina Bezerra da Silva**
Instituto Federal do Piauí, Brasil
- Marines Rute de Oliveira**
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil
- Mauricio José de Souza Neto**
Universidade Federal da Bahia, Brasil
- Michele Marcelo Silva Bortolai**
Universidade de São Paulo, Brasil
- Mônica Tavares Orsini**
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
- Nara Oliveira Salles**
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
- Neide Araujo Castilho Teno**
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil
- Neli Maria Mengalli**
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil
- Patricia Biegling**
Universidade de São Paulo, Brasil
- Patrícia Flavia Mota**
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
- Patrícia Helena dos Santos Carneiro**
Universidade Federal de Rondônia, Brasil
- Rainei Rodrigues Jadejski**
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
- Raul Inácio Busarello**
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
- Raymundo Carlos Machado Ferreira Filho**
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
- Ricardo Luiz de Bittencourt**
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil
- Roberta Rodrigues Ponciano**
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
- Robson Teles Gomes**
Universidade Católica de Pernambuco, Brasil
- Rodiney Marcelo Braga dos Santos**
Universidade Federal de Roraima, Brasil
- Rodrigo Amancio de Assis**
Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil
- Rodrigo Sarruge Molina**
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
- Rogério Rauber**
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil
- Rosane de Fatima Antunes Obregon**
Universidade Federal do Maranhão, Brasil
- Samuel André Pompeo**
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil
- Sebastião Silva Soares**
Universidade Federal do Tocantins, Brasil
- Silmar José Spinardi Franchi**
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
- Simone Alves de Carvalho**
Universidade de São Paulo, Brasil
- Simoni Urnau Bonfiglio**
Universidade Federal da Paraíba, Brasil
- Stela Maris Vaucher Farias**
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
- Tadeu João Ribeiro Baptista**
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
- Taiane Aparecida Ribeiro Nepomoceno**
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil
- Taíza da Silva Gama**
Universidade de São Paulo, Brasil
- Tania Micheline Miorando**
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
- Tarcísio Vanzin**
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
- Tascieli Fetrin**
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
- Tatiana da Costa Jansen**
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Brasil
- Tayson Ribeiro Teles**
Universidade Federal do Acre, Brasil
- Thiago Barbosa Soares**
Universidade Federal do Tocantins, Brasil
- Thiago Camargo Iwamoto**
Universidade Estadual de Goiás, Brasil
- Thiago Medeiros Barros**
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
- Tiago Mendes de Oliveira**
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
- Vanessa de Sales Marruche**
Universidade Federal do Amazonas, Brasil
- Vanessa Elísabete Raue Rodrigues**
Universidade Estadual do Centro Oeste, Brasil
- Vania Ribas Ulbricht**
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
- Vinicius da Silva Freitas**
Centro Universitário Vale do Cricaré, Brasil

Wellington Furtado Ramos
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil

Wellton da Silva de Fatima
Instituto Federal de Alagoas, Brasil

Wenis Vargas de Carvalho
Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil

Yan Masetto Nicolai
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

PARECERISTAS E REVISORES(AS) POR PARES

Avaliadores e avaliadoras Ad-Hoc

Alcidinei Dias Alves
Lagos University International, Estados Unidos

Alessandra Figueiró Thornton
Universidade Luterana do Brasil, Brasil

Alexandre João Appio
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Artur Pires de Camargos Júnior
Universidade do Vale do Sapucaí, Brasil

Bianka de Abreu Severo
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Carlos Eduardo B. Alves
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, Brasil

Carlos Eduardo Damian Leite
Universidade de São Paulo, Brasil

Catarina Prestes de Carvalho
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Brasil

Davi Fernandes Costa
Servetaria Municipal de Educação de São Paulo, Brasil

Denilson Marques dos Santos
Universidade do Estado do Pará, Brasil

Domingos Aparecido dos Reis
Must University, Estados Unidos

Edson Vieira da Silva de Camargos
Lagos University International, Estados Unidos

Edwins de Moura Ramires
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Brasil

Elisiene Borges Leal
Universidade Federal do Piauí, Brasil

Elizabeth de Paula Pacheco
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

Elton Simomukay
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil

Francisco Geová Goveia Silva Júnior
Universidade Potiguar, Brasil

Indiamaris Pereira
Universidade do Vale do Itajaí, Brasil

Jacqueline de Castro Rimá
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Jonas Lacchini
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil

Lucimar Romeu Fernandes
Instituto Politécnico de Bragança, Brasil

Marcos de Souza Machado
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Michele de Oliveira Sampaio
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil

Nívea Consuelo Carvalho dos Santos
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Brasil

Pedro Augusto Paula do Carmo
Universidade Paulista, Brasil

Rayner do Nascimento Souza
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Brasil

Samara Castro da Silva
Universidade de Caxias do Sul, Brasil

Sidney Pereira Da Silva
Stockholm University, Suécia

Suélén Rodrigues de Freitas Costa
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil

Thais Karina Souza do Nascimento
Instituto de Ciências das Artes, Brasil

Viviane Gil da Silva Oliveira
Universidade Federal do Amazonas, Brasil

Walmir Fernandes Pereira
Miami University of Science and Technology, Estados Unidos

Weyber Rodrigues de Souza
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brasil

William Roslindo Paranhos
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Parecer e revisão por pares

Os textos que compõem esta obra foram submetidos para avaliação do Conselho Editorial da Pimenta Cultural, bem como revisados por pares, sendo indicados para a publicação.

SUMÁRIO

Apresentação	12
CAPÍTULO 1	
<i>Bruna Moraes Battistelli</i>	
<i>Luciana Rodrigues</i>	
Branquitude e epistemicídio	
na produção de conhecimento	
em psicologia:	
novas correspondências para velhos assuntos.....	21
CAPÍTULO 2	
<i>Paula Gonzaga</i>	
<i>Lisandra Espíndula Moreira</i>	
Decolonialidade	
e epistemicídio:	
reflexões a partir do feminismo negro.....	37
CAPÍTULO 3	
<i>Larissa Cristine Oliveira Ribeiro</i>	
<i>Sophia Helena Rito Lima</i>	
O silêncio que nos circunda:	
branquitude e suas faltas	56
CAPÍTULO 4	
<i>Zaine Jaqueline de Oliveira Schenckel</i>	
Narrativa, memória e branquitude	
no contexto do acolhimento institucional	
de crianças e adolescentes.....	71

CAPÍTULO 5 <i>Jéssica Lopes Borges</i> A psicologia enquanto profissão em território brasileiro atravessada pela supremacia branca: um ensaio teórico a partir do pensamento crítico de bell hooks.....	85
CAPÍTULO 6 <i>Sharyel Barbosa Toebe</i> Contra a psicologia branca: expor a supremacia branca na psicologia.....	101
CAPÍTULO 7 <i>Tatiane Beretta</i> <i>Lucy Cristina Ostetto</i> <i>João Henrique Zanelatto</i> Apagamentos e estruturas de poder nas eleições vestuaristas de Criciúma em 1985: o que o manifesto (des)diz	119
CAPÍTULO 8 <i>Felipe Cardoso</i> <i>José Carlos Fernandes</i> Estratégias comunicacionais do Movimento Negro Maria Laura (Joinville, SC): o livro <i>Fragmentos Negros</i>.....	137
CAPÍTULO 9 <i>Jaileila de Araújo Menezes</i> <i>Diônvera Coelho da Silva</i> <i>Amanda Silva Gallo</i> <i>Caio Jorge Batista Silva</i> Rastros do racismo ambiental na sala de aula: rompendo as políticas de silenciamento na universidade	152

CAPÍTULO 10

Amanda Dória de Assis

Bruna Teixeira Santos

Branquitude e educação:

entre pactos, resistências e encruzilhadas.....171

CAPÍTULO 11

Lucí A Guerra Trevisan

Bruna Moraes Battistelli

Producir visibilidade pela ocultação:

a performance como possibilidade de intervenção
na/sobre a branquitude 190

Sobre as autoras e os autores.....204

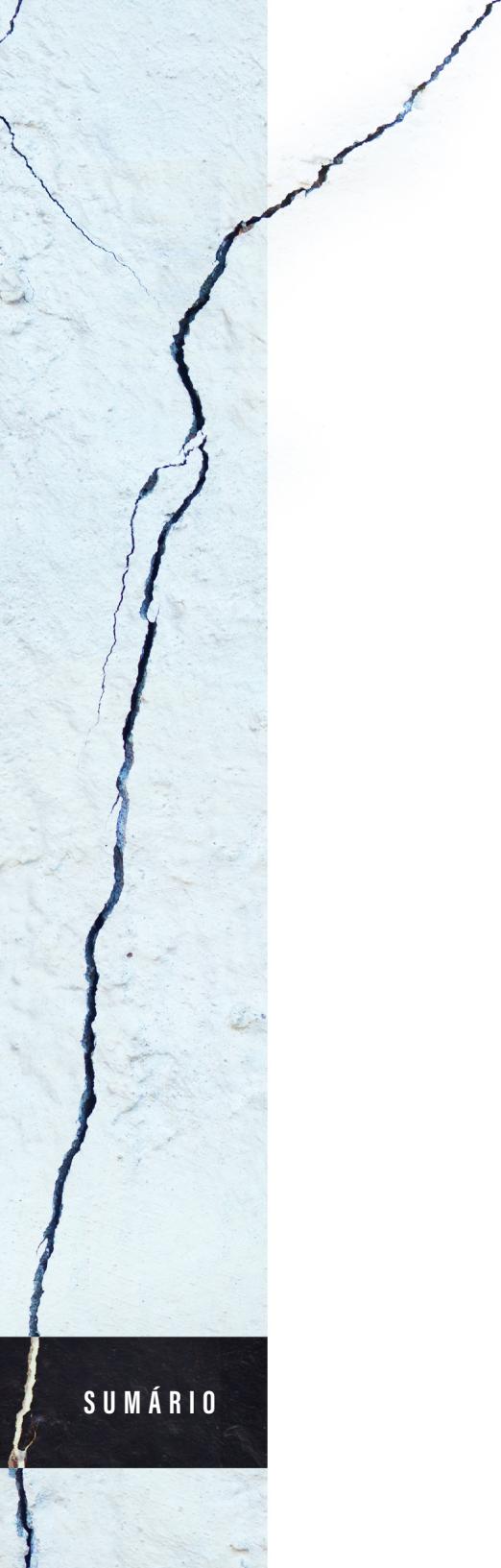
Índice remissivo.....211

APRESENTAÇÃO

A organização deste livro emerge de diálogos e experiências coletivas que, ao longo dos últimos anos, a partir de ações de extensão, grupos de estudos, pesquisas e parcerias de trabalhos junto ao Coletivo bell hooks: formação e políticas de cuidado¹, têm nos movimentado criticamente ao enfrentamento à supremacia branca, nos levando a interrogar como processos cotidianos reforçam a mesma. No Brasil, embora os estudos sobre a temática tenham mais de sete décadas, o termo *branquitude* se consolidou com o trabalho pioneiro da psicóloga Maria Aparecida Bento (2002), através do qual ela nos possibilitou compreender a branquitude como um sistema de privilégios e vantagens sociais que pessoas brancas são historicamente herdeiras em uma sociedade hierarquicamente racializada, que naturaliza o branco como norma, enquanto sustenta a manutenção da opressão e inferiorização sobre pessoas negras e indígenas (Bento, 2002).

Aprendemos com bell hooks (2022) que a supremacia branca é um sistema entranhado em um mundo governado por políticas de dominação (hooks, 2019) que opera além de atos individuais, moldando instituições e normas que privilegiam pessoas brancas. Estudar, portanto, a branquitude revela modos de dominação e mecanismos que perpetuam desigualdades, nos convocando ao exercício de uma reflexão crítica sobre a manutenção da ideologia da supremacia branca em nossos contextos e relações. Por tanto este livro é uma aposta sincera para o convite ao reconhecimento desses mecanismos que sustentam a hierarquia racial em nossas práticas profissionais, relações e instituições. Uma aposta que visa

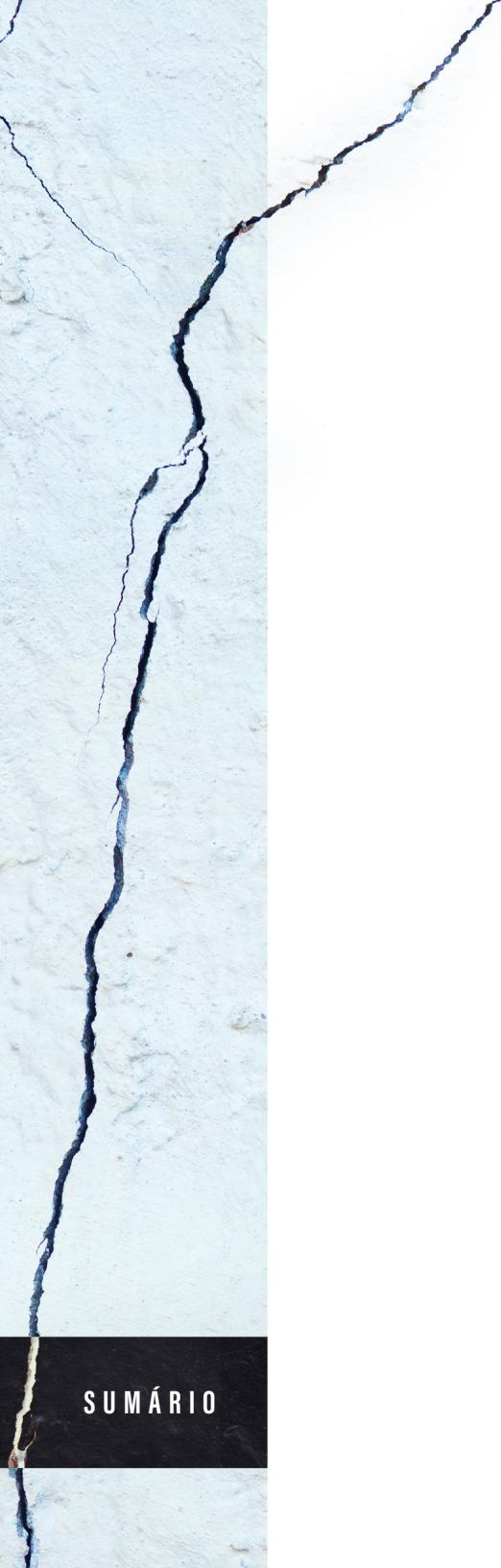
1 Coordenado pelas professoras Luciana Rodrigues (UFRGS) e Bruna Moraes Battistelli (UFPR), do qual fazem parte as psicólogas Sharyel Toebe e Jéssica Borges.

semejar fissuras nesse sistema branco e colonial. Aqui o horizonte não é a busca por uma receita para soluções, mas a prática da partilha que costura gestos contínuos de responsabilidade coletiva que desbanca hierarquias e interroga cumplicidades em direção à transformação social e, portanto, de nós mesmas no rastro da justiça e igualdade racial.

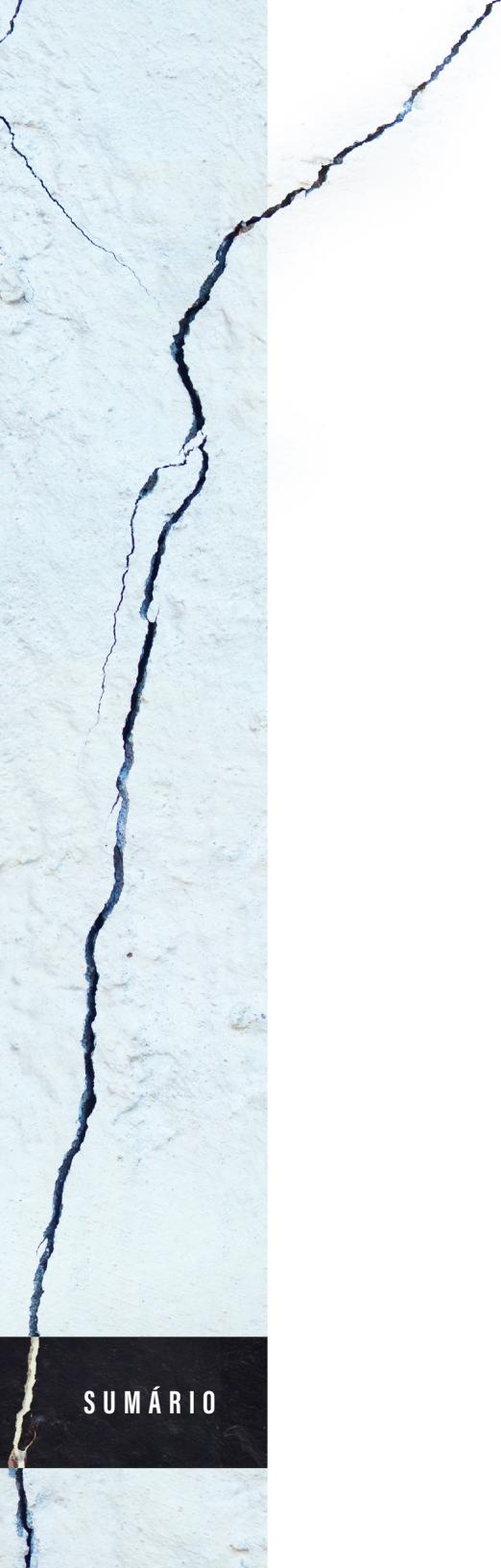
Assim, neste ebook, buscamos reunir produções de pesquisadoras e pesquisadores de diferentes universidades brasileiras que vêm dialogando com as áreas da Psicologia e/ou Educação; são textos através dos quais as/os autoras/es partilham suas experiências sobre práticas de enfrentamento à branquitude em seus cotidianos e contextos de trabalho (acadêmicos e, para além deles), em resposta à nossa principal questão: Como temos enfrentado, nas nossas relações e práticas do cotidiano, a ideologia da supremacia branca? Quais enfrentamentos são possíveis considerando o lugar que se ocupa? Como entendemos a branquitude no cotidiano de trabalho no qual estamos inseridas?

No capítulo de abertura, *Branquitude e epistemicídio na produção de conhecimento em psicologia: novas correspondências sobre velhos assuntos*, as autoras Bruna Battistelli e Luciana Rodrigues retomam a escrita em forma de cartas para aprofundar reflexões iniciadas em 2020 sobre os efeitos da branquitude e do epistemicídio na produção de conhecimento em Psicologia. A partir de suas trajetórias situadas como docentes (uma mulher negra de pele clara e uma mulher branca), as autoras analisam como a supremacia branca se atualiza no cotidiano acadêmico, naturalizando o privilégio epistêmico branco e deslegitimando produções orientadas por intelectuais negras, indígenas e periféricas. Reivindicam o uso da correspondência como metodologia dialógica e de resistência, capaz de produzir memória e tensionar o pacto narcísico da branquitude no ensino, na pesquisa e na formação. O texto propõe pistas e deslocamentos concretos, ao mesmo tempo em que denuncia a persistência das estruturas coloniais nas práticas universitárias atuais.

O segundo capítulo, intitulado *Decolonialidade e epistemicídio: reflexões a partir do feminismo negro*, as professoras e pesquisadoras Paula Gonzaga e Lisandra Moreira denunciam a apropriação superficial da decolonialidade na academia brasileira, especialmente quando desvinculada do combate à supremacia branca e à hierarquia racial na produção do conhecimento. Através do feminismo negro, as autoras expõem o racismo epistêmico que persiste mesmo em espaços críticos, evidenciando o apagamento sistemático de intelectuais negras cujos trabalhos foram historicamente estigmatizados como “militantes”, enquanto vozes brancas eram naturalizadas como universais. Criticam também a contradição de projetos decoloniais hegemonicamente brancos, que reproduzem lógicas coloniais ao silenciar o protagonismo negro, destacando que não há decolonialidade autêntica sem o desmantelamento da hierarquia racial, o reconhecimento das vozes negras e indígenas como produtoras legítimas de saber e o enfrentamento ao epistemicídio como violência contínua que aniquila existências e saberes. O texto coloca um chamado urgente por uma virada epistêmica que substitua a falsa neutralidade pela centralidade dos corpos e saberes historicamente marginalizados.

Em *O silêncio que nos circunda: Branquitude e suas faltas*, terceiro capítulo deste livro, as psicólogas negras e nordestinas Larissa Ribeiro e Sophia Lima denunciam a branquitude como norma estruturante que silencia vozes não-brancas na psicologia e na sociedade. Partindo de suas experiências profissionais e existenciais, as autoras expõem como o pacto narcísico da branquitude mantém privilégios (através do silêncio sobre o racismo e da negação da racialização branca) e como o epistemicídio apaga saberes ancestrais e naturaliza referenciais eurocêntricos na formação em psicologia. As autoras criticam a psicologia dita neutra, que individualiza sofrimentos estruturais e reforça hierarquias raciais, propondo em contrapartida uma clínica racializada que reconheça a branquitude como posição política e a descolonização da profissão, substituindo a falsa neu-

tralidade por responsabilidade ética e convocando o protagonismo branco na luta antirracista, chamando psicólogas/os brancas/os à assumirem sua parte na desconstrução do racismo, interrogando privilégios e amplificando vozes historicamente silenciadas.

No quarto capítulo, *Narrativa, memória e branquitude no contexto do acolhimento institucional de crianças e adolescentes*, a psicóloga Zaine Schenkel descreve sobre seu papel como profissional branca no Serviço de Acolhimento Institucional (SAI), denunciando como o pacto da branquitude perpetua hierarquias raciais nesse sistema. Ela expõe como relatórios técnicos assinados por profissionais brancas reproduzem violência documental ao rotular negligência como “pobreza”, ignorando seu vínculo com exclusão racial. Diante desse cenário, a autora propõe transformar a prática: substituir neutralidade burocrática por uma escuta ativa das narrativas das crianças; converter registros institucionais em ferramentas de memória e resistência; e reconhecer o lugar político da branquitude para interromper ciclos de opressão. Deste modo, a autora nos convida à pensar e produzir documentos que sejam arquivos de esperança e não de condenação.

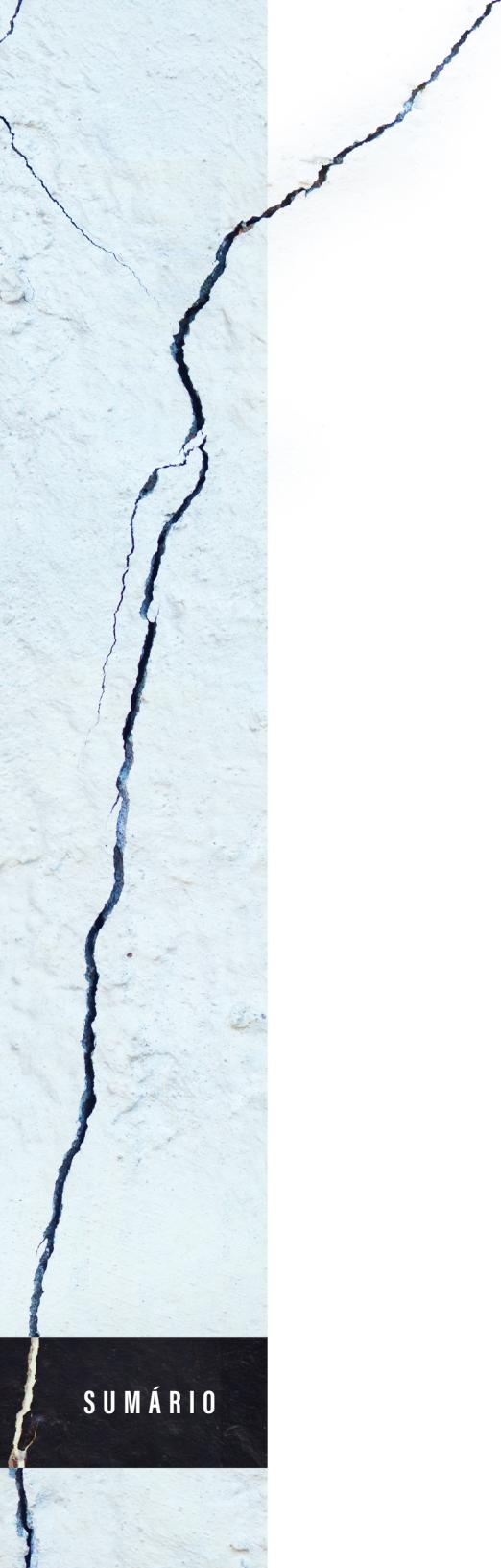
A psicóloga Jéssica Borges, no quinto capítulo intitulado *A psicologia enquanto profissão em território brasileiro atravessada pela supremacia branca: um ensaio teórico a partir do pensamento crítico de bell hooks*, analisa criticamente como a supremacia branca faz parte da estrutura da psicologia brasileira, desde a formação acadêmica até a prática profissional. A autora critica o descompasso entre a profissão (majoritariamente branca) e a população brasileira (predominantemente negra), evidenciando um processo histórico. Dialogando com o pensamento crítico de bell hooks aos processos de educação colonizadora, a autora denuncia currículos eurocêntricos que privilegiam memorização em detrimento do pensamento crítico, silenciando outros saberes, demonstrando, ainda, como a “neutralidade científica” mascara privilégios raciais e violências epistêmicas. Por fim, propõe uma psicologia que vá em direção ao

autoexame das profissionais brancas sobre seus lugares de poder, a priorização de autoras negras nos referenciais teóricos e práticas antirracistas alinhadas à justiça social.

Discutindo como a branquitude estrutura a psicologia no Brasil, o sexto capítulo, *Contra a psicologia branca: expor a supremacia branca na psicologia*, de Sharyel Toebe, é inspirado no livro *Contra o feminismo branco*, de Rafia Zakaria, e na dissertação de mestrado de sua autoria. A partir de histórias, cartas e experiências na formação e atuação em psicologia, a autora – uma psicóloga branca, lésbica e cisgênera – denuncia os modos como a supremacia branca opera nas práticas profissionais e na produção de saberes da área. A psicologia branca é apresentada como uma estrutura epistêmica que silencia a raça e os privilégios, definida por uma normatividade branca, cis e heterossexual que molda o que se entende como saber e como prática. O perfil dominante da categoria – formado majoritariamente por mulheres brancas, heterossexuais e sem deficiência – evidencia o descompasso entre quem faz a psicologia e a composição racial da população brasileira, majoritariamente negra. Ao nomear a psicologia branca como um projeto de ciência racializado e normativo, o texto escancara as cumplicidades cotidianas que sustentam esse regime e reivindica brechas para outras histórias e epistemologias.

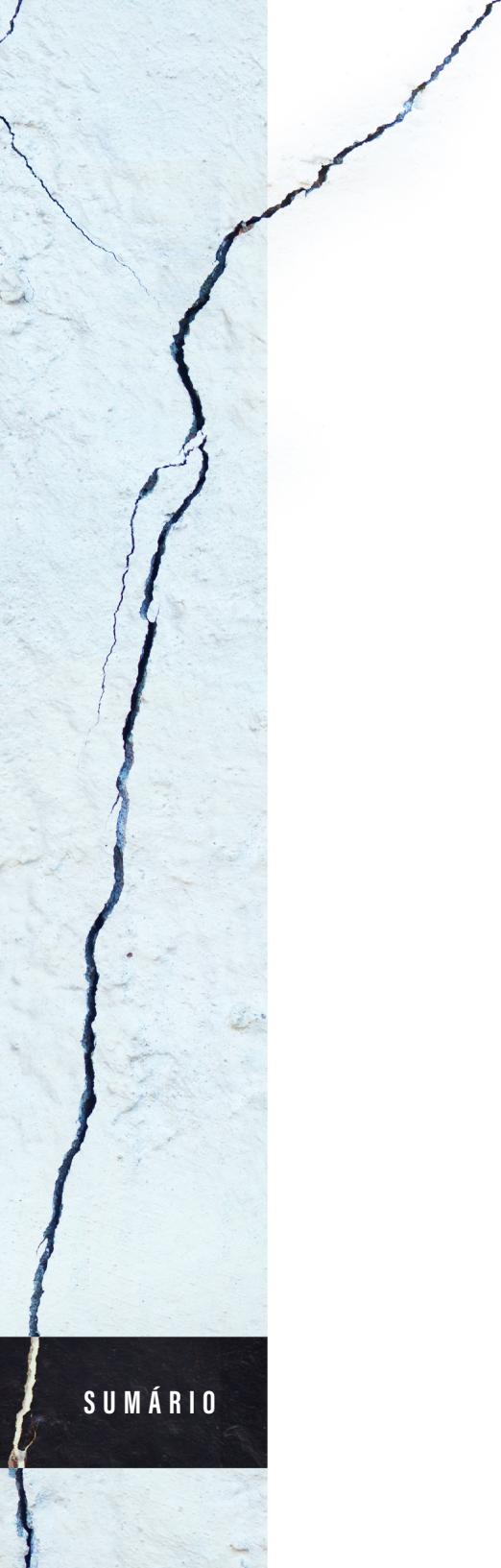
O sétimo capítulo, *Apagamentos e estruturas de poder nas eleições vestuaristas de Criciúma em 1985: o que o manifesto (des)diz*, Tatiane Beretta, Lucy Ostetto e João Henrique Zanelatto trazem uma análise do manifesto da chapa de oposição nas eleições de 1985 do Sindicato Vestuarista de Criciúma (município de Santa Catarina), destacando como o documento, apesar de reconhecer a predominância feminina no setor têxtil local, reforça estruturas de poder da branquitude, do patriarcado e da cisheteronormatividade. O estudo expõe como há uma naturalização das violências de gênero, da invisibilização de marcadores raciais e consolidação de uma narrativa de classe operária masculinizada, ao mesmo tempo que silencia a trajetória da presidente Dona Ana, deposta por manobras misógi-

nas. A branquitude aparece como regime de visibilidade seletiva, na medida em que funciona como reforço do silêncio perante as desigualdades e violências contra mulheres negras e sustenta uma suposta universalidade da mulher trabalhadora. Vai em direção de uma proposta de que a luta por memórias plurais exige desconstruir arquivos oficiais e tensionar as lacunas que perpetuam hierarquias coloniais no mundo do trabalho.

Felipe Cardoso e José Carlos Fernandes em *Estratégias comunicacionais do Movimento Negro Maria Laura* (Joinville, SC): o livro *Fragmentos Negros*, oitavo capítulo, analisam a referida obra como potente contranarrativa ao apagamento histórico da população negra joinvilense. Organizado pelo movimento, o livro desmonta o mito da 'europeidade' local ao resgatar fragmentos silenciados como fotografias do século XIX e um jornal abolicionista, atuando simultaneamente como ferramenta política para exigir 'reconhecimento, dignidade e respeito'. Sua identidade visual (recortes de jornais e a mulher negra fragmentada na capa) e o lançamento no emblemático Kênia Clube materializam essa reescrita crítica da memória catarinense.

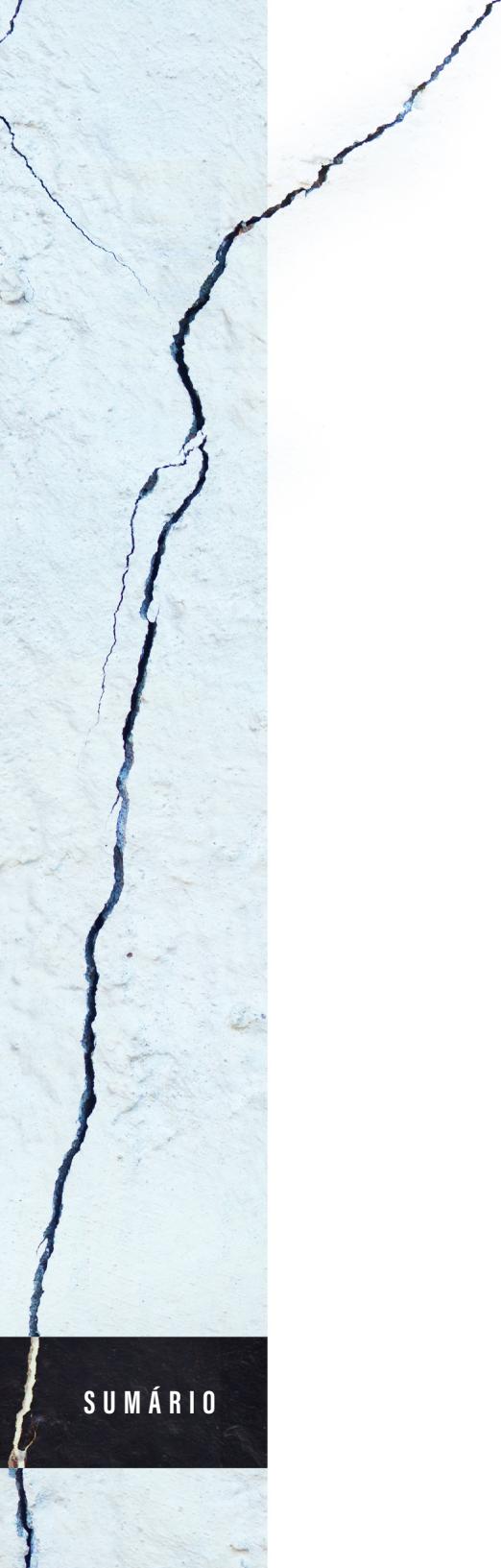
O nono capítulo, *Rastros do racismo ambiental na sala de aula: rompendo as políticas de silenciamento na universidade*, de Jaileila Menezes, Diônivera da Silva, Amanda Gallo e Caio Silva, parte da experiência traumática das enchentes de 2022 no Recife para desvelar o racismo ambiental entranhado na universidade. Através do testemunho de José, estudante resgatado das águas que inundaram sua comunidade, as autoras e autor expõe como catástrofes ditas "naturais" revelam assimetrias históricas. Enquanto populações negras periféricas são empurradas para áreas de risco, a academia mantém currículos que silenciam essas realidades. O capítulo demonstra que esse apagamento é sustentado pelo pacto da branquitude, mecanismo institucional que naturaliza a ausência de políticas de cuidado para estudantes territorialmente vulneráveis, defendendo como práticas alternativas a subversão curricular mediante epistemologias

dissidentes e a transversalização do debate climático; o mapeamento ativo de estudantes em zonas de risco socioambiental para políticas de permanência contextualizadas; a criação de comitês interinstitucionais de cuidado psicossocial; e a transformação de testemunhos como o de José em ferramentas pedagógicas decoloniais. Essas ações buscam converter a universidade em espaço de supravivência coletiva, onde ciências insurgentes desarmam a necropolítica.

Em *Branquitude e educação: entre pactos, resistências e encruzilhadas* (décimo capítulo), Amanda de Assis e Bruna Santos discutem a operação do pacto da branquitude no contexto escolar brasileiro. Partindo de suas experiências como educadoras e pesquisadoras, as autoras analisam como a supremacia branca se manifesta em currículos, relações de poder e práticas pedagógicas que silenciam saberes africanos e indígenas. Apontam que, apesar das conquistas legais como as Leis 10.639/03 e 11.645/08, a implementação efetiva da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) enfrenta entraves como o “currículo festivo” (superficial e despoliticizado) e ofensivas neoconservadoras. Como alternativas, destacam pedagogias das encruzilhadas inspiradas nos terreiros, lugares de transmissão oral de saberes, e experiências como os Espaços Educativos Afro-Brasileiros e Indígenas (EEABIs) de Porto Alegre e o projeto QuilomBonja, que promovem ambição racial, circularidade de conhecimentos e reinvenção curricular a partir de epistemologias afrodiáspóricas. A proposta central é romper com a colonialidade mediante educação que “afirme a vida”, incorporando Exu como metáfora de abertura às possibilidades decoloniais.

No décimo primeiro capítulo, intitulado *Producir visibilidade pela ocultação: a performance como possibilidade de intervenção na/ sobre a branquitude*, as autoras Lucí A Guerra e Bruna Battistelli apresentam uma experiência de intervenção a partir de uma performance elaborada durante uma disciplina na pós-graduação cursada por Lucí. Para a performance, foi solicitado que cada participante levasse de forma impressa as referências de seu trabalho (dissertação ou

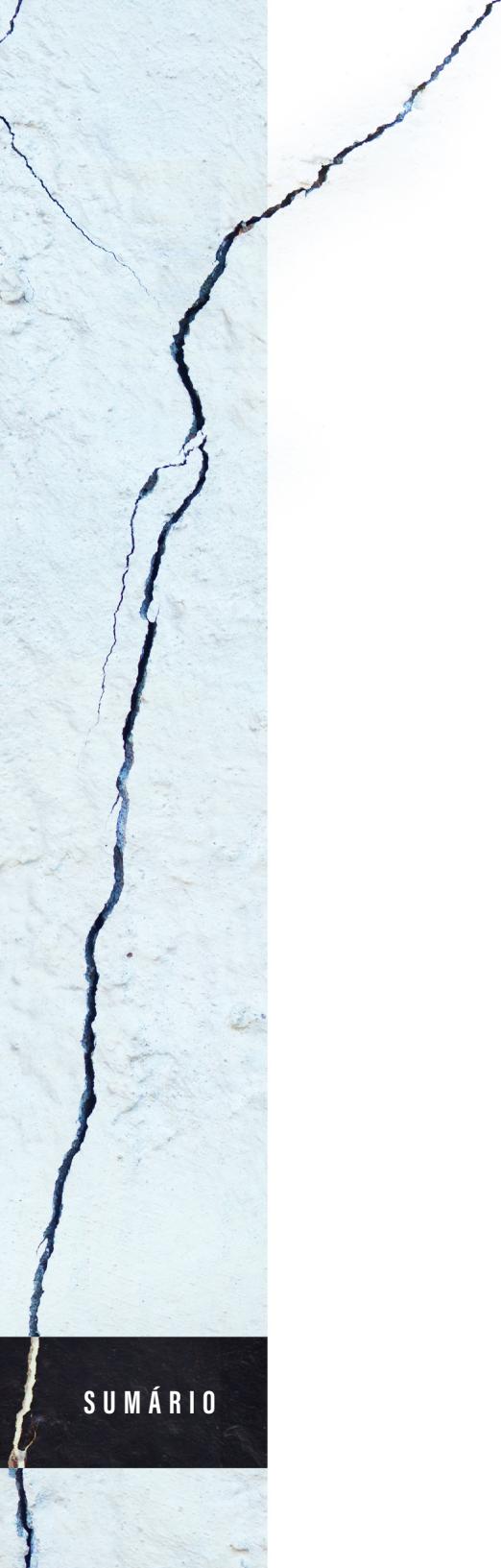

tese) e em grupo foi solicitado que fosse riscado o nome de cada pessoa branca ou cisgênera referenciada para pensar sobre com quem dialogamos, a multiplicidade (ou falta dela) e o que as nossas referências narram sobre nossa relação com a branquitude. Nesta intervenção, ficou evidente a pactuação com uma produção acadêmica de diferentes perspectivas ainda bastante brancocentrada.

Enfrentar a supremacia branca em nossos cotidianos requer a desconstrução da brancura (Carneiro, 2012), promovendo a consciência crítica e a luta ativa contra as injustiças étnico-raciais, uma responsabilidade coletiva que envolve toda a sociedade. Nesse sentido, contar com a produção autoras e autores de diferentes regiões do Brasil, a partir da partilha de suas experiências no enfrentamento à branquitude, é de grande relevância para a construção de espaços antirracistas e que caminham em direção a um horizonte de justiça e igualdade racial, tanto no contexto universitário como para além de seus muros, contribuindo para a produção de conhecimento e formação permanente em nossos campos de trabalho, sobretudo, no que diz respeito à Psicologia e à Educação.

Deste modo, os capítulos desta obra, tecidos nas encruzilhadas entre teoria e prática, demonstram que desmantelar a branquitude exige mais que reconhecimento: demanda ação contínua nos cotidianos profissionais, institucionais e existenciais. Das cartas insurgentes na academia às pedagogias que resgatam saberes de terreiro; dos relatórios clínicos racializados às contra-narrativas que descolonizam arquivos; das ruínas do racismo ambiental às salas de aula onde Exu baixa para desfazer certezas, cada texto revela como o pacto narcísico da branquitude (Bento, 2002) se renova em silêncios, currículos e políticas.

Portanto, a organização desta coletânea não oferece respostas fechadas, mas ferramentas para esburacar a branquitude até que ela possa não ter mais condições de ser sustentada no cotidiano de nossas práticas, nossas relações e instituições. Nesse caminho,

é imperativo perguntarmos à você que nos lê: qual seu lugar nessa estrutura branca? Como e para onde você se movimenta? Te convidamos, assim, a adentrar essas páginas não como espectadora, mas como participante ativa dessa travessia.

Boa leitura!

*Sharyel Toebe
Bruna Moraes Battistelli
Luciana Rodrigues
Jéssica Borges
(Organizadoras)*

REFERÊNCIAS

BENTO, Maria Aparecida Silva. **Pactos narcísicos no racismo**: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público. 2002. 169 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

HOOKS, bell. **Escrever além da raça**: teoria e prática. São Paulo: Elefante, 2022.

HOOKS, bell. **Erguer a voz**: pensar como feminista, pensar como negra. São Paulo: Elefante, 2019.

1

*Bruna Moraes Battistelli
Luciana Rodrigues*

BRANQUITUD E EPISTEMICÍDIO NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM PSICOLOGIA: NOVAS CORRESPONDÊNCIAS PARA VELHOS ASSUNTOS

DOI: 10.31560/pimentacultural/978-85-7221-538-1.1

INTRODUÇÃO

Propomos esta escrita como uma espécie de texto-continuidade que compõe um correio de cartas sobre branquitude aberto, entre nós, há 5 anos atrás. O gesto da correspondência, da troca de cartas, é um dispositivo dialógico que permite o exercício do pensamento em movimento, entre o que penso e o retorno que a outra pessoa oferta. Assim, seguimos apostando em textos com esse formato para evidenciar os movimentos que estamos realizando tanto em nossas práticas quanto em nossos modos de entender as violências da branquitude. Em 2020, quando escrevemos o capítulo de livro *Entre cartas: sobre branquitude e epistemicídio na produção de conhecimento em Psicologia* (Rodrigues; Battistelli, 2020), tínhamos como intenção problematizar as heranças coloniais e os impactos na produção de conhecimento da psicologia, campo de encontro a partir do qual pesquisamos, mesmo que com temas diversos e atualmente atuando em áreas diversas (a primeira autora trabalha no campo da Psicologia Social e Institucional e a segunda autora no campo da Psicologia da Educação).

Na ocasião, escrevemos desde as experiências que vivíamos na época: Luciana já como docente universitária e Bruna como doutoranda e iniciante na carreira como professora. Nossos estranhamentos vinham das situações vividas, das histórias ouvidas e do que cada uma vinha construindo em seus processos de estar na academia, naquele momento, desde diferentes lugares (Luciana, uma docente negra, de pele clara, em meio a um contexto prioritariamente branco e Bruna, uma estudante branca vinda da periferia de Viamão). Como produzir uma docência antirracista e preocupada em desarmar as armadilhas da branquitude em contexto de sala de aula? Como ofertar uma formação que desconforte aquelas e aqueles que cresceram imersas e imersos em conforto racial branco?

Cinco anos depois, tempo em que nos encontramos ambas trabalhando como docentes de universidades federais do sul do país, ao planejarmos a construção deste texto que se inicia, entendemos ser importante revisitarmos nossas produções sobre branquitude para pensarmos nos nossos aprendizados e como eles tem nos movimentado no presente. O que desejamos, com esse novo texto-conversa, é pensarmos sobre as pistas que nos fortaleçam nas estratégias de enfrentamento às lógicas de uma cultura supremacista branca no exercício do ofício da docência e do pesquisar, que herdamos enquanto profissionais e pesquisadoras do campo da psicologia. Lógicas brancocentradas que, ainda, seguem sendo atualizadas no universo do Ensino Superior e, portanto, da formação em psicologia em nosso contemporâneo.

Aqui, reafirmamos nossa aposta no diálogo como ferramenta metodológica, pois concordamos com Paulo Freire (2000) e bell hooks (2020) quando afirmam que a conversa é democrática e uma metodologia de aprendizagem eficaz em seu propósito. Junto a isso, seguimos também apostando na contação de histórias como estratégia metodológica que vem contribuindo para a sustentação de pesquisas que ampliem o que narramos, problematizando com quem nos aliançamos para narrar, e como produzimos nossas narrativas (Battistelli; Rodrigues, 2021). Nesse percurso dialógico de nossa produção de conhecimento, as cartas surgiram como possibilidade metodológica sustentada na escrita como um exercício político de registro e memória sobre as histórias que vivenciamos e/ ou testemunhamos e que o sistema branco normativo, ou seja, a branquitude como sistema de opressão, não deseja que ocupem as páginas de nossas produções acadêmicas, nem de qualquer página que desafie suas regras pautadas no ideal de humanidade postulada pela colonialidade como matriz de poder e saber. Assim, inspiradas em Sarah Ahmed (2022), ocupamos a escrita em um movimento de estraga-prazeres, buscando evidenciar histórias que embaraçam, que incomodam e que precisam ser compreendidas e utilizadas como analisadoras para o enfrentamento que visa o rompimento com as violências raciais que se reproduzem em sala de aula, no cotidiano

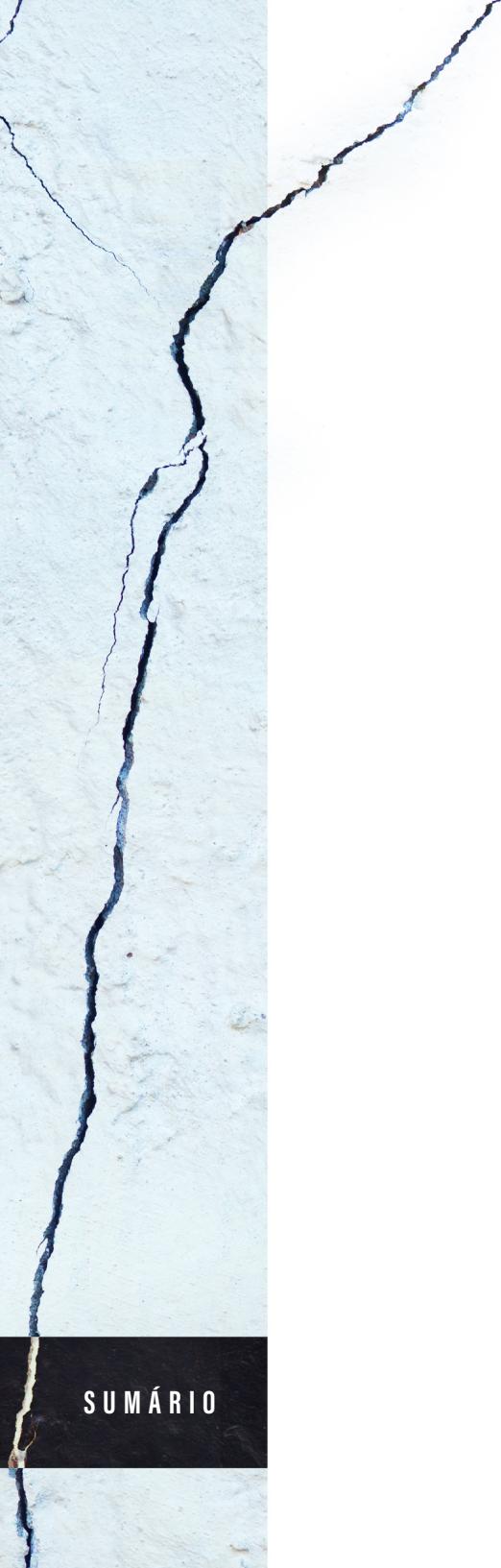

escolar, nas práticas de pesquisa - assim como para o enfrentamento às violências interseccionadas pelo sexism, capacitismo e capitalismo. Importante destacarmos que este conjunto de cartas foi escrito depois de vivermos e sobrevivermos aos efeitos da pandemia por COVID-19, uma enchente que assolou e segue assombrando a cidade e processos de vida que fazem com que indagamos sobre o que mudou e o que permanece e quais possibilidades temos para melhorar nossas vidas e a de nossas/os estudantes em nosso trabalho de formar profissionais do campo da Psicologia e da educação.

CARTA 1

Luciana,

Eu queria escrever esta carta, cinco anos depois daquelas primeiras, com notícias de superação de um certo modo de operar na universidade, mas infelizmente, seguimos à passos lentos e com alguns retrocessos. Ontem, estava olhando uma publicação no Instagram de uma jovem negra que através de uma série de ilustrações questiona o quanto as pessoas brancas criam estratégias para justificar o que não tem justificativa. Ela ia mostrando como, ao longo da vida de pessoas brancas, estas vão justificando seus atos racistas com afirmações como: "o racismo é estrutural", "aprendeu com os pais" ou "é de uma outra geração". Uma postagem muito pedagógica em sua intencionalidade e que buscava evidenciar o pouco trabalho que pessoas brancas fazem em auto-educar-se em relação ao racismo cotidiano. Infelizmente não consegui salvar a postagem e mesmo vasculhando a rede social, não encontrei novamente. Mas o que queria trazer para nossa conversa são alguns dos comentários que, em tom jocoso, afirmavam que aquele assunto já era superado e que a pessoa, que realizou a postagem, estava produzindo divisão racial com ela.

Para quem o racismo está superado? E quem se beneficia com a afirmação de que a evidência deste divide as pessoas? Essas respostas eram de pessoas comuns, homens brancos que, pela foto, aparentavam estar na casa dos 40 anos e que reproduziam uma série de afirmações do senso comum. Mas me peguei pensando que estas afirmativas têm desdobramentos no ambiente universitário quando colegas afirmam que não é possível que pessoas negras narrem suas histórias em primeira pessoa, com risco de incorrer em narcisismo. Quando trabalho de alunas/os negras/os são lidos com uma rigidez absurda em comparação aos trabalhos de pessoas brancas. Bem como a liberdade que alguns colegas ainda seguem tendo em afirmar que estamos cansados de falar de raça e racismo, ou que estamos muito chatas/os afirmando que tudo é racismo. Venho pensando no quanto o racismo epistêmico está longe de ser erradicado, ou mesmo problematizado de modo a efetivamente produzir mudanças.

Uma tese ou dissertação escrita toda em companhia de autoras/es brancas/os europeias/eus nunca será questionada por sua localização racial e geográfica, mas o trabalho de nossas/os estudantes correm o risco de serem problematizados por serem escritos prioritariamente com intelectuais negras/os. As primeiras qualificações de minhas alunas estão se aproximando e venho pensando nisso incessantemente: no quanto temos trabalhado nos textos e de forma psíquica com a pressão exercida pela branquitude, mesmo sem muitos anúncios.

Ninguém nos diz que a escolha intencional das/os autoras/es com quem elas trabalham é um problema, mas sabemos, pelos recados dados em planos de ensino e aulas, que sim, somos uma ameaça ao sistema de citações alimentados pela branquitude. Como usar meu privilégio, de ser um corpo branco, para defender o direito das alunas de dialogarem com as intelectuais negras que são ancestrais a elas? Como permitir que elas tenham espaço protegido para seus sonhos e propósitos em uma academia que não se reconhece como colonizada, mas que segue sustentada em ritos euro-brancocentrados?

Fico tentada a pensar que precisamos ir criando, desde a graduação, estudantes que não se acostumem com esse desejo desenfreado por repetir ritos acadêmicos branco-eurocentrados. Esse ano, na aula de Psicologia da Educação I que ministro, apresentei às/aos alunas/os Sobonfu Somé e a necessidade de pensarmos a comunidade no desenvolvimento infantil, Ailton Krenak e Daniel Munduruku para pensarmos os saberes indígenas e o que eles ensinam sobre fazer crescer crianças e também o *Kindezi: A Arte Kongo de Cuidar de Crianças* antes de iniciar a discussão com os autores europeus (aqui no masculino mesmo) que ditam um certo modo de entender o desenvolvimento humano. Meu propósito com isto é tensionar em ato a centralidade que a branquitude escolhe em sua ficção narrativa de mundo. Essa ficção que faz desaparecer algumas narrativas e conhecimentos.

O centro do mundo, das discussões e de nossas citações e referências é uma escolha por um projeto de mundo. Mas também é preciso que tenhamos consciência de que a mudança de pessoas com as quais conversamos não garante um trabalho com a educação para as relações raciais que tensionem o sistema de poder da branquitude. Referenciar intelectuais negras em nossos trabalhos não significa que mudamos nossos modos de entender o mundo ou nossas relações. É preciso muito mais dos corpos brancos para melhoria dos espaços educacionais para crianças, adolescentes, mulheres e homens negras/os.

Vou ficando por aqui! Que possamos seguir esperançando!

Um abraço, Bruna.

CARTA 2

Bruna,

Cinco anos depois daquelas nossas primeiras cartas pensando os efeitos da branquitude no contexto acadêmico, eu também desejaria poder escrever bem mais sobre mudanças e transformações do que as inquietações e angústias que o reconhecimento da hierarquia racial e epistêmica no cotidiano desse espaço gera em meu corpo. Digo meu corpo para situar o singular de minha escrita, mas tudo isso é muito mais coletivo e político do que individual e pessoal. Nós sempre estamos afirmando o que aprendemos com os feminismos negros, de que o pessoal é político (hooks, 2019) e isso não é um mero jargão, mas o que tem nos permitido escrever e produzir análises críticas sobre o contexto acadêmico a partir das histórias cotidianas que brotaram de nossas expriências como docentes e pesquisadoras - nunca tomando essas histórias como genéricas, mas situando nossos lugares que falam de experiências distintas (mas não únicas) de sermos professoras no sul deste nosso Brasil. Portanto, um distinto que se compõe, também, por uma dimensão coletiva, aquela que faz com que muitas pessoas que têm lido nossos textos tenham nos procurado para partilharem reconhecimentos e memórias acionadas no encontro com nossas escritas. Pessoas que nos leem e falam de seus movimentos para erguer suas próprias vozes, como nos convida bell hooks (2019). Movimentações nada simples, que frequentemente não ocorrem sem dolorir nossos corpos, já que o exercício de erguer a voz é fazer enfrentamento aos sistemas de opressão. Afinal, quem precisa erguer a voz em uma sociedade como a nossa, senão os corpos que têm sido historicamente marginalizados, violentados, silenciados? Corpos de pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, pobres, com deficiência.

Como tantas de nós, a gente adentra a universidade afirmando nossos corpos com tudo aquilo que carregamos com ele,

com tudo aquilo somos e que nos tornamos na inteireza de nosso ser (Lorde, 2020). Já falamos tanto sobre isso... e não há horizonte (ao menos, para nós) no qual iremos deixar de fazer esse exercício. Eu percebo como a branquitude se contorce diante do que representamos na contramão da uni-versidade. Diversidade e pluri-versidade são palavras, muitas vezes, bem encaixadas na caixinha do politicamente correto, onde são colocadas para permanecer sem incomodar. Neste caso, leia-se sem transformar o cânone, as tradições, as relações cotidianas e seus exercícios de poder nos tais “espaços sagrados” da uni-versidade. A encarnação da branquitude no cotidiano de trabalho faz a reprodução e manutenção da academia ocidentalizada (Grosfoguel, 2016) ser maquinaria que violenta nossos corpos e insinua, constantemente, que precisamos saber “jogar o jogo” há tempos institucionalizado. Jogo cuja mecânica busca a manutenção dos privilégios brancos - materiais e simbólicos. Como no tal “clássico” jogo de tabuleiro chamado Jogo da vida, qualquer passo dado em “falso” na trilha de desenvolvimento pessoal, torna-se um erro e gera prejuízos. No jogo da vida da academia ocidentalizada, passos que não seguem a cartilha podem desencadear muitos comandos como: “volte para seu lugar”; “volte para os clássicos” e, também, comandos de esquecimento, como “deixe de falar sobre raça”; “espere até essa moda de interseccionalidade passar”; “não mencione as heranças coloniais”.

Enquanto docentes, sair da trilha ou não se adaptar a ela tem consequências que incluem o risco de nossos trabalhos serem desqualificados enquanto ciência. Não apenas nossas produções serão deslegitimadas, mas nosso modo de exercer a docência e, em última instância, nosso ser: quando colegas nos olham “da cabeça aos pés”, quando nos perguntam “tu é bolsista?” ou ainda, quando nos dizem que a “sala de aula não é lugar para falar do curso” (esse mesmo no qual trabalhamos e pensamos a formação). Sabe, me pergunto em meus diálogos mentais, onde seria lugar adequado para reconhecer as lógicas brancas, patriarcas e racistas da Psicologia?

Nos corredores? No lado de fora da universidade? Nós sabemos por que incomoda tanto fomentar o pensamento crítico a partir dos processos educacionais, a branquitude oferece privilégios para quem seguir a cartilha do seu pacto (Bento, 2002), lugares de status intelectual, de exercícios de poder.

Diante e dentro do jogo, temos tentado encontrar trilhas possíveis para sustentar outros caminhos, outros percursos que nos permitam sonhar espaços possíveis para o exercício da docência, onde possamos impor limites às violências à diversidade dos corpos estudantis com os quais trabalhamos. Violências que, por vezes, também nos atravessam. Encontro coragem nos ensinamentos e nas histórias que tantas mulheres nos tem ofertado, como Lélia Gonzalez, bell hooks, Sueli Carneiro, Audre Lorde, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Esperança Garcia, Maya Angelou, Ryane Leão, Kiusam, Toni Morrison... e o chão da sala de aula tem sido o território onde o exercício para esperançar e trabalhar pela transformação de nós mesmas e pelo enfrentamento às lógicas de dominação que nos atravessam tem sido mais possível.

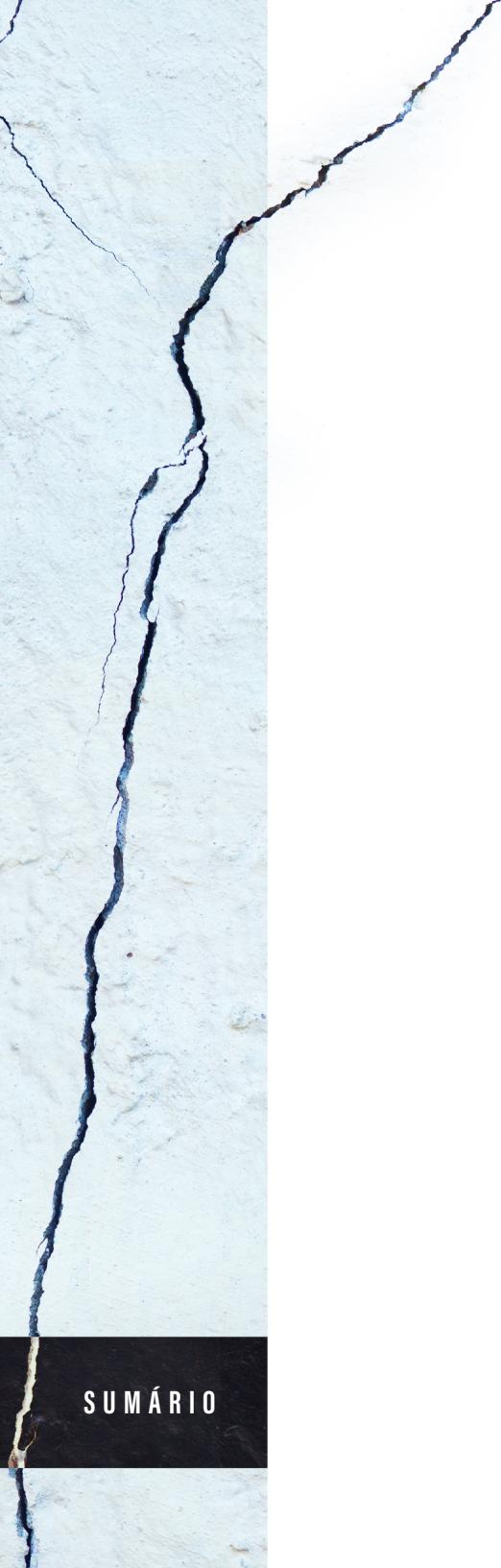
Seguimos, sempre!

Abraço, Luciana

CARTA 3

Oie! Luciana,

Lendo tua carta, pensando sobre nosso trabalho como docentes e sobre o presente que habitamos, lembrei de uma entrevista da Christina Sharpe (2023) na qual ela é perguntada sobre os usos da linguagem e as palavras que usamos e como elas podem produzir possibilidades de vida ou violências. Para exemplificar isso,

ela toma uma palavra que utilizamos bastante: cuidado para afirmar os muitos usos possíveis da mesma. Olha o que ela diz:

Um exemplo é a palavra 'cuidado.' Eu não estou muito disposta a abandonar essa palavra, mesmo que eu saiba que a maneira como tantos Estados mobilizam essa palavra em relação às pessoas negras e indígenas, é uma forma de violência. Mesmo assim, eu acho que 'cuidado' é uma palavra que representa conceitos e práticas pelos quais vale a pena lutar. Então nós continuamos tentando redefinir o que cuidado realmente quer dizer, como uma prática sustentadora, em oposição a uma prática violadora².

Pelo que vale a pena lutar? Entendo que essa seja uma pista importante para sobrevivermos e criarmos mundos habitáveis em meio a esse projeto de destruição e produção sistemática de ruínas, que nomeamos capitalismo neoliberal. Sigo investindo no cuidado que tensiona a lógica das relações raciais centrada nos privilégios da branquitude, tentando construir com minhas/meus alunas/os um território crítico e posicionado de cuidado com as relações e com o trabalho com a diversidade. Como ensinar futuras/os professoras/es que sua realidade racial impacta na existência de suas/seus futuras/os alunas/os? Pensando que é alimentando uma política de cuidado sustentada pelo polidiálogo, como Nogueira e Alves (2019) sustentam, mostrando que a visão e entendimento de mundo euro e brancocentrado é uma parcela de todo o conhecimento produzido no mundo; uma parcialidade que precisa ser entendida como tal. Outras/os produtoras de conhecimento precisam ser acionadas em sala de aula para que possamos ter modificações que sejam mais capilares em seus impactos e efeitos.

É engraçado como escrever desta forma, em forma de cartas, faz com que a memória vá percorrendo textos já lidos em conexões que são oportunas nesta conversa que tecemos. Te escutando

2 Entrevista concedida ao jornal "Le Diplomatique". Disponível em: <https://diplomatique.org.br/christina-sharpe-no-vestigio-flip-negridade-racismo/>. Acesso em: 14 out. 2025.

(porque podemos escutar uma pessoa ao ler uma carta) lembrei que o Renato Nogueira e a Luciana Alves (2019) que apresentam a ideia de Peste Branca em seu artigo Infâncias diante do racismo: teses para um bom combate; ela/ele afirmam a necessidade de estranharmos a empreitada de morte e controle lançada como projeto colonial europeu, e anunciam o mesmo como uma doença que teve como hospedeiro o restante do mundo. O impacto e seus vestígios sentimos até hoje, visto termos relações raciais tão bem projetadas, que a cada movimentação de enfrentamento e construção de possibilidades, a branquitude se movimenta em resposta criando armadilhas para sustentar a manutenção de seus privilégios. Desta forma, a/o autora/or nos mostram o quanto as relações raciais sustentadas na ideia de superioridade branca precisam ser tratadas como epidemia que infecta todos os processos de vida.

Fomos infectados por uma doença que impacta o cotidiano das pessoas e mata saberes corpos negros e indígenas; um processo muito alimentado pelas lógicas educacionais. E o mais impactante pra mim é que seguimos reproduzindo esta doença, mesmo tantos anos depois. E pensando em modos de responsabilizar pessoas brancas neste processo, venho utilizando minha racialização para ampliar as discussões sobre raça no campo da Psicologia da Educação que apresento para as/os alunas/os. Não é muito, eu sei, mas é um projeto de contaminação, na insistência de estabelecermos relações mais habitáveis, como Sharpe (2024) nos convida a desejar. E pensando nisso, lembrei do quanto Nogueira e Alves (2019) afirmam que o racismo só pode ser enfrentado pelo afeto, e nisso penso nas aulas e relações de orientação que estabeleço. Cultivar cuidado em tempos como o que vivemos não tem sido simples, mas seguimos: um cultivo de cada vez, uma sementinha de cada vez, uma relação por vez. Fico angustiada no quanto o trabalho para o enfrentamento ao racismo no Brasil é pouco abordado nos contextos de disciplinas que não estão destinadas a esses temas. Como se a responsabilidade pelo tema seja de professoras/es negras/os,

professoras/es de disciplinas de Diversidade e de Relações Raciais e poucas/os aliadas/os que se propõe a tensionar a bolha do pacto narcísico da branquitude (Bento, 2022). E sim, cada vez mais percebo que são pequenas bolhas de resistência em meio a um mar de reprodução de uma violência racial bastante enraizada.

