

Reflexões étnico-raciais a partir da vivência em um grupo de práticas vocais coletivas

Comunicação

*Luana Zambiazzi dos Santos
Universidade Federal do Pampa
luanasantos@unipampa.edu.br*

*Lúcia Helena Pereira Teixeira
Universidade Federal do Pampa
luciateixeira@unipampa.edu.br*

Resumo: Este trabalho apresenta algumas reflexões mobilizadas pela experiência com os grupos juvenil e adulto do programa de extensão *Baque do Pampa: práticas vocais coletivas na UNIPAMPA*, vinculado ao Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Pampa, voltado para a comunidade local e regional de Bagé/RS e focado no desenvolvimento de práticas vocais coletivas. Contando com pressupostos teórico-metodológicos da Educação Musical e Etnomusicologia, materializando-se em uma narrativa que mixa interpretações advindas de observações-participantes, e entendendo o *Baque do Pampa* como formado por grupos de práticas educativo-musicais, por meio das atividades vocais, este trabalho tentará dialogar introdutoriamente com questões étnico-raciais, partindo de vivências musicais experienciadas com os grupos. Buscar-se-á relatar como os compromissos com uma educação antirracista podem fazer parte das propostas e práticas pedagógico-musicais em grupos de práticas vocais quanto (1) ao desenvolvimento de repertório, atentando sensivelmente para as referências culturais dos/as participantes; (2) aos espaços de atuação musical, lançando miradas estratégicas para os locais de apresentação musical dos grupos, levando em conta questões étnico-raciais; (3) à construção vocal neste contexto, ao tentar entrar em sintonia com as sonoridades dos/as próprios/as participantes, de maneira a aceitar e incorporar suas características voco-musicais, aqui entendidas como marcas de resistência negra. Por fim, inferimos que os olhares, escutas e percepções sensíveis às questões étnico-raciais, na busca por uma educação antirracista, têm, neste contexto, o potencial de afetar as trajetórias dos/as participantes, por meio de empoderamento e aproximação de famílias negras com a universidade.

Palavras-chave: práticas vocais coletivas, questões étnico-raciais, educação antirracista.

Introdução

Especialmente após a emergência das leis 10.639/03¹ e 11.645/08², que, conjuntamente, estabelecem a obrigatoriedade do ensino de fundamentos históricos e culturais africanos, afro-brasileiros e indígenas na educação básica, diversas têm sido as reflexões sobre propostas pedagógicas, desafios e avanços na emergência de uma educação antirracista enfocando o espaço escolar³. Convergentemente, também diversas têm sido as propostas de reflexão sobre diversidade e interculturalidade na área de Música⁴. Neste contexto, não é novidade que espaços musicais de múltiplos territórios socioculturais – incluindo escolares e não-escolares – sejam atravessados por questões étnico-raciais. Considerando este espectro, brasileiro, marcado pela pluralidade de referências socioculturais e que, ao mesmo tempo, a vida social neste país segue demandando posições antirracistas contundentes na sociedade⁵, trazemos neste trabalho reflexões mobilizadas pela experiência com o *Baque do Pampa: práticas vocais coletivas na UNIPAMPA*, programa de extensão do Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Pampa, voltado para a comunidade local e regional de Bagé/RS e focado no desenvolvimento de práticas vocais coletivas. O elo entre estes dois eixos – questões étnico-raciais e práticas vocais coletivas – é justamente o que buscamos relatar. Questionamos (ou questionamo-nos): como os compromissos com uma educação antirracista podem fazer parte das propostas e práticas

---

¹ A lei 10.639/03 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" (BRASIL, 2003).

² A lei 11.645/08 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" (BRASIL, 2008).

³ A estudiosa Petronilha B. G. Silva (2018), em artigo de revisão sobre os trabalhos que refletem sobre as questões étnico-raciais no ambiente escolar, apresenta um mapeamento sobre os principais eixos estudados quanto ao tema, e também discute sobre quais têm sido os principais esforços, desafios e avanços na educação para as relações étnico-raciais.

⁴ Realçamos o artigo de Jusamara Souza: Diversidade Cultural na América Latina (SOUZA, 2007). Além disso, lembramos que "Música e interculturalidade" foi o tema do congresso da ANPPOM de 2019; paralelamente, tais reflexões fazem parte do histórico dos campos da Educação Musical e Etnomusicologia há mais de duas décadas.