Tenho movimentado em sala de aula intelectuais que não costumam ser relacionadas em disciplinas de Psicologia da Educação e, com esta tática, tenho como intenção que as/os alunas/os entendam que o diálogo somente com autoras/es brancas/os europeias/eus é uma consequência do projeto colonial supremacista branco que impôs um modelo de conhecimento que seguimos reproduzindo nos dias atuais. Pode parecer bem pouco, visto as consequências da Peste branca (Nogueira; Alves, 2019), penso que é o possível, pois a sala de aula é espaço onde posso ampliar as possibilidades das histórias que podemos contar, questionar estereótipos que a psicologia ajuda a reproduzir e sustentar, compreender e exercitar a alteridade (Nascimento, 2018, p. 414), bem como inventar formas de viver em meio a esse cenário que não temos força para modificar de forma macropolítica.

Eu desejo um mundo no qual tu, o Apolo, minhas/meus alunas/os tenham tranquilidade para existir sem serem barrados pelo racismo em suas múltiplas facetas. Esse mundo não existirá, logo precisamos de pequenos espaços, de táticas como as que Nogueira e Alves (2019) nos incitam a seguir; são elas que permitirão um pouco mais de liberdade enquanto forma de enfrentamento à branquitude.

Fique bem!

Um abraço, Bruna.

CARTA 4: FECHANDO ESTA CORRESPONDÊNCIA

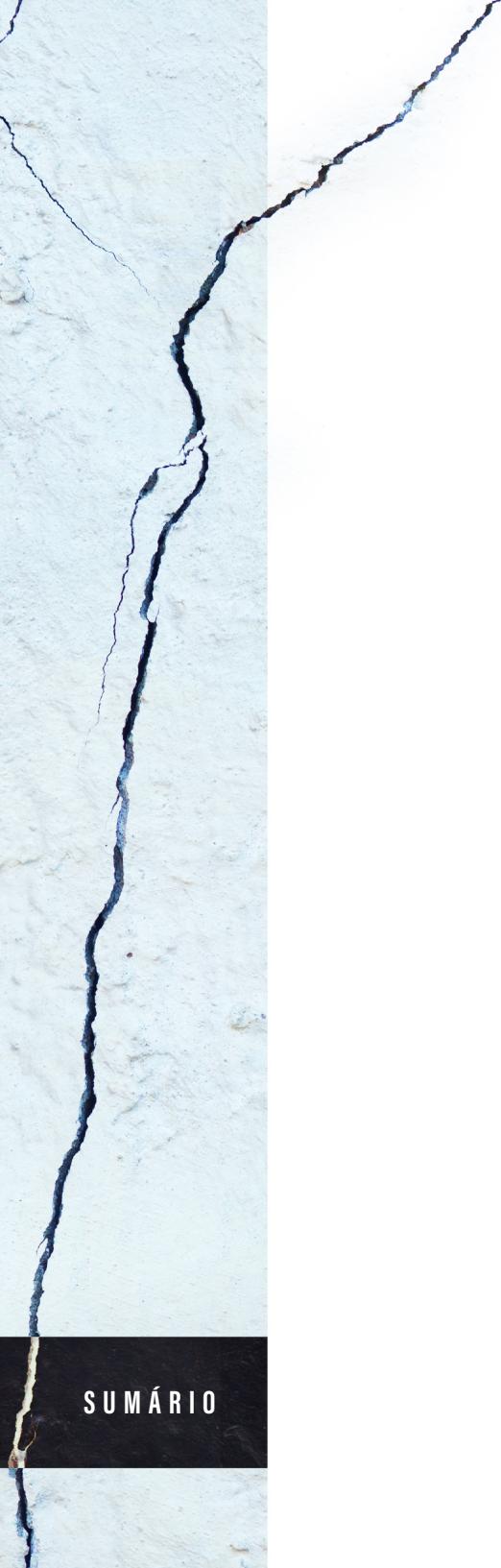
Querida Bruna,

Tua partilha me faz pensar na atmosfera da sala de aula que busco cultivar. Nelas, as histórias têm sido protagonistas no processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas do curso de Psicologia que tenho ministrado. Me faz lembrar, também, como ler intelectuais e feministas negras, como bell hooks, Audre Lorde e Lélia Gonzalez, transformaram meu percurso pela docência; como nossa relação e nossas partilhas em sala de aula me ensinaram instigaram e abriram caminhos possíveis para o exercício de uma docência engajada.

Nossa “maleta” de ferramentas para o ofício docente já guarda um tanto de experiências, escritos e ações que semeamos e cultivamos juntas. E as histórias, com certeza são aquilo que poderíamos considerar como as réguas que possibilitam que o cultivo faça criar, crescer, florir, enfim, afirmar a vida que insiste e resiste, a despeito das violências que oprimem nossos corpos em suas diversidades, falando aqui, especificamente no contexto da universidade.

Tenho pensado na afirmação das histórias como pistas que temos utilizado para o enfrentamento às lógicas da branquitude, enquanto sistema de opressão em nossos cotidianos.

Histórias que nos permitem abrir espaços para reconhecer e habitar a multiplicidade, para fazermos furos na História Única - essa armadilha perigosa (Adichie, 2019) que a colonialidade lançou mão em sua perversa empreitada. Como nos convoca Renato Noguera (2012), ao invés da universidade, apostar no paradigma da pluriversidade, reconhecendo a validade de diferentes perspectivas e “apontando como equívoco o privilégio de um ponto de vista” (Noguera, 2012, p. 64), nos assenta na dimensão do convívio com a

diversidade - de corpos, modos de existir, epistemologias, saberes e cosmopercepções que, em última instância, como nos lembra bell hooks (2020), nos contam histórias. Uma multiplicidade delas e não a história única disseminada sob a produção da hierarquia racial para sustentação dos valores civilizatórios supremacistas branco. Lembra deste trecho abaixo, que ela escreveu?

na comunidade global, a vida é sustentada por histórias. Uma forma poderosa de nos conectar com um mundo diverso é ouvindo as diferentes histórias que nos contam. Essas histórias são um caminho para o saber. Portanto, elas contêm o poder e a arte da possibilidade. Precisamos de mais histórias (hooks, 2020, p. 94).

A pista de contar histórias também é fundamental para o processo de situarmos nossos próprios corpos em relação a multiplicidade do que nos constitui, sempre em relação - com humanos, não-humanos e imateriais; com os territórios, as tecnologias, os sistemas de opressão e, tantas outras dimensões da existência. Situando nossos corpos em sala de aula podemos aprender sobre a diversidade que habita e compartilha este mesmo espaço e, assim, construirmos compreensões mútuas sobre como precisamos de outras referências para falar de nós com quem não deseja pactuar com a branquitude da psicologia.

Para enfrentarmos o epistemicídio, como uma das violências históricas de um universo acadêmico ocidentalizado, fruto de um projeto de mundo moderno colonial que sustenta o conhecimento branco, europeu e patriarcal (Grosfoguel, 2016) no centro da legitimidade, precisamos conhecer, estudar, nos relacionarmos e aprendermos com outras epistemologias que contribuam para, quem sabe um dia, vermos o fim da dominação (hooks, 2019) como paradigma de mundo.

Um abraço esperançoso de possíveis,

Luciana

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **O perigo de uma história única**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

AHMED, Sara. **Viver uma vida feminista**. São Paulo: Ubu, 2022.

BATTISTELLI, Bruna Moraes; RODRIGUES, Luciana. Contar histórias desde aqui: por uma sala de aula feminista e amefricana. **Quaestio: revista de estudos de educação**. Sorocaba. Vol. 23, n. 1, jan./abr. 2021, 153-173, 2021. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/282581>. Acesso em: 14 nov. 2025.

BENTO, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva. **Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 5-58.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos**. São Paulo: Unesp, 2000.

GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemocídios do longo século XVI. **Sociedade e Estado**, v. 31, 25-49, 2016.

HOOKS, bell. **Erguer a voz: pensando como feminista, pensar como negra**. São Paulo: Elefante, 2019.

HOOKS, bell. **Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática**. São Paulo: Elefante, 2020.

LORDE, Audre. **Sou sua irmã: escritos reunidos e inéditos**. São Paulo: Ubu, 2020.

NASCIMENTO, Beatriz. **Beatriz Nascimento, Quilombola e Intelectual: possibilidade nos dias da destruição**. São Paulo: Editora Filhos da África, 2018.

NOGUERA, Renato. Denegrindo a educação: um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade. **Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação**, v. 18, p. 62-73, 2012.

NOGUERA, Renato; ALVES, Luciana Pires. Infâncias Diante do Racismo: teses para um bom combate. **Educação & realidade**, v. 44, n. 2, e88362, 2019.

RODRIGUES, Luciana; BATTISTELLI, Bruna Moraes. Entre cartas: sobre branquitude e epistemicídio na produção de conhecimento em Psicologia. In: SILVEIRA, Raquel da Silva [et al.] (Org.). **Psicologia e relações raciais:** um percurso em construção [recurso eletrônico]. Florianópolis: ABRAPSO, 2020, p. 45-68. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/280780>. Acesso em: 14 nov. 2025.

SHARPE, Christina. Christina Sharpe: "não queremos ceder o presente aos fascistas". [Entrevista cedida a] Eduardo Lima. **Le monde diplomatique Brasil**, São Paulo, n. 15, 24 de novembro de 2023. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/christina-sharpe-no-vestigio-flip-negridade-racismo>. Acesso em: 01 jun. 2024.

SHARPE, Cristina. **Notas ordinárias**. São Paulo: Fósforo, 2024.

2

*Paula Gonzaga
Lisandra Espíndula Moreira*

DECOLONIALIDADE E EPISTEMICÍDIO: REFLEXÕES A PARTIR DO FEMINISMO NEGRO

para Beatriz Nascimento.

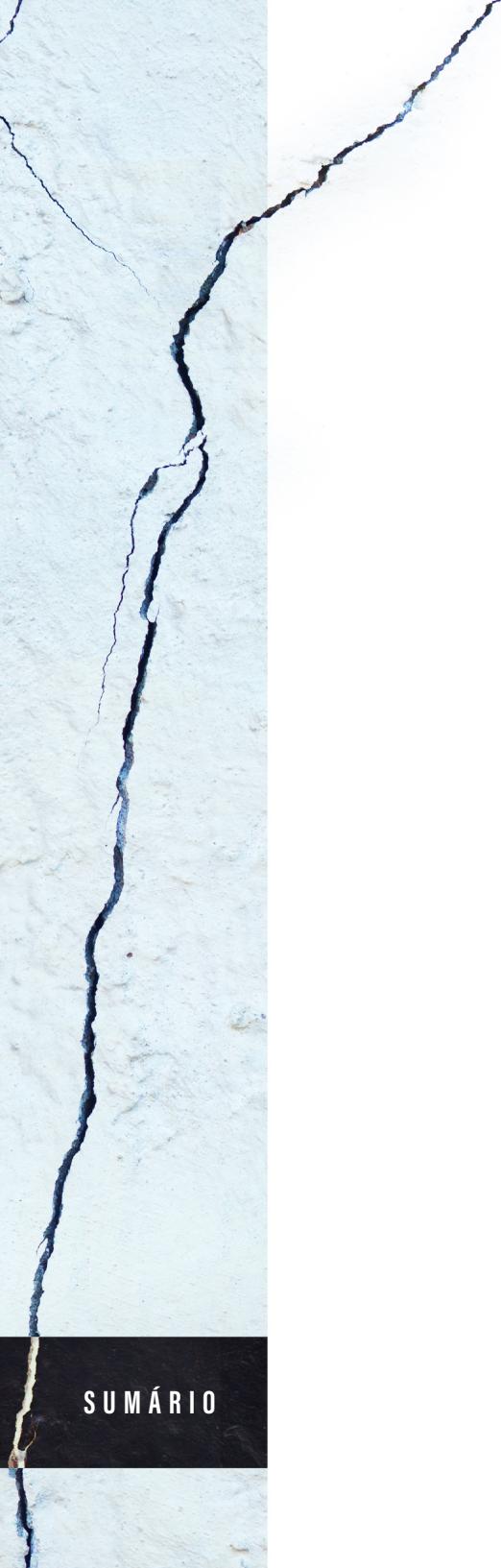
Nos últimos anos as teorias decoloniais têm produzido efeitos significativos nos modos de entender a produção de conhecimento, a história latinoamericana e os mecanismos de atualização do poder colonial. A capilarização da crítica decolonial tem fortalecido uma perspectiva contra hegemônica de ciência e ao mesmo tempo, tem explicitado aspectos que precisam ser encarados com honestidade nos processos de pesquisa, ensino e extensão que compõem as universidades públicas brasileiras. É comum escutar dúvidas sobre “como fazer” essa tal de ciência decolonial. Esse texto não pretende responder a essa pergunta, antes disso, partilhar algumas suspeitas, incômodos e proposições produzidas na encruzilhada entre psicologia social comunitária, feminismo negro e feminismo decolonial onde nos localizamos. Aqui, entendemos o campo acadêmico como um espaço de fazeres e saberes, onde teoria e prática estão intimamente vinculadas e nos interessa desvelar as expressões da branquitude mesmo nos espaços ditos progressistas, mas que seguem utilizando estratégias de silenciamento de corpo, temas e vozes não brancas.

Para isso, elencamos inicialmente dois pontos nodais sobre ciência feminista e descolonial, como raízes de onde nossas produções se erigem e que tem estado ausente em muitas das propostas que pululam a partir da capilarização do termo decolonialidade sem a admissão de algumas de suas bases fundantes. O primeiro é a compreensão da hierarquização racial e seu desdobramento nas práticas de epistemicídio, alinhadas aos genocídios do século XVI (Grosfoguel, 2016) e a negação da intelectualidade negra e indígena até os dias atuais, mesmo em propostas auto subsumidas como ciência decolonial. O segundo ponto é o papel político da ciência para a decolonialidade e como ela tem produzido bifurcações e tensionamentos nos diálogos internos e externos ao campo. Entendemos o desconforto que algumas dessas reflexões podem produzir entre nossos pares, mas convidamos a admissão do desconforto como parcela mínima de mal-estar diante de genocídios e epistemicídios que não se encerraram no passado e que continuam produzindo aniquilação ainda que agora se ocultem em termos “progressistas”.

DE QUAL CIÊNCIA E QUAIS CIENTISTAS FALAMOS?

A própria Beatriz, num momento deprimido que a leva a não concluir o mestrado em história – em 1979 ingressa no mestrado na UFF e faz sua primeira viagem à África –, fala de viver esquecida, num exílio voluntário. O registro é um fragmento de entrevista para Raquel Gerbi, em agosto de 1982, gravado numa Fita K-7 com a voz de Beatriz onde ela se queixa: “ninguém faz a história cotidiana do negro”. A seguir, ela se mostra pessimista consigo mesma: “E eu não tenho mais coragem Raquel de ser a moça de 74, 77, 75, eu era uma pessoa crente. E hoje não, sou uma pessoa descrente. Queria não ter acreditado mais no que fiz, mas eu não posso”. Também diz que cancelou sua agenda afro-brasileira porque todo mundo pensava apenas nas eleições. Parafraseia Caetano Veloso, “a fome não mata o homem”, mas complementa a ideia tropicalista ao afirmar que “o que mata o homem é perder a perspectiva de ser, de continuar um trabalho”. Lembra, então, do suicídio de seu amigo de academia e de ativismo negro, o sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira, no dia 20 de dezembro de 1980. Sua voz arremata nessa sentença: “E isso se repete em mim. Eu estou ostracizada. Estou no ostracismo” (Nascimento, 2018, p. 264). Embora Eduardo de Oliveira e Oliveira e Beatriz Nascimento tivessem feito história no seminário “Semana do Negro”, na USP, em 1977, suas pesquisas e fundamentações acadêmicas foram estigmatizadas como posturas de “ativismo negro”, como se a Universidade, essa Casa Grande da Ciência, não praticasse racismo acadêmico, currículo eurocêntrico e branquitude bibliográfica (Flores, 2020, p. 389-390).

Você que nos lê, conhece Beatriz Nascimento? Já leu seus trabalhos ou escutou sua voz suave? É provável que não. É provável que os argumentos sobre um essencialismo negro que tende a irracionalidade, que a reduz suas pesquisas à dimensão militante tenham interditado às avenidas que levariam as reflexões dessa

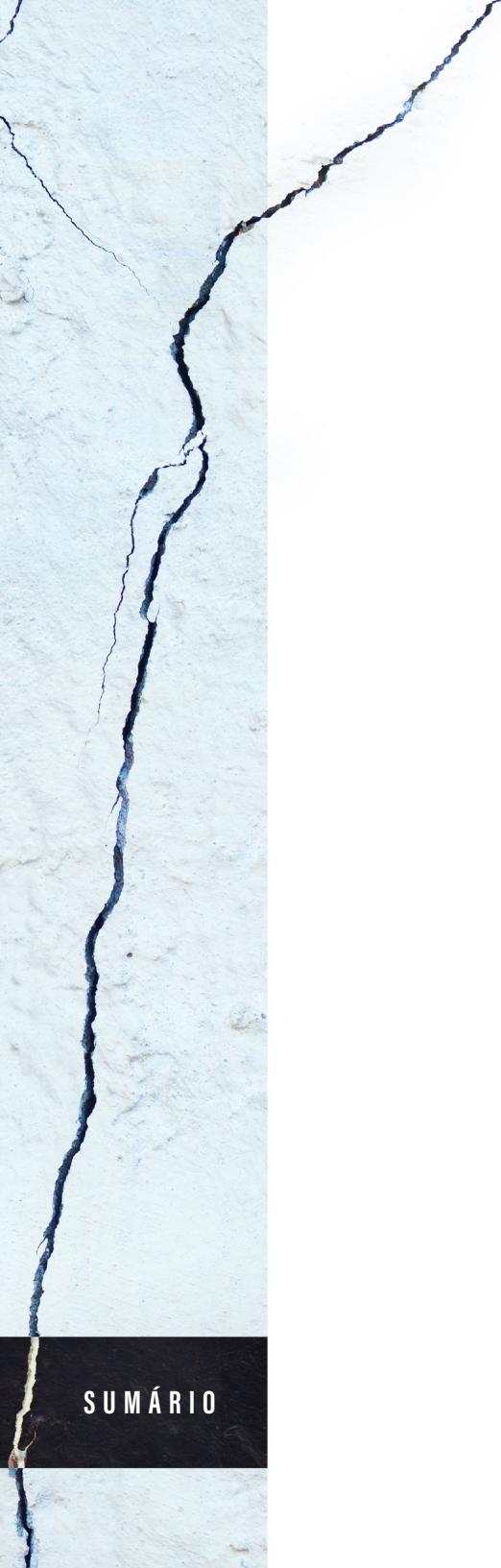

historiadora e pesquisadora até a sua formação. São muitas as barreiras que impõem à intelectuais negras o ostracismo que aniquila não apenas ideias, mas também existências como a de Eduardo e a de Beatriz. Sueli Carneiro (2005) em sua tese de doutoramento discorre exaustivamente sobre os meandros discursos através dos quais a temática das relações raciais no Brasil passa a ser aceita e incorporada em pesquisas acadêmicas a partir da enunciação de pesquisadoras e pesquisadores brancos, ao passo que pesquisadoras e pesquisadores negros, assim como Beatriz e Eduardo, tinham suas obras desqualificadas, invisibilizadas, deslegitimadas. A universidade, essa Casa Grande que ainda não tolera mulheres negras sentadas no topo das mesas de jantar, segue atualizando seu instrumental epistemicida e é sofrível que isso se consolide, inclusive nas produções que se reconhecem como decoloniais.

Para Ramón Grosfoguel (2016) a proposição de *ego cogito* realizada por Descartes só encontra viabilidade a partir das conquistas coloniais que instauraram a superioridade do homem branco europeu, superioridade calcada no exercício de dominação, exploração e aniquilação de pessoas, territórios, culturas, saberes e modos de viver. O *ego cogito* só é possível a partir da articulação do *ego extermínio* e do *ego conquiro*. A falaciosa superioridade intelectual da branquitude demanda a constante aniquilação de outros, considerados inferiores por não serem seu espelho.

A negação da plena humanidade do Outro, a sua apropriação em categorias que lhe são estranhas, a demonstração de sua incapacidade inata para o desenvolvimento e aperfeiçoamento humano, a sua destituição da capacidade de produzir cultura e civilização prestam-se a afirmar uma razão racializada, que hegemoniza e naturaliza a superioridade européia. **O Não-ser assim construído afirma o Ser.**" (Carneiro, 2005, p. 99).

Para Yuderlis Miñoso (2014) os feminismos latino-americanos têm falhado em romper com essa lógica, ou ainda, tem sido bem sucedidos em estabelecer uma organização de Outras das Outras,

onde raça e classe se sobrepõe a necessidade de articulação que faça frente aos feminismos euronortecêntricos na América Latina. Para a autora, a distância entre as feministas brancas e acadêmicas daquelas mulheres negras, indígenas, trabalhadoras rurais, com pouca escolarização formal é uma renovação de pactos coloniais e racistas nas teorias e movimentos feministas. É no mínimo contraditório um feminismo descolonial hegemonicamente branco sendo que um dos eixos centrais das teorias decoloniais é a concepção de que a negação da intelectualidade de pessoas negras e indígenas é uma violência a ser combatida. Então, porque a repetimos sob a alcunha de ciência decolonial?

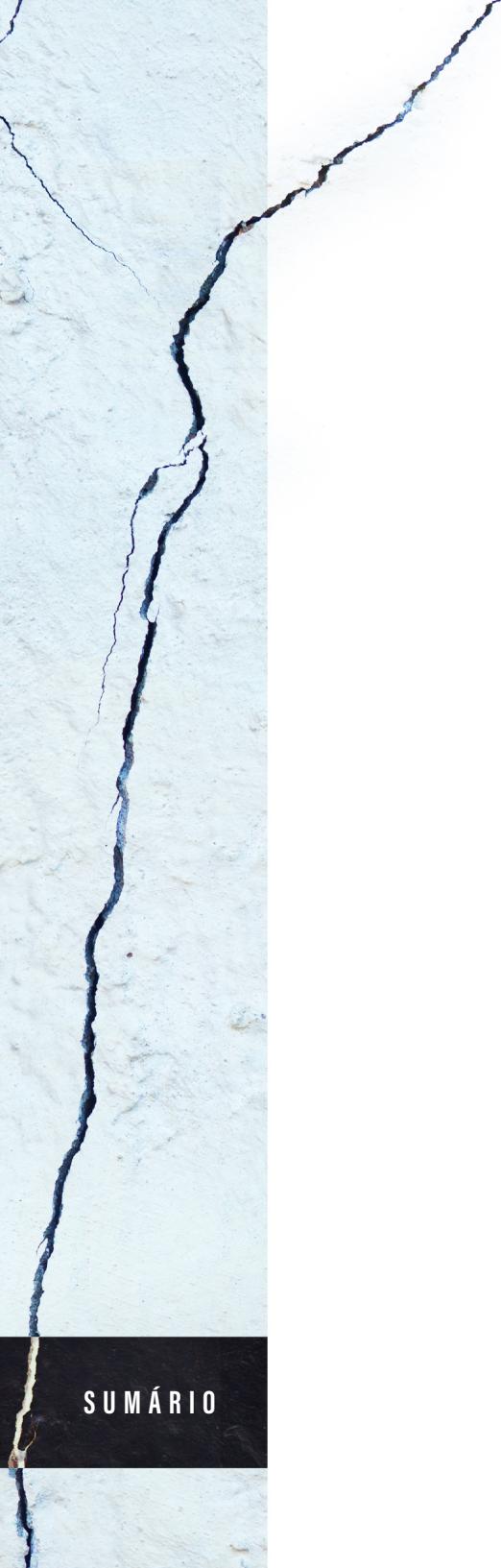
Algumas suspeitas nos assolam. Uma delas é explanada por Frantz Fanon (2008, p.117): “O branco quer o mundo; ele o quer só para si. Ele se considera o senhor predestinado deste mundo. Ele o submete, estabelece-se entre ele e o mundo uma relação de apropriação”. A branquitude racializa os outros, sem se colocar em questão, produz-se assim certas noções de objetividade e universalidade. No tensionamento dessas noções, Robin DiAngelo (2023), salienta que “não falo a partir de uma posição particular, portanto, posso falar em nome de todos” (p. 20). Essa relação, nos parece, tem se repetido em torno das teorias decoloniais na reprodução de um novo âmbito de privilégio epistêmico (Grosfoguel, 2016), onde pessoas brancas gozam de mobilidade analítica ao questionar os atravessamentos coloniais de sua formação ao passo que enunciados negros e indígenas são reduzidos à elaboração militante sobre sua própria história. O essencialismo utilizado como argumento desqualificante desses povos *Outros* é a matriz da autoridade enunciativa que a branquitude assume sobre si. Penso, logo existo, sendo branco, logo é uma produção admissível.

Que pavor é esse que mulheres negras causam quando estão em lugares de enunciação e de prestígio científico e político? São esses lugares de enunciação que tensionam e denunciam o componente racial da posição dita como neutra e universal da branquitude.

Como nos diz Sueli Carneiro (2023): "Esse sujeito oculto tem que sair da sombra, tem que ser revelado" (p. 52). Oyèronké Oyéwùmí (2017) define isso como o paradoxo do pensamento europeu: que tem o corpo como base de sua produção acadêmica e científica, mas entende que apenas mulheres são corporificadas e os homens são mentes ambulantes, desprovidos das vicissitudes que a corporeidade pode acarretar. Não por coincidência ao inspirar-se nas reflexões dessa autora, Maria Lugones (2008) afirma que é impossível dissociar gênero e raça na história de formação da América Latina, visto que há uma generificação do racismo e uma racialização do gênero operando em concomitância na produção de uma cadeia de desumanização eficaz ainda na atualidade. Associadas a animais selvagens, não por sua grandeza e liberdade, mas por sua suposta selvageria e agressividade, mulheres negras têm sido sistematicamente silenciadas em espaços de produção de conhecimento, de representação política e de visibilidade midiática. Desde a escravidão até hoje o corpo da mulher negra tem sido visto pelos ocidentais como o símbolo quintessencial de uma presença feminina natural orgânica mais próxima da natureza animalística e primitiva (bell hooks, 1995, p. 468).

No contexto brasileiro, nos delineia com excelência Lélia Gonzales (1984), a mulher negra é ovacionada durante o carnaval, associada a esse período de liberação e permissividade, inclusive onde é possível desejar essa mulher que parece humana, ainda que sem sê-lo. No resto do tempo que ela caminhe pelos becos e vielas, pelos ônibus cheios, que se esconda nos quartos dos fundos, que vista o avental e ponha a mesa para a refeição dos brancos. Que aguente as mãos do patrão sobre seu corpo e a culpa cristã da patroa que lhe oferece alguns restos sem utilidade para a família, que ela seja uma versão atual da mucama e da mãe preta nas casas grandes da atualidade. O corpo é central, seja porque se vive do trabalho físico ou porque seu maior atributo é a sexualidade.

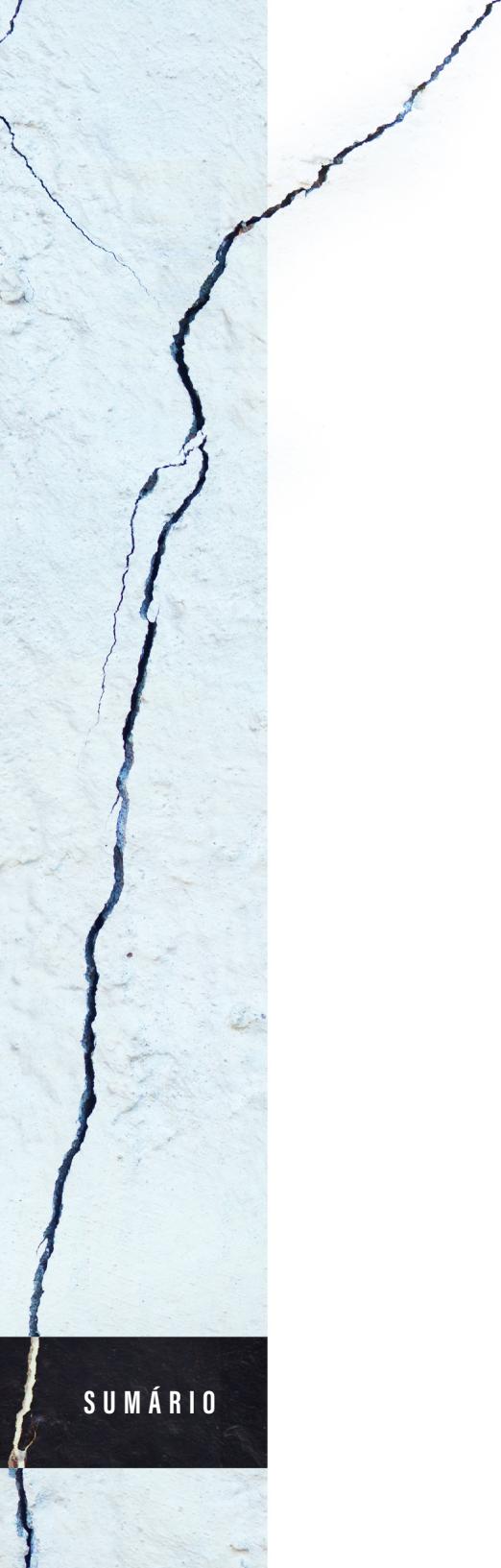

O sexismo e o racismo atuam juntos perpetuando uma iconografia de representação da mulher negra como serviçal e não como enunciadora, cientista, pensadora, artista, intelectual.

bell hooks (2004) destaca que as mulheres negras sempre participaram de organizações políticas, mas que a combinação do racismo com o sexismo muitas vezes impediu que elas permanecessem, seja pela impossibilidade de reagir a repetições violentas ou pela negação de suas denúncias e redução de suas proposições a agressividade. Numa cena vivenciada em uma pós-graduação sobre teorias feministas bell hooks (2004) nos aponta seu espanto quando uma colega branca lhe diz que tinha medo dela, medo de ser destroçada, pois tinham escutado que a autora teria feito isso com ex-colegas da turma. A escolha das palavras é reveladora: destroçada, tal qual presa cínida ao meio por garras e dentes de um animal selvagem irracional. Essa representação animalesca de mulheres negras é tão efetiva que impediu que as pessoas presentes nessa cena se lembrassem de que foi bell hooks a sair chorando após um debate onde ela sozinha argumentava com um grupo de colegas feministas brancas furiosas. Lágrimas negras não parecem gerar comoção em ambientes feministas, muito diferente das lágrimas de mulheres brancas, que açãoam cuidado e delicadeza (DiAngelo, 2023). Ou ainda, como nos diz bell hooks sobre essa experiência:

Los estereotipos racistas de la mujer negra fuerte, sobrehumana, son mitos operativos en la mente de muchas mujeres blancas, mitos que les permiten ignorar hasta qué punto las mujeres negras son víctimas en esta sociedad y el papel que las mujeres blancas juegan en el mantenimiento y la perpetuación de esa victimización (bell hooks, 2004, p. 48).

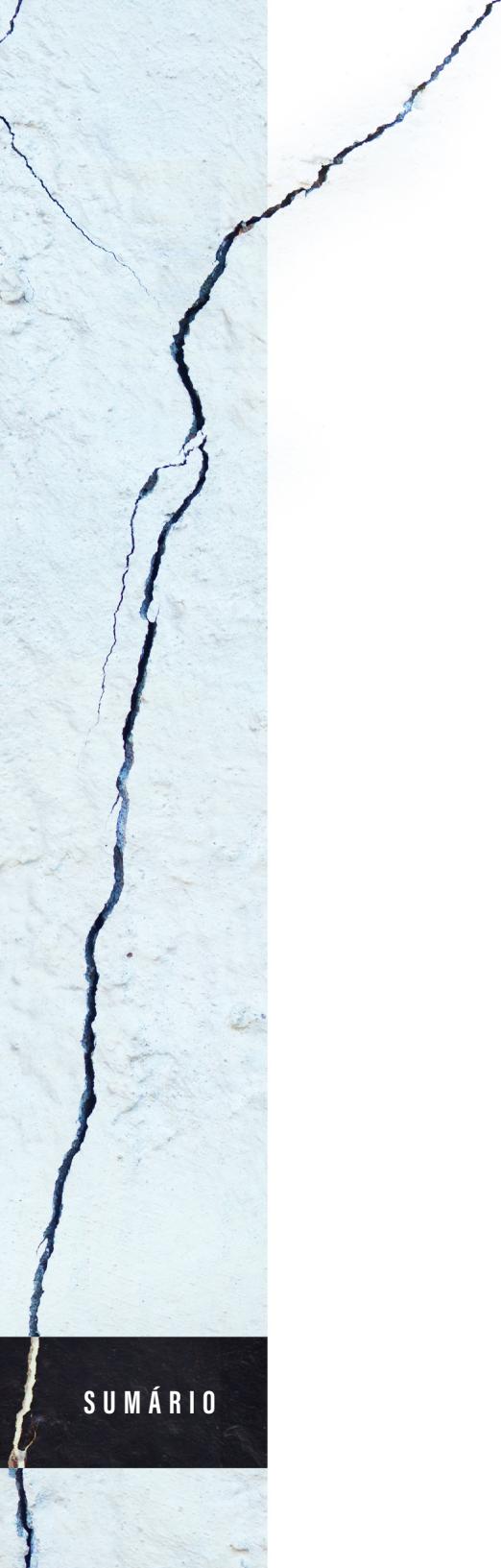
A aproximação de mulheres negras ao movimento feminista, segundo Jurema Werneck (2005), foi cercado de divergências sobre o que se queria afirmar como identidade do feminismo. Tensões que ecoavam junto a mulheres lésbicas, indígenas, prostitutas,

trabalhadoras urbanas e rurais, que nada tinham a ganhar com nenhum tipo de manutenção da ordem tal qual ela existia. De acordo com Jurema Werneck (2005) é condição basilar para a produção de um feminismo plural que o conflito fosse incorporado como um fator promotor de crescimento e não de risco, apesar disso em muitos momentos os conflitos foram entendidos como rupturas e ameaças às proposições hegemônicas. bell hooks (2004) denuncia que a inclusão das relações raciais no cenário do feminismo, por exemplo, acaba sendo acatada como um adendo, desde que mantenha as mulheres negras como objetos do discurso privilegiado de raça das mulheres brancas e seu status de sujeito.

Ainda que as proposições teóricas feministas tenham sido cruciais para desnudar ao suposto homem das ideias e sua pretensa neutralidade científica (Oyèronké Oyewumí, 2017), em muitos momentos a pretensão salvacionista ou ainda exploratória se repetiu em relação a outros sujeitos históricos. Aquelas que sendo mulheres de cor, gozando de pouca ou nenhuma escolarização formal (Yuderkis Miñoso, 2014) viram suas vozes serem reduzidas a reproduções irracionais e não ao lugar de colaboradoras feministas. O que na perspectiva de bell hooks (2004) se explica a partir da instauração do regime patriarcal racista e da institucionalização das mulheres negras como o Outro da branquitude e o Outro do patriarcado, numa perspectiva de que todos os negros são homens e todas as mulheres são brancas e que não legitima nenhuma humanidade possível para as mulheres não brancas.

Nesse sentido, a sistemática ocultação de autoras e autores negros e indígenas das produções teóricas que se pretendem decoloniais não tem outro nome que não epistemídio. Não existe decolonialidade sem o desmantelamento da supremacia racial, pelo contrário, o que existe é o sequestro de argumentos críticos para manutenção da hegemonia racial de privilégio epistêmico, social, estético, afetivo, político, econômico e em última instância privilégio de ser considerado humano: "Isto porque não é possível desqualificar as

formas de conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o conhecimento “legítimo” ou legitimado” (Carneiro, 2005, p. 97).

Esses Outros e Outras têm nome, cor, origem. Ainda que seus passos e registros sejam sistematicamente apagados da história, eles nos evocam de outro lugar por memória. Essas outras são mulheres com o brilhantismo intelectual de Virginia Bicudo, Neusa Santos, Lélia Gonzales, Luiza Bairros, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Jurema Werneck e da própria Sueli Carneiro, intelectual que está viva e raramente aparece como referência nas produções da academia brasileira. Ou ainda Beatriz Nascimento, pioneira nos estudos sobre quilombos no Brasil e que viveu o ostracismo, a descrença e a desesperança com a morte de seu amigo e companheiro intelectual Eduardo de Oliveira e Oliveira, um jovem homem negro que afirmava em 1970 que a USP também deveria ser ocupada pelo povo negro.

DE QUE LADO VOCÊ SAMBA? QUESTIONANDO A CAMUFLAGEM DO RACISMO EPISTÊMICO

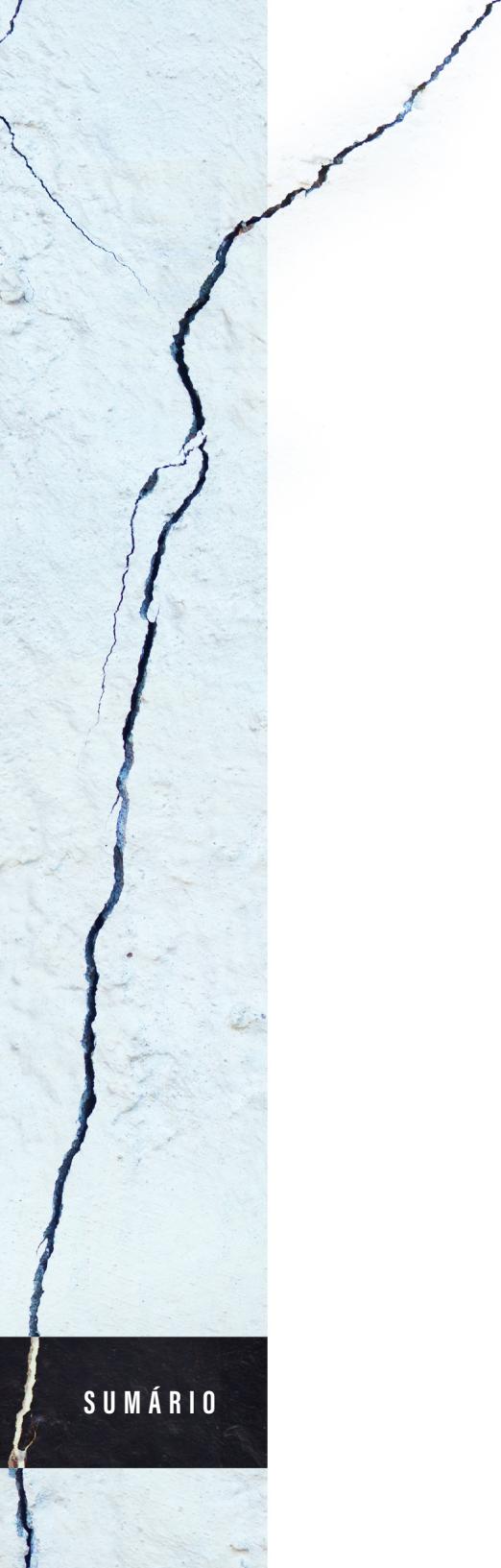
Política e Ciência nunca estiveram apartadas, mas as tentativas de defini-las como pólos inconciliáveis costuma ter como mote o ocultamento de plataformas segregacionistas. É ilustrativo desse mecanismo que quando um trabalho acadêmico apresenta autoras negras como base referencial recorrentemente é definido como um trabalho político, como se produções pautadas apenas em autores brancos não fossem um exercício político de supremacia. Mecanismo que faz com que não saibamos quem foram os e as intelectuais aniquilados pelo feminicídio, pelo epistemicídio, pelo adoecimento, pelo enlouquecimento que o racismo estrutural produz.

Historicamente o homem branco cisheterossexual narrou o mundo a partir do seu lugar de fala e concebeu que enxergava amplamente, universalmente e neutramente. A partir disso, produziu ficções poderosas que o colonialismo impôs ao resto do mundo como verdades universais. A branquitude construiu uma versão da história onde invasão foi narrada como conquista, onde estupro foi justificado a partir da hiperssexualização de mulheres negras e indígenas, onde sequestro, exploração, tortura e assassinato de determinados grupos era uma política de Estado, legitimada pela religião que definia quem seriam aqueles que teriam ou não alma (Grosfoguel, 2016). Historicamente feministas brancas majoritariamente de classe média e alta defendiam o direito ao voto, ao trabalho, à educação, à herança, à sexualidade, sem que fossem consideradas em suas pautas feministas as mulheres que trabalhavam em suas casas, educavam suas crianças, eram violadas por seus maridos e filhos. Negar o essencialismo biológico da gama de identidades que nos atravessam implica em compreender que gênero e raça são construções fictícias do sistema de gênero moderno/colonial, mas, que por mais fictícias que sejam, continuam tendo efeitos de verdade, efeitos profundos e viscerais.

Ella Shohat (2004) ao analisar produções acadêmicas que afirmavam não haver nem mesmo uma gota de sangue negro na lendária figura da rainha Cleópatra conclui que isso se dá numa associação de que por ser uma figura maior do que a vida, ela não poderia ser outra coisa que não branca. E mais do que isso, defender que ela era grega, admitindo que isso implicaria que ela fosse branca, a despeito dos registros de miscigenação nesse período entre gregos, macedônios e egípcios, era também afirmar a soberania civilizatória da Europa na Antiguidade, legando apenas aos helênicos o protagonismo matemático, científico, político (Shohat, 2004).

O tropo da luz/escuridão, por exemplo, sublinha o ideal iluminista da clareza racional. Imagina mundos não europeus como menos luminosos, donde a idéia da África como

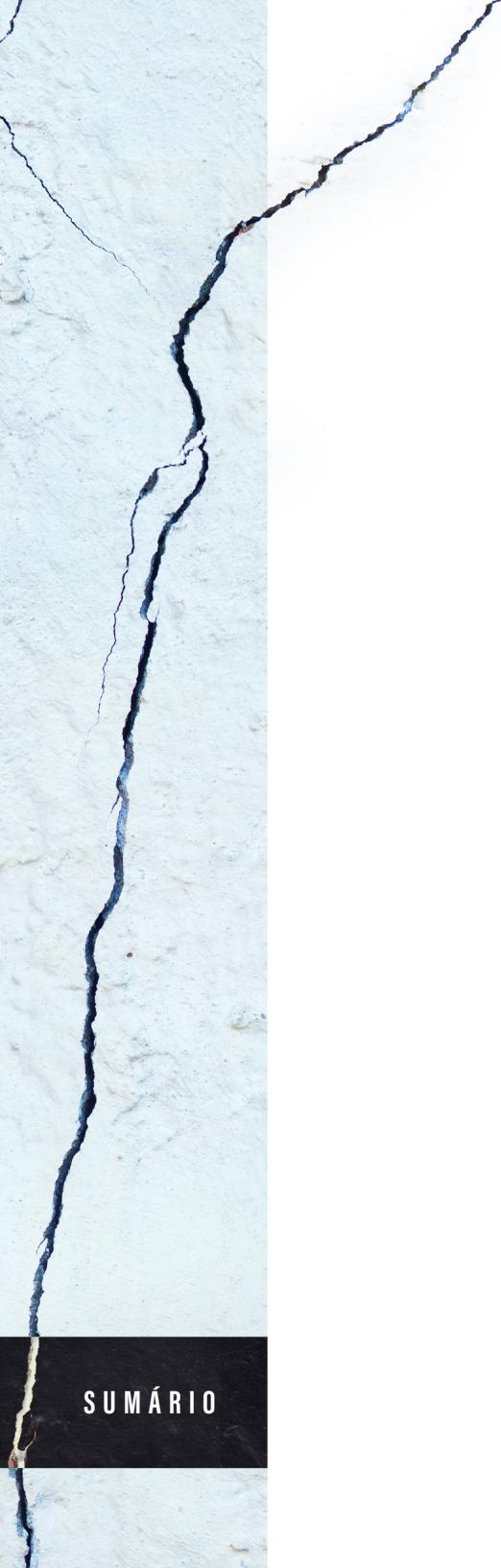

"continente negro" e dos asiáticos como "povos do crepúsculo". Antigos maniqueísmos religiosos do bem e do mal se transformam no binarismo filosófico de racionalidade e luz contra irracionalidade e escuridão (Shohat, 2004, p. 25).

Ainda que haja pontos nodais de articulação na amplificação de vozes em torno de um projeto decolonial de feminismo, de sociedade e de universidade, estamos muito distantes de um ponto onde seja admissível que isso se dê sem o protagonismo dos corpos que foram historicamente alijados desses espaços. O que propomos aqui não é a representação, como o ato de 'falar por' alguém. Nem tampouco acreditamos que representatividade, no sentido individualista e meritocrático, seja um caminho satisfatório. Mas, definitivamente, não será a partir de corpos brancos, cisheteronormativos e economicamente privilegiados que uma transformação efetiva será conduzida. Destacamos corpos, coadunando com Oyèronké Oyewùmí (2017), pois a imposição da Bio-Lógica no ocidente, ainda que se estabeleça a partir de ficções, são materializadas reiteradamente na manutenção dos mesmos corpos em espaços de privilégio e poder:

En Occidente, en lo relativo al asunto de la diferencia y la jerarquía social, el cuerpo ha sido posicionado, planteado, expuesto y re-expuesto continuamente como su causa. La sociedad se ve entonces como un reflejo exacto del legado genético –quienes posean una inevitable superioridad biológica ocuparán las posiciones sociales de superioridad–. Ninguna diferencia se elabora sin cuerpos jerárquicamente posicionados (Oyèronké Oyewùmí, 2017, p. 47).

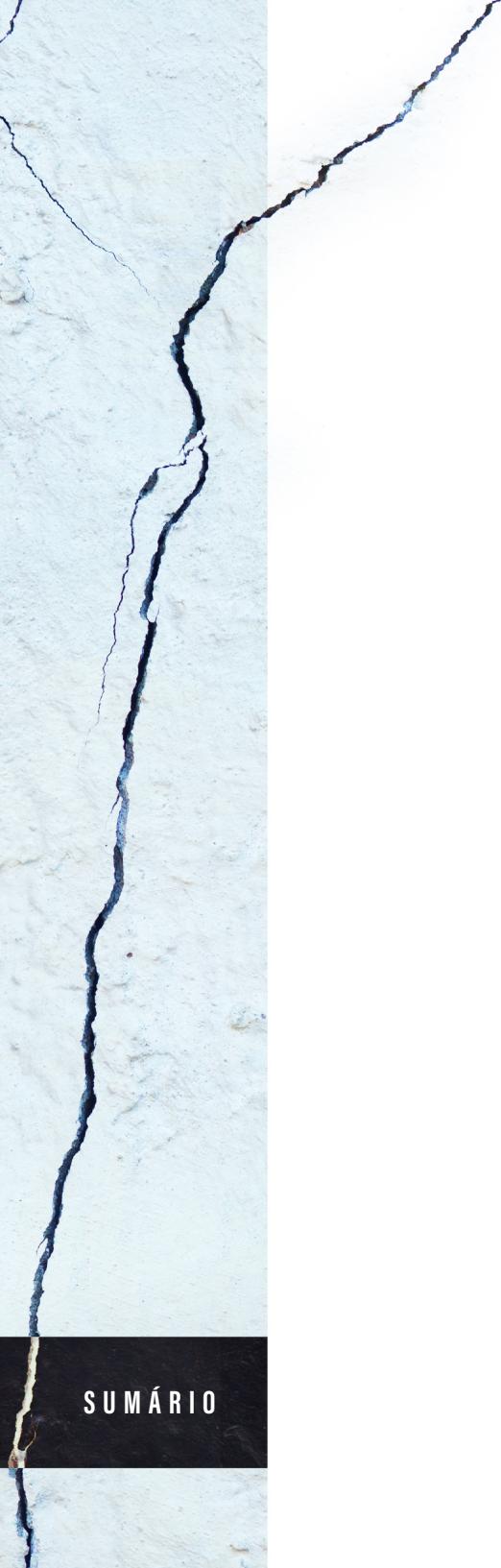
Os corpos, tropos de desigualdade, continuam agregando histórias de aniquilação e resistência. Nos corpos, signos como os cabelos se tornam representações não apenas de um sujeito, mas de todo um povo. Não à toa, mulheres negras escravizadas costumavam trançar os cabelos criando mapas que auxiliavam na fuga e ainda guardavam sementes entre as mechas de modo que pudessem plantar o que comer quando estivessem em segurança. Ao analisar as memórias de sua avó, uma judia iraquiana que é forçada

a migrar após a criação do Estado de Israel, e da avó japonesa da artista Lynn Yamamoto - que vai para o Havaí na condição de noiva de fotografia, Ella Shohat (2002) destaca como os cabelos são representativos daquelas histórias, seja o cabelo liso, longo e escuro que é uma marca das mulheres japonesas, ou dos lenços enrolados no topo da cabeça de sua avó, guardando primeiro um volumoso cabelo negro que foi ao longo do tempo se tornando escasso e grisalho. A psicanalista Grada Kilomba (2019) destaca como a estética dos cabelos de pessoas negras se tornou um símbolo de subversão e desobediência frente ao poderio da branquitude como norma de beleza e humanidade. Repetimos a pergunta de Ella Shohat (2002, p. 115): "como podemos lavar nossos cabelos dessas memórias?"

No Brasil, durante muitos anos o mito da democracia racial foi considerado uma verdade inquestionável. Mito que pressupunha a romantização do estupro colonial e delegava a mulheres negras e indígenas responsabilidade no processo de miscigenação do país. Não à toa essa versão da história era contada a partir do lugar de fala de homens brancos, herdeiros dos senhores de engenho, que se viam como objetos do desejo daquelas que eram dotadas de uma sexualidade bestializada, que não admitiam a si mesmos como violadores, mas como enunciadores neutros e legítimos da história do país. Assim, durante muito tempo pessoas negras e indígenas não existiram nos registros literários, científicos e historiográficos sem ser a partir da representação racista, bestializante e desumanizadora da intelectualidade branca brasileira, tida como égide da razão, da moralidade e da superioridade nacional.

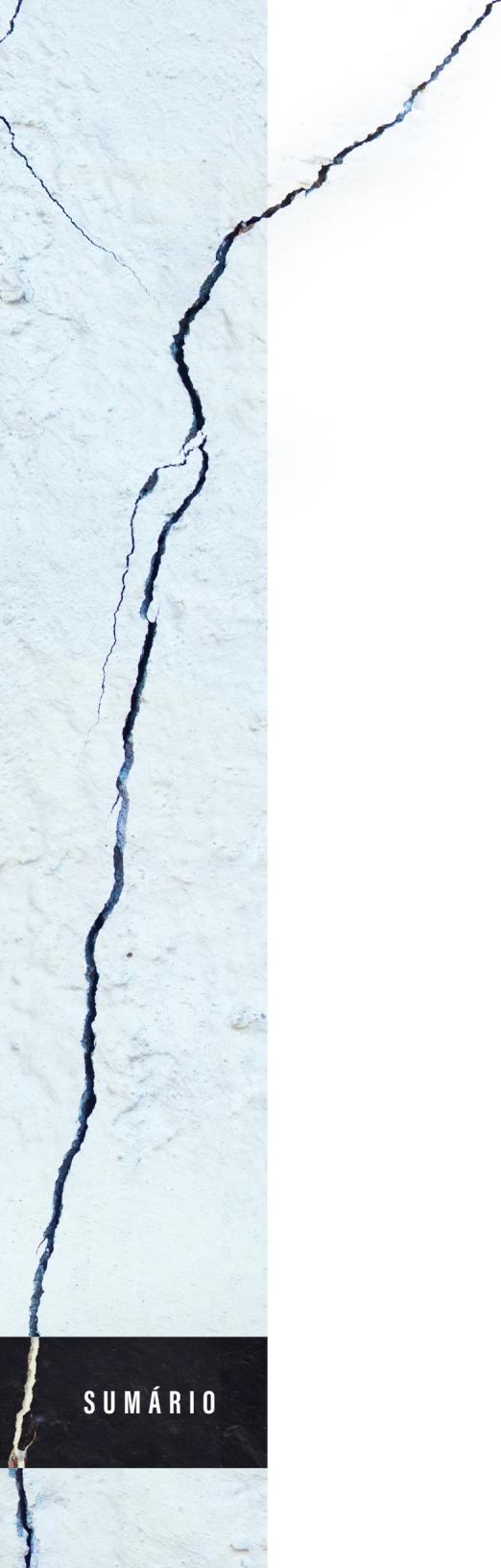
O Brasil tem sido palco de guerras raciais silenciosas, estri-dentes e contínuas que disputam o território físico, político, afetivo e intelectual, guerras por memória, por registro e por justiça histórica. A inclusão das relações raciais como questão científica tem sido mais admissível do que a aceitação de pessoas negras e indígenas em posições de intelectualidade (Carneiro, 2005). Ou seja, manter pessoas negras e indígenas na posição de totem discursivo

de especialistas brancos parece mais razoável do que admitir sua corporeidade, seus modos de subjetivação e suas interpelações epistêmicas e políticas em manifestação materializada no cotidiano de nossas universidades. De acordo com Grosfoguel (2016) apenas admitindo o privilégio epistêmico podemos compreender como chegamos ao século XXI tendo como cânones inquestionáveis, em todos os campos das ciências, homens brancos de cinco países do norte global. É pela contínua inferiorização do conhecimento pautada na dominação que vivenciamos sem espanto uma configuração monocromática de teorias decoloniais.

Em alguns momentos enuncia-se o desejo de escutar esses subalternos, sem agir para que a posição de subalternidade em si, seja desmontada, sem que se questione quais as continuidades do jogo acadêmico que permitem que pessoas subalternizadas sigam inaudíveis mesmo que estejam gritando por justiça e memória há séculos (Spivak, 2003). Para Glória Anzaldúa (2000) habita nas vozes das mulheres do terceiro mundo a possibilidade de sobrevivência e nossa tomada de poder, poder que nos foi negado através da dominação colonial, de ficções poderosas inscritas em nós sobre nós mesmas.

As vozes, os corpos, os modos de subjetivação, as problematizações de mulheres de cor do terceiro mundo não podem ser presumidas por intelectuais na perspectiva teórica decolonial, porque o que anunciamos com nossas vozes, nossos corpos e nossas problematizações não são produções acadêmicas, são urgências por memória e direito à existência. O lugar a partir do qual mulheres negras e indígenas escrevem, pensam, politizam, performam, encenam, cantam e pintam o mundo é um lugar de onde os pactos com o sistema de gênero moderno/colonial não se sustentam (Gonzaga, 2019). bell hooks (2004) alertava para isso ao postular que esse é o lugar de quem não tem uma posição estrutural de privilégio e que, exiladas da humanidade nessa lógica moderna e colonial, projetam modos de subverter e produzir humanidade a partir de outros princípios.

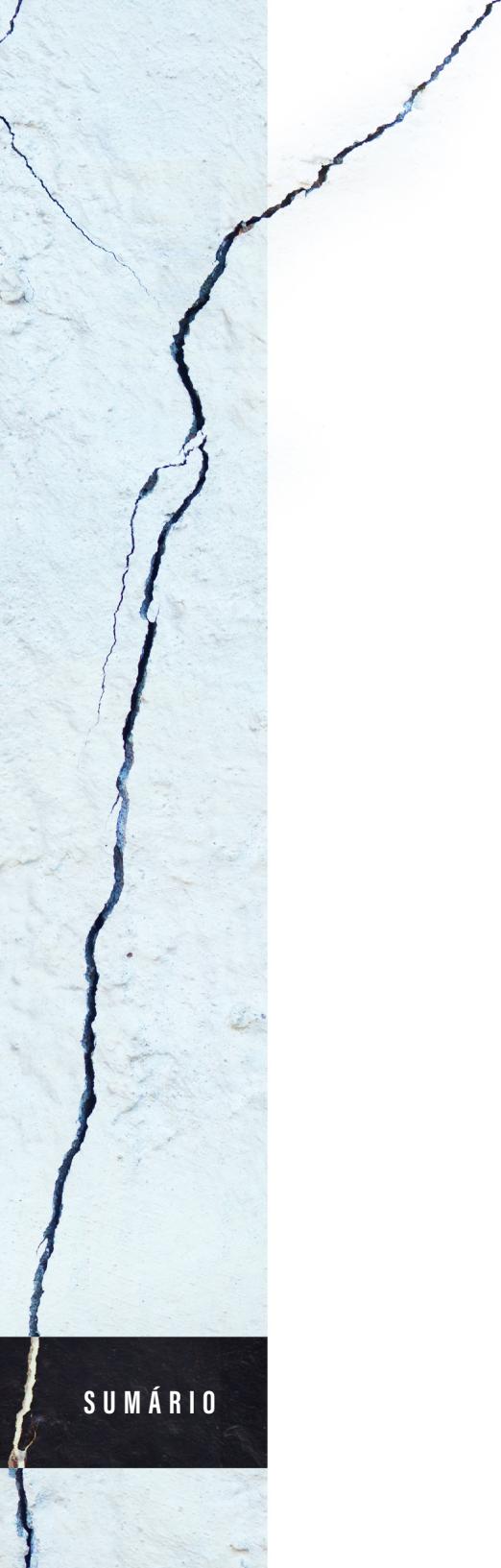
Aquelas de nós que estão fora do círculo da definição desta sociedade de mulheres aceitáveis, aquelas de nós que foram forjadas no calvário da diferença — aquelas de nós que são pobres, que são lésbicas, que são negras, que são mais velhas — sabem que sobrevivência não é uma habilidade acadêmica. É aprender como estar sozinha, impopular e às vezes injuriada, e como criar causa comum com aquelas outras que se identificam como fora das estruturas a fim de definir e buscar um mundo no qual todas nós possamos florescer (Audre Lorde, 2020, p. 137).

Esse calvário da diferença, que nos aponta Lorde, é um calvário de desumanização. É o calvário do silêncio imposto, do celibato compulsório, da deslegitimização sistemática, do apagamento histórico, mas, principalmente, a liberdade da inventividade, da criação, dos afetos despretensiosos e da urgência de viver, sentir e fazer-se humana. De construir, para além dos muros institucionais, sejam eles de tijolos ou de pressupostos normatizadores, um lar onde não haja mestre que nos defina. Como nos afirma a própria Audre Lorde (2019): "Os patriarcas brancos nos disseram: 'Penso, logo existo.' A mãe negra dentro de cada uma de nós - a poeta - sussurra em nossos sonhos: 'Sinto, logo posso ser livre'" (p. 48). Essa liberdade não é a que se pretendia nos ideais das revoluções modernas, associada ao individualismo e a possibilidade de consumo e conquista, mas sim a liberdade conquistada coletivamente pelo desmantelamento das bases simbólicas e materiais que seguem nos mantendo cativas. Isso não se aprende sentada em cadeiras escolares, que, pelo contrário, muitas vezes dociliza nossos corpos e pensamentos. Aprendemos na luta, na exumação dos nossos antepassados do lugar de objetos, de propriedade, para que possam ser lembrados e celebrados como ancestrais. A fragilidade e medo branco representam o conforto que essas paredes simbólicas lhe conferem ao mesmo tempo que nos encerram em papéis que já não aceitamos desempenhar, contra os quais levantamos nossas vozes e afirmamos que: "Não seremos mais suporte para seus medos projetados. Estamos cansadas do papel de cordeiros sacrificiais e bodes expiatórios" (Gloria Anzaldúa, 2000, p. 231).

O LIXO VAI FALAR NUMA BOA (CONSIDERAÇÕES FINAIS)

Lélia Gonzalez (1984) inicia um de seus textos mais conhecidos com uma epígrafe que poderia, facilmente, fazer parte de uma cena da atualidade.

Chamaram até prá sentar na mesa onde eles tavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que tava cheia de gente que não deu prá gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. **Eles tavam tão ocupados, ensinando um monte de coisa pro crioléu da platéia, que nem repararam que se apertasse um pouco até que dava prá abrir um espaçozinho e todo mundo sentar juto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram, e a gente não podia bagunçar com essa de chega prá cá, chega prá lá. A gente tinha que ser educado.** E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que tava sentada com a gente, deu uma de atrevida. Tinham chamado ela prá responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa prá falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que tava acontecendo na festa. Tava armada a quizumba. A negrada parecia que tava esperando por isso prá bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava prá ouvir discurso nenhum. **Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão.** Tinham chamado a gente prá festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discursa deles. **Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo? Se tavam ali, na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa prá gente da gente?** (Gonzalez, 1984, p. 223).

Suspeitamos de que haja uma expectativa de que pessoas negras precisam ser *educadas* ao ocupar o espaço acadêmico e por educadas subentende-se submissas e agradecidas. Lélia Gonzalez (1984) anunciou isso há 40 anos atrás e ainda hoje vemos repetições sobre a pressuposição de que qualquer coisa além do nosso silêncio e nosso assentimento é um movimento de revolta pouco tolerado nos espaços acadêmicos, que deixa os brancos ainda mais brancos de raiva, ainda que sejam *decoloniais*. Antirracismo sem pluralidade étnica é um projeto incoerente, é uma máscara sobre feridas ainda abertas.

O desmantelamento do mito da neutralidade que fundamentou o privilégio epistêmico de homens brancos europeus implica na circulação, legitimação e escuta das produções de pessoas que foram durante esse mesmo período de tempo reduzidas a não humanidade. Isso implica na admissão da corporeidade da branquitude como posição que tem limites e não na renovação da sua condição de olho de deus a partir da articulação de teorias decoloniais como caminho de compreensão total sobre desigualdades que não experimentam.

Como nos indica Spivak (2003) a representação tolhe a possibilidade de amplificação das vozes subalternizadas, perpetuando que estas continuem inaudíveis, inacessíveis, inadequadas. Decolonizar o pensamento demanda mais do que abordar nossas mazelas e fazer dessas estradas sobre a qual percorrem carreiras. Demanda ação e mobilização por espaços formais de educação cada vez mais plurais, com a defesa ferrenha das universidades públicas e das ações afirmativas que são a mola propulsora de muitos questionamentos que abalam o modelo de produzir conhecimento no Brasil contemporâneo e que só foram possíveis com o ingresso e a permanência de jovens negras e negros, indígenas, quilombolas, periféricas e periféricos, moradoras e moradores das zonas rurais. Quando a universidade for um lugar possível, acessível, receptivo e respeitoso com essas experiências, quando a academia tiver produzido uma revolução curricular que não mais restrinja nossas formações a perspectivas

produzidas a partir da mesma posição social, aí poderemos admitir que temos um projeto decolonial de educação, ciência e sociedade. Antes disso, precisamos estar atentas e atentos aos discursos que pretendem-se, libertadores enquanto reproduzem para nós o mesmo lugar circunscrito de subalternização, objetificação e silêncio.

Diante do epistemócidio que se re inventa cotidianamente, seremos sempre as neguinhas ousadas a levantar das mesas, denunciar a arbitrariedade e questionar o quanto tem de colonialidade em produções decoloniais feita por brancos que só lêem brancos, só citam brancos e ainda consideram tudo que fazemos político demais, afetado demais, intenso demais. Somos, como nos diz Estamira, "a beira do mundo" e por isso já vimos tantos horrores que não podemos falar em baixo tom sobre o ostracismo que nos impõem enquanto gozam da legitimidade quase automaticamente atribuída às suas vozes por séculos de opressão.

REFERÊNCIAS

- ANZALDÚA, Gloria. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 8, n. 1, 229-236, jan, 2000.
- CARNEIRO, Sueli Aparecida. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. 2005. **Universidade de São Paulo, São Paulo**, 2005.
- CARNEIRO, Sueli; SCHUCMAN, Lia Vainer; LISBOA, Ana Paula. Alianças possíveis e impossíveis entre brancos e negros para equidade racial. In: IBIRAPITANGA E SCHUCMAN, Lia. **Branquitude: diálogos sobre racismo e antirracismo**. São Paulo: Fósforo, 2023, p. 13-41.
- DIANGELO, Robin; BENTO, Cida; AMPARO, Thiago. O branco na luta antirracista: limites e possibilidades. In: IBIRAPITANGA E SCHUCMAN, Lia. **Branquitude: diálogos sobre racismo e antirracismo**. São Paulo: Fósforo, 2023, p. 13-41.
- FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador, EDUFBA, 2008.

FLORES, Elio Chaves. Réquiem para uma historiadora negra: morte, invisibilidade e retorno de Beatriz Nascimento. **Sæculum** – Revista de História, [S. l.], v. 25, n. 43, p. 380-397, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/srh/article/view/54350>. Acesso em: 14 nov. 2025.

GONZAGA, Paula Rita Bacellar. **"A gente é muito maior, a gente é um corpo coletivo"**: produções de si e de mundo a partir da ancestralidade, afetividade e intelectualidade de mulheres negras lésbicas e bissexuais. Tese de doutorado, 347 f. Orientadora: Claudia Mayorga. Programa de pós graduação em Psicologia, Universidade Federal de Minas Gerais, 2019.

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexism na cultura brasileira. **Revista Ciências Sociais Hoje** – Anuário de Antropologia, Política e Sociologia, 1984.

GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemocídios do longo século XVI. **Sociedade e estado**, v. 31, n. 1, 25-49, 2016.

HOOKS, bell. Intelectuais negras. **Estudos feministas**, v. 3, n. 2, 464-478, 1995.

HOOKS, bell. Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista. In: HOOKS, bell; BRAH, Avtar; SANDOVAL, Chela; ANZALDUA, Gloria. **Otras inapropiables**: Feminismos desde las fronteras. 1º ed. Madrid: Traficantes Sueños, 2004, p. 33-50.

LORDE, Audre. **Irmãs outsider**: ensaios e conferências. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

LUGONES, María. Colonialidad y Género. **Tabula Rasa**, Bogotá , n. 9, p. 73-102, Dec. 2008 . Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892008000200006&lng=en&nrm=iso . Acesso em: 14 nov. 2025.

MIÑOSO, Yuderkys. Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos: complicidades y consolidación de las hegemonías feministas. In: MINÓSO, Yuderkys Espinosa; CORREAL, Diana Gómez; MUÑOZ, Karina Ochoa (Orgs). **Tejiendo de otro modo**: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014, p. 309-324.

OYEWÙMÍ, Oyèronké. **La invención de las mujeres**: Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Bogotá: Editorial en la frontera, 2017.

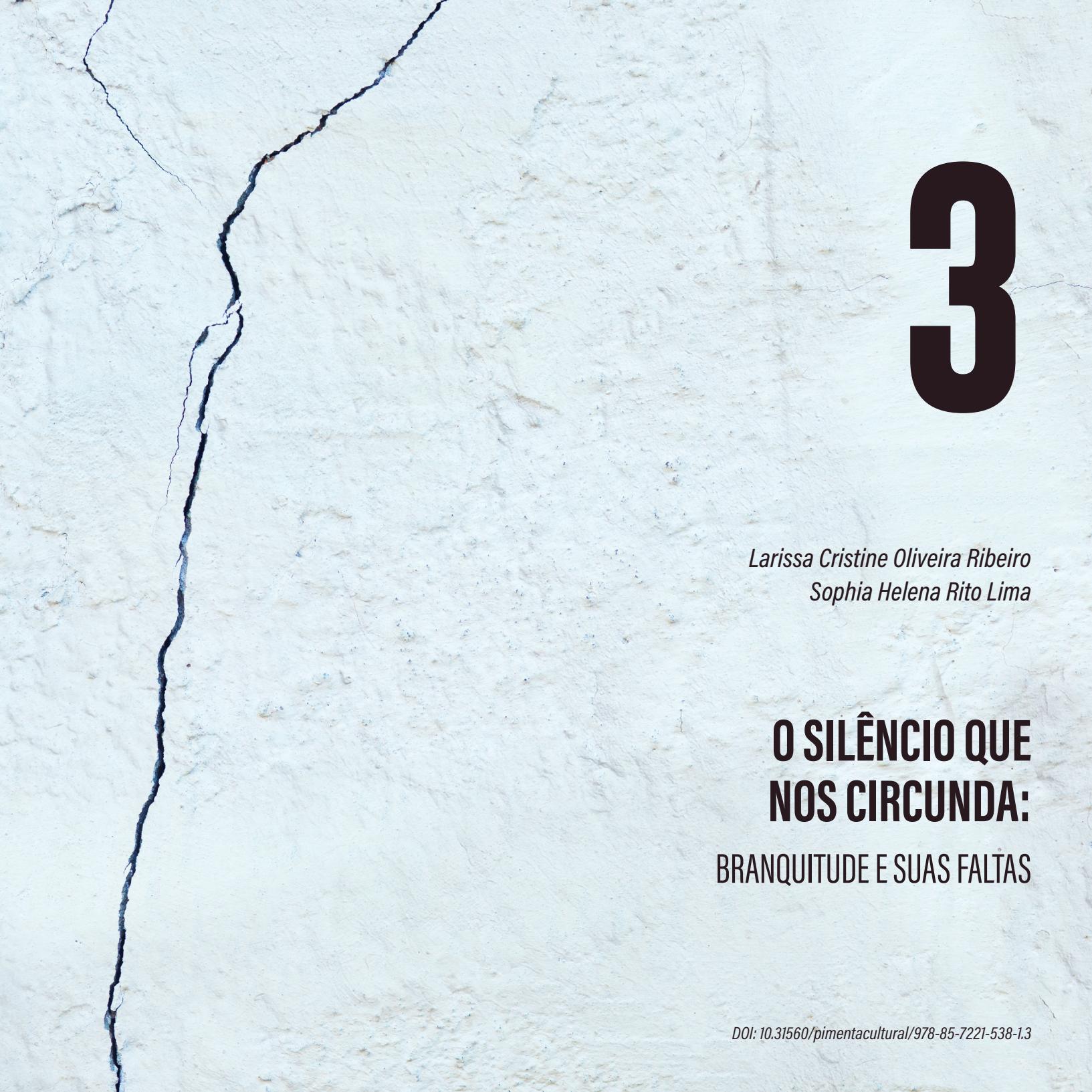
SHOHAT, Ella. A vinda para a América: reflexões sobre perda de cabelos e de memória.

Revista Estudos Feministas, v. 10, n. 1, 99-117, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2002000100006>. Acesso em: 14 nov. 2025.

SHOHAT, Ella. Des-orientar Cleópatra: um tropo moderno da identidade. **Cadernos Pagu**, Campinas, SP, n. 23, 11-54, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/RWvVn8vqksyF8FDcVxp7WRc/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 14 nov. 2025.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. "¿Puede hablar el subalterno?" **Revista Colombiana de Antropología**, (39), 297-364, 2003.

WERNECK, Jurema. De lalodés y Feministas: Reflexiones sobre la acción política de las mujeres negras en América Latina y el Caribe. **Nouvelles Questions Féministes**, 24 (2). 27-40, 2005. Disponível em: <https://glefas.org/download/biblioteca/feminismo-antirracismo/Jurema-Wernerk.-De-lalodes-y-feministas.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2025.

3

*Larissa Cristine Oliveira Ribeiro
Sophia Helena Rito Lima*

**O SILENCIO QUE
NOS CIRCUNDA:
BRANQUITUD E SUAS FALTAS**

Racismo é o câncer estrutural
Esse fato não depende da sua opinião
Ou você coopera com essa estrutura
Ou você ajuda na demolição

(Dai a Cesar o que é de Cesar- Cesar Mc)

ESTAMOS AQUI E RESISTIMOS: NOTAS DE RESPOSTA À BRANQUITUDE

Aqui entendemos nosso fazer clínico enquanto ação política, destoante de uma suposta neutralidade exercida pela psicologia. Por isso, incitamos um saber decolonial e contra-colonial, tomando como referenciais teóricos e epistemológicos saberes fincados e sustentados por nossos ancestrais. Assim, entendendo o perigo de uma história única, escolhemos dialogar, nesse capítulo, em conjunto e, por vezes, com nossas próprias histórias. Para tanto, há que se rasgar o silêncio que nos circunda, instituído no seio do não dito, o silêncio incitado pelo trauma colonial, positivado pela branquitude.

Para você, leitor, cabe uma breve apresentação. Somos duas mulheres negras, nordestinas, psicólogas, que confluem seus caminhos a partir do encontro com suas negritudes. Entendemos que a cura para uma pessoa negra só é possível a partir de um agenciamento coletivo. Desse modo, seguimos unidas. Caminhamos nesta escrita ao lado dos nossos, provocadas pelas falas e pelos conhecimentos dos nossos mais velhos. Nos emancipamos pela linguagem, como já nos provocava Frantz Fanon (1961: 2022).

Considerando que se trata de um texto acadêmico e que a academia tem suas normas fincadas e delimitadas pela branquitude, já que essa ocupa as suas instâncias de poder, iremos apontar alguns conceitos essenciais para a compreensão do texto, como o

da branquitude. Buscamos articular como essa posição infere em processos de subjetivação das populações não brancas. Ademais, iremos propor alguns caminhos que vislumbramos enquanto políticas de enfrentamento e resistência frente à lógica colonial, evidenciando a urgência da decolonização da psicologia.

Para Tânia Müller e Lourenço Cardoso (2018), a branquitude pode ser definida como norma na medida em que também éposta como categoria neutra, formada a partir do entendimento de como o sujeito branco enxerga a si mesmo e aos indivíduos não brancos. Esse princípio suscita benefícios materiais e simbólicos à comunidade branca em comparação aos demais grupos étnicos-raciais, ou seja, atua na manutenção de desníveis hierárquicos experimentados entre esses grupos.

Um fator importante para a construção deste conceito foi o mito da democracia racial brasileira, alicerçado na ideia de que não existiria uma única raça, mas uma miscigenação gerada pela colonização. No entanto, na realidade, visualizamos a população branca usufruindo de diversos privilégios, legitimada por uma sociedade que utiliza do silenciamento como ferramenta para não se responsabilizar pelas atrocidades geradas aos povos africanos e seus descendentes (Nascimento, 2016).

Grada Kilomba (2019) exemplifica esse silêncio, situado no campo do não dito, através das máscaras que foram usadas nas pessoas escravizadas com o propósito de não as fazer comer ou falar. Pode-se também considerá-las à luz do processo de colonização em si, representando quem estaria apto a ter voz no meio social. A partir disso, é possível entendermos a teoria do embranquecimento, em que quanto mais branco for o sujeito, mais poder, privilégios e voz ativa terá na sociedade. Desse modo, na realidade brasileira, toma-se a ideia da brancura enquanto um lugar idealizado, almejado, um lugar de desejo no campo do impossível, circunscrito pela falta presente no próprio corpo do sujeito negro: a de ser branco.

A título de exemplificação, na quarta temporada da série estadunidense *This Is Us* (2019), o personagem Jack, homem branco e pai de três filhos, sendo um deles uma criança negra, em um diálogo com esse filho, afirma que ao olhar para ele não estaria vendo a sua cor, mas apenas a relação parental que possuem. A criança, então, responde que, se isso ocorrer, o pai não estaria enxergando a ele, pois sua cor/raça faz parte de si e realizar o apagamento disso é também uma negação de sua identidade. Cida Bento (2022) reflete sobre como essa narrativa, que pode ser observada na série, é nomeada como pacto narcísico da branquitude, ou seja, uma autopreservação que os indivíduos brancos constroem para manter seus privilégios, sustentado pelo silêncio em torno dos seus processos de racialização.

Ora, ao passo que a branquitude éposta enquanto universal, nós, pessoas negras, somos sempre colocadas no lugar dos "outros", os 'diferentes'. O imaginário em torno do negro, enquanto 'outro' e também como 'Outridade' reverbera na personificação daquilo que o sujeito branco teme ser revelado em si. A autora Grada Kilomba (2019) reforça que, no racismo cotidiano, termo usado para salientar que essas experiências são corriqueiras, o indivíduo negro torna-se alvo de características renegadas pela branquitude, isto é, a projeção de tudo aquilo que foi situado como tabu para a brancura. Ao passo que o corpo negro é colocado como o 'outro' da branquitude, é excluído o seu direito de existir enquanto 'eu' e, por isto, de existir como igual, assumindo sempre o lugar do 'outro' indesejado, o 'outro' estrangeiro, o 'outro' exótico e assim sucessivamente (Hilário; Lima, 2023).

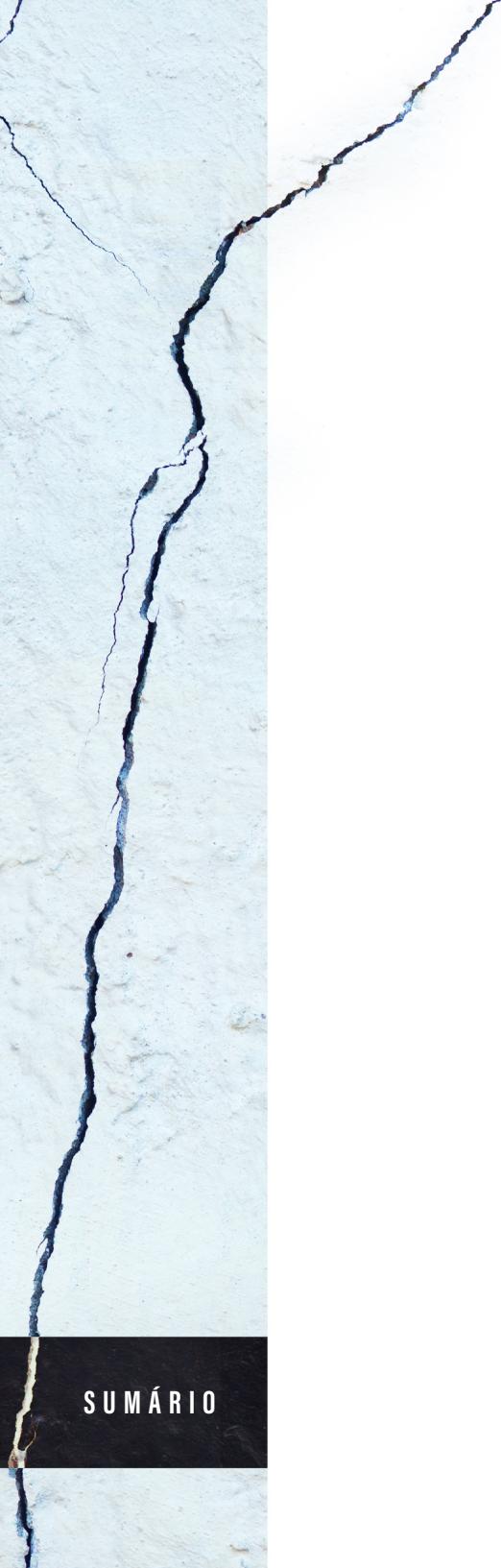
NOSSOS SOFRIMENTOS EXISTEM: RECUSAMOS TODAS AS MORDAÇAS

(...) Quando ousamos falar, geralmente descobrimos que não somos uma voz solitária, mas uma entre muitas (Ngomane, 2022, p. 41).

O silêncio é habitual quando somos convocados a falar sobre o racismo, seja pela dor que nos dilacera ao narrar sobre as violências, seja pela não escuta dos corpos que nos ouvem. Com pesar, enquanto corpos negros, até falar sobre o nosso sofrimento é visto como errado, fincando, na crença social, a ideia de que se deixarmos de falar sobre o racismo, ele deixaria de existir. Lélia Gonzalez (2020) aponta sobre como isso ocorre, por exemplo, na área da educação brasileira, em que:

Livros didáticos, atitudes dos professores em sala de aula e nos momentos de recreação apontam para um processo de lavagem cerebral de tal ordem que a criança que continua seus estudos e que por acaso chega ao ensino superior já não se reconhece mais como negra. E são exatamente essas “exceções” que, devidamente cooptadas, acabam por aferir a inexistência do racismo e de suas práticas (p. 39).

Como discorrido por Lélia, não conseguimos nos ver enquanto pessoas negras por constantemente estarmos imersos em uma aprendizagem pautada na linguagem da colonização, enquanto que nosso “pretuguês”, a nossa língua ancestral, vai sendo pautada como errada e devendo ser apagada, assim como foi feito com a língua tupí ou outros dialetos das populações indígenas. Para conseguirmos elaborar nossas questões, enquanto corpos negros, há que se conhecer nossa cultura a partir de uma visão contada por nós. Como Bunseki Fu-Kiau (2024) nos alerta sobre a necessidade, tão comentada pelos povos ocidentais, de mudanças no continente africano:

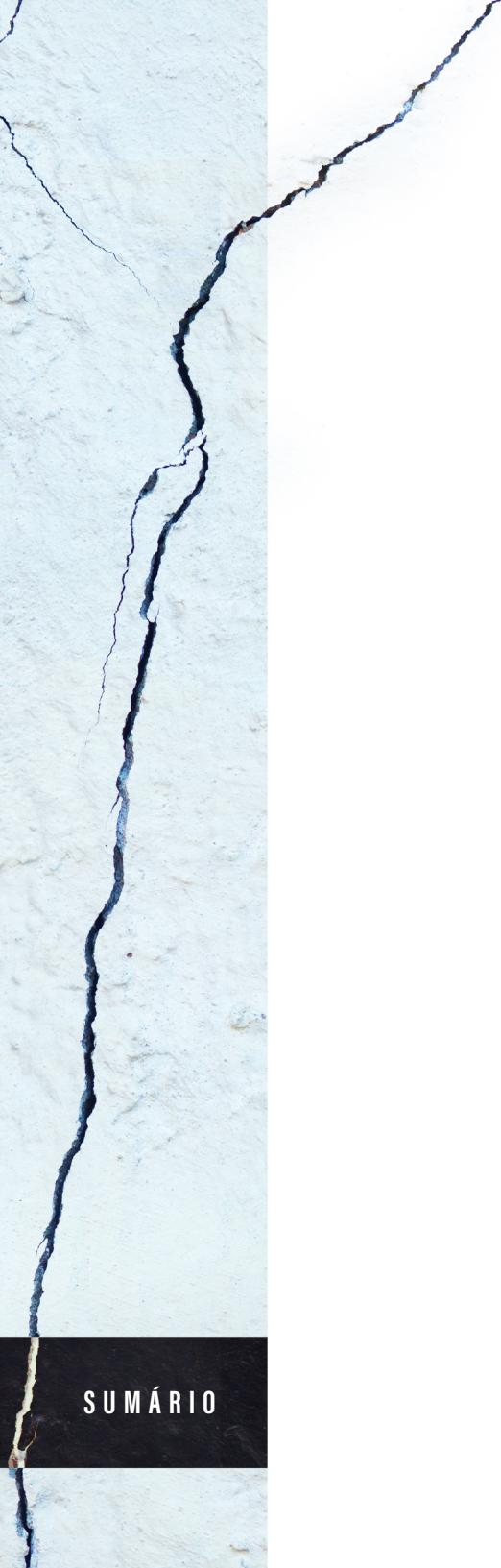
Não, a África precisa de uma mudança porque suas populações necessitam e não porque alguém diferente quer isso para ela. Cabe primeiro a todos os líderes africanos terem o entendimento mais profundo de todas as nossas culturas regionais que nos representam, se esperamos uma verdadeira, real e profunda mudança em África, o primeiro continente da humanidade (Fu-Kiau, 2024, p. 73).

É importante pontuar que esse resgate histórico de nossas tradições e valores é dificultado pelo epistemicídio³ vivenciado pela comunidade afrodescendente, bem como pelos povos originários, posto que nossas culturas foram sequestradas, apagadas e excluídas do conhecimento popular. Arriscamos dizer que, talvez, os colonizadores já soubessem que um povo que conhece sua história tem capacidade de fincar raízes e germinar suas sementes pelo território.

Sueli Carneiro (2023), em seu livro "Dispositivos de racialidade", narra como a educação pode contribuir na constituição dos sujeitos, sendo um aparelho que difunde a superioridade e a inferioridade entre pessoas brancas e não brancas. Nesse dispositivo, o silenciamento é uma forte ferramenta, tendo em vista que se o racismo não é validado, aqueles que o sofrem acabam o percebendo como um delírio ou como um problema individual, pois não é reconhecido pelo coletivo. Assim, os espaços que fomentam educação são importantes na formação dos sujeitos, em contrapartida, esses mesmos espaços permanecem facilitando o epistemicídio, onde o conhecimento oriundo da cultura negra não é levado em consideração.

No processo de alienação das pessoas negras, os brancos continuam tendo o poder de contar a história através de suas narrativas, mantendo-se em uma ficção, em um mundo que não é cor de rosa, mas branco. Ao estudar sobre isso, memórias das nossas próprias vivências são resgatadas, como, por exemplo, em nossa

3 Termo criado pelo sociólogo, Boaventura de Sousa Santos (2007), referindo-se à destruição de saberes, culturas e conhecimentos que não foram absorvidos pela cultura ocidental.

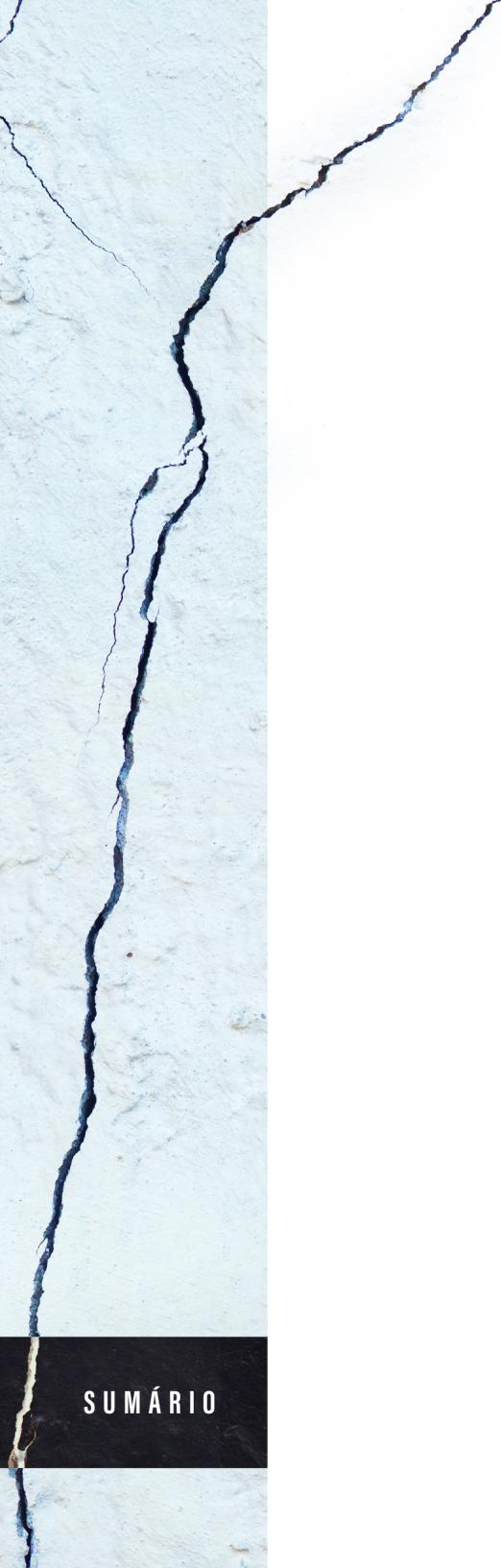
sala de aula, uma docente branca, ao ensinar inglês, desmereceu o conhecimento apenas de duas estudantes, sendo elas meninas negras e com desempenho excepcional na disciplina, mas negado pela professora ao dizer que seria impossível estudantes como elas terem acesso a uma língua estrangeira.

Podemos dizer que pessoas negras carregam socialmente o signo da morte, sendo constantemente violentadas, em contrapartida, as brancas tem como marca o signo da vida, em que o biopoder não vê seus corpos como constantes alvos que merecem ser eliminados (Carneiro, 2023). Isto é, há a execução de um imperativo necropolítico (Mbembe, 2016), legitimado pela decisão estatal de quais corpos devem e podem padecer.

Não por acaso, a própria comoção social em torno dos corpos enlutados é diferente conforme as dissidências normativas experimentadas, ou melhor dizendo, existem corpos que são passíveis de luto, de perda e de mobilização comunitária e outros que não alcançam a mesma sensibilização (Butler, 2015). Corpos com raça, gênero, classe e credo muito bem estabelecidos.

Nesse imperativo, somos atropelados por notícias diárias sobre as perdas dos nossos, sempre circunscritos em cenários violentos. A hostilidade que experimentamos gera efeitos significativos em nossos processos de subjetivação, visto que seguimos existindo ao lado do medo de sermos quem somos. Em nossas experiências, é difícil estarmos em espaços brancos sem nos sustentarmos nos vestuários e aparatos de classe associados à branquitude. Quando nos sujeitamos a resistir a essa ótica, somos surpreendidos por olhares, cochichos e atenções aversivas aos nossos corpos, isto é, somos novamente violentados.

Com os efeitos da globalização, temos tido acesso a uma ampla gama de notícias de forma instantânea, resultando numa maior manifestação da comunidade negra frente às violências.

Ao passo que nos manifestamos, visualizamos também a difusão de um pressuposto errôneo, o “racismo reverso”. Essa ferramenta é utilizada para silenciar o sofrimento vivido pelo racismo em pessoas não brancas, buscando legitimar que todos sofrem preconceitos, até mesmo as pessoas brancas. No entanto, é visível como não é um contexto coletivo, sendo claro que, todos os seres humanos passam por julgamentos, mas não existe um histórico político e social em que as pessoas brancas são marginalizadas e julgadas negativamente por sua cor.

Como por exemplo, em entrevista à Folha de São Paulo (2024), o ator Thiago Fragoso, criticou que atualmente homens brancos e héteros como ele estariam sofrendo por não estarem sendo escalados para compor elenco em novelas, contudo, em 2022, apenas 14% dos personagens na teledramaturgia brasileira eram negros (Carvalho, 2022). Portanto, como compreendido por Almeida (2020), não é possível que o “racismo reverso” seja posto como uma vantagem social para a população branca. Além disso, o autor critica esse conceito, pois “o termo ‘reverso’ já indica que há uma inversão, algo fora do lugar, como se houvesse um jeito ‘certo’ ou ‘normal’ de expressão do racismo” (p. 53). E nós sabemos qual cor possuem os corpos em que o ‘jeito certo do racismo’ tem como alvo.

Para Cida Bento (2022), as pessoas brancas não realizam uma análise racial por não desejarem interromper os seus privilégios, gerados pela colonização. Desse jeito, a branquitude se mantém pelo pacto de cumplicidade, ou seja, acabam não interferindo nas normas sociais de desigualdade racial para manter sua autopreservação.

Diante disso, o silenciamento é uma ferramenta importante que consolida a hierarquia da branquitude, como no exemplo em que as pessoas brancas tentam negar a escravização no Brasil e os seus impactos que estão até hoje em nossa sociedade, em que os “vilões” seriam apenas os senhores de engenho do passado, ausentando-se de quaisquer responsabilidades sobre o passado/presente sócio-histórico experimentado.

Muito se aborda sobre a meritocracia, que se fundamenta na concepção de que pessoas brancas possuem mérito, alcançando suas conquistas unicamente através de seus esforços individuais. Sendo assim, as pessoas negras não teriam a mesma porcentagem de sucesso por falta desses mesmos esforços entre sua comunidade (Bento, 2022). No *sistema colonial*, a ideia meritocrática casa como uma luva entre os dedos, posto que imputa ao sujeito a responsabilidade absoluta por si, evitando que haja uma revolta contra os verdadeiros opressores de sua condição, ou seja, é o argumento perfeito para a docilização destes corpos.

Por conseguinte, histórias de vida em que pessoas negras são marcadas por vulnerabilidades e ascendem socialmente ganham maior destaque midiático, como se nós só pudéssemos ser convocados a falar sobre nossas dores. Como transformar uma vida quando sua cor está sempre falando antes de você e diminuindo o seu acesso em locais? Como a atriz Viola Davis discursou, ao receber o prêmio Emmy 2015 de melhor atriz em drama, sendo a primeira vez que uma mulher negra foi premiada: "A única coisa que diferencia as mulheres negras de qualquer outra é a oportunidade" (Elvira, 2015). Ou seja, não é o mérito que possibilita o sucesso, mas oportunidades com equidades.

Se pensarmos na própria epistemologia da democracia, percebemos que essa se estrutura ao redor do reconhecimento da igualdade moral entre todas as pessoas, razão pela qual devemos reconhecer os sujeitos da comunidade política como indivíduos com o mesmo valor. Destarte, dentro de um sistema democrático, há que se existir o comprometimento ético-político, sendo impossível sua existência, caso não haja um engajamento coletivo que disponha a todos participantes desta comunidade, a mesma responsabilização pela criação e manutenção de relações igualitárias (Moreira, 2024).

No âmbito prático, o que visualizamos é o depósito exclusivo à comunidade negra no que tange à resolução do racismo. Não por

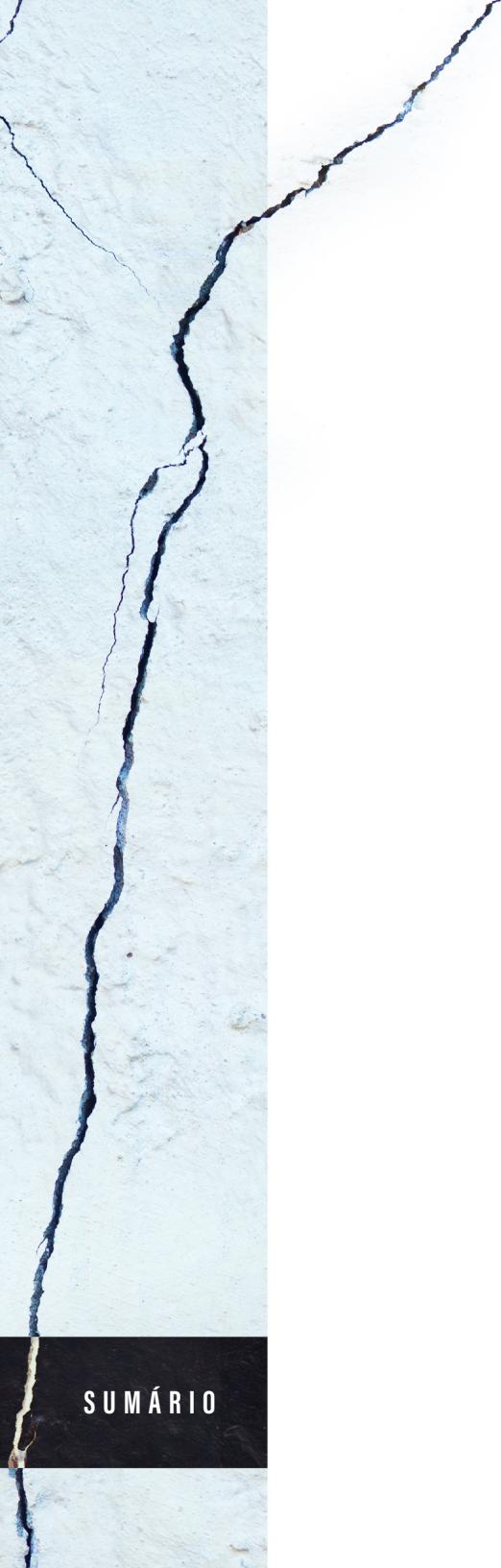

acaso, em nossos percalços clínicos, é comum escutarmos uma individualização do sofrimento, isto é, uma tomada de responsabilidades sociais para o campo individual. Torna-se o sujeito o único responsável pela manutenção da sua vida, retira-se o papel do engajamento comunitário e também estatal sobre nosso bem-estar. Com pesar, no *setting terapêutico*, o problema anunciado torna-se culpa deste corpo negro, fragmentado, vulnerabilizado e estigmatizado pelo social.

Ainda que a comunidade negra lute para construir uma imagem positiva sobre seus corpos, recusando o lugar de “outro”, no primeiro contato com o olhar branco, o peso de sua negritude é percebido. Numa sociedade que tem a brancura como ideal de beleza, de racionalidade e até mesmo de humanidade, afirmar-se enquanto corpo negro é ocupar também um lugar de falta- seja no plano socio-lógico ou no campo psíquico-. Ou melhor dizendo, a elaboração de si enquanto negro é acompanhada pelo entendimento de que esse mesmo corpo será a negação daquilo que se deseja, posto que a sua identificação ideal da brancura é inatingível (Nogueira, 2021).

Mesmo com a lei 7.716 de 1989, conhecida como a lei do racismo, e a lei 14.532 de 2023 que equipara injúria racial ao crime de racismo, apenas em 2024 tivemos um caso com pena de prisão por esse crime, em que uma influenciadora branca foi condenada a 08 anos de reclusão de liberdade ao referir ofensas a filha negra, adotada pelo casal branco de atores, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank (Coelho; Zimmermann, 2024). Ora, essa é uma situação rara, em que a comoção midiática e o fato dos pais serem ricos e brancos acabou auxiliando. O que observamos constantemente são crimes que nem chegam a ser investigados ou que os acusados permanecem em liberdade, como o caso do menino Miguel, uma criança negra que morreu ao cair de um prédio ao ficar sob os cuidados da patroa branca da sua mãe (G1, 2022).

Já que sabemos que se trata de um caso ímpar, que conseguiu de fato uma ponderação da justiça, nos cabe questionar:

Só alcançaremos justiça se dispusermos de um ideal da branquitude falando por nós?

Como se não nos bastasse o lugar de luta contínua, enquanto mulheres negras, que também são responsáveis pelo exercício da psicologia, temos que lidar com a resistência dentro de nossa própria profissão. São cada vez mais comuns os casos de racismo em que os acusados respaldam seus atos a partir de transtornos mentais, utilizando-se de laudos psicológicos para justificar que a situação ocorreu por conta de algum problema psicológico, como se o racismo pudesse ser justificado diante dessa ótica.

Por isso, questionamos: quais corpos estão sendo cuidados por essa psicologia?

POR UMA PSICOLOGIA QUE NOS EMANCIPA: DECOLONIZAR ENQUANTO URGÊNCIA

Para pensarmos em uma psicologia que se implique, de fato, com as reverberações da branquitude, há que se convocar nossos pares brancos para a composição desta reflexão. Quando reconhecemos de onde falamos e convocamos nossa identidade para o *setting*, praticando a ideia de uma clínica racializada com pessoas brancas, permitimos que o lugar da branquitude crie outros sentidos. Isto é, possibilitamos um espaço em que enxergar-se como branco é entender-se também enquanto uma pertença racial. A retirada desse ser do campo universal é um primeiro passo no entendimento de suas responsabilidades na perpetuação das desigualdades, isto é, “nem todo branco, mas todo branco”.

Diante disso, se faz necessário que saímos de uma neutralidade hegemônica da nossa profissão, percebendo que as falas que chegam aos nossos *settings* terapêuticos perpassam questões políticas e sociais. Para isso, precisamos analisar as entrelinhas e "sutilezas" do racismo, presentes no cotidiano. Reconhecer a presença do racismo, implica a responsabilização da população branca, que comumente se utiliza da desculpa 'eu não sou racista, tenho até amigos negros' ou 'nunca agredi nenhum negro', não compreendendo que o racismo não é gerado apenas pelo ato físico, mas também no campo da oralidade, como em piadas, trocadilhos, provérbios, dentre outros modelos (Sales Jr., 2006).

Para você, nosso leitor branco, cabem alguns questionamentos: Quantas pessoas não brancas têm em seus empregos? Quantos colegas negros seus filhos têm em suas escolas? Quantas referências artísticas e estéticas suas não são brancas? Quais histórias brasileiras estão sendo contadas nas escolas? O que estamos chamando de "histórias brasileiras"?

Abdias Nascimento nos alerta (2016, p. 54), "os brancos controlam os meios de disseminar as informações, o aparelho educacional; eles formulam os conceitos, as armas e os valores do país". Podemos ver isso na nossa própria formação acadêmica, sendo a maioria das teorias que estudamos construídas a partir de saberes de homens brancos e europeus, o que acaba desconsiderando a nossa própria realidade. Por que insistimos em trazer como referenciais teóricos corpos que gozam de uma realidade que não nos pertence, se temos dados que comprovam que a maior parte do contingente populacional no território brasileiro é negro?

Com pesar, o âmbito da saúde ainda insiste em desconsiderar os saberes populares repassados por nossos ancestrais, classificando esse conhecimento como não científico. Cabe, também, nos perguntarmos: Quem é que está nomeando o que é ciência?

Não buscamos trazer respostas prontas para esses questionamentos, pois entendemos que não é nossa responsabilidade a realização deste movimento. Os corpos brancos também precisam buscar compreender os efeitos de suas ações.

Cá retiramos qualquer lugar de infantilização disponibilizado para esses corpos, se ausentar de suas responsabilidades não é uma opção. Já que o silêncio produzido pela branquia não é um problema que deve ser resolvido apenas por nós, corpos negros e indígenas, estamos cansados de sermos colocados nessa posição. Ora lutamos para sobreviver frente às violências raciais, ora lutamos por justiça e por políticas de reparação aos nossos. Reconhecer a participação da branquitude neste ciclo do racismo, até então interminável, é proporcionar caminhos de agenciamento também para os nossos algozes.

Recusamos o lugar de objeto, que insistem em nos inserir, as faltas que nos são produzidas e as mordaças que nos silenciam. Entendemos que podemos e devemos falar por nós, que os corpos brancos sejam convocados a fazerem o mesmo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

BENTO, Cida. **O pacto da branquitude**. São Paulo: Companhia das letras, 2022.

BRASIL. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm. Acesso em: 17 set. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023**. Tipifica como crime de racismo a injúria racial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14532.htm. Acesso em: 17 set. 2024.

CARNEIRO, Sueli. **Dispositivo de racialidade**: a construção do outro como não ser como fundamento do ser. São Paulo: Companhia das Letras, 2023.

CASO Miguel: Entenda ponto a ponto assassinato de menino de 7 anos no RS. **G1**, 01 jun. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/06/01/caso-miguel-a-queda-de-menino-do-90-andar-que-levou-a-condenacao-da-patroa-da-mae-dele-por-por-abandono-de-incapaz.ghtml>. Acesso em: 17 set. 2024.

COELHO, Henrique. ZIMMERMANN, Dayane. Influenciadora é condenada a 8 anos de prisão por racismo contra Titi, filha de Gagliasso e Ewbank. **G1 Rio**, 23 ago. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2024/08/23/influenciadora-condenada-racismo-xingamentos-titi-bruno-gagliasso-giovanna-ewbank.ghtml>. Acesso em: 17 set. 2024.

CESAR MC. **Dai a Cesar o que é de Cesar**. Pineapple Storm Records. Pin, 2021. 5'5:07". Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vx2QswxE1cg&ab_channel=PineappleStormTV. Acesso em: 22. set. 24.

ELVIRA, Álvaro P. Ruiz de. O discurso de Viola Davis ao receber um Prêmio Emmy histórico. **El País**, 21 set. 2015. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/21/cultura/1442859738_251035.html. Acesso em: 07 set. 2024.

FANON, Frantz. **Os condenados da terra**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

FU-KIAU, BUNSEKI. **O livro africano sem título**: Cosmologia do Bantu-Kongo. Rio de Janeiro: Cobogó, 2024.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano**: ensaios, intervenções e diálogos. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

HILÁRIO, Leomir Cardoso; LIMA, Sophia Helena Rito. Branco no preto: reverberações da branquitude na psique negra. **Psicologia & Sociedade**, v. 35, p. e277075, 2023.

KILOMBA, Grada. **Memórias da plantação**: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. **Arte & ensaios**, n. 32, p. 122-151, 2016.

MOREIRA, Adilson José. **Letramento Racial**: uma proposta de Reconstrução da Democracia Brasileira. São Paulo: Contracorrente, 2024.

MÜLLER, Tânia Mara Pedroso; CARDOSO, Lourenço. **Branquitude**: estudos sobre a identidade branca no Brasil. Curitiba: Appris, 2018.

NÃO pode ter homens brancos nas novelas. **Folha S. Paulo**, 05 set. 2024. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2024/09/nao-pode-mais-ter-homem-hetero-branco-nas-novelas-afirma-thiago-fragoso.shtml>. Acesso em: 07 set. 2024.

NASCIMENTO, Abdias. **O genocídio do negro brasileiro:** processo de um racismo mascarado. São Paulo: Perspectiva, 2016.

NOGUEIRA, Isildinha Baptista. **A cor do inconsciente:** significações do corpo negro. São Paulo: Perspectiva, 2021.

SALES JR, Ronaldo. Democracia racial: o não-dito racista. **Tempo social**, v. 18, p. 229-258, 2006.

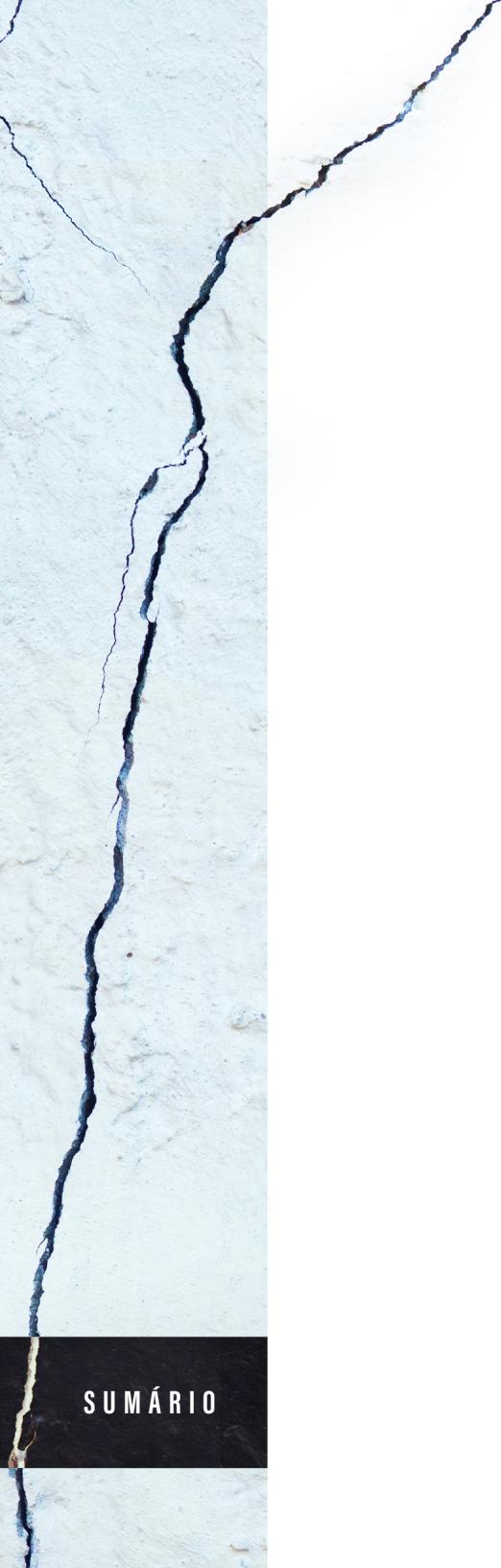
SANTOS, Boaventura de Souza; NUNES, João Arriscado; MENESES, Maria Paula. Opening up the Canon of knowledge and recognition of difference. In: SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). **Another knowledge is possible:** beyond Northern epistemologies. London: Verso, 2007. p. XIX - LXII.

THIS IS US. Criação de Dan Fogelman. Estados Unidos: NBC, 2019, 4ª temporada -, son., color. Série exibida pela Disney+. Acessado em: 03 set. 204.

4

Zaine Jaqueline de Oliveira Schenkel

NARRATIVA, MEMÓRIA E BRANQUITUDENO CONTEXTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Recordar é preciso
O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos
A memória bravia lança o leme:
Recordar é preciso.

O movimento vaiém nas águas-lembraças
dos meus marejados olhos transborda-me a vida,
salgando-me o rosto e o gosto.

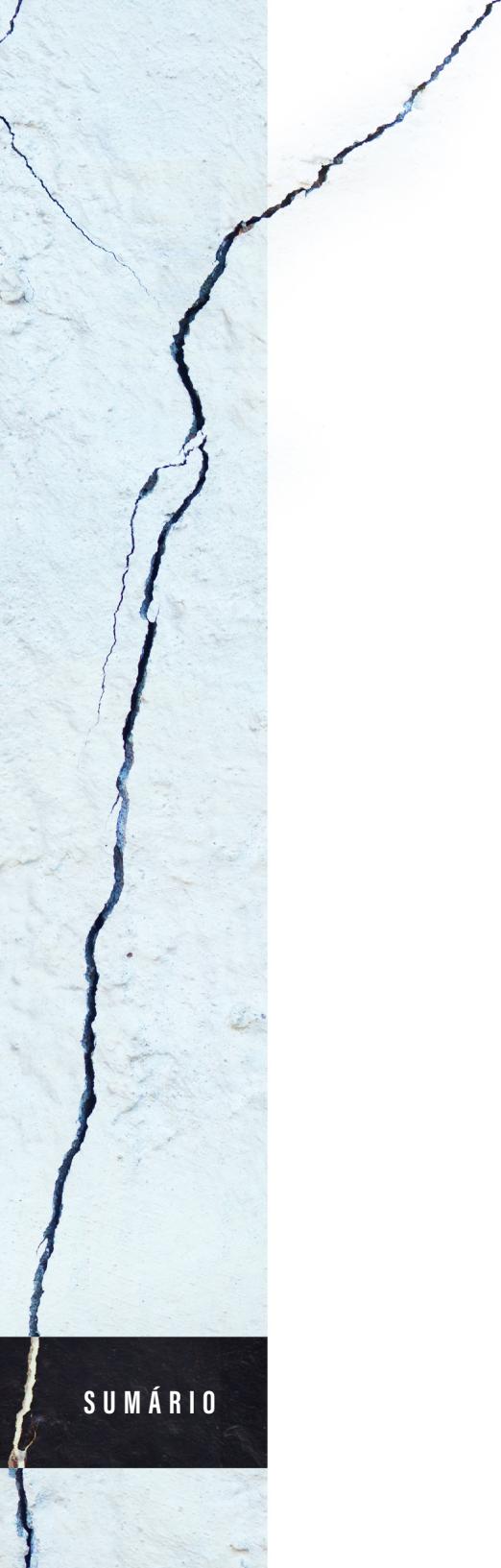
Sou eternamente náufraga,
mas os fundos oceanos não me amedrontam
e nem me imobilizam.

Uma paixão profunda é a boia que me emerge.
Sei que o mistério subsiste além das águas.

Conceição Evaristo

Recentemente estive me perguntando como é possível pequenas letras reunidas por extenso atestarem tantas coisas importantes, letras que lado a lado formam um registro, que aprendi a rabiscar com fluidez, de tanto ensaiar, marcando repetidas vezes em cadernos velhos, na ponta da mesa amarela da casa dos meus pais. Como podem essas letras confirmarem ou negarem histórias e possibilidades de futuro para tantas pessoas?

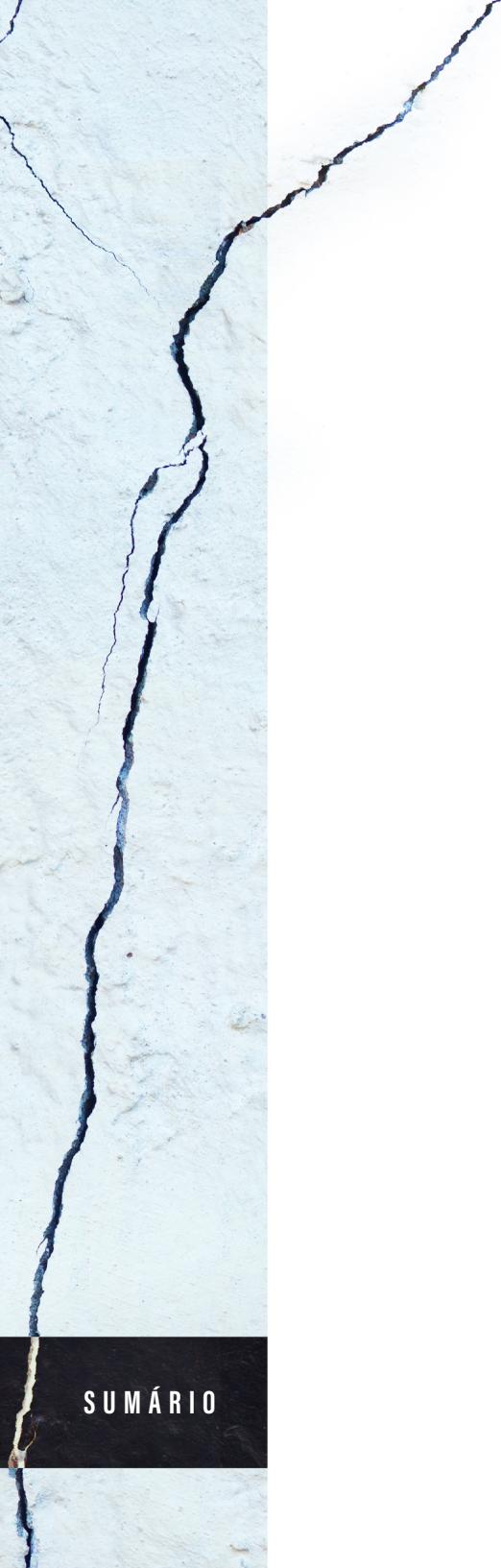
Como essas letras, que reunidas formam palavras, que por sua vez compõem minha assinatura, podem servir de registro, testemunho de fatos e construção de futuros de esperanças, ou de ausências, para outras pessoas que são colocadas diante de mim? Com essas letras miúdas marco vidas e histórias. Como psicóloga social trabalhando no contexto do acolhimento institucional para crianças e adolescentes, isso chamou muito minha atenção. Como uma coisa tão íntima, como meu próprio nome, escolhido pela minha família, pode vir junto de um processo cheio de rigidez, que exige muitas vezes minha imparcialidade, neutralidade e também certo tipo de julgamento. "Sim, atesto que essa família tem condições de receber sua criança de volta", ou "não, não percebemos possibilidades de reintegração familiar".

Que tipo de imparcialidade é possível convivendo tão de perto com crianças e adolescentes acolhidos/as. A abstração é um tipo de violência, é o que afirma a escritora Cristina Sharpe, em seu livro “No vestígio: negridade e resistência” (2023). A própria condição de ausência de mim, como a pessoa integral que sou, com afetos e construções já aponta a violência da supremacia branca que impera em espaços institucionais como esses, que deveriam servir para acolher vidas em períodos difíceis de sua história, oferecer amparo e possibilidades de reinvenção, de esperança, mas por conta do racismo estrutural e da violência da branquitude acabam por operar uma máquina de morte, que serve para massacrar principalmente corpos de crianças e adolescentes negros e negras.

O poder concedido a mim, com minha assinatura e meu carimbo, apesar de vir apoiado por opiniões de uma rede socioassistencial, é próprio da supremacia branca, uma posição autoritária que não oferece espaço para meios termos, para lidar com a complexidade das vidas que ocupam esses lugares. Eu sou uma mulher branca e cis, por isso mesmo, tenho o privilégio de ser ouvida, de minhas opiniões serem validadas e de minha assinatura servir como prova, testemunho, como oportunidade de futuro ou de rompimento de vínculos, como possibilidade de marcar uma história, de registrar essa história, afinal é através dessa mesma caneta que descrevo os passos daquelas vidas, naquele recorte de tempo, que muitas vezes vai ser a única memória possível registrada em papel, sempre que possível prefiro a primeira opção, a de oportunidade de futuro, mas será que meu corpo branco consegue captar todas as nuances? Como lidar com tanto “poder”, sem me deixar levar por meus preconceitos e privilégios? Como lidar com a responsabilidade que me é conferida para decidir futuros e registrar histórias?

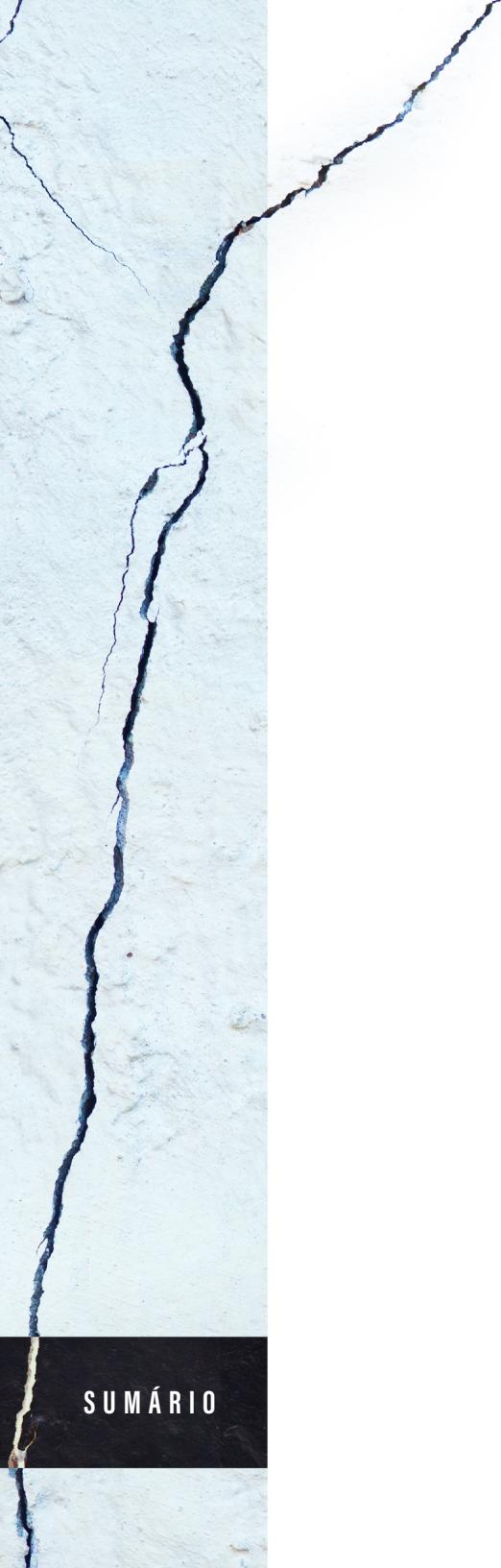
O Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) é apenas a sétima medida para proteger crianças e adolescentes em situação

de risco ou violação segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Brasil, 1990), antes desta, existem variadas e pertinentes ações que podem contribuir para o fortalecimento de vínculos entre as pessoas das famílias assistidas, para que tais violências possam ser atenuadas, transformadas ou cessadas. Este é um serviço do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que está na esfera mais alta de proteção, chamada de Alta Complexidade, dentro de uma camada de assistência chamada de Proteção Especial por suas características exclusivas que exigem a ação de muitos serviços da rede socioassistencial, entre eles o Conselho Tutelar, o Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), o Juizado da Infância e Juventude (JIJ), Ministério Público, Promotoria Pública, assim como serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), como os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), e etc.

O SAI no Brasil tem sua história marcada pelo racismo e exploração da população negra, através dos 400 anos da escravidão em nosso território e de suas consequências exclucentes que permanecem até os dias atuais. A primeira lei que diz respeito à infância no Brasil é uma lei do período colonial, chamada "Lei do Vento Livre" que determinava que a partir de 28 de setembro de 1871 só nasceriam bebês livres em solo brasileiro, apesar da condição de escravização de sua mãe. (Senado Federal, 2021) Mas essa lei tinha muitas características cruéis, o bebê poderia viver junto da mãe até os 8 anos de idade, depois disso permanecer com o senhor de escravizados, se este o quisesse, até os 21 anos ou ser levado para tutela do Estado com uma compensação de seiscentos mil réis, isso mesmo, o escravizador recebia uma recompensa por seus "prejuízos" quando abria mão da criança.

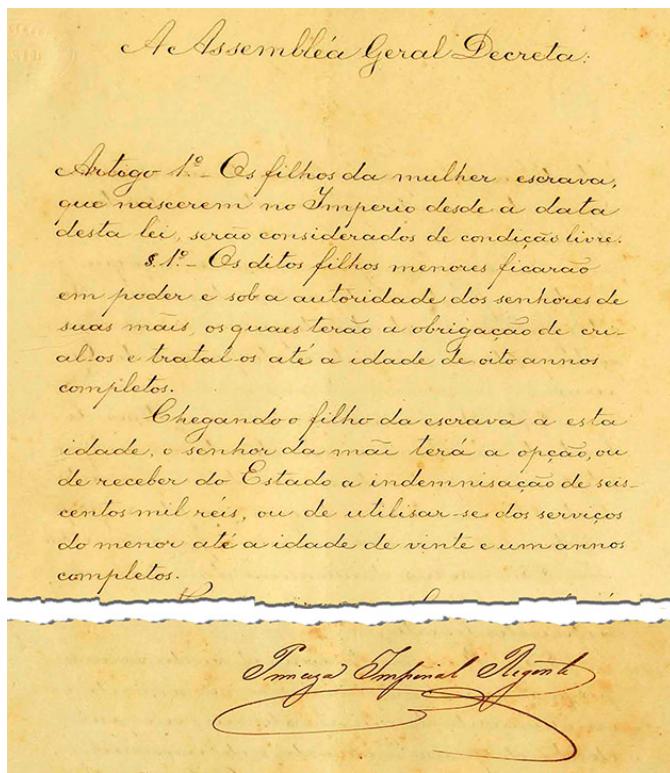
Na prática, como bem sabemos, o que ocorria era a consecutiva escravidão dessas crianças até os 21 anos, esse trabalho gratuito e ilegal exercido por longos anos era justificado como

indenização por moradia e alimentação. Isso porque o Estado não se preparou adequadamente para acolher as crianças de 8 anos “livres”, até hoje fracassa em acolher as crianças e jovens, que sofrem as consequências de um processo de desrespeito e violência que durou quase meio século, com a aprovação e consentimento de religiosos, políticos e cidadãos “de bem”.

A importância dessa lei é destacada como parte do processo de abolição da escravatura no Brasil, que ocorreu oficialmente em 1888, mas que permaneceu de forma clandestina por mais tempo, porém aquela assinatura e carimbo, da então Princesa Isabel, não aboliu a dor, desamparo e sofrimento que foram impostos às pessoas negras escravizadas e que se atualizam nas cenas cotidianas do país até os dias atuais. Pelo contrário, condenou muitas pessoas a negligência, com a falta de moradia, emprego e condições de existência, mas o povo negro resistiu e tem resistido, a partir de lutas, de movimentos sociais e culturais, de insistência pela vida.

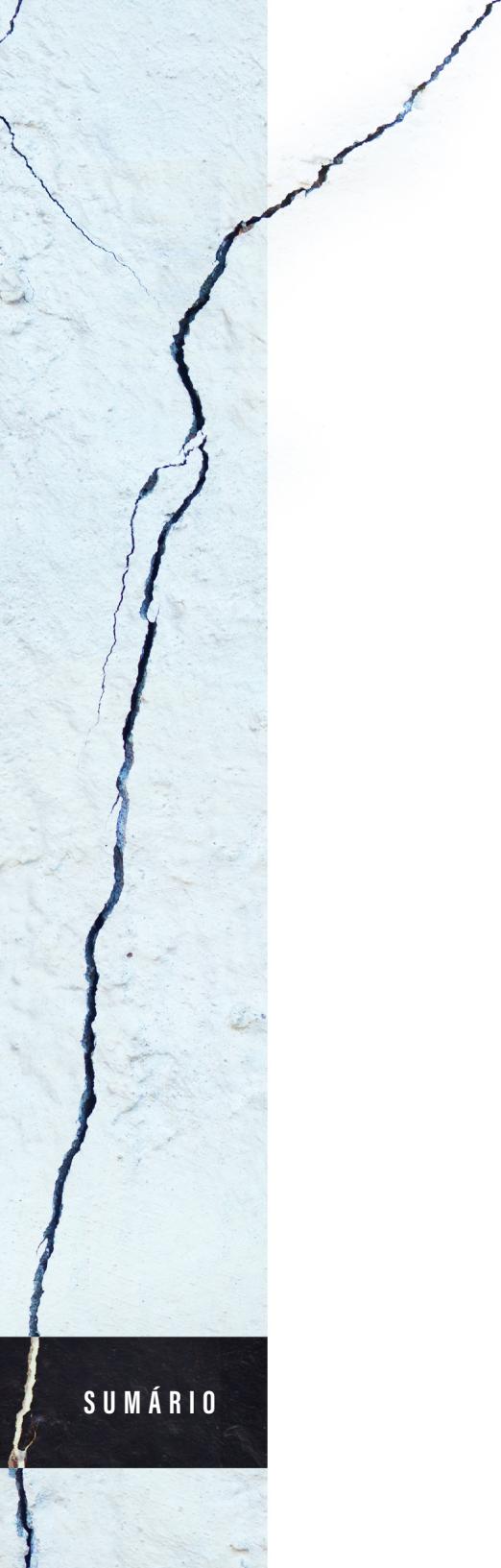
Figura 1 - texto original digitalizado da Lei do Ventre Livre

Fonte: Site do Arquivo do Senado Federal.

O racismo estrutural permeia o contexto do acolhimento institucional, que atualmente no Brasil é composto por mais de 38 mil crianças e jovens, que em sua maioria são autodeclarados negros e negras de acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e o Conselho Nacional de Justiça (2025).

As autoras Nilma Lino Gomes e Marlene de Araujo no livro "Infâncias Negras: vivências e lutas por uma vida mais justa" (2023), informam que são as crianças negras aquelas que sofrem as maiores violações no país, são menos assistidas no contexto

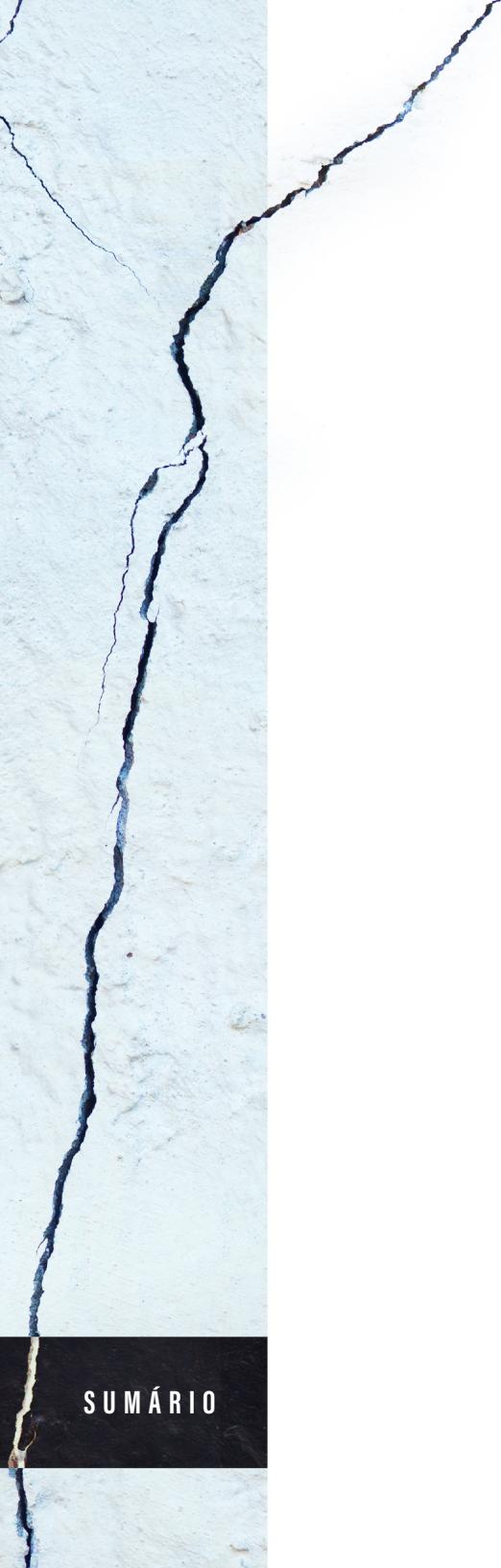

escolar, têm menos acesso aos SUS e são as maiores vítimas de mortes violentas no país. Além disso, as meninas negras são aquelas que mais sofrem violência sexual. São dados alarmantes que nos alertam para a violência da branquitude que permanece operando através do seu pacto.