⁵ Contextualizamos: este trabalho é elaborado em meio aos enfrentamentos da pandemia COVID-19, momento em que as assimetrias sociais – e raciais – parecem estar ainda mais intensificadas. Acentuam-se, ainda, neste mesmo cenário, as tensões e violências vivenciadas cotidianamente por populações da afrodiáspora em todas as Américas, fazendo com que emergjam confrontos e novos conflitos mediante as mortes de negros e negras por motivos raciais.

pedagógico-musicais em um grupo de práticas vocais? Como as questões étnico-raciais podem ser desenvolvidas em termos de repertório, espaços de atuação musical e construção vocal neste contexto? Quais as possíveis implicações, mudanças ou reverberações destas propostas?

Contando com pressupostos teórico-metodológicos da Educação Musical e da Etnomusicologia, materializamos uma narrativa que mixa interpretações advindas de observações-participantes, entendendo o *Baque do Pampa* como formado por grupos de práticas educativo-musicais, por meio das atividades vocais. Buscaremos neste trabalho dialogar introdutoriamente com os questionamentos acima levantados e lançar alguns apontamentos reflexivos partindo de vivências musicais experienciadas pelos seus grupos.

Quem vem?

Quem, quem vem, quem vem lá?

Quem, quem vem, quem vem lá?

Quem vem, quem vem?

(*Vinhetas de Maracatu*, Dimas Sedícias e Antônio Nóbrega)

Os toques de maracatu, mesmo geograficamente distantes, sempre tiveram muitas reverberações no Programa de Extensão *Baque do Pampa: práticas vocais coletivas na UNIPAMPA*, desde o início de suas atividades musicais em agosto de 2015. Talvez pela aproximação/identificação com *práticas musicais negras da diáspora* (MAKL, 2011) e/ou com o *ethos sônico popular* (SANTOS, 2017) compartilhado pela maior parte dos/as integrantes, o toque |tum-ch-tum-ch-tum-ta--ta-ra-ta| que frequentemente acompanha percussiva e corporalmente as vozes em *Vinhetas de Maracatu*⁶ nas vivências musicais do grupo, vem sendo performado durante todo o período de sua existência. Contudo, longe de se mostrar

---

⁶ *Vinhetas de Maracatu*, dos compositores Dimas Sedícias e Antônio Nóbrega, tem arranjo de Eduardo Fernandes e caracteriza-se pela sobreposição de três melodias originárias da tradição popular do Maracatu nordestino, sendo que uma delas pode ser também cantada na forma de cânone. É possível trabalhar-se vocalmente as *Vinhetas de Maracatu* de diferentes maneiras, fazendo-se entrar as vozes conforme a vontade do/a professor/a regente ou do grupo.

estática ou repetitiva ao longo dos anos, a constante permanência da música no repertório do grupo permite - e talvez motive - que cada performance seja diferente. Assim, é comum dinamizar-se diferentes sequências de partes (em termos musicais ocidentais chamadas de “forma”), interações entre as vozes (“textura”), inclusão de acompanhamentos - por meio de instrumentos de percussão ou percussão corporal - e de conexão até mesmo com outras músicas, tendo como base o referido toque de maracatu. Esta relativa “flexibilidade” musical faz parte de algumas das “premissas” pedagógico-musicais do Programa, como assinalado em outra ocasião:

O Grupo de Práticas Vocais Coletivas foi proposto como um lugar de expressão músico-vocal, buscando não estar atrelado à ideia de canto coral tradicional, que recorrentemente [...] busca certa homogeneidade no trabalho vocal. Os fluxos semestrais movidos pela renovação de integrantes, incluindo saídas e entradas de novos cantores, têm nos mobilizado a pensar em estratégias musicais que possam configurar diversas formações vocais, o que tem sido captado e acolhido pelos/as cantores/as. Ademais, a preocupação principal com a atividade do grupo, desde o princípio, não tem sido a montagem de repertório, mas a aproximação dos participantes da expressão artística, por meio do uso da voz e do corpo. Para aqueles que ingressaram com experiências prévias de canto coral, esse posicionamento pedagógico-musical tem sido entendido como uma forma de “trabalhar de um jeito diferente em grupo”, o que é apontado como uma possibilidade de “abrir um mundo novo para quem não se via cantando”, de acordo com participantes (SANTOS; TEIXEIRA, 2016, p. 3-4).