Segundo a autora Maria Aparecida Bento (2022), mulher negra brasileira, psicóloga e pesquisadora das relações raciais, nos movemos como sociedade através da nossa herança colonial que funciona a partir de uma hierarquia racial, nessa “pirâmide” simbólica, os brancos estão sempre no topo, se protegendo e garantindo que seus iguais estejam também nos lugares de privilégio, como um pacto que está inscrito nas nossas relações cotidianas, a autora descreve:

É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às cinco da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros. Mas é como se assim fosse: as formas de exclusão e de manutenção de privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas ou silenciadas. Esse pacto da branquitude possui um componente narcísico, de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. Esse sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito, da representação que é feita do outro e da forma como reagimos a ele (Bento, 2022, p. 18).

O pacto da branquitude garante que crianças brancas e suas famílias tenham mais investimento social, que passem por todas as etapas de assistência no SUAS por exemplo, para famílias brancas, geralmente são oferecidas mais chances de ajustes e organização, enquanto para famílias negras, de antemão consideradas preguiçosas, sujas, responsáveis pela condição de vulnerabilidade, menos dignas de investimento, as medidas mais rigorosas da lei são rapidamente impostas. É isso que os números alarmantes de crianças e jovens negros e negras em situação de acolhimento nos indicam com objetividade. As pessoas negras são colocadas à margem, com menores condições de acesso a moradia, emprego, educação

e saúde, as famílias negras são rapidamente acusadas de violar ou negligenciar os direitos de seus filhos, mas são aquelas que têm seus próprios direitos fundamentais, aqueles estabelecidos pela Constituição Federal (1988), ou pela Organização das Nações Unidas através dos Direitos Humanos, constantemente negados.

A pesquisadora Márcia Campos Eurico em seus escritos no livro "Racismo na infância" (2020) reconhece a implicação do racismo nos processos de acolhimento institucional que estão presentes hoje no país. A autora, assim como o Conselho Nacional de Justiça (2025) nos lembram, que o principal motivo de acolhimento institucional de crianças e adolescentes hoje no Brasil é a negligência. Esse termo pode ser muito abrangente, mas geralmente tem um significado comum: pobreza. Sueli Carneiro (2000) nos fala que, no Brasil, a pobreza tem cor, ou seja, famílias negras que não têm acesso aos seus direitos fundamentais, por consequência acabam por não atender os direitos de seus filhos e filhas.

Por fim, levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) em 2003, mostrou, que 87% das crianças abrigadas em instituições de acolhimento têm família e 58% têm vínculo com parentes, mas as principais causas para que elas acabem nos abrigos são a incapacidade financeira dos pais ou abandono puro e simples (Revista em discussão *apud* Eurico, 2020, p. 109).

Essas são as forças do racismo e da supremacia branca que permanecem excluindo e condenando pessoas negras e suas crianças e jovens a futuros de desamparo e miséria. Nós fazemos parte dessas forças, nós técnicas brancas que ocupamos os lugares de decisão, que seguramos as canetas e carimbos, que temos o privilégio de registrar histórias, que podemos transformar vidas. Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2022) os serviços do SUAS são o segundo maior campo de atuação para psicólogas. Atualmente no Brasil, nós somos na maioria, brancas, hetero, cis e sem deficiência.

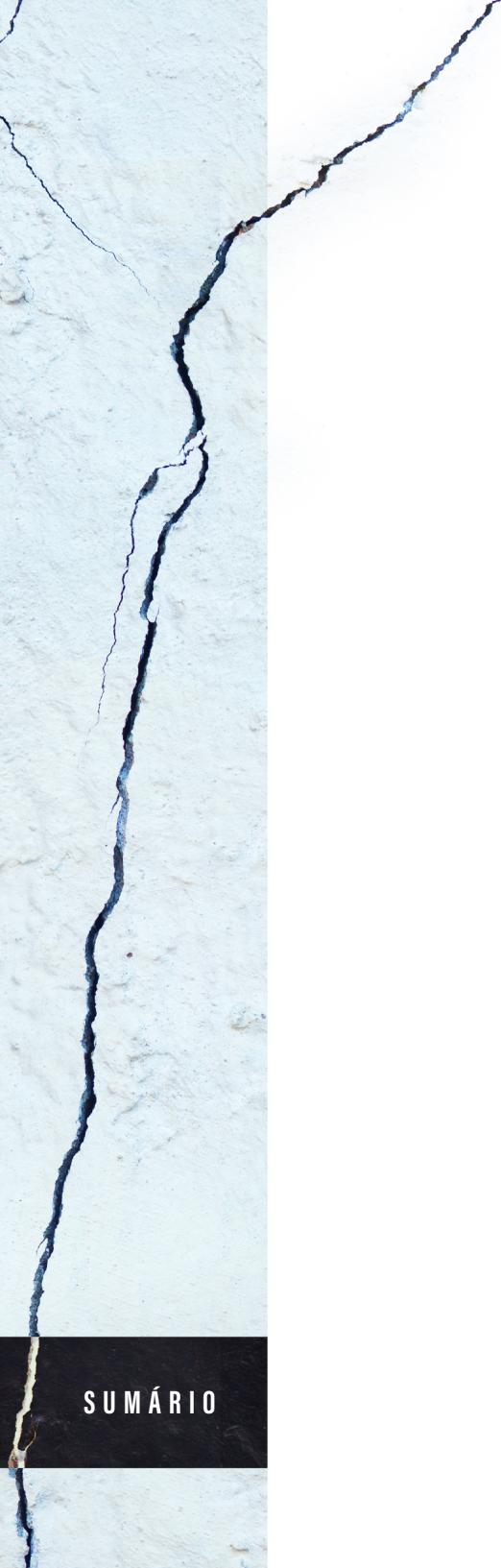
Portanto, são as nossas impressões marcadas nos futuros e presentes das famílias e crianças negras e negros que acolhemos, como estamos lidando com essa responsabilidade?

Muitas vezes nem mesmo preenchendo adequadamente os Planos Individuais de Acolhimento (PIA), existe um não preenchimento do quesito raça/cor nos documentos oficiais (CNJ, 2025), o que representa uma grande violação dos direitos das crianças e adolescentes assistidos, porque afasta as mudanças concretas, dificultando a criação de políticas públicas que possam de fato acolher. A quem interessa esse apagamento?

"Fala-se muito na herança da escravidão e nos seus impactos negativos para as populações negras, mas quase nunca se fala da herança escravocrata e nos seus impactos positivos para pessoas brancas" (Bento, 2022, p. 23). Pensamos muito pouco sobre nossa responsabilidade como técnicas brancas cuidando de crianças e adolescentes negras e negros, não pensamos na intensidade do impacto das nossas ações, nas ausências de escuta para as questões raciais que ampliam sofrimentos, negligências, perpetuam violências e apagam memórias.

A autora Sara Ahmed, escreveu "meu corpo, sua memória: compartilhar uma memória é colocar um corpo em palavras" (Ahmed, 2022, p. 47). Essa frase tem ecoado em mim, desde a primeira vez que li. Ela me causou certa perturbação, pensei nos corpos que são narrados, aos montes na literatura, nas autoras e autores, com seus corpos exilados, muitas vezes, usando pseudônimos para poder contar suas histórias.

Me pergunto, quais corpos podem narrar suas memórias? Por escrito ou oralmente. Que tipo de gente pode dizer algo com a confiança de ser ouvida? Geralmente corpos brancos, heteronormativos, cis, privilegiados. Esses são os corpos habitualmente narrados em toda parte e aqueles que frequentemente paramos para escutar, para sentir.

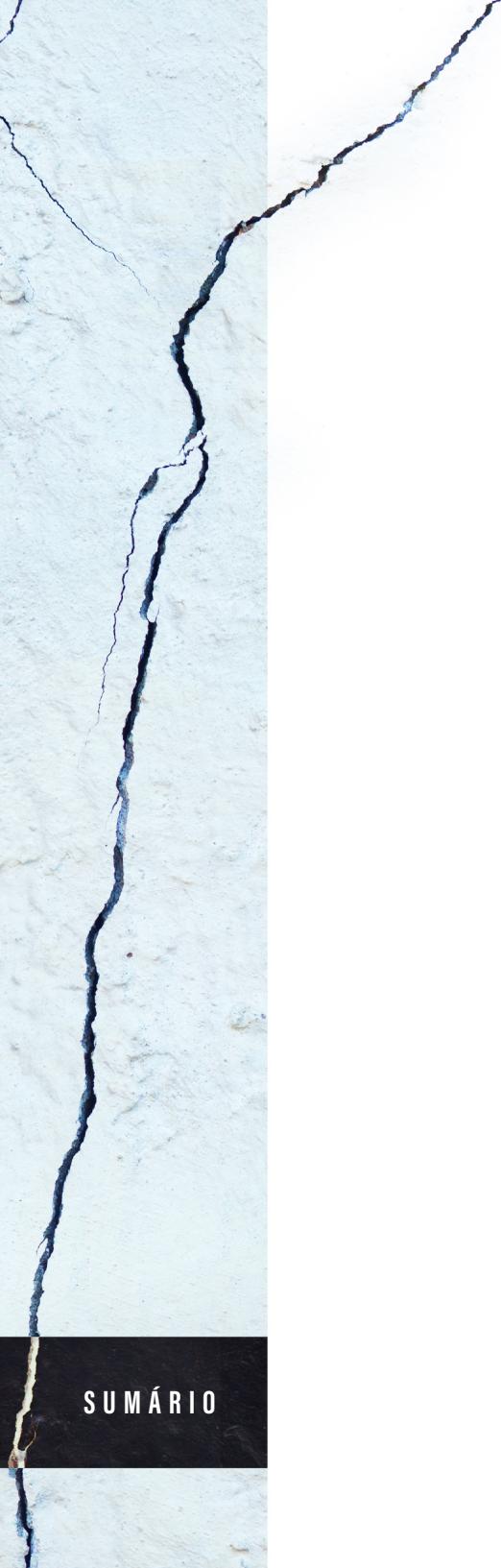
Uma vez me contaram sobre a tal memória muscular, em que o músculo lembra os movimentos já realizados, não importa o tempo que leve para movê-lo de novo do mesmo modo. Era um dia em que eu, adulta, calcei de novo um par de patins, a última vez que havia brincado eu era criança, quando ganhei um par usado e andei até rasgar, fazia uns vinte anos.

que não subia em patins e duvidei que fosse conseguir, mas me peguei escorregando com agilidade, cabelo voando, felicidade infantil, quando uma amiga soltou: "Viu?! Teu corpo não esquece!"

Mas pra onde vai toda essa memória? Se cada trombada no mindinho ficou impressa, se aprender a andar de patins ou de bicicleta é para sempre, fico imaginando a importância de certas histórias, tragédias vividas, tão doídas que são sentidas do fio de cabelo até a ponta do pé. Se eu, feita de um corpo branco, hetero, cis, representada em todos os lugares, aceita, escutada e, por isso, cercada de privilégios, carrego tantas memórias difíceis e delas me nutro também. Como ajudar crianças negras em situação de acolhimento institucional a se sentirem representadas, conseguirem narrar seu corpo, libertar as memórias?

Como movimentar o acolhimento institucional e suas trabalhadoras para que essas histórias sejam efetivamente escutadas e não apagadas? A autora bell hooks em seu livro inspirador "Erguer a voz: pensar como feminista, pensar como negra" (2019) nos conta que narrar é um jeito de enfrentamento a opressão e a supremacia branca, que a linguagem é um lugar de luta e resistência, de constituição de si e talvez por isso, é tão interditada para corpos de crianças negras.

Estamos enraizados na linguagem, fincados, temos nosso ser em palavras. A linguagem é também um lugar de luta. O oprimido luta na linguagem para recuperar a si mesmo -- para reescrever, reconciliar, renovar. Nossas palavras não são sem sentido, elas são uma ação-- uma resistência. A linguagem é também um lugar de luta (hooks, 2019, p. 73-74).

Desta forma, escutar essas memórias-corpo é também uma forma de enfrentamento à supremacia branca e toda opressão, brincar com as memórias e abraçar com força esses corpos, dançar e cantar. Assim vamos tentando emprestar palavras, compartilhar melodias, transmitir movimento, na esperança de ajudar a construir um futuro que seja caminho, que seja de liberdade, de afirmação de si.

A tinta no papel, as letras na folha, a assinatura que testemunha, que condena futuros, rompe vínculos, mas que também pode contribuir para fortalecer laços, articular serviços, influenciar redes, registrar memórias. Qual a diferença para as vidas impactadas? Como podemos colaborar para melhores usos desses carimbos e canetas? Só será possível com muitas críticas, crítica de si, reconhecimento da branquitude e supremacia branca que nos habita, combate ao opressor que mora dentro de nós como nos propõe bell hooks (2019).

A rotina em espaços de trabalho como o SAI é extenuante, muitas dificuldades e precarizações são encontradas, muitas demandas são cobradas, urgências são estabelecidas e as histórias e memórias vão sendo colocadas em segundo plano, como tarefas de menor importância, mas se não for possível oferecer escuta e visibilidade qual o propósito de ocuparmos tais espaços?

A partir da escrita que possa ser registrada em conjunto com as pessoas assistidas temos a oportunidade de marcar os papéis oficiais de forma diferente, no lugar de apagamento, oferecer protagonismo, ampliação da voz, oportunidade de narrativas que não sejam apenas aquelas do ponto de vista técnico, branco, rígido. A memória e o testemunho podem ser ferramentas de cuidado e luta contra o racismo e a supremacia branca, a paciência, a atenção, a sensibilidade, são políticas de cuidado poderosas para o enfrentamento à brutalidade, gestos de vida em cenários de desamparo.

A autora Saidiya Hartman em seu livro "Vidas rebeldes, belos experimentos" (2022) nos propõe uma outra visão sobre a memória,

a partir de documentos, boletins de ocorrência, relatórios socioassistenciais, registros jurídicos, a autora reconta histórias, oferece formas de resistência ao tempo para as vidas de meninas negras pobres, como ela narra. Saidiya (2022) nos convida a olhar além do que é narrado pelos registros rígidos e burocráticos, nos oferece uma outra narrativa, que não seja aquela do colonizador, que descreve essas meninas como desordeiras ou problemáticas.

Criei uma contranarrativa livre dos julgamentos e das classificações que submeteram jovens negras a vigilância, punição e confinamento, e que oferece um relato sobre os belos experimentos - de fazer do viver uma arte- realizados por aquelas muitas vezes descritas como promíscuas, inconsequentes, selvagens e rebeldes (Hartman, 2022, p. 12).

Nos espaços desbotados de afeto, ausentes de protagonismo, fragmentados de esperança, incentivar o registro de memórias em primeira pessoa pode ser uma forma de afirmação de vida e resistência, esse estímulo pode fazer a diferença entre vida e morte. O registro de uma vida, é uma aposta nas possibilidades de futuro para aquelas e aqueles que chegam até nós. É essa responsabilidade que é preciso não perder de vista no trabalho cotidiano, por mais difícil e desamparado que ele seja.

Nossa caneta pode contar histórias ou pode reproduzir estigmas e condenar pessoas a narrativas únicas, como nos lembra Chimamanda Ngozi em seu livro "O perigo de uma história única" (2019). Podemos narrar vidas a partir da patologização de seus comportamentos, da desordem, das inadequações a padrões estabelecidos pela branquitude ou podemos oferecer oportunidades para que histórias complexas sejam narradas com as nuances e características diversas que as compõem: belas, tristes, brutais, felizes, difíceis.

Essa é uma escolha intencional, o modo como contamos, descrevemos as histórias e as pessoas. Para encerrar este breve compilado de inquietações deixo algumas questões: como podemos

narrar as vidas que nos chegam? Que memórias dessas pessoas, crianças e jovens negros e negras estamos registrando em nossos arquivos profissionais? Como essas pessoas são encontradas nas descrições que fazemos de suas vidas e subjetividades? Que escólihas técnicas, subjetivas, humanas, fazemos no momento de contribuir para a decisão de futuros?

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda Ngozi; **O perigo de uma história única**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

AHMED, Sara. **Viver uma vida feminista**. Sara Ahmed. São Paulo: Ubu, 2022.

AGÊNCIA SENADO. **Fazendeiros tentaram impedir a aprovação da lei do ventre livre**. Arquivo S, Brasília, Senado Federal. ed 82, Sociedade, 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/fazendeiros-tentaram-impedir-a-provacao-da-lei-do-ventre-livre#:~:text=Grosso%20modo%2C%20a%20Lei%20do,sob%20a%20tutela%20do%20Estado>. Acesso em: 24 mar. 2025.

BENTO, Cida. **O pacto da branquitude**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. **Política Nacional de Assistência Social**. Brasília, DF: 2004. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/normativas/pnas2004.pdf. Acesso: 14 nov. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990**. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 30 mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Motivos do acolhimento de crianças e adolescentes refletem problemas sociais**. Brasília, DF: 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/motivos-do-acolhimento-de-criancas-e-adolescentes-refletem-problemas-sociais>. Acesso em: 28 mar. 2025.

BRASIL. **Conselho Nacional de Justiça**, 2024. Disponível em: <https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ccd72056-8999-4434-b913-f74b5b5b31a2&sheet=e78bd80bd486-4c4e-ad8a-736269930c6b&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel&select=clearall>. Acesso em: 18 mar. 2025.

CARNEIRO, Sueli. Pobreza tem cor no Brasil. **Geledés**, 2000. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/pobreza-tem-cor-no-brasil/>. Acesso em: 02 jan. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Quem faz a psicologia brasileira? Um olhar sobre o presente para construir o futuro:** formação e inserção no mundo do trabalho: volume I: formação e inserção no mundo do trabalho. Conselho Federal de Psicologia. 1. ed. Brasília: 2022. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Censo_psicologia_Vol1-1.pdf. Acesso em 15 jan. 2025.

EURICO, Márcia Campos. **Racismo na infância**. São Paulo: Cortez, 2020.

EVARISTO, Conceição. **Poemas da recordação e outros movimentos**. Rio de Janeiro: Malê, 2021.

GOMES, Nilma Lino; ARAUJO, Marlene de. **Infâncias negras:** vivências e lutas por uma vida mais justa. Petrópolis: Vozes 2023.

HARTMAN, Saidiya. **Vidas rebeldes, belos experimentos:** histórias íntimas de meninas negras desordeiras, mulheres encrenqueiras e queers radicais. São Paulo: Fósforo, 2022.

HOOKS, bell. **Erguer a voz:** pensar como feminista, pensar como negra. São Paulo: Elefante, 2019.

SHARPE, Christina. **No vestígio:** negridade e existência. São Paulo: Ubu, 2023.

5

Jéssica Lopes Borges

A PSICOLOGIA ENQUANTO PROFISSÃO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO ATRAVESSADA PELA SUPREMACIA BRANCA:

UM ENSAIO TEÓRICO A PARTIR DO
PENSAMENTO CRÍTICO DE BELL HOOKS

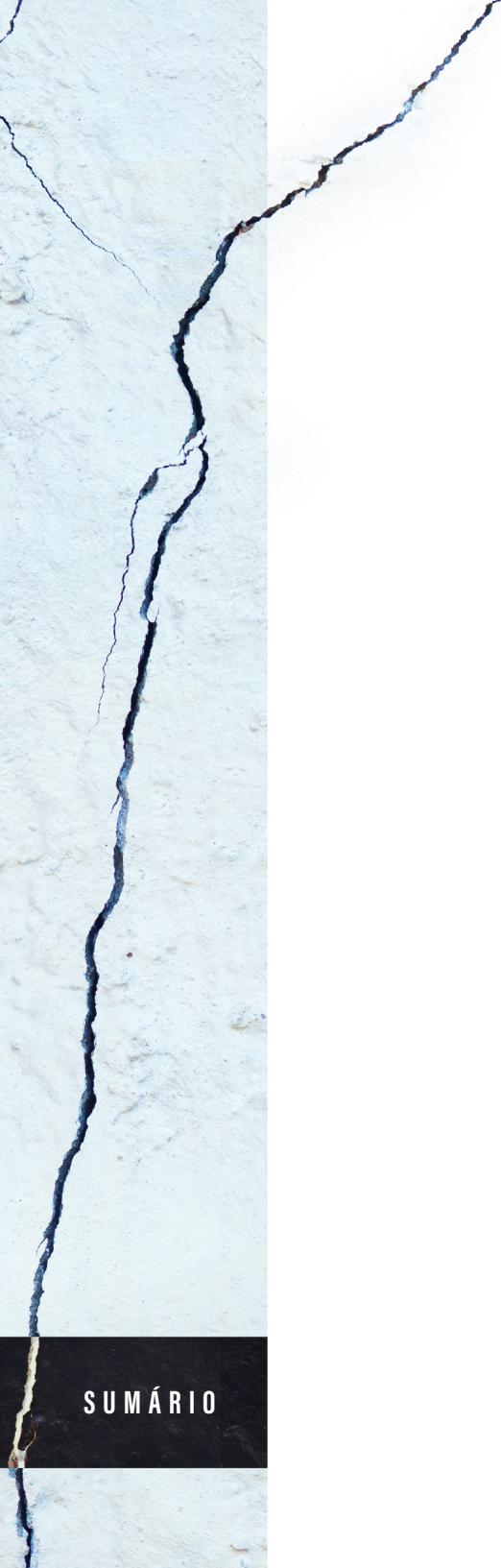
INTRODUÇÃO

Inspirada em bell hooks (2017; 2020; 2022) tenho como objetivo, neste ensaio teórico e narrativo, refletir sobre a necessidade de uma prática a partir da psicologia como profissão que não apenas reconheça as implicações sociais da profissão, mas também reflita sobre possibilidades de ações cotidianas. Nesse sentido, narro minhas histórias em diálogo com o que tenho aprendido enquanto psicóloga, partindo de uma ética feminista através de bell hooks (2022) voltada para uma perspectiva interseccional quanto a classe, raça e gênero.

Os ensinamentos de bell hooks me convidaram a repensar práticas no campo da psicologia como profissão e a questionar a construção histórica de conhecimentos hegemônicos. Por isso, proponho um diálogo entre a psicologia como profissão e o pensamento crítico de bell hooks, aliada a outras intelectuais com críticas à colonialidade do saber. Para bell hooks (2020) o pensamento crítico “é uma forma de abordar ideias que tem por objetivo entender as verdades centrais, subjacentes, e não simplesmente a verdade superficial que talvez seja mais óbvia” (p. 34). Em consonância com sua perspectiva educacional, trago o pensamento crítico para refletir sobre como a supremacia branca atravessa a construção histórica da psicologia como profissão e atuação em território brasileiro.

O ENSINO EM PSICOLOGIA COMO FERRAMENTA DE REPRODUÇÃO DO SISTEMA DE DOMINAÇÃO

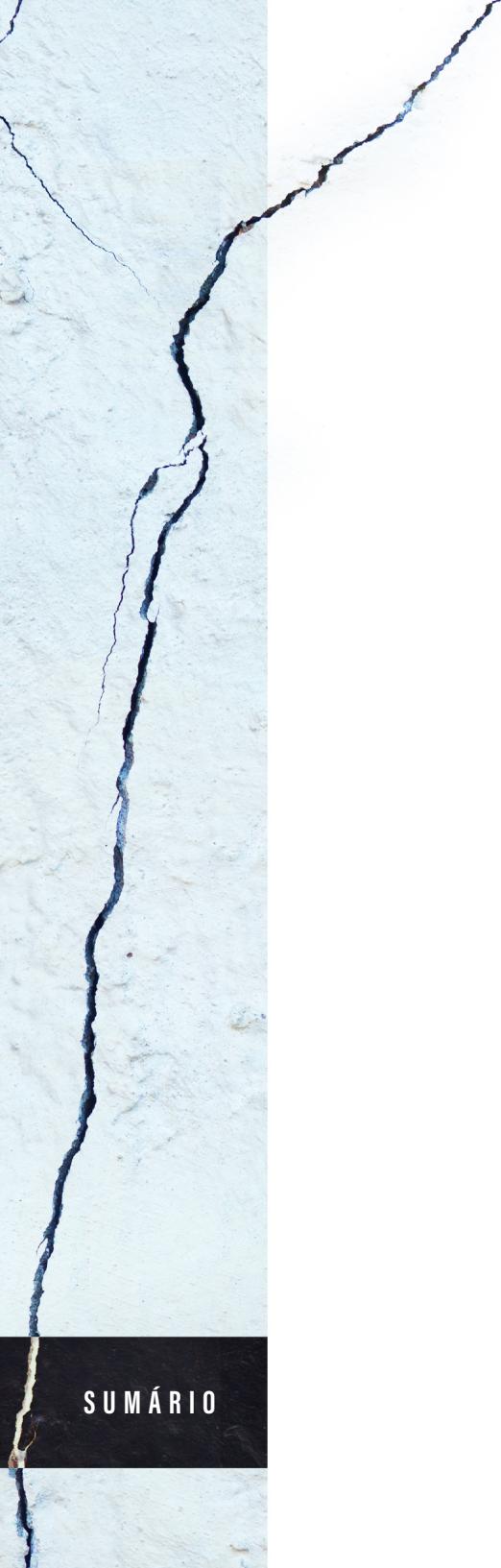
Lembro-me da graduação, no quinto semestre na disciplina de psicopatologia, a professora não me deu nota máxima na prova,

porque segundo a correção dela faltou uma palavra em uma das respostas. Enquanto aluna, aceitei essa condição e entendi que a professora poderia ter esse critério de avaliação, pois ela era a autoridade. Também conhecia a reputação dessa professora, que estava há mais de vinte anos no corpo docente da graduação da universidade onde estudei e era conhecida por se manter como essa figura de poder. Ela era respeitada por sua autoridade. Suas aulas possuíam um formato estruturado, em que ela chegava à sala de aula e começava a escrever todo o conteúdo que iria explicar no quadro, para que copiássemos logo após. Existia uma pressão para que fizéssemos essa cópia, em que ela olhava para a gente e ameaçava até apagar para que copiássemos logo, pois ela iria explicar e logo que explicasse já encheria o quadro com novas escritas. Nessa aula eu me sentia de novo no ensino fundamental em que a caligrafia era uma prática rotineira na escola.

Após a maioria das pessoas terem copiado, ela explicava de forma sistemática seus ensinamentos em psicopatologia, quase como uma receita de bolo. Aprendemos todas as sequências de critérios para diagnóstico de transtornos mentais e questões referentes ao adoecimento psíquico nessa disciplina. Grande parte do tempo da aula era escrevendo e a professora explicando na frente da sala, nós sentadas em fileiras e ela revisando cada item descrito no quadro, como uma forma implícita de fazer a gente gravar por repetição.

Depois de algumas aulas fazíamos uma prova. Essa prova era basicamente tudo como estava nos quadros em todas as aulas anteriores. Em fofocas de corredores na universidade, essa professora era conhecida pelo corpo discente como alguém que sabíamos que ensinava os mesmos conteúdos, da mesma forma, semestre após semestre. Suas provas eram as mesmas ao longo dos anos, com algumas alterações nas sequências dos conteúdos. No entanto, muitas pessoas não conseguiam passar nessa disciplina, diziam que a professora era muito dura e tinham dificuldades para fixar o conteúdo. Com isso, alguns discentes resolveram criar uma espécie de

dossiê em formato de caderno com as anotações de todas as suas aulas e também anexar cópias de provas de alunas dos semestres anteriores. Essas informações foram passadas para muitas pessoas, sendo levado para anos seguintes e recebendo atualizações ao longo do percurso, caso a professora mudasse alguma coisa. Era uma contribuição conjunta. Além disso, muitas pessoas não aprendiam da forma como a professora se propusera a ensinar, então o caderno também facilitava no processo de memorização das questões antes mesmo das aulas iniciarem.

Para não reprovar nessa disciplina, conseguimos nos adaptar ao que a professora esperava e muitas pessoas tiraram notas razoáveis estudando a partir desse dossiê. Era nítido que para absorver os conteúdos das matérias era preciso criar um processo de memorização dos conceitos e também das respostas das provas anteriores. A grande questão que ficava aberta era se conseguíamos de fato aprender sobre psicopatologia ou somente memorizar para fazer a prova. Fui aprovada nessa disciplina contribuindo para a constituição do dossiê e criei meu próprio sistema de memorização individual também. Conseguí responder de acordo com o que era esperado, mas o quanto isso me custou? O ensino dessa maneira reforçou uma lógica de aprendizado pré-formatada, sem olhar para quem está aprendendo e até mesmo para o que se está ensinando.

Eu como aluna-mulher-parda aprendia com uma professora-mulher-branca os critérios de memorizar aprendizados. A memorização que eu poderia vir a reproduzir, não seria uma forma de aprender criticamente sobre como atuar na profissão, mas uma forma de adequação perante as regras. Me questiono sobre como isso pode atravessar nossos processos enquanto profissionais da psicologia. Se há uma naturalização de aprendizados pré-formatados, sem reconhecimento de subjetividades e os corpos que fazem parte da relação, consequentemente estamos em um cotidiano que pode reforçar violências. Afirmo isso com a convicção de que o discurso universal dificilmente está alinhado de forma sensível a

perceber pessoas em suas relações e subjetividades. Vivemos em uma sociedade construída a partir de um sistema de dominação patriarcal, supremacista branco, capitalista e imperialista e se há uma reprodução constante do que está dado, as ações cotidianas podem ser um reflexo de corroborar modos de opressão para que se sustente esse sistema (bell hooks, 2022).

Após a minha graduação, como profissional da psicologia, ocupo um lugar como alguém que possui um trabalho em uma temática específica que confere no cotidiano um saber-poder. Já conversei com muitas pessoas que não eram formadas em psicologia e seus discursos eram de reconhecimento de uma certa importância social voltada para mim. No entanto, de forma superficial o que me título de psicóloga garante não tem necessariamente a ver com minha prática profissional, ou seja, me basear em memorizar questões de um livro de psicopatologia não me garante que agirei a partir de uma percepção ético-política, pois essa perspectiva também precisa ser ensinada. Estar em um lugar de poder-saber faz com que haja muitas responsabilidades quanto a ação que refletem coletivamente, há um compromisso social quando me coloco a pensar em subjetividades e intervir como uma psicóloga.

Infelizmente não consegui escapar de processos educacionais de ensino superior com uma produção de saber aliada a teorias que corroboram produções que centralizam o norte global (Rámon Grosfoguel, 2016). Esta forma de produção de saber se diz universal e neutra, visto que é possível localizá-la a partir de uma ideologia eurocêntrica. A maioria dos autores que li e aprendi teorias eram homens brancos europeus. Aprendi que para ser psicóloga estava submetida a condição de me fazer neutra e isso significava desenvolver uma certa “cara de paisagem”, algo que não tivesse expressão da minha presença subjetiva, para que ela fosse usada para meu eu-psicóloga. Essa “neutralidade” também se refletia em me deter apenas aos ensinos catalogados através de técnicas advindas do norte-global (principalmente Estados Unidos e países da Europa).

Meu trabalho seria de reproduzir um discurso único para pessoas diversas, desenvolvendo um processo de adequação.

Por um período da graduação, esse modo de aprendizado se tornou de certa forma confortável, pois eu tinha receitas prontas que me conferiam firmeza caso eu as guardasse em minha memória. Ocupei um lugar em que utilizei critérios balizadores a partir dessas compreensões com um discurso único. Eu gravava todos os processos, em um momento da vida onde minha memória parecia estar boa, conseguia responder critérios e perceber que vocalizava as palavras exatas de manuais de psicodiagnósticos. Inicialmente eu acreditava que isso me tornaria uma ótima profissional, visto que minhas notas eram boas, eu sabia o que os professores pediam em suas aulas e eu alcançava expectativas institucionais. Absorvi as aulas com formatos pré-prontos em que pouco falavam do desenvolvimento de um pensamento crítico. Somente em contato com outras disciplinas, como história da psicologia, percebi que experimentava um poder-saber que me tornava autoritária. Inclusive foi lendo um autor francês, ou seja, branco e europeu que comecei a questionar os meus próprios processos de aprendizado. Acho uma perspectiva um tanto irônica que minha construção ético-política se deu a partir de Michel Foucault (2019) e suas proposições sobre modos de questionar como as estruturas se formam através da genealogia como metodologia. Entendo isso também como um processo de pensamento crítico que este autor propôs como ferramenta que hoje podemos trazer como parte de um autoexame sobre a profissão.

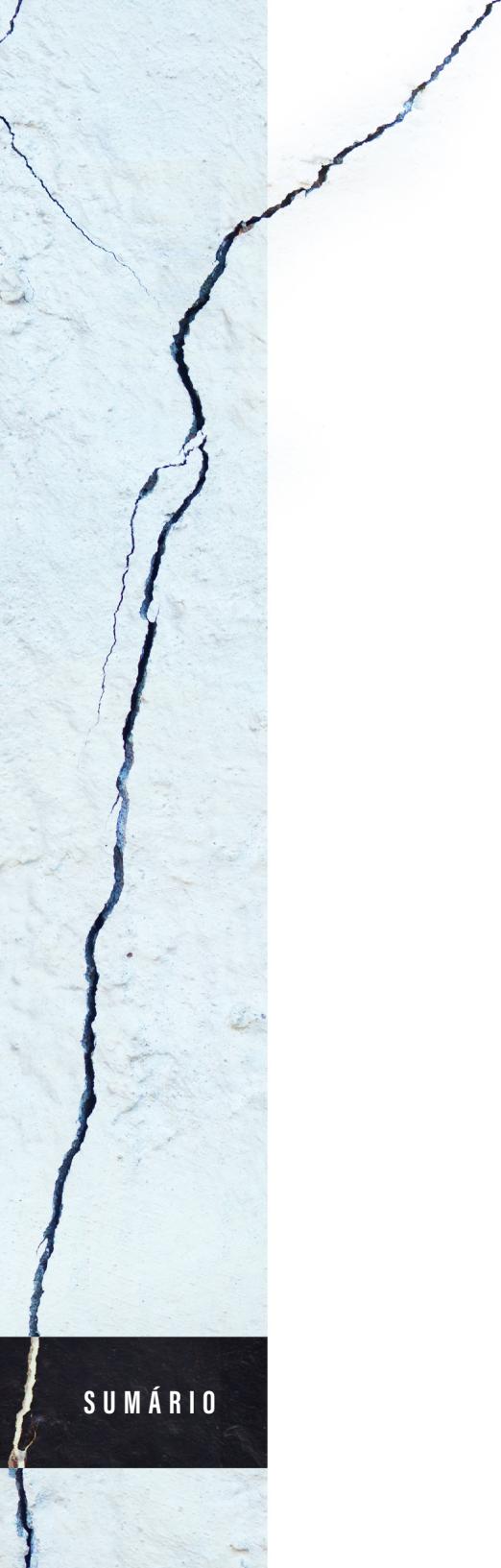
Foi com bell hooks (2017) que me deparei com a importância de questionar como meu cotidiano é também uma reverberação desses processos históricos. Não como um modo de me autocentrar em algo coletivo, mas de compreender que nem sempre o que está dado com paradigma deve ser executado sem questionamentos. Isso não foi o que aprendi habitando lugares de ensino desde os quatro anos de idade. Para bell hooks (2017) a educação historicamente é moldada como ferramenta de colonização, em que incentiva a

reprodução de informações fiéis ao sistema de dominação patriarcal, supremacista branco, capitalista e imperialista. Não seria por acaso a existência da naturalização de processos violentos e reprodução do conhecimento dominante. No meu cotidiano aprendi desde muito nova que questionar autoridades que possuem um poder-saber parecia até alguma piada contada como forma de rir da pessoa em tom de humilhação. Falar de si e como pode agir perante o cotidiano era inviável, pois a ordem era que eu me adequasse.

Passei a sustentar a exposição do meu pensamento crítico com firmeza após sair da graduação, em lutas de espaços de militância em saúde mental e tenho sustentado em outros campos em que estou presente para além da atuação de psicóloga. Para mim, a abertura para o pensamento crítico só se tornou possível quando habitei espaços não tradicionais de formação e encontrei pessoas que se permitiam verbalizar o que era ensinado a manter em silêncio. Lembro da minha fascinação em ouvir palavras críticas em voz alta, eu sabia o que era ser uma pessoa crítica e até um certo ponto ser chamada de chata, mas não sabia até então como era ver alguém transformando seu pensamento crítico em ação e sustentando a crítica em estar tudo bem ser chata.

Ao refletir sobre isso também quero reafirmar que minha narrativa não tem como intuito individualizar o problema em cima da minha professora de psicopatologia do quinto semestre da graduação e sim questionar sobre a lógica que permeia como algo mantido no campo da obviedade quanto a ensinar o mundo a partir de uma lógica colonial. Lélia Gonzalez (1988) reforça que as dinâmicas coloniais não desapareceram com as independências formais dos países colonizados, mas se transformaram em novos mecanismos de controle que continuam a subordinar corpos que não cumprem a lógica eurocêntrica. Como um paradigma que recebe suas manutenções, a colonialidade do poder refere-se à persistência de sistemas coloniais de dominação, que perpetuam não apenas desigualdades econômicas e políticas, mas também uma hierarquia epistemológica, ou seja, uma subordinação de saberes.

Nesse contexto, as culturas e epistemologias que refletem a multiplicidade são sistematicamente desvalorizadas ou apagadas, enquanto as perspectivas eurocêntricas mantêm sua hegemonia. Lélia Gonzalez (1988) traz uma perspectiva sobre o território brasileiro e a América Latina, em que temos profunda conexão com um cotidiano feito pelos conhecimentos de povos originários, povos africanos, entre outros povos que são deslegitimados por aqueles que se colocam centrais e que, por ser autocentrado, se determinam como superior de alguma forma.

Ao adentramos sobre a produção hierárquica do saber, tomo como especificidade de crítica à ideologia da supremacia branca enquanto parte desse sistema de dominação, a qual sustenta uma lógica étnico-racial hierarquizada. A supremacia branca é uma ideologia que atravessa todas as vertentes das nossas vidas e reforça uma suposição de superioridade de pessoas brancas em detrimento de outros grupos étnicos e racializados. Quando bell hooks (2022) sugere que desafiliemos os mecanismos da supremacia branca no cotidiano vejo como um convite, urgente, para que a gente retire do discurso universal o que possa corroborar a ideia de hierarquia de poder.

CONSTRUINDO PENSAMENTO CRÍTICO: A SUPREMACIA BRANCA QUE ATRAVESSA A PSICOLOGIA COMO PROFISSÃO

Até este momento busquei delinear uma concepção generalista sobre como os modos de opressão se materializam através do sistema de dominação patriarcal, supremacista branco, capitalista e imperialista, em que se reflete na forma como a educação se torna um espaço de aprendizado de reprodução de conhecimento

eurocêntrico (bell hooks, 2017; 2022). Embora esteja descrevendo uma estrutura social e institucionalizações, esses processos não se fazem sozinhos sem a manutenção no cotidiano. Como nos lembram Winnie Bueno, Ronilson Pacheco e Lia Vainer Schucman (2023) "Do que se faz uma estrutura? Não vale mais dizer que o racismo é estrutural e o indivíduo não tem nada a ver com isso, porque a estrutura se faz de instituições e as instituições, de indivíduos" (p. 165). É impossível dissociar a constituição da estrutura das responsabilidades das construções relacionais e de indivíduos. Não seria trazer uma responsabilidade absoluta para cada ser humano e ele resolver por si e só, mas sim compreender que é na relação entre as pessoas que a manutenção da supremacia branca é reforçada ao longo do tempo e solidificada na estrutura social.

Aqui, penso que é importante reforçar que grande parte do que entendemos por estrutura hoje em dia são pessoas brancas, geralmente homens, em lugares de poder e centralidade (IBGE, 2020). Seriam grandes grupos dessas pessoas com realidades semelhantes, habitando os mesmos espaços e trazendo suas narrativas que ao invés de entendermos como neutras, podemos fazer o exercício de pensar que são narrativas que sustentam um discurso homogêneo e também homogeneizante, desengajadas em reconhecer a multiplicidade. É a representação em grande escala de um modelo, sem reconhecimento de outras vivências, reforçando de forma generalizada algo também específico e localizado.

Como psicóloga e pesquisadora, proponho nesta escrita um questionamento aos saberes dominantes que historicamente construíram a psicologia como profissão em território brasileiro. Considero fundamental reconhecer que a consolidação dessa prática profissional se deu a partir dos esforços de pessoas, inseridas em contextos sociais e históricos que moldaram a profissão conforme certos valores, interesses e corpos. Nesse sentido, me questiono sobre os corpos que ocupam o lugar de profissional da psicologia ao longo da história e o que isso implica em nossa sociedade.

São pessoas brancas que ocupam a majoritariamente no número de pessoas em território brasileiro que estão como psicólogas, mais especificamente são mulheres brancas que ocupam a profissão em maior número (CFP, 2022). A psicologia brasileira não reflete a realidade da população brasileira, pois esta é constituída majoritariamente por pessoas pretas e pardas (IBGE 2022). Embora seja exposto esse contexto da profissão em território brasileiro, ainda há pouco sendo discutido o que se reverbera no cotidiano a partir dessa realidade.

Algo que pude notar, é que mesmo quando o documento do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2022) traz uma perspectiva de que a profissão é historicamente construída majoritariamente por mulheres de classe média, esse mesmo capítulo não expõe que por consequência essas mulheres são em maioria brancas. A informação sobre mulheres serem a maioria é um dado trazido como algo do momento atual da profissão, dissociada de qual é a raça dessas mulheres da história no capítulo inicial.

Devido ao processo de colonização e à forma como a sociedade brasileira foi historicamente constituída, marcada pela escravidão durante o período colonial, a lógica colonial se mantém como uma herança estrutural e que sustenta a ideologia da supremacia branca. Nesse contexto, é fundamental reconhecer que o processo de “feminização da Psicologia”, ao qual o texto se refere, diz respeito majoritariamente às experiências de mulheres brancas de classe média. Foram essas mulheres que, inicialmente encarregadas dos cuidados do lar, passaram a ocupar espaços profissionais como psicólogas por mediação de suas famílias. Com isso, podemos levantar questionamento sobre quais realidades eram vislumbradas na prática da profissão e para quem a profissão era oferecida e recebe manutenção até nos dias de hoje.

O termo “mulheres brancas” é usado apenas uma vez, em um parágrafo para delinear sobre a disparidade salarial em que

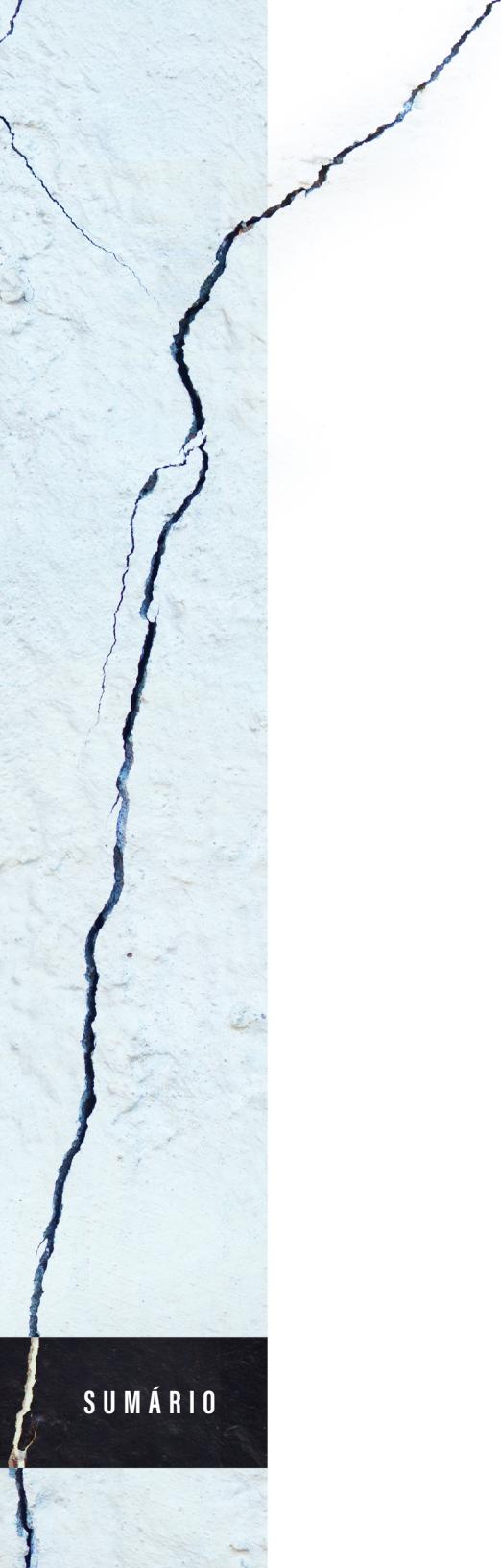

mulheres brancas recebem mais como psicólogas em comparação a mulheres de outras racialidades (CFP, 2022). Faço um paralelo aqui, pois ao se refletir sobre mulheres negras (pretas e pardas), embora historicamente tenham desempenhado papéis importantes no cuidado e no trabalho, estas foram colocadas à margem desse processo de profissionalização e excluídas das possibilidades de acesso ao ensino superior e, consequentemente, à formação como psicólogas partindo de uma concepção de compreensão sobre a história do Brasil e o período colonial (CFP, 2017).

Com isso, penso que essa forma de discurso, em se evitar o diálogo sobre raça, corrobora com uma premissa de ideologia da supremacia branca sob uma perspectiva de fuga sobre lidar com a realidade. Além disso, esse silenciamento também vai em direção a uma perspectiva de um feminismo neoliberal a partir do lugar da mulher branca enquanto uma mulher universal, em que a visibilidade das lutas se volta somente para essas vivências (bell hooks, 2020).

Para bell hooks (2022) vivemos em uma estrutura social em que a supremacia branca é reforçada e ensinada cotidianamente, no entanto as formas de enfrentamento podem ser diferentes, justamente pelo lugar que diferentes mulheres ocupam na sociedade quanto a raça, classe, gênero e sexualidade. A partir da autora, direciono minhas indagações em específico sobre mulheres brancas e questiono sobre como estas corroboram para sustentar um poder-saber que reforça a ideologia da supremacia branca a partir do lugar que ocupam. Lélia Gonzalez (1984) aponta para uma perspectiva histórica em que a mulher branca aliena-se da sua própria opressão, quanto ao gênero, ao se aliar ao homem branco em manutenção dos seus privilégios raciais. Assim, ela se torna cúmplice na manutenção das desigualdades sociais.

O que temos na formação em psicologia é de que muitos dos modelos teóricos e técnicos que são utilizados até os dias atuais silenciam-se perante a violências raciais perpetrados em espaços de

atendimento e os impactos da supremacia branca na subjetivação em território brasileiro (Maria Aparecida Silva Bento, 2014). Segundo Lia Vainer Schucman e Hildeberto Vieira Martins (2017) é possível dividir os estudos da psicologia brasileira referentes a relações raciais em três momentos. O primeiro seria no final do século XIX sustentado pelo modelo médico-psicológico, de modo a validar, por descrições de características biológicas, um entendimento de supremacia branca e lógicas eugenistas advindas da colonização e escravização. O segundo momento seria entre os anos 1930 e 1950, e era composto por estudos voltados para o desmantelamento do determinismo biológico e a consolidação da psicologia como formação acadêmica articulado no campo da psicologia social. Por fim, o terceiro teria início no final do século XX, através de discussões feitas por movimentos negros com estudos voltados à discutir negritude. Além disso, nesse período, o surgimento de pesquisas sobre branquitude, com o objetivo de colocar a pessoa branca como tema de análise.

Embora mulheres brancas ocupem majoritariamente em números, possuímos mulheres negras na história da psicologia ocupando lugares de destaque que questionam a estrutura com a psicologia como atuação profissional. Como Maria Aparecida Silva Bento (2014) ao delinear modos de descrever a branquitude, enquanto construção social, operada na estrutura social como uma norma invisível que naturaliza os privilégios das pessoas brancas e marginaliza as experiências dos grupos racializados. Ser branco não é apenas uma identidade racial, mas um posicionamento social que confere privilégios muitas vezes invisíveis para quem os possui. Esses privilégios incluem o acesso facilitado a cuidados de saúde mental de qualidade, a validação de suas experiências sem questionamentos e a ausência da constante necessidade de lidar com violências raciais. A autora (2022) também traz o conceito de pacto da branquitude para descrever um acordo tácito entre pessoas brancas para permanecerem em espaços de poder e privilégio. Esses conceitos nos auxiliam também a compreender como hipótese de como a

psicologia enquanto prática profissional vem sendo atravessada pela ideologia da supremacia branca e o silenciamento quanto discussões relativas as relações raciais no cotidiano da profissão.

Permaneço em consonância com as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os): Relações Raciais (2017) que descrevem a hipótese de que pouco se descreve sobre pessoas brancas na profissão, devido a um evitação por desvelar privilégios simbólicos e materiais de pessoas brancas na sociedade brasileira e na profissão. Essa forma de funcionamento está conectada com a ideologia da supremacia branca, no sentido da tomada de perspectiva universalizante a partir da pessoa branca - mulheres brancas ocupando o lugar de profissionais e a teoria ser baseada em homens brancos europeus - como centralidade e desconectada com a realidade brasileira das pessoas que vivem nesse território. Além disso, há um silenciamento sobre esta realidade no sentido oposto do que a profissão como instituição vem propondo em prol de ações na direção da justiça social (CFP, 2022).

POR UMA PRÁTICA DE PSICÓLOGAS ALINHADAS AO PENSAMENTO CRÍTICO DE BELL HOOKS

Algo que me move para poder escrever é pensar em como podemos agir sobre o que já entendemos sobre a estrutura de sociedade em que vivemos. Para bell hooks (2022) o nosso trabalho enquanto sociedade é descolonizar nossa mente como uma forma de desafiar a supremacia branca ao invés de corroborarmos com um sistema de dominação. Para isso requer um exercício de deslocamento da reprodução do que está dado como universal, para reconhecermos nosso lugar nas estruturas de poder e assumirmos a responsabilidade

por transformá-la. Pensar é uma forma de ação e realizar de forma crítica traz a teoria e prática para a compreensão do cotidiano.

Neste texto, tomo as produções do Conselho Federal de Psicologia (2017; 2022), como ferramentas para pensar de forma crítica ações a partir do que temos no presente e os estudos sobre branquitude e psicólogas em território brasileiro. É possível encontrar algumas pistas sobre o que poderia ser feito, sem o intuito de produzir manuais, mas sim um caminho inicial de unir teoria e prática.

O pensamento crítico requer um autoexame, no qual podemos ir em direção a questionar como a supremacia branca influencia as nossas práticas profissionais como psicólogas de forma institucional e também subjetiva. Dialogar sobre a realidade também requer compreender que há uma sociedade estruturada a partir de uma construção social de raça, a qual também perpassa pela pessoa branca como sendo parte dessa concepção. Por isso também, meu texto convoca para a criação de espaços que demarquem também a branquitude e a identidade racial de pessoas brancas, onde psicólogas brancas também se responsabilizem por compreender que também são pessoas atravessadas socialmente por questões raciais.

Outra questão que surge a partir disso é: Por que ainda se dá prioridade para teorias que não reverberam a realidade brasileira? O território brasileiro possui uma diversidade que é descrita por diversas autoras nos mais diversos campos da profissão e ainda assim suas obras são entendidas como menos importantes que autores conhecidos como cânones e que demonstram outros conhecimentos que não descrevem vivências brasileiras. Uma prática comprometida com a transformação pode partir de um exercício contínuo de autoexame e reposicionamento, podendo ser traduzido em revisões ativas sobre os referenciais teóricos utilizados na prática cotidiana e a priorização de epistemologias que possam trazer multiplicidade para além dos conhecimentos dominantes.

O pensamento crítico que bell hooks (2022) nos ensina não é um exercício de culpa ou autopunição, mas uma prática de responsabilização e compromisso com a justiça social. Embora nos deparamos com a necessidade de obter respostas simples e rápidas como uma forma de resolução do problema, penso que seria importante reafirmar que a supremacia branca é uma ideologia colonial construída e mantida há mais de cinco séculos. Não pretendo esgotar em um capítulo de livro as possibilidades de deslocamentos e nem propor soluções definitivas, mas tomo essa escrita como ponto de partida e compreensão também dá meu próprio processo de pensamento crítico e proposta de transformação. E estendo esse convite a todas que leem as minhas palavras.

REFERÊNCIAS

- BENTO, Cida. **O pacto da branquitude**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
- BENTO, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva (Orgs.). **Psicologia social do racismo:** estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 5-58.
- BUENO, Winnie; PACHECO, Ronilson; SCHUCMAN, Lia Vainer. Branquitude e fronteiras do antirracismo. In: SCHUCMAN, Lia Vainer (Org.). **Branquitude**. São Paulo: Fósforo, 2023, p. 152-186.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Relações raciais:** referências técnicas para atuação de psicólogas/os. Brasília: CFP, 2017.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Quem faz a psicologia brasileira?:** um olhar sobre o presente: formação e inserção no mundo do trabalho: volume 1. 1. ed. Brasília: CFP, 2022. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Censo_psicologia_Vol1-1.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025.
- FOUCAULT, Michel. **História da loucura na idade clássica**. São Paulo: Perspectiva, 2019.

GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural da amefricanidade. **Tempo Brasileiro**, Rio de Janeiro, v. 92/93, p. 69-82, jan./jun. 1988. Disponível em: <https://negrasoulblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/a-categoria-politico-cultural-de-ameficanidade-lelia-gonzales1.pdf>. Acesso em: 28 Mar. 2025.

GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemocídios do longo século XVI. **Sociedade e Estado**, Brasília, v. 31, n. 1, p. 25-49, abr. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/se/a/xpNFtGdzw4F3dpF6yZVVGgt/?lang=pt>. Acesso em: 28 Mar. 2025.

HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir:** a educação como prática da liberdade. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2017.

HOOKS, bell. **Ensinando pensamento crítico:** sabedoria como prática da liberdade. São Paulo: Elefante, 2020.

HOOKS, bell. **Escrever além da raça:** teoria e prática. São Paulo: Elefante, 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Desigualdades entre brancos e pretos ou pardos persistem no país.** Agência de Notícias do IBGE, 2020. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28762-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais>. Acesso em: 23 out. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Conheça o Brasil - População:** cor ou raça. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html>. Acesso em: 10 abr. 2024.

SCHUCMAN, Lia Vainer; MARTINS, Hildeberto Vieira. A psicologia e o discurso racial sobre o negro: do 'objeto da ciência' ao sujeito político. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 37, n. esp., p. 172-185, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/CFM99XdXn4rxMPVjz5j5shy/?lang=pt>. Acesso em: 3 set. 2021.

6

Sharyel Barbosa Toebe

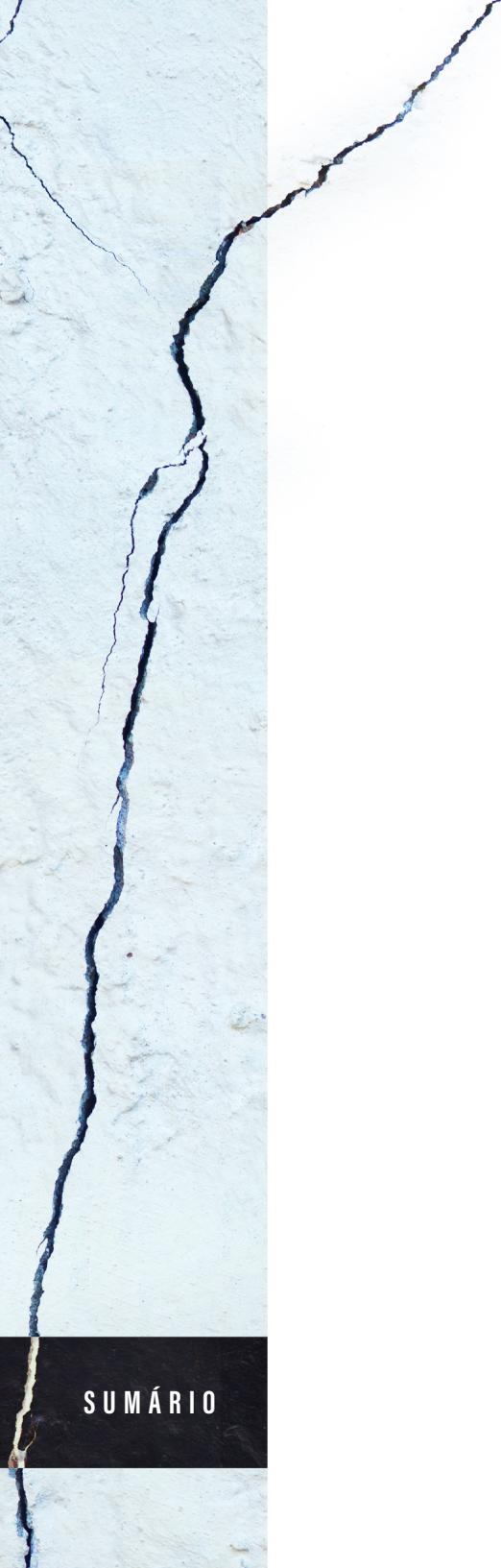
CONTRA A PSICOLOGIA BRANCA:

EXPOR A SUPREMACIA
BRANCA NA PSICOLOGIA

Esta escrita é produzida a partir do livro *Contra o feminismo branco*, de Rafia Zakaria (2021), e da dissertação de mestrado *Aprendizados de um corpo-escuta: branquitude e cisheteronormatividade na formação em Psicologia Social* (Toebe, 2024), defendida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Na pesquisa de mestrado, enquanto psicóloga branca, lésbica e cisgênera, propus reconhecer, expor, discutir e tensionar a branquitude e a cisheteronormatividade que constituem a escuta e a formação em psicologia social. Para isso, construí um percurso teórico-metodológico que articulou a cartografia (Battistelli, 2017), a conversação, o contar histórias e a pedagogia engajada (hooks, 2013, 2020). Contei histórias do cotidiano da pós-graduação e troquei cartas com seis pessoas psicólogas brancas cisgêneras, vinculadas a programas de psicologia no sul e sudeste do país. Essas histórias foram endereçadas a Clara, personagem fictícia com as mesmas características das participantes, com o intuito de expor a manutenção da supremacia branca por meio do pacto narcísico da branquitude nas relações desse contexto, a fim de propor ações de enfrentamento a essa lógica.

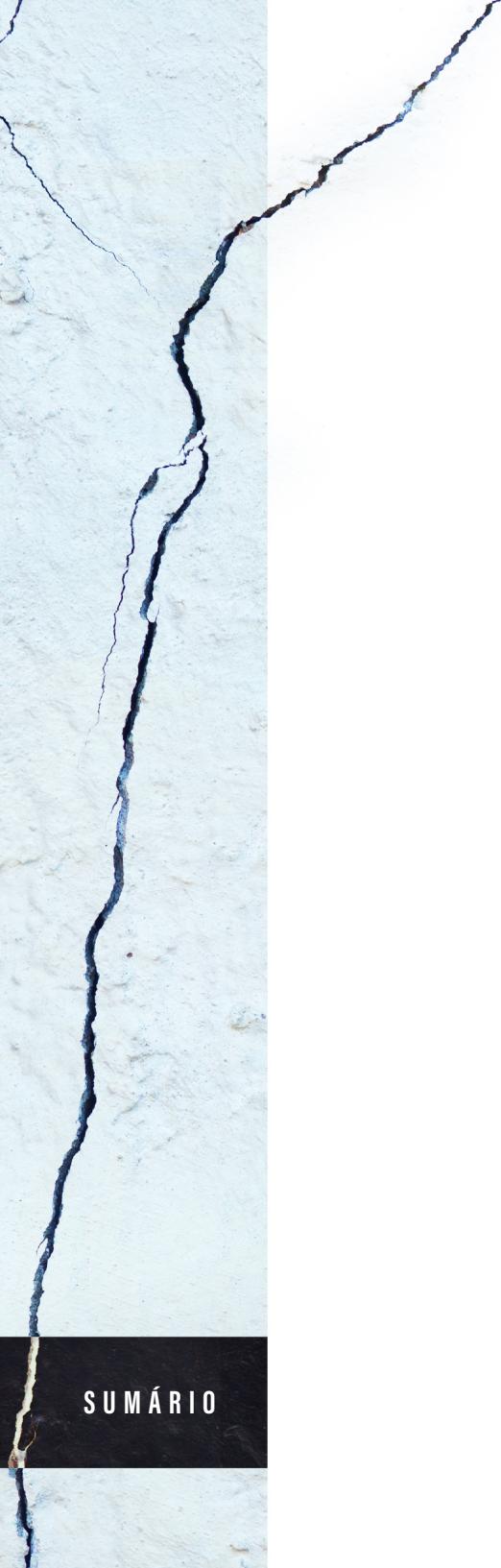
O título deste artigo é inspirado no livro de Rafia Zakaria, escritora, advogada e ativista feminista paquistanesa. Nele, Zakaria (2020) afirma que "construir uma verdadeira solidariedade feminista envolve expor e escavar a supremacia da branquitude dentro do feminismo hoje" (2020, p. 72). As provocações que ela dirige ao feminismo branco podem nos ajudar a reconhecer, problematizar e agir frente à branquitude também na psicologia. Foi por meio do feminismo, enquanto movimento social que me atravessou durante a graduação, que comecei a me implicar nas questões das relações raciais, de gênero, classe e heteronormatividade, deslocando esse olhar crítico para os modos de fazer da psicologia.

Essas provocações atravessam também autoras que denunciam os silenciamentos e as cumplicidades normativas na formação em psicologia. Elas ressoam, por exemplo, na pergunta lançada por Sofia Favero em Pajubá-terapia, ao relatar uma situação de transfobia vivida em sala de aula, durante a graduação em psicologia, diante do silêncio cúmplice da turma: “Não estamos fazendo psicologia, agora?” (Favero, 2020, p. 32). Essa pergunta permanece comigo pois me aponta em duas direções. De um lado, afirma que fazemos psicologia o tempo todo, inclusive na formação; de outro, sugere que, sendo uma prática cotidiana, a psicologia pode ser reinventada, podemos escolher repetir a mesma psicologia ou transformá-la. Sofia provoca: “A psicologia começa só quando chega a hora da clínica? Não estamos aqui fazendo psicologia, agora, nesse momento?” (Favero, 2020, p. 32).

Essa perspectiva também aparece na apresentação do Censo da Psicologia Brasileira de 2022, onde se afirma que “uma profissão é algo dinâmico e construído cotidianamente por uma comunidade de interessados – docentes, pesquisadores, alunos, profissionais e, portanto, algo que se altera com o tempo e com as transições econômicas, sociais e políticas por que passa o nosso país” (Nóbrega; Bastos, 2022, p. 6). Ou seja, nossas práticas durante a formação e no exercício profissional forjam a psicologia.

Isso me faz lembrar o que Lia Schucman afirma sobre a branquitude: ela se legitima por meio de práticas e modos de agir. Segundo Lia Schucman e William Conceição (2023), trata-se de um conceito desenvolvido no campo da teoria crítica da raça para nomear as estruturas sociais que produzem e reproduzem a supremacia branca e o privilégio branco, heranças do projeto colonial. A definição de branquitude varia entre as pessoas autoras: para algumas, ela é sinônimo de identidade racial branca; para outras, trata-se de uma construção discursiva, uma posição de poder ou uma ideologia. Apesar das variações, há consenso de que a branquitude é uma ficção de superioridade racial construída sócio-historicamente e que,

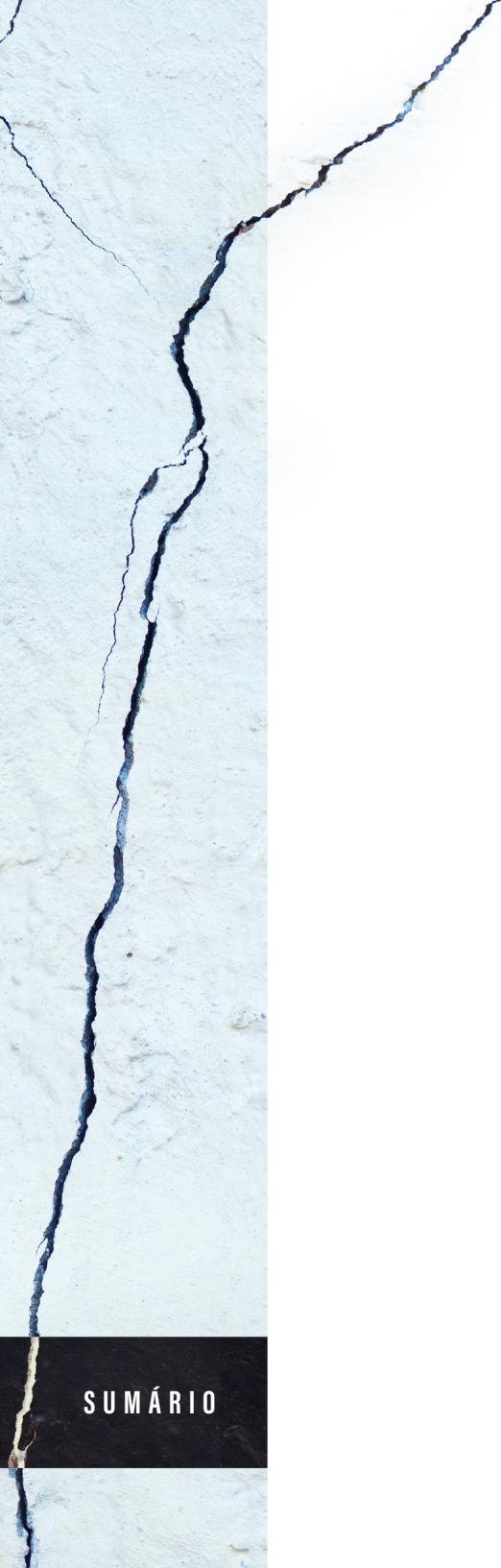

por isso, sustenta e legitima violências contra pessoas não brancas (Schucman; Conceição, 2023).

Então, se a branquitude é uma ideologia sustentada por ações cotidianas, também é possível confrontá-la por meio de práticas. Essas ações coletivas reconhecem a ciência produzida sob a lógica da supremacia branca e buscam tensioná-la. Foi junto ao coletivo de estudantes na pós-graduação e ao Coletivo bell hooks: formação e políticas do cuidado, grupo de estudos, pesquisa e extensão da UFRGS que atua com epistemologias feministas e contra-coloniais, que, como psicóloga branca em formação crítica, pude aprender e construir essas formas de enfrentamento. Ao compartilhar estas experiências, busco responder à convocação feita por este livro: como temos enfrentado, nas nossas práticas cotidianas, a ideologia da supremacia branca no campo da psicologia?

QUAL É A PSICOLOGIA BRANCA QUE VAMOS CONTRA?

Nomeamos psicologia branca a partir da definição de feminismo branco de Rafia Zakaria (2020). A partir deste entendimento, a psicologia branca é aquela que se recusa a considerar o papel da branquitude e do privilégio racial. A psicologia branca não se refere apenas à presença de pessoas brancas, mas a uma estrutura epistemológica racializada que sustenta a produção de saberes na psicologia. Para expormos e entendermos essa psicologia branca, vamos recorrer a registros sobre o início da psicologia no Brasil. Ao analisar dois materiais, "A formação complementar: um labirinto profissional" (Langenbach; Negreiros, 1988) e "A psicologia no Brasil: uma história em construção", (Oliveira; Costa; Yamamoto, 2022), ambos publicados pelo Conselho Federal de Psicologia em livros sobre análises e discussões de dados censeados da profissão.

Esses textos abordam a história da Psicologia no Brasil, destacando que, em 1962, ocorreu a regulamentação da profissão e a criação dos primeiros cursos de bacharelado e licenciatura. Nesse processo, registra-se a feminização da profissão, impulsuada por setores da classe média que incentivavam suas filhas a cursar Psicologia, atraídas pela promessa de realização profissional e pessoal associada à chamada “condição feminina”. Nesse contexto, começava a se expandir a ideia de que o lugar da mulher não se restringia mais exclusivamente ao lar, mas se estendia a espaços socialmente próximos, nos quais o cuidado e a proteção continuavam sendo atribuídos a elas, marcando esse momento como parte do processo de profissionalização feminina (Langenbach; Negreiros, 1988; Oliveira; Costa; Yamamoto, 2022).

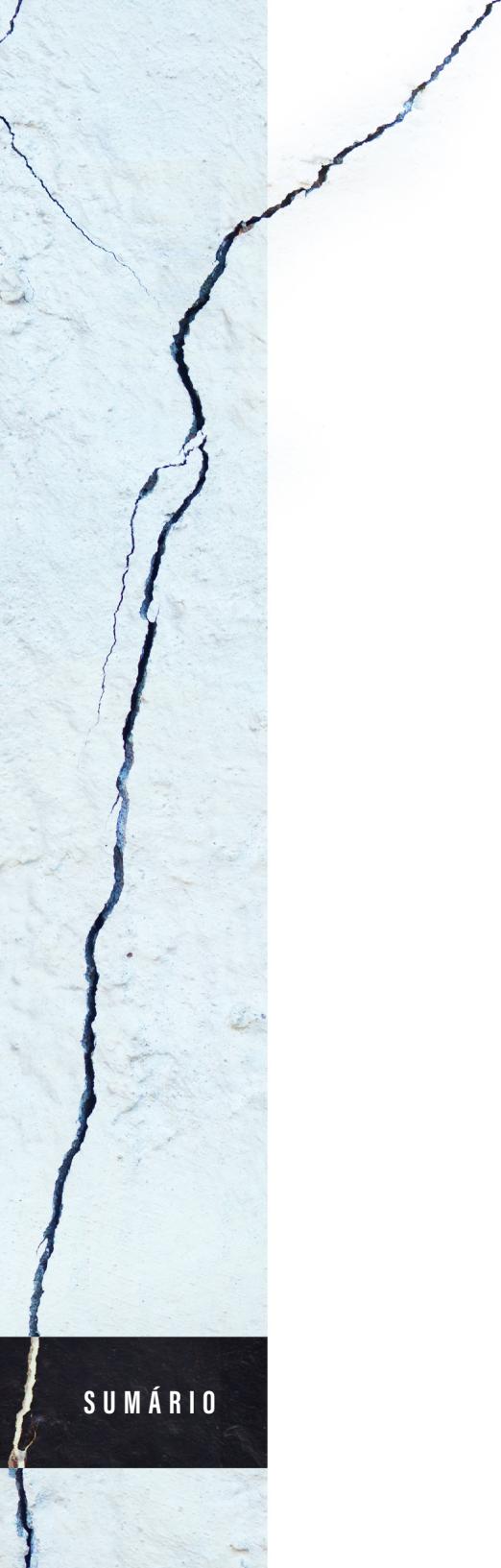
Ambos os materiais registram críticas às questões de gênero, como podemos perceber ao falarem sobre cuidado relacionado ao feminino, mas silenciam a respeito da raça. Lélia Gonzalez aborda, em diversos textos, a situação da mulher negra na sociedade brasileira. Ela afirma que “a libertação da mulher branca tem sido feita às custas da exploração da mulher negra” (2020, p. 43). Nomear a raça nesse contexto histórico é fundamental, pois não estamos falando de mulheres com as mesmas possibilidades. Enquanto as mulheres brancas acessavam o ensino superior, as mulheres negras cuidavam de suas casas e famílias. Essa desigualdade constituiu uma base estrutural, fundação e alicerce, para o surgimento da psicologia no Brasil. Podemos perceber, portanto, que raça e gênero estiveram entrelaçados no início da história da psicologia no Brasil.

QUAL É O PADRÃO DA PSICOLOGIA NO BRASIL HOJE?

Para analisarmos como essa composição se desenvolveu ao longo do tempo, podemos recorrer aos censos da profissão realizados em 1988 e 2022. Os dados da pesquisa de 1980 indicam que 86,6% eram do gênero feminino (Rosas; Rosas; Xavier, 1988). Não há registros sobre raça nesse levantamento. Já o Censo da Psicologia Brasileira de 2022 trouxe dados relevantes sobre o perfil de raça e gênero da categoria. De acordo com esse levantamento, a Psicologia no Brasil segue sendo majoritariamente feminina, com 79,2% das profissionais se identificando como mulheres, 20,1% como homens e 0,07% como pessoas não binárias. Em relação à raça autodeclarada, a maioria se identifica como branca (63,9%), seguida por pessoas pardas (26,1%) e pretas (8,5%). Pessoas que se autodeclaram amarelas/orientais representam 1,2%, enquanto indígenas correspondem a apenas 0,3% do total.

Em relação à orientação sexual, observa-se a predominância da heterossexualidade, com 83,8% das pessoas se identificando como heterossexuais. Pessoas homossexuais representam 8% da amostra, enquanto 7,1% se identificam como bissexuais, 0,7% como pansexuais e 0,3% como assexuais. Quanto à religião, 32,9% das pessoas se identificam como católicas, seguidas por 27,3% que afirmam não ter religião. Há ainda presença significativa de pessoas espíritas ou espiritualistas (14,6%) e protestantes (14,1%). Outras crenças, como o ateísmo (5%), as religiões de matrizes africanas (3,8%) e outras religiões (2,3%), aparecem em menor proporção. No que se refere à presença de deficiência, 94,6% afirmaram não ter deficiência, enquanto 5,4% se declararam pessoas com deficiência.

Qual é o padrão da psicologia no Brasil hoje? Mulher, branca, heterossexual, católica, sem deficiência. Os dados demográficos revelam um perfil majoritário marcado por características normativas,

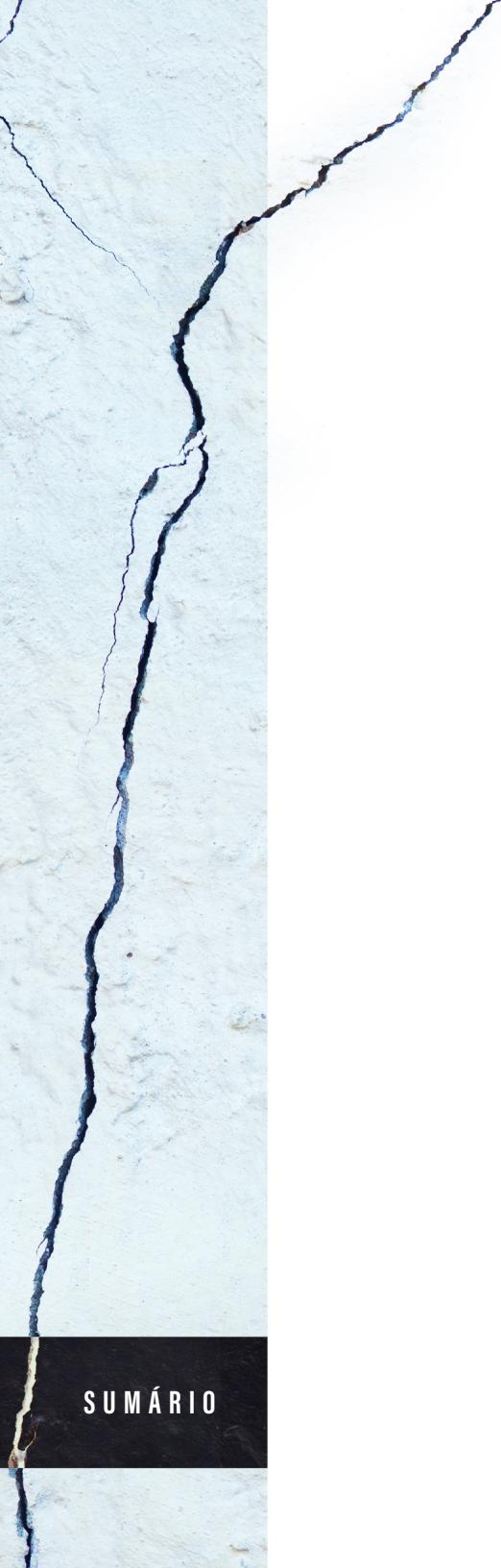

especialmente no que se refere ao gênero, à religião e à orientação sexual. A partir desses dados e das provocações presentes no livro “Contra o feminismo branco” (Zakaria, 2020), podemos questionar: que tipo de ciência se produz em uma psicologia majoritariamente feita por mulheres cis, brancas, heterossexuais e católicas?

Essa pergunta remete a uma reflexão que desenvolvi na dissertação, ao discutir as implicações desse perfil dominante na produção dos saberes e das práticas da psicologia.

Em 2018, entre para a residência em saúde mental. Uma das cenas que mais me marcou, em relação a como a branquitude opera também em nosso trabalho de escuta, foi em um grupo de mulheres (assim denominado pela equipe de saúde mental). Grupo onde se encontravam mulheres entre os 40 e 70 anos e que, por si só, já era um espaço de um certo rechaço, pois, segundo falas das/dos profissionais que compunham a equipe, era muito difícil, muito pesado, sofrido, arrastado, deprimido. Bom mesmo era o grupo em que só participavam homens. Divertido, em que tudo ficava em torno da brincadeira.

Dentre aproximadamente 8 mulheres que participavam do grupo, somente uma era negra, considerando facilitadoras e participantes. Mulher negra, com o companheiro encarcerado, com uma situação de sofrimento mental grave há muitos anos. Estava vindo ao grupo a pé, caminhando alguns quilômetros entre subidas e descidas e, quando dava sorte, conseguia pegar carona em um ônibus. Seu cartão de transporte com isenção da passagem estava bloqueado por um ano, pois uma de suas filhas, que estava grávida, usou ele mais de uma vez para ir às consultas de pré-natal e foi fotografada pela câmera de “segurança” do ônibus. Mulher de fala baixa, como quem fala se desculpando por falar. Fala de quem não é autorizada, ao contrário da voz erguida que ensina bell hooks (2019a). Quando fazíamos movimento para que ela pudesse falar, o grupo não escutava. As outras participantes começavam a falar entre si, como se aquela mulher não estivesse ali. Pode ser que as outras facilitadoras

entendessem que era um movimento que acontecia porque a fala dela era demorada e carregada de muito sofrimento e altas doses de medicação psiquiátrica. Mas todas essas características chegavam depois de sua cor.

Nós, mulheres que facilitavam aquele grupo, nos afirmávamos como feministas e a favor da luta antimanicomial, e a problemática das relações raciais passava batida em frente aos nossos olhos. Ou abatida, como a mulher silenciada pelo racismo (Toebe, 2024, p. 33-34).

Escolhi retomar essa cena, pois ela explicita como a branquitude opera não apenas na constituição da categoria profissional, como já vimos acima, mas também na própria escuta clínica, que seleciona o que merece atenção a partir de uma escuta racializada. A partir desses dados e dessa história, é possível perceber a supremacia branca como alicerce da psicologia.

Enquanto a psicologia se consolidava como profissão no Brasil, ao longo das décadas de 1950 e 1960, Alberto Guerreiro Ramos já denunciava a “patologia social do branco brasileiro” como elemento central na estruturação da sociedade nacional. Esse ensaio, escrito em 1955, é considerado um marco nas discussões sobre branquitude e relações raciais no país. Nele, Guerreiro Ramos (1955, p. 191-192) aponta a idealização da brancuria como fundante da identidade brasileira: “o que se tem chamado no Brasil de problema do negro é reflexo da patologia social do branco brasileiro, de sua dependência psicológica. Foi uma minoria de brancos letrados que criou este problema.” Na psicologia, nós, pessoas brancas letradas, como reconhecemos e como lidamos com esse problema?

Tanto Guerreiro Ramos quanto Lélia Gonzalez nos convidam a perceber como as desigualdades raciais e de gênero estruturam a sociedade brasileira e, consequentemente, também a psicologia. Ao nomear a “patologia social do branco brasileiro”, Guerreiro Ramos denuncia como a branquitude opera como fundamento da identidade nacional. Já Lélia Gonzalez evidencia como a exploração da

mulher negra sustentou as possibilidades de ascensão das mulheres brancas. As análises de ambos apontam que raça e gênero não são temas periféricos, mas constitutivos da história da psicologia no Brasil, exigindo o reconhecimento dos alicerces brancos, patriarcais e coloniais sobre os quais essa profissão se ergueu.

Ainda assim, a maior parte das pesquisas em psicologia que abordam as relações raciais concentra-se nos efeitos do racismo. Nos últimos anos, observa-se um crescimento no número de estudos e publicações sobre a branquitude na área. Neste trabalho, porém, propomos um olhar específico para a branquitude: como ela opera no campo da psicologia e na formação de pessoas psicólogas. Para isso, realizei uma busca por materiais que abordam o tema e organizei os achados em ordem cronológica.

ESTUDOS SOBRE A BRANQUITUDE NA PSICOLOGIA E NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA

Em 2015, Alessandro Santos e Lia Schucman, pessoas brancas, publicaram um estudo que investigou como estudantes de Psicologia de uma universidade pública da grande São Paulo compreendem a categoria raça na desigualdade social e sua relevância na formação profissional. Com dados coletados entre 2009 e 2010, por meio de entrevistas e grupos focais, a pesquisa revelou que, embora os(as) estudantes reconheçam a importância da cor da pele e das relações raciais, o tema foi pouco abordado na formação. A discussão sobre cotas raciais foi o principal ponto de partida para reflexões em sala de aula. O estudo conclui que as relações raciais precisam de mais atenção na graduação e pós-graduação em Psicologia.

Em 2016, foram realizados dois trabalhos de conclusão de curso, ambos na graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por pessoas negras. Alisson Batista (2016) analisa formas de manifestação do racismo nas universidades, especialmente no campo da Psicologia. Com base em uma pesquisa bibliográfica e apoio teórico-metodológico da psicologia, ele discute como o colonialismo opera nas formas de ensino e os efeitos na experiência do sujeito negro. Como caminho para o enfrentamento do racismo na universidade, narra experiências pessoais, indicando a descolonização do pensamento como forma de sobrevivência intelectual e epistêmica.

Já Jéssyca Barcellos (2016), foi realizada uma análise de currículos das graduações de Psicologia situadas na cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana, observando a recorrência de disciplinas que abordam a temática racial. Jéssyca analisou 18 currículos, sendo que 6 apresentaram a temática racial em alguma de suas disciplinas, sendo que em 5 currículos a temática aparece de forma optativa/eletiva. Este fato, mostra a negligência sobre a temática na maioria das instituições analisadas.

Em 2017, dois importantes materiais foram publicados. Um deles é a cartilha “Relações raciais: referências técnicas para atuação de psicólogas/os”, organizada pelo Conselho Federal de Psicologia. Na subseção intitulada “Formações para atuação em psicologia”, o documento ressalta a importância de que a formação profissional possibilite o reconhecimento das relações raciais e de seus efeitos psíquicos no cotidiano brasileiro. Também se aponta que a forma como os temas são distribuídos na graduação influencia a percepção do que é considerado relevante na prática profissional, sendo, por isso, necessário oferecer subsídios para uma leitura crítica da realidade que fundamente intervenções éticas e comprometidas.

Apesar disso, o material observa que as grades curriculares dos cursos de Psicologia no Brasil raramente incluem o racismo ou

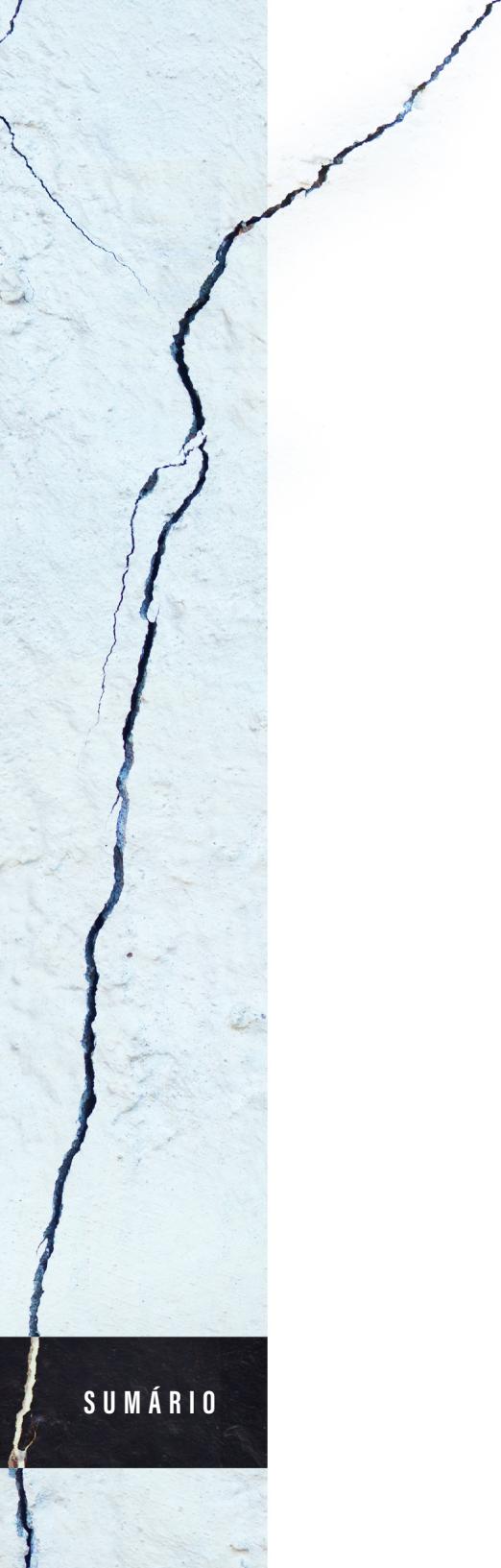

as relações raciais entre as disciplinas obrigatórias, ainda que a luta contra a discriminação racial seja considerada fundamental para a superação de opressões e violências baseadas em raça/etnia. Assim, o documento defende que a categoria raça seja inserida de forma estruturante na formação em psicologia.

Ainda em 2017, destaca-se a tese de Tatiana Espinha, uma pesquisadora branca, que analisou Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) de cursos de Psicologia entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015, com foco nas questões raciais. Segundo a autora, as temáticas relacionadas à raça são tratadas de forma superficial e esporádica, seguindo uma lógica de silenciamento de temas que evidenciam contradições sociais, como o racismo, a exclusão e a desigualdade.

Tatiana observa, por outro lado, que referências à etnia, à diversidade e à inclusão aparecem com maior frequência, o que indicaria uma tendência dos cursos de Psicologia a evitar o enfrentamento das tensões inerentes às relações raciais. Ainda segundo sua análise, a omissão em relação à questão racial implica a não revisão dos privilégios da branquitude (predominante nos corpos docente e discente) e a ausência de problematização das teorias eurocentradas que fundamentam a formação. Essa fragilidade se manifesta, por exemplo, na estrutura curricular: quando presente, a temática racial costuma ficar restrita a disciplinas como Antropologia ou Sociologia e, mesmo nelas, tende a ser apagada ou diluída em abordagens mais amplas sobre etnia.

Em 2020, no capítulo "Entre cartas: sobre branquitude e epistemicídio na produção de conhecimento em psicologia", Luciana Rodrigues e Bruna Battistelli (2020), uma mulher negra e outra branca, discutem como a branquitude opera como norma silenciosa na constituição da psicologia enquanto campo de saber, contribuindo para o apagamento de epistemologias negras e a manutenção de hierarquias raciais na produção de conhecimento.

Na dissertação "Branquitude e Psicologia: o estado da arte e relações étnico-raciais (2003 - 2018)", Márcia Ribeiro Ramos (2020), mulher branca, analisa a produção acadêmica brasileira no campo da Psicologia, com foco no modo como a branquitude tem sido tratada nas dissertações e teses produzidas no país. A autora realizou um mapeamento de trabalhos, buscando compreender como o conceito de branquitude foi abordado por psicólogas brasileiras após a implementação das políticas públicas de ações afirmativas, identificando que a branquitude permanece tratada de forma periférica, sem ocupar o centro das investigações. Essa ausência contribui para a manutenção da invisibilidade e do privilégio branco na psicologia, reforçando um descompasso entre a composição étnico-racial da população brasileira, majoritariamente negra, e os referenciais que estruturam a formação e a prática profissional.

Já em 2022, no artigo "Branquitude e fragilidade branca: conceitos para fazer pensar a Psicologia", Bruna Battistelli (2022) propõe uma reflexão sobre como a Psicologia, enquanto campo de práticas, está atravessada e sustentada pela branquitude, convocando profissionais da área a reconhecerem sua implicação nesse processo. A autora apresenta os conceitos de branquitude e fragilidade branca como ferramentas fundamentais para pensar uma Psicologia contextualizada e comprometida com práticas antirracistas no Brasil. Ao evidenciar que a branquitude organiza o meio social e institui privilégios, Battistelli aponta que a fragilidade branca, compreendida como reação defensiva e emocional diante da nomeação do racismo, precisa ser enfrentada para que seja possível romper com o ideal de ego de superioridade que caracteriza sujeitos brancos. Assim, a autora defende a urgência de um posicionamento ético e político da Psicologia frente ao racismo estrutural.

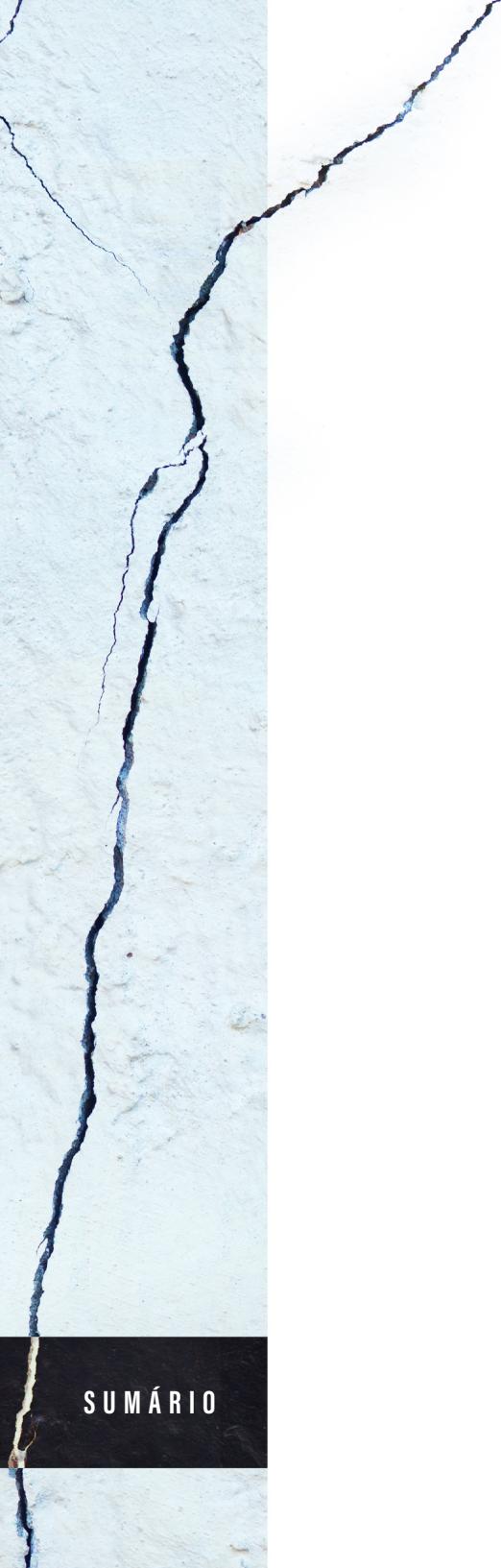
No artigo "Descolonizar o pensamento: sobre a colonialidade da psicologia", Eliana Moura e Luiza Teixeira (2022) (que não informam sua autodeclaração racial no texto), discutem a colonialidade e a descolonização dos saberes na psicologia brasileira,

questionando o lugar da descolonização na produção de conhecimento da área. Por meio de uma revisão narrativa da literatura publicada nos últimos cinco anos, os autores identificam o predomínio de pesquisas baseadas em paradigmas eurocêntricos e positivistas, o que revela a permanência do projeto colonizador na psicologia. Concluem que essa influência resulta em epistemicídio, apagando saberes não hegemônicos.

Em 2023, no artigo “O ensino do racismo na formação em psicologia: uma compreensão das trajetórias percorridas por profissionais da área sobre o tema”, Ticiane dos Santos, Samara dos Santos e Meiridiane de Deus (2023) (que não informam sua autodeclaração racial no texto), investigam como o racismo é abordado (ou negligenciado) na formação de pessoas psicólogas em Santa Maria/RS. A partir de dados coletados por diário de campo, formulário e entrevistas, e interpretados via análise hermenêutica dialética, o estudo evidenciou a ausência de conteúdos sobre racismo na formação em Psicologia e discutiu os impactos dessa lacuna na atuação profissional e nos currículos da área.

Luana Pereira, Gabriela Bará, Lucas Nascimento e Camila Muhl (2023), que não informam sua autodeclaração racial no texto, analisam como o tema da branquitude é abordado na formação em Psicologia, com foco nos cursos de graduação no Paraná. A pesquisa, realizada com 153 estudantes por meio de formulário online, revela a escassa presença da temática nos currículos: 51% dos participantes não tiveram disciplinas sobre branquitude, 68% nunca participaram de eventos sobre o tema e 92,5% não tiveram experiências de extensão ou estágio relacionadas. Além disso, 56,9% consideram o letramento racial recebido insuficiente e 19,6% afirmam não ter recebido nenhum. Os resultados apontam para a invisibilização da branquitude na formação, mantendo-a como norma social no campo da Psicologia.

Ao analisarmos o conjunto dessas pesquisas sobre a formação em Psicologia no Brasil, percebemos uma convergência na crítica à ausência das questões raciais nos currículos, com destaque para a falta de uma abordagem contínua e transversal sobre branquitude e racismo. Mesmo quando presente, a discussão racial costuma ser periférica e superficial, sem enfrentar a supremacia branca. Há um consenso quanto à urgência de integrar essas questões de forma estruturante, como recomenda o CFP (2017). Assim, construir uma psicologia comprometida com enfrentamento a supremacia branca exige tensionar sua própria fundação epistemológica e reconhecer: não estamos apenas falando sobre o outro, mas sobre nós, pessoas brancas que exercem essa profissão.

Minha pesquisa de mestrado se insere nesse campo de críticas, buscando expor e enfrentar os modos como a branquitude se mantém operando na formação em Psicologia. A partir das falas das pessoas que escutei e das observações feitas nos espaços da pós-graduação, percebi como pessoas brancas seguem sustentando o ideal de brancura, agora mascarado por uma aparência de engajamento crítico. Expressões como “só colorir o texto”, “não colocar o pé na lama” ou “antirracismo espantalho” revelam esse movimento: usar autoras e autores considerados decoloniais sem rever as epistemologias que sustentam a própria prática de pesquisa. A cisão entre sujeito e objeto, a ausência de implicação no texto e a recusa em reconhecer a branquitude como marcador operante na própria forma de pesquisar seguem sendo traços estruturantes, mesmo em trabalhos que, em aparência, afirmam ter uma postura crítica e decolonial.

Essas pesquisas indicam e reforçam a necessidade de um trabalho que ainda requer maior dedicação das profissionais de Psicologia, especialmente das pessoas brancas, que compõem a maioria da categoria profissional e se beneficiam dessa estrutura. É urgente avançar em transformações mais efetivas na formação, capazes de enfrentar de modo decisivo os fundamentos que sustentam a supremacia branca na profissão, um desafio coletivo que o convite deste dossiê nos convoca a assumir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta escrita, a proposta foi expor para a supremacia branca que estrutura a psicologia no Brasil. Inspiradas por Rafia Zakaria e pelo corpo-escuta construído na pesquisa de mestrado, afirmamos que reconhecer a branquitude como ideologia cotidiana é condição para enfrentá-la. A psicologia branca, aqui nomeada, não se refere apenas à cor de quem a pratica, mas à manutenção de um saber que silencia e oculta a raça, a partir de um lugar normativo branco, cis e heterossexual.

Confrontar a psicologia branca exige expor suas fundações coloniais e seus modos de funcionamento naturalizados. Reivindicamos, com isso, práticas de psicologia comprometidas com outras epistemologias, com histórias que rompam o pacto narcísico da branquitude. Quebrar espelhos que somente refletem imagens brancas e nos ensinam a escutar a partir destas imagens. Se a psicologia é performada cotidianamente, então temos a responsabilidade de escolher como e com quem a construímos.

Falar de uma psicologia branca é, portanto, falar de um projeto de ciência e de nação que se estrutura na normatização dos corpos e dos modos de conhecer. Se trata reconhecer que a branquitude está implicada nas escolhas do que é considerado saber, do que se legitima como sofrimento e de quem merece cuidado. Ao dizer “contra”, dizemos também “por”: por uma psicologia que se coloque em relação com as histórias que tentou apagar, que se responsabilize pelo lugar que ocupou e que possa, enfim, se refazer em outras alianças, outras perguntas e outros compromissos.

REFERÊNCIAS

BARCELLOS, J. R. S. **Formação em psicologia e a educação das relações raciais: um estudo sobre os currículos de graduação em psicologia em Porto Alegre e a região metropolitana.** 2016. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) — Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

BATISTA, Alisson Ferreira. **Trajetos e percursos: das (im)possibilidades de enfrentamento do racismo dentro da academia.** 2016. 38f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

BATTISTELLI, Bruna Moraes. Branquitude e fragilidade branca: conceitos para fazer pensar a Psicologia. **Perspectivas em Psicologia**, Uberlândia, v. 25, n. 1, p. 157-173, 2022.

BENTO, Maria Aparecida da Silva. **O branco na luta antirracista:** limites e possibilidades. YouTube, 26 out. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=70LKutLx9uY>. Acesso em 14 nov. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Relações raciais:** referências técnicas para atuação de psicólogas/os. Brasília: CFP, 2017.

ESPINHA, Tatiana Gomez. **A temática racial na formação em psicologia a partir da análise de projetos político-pedagógicos:** silêncio e ocultação. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017.

GONZÁLEZ, Lélia. **Por um feminismo afrolatino-americano.** São Paulo: Zahar, 2020.

HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir:** a educação como prática da liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

HOOKS, bell. **Erguer a voz:** pensar como feminista, pensar como negra. São Paulo: Elefante, 2019.

HOOKS, bell. **Ensinando pensamento crítico:** sabedoria prática. São Paulo: Elefante, 2020.

LANGENBACH, Miriam; NEGREIROS, Tereza Creuza de Góes Monteiro. A formação complementar: um labirinto profissional. In: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Ed.). **Quem é o psicólogo brasileiro?** São Paulo: EDICON, 1988, p. 86-99.

MOURA, Eliana Perez Gonçalves de. TEIXEIRA, Luiza Figueiró. Descolonizar o pensamento: sobre a colonialidade da psicologia. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 7, ed. 12, v. 07, 98-111, dez. 2022.

NÓBREGA, Ana Sandra Fernandes Arcoverde; BASTOS, Antonio Virgílio Bittencourt. Apresentação: Censo da Psicologia Brasileira: autoconhecimento como motor de transformação. *In:* CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Quem faz a psicologia brasileira?** Um olhar sobre o presente para construir o futuro: formação e inserção no mundo do trabalho: volume I. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2022, p. 06-09.

OLIVEIRA, Isabel Fernandes de; COSTA, Victor César Amorim; YAMAMOTO, Oswaldo H. A psicologia no Brasil: uma história em construção. *In:* CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Quem faz a psicologia brasileira?** Um olhar sobre o presente para construir o futuro: formação e inserção no mundo do trabalho: volume I. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2022, p. 11-41.

PEREIRA, Luana Priscila Moreira; BARÁ, Gabriela Paola Javorski; NASCIMENTO, Lucas Henrique Malafaia do; MUHL, Camila. A presença do tema branquitude na formação em Psicologia: um estudo sobre os cursos de graduação do Paraná. **Caderno PAIC**, v. 21, n. 1, 849-875, 2023.

RAMOS, Alberto Guerreiro. **Introdução crítica à sociologia brasileira**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995.

RAMOS, Márcia Ribeiro. **Branquitude e Psicologia: O Estado da Arte e Relações Étnico-Raciais** (2003-2018). 2020. 158 f. Dissertação (Mestrado em Relações Étnico-Raciais) – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, 2020.

RODRIGUES, Luciana; BATTISTELLI, Bruna M. Entre Cartas: Sobre Branquitude e Epistemicídio na Produção de Conhecimento em Psicologia. *In:* NARDI, Henrique Caetano [et al.] (Org.). **Psicologia e relações raciais:** um percurso em construção. 1. ed. Florianópolis: ABRAPSO Editora, 2020.

ROSAS, Paulo; ROSAS, Argentina; XAVIER, Ivonte Batista. Quantos e quem somos. *In:* CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Quem é o psicólogo brasileiro?** São Paulo: Edicon; Brasília: CFP, 1988. p. 32-48.

SANDALL, Hugo; QUEIROGA, Fabiana; GONDIM, Sonia Maria Guedes. Quem somos? Caracterizando o perfil das(os) psicólogas(os) no Brasil. In: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Quem faz a psicologia brasileira?** Um olhar sobre o presente para construir o futuro: formação e inserção no mundo do trabalho: volume I. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2022. p. 42-53.

SANTOS, Alessandro de Oliveira dos; SCHUCMAN, Lia Vainer. Desigualdade, relações raciais e a formação de psicólogo(as). **Revista Epos**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 117-140, dez. 2015.

SANTOS, Ticiane Lucia; SANTOS, Samara Silva; DEUS, Meiridiane de. O ensino do racismo na formação em psicologia: uma compreensão das trajetórias percorridas por profissionais da área sobre o tema. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as** (ABPN), v. 16, ed. spe., 2023.

SCHUCMAN, Lia Vainer; CONCEIÇÃO, Willian Luiz da. Branquitude. In: RIOS, Flávia; SANTOS, Marcio André dos; RATTS, Alex (Orgs.). **Dicionário das relações étnico-raciais contemporâneas** [recurso eletrônico]. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2023.

TOEBE, Sharyel B. **Aprendizados de um corpo-escuta: branquitude e cisheteronormatividade na formação em Psicologia Social**. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social e Institucional). Porto Alegre: UFRGS, 2024.

ZAKARIA, Rafia. **Contra o feminismo branco**. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

7

Tatiane Beretta

Lucy Cristina Ostetto

João Henrique Zanelatto

APAGAMENTOS E ESTRUTURAS DE PODER NAS ELEIÇÕES VESTUARISTAS DE CRICIÚMA EM 1985: O QUE O MANIFESTO (DES)DIZ

INTRODUÇÃO

As terras do sul catarinense, que pertenciam aos povos originários, são modificadas pelos processos colonizadores do século XIX. No ano de 1880 nasce (oficialmente) Criciúma. De início, disposta por pequenas propriedades agrícolas de colonizadores europeus, mas que, ao longo do século XX, experimentou significativas mudanças pelo crescimento econômico e social ligado à exploração e à extração do carvão mineral, as quais transfiguraram o ar de uma colônia agrícola, transportando-a para modernização de uma cidade com predisposições industriais. As atividades ligadas ao carvão, no sul catarinense, iniciaram no final do século XIX; contudo, intensificaram-se, especialmente em Criciúma, na primeira metade do século XX, no contexto das duas grandes guerras mundiais. A exploração do carvão mineral impulsionou o crescimento econômico e populacional da cidade, que passou a ser reconhecida nacionalmente, e recebeu o *status* de Capital Nacional do Carvão.

Após a segunda metade do século XX, a exploração do carvão mineral cede espaço para outros setores industriais - cerâmico, metalúrgico, de vestuário -, o que provoca um processo de diversificação econômica. Com o surgimento desses novos setores, ocorreu, também, a ampliação da força de trabalho necessária para impulsionar as novas atividades. A diversificação econômica de Criciúma "foi se processando de forma incipiente no final dos anos de 1940 e durante a década de 1950, mas era ainda ofuscado pela indústria mineradora. A partir da década de 1960, novos setores industriais vão tomando conta da paisagem econômica local" (Triches; Zanelatto, 2015, p. 103-104). Portanto, a capital do carvão experimentou uma diversificação das atividades econômicas, e a experiência do trabalho sofre com as alterações advindas desse movimento, o qual fortifica as concepções sindicalistas dessa região. O trabalho não se concentra mais somente no subsolo, amplia-se para os novos setores em expansão da cidade.

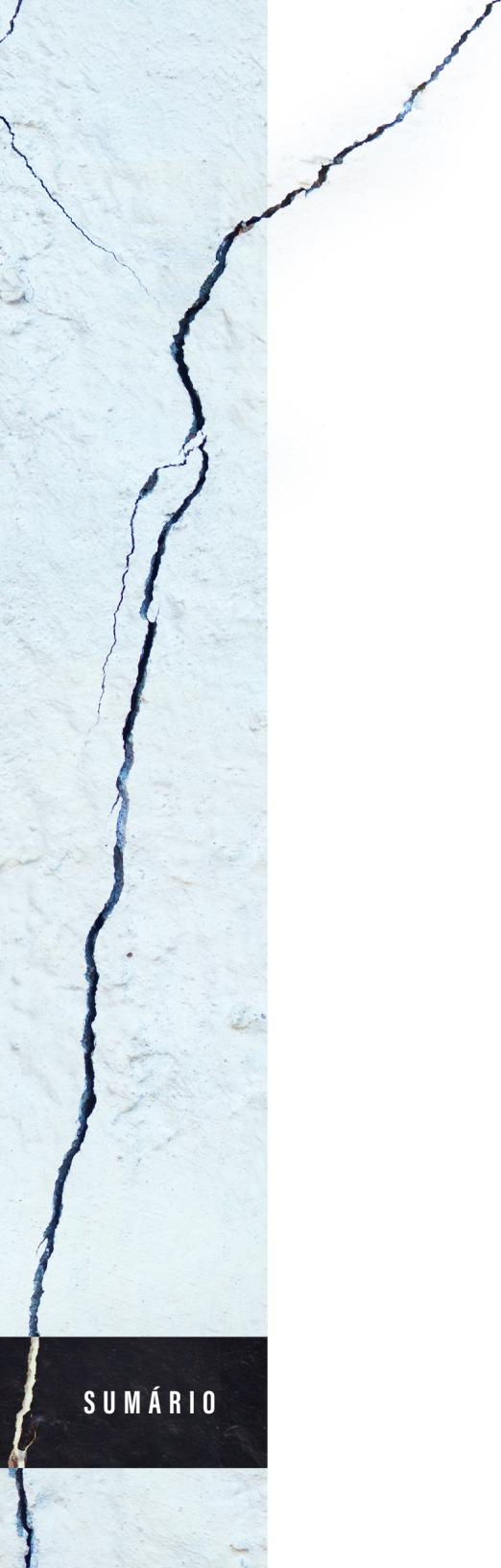
Como exposto, um dos segmentos que ganha espaço com a diversificação foi a indústria do vestuário. Esse setor demandou a ampliação da força de trabalho, sendo que sua implantação não ocasionou mudanças apenas na organização fabril, mas sua dinâmica industrial transformou e incorporou personagens femininos em setores que antes eram majoritariamente constituídos por homens. As mulheres adentram as fábricas e passaram a fazer parte da classe trabalhadora⁴.

Sendo a indústria do vestuário a detentora do maior número de operárias da região de Criciúma, as discussões sobre os corpos femininos e o trabalho fabril ganharam contornos diferentes com a implantação e o crescimento desse setor, irrompendo as experiências de opressões e de naturalizações sexistas pertencentes ao senso comum da sociedade, e intensificadas no mundo do trabalho. Em 1979, nasce o Sindicato Vestuarista de Criciúma, subvertendo as discussões e as políticas industriais e sindicais. Mas a história dessas mulheres ainda não foi/é contada; os mundos do trabalho permanecem invisíveis, parecem continuar como nos pontua Souzalobo (2021), desenhados apenas por um corpo (masculino), e acrescentamos uma única cor, que se desenha por entre um arquivo e documentos oficiais.

No entanto, compreendemos que é preciso desnaturalizar o discurso oficial e entrelaçar pontos que, mesmo fazendo parte do desenho, continuam invisíveis. É preciso, então, se debruçar sobre os "restos" que não compõem uma documentação oficial. É preciso, para reescrever essa história, estampar sensibilidades outras que, ao deslocar nosso olhar, tecem uma contra história. E, ao serem tensionadas, nos permitem vislumbrar alguns pontos que, por serem automaticamente reproduzidos, são naturalizados. É assim que vamos tecendo essa escrita que problematiza o manifesto da chapa de

4

Isso não quer dizer que as mulheres não trabalhassem na mineração, mas na indústria do vestuário eram/são a maioria.

oposição, documento que foi produzido por diferentes mãos durante a campanha eleitoral do ano de 1985, porém, que não contempla a diversidade de corpos que compõem as trabalhadoras do sindicato.

O manifesto busca desenvolver, ao longo de suas páginas, uma identidade para o coletivo, entrelaçando e invocando a presença das mulheres na composição da força de trabalho criciumense, mas que, por olhares desatentos, compõe suas linhas por meio da naturalização dos corpos, condicionando a escrita à homogeneidade dos sujeitos, corpos tecidos em concepções brancas cisneteronormativas e patriarcais. As multiplicidades vividas esfarrapam os documentos rígidos, insurgindo das lacunas da existência um setor que abriga dez mil trabalhadoras/es, que não devem ser condicionadas/os por um corpo estruturante. Tensionar sobre as mulheres no mundo trabalho e sobre o que esse documento não fala porque embranquece e naturaliza essas trabalhadoras é o que propomos neste escrito.

O BORDADO INSIDIOSO: UMA ESTRUTURA RACIAL TECIDA PELA ALVURA E PELO SILENCIAMENTO

Dentro das fábricas, as mulheres são sombras que suavizam as cortinas de fumaça, preenchendo lacunas com a simplicidade da inexistência, porque o que conta para o capitalismo são as suas mãos, que transformam o seu trabalho em lucro. É diante das máquinas e de seus afazeres que seus corpos são expostos como corpos-trabalho, que, muitas vezes, funcionam apenas como mecanismos padronizados, sugerindo uma serena conspiração contra a sua própria existência. A quem pertencem as histórias não contadas, ignoradas ou silenciadas por olhares já corrompidos? O que, além de uma percepção profunda e incapacitante de negar uma narrativa, pode

explicitar costuras desobedientes, incessantemente vividas, mas constantemente derrotadas? É preciso dizer que há vida e histórias para além de seus corpos expostos, usados, descartados e invisíveis no mundo do trabalho. Isso porque um olhar mais que desavisado as enxerga como costuras póstumas de almas ainda vivas.

A vida e a arte se emolduram e nos convidam ao diálogo que molda composições, as quais, forjadas pelo mundo do trabalho, as transformam em força de trabalho. A obra *Hôtel du Pavot, Quarto 202* (*Poppy Hotel, Quarto 202*), 1970-73, da artista norte-americana Dorothea Tanning, nos convoca a pensar nas mulheres que rompem os tecidos sociais, mesclando-se com a rotina dos trabalhos e compõendo a lógica capitalista do mundo contemporâneo. Elas preenchem os espaços vazios, mas são reduzidas a meros objetos decorativos. Tecidos de segunda mão que, inaptos, sobrepõem existências apenas notadas quando é necessário produzir e reproduzir capital. São corpos femininos, petrificados, que não se distinguem dos móveis de uma sala de linha de produção, que as aprisiona como em um quarto ou uma cozinha de uma casa, sem rosto ou vontade, como um corpo-trabalho que as deforma porque as enxerga como parte de uma engrenagem.

Figura 1 - Dorothea Tanning. Poppy Hotel, Quarto 202 (1970-73)

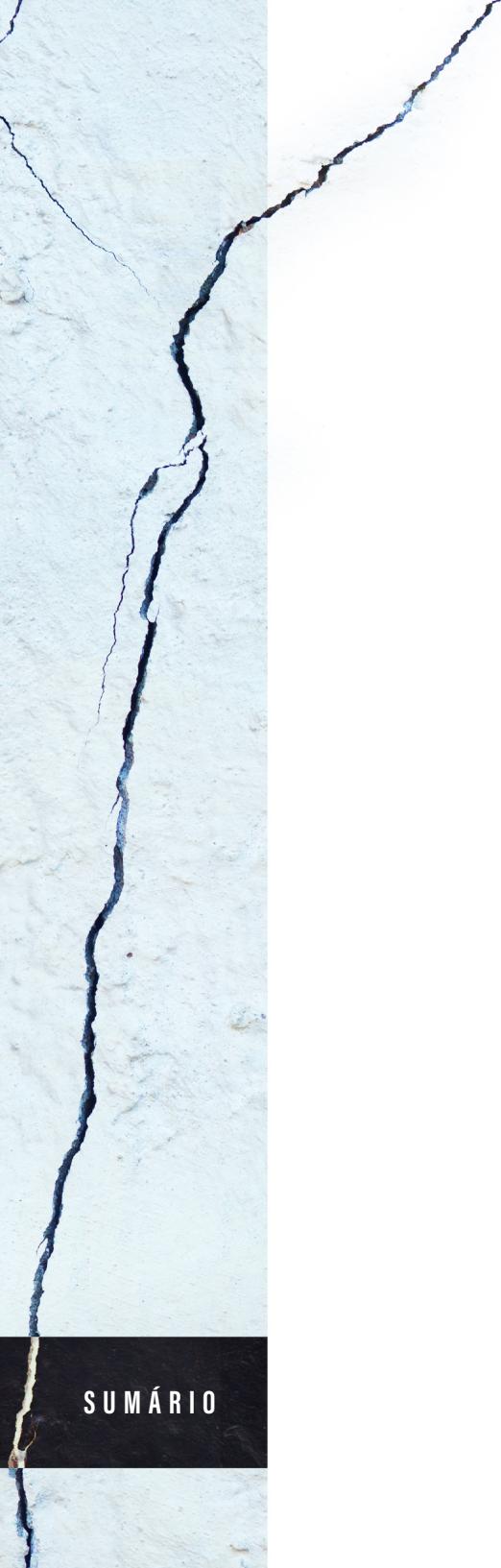
Fonte: Site Dorothea Tanning.

Insígnias temporais e formas corporais que não se encaixam em lugar algum. Sons sutis, tons e volumes baixos permeiam os espaços públicos, muitas vezes barulhentos e lentos na percepção de sua grandeza. Corpos expostos, tão desapercebidos que se confundem com a mobília, tornando-se indistinguíveis do ambiente ao redor. A história das mulheres se inscreve em um espaço simbólico, onde sua narrativa segue por estreitos caminhos de eventos fortuitos. Corpos deformados e adoecidos pelo mundo do trabalho; corpos mutilados e tornados inúteis para a própria existência. Tortos e opacos, transportados até a exaustão porque petrificados como uma escultura sem vida.

Cada ponto costurado que dá forma à obra acima tensiona reflexões que sustentam o mundo do trabalho. Da mesma forma que os corpos compõem os móveis nas imagens, eles também são estruturas que mantêm a própria estrutura capitalista. Conforme Michelle Perrot (2003, p. 14), “É dessa história dos silêncios do corpo, de suas formas, de seus fundamentos e de sua relativa dissipação que eu gostaria de falar [...]” Por conseguinte, bell hooks afirma que, “Na sociedade atual, o poder normalmente é equiparado à dominação e ao controle sobre as pessoas e coisas” (2019, p. 131). Os silêncios da história do trabalho, tanto quanto um olhar sobre os corpos produtivos, nos conduzem a dialogar com o imaginário brasileiro sobre o labor, que se costura delicadamente à ideologia que respira por meio das teorias raciais.

Em uma terra que, por três séculos, viveu à sombra do trabalho escravizado, ainda paira a incerteza: é possível enxergar as relações de trabalho sob o olhar racial? Essa hesitação nasce de um racismo estrutural, que não apenas nomeia e separa os corpos, mas também tece os alicerces da sociedade, colocando a branquitude como o fio condutor da norma. Para se pensar no “molde” normativo, Sovik (2004) discute aspectos fenotípicos que compõem a branquitude do Brasil:

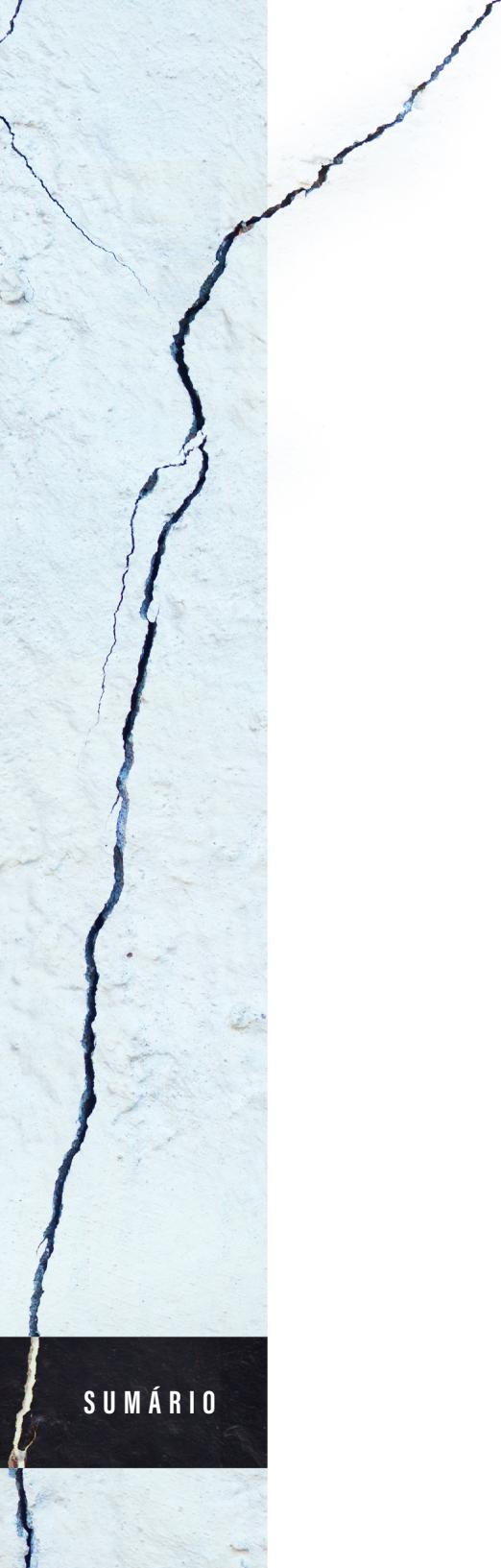

Ser branco exige pele clara, feições europeias, cabelo liso; ser branco no Brasil é uma função social e implica desempenhar um papel que carrega em si uma certa autoridade ou respeito automático, permitindo trânsito, eliminando barreiras. Ser branco não exclui ter sangue negro (Sovik, 2004, p. 366).

A padronização dos corpos instaura amarraduras composta pela concepção incisiva dos que são pertencentes em comparação aos que não são, sendo assim, quais corpos estão nos locais de poder? Quais são permitidos ao se pensar classe? Que corpos são lidos na história? Buscando responder ou ampliar esses diálogos, iniciamos nossa amarradura no século XVI, período marcado pelo advento das Grandes Navegações, momento no qual sujeitos europeus deram início às tomadas das terras africanas e americanas, instituindo sistemas de opressão que alinhavaram o projeto colonial. Segundo María Lugones (2014):

A missão civilizatória” colonial era a máscara eufemística do acesso brutal aos corpos das pessoas através de uma exploração inimaginável, violação sexual, controle da reprodução e terror sistemático (por exemplo, alimentando cachorros com pessoas vivas e fazendo algibeiras e chapéus das vaginas de mulheres indígenas brutalmente assassinadas). A missão civilizatória usou a dicotomia hierárquica de gênero como avaliação, mesmo que o objetivo do juízo normativo não fosse alcançar a generalização dicotomizada dos/as colonizados/as. Tornar os/as colonizados/as em seres humanos não era uma meta colonial (Lugones, 2014, p. 938).

O colonizador criou uma relação de identificação racial com os povos colonizados, imputando a eles uma condição de inferioridade. As teorias raciais não só classificavam os indivíduos, mas também legitimavam a escravidão em nome de um projeto civilizatório. Nesse cenário, gênero e raça emergem como elementos fundamentais para a perpetuação do colonialismo. E a concepção de normalidade dos corpos se torna a outra metade na relação racial

estabelecida. Se os corpos são racializados, os corpos brancos, nessa moldura ideológica, são “moldes” primários e perfeitos, que, naturalizados, perpetuam a branquitude como estrutura de poder.

Com a promulgação da Lei Áurea, aflorou, nos discursos nacionais, um imaginário enganoso que promoveu a concepção de que os trabalhadores negros escravizados foram substituídos por trabalhadores brancos assalariados (Cord; Souza, 2018). Essa narrativa não apenas apagou mais de três séculos de trabalho escravizado, como considerou somente o trabalho assalariado por um viés de classe e de gênero, uma vez que foi homogeneizada como corpos masculinos. E, nesse sentido, no cenário laboral, a figura do operário passou a ser vinculada a uma cor específica, reforçando a ideia de que o trabalho digno e a ascensão social eram prerrogativas pertencentes aos sujeitos brancos. A autora Cida Bento (2002) declara:

A falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivamente do negro, pois só ele é estudado, dissecado, problematizado (Bento, 2002, p. 6).

Essa visão de uma suposta unicidade racial no Brasil ignora a complexidade das experiências das relações raciais no mundo do trabalho. As desigualdades estruturais, que se intensificaram após a abolição, continuam a moldar as dinâmicas de poder que têm na raça o seu fio condutor. Assim, a narrativa de uma substituição harmoniosa oculta os desafios que os negros enfrentam, tanto na busca por reconhecimento quanto na luta contra a discriminação racial persistente, sem contar que são uma parte expressiva dessa suposta classe trabalhadora branca. A reflexão das relações raciais e suas implicações no trabalho, portanto, devem ser ampliadas para incluir as experiências e as realidades daqueles que historicamente foram marginalizados e que impulsionaram a economia durante toda a existência do que chamamos de Brasil.

Então, a raça está interseccionada com a questão de classe e de gênero, sobretudo quando se trata dos mundos do trabalho. O racismo alimenta e articula ideologias de poder, nas quais os indivíduos racializados pertencem a uma classe, mas de maneira subalterna. Tal como o sexism, o racismo se configura como um elemento estruturante nas relações ideológicas e políticas que sustentam o capitalismo (Hasenbalg, 2005). Assim sendo, é impossível estudar o Sindicato Vestuarista sem considerar as dinâmicas raciais e de gênero que o condicionam.

Dentro das discussões raciais, a branquitude é entendida como a construção social que se define, principalmente, pela maneira como os brancos observam e classificam os outros sujeitos. Essa visão não emerge de uma autoanálise, mas da percepção do outro, especialmente dos negros, que historicamente foram tratados como inferiores. Durante a colonização do Novo Mundo, a prática da escravidão reforçou a ideia de superioridade racial dos brancos (Schucman, 2014).

Dessa forma, o branco, que muitas vezes é visto como não racializado, constrói sua identidade em contraste com a imagem do negro, considerado racializado e subalterno. Conforme Grada Kilomba (2019, p. 42), “Uma vez confrontado com verdades desconfortáveis dessa história muito suja, o sujeito branco comumente argumenta não saber..., não entender ..., não se lembrar..., ou não estar convencido”. Assim, ele se preserva da autoanálise e contrasta com uma imagem construída ideologicamente do outro, tecendo lugares de não existência. E, em depoimento, bell hooks (2021) explicita:

Recorrentemente, noto pessoas brancas conhecidas desaprendendo a supremacia conforme se conscientizam de que têm pouco contato com pessoas não brancas; elas abrem os “olhos” e enxergam que sempre existiram pessoas não brancas ao redor que elas não “tinham visto” quando sua percepção estava bloqueada pelo privilégio branco vindo de instituições racistas (hooks, 2021, p. 33).

De acordo com Lia Vainer Schucman (2014), a análise da branquitude possibilita preencher uma lacuna nos estudos sobre relações raciais, que historicamente reforçou a noção de que, ao se falar de corpos racializados, estaríamos somente nos remetendo à população negra. Assim, é importante reconhecer que foi a partir do projeto colonial brasileiro que a branquitude se estruturou como matriz de poder, a qual, ao racializar o outro, cria e naturaliza para si a norma pela qual os corpos vão ser medidos, comparados e objetificados por uma assimetria que perpassa o tecido social brasileiro, e que se estende até o presente como traços de colonialidade a compor os mundos do trabalho. O que antes era apagamento advindo de uma lente alva que cria uma paisagem amorfa, hoje se sobrepõe às camadas que precisam ser enegrecidas para, assim, desnaturarizar um discurso, uma prática e um imaginário que se consolida a partir de uma supremacia branca, que silencia a si porque se comprehende como a norma padrão e, o(a) outro(a), racializado(a), mantendo seus privilégios. Mas, então, como os silenciamentos sobre os corpos negros são conformados neste bordado insidioso que nos chega em formato de um panfleto do Sindicato Vestuarista de Criciúma no ano de 1985?

TECIDOS (DIZ)POSTOS E PONTOS OCULTOS: A INVISIBILIDADE DA INTERSECCIONALIDADE NA DISPUTA PELO PODER NO SINDICATO VESTUARISTA DE CRICIÚMA

Todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras, racializadas, ‘abrem’ as cidades. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar (Françoise Vergès, 2020, p. 18).

O Sindicato dos Vestuaristas nasce desafiando a ordem estabelecida, tecendo novas tramas e colocando, à frente, o olhar firme de uma mulher, a Dona Ana. Enquanto, no fim dos anos 1970, os movimentos sindicais do Brasil viam a presença feminina de forma tímida, sufocada pela pesada “dupla jornada”, o cenário em Criciúma era outro. As reuniões, que aconteciam quando o dia já pedia descanso, se tornavam inalcançáveis para muitas mulheres, que, além das longas horas nas fábricas, carregavam o fardo invisível do lar (Souza-Lobo, 2021). Mas, nesse Sindicato, os fios da história são tecidos de forma diferente: com um número expressivo de mulheres, elas expandem suas vozes e transformam esse coletivo em um dos mais combativos da região de Criciúma, costurando uma nova realidade de luta e de resistência.

A formação do Sindicato dos Vestuaristas foi marcada por entrelaçamentos políticos, econômicos e sociais. Se sua trajetória fosse retratada em um bordado, suas linhas teriam tons variados, compondo uma imagem abstrata que revela sua singularidade na composição da diferença. Ao revisitá-lo, compreendemos que ele é forjado sob a lente das disputas de classe. Mas, ao mergulhar mais fundo em seu passado, percebemos os numerosos caminhos percorridos e as diversas existências que o moldaram. Suas experiências transcendem os limites do mundo do trabalho, tecendo uma narrativa que vai além das fábricas, costurando lutas e vivências.

A estruturação do Sindicato se relaciona, então, com a categoria de classe, mas essa categoria se torna insuficiente quando percebidas as relações de gênero e de raça que solidificam as experiências vivenciadas nesse coletivo. Assim, segundo Tatiane Beretta (2023), ao analisar o movimento de maneira interseccional (Collins, 2022), redirecionam-se as percepções de um paradigma conceitualizado, o qual se expande para novas considerações. Os estudos interseccionais não negam a importância das categorias individualizadas, mas potencializam suas análises por meio dos atravessamentos que constituem essa força de trabalho.

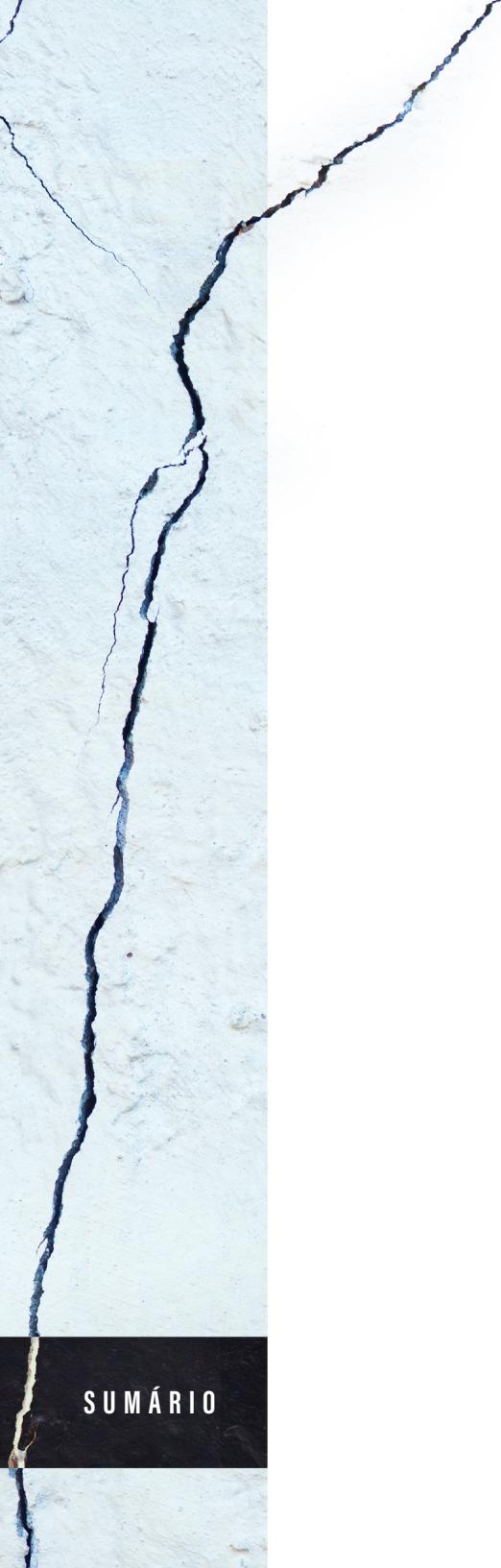
Em 2020, aproximadamente 33,3% das/os trabalhadoras/es do setor vestuarista de Criciúma eram pessoas não-brancas (pretas, pardas, indígenas, amarelas) e a sua presença ainda carecia de visibilidade e de reconhecimento. Consideramos relevante evidenciar que os dados da Rais⁵ sobre a categorização racial dos trabalhadores só foram obtidos a partir de 2006, refletindo uma visão historicamente embranquecida sobre o trabalho, que demorou a reconhecer pessoas racializadas como parte legítima do mundo laboral.

Dessa forma, sempre que destacamos os atravessamentos raciais no ambiente de trabalho, as extraídas geradas por esse debate estão intimamente ligadas ao desinteresse das pessoas brancas em consideração a questionar seus privilégios raciais (Silva, 2017). Isso evidencia como o silêncio em torno das desigualdades raciais representa uma escolha ativa de manter o *status quo*, evitando o desconforto de enfrentar a supremacia branca.

Reiteramos que, no mundo dos trabalhos, já enfrentamos desafios em compreender o que Souza-Lobo (2021) apontou sobre uma classe operária não ser assexuada, pois ela é composta por dois sexos, com as mulheres sendo parte fundamental dessa estrutura. Ao tentar incluir o conceito de raça na discussão, essa percepção se torna ainda mais complexa, uma vez que as pessoas racializadas são frequentemente subalternizadas, invisibilizadas e não fazem parte das pautas sindicais.

O que resulta na dificuldade de reescrever a história do Sindicato também com a presença negra; ele é majoritariamente constituído por um olhar branco, que enxerga a unicidade de corpos a partir desse padrão, o qual reforça uma ideia de mulher branca e universal, e também nivelava esses marcadores sociais sob o manto de

⁵ A gestão governamental do setor do trabalho conta com o importante instrumento de coleta de dados denominado de Relação Anual de Informações Sociais - Rais. Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975 e regida atualmente pelo Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021. Disponível em: <http://www.rais.gov.br/sitio/sobre.jsf>. Acesso em: 27 set. de 2024.

serem “todos” constituídos pela classe. Esta ideia de um coletivo que tem na classe seu lugar de pertencimento foi sendo constantemente reforçada na imagem que o Sindicato cria de si.

Vejamos, então, como a ideia de branquitude perpassa o panfleto da chapa de oposição que, ligada à Central Única dos Trabalhadores - CUT, se alia a outros sindicatos e setores para derubar Dona Ana, que era do Partido Democrático Trabalhista - PDT e por dois mandatos foi a líder sindical.

Era o ano de 1985. E, com ele, havia um fio de esperança frente a um contexto ditatorial que deixava no país as marcas da violação dos direitos humanos e a desmobilização dos movimentos sociais, mesmo que a resistência se impunha como uma prerrogativa de estarmos vivos. Mobilizar o Sindicato Vestuarista se colocava como um espaço de construção de uma luta coletiva diante da precarização do trabalho. É preciso reforçar, como já havíamos colocado, que quem estava à frente do sindicato era uma mulher, a Dona Ana, como ficou conhecida. E que, por não termos autorização para vasculhar no arquivo as marcas de sua trajetória no Sindicato, paira como uma sombra para quem se mantém no poder desde o episódio que a arrancou da presidência de forma implícita como misoginia. Sim. Ela foi uma mulher que representou ao longo de dois mandatos a possibilidade de tecer no Sindicato Vestuarista uma luta com mulheres, sobre mulheres e para as mulheres. Mas, seu projeto foi escandalosamente interrompido por uma manobra política da chapa de oposição, cujo panfleto é aqui objeto/narrativa de análise.

O Manifesto dos Vestuaristas ou da Chapa de Oposição foi constituído em 16 de julho de 1985, em caráter de documento provisório, escrito por meio de depoimentos dos participantes da Chapa de Oposição, como um relato demonstrativo da articulação dessa chapa na oposição à então Presidenta Dona Ana. O Manifesto se estrutura por sessões de discussões iniciando com a) A fundação do Sindicato, b) Breve análise do Sindicato e da Direção, c) Somos a oposição,

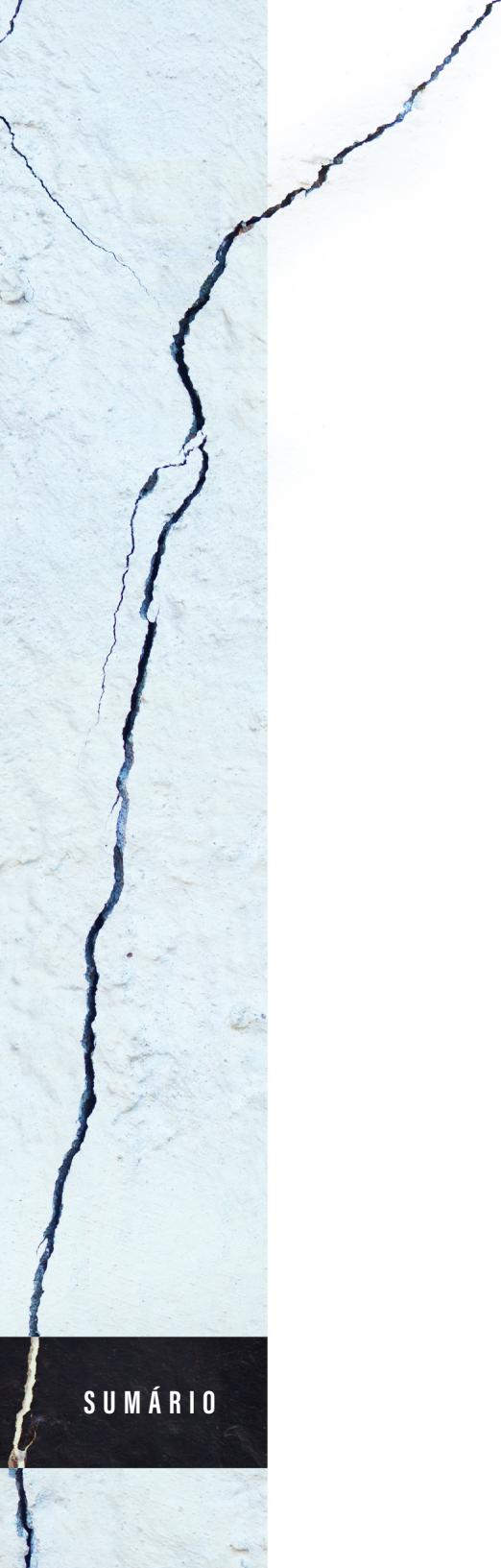
d) Dificuldades e Apoio, e) Por que apoiar a Oposição, e, por fim, f) Alguns pontos da plataforma de luta.

Ao examinarmos o Manifesto criado em 1985 pela Chapa de Oposição, que se elegeu nas eleições daquele ano, percebemos que ele é composto por múltiplas camadas de significado, que enfatizam, de maneira essencialista, a presença dos trabalhadores do setor em sua narrativa. Por meio das linhas de seu texto, o documento destaca necessidades e opressões sofridas, reafirma a identidade do Sindicato e “normaliza” a concepção da branquia no setor.

Na seção intitulada “A fundação”, que se propõem a relatar como ocorreram os trâmites da fundação do Sindicato, observamos, pela primeira vez, a utilização do termo “mulheres-jovens-operárias”, projetando aos corpos que costuram as linhas de existência do coletivo à universalidade. Em contrapartida à imagem vinculada de Dona Ana, que surge na narrativa como autoritária e pelega, reforça a dualidade do bem e do mal, cabendo, portanto, aos homens que compõem a chapa retomar um lugar que naturalmente seria seu. Se os homens brancos são construídos como os provedores de seus lares, no Sindicato seriam os provedores que conduziriam suas lutas. E, para não explicitar essa luta que substituiria um homem por uma mulher no poder, a chapa de oposição colocou uma mulher como vice.

Por meio dessa primeira percepção, os indivíduos desse seguimento buscam romper com a imaginativa relação sexual do mundo do trabalho, visto que uma das camadas alocadas no imaginário sofre perfurações, já que corpos outros tensionam, por meio dessa narrativa, um lugar na fábrica, o de mulheres jovens e senhoras. Mas, mesmo alocando novas discussões, esse corpo feminino, que é reconhecido, permanece branco.

Na seção “A oposição dos vestuaristas”, o documento relata visitas feitas a fábricas e a reuniões em bairros, bem como a ida à casa das trabalhadoras. Entretanto, determina como elemento

participativo dos debates a ideia de “companheiros” exercendo a descriptiva de que, por mais que os corpos que trabalham em sua maioria sejam femininos, os debates permanecem sendo construídos no sujeito único e universal masculino, impondo a retórica da branquitude como formadora da perspectiva política do Sindicato.

Na seção “As condições de trabalho na Indústria do Vestuário de Criciúma”, o panfleto destaca, no título, o compromisso da chapa com “a luta dos vestuaristas”, reforçando que, para quem não sabe que este setor é formado na sua maioria por mulheres, trata-se de um setor masculino e é, portanto, para os homens que esse panfleto se dirige. E as mulheres? Foram suprimidas e devem se reconhecer como parte da classe que é masculina. Dá-nos a impressão de que eles estão fazendo uma concessão para as mulheres estarem ali, ou seja, desconsiderando-as como sujeitos que também estiveram pautando as lutas sindicais.

Na mesma seção, o documento menciona que cerca de 10 mil trabalhadores atuam nesse setor e se deslocam diariamente de bairros periféricos em direção às fábricas, mas que, paradoxalmente, “na sua grande maioria são operárias, moças e senhoras que, devido aos baixos salários de seus maridos ou pais, são obrigadas a trabalhar para seu próprio sustento ou de sua família”. Nós nos perguntamos que mulheres são obrigadas a trabalhar? Estão ali não porque é um espaço para elas? São coadjuvantes de homens provedores, quer seja seus pais ou maridos?

Ao essencializar esses sujeitos a corpos dispostos ao trabalho, o texto atravessa uma concepção embranquecida do ser. Por sua vez, a leitura do documento, por não oferecer indicativos mais específicos de quem são essas mulheres, por meio de olhares já corrompidos pela branquitude, tende a padronizar esses corpos por um viés, portanto, da branquitude.

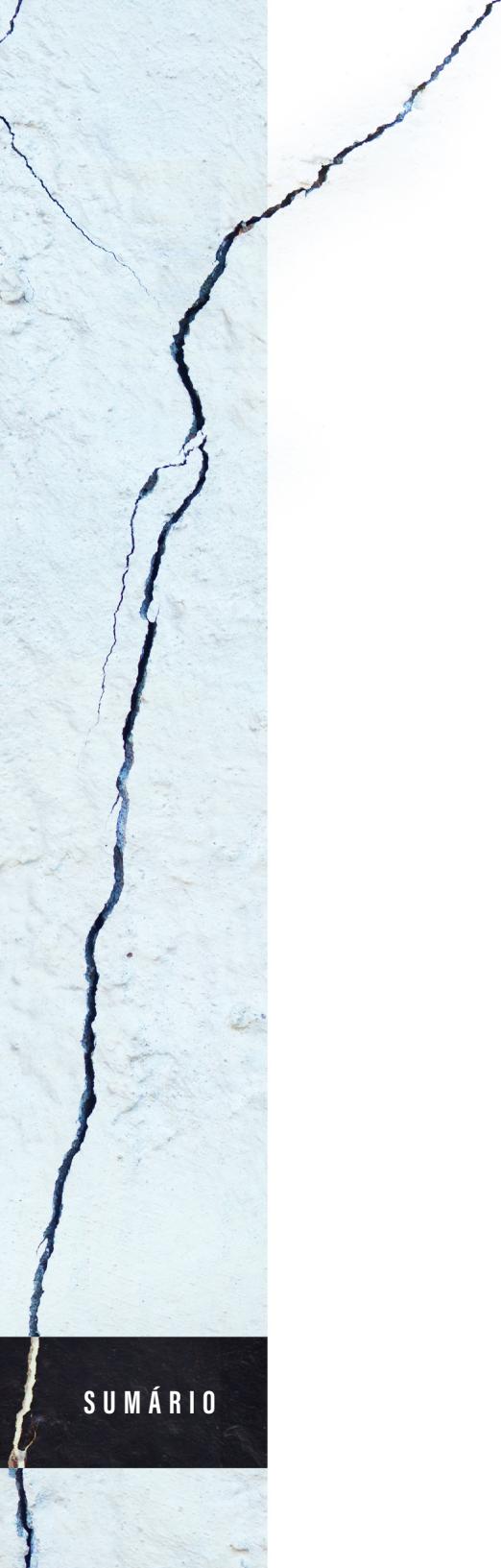

Na parte final da seção "As condições de trabalho na Indústria do Vestuário de Criciúma", pontos relevantes são incorporados ao texto sobre as opressões ocorridas dentro das fábricas. A partir do quarto argumento, em que se observa o seguinte texto: "as famosas cantadas e violências que as mulheres sofrem dentro da maioria das fábricas", sugestiona-se aos componentes da Chapa de Oposição uma imagem de guardiões desses corpos, intuindo a argumentação de um herói masculino, que detém um caráter quase que em um viés mitológico, no papel de salvaguardar as fragilidades do universo feminino. Contudo, esquecem-se de que as violências que eles se propõem a destruir só existem pelo sistema opressor patriarcal branco de que os próprios homens fazem parte e que reproduzem. Pontuamos, aqui, que compreendemos essa tática por meio da concepção do "branco salvador".

A branquitude, enraizada no poder, se esgueira no Sindicato como sombra silenciosa que o estrutura. No primeiro contato, os sistemas que a atravessam parecem ocultos, pois somos forjados a não enxergar o que está escondido nas tramas do cotidiano. Ao desatar os nós que sustentam essas relações, é preciso rasgar o véu do Manifesto e escutá-lo nas entrelinhas, para que o silêncio se transforme em fios que vão costurando outros saberes e outros apagamentos. O que não se fala, ecoa, e o que é dito ali vibra como estilhaços que fraturaram um olhar ensimesmado para expor as suas tensões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os fios que teceram nossa escrita foram puxados por tensões inquietas, alimentadas pelo desconforto de viver sob a sombra persistente das estruturas que analisamos. No mundo dos trabalhos, essa insistência em manter o que sempre foi ainda pesa. A classe trabalhadora, vista e contada através de lentes embranquecidas e

masculinas, continua a dominar os discursos oficiais. Essas narrativas, ao se imporem como universais, apagaram vivências diversas, ao passo que apagaram o plural dos corpos que resistem. São outras histórias que permanecem silenciadas, enquanto a universalização força uma homogeneidade que nunca foi real.

A concretude dos documentos, firmada pelo viés do poder, é rompida pela força intensa, incessante e invisível, que não se detém nas palavras, mas rasga seu caminho pelos tecidos insalubres dos mundos do trabalho. Os corpos femininos racializados, marginalizados pelo discurso dominante, avançaram em contramão, habitando as brechas da história oficial, vivenciando suas existências no contrapelo. Não há escrita que capture essa força em seu total, pois ela vive no gesto, no atravessamento, nas lutas cotidianas. São corpos que desafiam o molde, rompendo as margens impostas, subvertendo o que se deseja silenciado.

REFERÊNCIAS

BENTO, Maria Aparecida. Branqueamento e Branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva (Orgs.) **Psicologia Social do Racismo:** estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2002.

BERETTA, Tatiane. **Entre Linhas e Retalhos: as experiências das trabalhadoras/es do sindicato vestuarista de Criciúma e região de 1978 a 1990.** Dissertação (Mestrado) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico. Criciúma, 2023.

COLLINS, Patricia Hills. **Bem mais que ideias: a interseccionalidade como teoria social crítica.** 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2022.

CORD, Marcelo Mac; SOUZA, Robério S. Trabalhadores Livres e Escravos. In: SCWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, Flávio (Orgs.). **Dicionário da escravidão e liberdade.** São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 410-418.

LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 22, n. 3, 935-952, set./dez. 2014.

HASENBALG, Carlos A. **Discriminação e desigualdades raciais no Brasil**. Rio de Janeiro: Graal, 2005.

HOOKS, bell. **Teoria feminista**: da margem ao centro. 1 ed. São Paulo: Perspectivas, 2019.

HOOKS, bell. **Ensinando Comunidade**: uma pedagogia da esperança. São Paulo: Elefante, 2021.

KILOMBA, Grada. **Memórias da Plantação**: episódios de racismo cotidiano. 1 ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

PERROT, Michelle. Os silêncios do corpo da mulher. In: MATOS, Maria Izilda Santos de; SOIHET, Rachel (Orgs.). **O corpo feminino em debate**. São Paulo: Editora UNESP, 2003. p. 13-28.

SCHUCMAN, Lia Vainer. **Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo**: Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. 1. ed. São Paulo: Fino Traço, 2014.

SILVA, Priscila Elizabeth da. O conceito de Branquitude: reflexões para o campo de estudo. In: MÜLLER, Tânia Mara Pedroso; CARDOSO, Lourenço (Orgs.). **Branquitude**: estudos sobre a identidade branca no Brasil. Curitiba: Appris, 2017. p. 19-31.

SOUZA-LOBO, Elizabeth. **A Classe Operária tem dois Sexos**: Trabalho, dominação e resistência. 3 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2021.

SOVIK, Liv. Aqui ninguém é branco: hegemonia branca no Brasil. In: WARE, Vron (Org.), **Branquitude, identidade branca e multiculturalismo**. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.

TRICHES, Janete; ZANELATTO, João Henrique. **História política de Criciúma no século XX**. Criciúma: Editora UNESC, 2015.

VERGÈS, Françoise. **Feminismo decolonial**. 1. ed. São Paulo: Ubu, 2019.

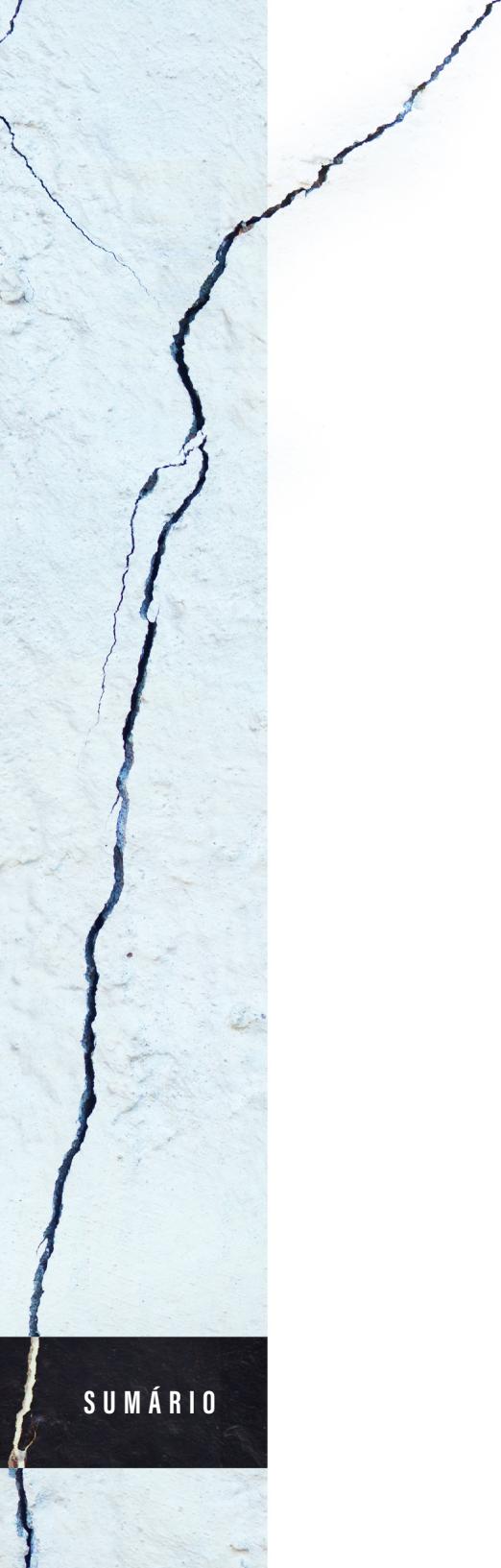
8

*Felipe Cardoso
José Carlos Fernandes*

ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS DO MOVIMENTO NEGRO MARIA LAURA (JOINVILLE, SC): O LIVRO *FRAGMENTOS NEGROS*⁶

6

Artigo originalmente publicado nos anais do 46º Congresso de Ciências da Comunicação (Intercom) e apresentado no mesmo evento, no GP de Comunicação Antirracista e Afrodispórico, no XXIII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, em 2023. Feitas as devidas alterações para transformação em capítulo desta obra.

Falar sobre luta antirracista no Brasil adquire outro contexto ao se tratar da região sul. Marcada pela invisibilidade da população negra e por ser a região experimental da política de branqueamento que almejavam expandir para todo país (Rosa, 2006), criou-se o imaginário de que para esses lados não há presença de pessoas que não sejam de origem europeia. Justamente por isso, a luta negra dos e das moradoras desta região acaba passando pelo processo de dupla invisibilidade, dificultando ainda mais as reivindicações por reconhecimento, dignidade e respeito.

É nesse cenário que, em 27 de janeiro de 2015, na cidade de Joinville, surge o Movimento Negro Maria Laura (MNML), com o intuito de pautar o debate racial, organizar a luta antirracista e combater o discurso hegemônico da cidade de um povo só e com história única (Adichie, 2019). O nome é uma homenagem à professora e diretora Maria Laura Eleotério Cardoso⁷, responsável pela criação do Instituto Afro-brasileiro em Joinville e pela promoção de eventos, ações e discussões sobre as questões raciais (Salvador Neto, 2012). A escolha se deu como forma de manter viva a memória do legado da população negra da cidade.

Em seus objetivos, o MNML destaca o combate às desigualdades raciais e sociais, a luta por igualdade de condições em todos os âmbitos da sociedade, o combate ao genocídio da população negra e a luta contra o machismo e o racismo vivenciado por mulheres negras. Para isso, traçam metas de fortalecimento e a valorização das culturas e identidades afro-brasileiras e africanas, levando as discussões e reflexões raciais para as comunidades, principalmente as periféricas. Também apontam como perspectiva o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às relações étnico-raciais, além de debater, lutar e criar medidas que solucionem os problemas da educação e da saúde pública, garantindo o acesso da população negra a

escolas, universidades e ao sistema de saúde público e de qualidade (Movimento, 2015, não publicado).

Todos esses objetivos e metas estão em um plano regional, estadual e nacional, como estratégia de expansão, diálogo e união com outros movimentos negros e sociais do estado e do país. Para atingir os objetivos traçados as principais estratégias adotadas pelo Movimento Negro Maria Laura passaram pela comunicação: diálogo com o poder público e com outros movimentos sociais; palestras, debates e apresentações em escolas e universidades, dentre outras ações e atividades. Com seus objetivos traçados e com o campo de atuação política delimitado, o MNML trouxe mais intensidade para a luta por justiça racial, estimulando e fomentando, ainda mais, debates sobre as questões raciais em Joinville.

No currículo consta a idealização e organização da Marcha da Negritude Catarinense (2016), a Uhuru – Semana da Consciência Negra (2017), eventos de lançamentos de livros de autoras e autores negros catarinenses, cursos de formações políticas (presenciais e virtuais), Sarau Saracura e, em 2022, o lançamento do livro *Fragments Negros – Perspectivas sobre a presença negra em Joinville/SC* (Cardoso et. al, 2022), organizado pela militância do próprio MNML e que contou com a presença de intelectuais, pesquisadores e artistas ligados à temática. Em 2022, também, foi lançado o Cursinho Popular Pré-vestibular Inserção, com o intuito de preparar jovens da periferia de Joinville para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estimulando o ingresso no Ensino Superior. Além disso, o MNML também marca presença nas mídias sociais (*Instagram* e *Facebook*) com diversas publicações, desde divulgações de manifestações e eventos, até denúncias de racismo e posicionamentos a respeito de temas variados que perpassam ou interferem na pauta racial. Também oferecem atendimento e acompanhamento jurídico e direcionamento psicológico a vítimas de racismo.

A história do Movimento Negro Maria Laura acompanha o levante negro ocorrido nas últimas décadas com mais intensidade, devido à organização dos movimentos negros brasileiros “em torno das políticas de ações afirmativas” (Gomes, 2011, p. 147). O debate racial que tomou conta do Brasil estimulou a reorganização dos negros e negras de Joinville para reivindicação de seus direitos e do reconhecimento como protagonistas da história da cidade, combatendo a invisibilidade e os estigmas raciais gerados pela violência antinegro desde a constituição da cidade. E parte dessa luta se faz pela rememoração e destaque das instituições, locais e personalidades que representem a negritude, como a Sociedade Kênia Clube (1960) e seus fundadores, juntamente com seu histórico de resistência negra, além de ser um local seguro para que esse segmento social pudesse confraternizar sem sofrer violência racial (Osório, 1996).

Nesse processo de reconhecimento e reivindicações de pautas correspondentes à questão racial, percebeu-se, após debates e provocações gerados nas formações políticas da Escola Afro Popular Leonor de Barros⁸, ministrado por Jeruse Romão⁹, que a militância negra também passava pela academia, pela pesquisa e pela ciência. Foi essa dinâmica que estimulou diversos militantes do MNML a ingressarem no mestrado e teorizarem, em suas respectivas áreas, a respeito da temática racial em Santa Catarina.

Após oito anos de fundação, em 2022, o Movimento Negro Maria Laura ganhou notoriedade, respeito e projeção devido as suas ações e contatos feitos ao longo de sua trajetória. Mesmo não se utilizando frequentemente da mídia tradicional, algumas de suas pautas, manifestações, reivindicações e produções acabaram recebendo espaço também nesses locais, alcançando novos públicos

8 Lançada em Joinville, em 2017, inaugurada e iniciada em 2018, em Florianópolis. De caráter itinerário, ministrou cursos em São José, Criciúma, Blumenau, Florianópolis, Joinville e outras cidades de Santa Catarina.

9 Professora, pesquisadora, escritora e militante do Movimento Negro de Santa Catarina.

e possibilitando novos contatos. Justamente por isso, pretende-se analisar as diferentes estratégias de comunicação adotadas pelos militantes do MNML ao longo dos anos, para destacar elementos que podem contribuir para o destaque de algumas dessas pautas e a consideração da atuação da militância negra em Joinville por meio desse movimento especificamente. Para alcançar esse objetivo, concentraremos nosso olhar no livro *Fragmentos Negros* (Cardoso et. al, 2022), desde o processo de mobilização e produção até a divulgação e os sentidos gerados pela produção desse material.

Utilizando a análise hermenêutica, faremos uma reinterpretação do sentido do livro *Fragmentos Negros – perspectivas sobre a presença negra em Joinville* (Cardoso et. al, 2022) como forma de comunicar, considerando o contexto histórico, político, cultural e econômico da cidade. A hermenêutica seguida será a apresentada por Hans-Gerog Gadamer, com o viés da desestruturação que não destrói o passado, mas que critica o presente e a hegemonia de uma tradição e encontra como perspectiva o cruzamento de horizontes. Daquela que interroga e reinterpreta os sentidos e significados dos fatos e acontecimentos, reelaborando e construindo uma ação comunicativa, revelando “possibilidades ainda não percebidas, retornando a “experiências” que possibilitaram um determinado passado ou pensamento” (Bastos; Porto, 2011, p. 321).

DOS SENTIDOS E IMPORTÂNCIA DO LIVRO PARA JOINVILLE

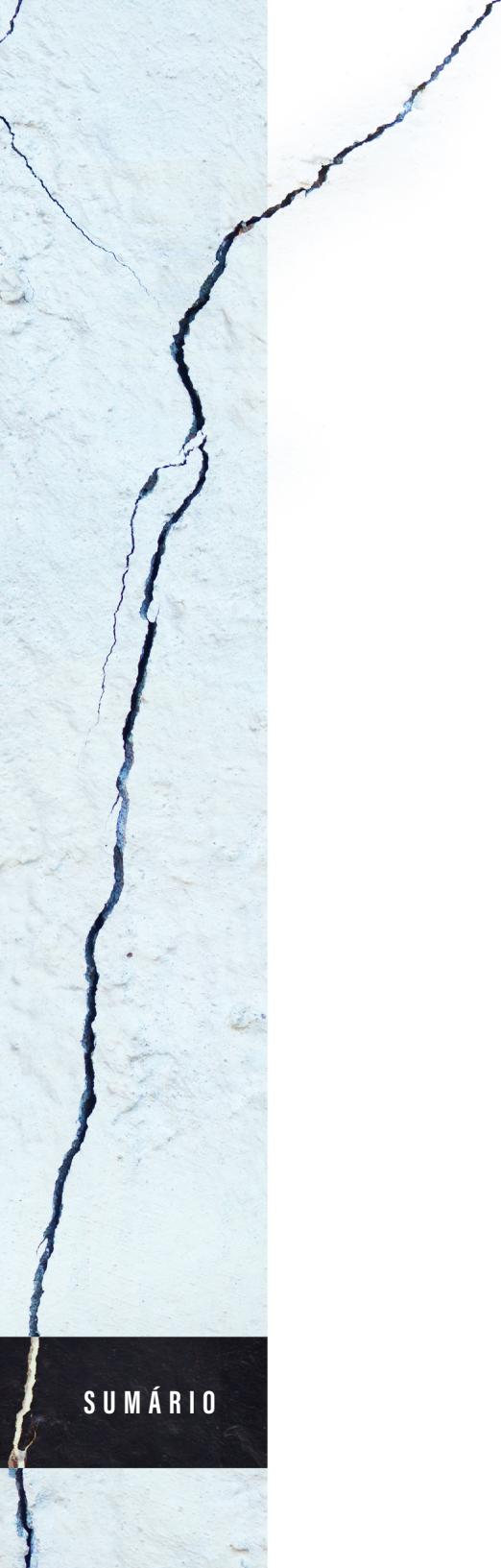
Escrever sobre a população negra na cidade de Joinville adquire diversos significados e representações. Marcada pela invisibilidade e pelo apagamento histórico dessa população em detrimento da exaltação da cultura europeia, principalmente a germânica,

a escrita se transforma, então, em um discurso de enfrentamento ao sentimento de superioridade racial presente na cidade por parte da população branca. É uma contranarrativa e mais uma maneira de resistência à exploração e violação dos direitos da população negra, sobretudo do direito de existirem e de se reconhecerem como protagonistas e pertencentes da cidade onde vivem.

É também uma forma de retirar o sentimento de inferioridade e do papel de subalternidade e subordinação a que esse segmento social foi condicionado, retirando do imaginário social da população negra a imagem negativa que construíram de si, influenciados pela representação da branquitude (Bento, 2022). É escrever o que não está escrito, produzir novos sentidos, apontar novas perspectivas, melhorar a autoestima da população negra, demonstrar a capacidade intelectual e cognitiva de pessoas estigmatizadas. Externamente é mais um marcadão da presença e resistência negra no estado de Santa Catarina, a demonstração de um estado composto também pela população negra e a desconstrução do mito de um estado tradicionalmente branco.

Essa contranarrativa combate o discurso hegemônico, o sentimento de domínio territorial e de supremacia da branquitude, fruto do violento e duradouro processo de branqueamento do Brasil. Violências físicas e psicológicas perpetuadas pela ideologia, reforçadas por simbologias em todos os segmentos da sociedade, de maneira implícita e explícita, marginalizando e estigmatizando a cultura negra. A escrita de um livro falando sobre a população negra em uma cidade como Joinville representa, em termos epistemológicos, não só uma forma de comunicar, mas uma disputa narrativa, por meio de uma iniciativa coletiva e auto-organizada, como forma de enfrentamento do discurso hegemônico que, após anos de repetição em diversos espaços, tornou-se oficial e senso comum. Portanto, em termos simbólicos e práticos, a comunicação por meio de um livro com essa temática é um convite a repensar a trajetória negra e os dilemas raciais na cidade, apontando para uma perspectiva de construção de outra sociedade pautada no antirracismo e no anticolonialismo (Silva, 2019).

A luta negra joinvilense, além do campo político, econômico e cultural, atravessa agora a educação e a ciência, por meio da academia, como forma de combater o epistemicídio, o genocídio praticado ao conhecimento negro (Carneiro, 2005), além de evidenciar que esse conhecimento foi substituído e condicionado a visão eurocêntrica, fazendo com que a população negra continuasse sendo dominada por seus algozes, seus opressores. “O pensamento de inferioridade é injetado no Negro em quase todas as classes que ele entra e em quase todos os livros que ele estuda” (Woodson, 2018, p. 25). Esse pensamento é alimentado pela ausência de referências, pelo não-lugar, pelo apagamento e silenciamento, pela invisibilidade e falta de representação.

A reorganização e a ressignificação dos processos históricos de Joinville permitem que os pesquisadores(as) e acadêmicos(as) encontrem lacunas e, a partir disso, questionem e encontrem elementos que contraponham o discurso hegemônico e historiográfico. Exemplo disso são os dois capítulos do Willian Luiz da Conceição e da Carolina Manske. As duas pesquisas apresentam provas cabais da presença negra na cidade durante o século XIX e XX. O primeiro traz fotos de pessoas negras encontradas no Arquivo Histórico de Joinville. A última, fala sobre um jornal abolicionista que circulou pela cidade um ano antes da Abolição da Escravatura. Ambos permitem questionamentos que colocam contra a parede a história única e dominada por um só povo: como a cidade europeia tem em seu arquivo fotos de pessoas negras em diferentes locais? Se existiam apenas pessoas de origem europeia em Joinville, qual o motivo da existência de um jornal abolicionista?

Movimentos esses diferentes de antigos historiadores e pesquisadores brancos¹⁰ que dedicaram poucas linhas de seus estudos para falar sobre essa presença como forma de silenciamento ou diminuição de valor desses personagens para a narrativa construída.

SUMÁRIO

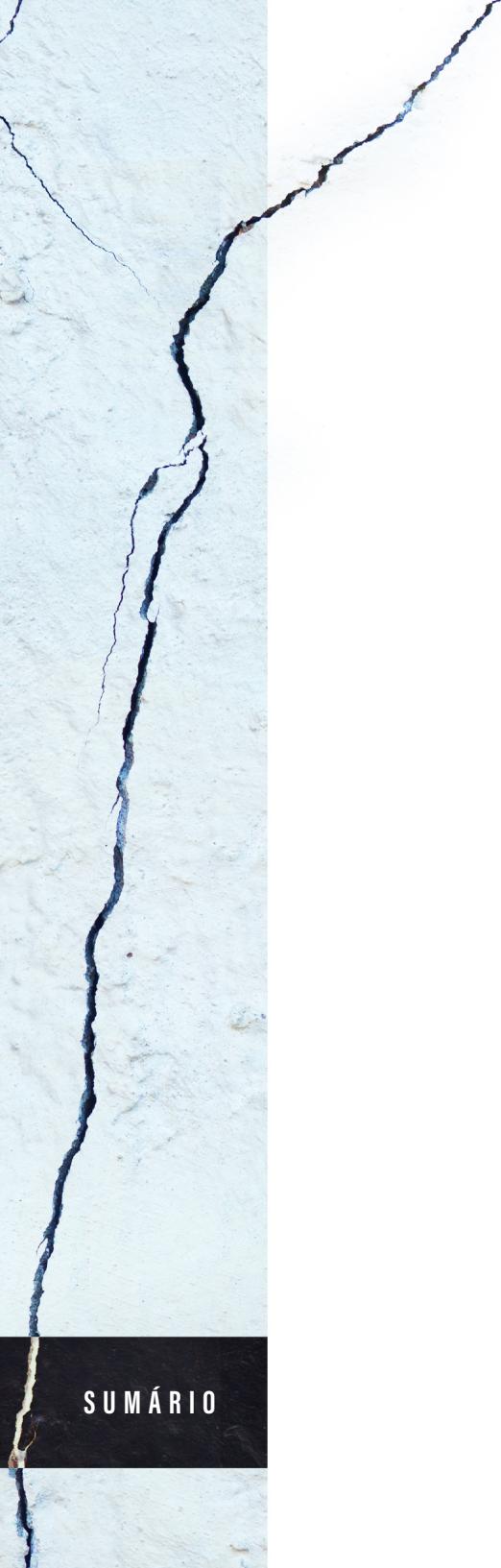

Da mesma forma que durante décadas permaneceu oculta a informação da presença de pessoas escravizadas enterradas no Cemitério do Imigrante, localizado no Centro de Joinville, sendo revelada e destacada apenas em 2009, com a construção de uma placa¹¹ em homenagem a essas pessoas, que tiveram seus nomes lembrados na introdução do livro e no capítulo "Insurreições patrimoniais: os espaços negros no Cemitério do Imigrante em Joinville/SC", escrito pelo historiador Rhuan Carlos Fernandes. Ou seja, o livro também permite comunicar as pessoas que não tenham acesso ao local fisicamente o conhecimento dessa história escamoteada. A circulação do livro irá ajudar a propagar ainda mais essa informação e contribuir com a preservação da memória joinvilense de maneira democrática. Preenche vácuos históricos, lacunas deixadas ou propositalmente silenciadas, narrativas que são agora minimamente costuradas, com histórias e análises revisadas e recontadas.

Além disso, ao trazer novas perspectivas e reinterpretações historiográficas, o livro estimula a construção do pensamento crítico por meio de análises que correspondam à realidade, fugindo da romantização e do positivismo. Como é o caso do capítulo *Racismo estrutural e moradia em Joinville* (Cardoso; Eichenberger, 2022) que reinterpreta a constituição da cidade e desmonta o imaginário da bondade dos príncipes "donos" da terra que hoje é Joinville em ceder parte desse território para Sociedade Colonizadora de Hamburgo.

A escrita do livro é também uma maneira de desnaturalização das diferenças existentes entre negros e brancos, uma vez que ao naturalizá-las permite-se que se tornem fixas e permanentes, impossibilitadas de alterações em seu discurso e ideologia, impedindo-as de possíveis movimentações ou ressignificações. A escrita do *Fragments Negros* assinala e assegura essas diferenças como fatores históricos e culturais, ou seja, possíveis de serem modificadas (Hall, 2016).

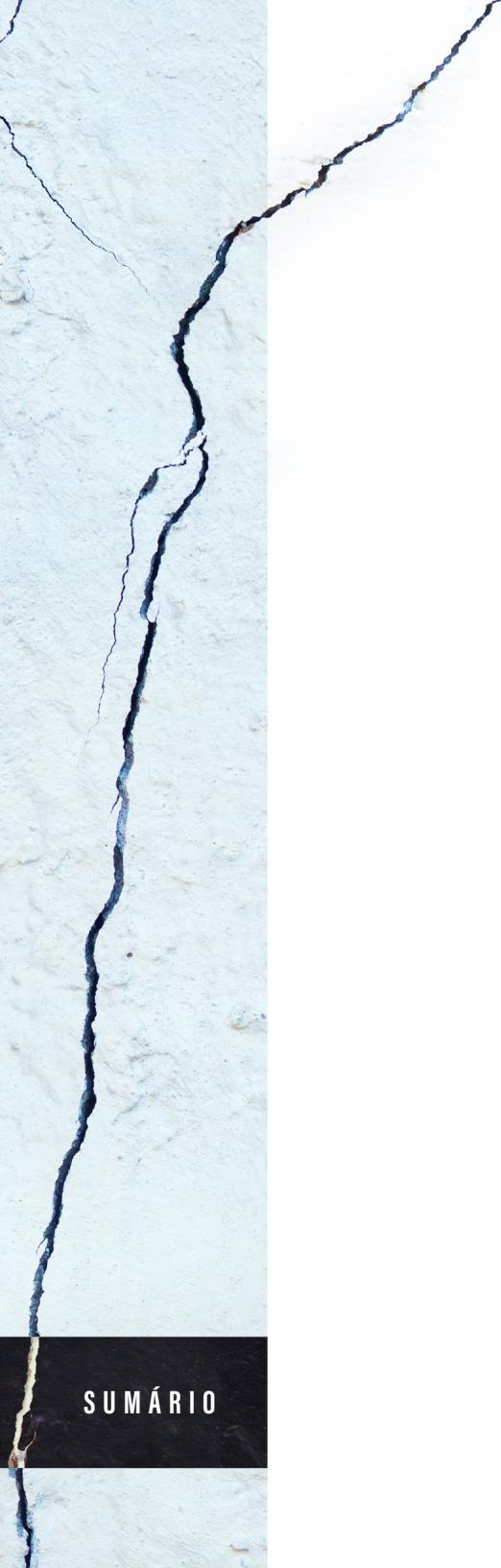
11 Disponível em: <https://www.geledes.org.br/fundacao-cultural-identifica-14-negros-enterrados-no-cemiterio-dos-imigrantes-e-rende-homenagem-a-eles-na-semana-consciencia-negra-em-joinville/>. Acesso em: 03 ago. 2023.

E não é somente focado no passado que se concentra a escrita do livro, mas o seu potencial encontra-se justamente na capacidade de fazer um paralelo com o presente que possibilita maior entendimento sobre a situação da população negra em Joinville, destacando a relação causa e consequência, que permite ao leitor relacionar as escolhas do passado como fatores determinantes para a realidade atual que se apresenta.

Importante ressaltar que esse movimento de escrita como forma de comunicação contranarrativa, de reinterpretação e resistência é utilizada há tempos pela população negra, seja na literatura ou na academia. Nomes como Luiz Gama, Guerreiro Ramos, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, Clóvis Moura e Abdias Nascimento são exemplos de gerações que deixaram registradas suas ideias e perspectivas negras de acordo com os seus conhecimentos e vivências da época. Atualmente, destacam-se nomes femininos como Conceição Evaristo e Cidinha da Silva. Em Santa Catarina temos nesse expoente Antonieta de Barros, Cruz e Sousa, Ildefonso Juvenal, Jeruse Romão e Fábio Garcia como exemplos e inspiração para tantos outros escritores e escritoras.

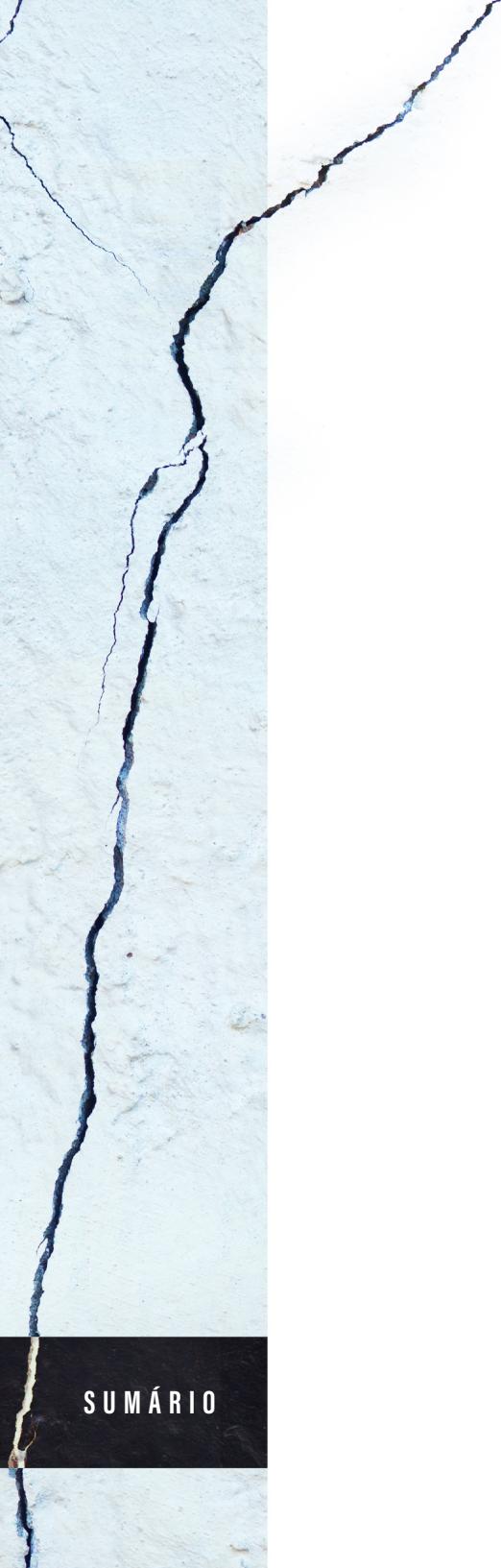
A ideia dos convites para autoras e autores do livro foi uma forma de reconhecimento pela dedicação em tratar sobre essa temática antes mesmo do surgimento da ideia da reunião para a elaboração da obra e pelo envolvimento com o Movimento Negro Maria Laura e suas ações. O livro foi composto por pesquisas já realizadas anteriormente e transformadas em capítulos e por estudos inéditos. Levou-se em consideração desde o início da ideia a paridade de gênero e a presença feminina na elaboração do livro. Também houve a preocupação em destacar os artistas locais, poetas, para dar ainda mais visibilidade aos seus projetos e trabalhos. Todo esse envolvimento e construção em unidade representam a essência do MNML e o compromisso com os seus objetivos traçados em 2015, como o diálogo e a fomentação da cultura negra.

Por mais que não seja um livro escrito apenas por autores(as) negros(as), mas organizado por um coletivo negro e tendo a maioria dos autores(as) e artistas negros(as), demonstra a mudança na perspectiva de tratar o negro apenas como um objeto, passando a valorizar e destacar a figura dos negros como pesquisadores, produtores do conhecimento, para além de militantes políticos e sociais. E não é uma obra exclusivamente negra, pois há o entendimento de que o racismo e combate a ele não é exclusividade e responsabilidade apenas da população negra, é preciso chamar os brancos para a centralidade da discussão e para a promoção de ações e medidas antirracistas e anticolonialistas.

O próprio nome do livro e toda a sua identidade visual representam a criticidade e a ideia de resistência, de ressignificação e, principalmente, de contra narrativa. O nome *Fragments Negros* demonstra a dificuldade de encontrar algo concreto e unificado sobre a população negra em Joinville. Expõe o descaso com a história, a disputa de poder, o silenciamento. Ao mesmo tempo em que demonstra o esforço em juntar algumas dessas perspectivas como forma de consertar ou minimamente ajustar, formular algo que produza sentido e que permaneça útil a quem quiser e desejar utilizá-lo.

A capa com o título escrito em recortes de revistas e de jornais, representa bem a ideia do nome do livro e os caminhos trilhados para reescrever e reinterpretar a história de Joinville. A busca por documentos, relatos, jornais, registros de nascimento e óbitos, compra e venda, dentre outros fragmentos que possam servir de elementos ou se transformar em histórias. Acompanhado de um rosto de uma mulher negra, também fragmentado, sobressaindo pelos recortes de jornais, com diversos olhares, de diferentes ângulos, que encaram seriamente quem observa o livro. Lábios que não esboçam sorriso. Parte de cabelo crespo, parte de cabelo trançado. Os olhares parecem perseguir, querendo se comunicar, parecem apontar. Talvez apontar as perspectivas sobre a população negra em Joinville, presente no subtítulo do livro.

Também é preciso destacar o evento de lançamento, um dia antes de uma data simbólica para a população negra brasileira, 20 de novembro, dia da Consciência Negra, realizada em um local que é referência de resistência e luta negra joinvilense, o Kênia Clube, clube negro fundado em 1960, para ser um espaço de celebração e confraternização da população negra da cidade, uma vez que eram proibidas de acessarem outros espaços (Osório, 1996). Mas a data teve também um outro significado de celebração para a população negra em 2022, pois foi após o período eleitoral em que decretou a derrota do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sua política econômica e diversas declarações racistas. O fator pós-eleição nacional, em um contexto de polarização e disputa acirrada à presidência, deu ao evento um tom de conquista ainda maior. A cidade de Joinville foi responsável por dar ao ex-presidente números expressivos de votos nas duas eleições em que concorreu à presidência¹². Esse elemento demonstra o contexto da cidade em que o Movimento Negro Maria Laura está inserido e ressalta, ainda mais, a importância, a simbologia e os sentidos da produção de um livro que aborde a temática racial na cidade.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Comunicação é poder, ciência também. Ao serem apropriadas por grupos estigmatizados e utilizados como estratégia para a busca de emancipação são capazes de promover movimentações nas estruturas sociais construídas e cristalizadas em nossa sociedade. A invisibilidade e o silenciamento de tais grupos ajudam a manter o *status quo*, a manutenção do poder dos grupos dominantes

12 Joinville repete liderança em ranking da votação de Bolsonaro, entre as maiores cidades. Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/columnistas/saavedra/joinville-repete-lideranca-em-ranking-da-votacao-de-bolsonaro-entre-maiores>. Acesso em: 03 ago. 2023.

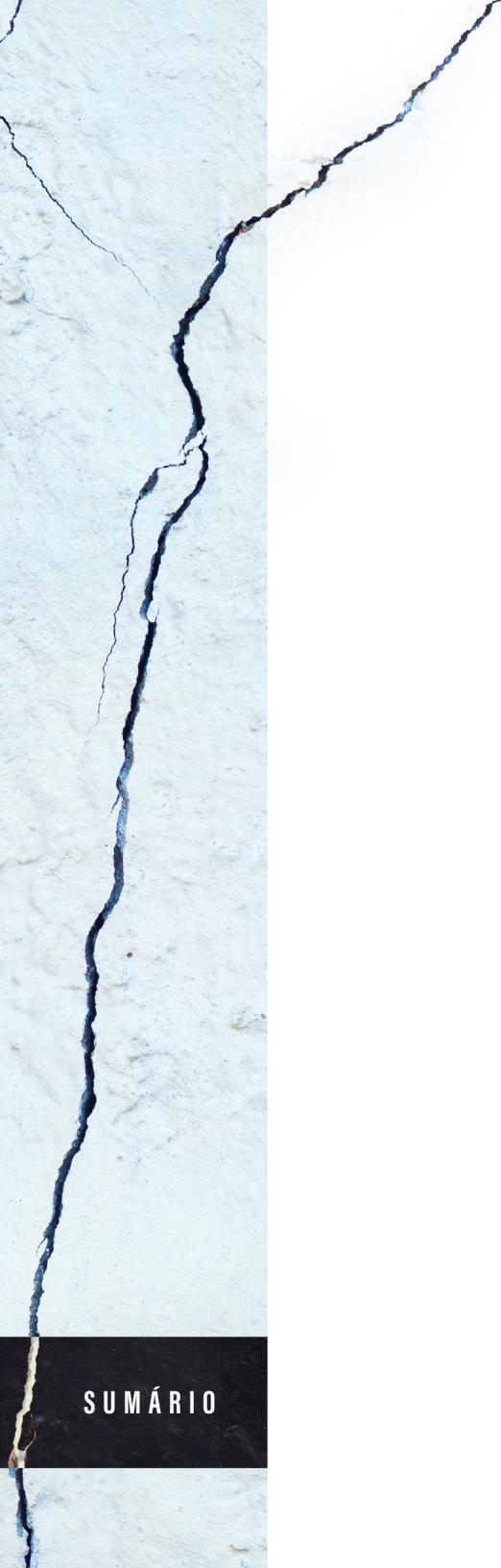

e historicamente privilegiados. Tal apagamento gera consequências econômicas, políticas e culturais, pois o que não é visto não é considerado, é descartado. Portanto, observando as relações raciais no Brasil, é possível observar as populações racializadas, principalmente negra e indígena, ficando à margem, figurando os piores índices de vulnerabilidade social.

Ao se apropriarem da escrita, como forma de registro histórico, desenvolvimento intelectual e estratégia comunicacional, tais grupos demarcam a diferença, expõem as desigualdades e os estigmas aos quais foram submetidos. Além disso, desafiam e adentram na disputa narrativa, apresentando elementos que geralmente ainda não foram considerados ou popularizados, permitindo que mais pessoas tenham acesso a esses discursos. Pode-se verificar essa movimentação da escrita com mais intensidade por parte dos grupos minorizados, no Brasil, nos últimos anos, o que alçou obras a patamares jamais vivenciados pela negritude brasileira, exigindo um esforço de revisão de nossas obras literárias e acadêmicas. Não somente com premiações, mas ocupando o mercado editorial brasileiro e, algumas delas, figurando entre os duzentos livros importantes para entender o Brasil¹³. Entretanto, essas informações servem de alerta para pensar quem está ficando com o lucro de toda essa promoção da escrita negra.

É preciso que se crie e valorize editoras pertencentes a pessoas negras que sempre estiveram na luta pela preservação dessas memórias, legados e contribuições intelectuais. É importante que se tenha destaque e se aponte novas perspectivas, mas em seu sentido amplo, não apenas como estratégia e interesse do mercado. Já era de conhecimento de muitas editoras diversos desses materiais, por que o interesse somente agora? Tal reflexão se faz importante ao pensar a

13 Conheça 200 importantes livros para entender o Brasil. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/independencia-200/2021/05/conheca-200-importantes-livros-para-entender-o-brasil.shtml>
Acesso em: 03 ago. 2023.

luta por autonomia e emancipação da população negra, pois de nada vale continuar produzindo conhecimentos para serem acumulados como riqueza para a parcela branca e abastada do mercado editorial brasileiro. É preciso lutar também pela democratização desses espaços. Esse pensamento tem que ser considerado sempre como parte integrante da estratégia comunicativa para reorganização e unidade da população negra, pois esse processo passa pela fuga das armadiças de interesseiros e oportunistas que visam apenas o lucro.

Analisando o livro *Fragmentos Negros*, é possível verificar a utilização da escrita do livro como estratégia comunicacional do Movimento Negro Maria Laura em combater o discurso hegemônico e excludente da cidade de Joinville em que trabalha para fixar a imagem de cidade europeia, por meio do governo, das leis e da classe dominante local ou pelos seus aparelhos e instrumentos de controle social e cultural: o sistema educativo e a comunicação (imprensa, publicidade e propaganda, rádio, televisão).

A escrita de um livro em Joinville, considerando todos os seus contextos e problemáticas, permite que a população negra reafirme e reivindique sua existência e protagonismo por meio de um documento sólido que demonstra e preenche as lacunas históricas por anos silenciadas e escamoteadas. Podendo, assim, exigir reconhecimento, dignidade e respeito em todos os segmentos da sociedade. Toda essa movimentação, cumpre para além dos objetivos do próprio Movimento Negro Maria Laura, mas também para os encaminhamentos da intelectualidade negra que antecederam a geração atual e apontaram para a necessidade dessa escrita. Diretamente, pela figura da professora, militante e intelectual catarinense Jeruse Romão. Indiretamente, por meio da leitura, os ensinamentos de Abdias Nascimento (2019):

Um futuro de melhor qualidade para a população afro-brasileira só poderá ocorrer pelo esforço enérgico de organização e mobilização coletiva, tanto da população negra como das suas inteligências e capacidades

escolarizadas, para a enorme batalha no front da criação teórico científica. Há de se consolidar uma teoria científica inextrincavelmente fundida à nossa prática histórica que efetivamente contribua à salvação da comunidade negra a qual vem sendo inexoravelmente exterminada seja pela matança direta da fome, seja pela miscigenação compulsória, seja pela assimilação do negro aos padrões e ideais ilusórios do lucro ocidental. Não permitamos a derrocada desse mundo racista, individualista e inimigo da felicidade humana afete a existência futura daqueles que efetiva e plenamente nunca a ele pertenceram: nós, negros-africanos e afro-brasileiros (Nascimento, 2019, p. 290-291).

Ao analisar o livro *Fragmentos Negros*, percebe-se que o Movimento Negro Maria Laura parece estar seguindo essa diretriz.

REFERÊNCIAS

- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **O perigo de uma história única**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- BENTO, Cida. **O pacto da branquitude**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
- BASTOS, Fernando; PORTO, Sérgio Dayrell. Análise hermenêutica. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Orgs.). **Métodos de pesquisa em comunicação**. São Paulo: Atlas, 2011.
- CARDOSO, Felipe; EICHENBERGER, Hernandez Vivan. Racismo estrutural e moradia em Joinville. **Monumenta: Revista de Estudos Interdisciplinares**, v. 2, n. 4, 94 -112, 2022. Disponível em: <https://monumenta.emnuvens.com.br/monumenta/article/view/68>. Acesso em 10 set. 2023.
- CARDOSO, Felipe; FERNANDES, Rhuan Carlos; GUNLANDA, Orlando Afonso Camutue (Orgs.). **Fragmentos negros**: perspectivas sobre a presença negra em Joinville/SC. São Paulo: Editora Pluralidades, 2022.
- CARNEIRO, Sueli (2005). **A construção do outro como não ser como fundamento do ser**. Tese (doutorado) em Educação. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005, pg 96-110.

GOMES, Nilma Lino. O movimento negro no Brasil: ausências, emergências e a produção dos saberes. Florianópolis: **Revista Política & Sociedade**, v. 10, n.18, 133-154, 2011.

HALL, Stuart. **Cultura e representação**. Rio de Janeiro: PUC-Rio, Apicuri, 2016.

MOVIMENTO NEGRO MARIA LAURA. **Nome objetivos estratégias**. Documento interno, não publicado, 2015.

NASCIMENTO, Abdias. **O quilombismo**: documentos de uma militância pan-africana. São Paulo: Perspectiva, 2019.

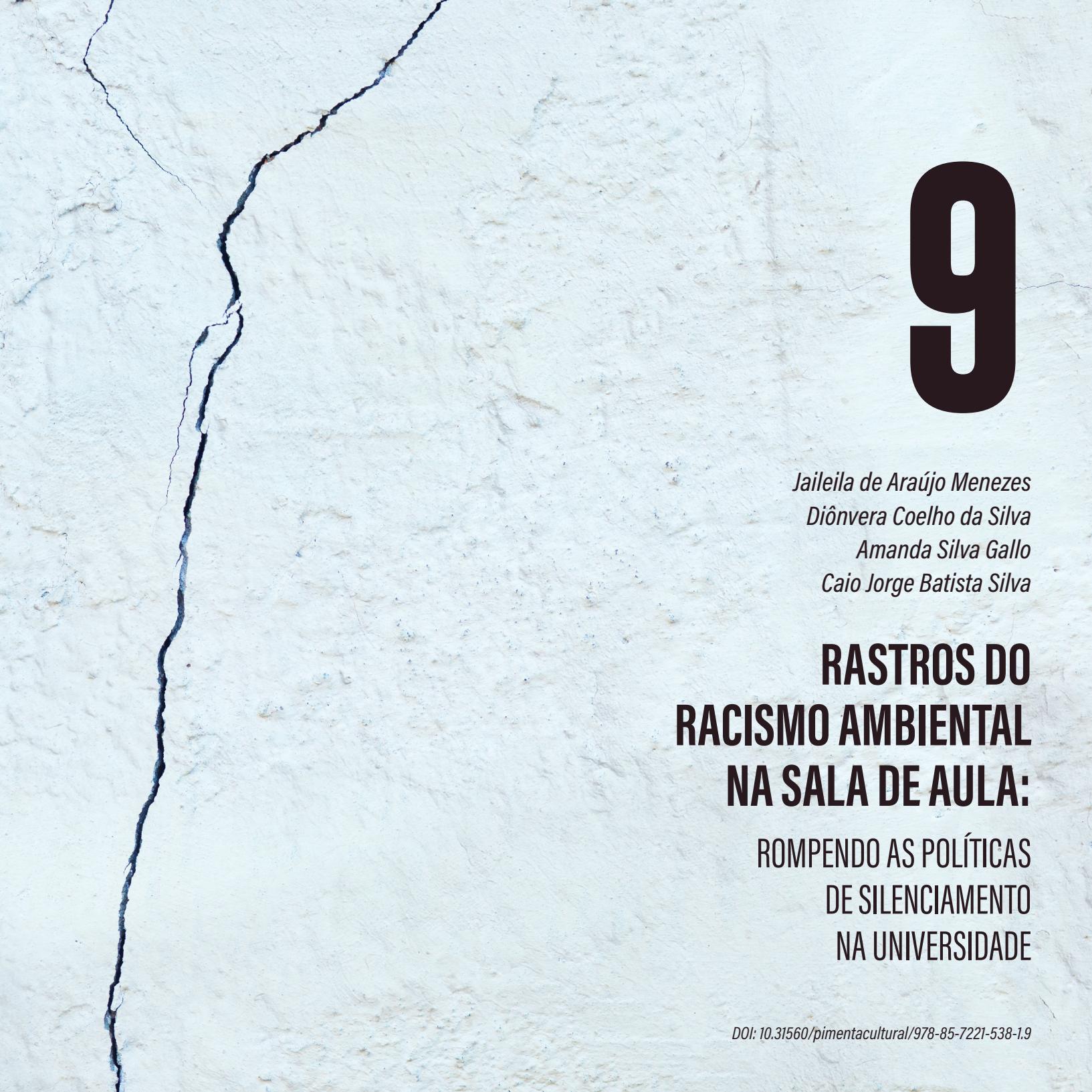
OSÓRIO, Maria da Consolação Pereira. **Fragments da história da população de origem africana em Joinville**: a fundação do Kênia Clube (1960-1965). Joinville: Univille, 1996.

ROSA, Vanessa. **A invisibilidade da mulher negra em Joinville**: formação e inserção ocupacional. Florianópolis: UFSC, 2006.

SALVADOR NETO. **Morre Maria Laura Eleotério** – Homenagem do blog com seu perfil, sua história. Palavra Livre, 2012. Disponível em: <https://www.palavravivre.com.br/2012/03/morre-maria-laura-eleoterio-homenagem-do-blogcom-o-seu-perfil-sua-historia/>. Acesso: em 10 set. 2023.

SILVA, Gabriela da Costa. A (re)existência através da escrita: a contranarrativa mobilizada pelas obras de autoras negras brasileiras. **Revista Três Pontos**, v. 16, n. 1, 34-40, 2019.

WOODSON, Carter Godwin. **A deseducação do negro**. São Paulo: Medu Neter Livros, 2018.

9

*Jaileila de Araújo Menezes
Diônvera Coelho da Silva
Amanda Silva Gallo
Caio Jorge Batista Silva*

**RASTROS DO
RACISMO AMBIENTAL
NA SALA DE AULA:
ROMPENDO AS POLÍTICAS
DE SILENCIAMENTO
NA UNIVERSIDADE**

No mês de maio de 2022, a região metropolitana do Recife foi coberta por chuva e lama. Particularmente o dia 28 de maio é referido na narrativa de sobreviventes e testemunhas como o de grande volume de água, terra e mortes. A catástrofe político-climática deixou um largo rastro de desabamentos, óbitos e flagelos.

NOTAS INTRODUTÓRIAS DE UMA CATÁSTROFE ANUNCIADA – ACESSAR O SOBREVIVENTE EM SALA DE AULA

Chegamos para mais uma aula com a turma da noite na disciplina de processos interativos no espaço escolar¹⁴. Percebo um certo burburinho em um pequeno grupo de estudantes em torno de um telefone celular. Aproximo para ver do que se trata e o estudante José me permite olhar a cena de seu resgate em uma corda estendida pelos bombeiros e que ele segurava como fio de salvação da sua vida e do seu cachorro, carinhosamente mencionado como "meu pet". Confesso que fiquei um tanto quanto atordoada com a cena, eu não esperava que o assunto abordado no texto da aula anterior se presentificasse de modo tão vivo diante de mim....ah e como eu estava feliz e aliviada por ele estar ali, sobrevivente de mais um ciclo de chuvas na cidade do Recife. Este texto aborda partes da história deste estudante em sua relação com a cidade e a universidade, ajudando-nos a refletir sobre o racismo ambiental como projeto histórico da branquitude que se expressa nos mapas da cidade e nas grades dos currículos.

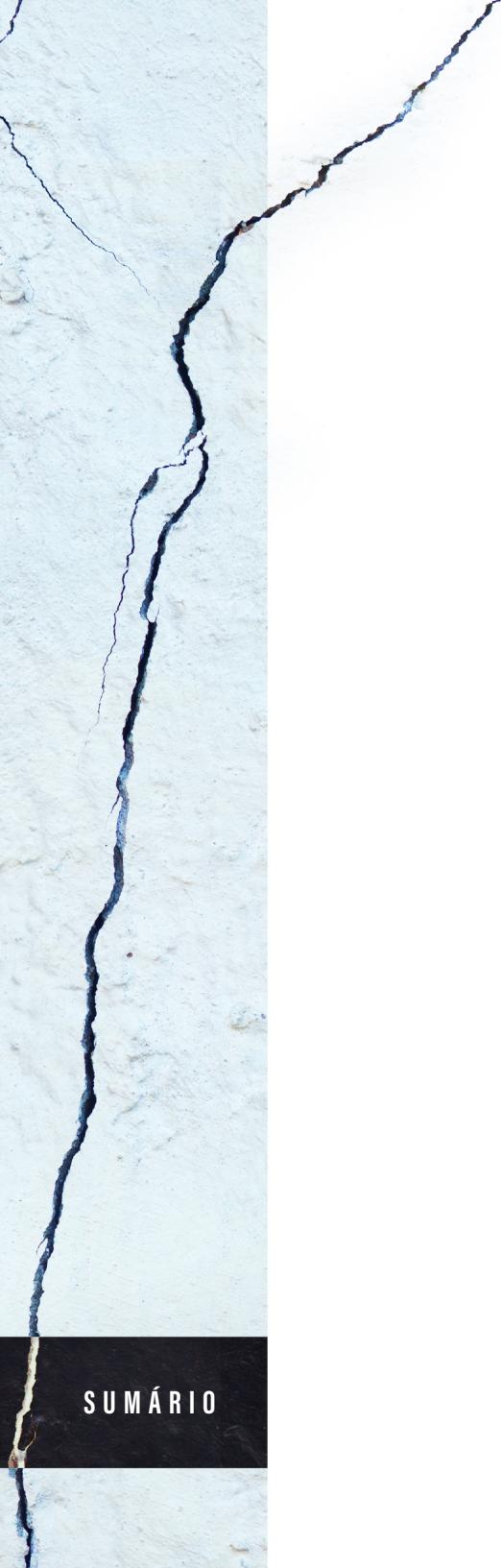

No racismo ambiental vimos operar um poder territorial que estabelece a linha entre os que terão o privilégio de usufruir de condições dignas de moradia e os que conviverão com o risco constante e cotidiano da perda, da morte e do adoecimento (Mbembe, 2018). Políticas eugenistas ainda operam e estabelecem o contínuo colonial da subordinação de parcela da população a condições degradantes de existência. Ailton Krenak (2019) bem nos diz que a humanidade colonizada é uma espécie de clube onde a senha de acesso é para poucos, lembrando assim que o racismo é também e originalmente o estabelecimento do grupo dos “não humanos”, processo esse que justificou a escravização de negros e indigenas, povos em contínua diáspora forçada.

José é uma das pessoas contabilizadas entre os 1.587.707 (IBGE, 2024) residentes na capital pernambucana, metrópole nordestina que protagoniza diversos embates em seu espaço urbano e de arquitetura contrastante, com palafitas fincadas a beira rio - sem infraestrutura e saneamento - à torres de residenciais luxuosos erguidas em pontos estratégicos da cidade, onde serviços diversos, sombra e frescor estão garantidos aos que podem pagar. Como nos diz Gomes e Zerbone (2023):

Abundância e escassez, para além das aparências, demarcam territórios de comodidade e penúria urbana no acesso a serviços de abastecimento, habitação e transporte, singularizando recortes socioespaciais e desnudando políticas que, em um rápido lance, podem sugerir irracionalidade administrativa da gestão dos entes de governo (p. 12).

Precisamos lembrar que habitamos uma planície fluviomarinha e nessa condição geográfica a cidade foi se erguendo numa relação de disputa do concreto com as águas, das pontes com o mangue, menos confluência com as paisagens naturais e mais permissão ao desmatamento e assoreamento dos corpos d’água pelo tipo de ação humana financiada por grandes grupos políticos e corporações financeiras.

A modernização da cidade-mangue, com vocação portuária e de base escravocrata canavieira implicou uma aliança estratégica com projeto político urbanístico de desterritorialização das populações que “habitavam espaços de transição hídrica, margens de rios e manguezais” (p.22). A população negra no pós-abolição foi deixada à própria morte, sem condições minimamente dignas para sobreviver aos ataques cotidianos e perseguições no espaço público. Suas moradias na região central foram destruídas e os sobreviventes foram removidos para territórios periféricos e sem infraestrutura de saneamento e serviços básicos de assistência social. A modernização da cidade foi alimentada pelo desejo de apagamento dos vestígios que pudessem comprometer a nova ordem, mas AINDA ESTAMOS AQUI para contar a história dos tantos crimes contra a população preta, pobre e periférica de uma das capitais mais desiguais do Brasil (ICS, 2024).

A lógica da branquitude se expressa no racismo ambiental através do processo de subalternização dos povos originários e descendentes de escravizados, retirando deles, através do espólio (roubo), condições de construção de uma vida segura para os de agora e os que virão. Romper com o contínuo colonial nesses termos implicaria a revisão radical das relações políticas, econômicas e jurídicas que historicamente sustentam a discriminação racial. Acrescentamos o necessário debate racialmente fundamentado sobre posse e concentração de terras e propriedade de moradias como fundamentais ao enfrentamento da lógica da branquitude que opera na desigual divisão territorial.

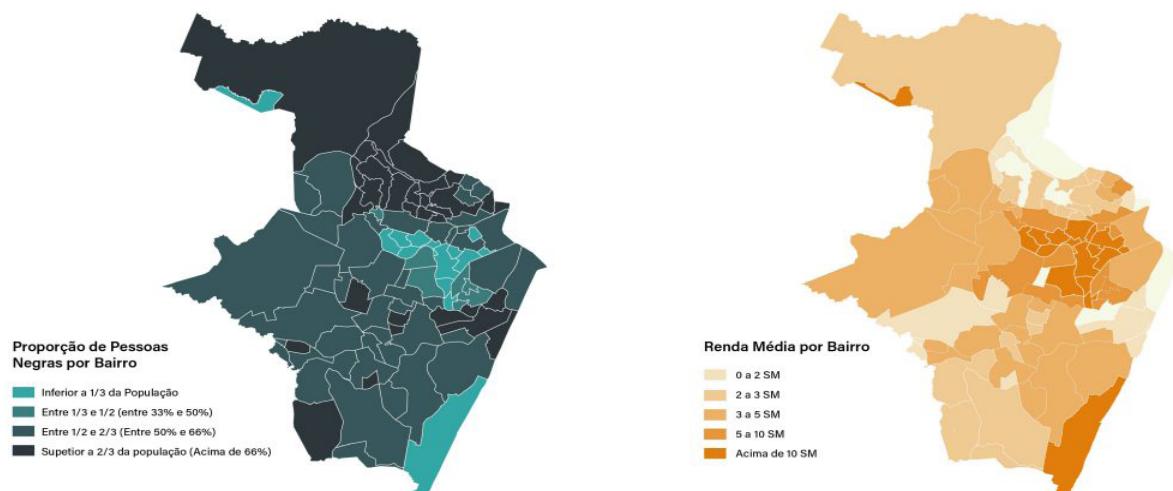
A história brancocentrada, narrativa do colonizador e de seus descendentes, oblitera o entendimento sobre os pontos de articulação entre o dado de 133 vítimas fatais na enchente de 2022 na região metropolitana do Recife e a lei de terras de 1850, que regularizou doações e apropriações desde a instalação da República, fortalecendo uma oligarquia com cada vez mais poder político e financeiro para orquestrar uma cidade que lhe é mais conveniente. Nossa tarefa de

enfrentamento à branquitude engloba também articulações desses fios que compõem o contínuo colonial e assim fissurarmos discursos que culpabilizam as populações dos morros e encostas pela exposição ao risco durante os períodos de fortes chuvas.

Christina Sharpe colabora no fortalecimento dessa metodologia de trabalho com a história ao propor o vestígio “como quadro conceitual da/para a negritude viva na Diáspora”, analisador potente da repetição mortal que incide sobre a descendência negra. “Vestígio: o rastro deixado na superfície da água por um navio; a perturbação causada por um corpo nadando ou sendo movido na água; as correntes de ar atrás de um corpo em voo; uma região de fluxo perturbado” (Sharper, 2023, p. 12).

Dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que em Pernambuco o rendimento médio de 2019 para pessoas brancas foi de R\$ 1.347,00 reais enquanto que para negros foi de R\$ 771,00 reais. O mapa abaixo visibiliza o racismo ambiental a partir das transposições de território, raça e renda.

Figura 1 - Mapa de Recife

Habitamos uma cidade midiática, fortemente divulgada pela vocação turística, imobiliária, tecnológica, com grandes polos industriais, médicos e educacionais. A própria Universidade Federal de Pernambuco foi escalonada como a 1ª mais influente instituição de ensino superior da região nordeste do Brasil (WUR, 2025) e aqui não se trata de desmerecer essas menções, mas de realçar os ainda frágeis ou mesmo ausentes compromissos dessas instâncias com o cotidiano dos mais pobres da população. Se todos os anos a água deixa registros de sua passagem nas paredes de casas localizadas na periferia ribeirinha, se como cicatriz as marcas lembram o que se perdeu em cada ciclo de chuvas, se marcas de barro borram fotografias da infância, há que se “recontar a história do urbano e seus processos”, em contraponto à narrativas literárias, imagéticas e românticas que sustentam o silenciamento da exclusão e discriminação territorial. No dia 28 de maio de 2022 choveu 252,4 mm em algumas localidades da região metropolitana do Recife (APAC, 2022), mas a oportunidade da água fluir, do solo processar volume hídrico foi escancaradamente diferenciada e desigualmente distribuída. Discursos e práticas de inovação tecnológica, redes de solução e desenvolvimento sustentável, boas práticas e projetos arrojados para uma vida melhor na cidade seguem o fluxo da seletividade dos “territórios para turista ver”.

TECNOLOGIAS PARA ROMPER SILENCIAMENTOS

A pandemia, sem dúvidas, foi um grande divisor de águas em nossas vidas e não seria possível retomar ao “novo normal” sem refletir sobre essa experiência abissal de proximidade com a morte. Trabalhamos em um curso de formação de professores/as, categoria profissional intensamente impactada pelas demandas

de continuidade dos processos educativos na modalidade on-line e depois na retomada ao presencial. Entendemos que a disciplina ministrada sobre "Processos Interativos no Espaço Escolar" precisaria mobilizar o compartilhamento de narrativas sobre trauma, morte, luto e também re-encantamentos possíveis à nossa existência coletiva.

Propomos um caminho de textos que tratassem dos temas gerais e que racializassem o debate, ampliando a compreensão sobre as desigualdades sociais que estruturam a sociedade brasileira. Num primeiro bloco, destaco as contribuições dos textos "Catástrofe, luto e esperança: o trabalho psicanalítico na pandemia de COVID-19" (Verzman; Romão-Dia, 2020); "Expressão do luto na população negra: entre o invisível e o patológico" (Tavares, 2022); "População negra e o direito à cidade: Interfaces entre raça e espaço urbano no Brasil" (Panta, 2020).

A noção de trauma foi fio condutor dos debates, em uma dimensão coletiva e singular sobre a experiência de termos sido submetidos a uma situação para a qual não tínhamos ferramentas para o seu enfrentamento. A experiência da vulnerabilidade ao tempo, aos acontecimentos micropolíticos e à co-dependência humana mobilizou relatos sobre o que se passou nas comunidades onde os/as estudantes residiam, em suas casas, com seus familiares, escola e redes de apoio. O trauma interfere em nosso funcionamento psíquico habitual, como uma ferida que se instala e que precisa de cuidados para não sucumbirmos na paralisia e no aniquilamento. Situações de catástrofe trazem o trauma para o centro da nossa existência e ainda sob os efeitos de uma pandemia, tivemos que vivenciar as perdas e mortes no período das intensas chuvas de 2022.

Falar sobre trauma implicou abordar os processos de enunciação da dor, a importância de narrar para estabelecer uma ponte com os outros, uma forma de ruptura com o silenciamento e com a naturalização dos fatos, uma borrarada na repetição da crueldade. Na tarefa narrativa do trauma está necessariamente implicada sua

componente coletiva, pois "(...) a memória do trauma é sempre uma busca de compromisso entre o trabalho de memória individual e outro construído pela sociedade" (Seligmann-Silva, 2022, p. 143).

Os textos utilizados em sala de aula funcionaram como "dispositivos de fazer falar", alinhados à proximidade das experiências dos territórios existenciais dos/das estudantes. Entendemos que o trauma pode até instaurar uma necessidade narrativa, mas a disponibilidade para falar sobre feridas ainda abertas - como o trauma racial decorrente da ferida colonial - requer outros tantos diversos e delicados componentes na cena testemunhal.

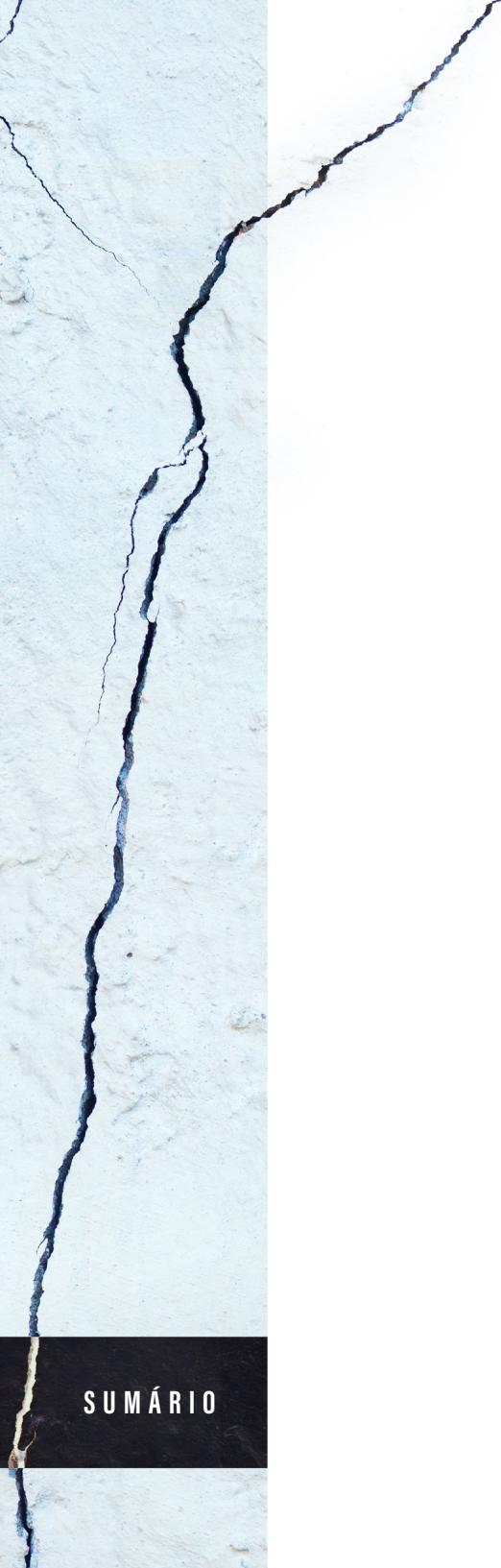
No dia em que o celular do José Roberto capturou a atenção em sala de aula o debate em curso era sobre racismo estrutural e seus efeitos na saúde da população negra, o quanto esta população vive cotidianamente sob o risco da morte na dinâmica instituída da violência urbana "pele alvo-pele negra", na vulnerabilidade à morte em decorrência da falta de políticas de assistência e saneamento básico. A exposição à morte é cruelmente veiculada pela mídia, com requintes de crueldade e desrespeito aos corpos negros nas mais diversas situações de violência, o que banaliza as dores que lhes são infringidas desde o período da escravização. Então, para o que e para quem narrar suas dores? Talvez ali, naquela sala, com aquelas professoras e colegas, mobilizado pela dialogia instaurada na relação com os textos que o ajudaram a simbolizar em outra dimensão sua experiência de sobrevivente, José entendeu que podia falar para uma audiência propositiva, capaz de acolher e ampliar a vocalização de seu testemunho.

"SERÁ QUE MORREU ALGUM ALUNO?": RACISMO AMBIENTAL E A URGÊNCIA DE OUTRAS POLÍTICAS DE CUIDADO NA UNIVERSIDADE

José é um estudante sobrevivente de uma instituição, de uma Universidade Pública, de uma formação, de uma grade curricular que não o enxerga por completo. Que não comprehende a sua relação com o lugar em que vive, mora e que compõem seu território subjetivo. As instituições de ensino ainda possuem muita dificuldade em se engajarem com as discussões que se referem à realidade das/os estudantes que vivem nas periferias, em encostas e áreas de risco ambiental, como é o caso da região metropolitana de Recife (RMR).

Este problema não é exclusivo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mas da maior parte das instituições que se baseiam numa educação colonial cujo modo de operar faz uma cisão entre a formação acadêmica e o que é vivido fora dos muros da universidade. Como se aquele corpo presente em sala de aula não tivesse uma história, uma construção social que o atravessa e compõe sua cosmopercepção do mundo. Portanto, ao negar essa parte indissociável da dimensão do estudante o limitamos à condição de sobrevivente.

Para Simas e Rufino (2019), o processo colonial gera "sobras viventes", aquelas pessoas cujo sistema pouco se importa, visto que elas não se encaixam na lógica neoliberalista que o mesmo perpetua. Portanto, para a superação desta condição, o autor sugere a transformação de "sobras viventes" para "supravivente" - possibilidade de existir fora dos processos de exclusão e de desigualdade social. O estudante José é um sobrevivente de algumas mazelas sociais. Para Simas e Rufino (2019, p. 111) "sobrevivente é aquele/a que reage ao sistema", mas que pode contestá-lo, tomando assim outra condição em sua existência. A supravivência de José se apresenta quando

em seu testemunho critica essa ciência hegemônica que faz da universidade um território sem articulações genuínas com sua própria comunidade, desconectada de seus/suas estudantes.

Conforme as autoras Simone Alves de Almeida, Rejane Nunes de Carvalho e Rosane Azevedo Neves da Silva (2024), a psicologia precisa se reterritorializar a partir dos saberes construídos pelos povos indígenas, os quais compreendem a existência de sociabilidades e subjetividades na terra, nos animais, nas plantas, nos rios e nas montanhas. Portanto, não podemos reforçar a contraposição entre natureza e cultura. Em decorrência disso, é importante que a psicologia repense sua matriz colonial na produção de conhecimento, visto que ainda está distante das discussões sobre as mudanças climáticas. Ao escutarmos as cosmoecologias indígenas, aprendemos que o território possui vida e sabedoria — e essa compreensão também reivindica a luta pela demarcação e proteção do ambiente onde os costumes e rituais são mantidos ao longo do tempo (Almeida; Carvalho; Silva, 2024).

Para Silvia Lane (1984) os indivíduos são seres históricos e políticos, capazes de produzir tensionamentos dialéticos sobre suas relações com a sociedade e também desenvolver criticidade aos processos alienantes de exclusão e dominação social. A fala de José é situada num tempo histórico e político, "produto e produtor" desta realidade, e questiona essa ciência estática e neutra que nada fez pela sua vida. Uma ciência cuja teoria e prática se mantém afastada das demandas da comunidade acadêmica que apresenta outro perfil socioeconômico racial, a partir das políticas de acesso ao ensino superior. Conforme Lane (1984) é preciso que a prática e a teoria se encontrem.

Com a finalização da disciplina, sentimos necessidade de seguir estudando o tema das enchentes de 2022 na região metropolitana do Recife e convidamos José para uma entrevista, ao que ele prontamente aceitou. Construímos um roteiro pautado na tecnologia

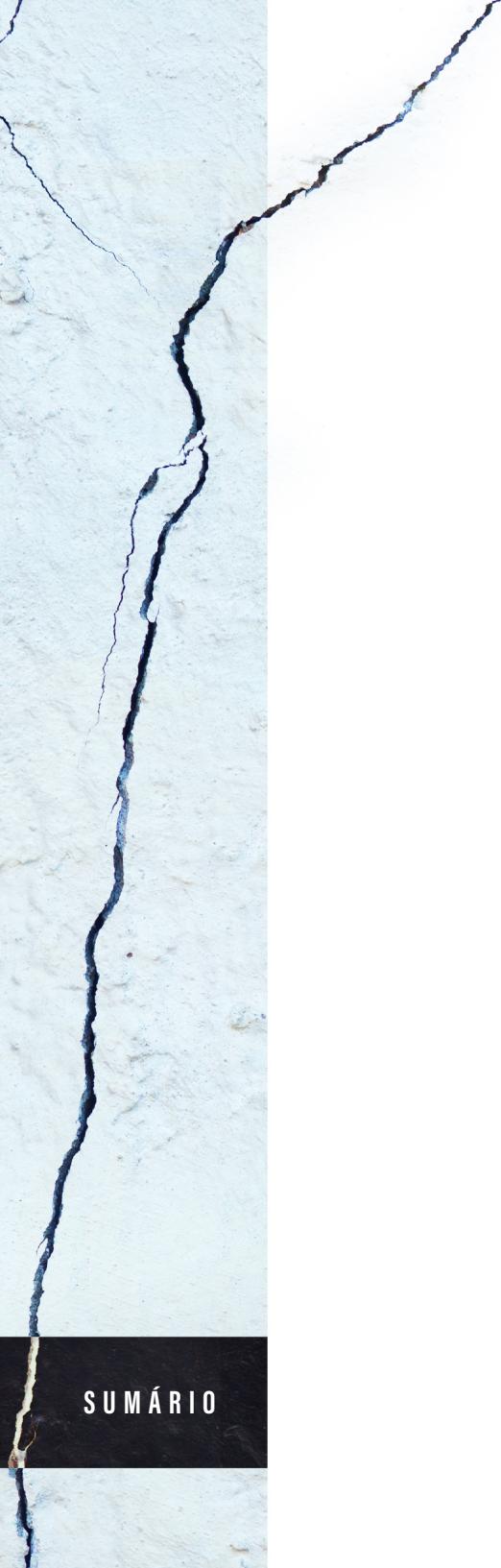
social da memória para abordarmos com ele aspectos mais gerais de sua vida, o evento traumático de seu resgate pelos bombeiros, as repercussões da enchente em sua vida como estudante universitário e os desdobramentos para sua formação como professor. A entrevista aconteceu 1 ano após a enchente e o nível de detalhamento sobre tudo o que se passou em sua vida e na sua comunidade nos reportou com ele no dia 28 de maio de 2022. A distância do fato não atenuou sua dimensão traumática (Seligmann-Silva, 2022):

Entrevistadora: Como é que esse evento afetou a tua vida como estudante universitário?

JOSÉ: Eu nunca tinha passado algo desse tipo, né? ..... inaudível. Então mexeu comigo. Como estudante universitário, eu eu fico vendo assim, na questão do que eu tenho acesso à ciência, mas a ciência não me ajudou naquele momento. Eu fui ajudado por quem não tinha ciência. É o que mexe comigo em frente dos outros, que às vezes não sabe nem ler e escrever, né? Talvez não tenha acesso à ciência, mas eu tinha acesso, assim, conheço a ciência e a ciência não me ajudou nesse sentido. Não por culpa da ciência, mas de quem domina a ciência. De quem tava com o conhecimento científico de ter nos alertado de antemão daquele... Eu podia ter perdido minha vida (Trecho da entrevista).

José questiona aquelas/es que dominam a ciência hegemônica, diante disso, é fundamental observarmos o papel histórico da branquitude no uso de seu poder político e simbólico para a apropriação e apagamento das contribuições teóricas dos povos africanos e indígenas (Carneiro, 2015).

Como ele afirma, sua vida poderia ter sido perdida, na época mais 130 pessoas morreram na RMR. Seriam elas tratadas como "sobras viventes" de um sistema que nega politicamente o racismo ambiental e a crise climática como eixo estruturante da vida das pessoas, sobretudo aquelas que moram em áreas de risco ambiental?

Mas quem são essas pessoas? Segundo o Instituto Alana (2024, *apud* Gama, 2024) a maior parte das/os estudantes que vivem nas capitais brasileiras em áreas de risco são negros/as. José menciona a falta de políticas de cuidado da instituição para lidar com as dificuldades enfrentadas pelas/os estudantes que foram afetadas/os pelas enchentes de 2022. Neste sentido a dimensão do cuidado que reverenciamos neste artigo se estende a formação curricular e a constituição de um comitê interinstitucional que possa avaliar os riscos ambientais em consonância com ações de manejo dos impactos psicossociais na comunidade.

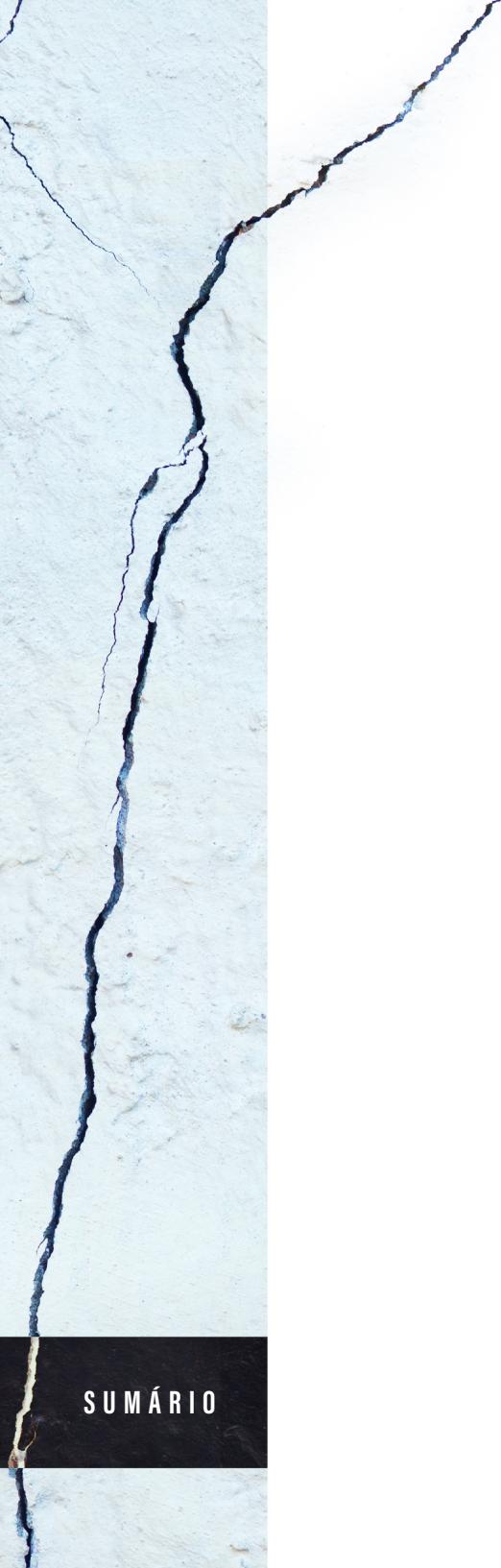
Bento (2022), nos explica que a construção da estrutura racista se dá na organização das instituições e detalha:

Regras, processos, normas, ferramentas utilizadas no ambiente de trabalho preferem e fortalecem silenciosamente os que se consideram “iguais”, atuando sistematicamente na transmissão da herança secular do grupo, no fenômeno que viemos chamando de pactos narcísicos (p. 49).

Segundo José, ninguém da universidade o procurou. Ele aponta a ausência de uma política interna que compreenda a situação das/os estudantes que habitam áreas mais vulneráveis a alagamentos e desmoronamentos e que possa gerar orientações a toda a comunidade acadêmica sobre acompanhamento ativo e articulação entre os diferentes setores da universidade. Neste sentido, faz-se fundamental o mapeamento de estudantes que residem em áreas expostas aos riscos político-ambientais para a construção de políticas de acompanhamento contextualizadas e eficazes à permanência destes/as em contexto universitário. Esta é também uma iniciativa de ruptura ao apagamento epistêmico e ontológico da presença destas pessoas na instituição.

Entrevistadora: A ciência não olhou pra realidade de vocês? Como você observa?

JOSÉ: Quem detinha o conhecimento, não. Não utilizou ele como deveria ter sido utilizado. Eu acredito que como eu disse, poderia ter dado alertas maiores já que eles têm equipamentos, eles estavam com imagem de satélite e podia ter dito, passado uma mensagem de uma forma "essa vai ser tudo diferente aquilo que vocês conhecem, viu?" A partir de agora que se inicia algo complicado no mundo, sabe? Então acho que tá faltando uma educação nesse sentido, uma informação, mas assim, eu me vejo afetado como estudante universitário um pouco nesse sentido. E também eu não vi um apoio da academia. Saber quem que passou por aquele problema e também essas pessoas que esses alunos que moram próximo aos rios que às vezes a gente não pode vir para aula porque tem um rio que enche e quando ele enche eu não posso sair de casa e eu vou levar falta, né? Então alguns professores têm uma consciência, mas deveria ser a própria universidade saber quem são os seus alunos que moram nessas áreas. Eu não vi a universidade chegar e falar: "e aí, meu aluno, tá precisando de alguma coisa?" Quais foram os alunos da nossa universidade federal que sofreram devido às chuvas? ....(inaudível)... foi pior ainda. Vi outras pessoas se solidarizando, não imaginava, mas a minha universidade não me procurou. Eu fui receber, assim, uma ajuda e um conforto foi o pessoal, foi uma pessoa que puxou um debate, um discurso. Eu fico, assim, eu achava que a universidade deveria ter procurado esses alunos que estavam lá, o que estão precisando... Aqui tem tanta ciência, até psicológica, então, é uma universidade, tem vários ramos da ciência aqui. E podia nos ajudar de alguma forma se não for financeira, dando conforto psicológico, disponibilizando alguma ajuda, o próprio hospital das clínicas... Mas assim, eu não vi ela procurando esses alunos que foram afetados. Será que morreu algum aluno? Gente... (inaudível). Ou alguém das suas famílias? Vamos ter um olhar melhor pras pessoas que moram nessas áreas, de saber que às vezes a galera não pode vir porque não tem como sair de casa. Então, eu vejo esses dois problemas (Trecho da entrevista).

Em sua análise, Jose comprehende que esse fenômeno está ligado à entrada de pessoas pobres e negras na universidade, pessoas que destoam do padrão de aluno/a esperado, cuja casa não alaga ou pode desmoronar. Acrescentamos também todas/os aquelas/os grupos que diferem da ordem social e humana imposta pelo modelo colonial de civilidade, como pessoas indígenas, pessoas com deficiência, trans e travestis. Os problemas ambientais afetam de forma diferente os grupos sociais, dito isso, é preciso que toda análise seja interseccional, neste sentido a raça é uma categoria analítica fundamental para pensar os desafios que estudantes enfrentam em seus territórios e como estes se relacionam com a sua formação e permanência na universidade, na cidade e no campo. O testemunho de José, bem como a sua presença na universidade permite que outros modos de fazer ciência sejam pensados a partir de outros referenciais teóricos e posicionamentos comprometidos com as discussões do racismo ambiental na universidade e sua política de cuidado e de formação.

Entrevistadora: Então, você acha que não existia esse cuidado, não existia essa preocupação, essa ação de chegar e perguntar até vocês e tentar entender quem estava passando por essa situação?

JOSÉ: Eu não sei porque a chegada dos pobres, dos negros, em maior quantidade nessa universidade é algo recente. Aqui era habitado muito por pessoas classe média. Acho que esses novos sujeitos é uma coisa recente, essa quantidade maior... Um ou outro que fugia do sistema e conseguia chegar aqui, mas uma forma, uma quantidade que estamos aqui hoje não era uma realidade daqui. Acho que a universidade também, sabe, ela não tinha esses problemas, mas eu acho que ela tem que se despertar para esses novos sujeitos que conseguiu adentrar esse campo que ele não tinha chance, que ele tem seus problemas, as suas comunidades, né? Ele também tem que olhar pra esses sujeitos, né? E tem que ser um olhar diferenciado. Mas tem que olhar (Trecho da entrevista).

A ciência mencionada por José, não criou estratégias de enfrentamento antecipadas, nem políticas públicas eficazes que pudessesem proteger as pessoas, não houve alerta dos possíveis prejuízos das chuvas e nem dos seus impactos ambientais e psicosociais. Naturaliza-se assim, o morrer por deslizamento de barreira, as enchentes que invadem as casas, naturaliza-se também um currículo que não fala sobre como a formação docente pode atuar diante dos desastres político-ambientais. José comprehende a importância de todos os cursos repensarem a sua formação, inserindo em sua construção formativa o debate sobre as mudanças climáticas, visto que todos nós em diferentes níveis seremos afetados pelas catástrofes político-ambientais.

Entrevistadora: Você como estudante de pedagogia, olhando pro seu currículo de formação, o que é que as enchentes teriam a dizer pra esse ... lugar? (inaudível).

JOSÉ: Eu acho que outras coisas têm que ser agregadas. Outros conhecimentos têm que fazer parte. E de uma forma geral, tanto da própria pedagogia como de outros cursos. Principalmente daqueles que são considerados elitizados, aqueles que a gente sabe que o número de pessoas de determinada classe são muito pequenas nesse curso. Então, que os currículos também levassem essa nova realidade, né? Levando questões climáticas e sociais. Acho que clima tem que perpassar todos os cursos da universidade porque todos sofrem, mas essas outras pessoas de determinadas classes sofrem menos, menos impacto, né? (Trecho da entrevista).

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE RUPTURAS DO PACTO DA BRANQUITUDE NA UNIVERSIDADE

Há 13 anos a lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que “dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências” (Brasil, 2012) se concretiza em todo território nacional e a composição das salas de aula mudam. Passamos a ver pessoas que tinham o acesso limitado, estudantes de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas e quilombolas passarem a ocupar seu lugar de direito. Entendendo a realidade desse grupo, para além do ingresso, fez-se necessário pensar em políticas de permanência estudantil. Assim, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), desde 2010, junto com outras ações afirmativas, age na tentativa de diminuir a taxa de evasão no ensino superior. Mas, para além das ditas portas abertas o espaço universitário, seus docentes, a grade curricular e o modo de ensino se reformularam para o novo corpo estudantil e suas diferentes realidades?

O racismo institucional, apontado por Bento (2022), tem caráter rotineiro e contínuo, podendo aparecer de forma escancarada ou encoberta, visando manter mecanismos e processos de discriminação dentro dessas instituições, gerando a exclusão e sub-representação de determinado grupo social. Não se explicita que a universidade não é o lugar de pessoas pretas, pardas, quilombolas, indígenas e vulnerabilizadas socialmente, mas usam-se de instrumentos para não mantê-las nesse local.

Partimos do entendimento que apesar das políticas públicas vigentes, essas se mostram insuficientes para abranger a realidade de seus discentes, uma vez que a estrutura em que o ensino se sustenta permanece racista. Para além de instrumentos que cerceiam

a permanência estudantil, como o uso da presença indiscriminada, deparamo-nos com a ausência na formação em cursos de graduação que incluem em seus currículos uma epistemologia para além da eurocêntrica e que agregue as temáticas sociais, raciais e ambientais. O pacto da branquitude, conceitualizado por Bento (2022), diz respeito ao “pacto de cumplicidade não verbalizado entre pessoas brancas, que visa manter seus privilégios” (p. 11-12). Dessa forma, é por meio da organização institucional e na escolha exclusiva de epistemologias eurocêntricas dentro das universidades que a branquitude se manifesta, também na abstração acadêmica e indiferença aos problemas que comprometem a permanência de estudantes dos territórios mais precarizados.

O testemunho de José aponta a intelectualidade negra e dissidente presente nas universidades como fundamental para desestabilizar processos de opressão impostos pela supremacia branca, a sofisticação analítica sobre práticas de exclusão ainda em curso no espaço universitário pode aparecer na articulação entre textos (nomeação), afetos (mobilização) e contexto (sala de aula em escuta ativa). Esperamos que experiências do cotidiano institucional comprometidas em conhecer dificuldades e desafios que atravessam a vivência dos/das estudantes universitários/as possam inspirar rupturas com políticas de morte e cada vez mais se comprometer com políticas de encantamento da vida dos supra-viventes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Simone Alves de; CARVALHO, Rejane Nunes de; SILVA, Rosane Azevedo Neves da. Contribuições dos saberes indígenas para a reterritorialização da psicologia social. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, v. 41, p. e230068, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/rNN6BCTLDryPsFpcpqhY4fh/?lang=pt>. Acesso em: 07 abr. 2025.

APAC, 2022. Boletim Pluviométrico Diário. Disponível em: <https://www.apac.pe.gov.br/uploads/Boletim-Pluviometrico-28-05-2022.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2025.

BENTO, Cida. **O pacto da branquitude.** 1^a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

BRASIL. **Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012.** Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília, DF, 30 ago. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm. Acesso em: 5 abr. 2025.

CARNEIRO, Sueli. **Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil.** São Paulo: Selo Negro, 2015.

GAMA, Gabriel. Maioria dos alunos de escolas em áreas de risco são negros. **Nexo Jornal.** 2024. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/externo/2024/12/13/alunos-negros-escolas-em-areas-de-risco-clima-brasil>. Acesso em: 2 abr. 2025.

GOMES, Edvânia Tôrres Aguiar; Zerbone, Mariana. **Recife despedaçado:** distopias urbanas e espaços de resistência metropolitanos. Recife: Editora UFPE, 2023.

IBGE. **Censo populacional.** Brasília, DF: IBGE, 2024.

INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS (ICS). **Mapa da desigualdade entre capitais brasileiras.** 2024. Disponível em: <https://institutocidadessustentaveis.shinyapps.io/mapadesigualdadecapitais/>. Acesso em: 07 abr. 2025.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo.** São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

LANE, Silvia Tatiana Maurer. A Psicologia Social e uma nova concepção de homem para a Psicologia. In: LANE, Silvia Tatiana Maurer; CODO, Wanderlei (Orgs.). **Psicologia Social:** O homem em movimento. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 10-19.

MBEMBE, A. **Necropolítica.** São Paulo: N-1 Edições, 2018.

PANTA, Mariana. **População negra e o direito à cidade:** interfaces sobre raça e espaço urbano no Brasil. Acervo, [S. I.], v. 33, n. 1, p. 79-100, 2019. Disponível em: <https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/1521>. Acesso em: 3 abr. 2025.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. **A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.** São Paulo: Editora UNICAMP, 2022.

SHARPE, Christina. **No vestígio:** negridade e existência. São Paulo: Ubu, 2023.

SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. **Fogo no mato:** a ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro: Mórlula, 2019.

TAVARES, Jeane Saskya Campos. Expressão do luto na população negra: entre o invisível e o patológico. In: Jacimara Souza Santana (Org.). **Saúde das populações negras na América e África**. 1ed. Salvador: EDUNEB, 2021, p. 63-83.

TIMES HIGHER EDUCATION. **The World University Rankings by Subject 2025**. Disponível em <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking>. Acesso em: 07 abr. 2025.

VERZTMAN, Julio; ROMÃO-DIAS, Daniela. Catástrofe, luto e esperança: o trabalho psicanalítico na pandemia de COVID-19. **Revista latinoamericana de psicopatologia fundamental**, v. 23, 269-290, 2020.

10

*Amanda Dória de Assis
Bruna Teixeira Santos*

BRANQUITUD E EDUCAÇÃO: ENTRE PACTOS, RESISTÊNCIAS E ENCRUZILHADAS

ABRE ALAS: HISTÓRIAS PARA INÍCIO DE CONVERSA

Legado de cultura, inteligência

Religiosidade, arte e ciência

No apogeu do tempo, tantas glórias

Resgate com orgulho a nossa história

Eu sou mais um Zumbi, eu sou Dandara!

Somos filhos de rainhas e reis

O Mar Vermelho e Branco, assim se fez!

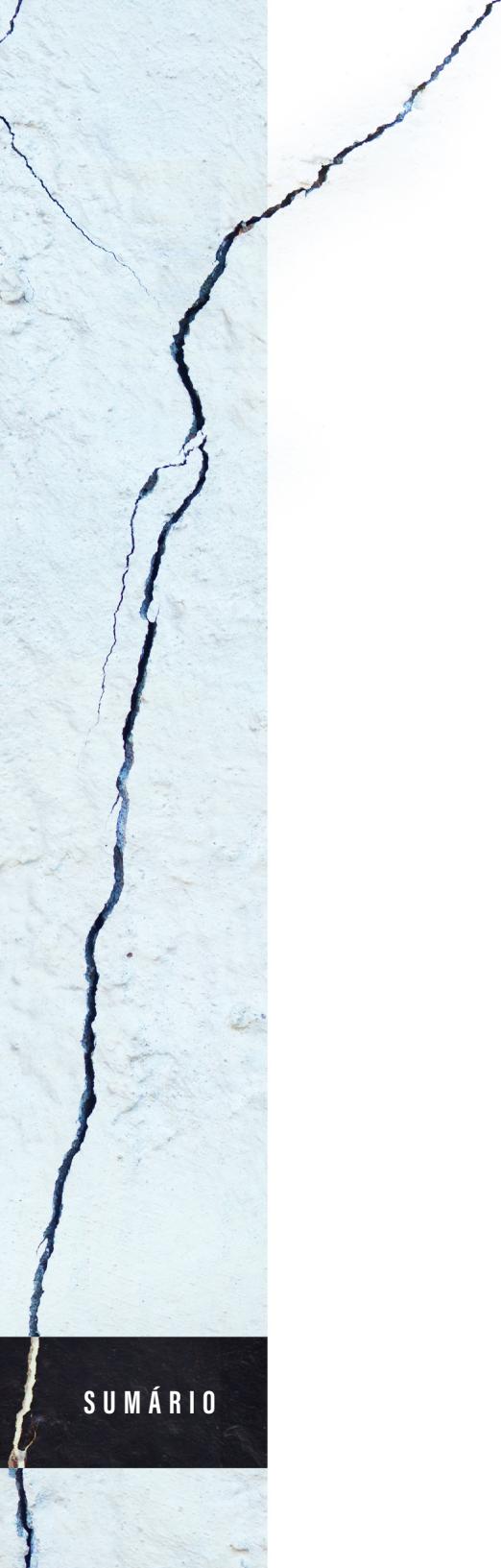
Sinfônica, mete a mão nesse tambor

Que a escola do povo preto chegou

(Samba enredo da Imperadores do Samba de 2023)

Estão assentadas em solo brasileiro as sabedorias que atravessaram a grande encruzilhada que é o Atlântico, e embora negadas, resistem nas escolas de samba, nas comunidades de terreiro, nas danças de capoeira, no samba de roda, nas poesias de slam, no frevo, nas danças, na culinária, no pretuguês¹⁵, nas ruas e nas encruzilhadas que carregam saberes praticados às margens. A riqueza dessas sabedorias sobrevive diante do sistema violento da supremacia branca, como ilustram as histórias do povo negro resgatadas por escolas de samba, como cantou e contou a escola de samba Imperadores, no seu samba enredo de 2023.

Mas e no ensino considerado formal, nas escolas brasileiras, quem são os reis e as rainhas, as personalidades que a história valoriza? Qual ciência é tomada como legítima? O legado Africano, bem como dos povos originários do Brasil são apresentados de que modo? As escolas brasileiras, profundamente marcadas pela colonialidade (Quijano, 2010), historicamente inviabilizaram as narrativas e as experiências dos diversos povos que compõem o país.

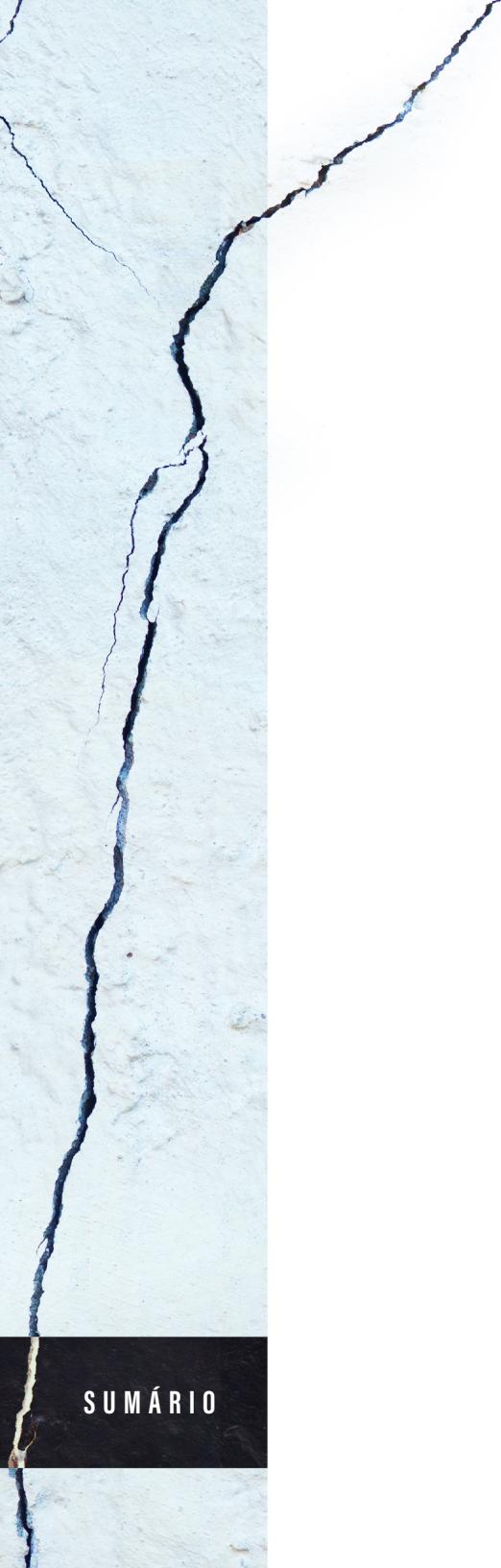

Por conta disso, leis e diretrizes educacionais resultantes das intensas lutas do Movimento Negro passaram a amparar a Educação para as relações étnicos-raciais (ERER), com vistas a superação das desigualdades étnicos-raciais. Todavia, em um país tecido por teorias raciais como a eugenia, por políticas de branqueamento e pelo mito de democracia racial, os caminhos para uma educação antirracista ainda encontram inúmeros desafios e resistências. Debater o imbricamento do pensamento da branquitude, padrão hegemônico predominante no contexto escolar, torna-se um caminho para explorarmos outras possibilidades educacionais capazes de romper com a colonialidade do poder.

Posto isso, este trabalho propõe discutir os efeitos da supremacia branca no contexto escolar, com especial atenção às questões étnico-raciais. Refletiremos sobre os modos como a branquitude opera, se manifesta e cria obstáculos à implementação efetiva da Educação para as Relações Étnico-Raciais no cotidiano das escolas. Além disso, apresentaremos possibilidades de outros caminhos, inspirados na perspectiva das encruzilhadas e nas sabedorias das comunidades de terreiro, visando romper com práticas educacionais marcadas pela colonialidade.

O percurso metodológico deste capítulo adota o pensamento transmetodológico, propondo um olhar atento e sensível a partir de diferentes ângulos e perspectivas, de modo a alcançar a profundidade exigida pelas categorias aqui propostas: educação, branquitude e pedagogias das encruzilhadas, especialmente com vistas a descentrar o padrão eurocêntrico. Dessa forma, busca-se uma abordagem que articule múltiplas metodologias, permitindo a observação das questões discutidas sob diferentes prismas (Almeida; Maldonado, 2020).

Nessa perspectiva, é oportuno situar que se trata de um estudo que emerge sobretudo de nossas histórias e vivências, sendo uma das autoras uma mulher dissidente de gênero, branca,

professora na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre (RMEPOA), tendo atuado como educadora referência do Espaço educativo Afro-brasileiro na escola, e que pesquisa currículo; a outra autora uma mulher branca de axé, umbandista¹⁶ e ifáista¹⁷, instrumentista em um bloco de carnaval formado só por mulheres, pesquisadora e atuante no campo da comunicação, navegando entre temas relacionados às relações étnico-raciais, religiões de matriz africana, sociabilidades de terreiro e os fenômenos comunicacionais.

Apesar de nossas individualidades, nossas ideias convergem nos bares, nas ruas e nas análises cotidianas da vida, ganhando forma e dimensão nas linhas que seguem. Este trabalho é fruto da confluência de nossas travessias pessoais, dos espaços por onde passamos e dos lugares sociais que ocupamos enquanto mulheres brancas, inseridas numa visão de mundo branca e numa experiência racialmente privilegiada.

BRANQUITUDE: ENTRE SILÊNCIOS E PRIVILÉGIOS

Quem é sempre revistado é refém da acusação
O racismo mascarado pela falsa abolição
Por um novo nascimento, um levante, um compromisso
Retirando o pensamento da entrada de serviço

(Samba enredo da Beija-Flor de Nilópolis de 2022)

A branquitude tem sido objeto de estudo há mais de um século, analisada por intelectuais em diferentes contextos sociais e históricos. Essas pesquisas têm mostrado a identidade racial branca como um elemento ativo nas reflexões sobre relações étnico-raciais.

16 Termo para designar o devoto e praticante da Umbanda, uma religião afro-brasileira.

17 Ifá ou o Culto de Òrúnmìlà-Ifá é uma filosofia e um sistema religioso de tradição iorubá.

Para Silva (2017), intelectuais como W. E. B. Du Bois (1920; 1935), Frantz Fanon (1952), Albert Memmi (1957), Alberto Guerreiro Ramos (1955) e Steve Biko (1978) foram pioneiros ao abordar o tema a partir dos efeitos do colonialismo. Esses autores provocaram um deslocamento de perspectiva ao colocar em evidência a subjetividade branca, posicionando-a como objeto central nas análises sobre raça e poder.

Embora a branquitude surja como objeto em estudos críticos contemporâneos, é importante considerar que, no contexto colonial, marcado pela assimetria das relações, a objetificação recai exclusivamente sobre corpos não brancos. Nesse cenário de desigualdade já instaurado, somente o branco é reconhecido como sujeito. Faustino (2023, p. 73), ao refletir sobre essa dinâmica, afirma que “o próprio processo que cria o negro e, consequentemente, cria o branco, é fundamentado na objetificação e desumanização do negro”. Nesse contexto, a inferiorização da população negra é condição para consolidar a superioridade branca, universalizando-a como referência absoluta – ou seja, aquele que determina caminhos e sem o qual não haveria direção possível (Faustino, 2023).

Sociedades escravagistas produzem heranças que deixam marcas profundas sobre os indivíduos escravizados, porém também estabelecem uma herança silenciosa sobre os dominantes. Essa herança branca, menos debatida e muitas vezes silenciada, permanece inscrita nas estruturas sociais e institucionais. No caso brasileiro, estruturado a partir da escravidão colonial, prevalece uma espécie de silêncio coletivo em relação à branquitude. Esse silêncio, frequentemente adotado por indivíduos brancos, funciona como estratégia que reforça e mantém intactas as estruturas de poder racial ao impedir que o tema seja abertamente debatido. Tal dinâmica pode ser compreendida como o pacto da branquitude, definido por Bento (2022, p. 18) como “um pacto de referenciação e fortalecimento entre iguais”, que apresenta “um componente narcísico, de autopreservação”. Além desse silêncio, há também uma significativa ausência de compreensão e reconhecimento da branquitude enquanto identidade racial.

Em ambientes predominantemente brancos, discussões sobre relações étnico-raciais tendem a centrar-se quase exclusivamente nas experiências das vítimas do racismo – a população negra –, enquanto raramente consideram os brancos enquanto sujeitos responsáveis pela reprodução dessas violências (Schucman, 2023). Essa omissão decorre do fato de que a branquitude, como construto social, já nasce posicionada em um lugar de privilégio, visto que

A branquitude brasileira é esse recebimento, ou seja, você herda, ao nascer, o mundo. Quando nascemos, significados construídos ou a atribuição de sentidos ao que é ser branco recai sobre um corpo. As ideias de beleza, de progresso, de civilização e de inteligência recaem sobre esse corpo (Schucman, 2023, p. 46).

Nesse sentido, ainda que cada sociedade apresente particularidades próprias, territórios colonizados compartilham um denominador comum: a estrutura racial como eixo central das relações de poder estabelecidas historicamente pelo colonialismo. Como observa Fanon (Faustino, 2023), a branquitude é uma criação colonial, em que o branco, ao objetificar o negro, estabelece simultaneamente sua própria identidade e posição social privilegiada. Ambos, portanto, são produtos desse sistema colonial, porém em posições diametralmente opostas: o branco, filho do colonialismo, ocupa a posição de sujeito legitimado pela modernidade ocidental, o negro, filho bastardo desse sistema, é colocado como objeto inferiorizado dessa mesma construção.

Grada Kilomba entende que “a branquitude é construída como ponto de referência a partir do qual todas/os as/os Outras/os raciais diferem. Nesse sentido, não se é diferente, toma-se diferente por meio do processo de discriminação” (Kilomba, 2019, p. 75). Logo, em uma perspectiva interseccional, comprehende-se que as pessoas que não se enquadram na norma de homem branco cisheterosexual

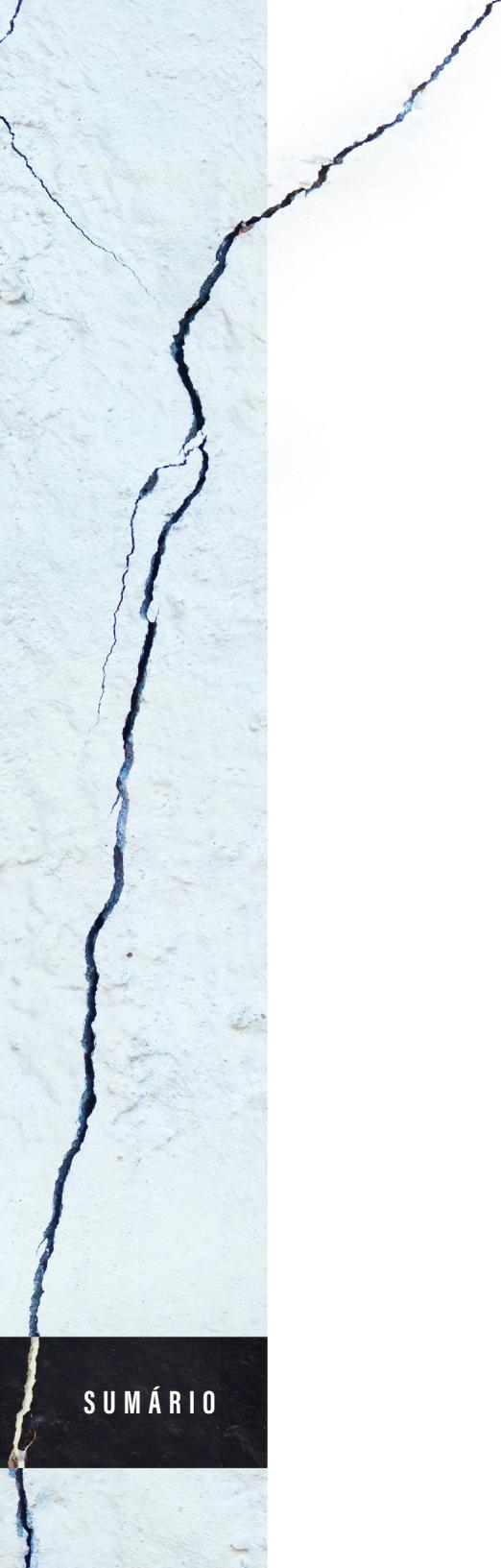
cristão - como as mulheres, as pessoas LGBTQIA¹⁸⁺, os corpos não brancos, são objetificados como Outros. Nesse processo de tornar grupos de pessoas como diferentes, Kilomba analisa que as diferenças construídas estão inseparavelmente ligadas a valores hierárquicos, não só o indivíduo é visto como diferente, mas essa diferença também é articulada através do estigma, da desonra, da inferioridade. Acerca disso, Audre Lorde (2020) alerta que há uma rejeição institucionalizada sobre o que se considera diferente, assim todas/os nós fomos educadas/os a responder com medo, aversão às diferenças.

Essa breve reflexão sobre o sistema patriarcal branco, produtor e reproduutor do racismo, conduz a um ponto central: evitar que a discussão recaia apenas sobre ações individuais, uma vez que se trata, e como já apontado, de um fenômeno estrutural e estruturante. Nesse sentido, as instituições, enquanto espaços construídos e sustentados por essa lógica branca, reforçam práticas racistas. Conforme destaca bell hooks¹⁹ (2019), esse sistema da branquitude impõe às pessoas negras a necessidade de assimilação de valores e atitudes brancas, estimulando-as, inclusive, a exercerem um controle supremacista branco sobre outros corpos não brancos. Isso devido às narrativas universalistas que são construídas pelas organizações, que "definem, regulamentam e transmitem um modo de funcionamento que torna homogêneo e uniforme não só processos, ferramentas, sistema de valores, mas também o perfil de seus empregados e lideranças, majoritariamente masculino e branco" (Bento, 2022, p. 18).

Essas relações de dominação, portanto, estão incrustadas nas organizações, sejam elas públicas, privadas ou da sociedade civil, afetando todos os níveis da sociedade com esse fenômeno chamado branquitude, que é perpetuado sem se questionar, por

18 Lésbicas, gays, trans, queer, intersexo, assexuada.

19 bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins. bell hooks é o pseudônimo que ela escolheu para assinar suas obras, e homenagem aos sobrenomes da mãe e da avó. O nome é referenciado em letras minúsculas conforme o desejo de bell hooks, intencionando evidenciar a obra e não a pessoa.

meio de acordos e pactos não verbalizados, mas que cumprem o papel de manutenção de lugares de privilégio em todas as instâncias sociais - o ensino, nesse sentido, é afetado e, por isso “[...] precisamos desatar nossas amarras às formas tradicionais de ensino que reforçam a dominação” (hooks, 2019, p. 118). As narrativas precisam ser revistas, rompendo com a violência colonial que construiu o mundo que conhecemos, é preciso contar a história que a história não conta e, como canta o samba enredo²⁰, se encontrar na luta.

ESCOLA E SUPREMACIA BRANCA: PACTUANDO COM HISTÓRIAS DO COLONIZADOR

A educação é entendida como um processo de desenvolvimento humano (Brasil, 1996), sendo a escola um espaço para inserir os/as estudantes na cultura, por meio de conhecimentos e valores acumulados historicamente e que são vistos como elementos a serem legados às/aos estudantes. Trata-se de um espaço atravessado por relações de poder, disputas, dilemas, haja vista que está em jogo a formação de sujeitos.

Por conta disso, não cessam as disputas em torno da educação. Na atualidade, por exemplo, um dos debates constantes diz respeito às supostas ideologias e doutrináções trabalhadas nas escolas, como a ideologia marxista, ideologia de gênero²¹. Convenhamos, se há ideologia que precisa ser apontada e destituída da escola é a ideologia da supremacia branca. Esse é o convite dessa seção, analisar o modo como a supremacia branca se manifesta na escola, pactuando com a colonialidade de poder que mantém a escrita da história por mãos brancas, como lembra Beatriz Nascimento²².

20 Samba enredo de 2019 da escola Estação Primeira de Mangueira “História para ninar gente grande.”

21 Ideologia de gênero é um termo pejorativo utilizado inicialmente pela Igreja Católica, que em aliança com grupos conservadores passou a usar esse termo como forma de estabelecer um pânico acerca dos estudos de gênero.

22 Beatriz Nascimento foi uma historiadora, professora e ativista na luta pelos direitos de negros e mulheres.

bell hooks entende que a supremacia branca carrega um sistema de valores, crenças que moldam nossos gostos, moldam as percepções diárias (hooks, 2021). Isso implica na dominação de grupos forjados como subalternos. A escola, o ensino, conforme bell hooks, está também atada com essas amarras da supremacia branca. Podemos pensar isso nas relações de hierarquia que se estabelecem na escola entre professora e estudante negro/a, estudante branca/o e estudante, bem como nas posições de chefia, como nas direções, supervisões, que são em sua maioria constituídas por pessoas brancas. O conhecimento também não está isento, pois parte de uma suposta universalidade e neutralidade de conhecimento, no entanto não há nada de universal, trata-se de um conhecimento que carrega narrativas da branquitude, isto é, o ponto de vista do colonizador.

As análises de bell hooks partem de sua experiência como estudante em escolas norte-americanas e também no ensino superior como docente no mesmo país. Isso não diminui sua importância para pensarmos a educação no Brasil. A história da educação brasileira vincula-se a esse sistema de pensamento da branquitude, visto que o ensino escolarizado no Brasil ainda está imbricado com ideias iluministas, carregando o legado do pensamento moderno ocidental (Corazza, 2001). As instituições escolares são, portanto, produto e produtoras da racionalidade branca ocidental; marcadas pela colonialidade. Conforme Ruffino (2019), a educação, enquanto um projeto institucional comungou - e em certa escala ainda comunga - de ideais de civilidade pautados na agenda colonial.

Ao encontro disso, Petrolina Beatriz Silva²³ analisa que o ideal de civilização europeu estabeleceu visões unitárias na educação, no social. Conforme Silva (2007), tratamos a experiência de ser europeu como uniforme e desconhecemos as experiências dos diferentes povos que constituem o Brasil. Com isso, passamos a não

23 Petrolina Beatriz nasceu em Porto Alegre/RS, na colônia Africana. Foi a primeira mulher negra a integrar o Conselho Nacional de Educação. Por sua importância, foi agraciada com diversos prêmios.

perceber o silenciamento das outras vozes no currículo. Conforme Gládis Kaercher e Tanara Furtado, basta um rápido olhar em volta para percebermos o apagamento do corpo preto e indígena nos programas e conteúdos midiáticos veiculados em variados suportes, nos livros, nos brinquedos etc. Nesse ambiente educacional tecido pela ideologia da supremacia branca, foi sendo naturalizado preconceitos e violências.

É possível pensar que a branquitude é legitimada no espaço escolar. Os conhecimentos, os valores e crenças reforçam narrativas coloniais, estabelecem violências autorizadas, reiteram hierarquizações. A escola no Brasil, que entre os princípios têm em vista ser um espaço de superação de desigualdades, acaba sendo mais uma instituição racista.

MUDANÇAS E ENTRAVES NA EFETIVAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS

Em 2003 a Lei nº 10.639/03, institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as etapas da educação formal. Em 2008, essa legislação foi ampliada pela Lei nº 11.645, incluindo também a história e cultura indígenas. Decorre disso as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana foram elaboradas visando fomentar a implementação efetiva dessas legislações.

Na leitura de Nilma Gomes às questões colocadas pelos sujeitos sociais organizados em movimentos sociais e ações coletivas, somadas às reflexões sobre ciência, reverberam no campo educacional. Ademais, também houve ampliação do acesso ao ensino superior de pessoas historicamente marginalizadas socialmente. Esse contexto fez emergir questões sobre currículos colonizados.

É nesse cenário que se encontra a demanda curricular de introdução obrigatória do ensino de História da África e das culturas afrobrasileiras nas escolas da educação básica.

Apesar desses movimentos e conquistas legais, no cotidiano escolar ainda há muitos entraves no desenvolvimento de uma educação mais plural, democrática e antirracista. Quando trabalhados, alguns estudos chamam atenção para o modo como ERER é desenvolvido, muitas vezes com superficialidade, sendo pensado e realizado apenas em datas comemorativas, por meio de conteúdos despolitizados e carregados de estereótipos. Acerca disso, Silva nomeu de Currículo Festivo (2017) esse modo a-histórico e acrítico de desenvolver um trabalho com relação ao estudo do negro e sua exploração ao longo da historiografia brasileira. Dessa forma, contribuem ativamente para a manutenção de sociedade e de história que insiste em narrar sobre a perspectiva branca e europeizada.

As influências neoliberais da branquitude na educação, que privilegiam interesses econômicos e políticos, em articulação com pautas neoconservadoras (Gonzalez; Costa, 2018) - também vêm desafiando o ERER. Nos últimos anos, o ensino escolar no Brasil tem sido alvo de reformas no ensino, o Novo Ensino Médio; os movimentos conservadores, como o Movimento Escola Sem Partido (deste movimento, eclodiu mais de 100 projetos de lei, em diferentes cidades do Brasil, vinculados ao Escola sem Partido); implementação de referenciais curriculares vinculados à Base Nacional Comum Curricular. Embora sejam medidas distintas em instâncias também distintas, em comum elas convergem com o princípio supremacista branco de homogeneização dos sujeitos na medida em que afetam a pluralidade de saberes que circulam na escola. Mais do que movimentos e projetos de lei conservadores, o que parece estar em jogo é um projeto de sociedade que corrobora com a manutenção de projeto de sociedade branco patriarcal.

Posto isso, retomamos a compreensão de bell hooks que alerta que a supremacia branca se espalha como uma cola invisível (hooks, 2022, p. 24), que se entrelaça no cotidiano, inclusive da escola. A supremacia branca no ensino não localiza-se apenas nos conhecimentos, mas num apanhado de atitudes, teorias de aprendizagem, concepções, hierarquias que estabelecem amarras na educação, dando-nos nas possibilidades de uma educação atirracista.

Com o percurso analítico que fizemos até então, esperamos que tenha sido possível pensar que a trajetória do ensino escolarizado no Brasil é marcada por disputas. A supremacia branca molda o ensino escolar no Brasil. Mas há resistências! O movimento negro e demais movimentos sociais impactam nas dinâmicas da escola. Hoje existem leis, diretrizes e políticas públicas que visam o desenvolvimento de uma educação para as relações étnicos-raírais. Do mesmo modo, o contexto neoliberal e neoconservador também estão a postos. As disputas se mantêm. O ensino segue em constante movimento.

A seguir, a proposta é vislumbrar caminhos outros possíveis para a educação.

OUTROS CAMINHOS: AS ENCRUZAS E SABENÇAS DE TERREIRO COMO POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO À BRANQUITUD NA ESCOLA

Adakê Exu, Exu ê odará
Ê bara ô, elegbará
Lá na encruza, onde a flor nasceu raiz
Eu levo fé nesse povo que diz

(Samba enredo Acadêmicos da Grande Rio de 2022)

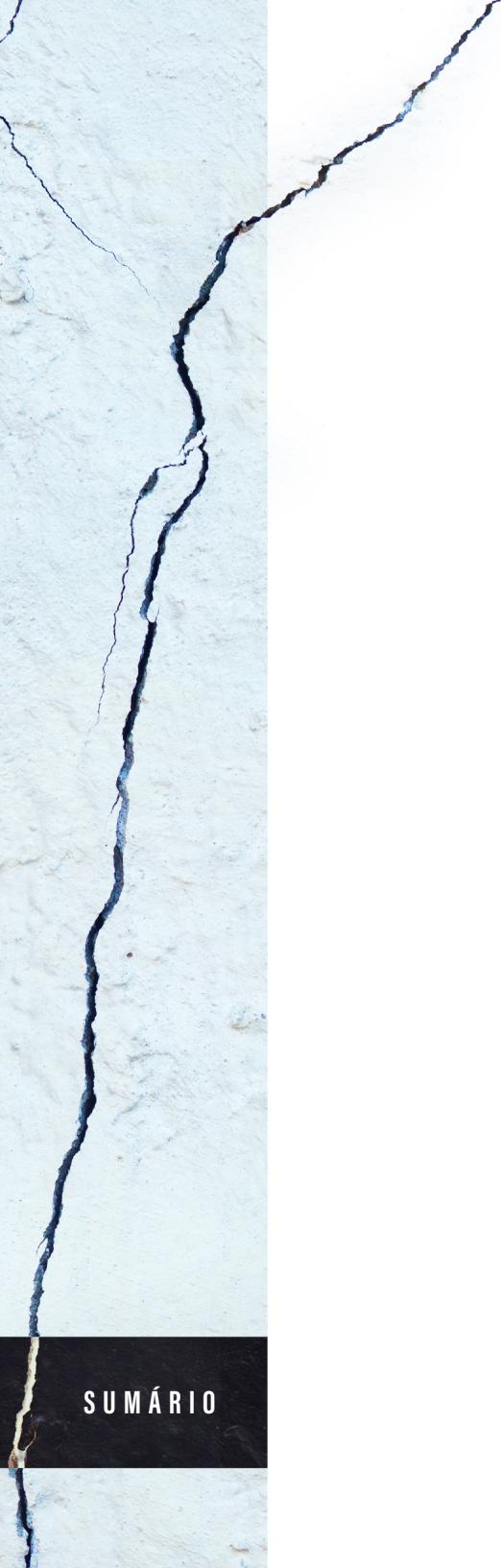

Apesar do carrego colonial que perpetua o sistema violento da supremacia branca, o Brasil é forjado nas marcas da africanidade que atravessam cultura, linguagem e identidades. Mesmo na tentativa de ocultar, essas marcas são reveladas na cultura brasileira, como aponta Lélia, “a gente saca que em suas manifestações mais ou menos conscientes ela oculta, revelando, as marcas da africanidade que a constituem” (Gonzales, 2020, p. 69).

Enquanto o sistema colonial imposto segue violentando e provocando um desencantamento com o mundo, são esses olhares à margem, a decolonialidade que emerge na tentativa de um encantamento que pode ser um caminho para repensar a educação. Nesse sentido a encruzilhada surge como “disponibilidade para novos rumos, poética, campo de possibilidades, prática de invenção e afirmação da vida, perspectiva transgressiva à escassez, ao desencantamento e à monologização do mundo” (Rufino, 2019, p. 13). A encruzilhada, nas religiões de matriz africana, é o ponto de força, o lugar de potência de Exu²⁴ - que escolhe como quer se manifestar, negando a verdade para assumir a possibilidade. Que Exu, portanto, possa ser incorporado nos corpos educadores para que outras perspectivas epistemológicas possam baixar nas escolas.

A provocação de Rufino é de apresentar narrativas variadas as/os estudantes, que partam de contextos diversos, sem que haja aprisionamento em supostas verdades. Um projeto contra hegemônico comprometido com a pluralidade de experiências existentes no mundo, com as culturas subalternas e seus saberes. Um convite para que se assuma invenções cotidianas como possibilidades de uma educação que afirme a vida, que possibilite alargar as subjetividades.

24 Trabalhamos aqui com Orixá Exu, visto, nas religiões de matriz africana, como a divindade mais próxima daqueles classificados como humanos; como potência e possibilidades. Para Rufino (2019), “ele é o dono do nosso corpo e de suas potências, é o princípio comunicativo entre os seres, as divindades e os ancestrais. Exu é a substância que fundamenta as existências; é a linguagem como um todo” (p. 23).

Ao encontro disso, alguns projetos realizados e coletivos formados na RMEPOA seguem trilhas diferentes. Dentre eles, o Grupo QuilomBonja²⁵ desenvolvido pelo professor de geografia na EMEF Nossa Senhora de Fátima, no bairro Bom Jesus, que trata das relações étnico-raciais da cidade a partir da formação do Bom Jesus e transforma o jeito como os/as alunos/as se relacionam com o lugar. Identidade, pertencimento, são alguns elementos mobilizados nesse trabalho. Nessa mesma rede de ensino, na EMEF Mário Quintana, as professoras de artes e de educação física desenvolveram o projeto Batucação, que surgiu com a intenção de aproximar os conhecimentos culturais vivenciados por muitos/as estudantes à escola, sobre tudo de suas vivências com batuque. Assim, as professoras desenvolveram um trabalho com tambor, dança e cultura das tradições religiosas de matriz afro gaúcha, mais especificamente do Batuque. Conforme as professoras, o projeto busca também construir possibilidades de se vivenciar as filosofias do Ubuntu e do Bem Viver no dia a dia da escola, trabalhando através do tambor e da dança, valores como a circularidade, a ancestralidade, a oralidade, a memória e o comunitarismo (Bins e Farias, 2022).

Essas propostas que vêm sendo empreendidas, apesar da agenda neoliberal e neoconservadora na educação, comunga com o entendimento de que educação é uma organização viva, que não se separa da vida, e não deveria caminhar centrada nas certezas eurocêntricas, no autoritarismo, na perpetuação de violências e na desaculturação afrodescendente (Machado, 2019). Também vai ao encontro de uma educação que dialoga com os saberes dos/as estudantes, trazendo pra escola suas experiências pessoais, que possibilite voz e criticidade as-aos estudantes, como nos instiga bell hooks (2017).

Retomando as experiências em curso nas escolas, além das iniciativas individuais e de coletivos, também gostaríamos de destacar as propostas de ERER de modo institucional. Na RMEPOA

foi estabelecido os EEABIS - Espaços Educativos Afro-brasileiros e Indígenas²⁶. Os EEABIs foram implementados com objetivo de fundamentar, pesquisar, fortalecer e consolidar conceitos, experiências e atividades em Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER). Todas as escolas da rede municipal devem ter um EEABI. Do mesmo modo, todas as escolas receberam em 2023 materiais diversos, como jogos de tabuleiro indígenas (jogo da onça), jogos de tabuleiro africano (mancala, tsoro), livros relativos ao ERER. A intenção é favorecer a ambiência racial (Kaercher, 2011). Para implementação dos EEABIs, cada escola também dispõe de um/a professor/a que tem carga horária disponível para ser educador/a referência do EEABI, que devem participar de formações relativas ao ERER e ser responsáveis pela disseminação das legislações e de demais conhecimentos referentes à ERER às-aos colegas docentes.

Iniciativas como essas - estabelecidas dentro de um organismo público, arraigado no sistema supremacista branco - emergem como caminhos outros para construir uma narrativa mais honesta com a população não branca, para resgatar os *versos que livro apagou*²⁷ e estabelecer diálogos que estejam vinculados à dinâmica da vida destes corpos não brancos.

Se a forma social seguida pelas práticas escolares hoje é a da branquitude, é no caminho da marginalidade - enquanto um caminho alternativo à norma, que estão as possibilidades potencializadoras de uma educação para as relações étnico-raciais. Nesse sentido, os terreiros, também nos possibilita olhar para o conhecimento como movimento, como um caminho construído ao caminhar; enquanto

26 Em 2022 o Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre publica a resolução CME/POA n.º 24, que fixa as "Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana, Quilombola e Indígena no Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre", instituindo também a formação de "Núcleo de Estudos AfroBrasileiros, Quilombolas e Indígenas". Emergiu dessas normativas os Espaços educativos afro-brasileiros e indígenas (EEABIs) em 2022, com implementação nas escolas em 2023.

27 Trecho do samba enredo "Histórias Para Ninhar Gente Grande," de 2019, da Estação Primeira de Mangueira.

lugares concebidos como comunidades nas quais os saberes são transmitidos de forma oral, dos mais velhos para os mais novos, segundo Rufino (2019, p. 9), os conhecimentos “vagueiam o mundo para baixar corpos e avivar os seres”. Mesmo que em pequenos passos, que a caminhada siga para que esses saberes possam ser incorporados nesses espaços e corpos, visando escrever, contar e cantar histórias que possam narrar o mundo a partir de outro lugar: aquele que encanta, apesar das dores, e possibilita a reinvenção da vida.

CAMINHOS ABERTOS

Nas reflexões realizadas neste trabalho, buscamos problematizar os efeitos estruturantes da supremacia branca na educação formal brasileira, destacando os desafios ainda presentes na implementação efetiva da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER). Foi possível identificar que a branquitude, enquanto fenômeno social, opera não apenas na estrutura curricular, mas permeia relações, práticas pedagógicas e concepções institucionais, contribuindo para a reprodução de hierarquias raciais e colonialidades no espaço escolar.

Ao mesmo tempo, ressaltamos as resistências e movimentos que têm surgido na contramão dessas lógicas colonialistas e supremacistas. Projetos institucionais e iniciativas individuais e coletivas, como os mencionados EEABIs e Quilombonja, são potentes exemplos de como é possível construir caminhos alternativos que desafiem o paradigma hegemônico da branquitude.

Neste sentido, a proposta das pedagogias das encruzilhadas e das sabedorias das comunidades de terreiro apresenta caminhos abertos para novas travessias. Essas epistemologias oferecem ferramentas teórico-metodológicas capazes de fomentar uma educação crítica, inclusiva e plural, orientada pela valorização dos saberes historicamente marginalizados.

Entendemos que os desafios permanecem expressivos, sobretudo em um contexto sociopolítico atravessado pelo conservadorismo e pela agenda neoliberal, mas também acreditamos nas possibilidades de transformação que residem na escola enquanto espaço político e cultural. Assim, reforçamos a importância de seguir tensionando e refletindo criticamente sobre as questões étnico-raciais no campo educacional, sobretudo acerca da branquitude, reconhecendo a responsabilidade coletiva na construção de uma educação que realmente promova justiça social e racial.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1. Brasília, DF, 1996.

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003.** Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, DF, n. 8, p. 1, 10 jan., 2003.

BRASIL. **Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008.** Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Brasília, DF, p. 1, 11 mar., 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Parecer CNE/CEB nº 3**, de 10 de março de 2003.

BENTO, Cida. **O pacto da branquitude.** 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

BINS, Gabriela Nobre; FARIAS, Letícia Gomes. Tramando vidas e conhecimentos: experiências de trabalho coletivo entre educação física e arte educação. **Ensino em Perspectivas**, Fortaleza, v. 3, n. 1, 2022.

CARNEIRO, Sueli; SCHUCMAN, Lia; LISBOA, Ana Paula. Alianças possíveis e impossíveis entre brancos e negros para equidade racial. In: SCHUCMAN, Lia (Org). **Branquitude: diálogos sobre racismo e antirracismo**. São Paulo: Fósforo, 2023, p. 42-70.

CORAZZA, Sandra. **O que quer um currículo?** Pesquisas pós-críticas em educação. Petrópolis: Vozes, 2001.

FAUSTINO, Deivison; CARDOSO, Lourenço; BRITO, Luciana. O protagonismo negro no desvelar da branquitude. In: SCHUCMAN, Lia (Org). **Branquitude: diálogos sobre racismo e antirracismo**. São Paulo: Fósforo, 2023, p. 71-105.

GOMES, Nilma Lino. Movimento Negro e educação: ressignificando e politizando a raça. **Educação e Sociedade**, Campinas, v. 33, n. 120, jul.-set. 2012.

GONZALEZ, Jeferson Anibal; COSTA, Michele Cristine da Cruz. Neoliberalismo, neoconservadorismo e educação: o movimento "Escola sem Partido" para além do projeto de lei. **Quaestio**, Sorocaba, SP, v. 20, n.3, p.551, dez., 2018.

GONZALES, Lélia. **Por um feminismo afrolatino-americano:** ensaios, intervenções e diálogos. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir.** A educação como prática libertadora. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

HOOKS, bell. **Erguer a voz: pensar como feminista, pensar como negra.** São Paulo: Elefante, 2019.

HOOKS, bell. **Ensinando comunidade:** uma pedagogia da esperança. São Paulo: Elefante, 2021.

HOOKS, bell. **Escrever além da raça:** teoria e prática. São Paulo: Elefante, 2022.

KAERCHER, Gládis Elise Pereira da Silva. Racismo e educação antirracista: desafios contemporâneos da escola na busca de uma educação que contemple a diversidade. In: TONINI, Ivaine (Org.). **Curso de Aperfeiçoamento:** Produção de material didático para a diversidade. Porto Alegre: UFRGS, 2011, p. 100-105.

KAERCHER, Gládis Elise Pereira da Silva; FURTADO, Tanara Forte. Educação Infantil e Antirracismo na Encruzilhada da Diáspora Africana no Sul do Brasil. **Identidade**, v. 26, n. 1 e 2, 2021.

KILOMBA, Grada. **Memórias da Plantação:** Episódios de Racismo Cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

LORDE, Audre. **Irmã outsider:** ensaios e conferências. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

MACHADO, Vanda. **Irê Ayó:** uma epistemologia afro-brasileira. Salvador: EDUFBA, 2019.

SCHUCMAN, Lia. **Branquitude:** diálogos sobre racismo e antirracismo. São Paulo: Fósforo, 2023.

PORTE ALEGRE. Conselho Municipal de Educação. **Resolução CME/POA nº 18,** de 2018. Diário Oficial de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, 2018.

RUFINO, Luiz. **Pedagogia das encruzilhadas.** Rio de Janeiro: Mórula, 2019.

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no Brasil. **Educação,** v. 30, n. 3, 2007.

SILVA, Francisco Thiago. Currículo festivo e educação das relações Étnico-raciais na educação básica. **Revista Filosofia Capital,** v. 12. Edição Especial: Heranças e elementos educacionais e ideológicos da sociedade brasileira. Brasília DF, 2017, p. 16-33.

SILVA, Priscila. O conceito de branquitude: reflexões para o campo de estudo. In: MÜLLER, Tânia Mara Pedroso; CARDOSO, Lourenço. **Branquitude:** estudos sobre a identidade branca no Brasil. Curitiba: Appris, 2017, p. 19-32.

SIMAS, Luiz; RUFINO, Luiz. **Fogo no mato:** a ciência encantada das macumbas. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.

11

*Lucí A Guerra Trevisan
Bruna Moraes Battistelli*

PRODUZIR VISIBILIDADE PELA OCULTAÇÃO: A PERFORMANCE COMO POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA/SOBRE A BRANQUITUDEN

[...] Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente prá uma festa deles, dizendo que era prá gente também. Negócio de livro sobre a gente, a gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até prá sentar na mesa onde eles tavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que tava cheia de gente que não deu prá gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles tavam tão ocupados, ensinando um monte de coisa pro crioléu da platéia, que nem repararam que se apertasse um pouco até que dava prá abrir um espaçozinho e todo mundo sentar juto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram, e a gente não podia bagunçar com essa de chega prá cá, chega prá lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que tava sentada com a gente, deu uma de atrevida. Tinhama chamado ela prá responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa prá falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que tavam acontecendo na festa. Tava armada a quizumba. A negrada parecia que tava esperando por isso prá bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava prá ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinhama chamado a gente prá festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discursa deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo? Se tavam ali, na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa prá gente da gente? Teve um hora que não deu prá agüentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfezado partiu prá cima de um crioulo que tinha pegado no microfone prá falar contra os brancos. E a festa acabou em briga... Agora, aqui prá nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes... Agora ta queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também quem mandou não saber se comportar? Não é a toa que eles vivem dizendo que "preto quando não caga na entrada, caga na saída"... (Lélia Gonzalez, 2020, p. 75-76).

A epígrafe que começa esse relato de performance resume de forma bastante contundente a relação que a academia propõe aos estudantes que não são brancos e/ou não são cisheterossexuais: um convite generoso, como se a universidade não fosse lugar para estas pessoas, apenas passagem. Em muitos corredores ouvimos sussurros de pessoas brancas dizendo “abrimos as portas para vocês” ou “as cotas pioraram o nível dos alunos”. E assim, seguimos em um país racista sem racistas (Munanga, 2017) que se julga democrático racialmente, tentando produzir deslocamentos que problematizem as bases nas quais a branquitude se sustenta e opera em nossas terras. Para tanto compomos a experiência com autoras e autores que nos auxiliam a pensar como as relações raciais se constituem na academia via epistemicídio.

E pensando no tema que estamos abordando, e consequentemente, as pessoas brancas que lerão este texto, é preciso evidenciar que a autora usa de uma linguagem irônica para pensar a cena narrada. Esta pontuação é importante pois a branquitude enquanto sistema de opressão, quando lhe é de interesse, aborda as questões raciais de forma literal. Ou seja, há quem lerá o enxerto do texto de Lélia Gonzalez e concordar que o problema foi o comportamento das pessoas negras, sem entender o refinamento irônico proposto pela autora em sua provocação. Afirmamos isso, pensando nas dificuldades de diálogo que em muitos momentos encontramos quando o tema são as relações raciais. Lidando com uma branquitude narcisicamente centrada e que nos afeta e subjetiva também, pois somos pessoas brancas, propomos exercícios de imaginação que passam por você (principalmente se for uma pessoa branca) se questionar: o que seria do meu trabalho se eu riscasse dele todas as/os intelectuais brancas/os e cisheterocentrados? Quais conceitos sobrariam? Com quem você iria dialogar? Nossa aposta é na radicalidade dos efeitos que a invibilização pode causar, e com estes, talvez seja possível que produzamos curiosidade e movimentações.

Em ambientes brancos bem brancos como as universidades, é preciso que analisemos como se dão as relações raciais, e o quanto elas podem ser nocivas e adoecedoras. Queremos salientar o quanto os convites “para uma grande festa” exigem algo em troca, e sempre são feitos mediante uma condição: desde que os corpos diversos (pessoas negras, indígenas, trans) se permitam à assimilação dos valores civilizatórios branocentrados, tomados pela branquitude como superiores. Assimilar os valores, o modo de se relacionar, o modo como nos relacionamos com o conhecimento, ou seja, os processos educacionais, se não bem planejados, reforçam o alicerce que sustenta a branquitude. Como diz Hartman (2021, p. 60): “o jugo da supremacia branca parece tão invencível e tão eterno que só encontraria uma derrota garantida no fim do mundo, na morte do homem” (branco). A autora, assim como hooks (2019) utilizam o termo supremacia branca, pois entendem que branquitude não é suficiente para dar conta do que ocorre com a população negra nos Estados Unidos da América. Por nosso território os estudos da branquitude ganham força com a tese de Maria Aparecida Bento e posteriormente com o trabalho de mestrado e doutorado de Lourenço Cardoso, assim como o trabalho de doutoramento de Lia Vainer.

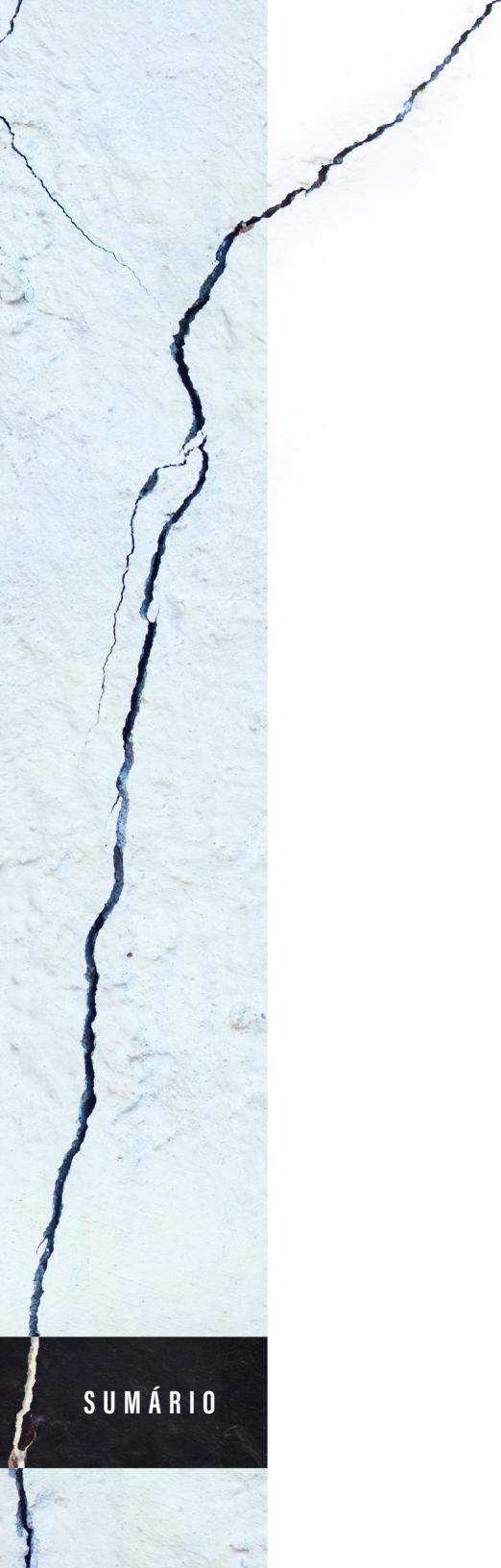
Voltando à narrativa da performance relatada, a mesma foi experienciada/ofertada pela primeira autora em uma disciplina sobre arte e performance do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) na Universidade Federal do Paraná (UFPR). O trabalho final da disciplina tinha como objetivo ofertar uma intervenção com a turma que tivesse a ver com seu trabalho pessoal e relações que cada aluna/o estabeleceu com as leituras oferecidas durante o semestre. Assim, a linguagem deste texto varia entre a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, liberdade tomada pela importância de respeitar os relatos da primeira autora que produziu a intervenção que inspira o texto.

Naquele momento, para pensar as relações raciais e de gênero na sustentação de nossas pesquisas, propus um convite: que as/os quinze estudantes matriculadas/os na disciplina trouxessem as páginas de referências dos seus trabalhos acadêmicos (ou seja, de suas pesquisas). Entendendo que essas páginas são mais do que registro das autoras, autores e autories que essas/es estudantes articularam junto na sua escrita, mas registram um percurso de relação com corpos que produzem conhecimento.

As referências de um trabalho são o registro das vozes, dos corpos, das epistemologias com as quais essas/es estudantes caminharam juntos e que construíram sua prática de pesquisa. Corporificar as referências de um trabalho, localizando as mesmas em termos raciais, de gênero, localização geográfica permite que entendamos quem pode estar confortável no ambiente acadêmico, assim como quem se sente reconhecida/o nos textos que acessa, nas/nos autoras/es citadas/os. Desta forma, corporificar e localizar as referências afirma um compromisso ético e radical com a diversidade (Lorde, 2019), que não mais é um conceito abstrato que evocamos quando queremos demonstrar que não somos preconceituosas/os, mas passa a ser reafirmado como comprometimento conosco mesmas e com as outras pessoas.

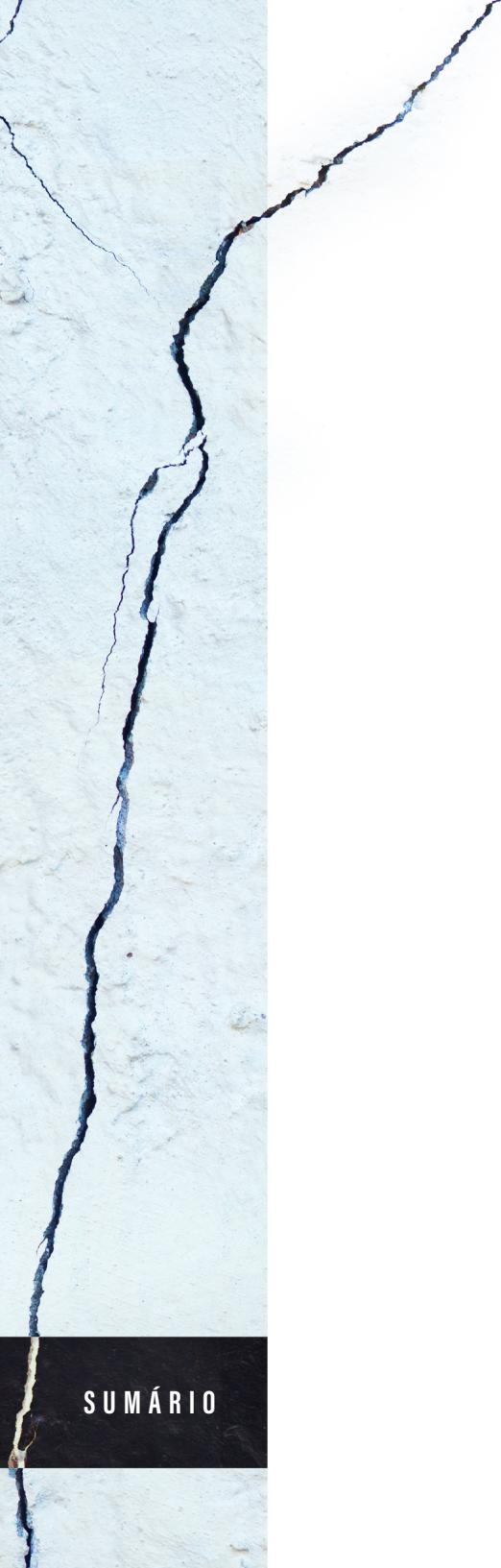
De volta à cena: são quinze estudantes que entram numa sala do campus Rebouças/Curitiba/Paraná. É o encerramento de uma disciplina de estudos em performance, a proposta de avaliação é um seminário performativo, ou seja, uma oferta performativa, ou melhor dizendo, uma proposta de relação. Importante evidenciar que há um grupo heterogêneo nesta turma, há pessoas trans e LGBs, pessoas negras, há pessoas que exercem a maternidade, mas a paisagem educacional é predominantemente de pessoas brancas e cisgêneras, incluindo professora e os referenciais acionados em aula.

A proposta foi realizarem uma intervenção nas páginas de referências acadêmicas de suas pesquisas a partir do questionamento: o que acontece com elas (as referências) quando a gente oculta e cobre completamente com um pincel atômico de tinta permanente de cor preta, todos as/os autoras/es brancas/os e cisgêneras/os? Após a orientação do dispositivo performativo, começaram os protestos: "Mas até as mulheres brancas?", "mas e Paulo Freire? Ele é branco e cisgênero, mas é latino...", "nossa eu vou acabar riscando tudo, teria sido mais fácil apenas rasgar as minhas folhas", "a gente vai mesmo tirar todos os latinos?", "meu deus, a única pessoa negra que citei no meu trabalho foi o Milton Nascimento e foi apenas porque usei a música dele como subtítulo e epígrafe no meu trabalho". Para as duas alunas que não trouxeram impresso, mudei a proposta e pedi para elas citarem todas as pessoas negras (independe da sua identidade de gênero) referenciadas em seus trabalhos e as folhas retornaram em branco.

Os protestos, em nossa percepção, indicam o desconforto racial de quem não costuma pensar sobre privilégios e ocupação de lugares de poder. Um protesto movimentado pelo desconforto racial, ao qual pessoas brancas costumam ter pouca tolerância (DiAngelo, 2018). Percebemos uma tentativa da branquitude cisgênera de encontrar brechas para "compensar" seus privilégios epistêmicos, e para não se deparar com seu racismo epistêmico.

Salientamos que não se trata de uma ação para individualizar as questões raciais dessas pessoas, mas produzir uma intervenção de desconforto e redistribuição da violência epistêmica (Mombaça, 2021); ou seja, uma forma de responsabilização e educação via performance. Uma tentativa de que em sala de aula pudéssemos perceber as evidências da branquitude no modo como a universidade e suas disciplinas seguem se organizando. E, portanto, serem capazes de se identificarem como reproduutoras do epistemicídio que sustenta as lógicas ocidentalizadas de produção de conhecimento com as quais nos colonizaram (Carneiro, 2023; Grosfoguel, 2016).

Deste modo, a performance visava produzir movimentações pelo apagamento do que é hegemônico, ou seja, a branquitude. Movimentamos e tencionamos, desta forma, a hiper visibilização desses corpos em suas pesquisas para pensar quem de fato convidamos para nossos diálogos acadêmicos.

Portanto, esse pequeno relato a partir dessa cena busca discutir o epistemicídio como característica fundante da cultura de pesquisa nas universidades e espaços acadêmicos (Carneiro, 2023; Grosfoguel, 2016), e com isso operar por lógicas de desnaturalização desse modo de funcionamento racista e colonial. Maria Aparecida Bento (2002; 2022) e Lourenço Cardoso (2010; 2014) afirmam que a branquitude não é sinônimo de pessoas brancas, mas um sistema de poder, na qual as relações são sustentadas pela ideia de superioridade branca (e de consequente produção de inferioridade de pessoas negras) e de onde pessoas brancas passam a olhar a si e aos demais; um banquinho racial (Lino, 2020), classificado pela autora como “uma peça de mobiliário colonial e a base de um exercício fundamentalmente psicológico” (Lino, 2020, p. 38). Ou seja, a branquitude é uma operação que consolidou um lugar a partir do qual é autorizado às pessoas brancas projetarem em outros grupos raciais a inferioridade na relação com a branquitude (principalmente pessoas negras e indígenas); assim projetam todas as características ruins que não conseguem suportar enxergar em si mesmas para os demais grupos raciais com quem entram em relação (Battistelli; Rodrigues; Ferrugem, 2021).

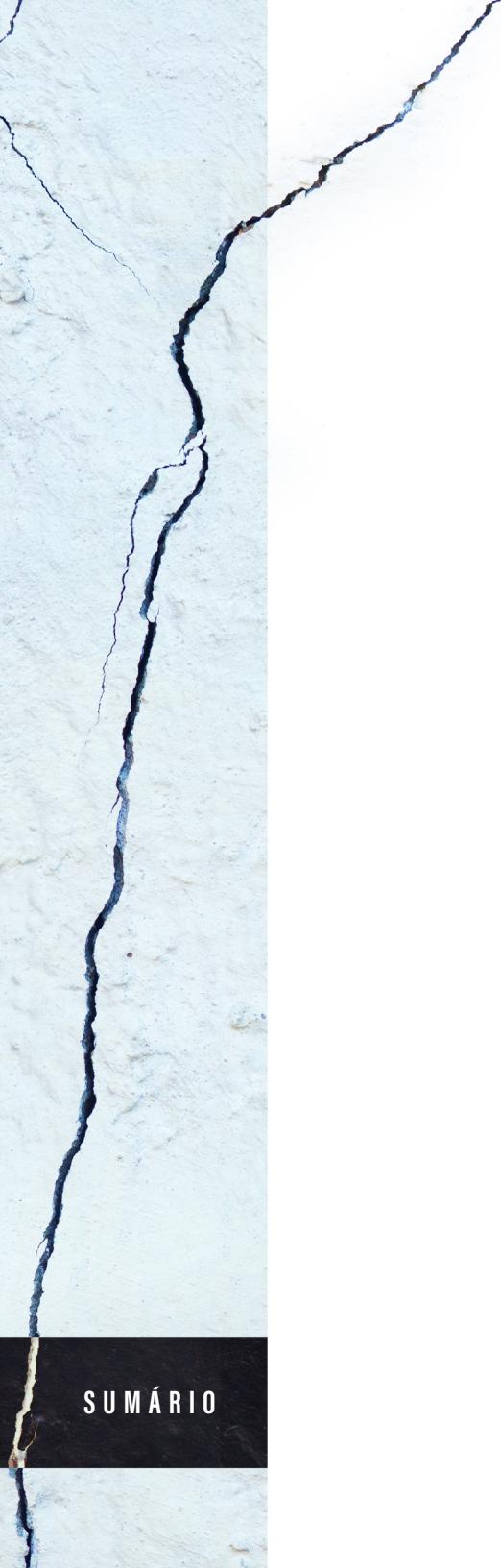
E pensando nos modos como podemos desmobilizar estas relações, tentamos responder uma pergunta feita de forma irônica por uma das alunas na disciplina: “Mas agora, porque é branco e cisgênero eu não posso mais pesquisar?”. Não reproduzindo o modo de pensamento do sistema de poder da branquitude na qual o apagamento de lógicas de conhecimento diversas é dado, argumentamos a favor de éticas de pesquisas feitas em torno de um lugar onde a perspectiva colonial não seja mais a única perspectiva a dominar às

conversas, mas apenas uma entre muitas possibilidades dialógicas; em um movimento de roda, como nos ensina Noguera (2017), afirmado que a roda problematiza em ato as relações verticalizadas e binárias que organizam o conhecimento ocidentalizado (moderno colonial) brancocêntrico; na roda não há centro, e deste modo, o diálogo se faz de forma mais democrática.

"Nomear é como eu faço minha presença conhecida, como eu afirmo quem é o que eu sou e como quero ser conhecida. Nomear a mim mesma é uma tática de sobrevivência" (Anzaldúa, 2021, p. 129). Para corpos diversos do padrão heterocissexual branco e sem deficiência essa é uma premissa para produção de existência, para a garantia de que esse corpo exista com toda a sua potência em produções acadêmicas. Usualmente nomeamos em nossos textos as/os autoras/es que não respondem à norma já exposta. Corpos brancos cisheterossexuais dificilmente são nomeados em pesquisas como escritoras/es e/ou pesquisadoras/es brancas/os ou cisheterossexuais, porque esses corpos se afirmam como identidades naturais, a-históricos e universais e não produzidas culturalmente em processos sócio-históricos (Vergueiro, 2015). A ideia de universalidade está a serviço deste processo de manutenção de privilégios epistêmicos, sustentado pela premissa do que se nomeou como cânone acadêmico.

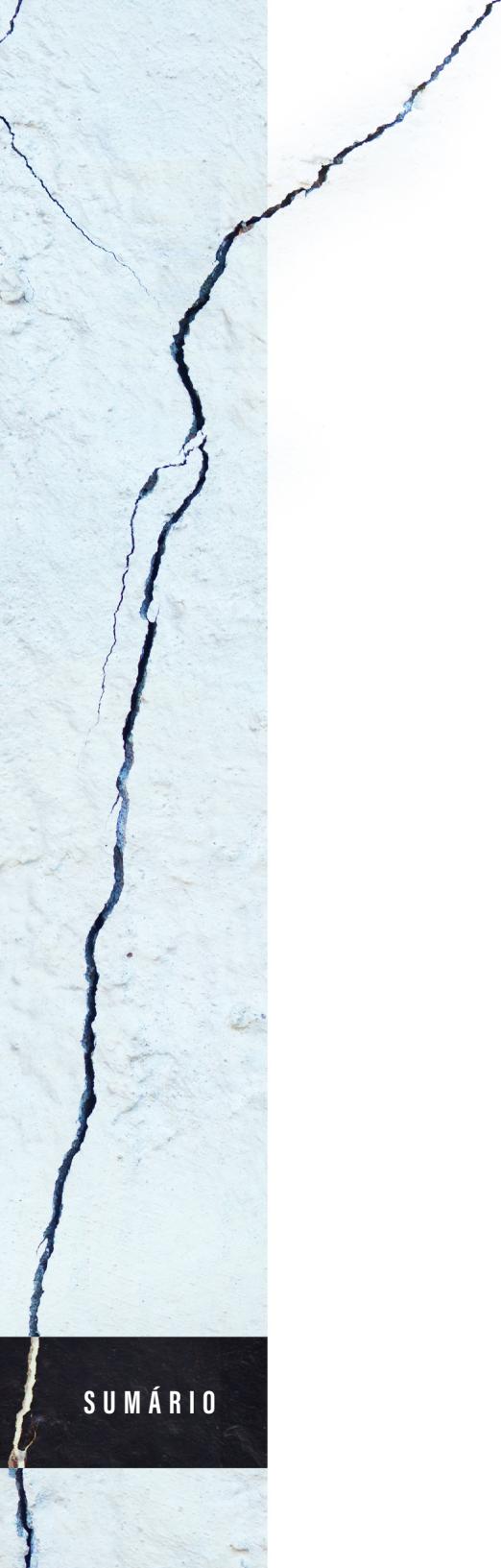
Carneiro (2023) nos mostra como essa operação sustenta o dispositivo da racialidade em nosso país, bem como aponta quais são os efeitos para essas relações, nas quais existências negras historicamente vêm sendo nomeadas pela branquitude colonial como não produtoras de conhecimento. E se riscássemos todas as referências brancocentradas que sustentam o que entendemos por educação? Com quais vozes nos reunimos em busca de sustentar em nossas pesquisas relações mais diversas e plurais? O quão pactuadas/os com o epistemocídio nós e nossos trabalhos estão? O epistemocídio pode ser entendido como um projeto de apagamento e esquecimento de conhecimentos de seres humanos que não importam

para a construção da ideia de humanidade imposta pelo paradigma colonial (Demétrio; Bensusan, 2019). Se nós começarmos a ver nossas pesquisas, nossos escritos como um conjunto de artefatos, de vestígios para o futuro do momento atual, talvez a gente possa começar a ir de encontro com uma dimensão política das pesquisas feitas por corpos não hegemônicos que é a garantia do direito de conhecer, a garantia do direito epistêmico como um direito humano (Demétrio; Bensusan, 2019).

Quando convido estudantes a olhar para os seus trabalhos e ocultar em suas páginas de referência percebo que o enfrentamento à branquitude se dá na lógica da desestabilização e da produção do desconforto, assim como DiAngelo (2018), Maria Aparecida Bento (2002; 2022) e Lourenço Cardoso (2010; 2014) nos ensinam. Não há movimentação ou enfrentamento ao sistema racial que não constitua conflito (hooks, 2020), e este é uma ferramenta importante de aprendizagem de outras formas de relações raciais que não passem pelo binarismo inferior/superior. Fazer perceber que não produzimos conhecimento em um vazio epistêmico ou a partir de um lugar universal, e sim de forma localizada e que as epistemologias com as quais nos aliançamos em nossos trabalhos é também a (re) produção de uma paisagem de conhecimento: brancocentrada, colonial, cisheteronormatizada é fundamental para o processo de produção de conhecimento.

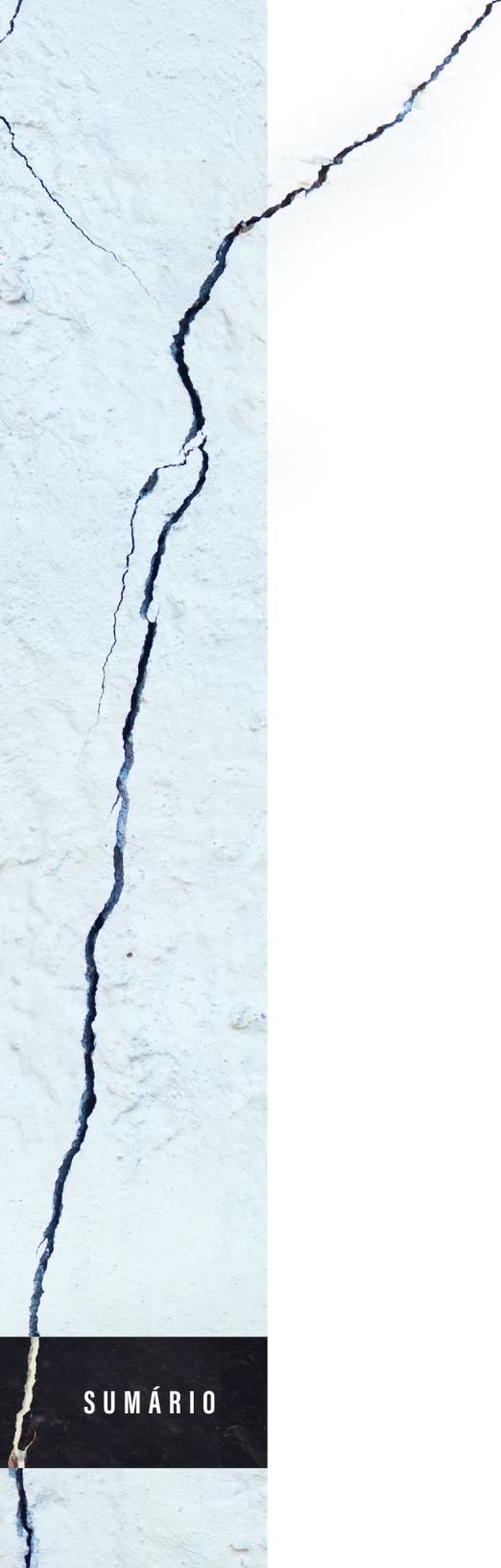
Desta forma, é urgente que se possa problematizar o lugar do saber, o lugar da universalidade e do sujeito epistêmico, pois sendo este branco, uma construção colonial que sustentou a investida europeia sobre o continente africano, americano e asiático, opera na consolidação de um estado epistemídico, que além de se ancorar em políticas de morte, sustenta estas a partir da tentativa sistemática do apagamento de saberes proferidos por vozes subalternizadas. Não situando o lugar da universalidade, mantemos a invisibilidade da branquitude intacta, e por consequência sua pretensa superioridade e privilégio epistêmico (Battistelli, 2022, p. 161).

Salientamos, que ao mesmo tempo em que falas questionadoras quanto a defesa da manutenção dos privilégios brancos cisheteros, evidenciando por exemplo a latinidade como escudo racial, muitas falas surgiram no sentido de demonstração de surpresa de algumas/alguns estudantes presentes ao descobrir a racialidade branca como rosto frequente em suas pesquisas, ao descobrir a partir de qual região do globo certa/o pesquisadora/or produzia suas reflexões, de que universidade ou centro de pesquisa ela/e está inserida/o. Abrindo-se assim à curiosidade epistêmica que pode ser uma importante ferramenta antirracista.

Desta forma, queremos evidenciar que se não mudarmos as histórias que contamos, as vozes que escutamos e acolhemos e as existências que acionamos em nossas pesquisas, promovendo assim, mudanças em bases epistemológicas sustentadas por saberes cunhados por lógicas supremacistas brancas coloniais, seguiremos alimentando a "história docinha" (Lino, 2020, p. 152) que Lino narra em seu *Kit de Sobrevida do Descobridor Português no Mundo Anticolonial*, e "foi criada com o propósito de adocinar as conversas sobre a colonização portuguesa" (Lino, 2020, p. 152). História docinha, desta forma, também serve para apaziguar as relações raciais no Brasil e assim manter os privilégios brancos de forma intacta, já que para esta operação é preciso que se contem histórias que adocem o veneno que vai aos poucos minando existências negras e indígenas no Brasil. Uma dessas histórias docinhas contadas pela branquitude atende pelo título de meritocracia e afirma que o esforço leva ao sucesso. Deste modo, deixando a discussão sobre negligências de Estado e desigualdade social no campo de um subjetivismo, já que não considera as relações raciais e o modo como elas foram consolidadas em nosso território.

Com isso, concordamos com hooks (2020) quando a mesma afirma que só haverá mudança de fato quando mudarmos as bases epistemológicas que sustentam nossas práticas. Só haverá mudanças nas relações raciais quando a história docinha não for acionada para justificar o epistemicídio e o genocídio da população negra no Brasil.

Como autoras brancas entendemos nossa responsabilidade em problematizar, apontar o racismo, que mesmo sendo estrutural, é de responsabilidade de quem o comete, e assim, exige práticas de responsabilização adequadas. Somos conscientes de que conseguimos afirmar pontos de vista que podem problematizar o *status quo* da branquitude na academia em provocações que passam por performances, dinâmicas, produção de textos que evidenciem que é possível furar a bolha do pacto narcísico da branquitude (Bento, 2002), ou melhor dizendo, que é possível viver sob os efeitos dessa não pactuação. A universidade brancocentradna não precisa se reunir às cinco da manhã como Cida Bento (2022) provoca, para pensar formas de produzir epistemicídios, racismo ou genocídio, pois trata-se de um sistema de poder bem estabelecido e muito eficiente em seus propósitos.

PARA IMAGINARMOS NOVOS MUNDOS

É possível imaginarmos um mundo que não seja orientado pelos valores da branquitude? Pensando a partir das provocações de W. E. B. Du Bois e Saidiya Hartman aparentemente não é. A autora inclusive afirma que é paradoxal que "a extinção humana fornece a resposta e o corretivo para o projeto moderno da branquitude, que Du Bois define como 'a posse da terra para todo o sempre,' a reivindicação e posse do próprio universo" (Hartman, 2021, p. 60). O mundo precisa morrer para que a branquitude deixe de exercer seu poder. A relação que a autora estabelece é com o texto *O cometa* de Du Bois (2021) no qual podemos entender que para o único sobrevivente: um homem negro; a paz só é possível com a morte do mundo. *O cometa* está entre os textos que o autor produziu tentando alertar às pessoas brancas, o quanto o racismo segregacionista colocava a democracia em risco; um texto escrito a partir dos efeitos da escalada supremacista branca que deu vazão à sua violência por meio de uma série de linchamentos pelo país.

Mas talvez alguém nos pergunte: "é nós? O que temos com isso?". Para tal indagação será preciso que retornemos nosso passado escravocrata, violento e que há bem pouco tempo atrás permitia o comércio de pessoas negras escravizadas. Bento (2022) nos indaga sobre as pessoas brancas e sua relação com a memória do passado violento que compartilham. Sobre como as pessoas brancas não se responsabilizam ou assumem essa memória também como sua. A positividade com que a branquitude se narra, faz que em seus textos, em suas produções, na maior parte das vezes, encontramos refletida a imagem da branquitude, que assim como Narciso se apaixona por sua própria imagem (Kilomba, 2019). "Narcisista,/ narcisista é/ esta sociedade/ branca patriarcal/ na qual todos/ nós vivemos,/ que é fixada/ em si própria/ e na reprodução/ da sua própria imagem/, tornando todos os outros/ invisíveis" (Kilomba, 2019, p. 13). Desta maneira, aproximando a produção oferta por Kilomba (2019), entendemos que quando o espelho de Narciso é coberto pela canetinha hidrocor, pouco resta, pois em sua vaidade, Narciso não dialoga com ninguém que não ache belo como a si próprio. O racismo epistêmico, desta maneira, é sustentado pela pouca vontade da branquitude em dialogar e aprender com aquelas/es que foram tomados por ela mesma como inferiores.

Assim, como nos lembra hooks (2020) precisamos da imaginação enquanto estratégia contra-colonial, pois com ela podemos imaginar mundos possíveis para além de binarismos como superior/inferior e as opressões raciais que estes produzem. A imaginação, deste modo, é possibilidade, é espaço de criação e de atuação pedagógica para o trabalho com as relações raciais, sendo dever de todas/os envolvidas/os, e assim quem sabe, possamos experienciar outras relações com os saberes, com as existências e com a diversidade.

REFERÊNCIAS (OU COMO AS TRATAMOS: COMPANHIAS EPISTÊMICAS)

ANZALDÚA, Gloria. **A vulva é uma ferida aberta & outros ensaios.** Rio de Janeiro: A Bolha, 2021.

BATTISTELLI, Bruna; RODRIGUES, Luciana; FERRUGEM, Daniela. Branquitude e racismo na universidade: Analisando a relação entre práticas de cuidado e práticas de apaziguamento. **Abatirá-Revista de Ciências Humanas e Linguagens**, v. 2, n. 4, p. 549-566, 2021.

BATTISTELLI, Bruna Moraes. Branquitude e fragilidade branca: conceitos para fazer pensar a Psicologia. **Perspectivas em Psicologia**, v. 25, n. 1, p. 157-173, 2022.

BENTO, Maria Aparecida. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: PIZZA, Edith et al. **Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil.** Petrópolis: Vozes, 2002, p. 5-58.

BENTO, Maria Aparecida. **O pacto da branquitude.** São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

CARDOSO, Lourenço. Branquitude acrítica e crítica: A supremacia racial e o branco antiracista. **Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud**, v. 8, n. 1, p. 607-630, 2010.

CARDOSO, Lourenço. A branquitude acrítica revisitada e a branquidade. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)**, v. 6, n. 13, p. 88-106, 2014.

CARNEIRO, Sueli. **Dispositivo de racialidade:** a construção do outro como não ser como fundamento do ser. São Paulo: Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2023.

DEMÉTRIO, Fran; BENSUSAN, Hilan Nissior. O conhecimento dos outros: a defesa dos direitos humanos epistêmicos. **Revista do CEAM**, v. 5, n. 1, p. 110-124, 2019.

DIANGELO, Robin. Fragilidade branca. **Revista ECO-Pós**, v. 21, n. 3, p. 35-57, 2018.

DU BOIS, William Edward Burghardt; HARTMAN, Saidiya. **O cometa: + O fim da supremacia branca.** São Paulo: Fósforo, 2021.

GONZÁLEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano:** ensaios, intervenções e diálogos. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemocídios do longo século XVI. **Sociedade e Estado**, v. 31, p. 25-49, 2016.

HOOKS, bell. **Ensinando pensamento crítico**: sabedoria prática. São Paulo: Editora Elefante, 2020.

KILOMBA, Grada. **Desobediências poéticas** [Exposição artística]. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2019.

LINO, Patrícia. **O Kit de Sobrevivência do Descobridor Português no Mundo Anticolonial**. Lisboa: Douda Correria, 2020.

LORDE, Audre. **Irmã outsider**: ensaios e conferências. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

MOMBAÇA, Jota. **Não vão nos matar agora**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

MUNANGA, Kabengele. As ambiguidades do racismo à brasileira. In: KON, Noemí Moritz; SILVA, Maria Lúcia da; ABUD, Cristiane Curi (Orgs.). **O racismo e o negro no Brasil: Questões para a Psicanálise**. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 33- 44.

NOGUERA, Renato. Entre a linha e a roda: infância e educação das relações étnico-raciais. **Revista Magistro**, v. 1, n. 15, 2017.

VERGUEIRO, Viviane. **Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero informes**: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade. 2015. 244f. Dissertação (mestrado multidisciplinar) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

SOBRE AS AUTORAS E OS AUTORES

Amanda Dória de Assis

Doutora em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH/UFRGS). Especialista em Estudos Culturais dos Currículos Escolares (FACED/UFRGS). Professora de Educação Física na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5660783295991543>

E-mail: amandts@gmail.com

Amanda Silva Gallo

Graduanda em Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Membro fundadora da Liga Interdisciplinar Acadêmica de Psicologia Fenomenológica Hermenêutica da UFPE. Participante do grupo de pesquisa do Núcleo OriGepcol UFPE. Bolsista do grupo PET Conexões Gestão Política-Pedagógica (UFPE).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2912824989023009>

E-mail: amanda.gallo@ufpe.br

Bruna Moraes Battistelli

Doutora e Mestra em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora Adjunta do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do PPG em Educação da UFPR. Vice-coordenadora do Coletivo bell hooks: formação e políticas do cuidado.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4409591967533151>

E-mail: brunabattistelli.ufpr@gmail.com

Bruna Teixeira Santos

Mestranda em Comunicação Social (PPGCOM/PUCRS). Especialista em Docência do Ensino Superior (Universidade Cândido Mendes) e pós-graduada em Marketing (Uniritter). Empreendedora e consultora na área da comunicação.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1239767366519344>

E-mail: bteixeirarp@gmail.com

Caio Jorge Batista Silva

Graduando em Psicologia na UFPE, componho o Origepcol pesquisando o Racismo Ambiental em narrativas docentes na Região Metropolitana de Recife. Gosto do sensível, no que a arte atravessa. Componho o movimento Nós na Criação que costura a espiritualidade com o ativismo pela justiça racial e climática.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2912824989023009>

E-mail: caiojorge.psi@gmail.com

Diônvera Coelho da Silva

Psicóloga pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG (2021). Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas - UFPel (2023), com Intercâmbio Acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (2022). Engenheira Agrônoma (2014) e Mestra em Sistemas de Produção Agrícola Familiar (2017) pela UFPel. Integra o Grupo Mariposas: minorias sociais, resistências e práticas de transformação" (UFPEL) e o Núcleo OriGepcol Museu da Pessoa, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Poder, Cultura e Práticas Coletivas (GEPCOL-UFPE). Atualmente é professora na Universidade Federal de Pelotas, vinculada ao Departamento de Psicologia da Faculdade de Medicina. É coordenadora do projeto de pesquisa "Memórias e testemunhos de docentes do ensino fundamental sobre racismo ambiental na região metropolitana do Recife." Tem experiência na área de Psicologia Social, com ênfase em Políticas Curriculares da Formação em Psicologia, Saúde Mental Coletiva, Políticas Públicas, Racismo Ambiental, Psicologia e Relações Étnico-Raciais.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5895256644935825>

E-mail: diionveracoelho@gmail.com

Felipe Cardoso

Graduado em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Faculdade IELUSC. Mestre e doutorando em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná (PPGCOM/UFPR). Fundador e militante do Movimento Negro Maria Laura, coordenador do Cursinho Popular Pré-vestibular Inserção e do pré-pós inserção.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3326080380367029>

E-mail: f1pcardosooo@gmail.com

Jaileila de Araújo Menezes

Possui graduação em Curso de Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (1997), mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004). Estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará (2017). Atualmente é professora titular na Universidade Federal de Pernambuco, vinculada ao Departamento de Psicologia, Inclusão e Educação do Centro de Educação e colaboradora no Programa de Pós-graduação em Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Pesquisadora vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Poder, Cultura e Práticas Coletivas (GEPCOL). Coordena o Núcleo OriGepcol Museu da Pessoa (@origepcol), atualmente desenvolvendo projeto cultural sobre Racismo Ambiental, memória, trauma e testemunho.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5042948325884329>

E-mail: jaileila.araujo@gmail.com

Jéssica Lopes Borges

Mestre em Psicologia Social e Institucional (PPGPSI) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Integrante do Coletivo bell hooks: Formação e Políticas de Cuidado (UFRGS). Especialista em Saúde Mental pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) (2019). Graduada em Psicologia pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (2016).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3842851811074792>

E-mail: jelopesborges@gmail.com

João Henrique Zanelatto

Doutor em História, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS (2007); Mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC (1998) e graduação em História (Licenciatura) pela Universidade do Sul Catarinense, UNISUL (1988); Pós-Doutorado pela Universidade Federal do Paraná, UFPR (2015) Professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico - PPGDS da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9654723907325486>

E-mail: jhz@unesc.net

José Carlos Fernandes

Docente, pesquisador e extensionista do Departamento de Comunicação (Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom), da UFPR. Doutor e mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), pós-doutorando em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); especialização em História da Arte no Século XX, pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Emgap). Graduado em Filosofia pelo Cearp/Unioeste, Jornalismo pela UFPR e Gravura pela Escola de Belas Artes do Paraná.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8555844320659036>

E-mail: zeca@ufpr.br

Larissa Cristine Oliveira Ribeiro

Mulher negra, nordestina, sonhadora e leitora em tempo integral. É formada em Psicologia pelo Centro Universitário do Rio São Francisco (UNIRIOS) e atualmente é Pós-graduanda no Mestrado de Psicologia na linha de Instituições, Saúde e Sociedade pela Universidade Federal de São João Del-rei (UFSJ). Atua como Psicóloga Clínica pela perspectiva da Psicanálise e da Clínica Racializada realizando pesquisas sobre as interlocuções entre literatura e saúde mental.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6100485766507627>

E-mail: larissaribeiroo.psi@gmail.com

Lisandra Espíndula Moreira

Graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2003), mestrado em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008) e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2013). Professora dos cursos de Psicologia e Direito e do Programa de Pós Graduação em Psicologia - Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Integrante do Núcleo de Pesquisa em Psicologia Jurídica. Co-coordena o Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão Conexões de Saberes. Integrante do Grupo de Trabalho em Psicologia Social Jurídica da ANPEPP.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9536102634454549>

E-mail: lisandra.ufmg@gmail.com

Lucí A Guerra Trevisan

Mestranda em Educação pela UFPR. Graduada em Pedagogia pela UFPR - Universidade Federal do Paraná. Dedicou-se durante a sua trajetória de pesquisa a diversos temas, com foco nos estudos de gênero e sexualidade na perspectiva de autores decoloniais, trans-feminista e de corpos dissidentes. Defendeu o TCC "No fio e na agulha me faço: (des)tecendo o gênero e (h)a cura através da escrita" onde trabalhou esses temas a partir de uma lógica de escrita pautada na experiência e numa metodologia ensaística.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1202986995311631>

E-mail: lucigrra@gmail.com

Luciana Rodrigues

Doutora em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora Adjunta do Departamento e do PPG em Psicologia Social e Institucional da UFRGS. Uma mulher cis, negra, mãe, lésbica e professora-pesquisadora apaixonada pelo exercício da docência. Coordenadora do Coletivo bell hooks: formação e políticas do cuidado (UFRGS).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8509719364457130>

E-mail: lurodrigues.psico@gmail.com

Lucy Cristina Ostetto

Doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/2020). Mestra em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/1997) Graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/1992). Atualmente é Professora dos cursos de História e Pedagogia na Universidade do Extremo Sul Catarinense - (UNESC).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5776776459766934>

E-mail: lco@unesc.net

Paula Gonzaga

Professora do departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Co-coordenadora do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - Conexões de Saberes (UFMG); Coordenadora do Grupo de Estudos sobre Psicologia e Aborto na América Latina. Tutora do Pet-Conexões de Saberes; Coordenadora Acadêmica da Liga de Psicologia Social Latinoamericana. Graduada em Psicologia (UFBA); Mestrado realizado no Programa de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos (PPGNEIM/UFBA); Doutorado em Psicologia (UFMG).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0399493499741522>

E-mail: paularitagonzaga@gmail.com

Sharyel Barbosa Toebe

Psicóloga graduada pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Especialista em Saúde Mental pelo programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) com ênfase em Saúde Mental pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestra em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e integrante do Coletivo bell hooks: formação e políticas do cuidado (UFRGS).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4470328920939198>

E-mail: sharyeltoebe@gmail.com

Sophia Helena Rito Lima

Mulher, negra, sergipana, filha de um casal inter-racial. É formada em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e é pós-graduada em Saúde Mental e Relações étnicos-raciais pelo Instituto Parentes. Atua como psicóloga clínica a partir de uma orientação psicanalítica, apostando na construção de uma clínica decolonial e distante de um suposto lugar de neutralidade.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1562982122861511>

E-mail: helenaritolima@gmail.com

Tatiane Beretta

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense (PPGDS/UNESC). Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (PPGDS/UNESC). Graduada no curso de licenciatura em História pela Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC (2021). Membra/pesquisadora do Núcleo de Estudos em Gênero e Raça - NEGRA.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3469040854840407>

E-mail: tatiane.beretta@unesc.net

Zaine Jaqueline de Oliveira Schenckel

Psicóloga, mestra e doutoranda em Psicologia Social e Institucional pela UFRGS, pesquisadora das relações étnico-raciais, branquitude, memória, fotografia e testemunho. Faz parte do grupo de estudos, pesquisas e extensão "Coletivo bell hooks: formação e políticas do cuidado" (UFRGS). Graduada em psicologia pela Faculdade IENH, com ênfase em Clínica Ampliada.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0487872933865910>

E-mail: zainejaqueline@gmail.com

ÍNDICE REMISSIVO

A

- a luta dos vestuaristas 133
- améfrikanidade 100
- a presença negra 130, 139, 141, 150
- a supremacia branca 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 80, 81, 86, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 108, 114, 115, 130, 178, 179, 182

B

- branco salvador 134

branqueamento 35, 99, 135, 138, 142, 173, 202

branquitude 202

branquitude 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 52, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 77, 81, 82, 83, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 124, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 142, 150, 153, 155, 156, 162, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 210

brechas da história oficial 135

C

- cantadas e violências 134
- categoria político-cultural 100
- cisheteronormatividade 16, 102, 118
- classe trabalhadora 121, 126, 134
- colonialidade do poder 91, 173
- comunidade negra 62, 64, 65, 150
- concepção embranquecida do ser 133
- construção do outro como não ser 68, 150, 202
- contranarrativa 17, 82, 142, 145, 151
- corpos femininos racializados 135
- corpos que resistem 135

D

documentos oficiais 79, 121

E

epistemicídio 9, 13, 14, 21, 22, 34, 36, 37, 38, 45, 61, 111, 113, 143, 192, 195, 196, 197, 199

estruturas de poder 10, 16, 97, 119, 175

experiência 17, 18, 43, 110, 120, 157, 158, 159, 174, 179, 192, 205, 208

F

feminismo decolonial 38

feminismo negro 9, 14, 37, 38

G

genocídio do negro brasileiro 70

H

hierarquia epistemológica 91

I

ideologia da supremacia branca 12, 13, 92, 94, 95, 97, 104, 178, 180

imaginário social 142

indústria do vestuário 121

invisibilização 16, 113

L

lacunas históricas 149

lentes embranquecidas 134

livros 104, 139, 143, 148, 180, 185

lutas sindicais 133

M

memórias plurais 17

mobilização coletiva 149

movimento negro 151, 182

mulheres-jovens-operárias 132

N

necessidades e opressões 132

P

pacto narcísico da branquitude 13, 14, 19, 32, 59, 102, 115, 200

panfleto da chapa de oposição 131

patriarcado 16, 44, 128

políticas de silenciamento 10, 17, 152

práticas de cuidado 202

produção hierárquica do saber 92

psicologia branca 10, 16, 101, 104, 115

R

racismo ambiental 10, 17, 19, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 165, 205

racismo cotidiano 24, 59, 69, 136

racismo estrutural 45, 73, 76, 112, 124, 159

regime de visibilidade seletiva 17

S

silenciamento 10, 17, 38, 58, 61, 63, 95, 97, 111, 143, 146, 147, 152, 157, 158, 180

sistema de dominação patriarcal 89, 91, 92

supremacia branca 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 73, 78, 80, 81, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 108, 114, 115, 128, 130, 168, 172, 173, 178, 179, 180, 182, 183, 186, 193, 202

T

teoria social crítica 135

U

universalização 135

V

violências contra mulheres negras 17

www.PIMENTACULTURAL.com

PRÁTICAS DE ENFRENTAMENTOS À BRANQUITUDEN

diálogos e experiências

PPG PSI
UFRGS