Em outubro de 2019, retomamos as *Vinhetas de Maracatu*, com o propósito de dar continuidade a práticas musicais que integrassem o grupo adulto (existente desde 2015/2, com uma média de 30 integrantes) e o grupo juvenil, formado então recentemente (agosto de 2019, com cerca de 8 integrantes). Embora o foco do Programa de Extensão, como um todo, não fosse unicamente a “formação de repertório”, entendíamos que as *Vinhetas de Maracatu*, música tão emblemática que eventualmente inspirou o nome do Programa (*Baque do Pampa*), poderia ter uma nova performance preparada para a ocasião de uma apresentação musical para a qual o grupo havia sido convidado: o II Sarau Afro, alinhado às atividades da Semana da Consciência Negra da cidade de Bagé/RS. O convite emergia um ano após uma apresentação do grupo adulto do *Baque do Pampa* na primeira edição do evento (I

Sarau Afro), no qual os/as integrantes já haviam performado uma sequência artística que enfatizava práticas sonoras negras, mesclando cena e poesia à performance de um arranjo de José Pedro Boéssio para *Maria, Maria* (Milton Nascimento e Fernando Brant, 1978). Na ocasião, o grupo adulto contava com integrantes que também eram militantes do movimento negro universitário ENEGRECE, o que afetou direta e positivamente as ideias de performances musicais do grupo, tornando-o permanentemente engajado às temáticas voltadas para os espaços populares, a resistência negra e as questões de gênero.

A ideia para o ano de 2019, então, era retomar as *Vinhetas*, motivando que o grupo juvenil criasse uma rima nova, tendo como base a vinheta “Quem vem” - que epigrafou esta seção.

A proposta não era algo descontextualizado para o grupo juvenil: desde os seus primeiros ensaios, o jovem grupo já havia sinalizado o interesse de criar suas próprias composições musicais, além da prática de performar músicas já existentes, o que se coaduna com a proposta pedagógico-musical do Programa, que entende, desde o campo da Educação Musical, a prática musical como prática social (SOUZA, 2004) e reconhecendo-a a partir de suas potencialidades socioculturais (LUCAS, 2013), no diálogo com o campo da Etnomusicologia. Dessa forma, o que passa a ser central para as responsáveis, nos encontros musicais dos grupos, são as relações que os/as cantores/as estabelecem com as músicas, que sentidos atribuem a fazeres e escutas musicais. Nessa direção e desde o início de suas atividades, os/as integrantes do grupo juvenil, com idades entre 12 e 16 anos, foram motivados a compartilhar e performar coletivamente suas predileções musicais. Ao mesmo tempo, coube à coordenação do Programa a proposição (sensível) de práticas musicais que se aproximavam socialmente das realidades dos/as integrantes ou que despertavam neles/as interesse.

Neste contexto, o RAP, em suas aproximações com Funk brasileiro, transversalizou muitos ensaios do grupo juvenil. Um exemplo disso foi a prática musical de *Rap do Silva* (MC Marcinho, 1996), que até então era desconhecido pelos/as integrantes, por ser considerado “antigo”; *Rap do Silva* foi integrado musicalmente a um RAP regional, da região metropolitana de Porto Alegre. O “*medley*” das rimas demonstrou muito engajamento por parte dos/as

integrantes: constantemente solicitavam o seu ensaio, buscando garantir, por sua vontade, que todos/as estivessem “firmes” de suas partes, “seguros” da levada corporal (peito-estala-palma-peito-estala-peito-bate) criada para acompanhar e sincronizados/as nas pausas e inícios de versos. Além disso, os/as próprios/as integrantes tornaram-se interessados em conhecer mais sobre o contexto de criação de ambas as músicas, o que propiciou conversas sobre espaços populares brasileiros e enfrentamentos a violências, motivando diálogos sobre como caminhos educativos poderiam ser investimentos nos sonhos para o futuro de suas próprias trajetórias.

Cientes de que o engajamento faz parte do espectro de afecções em torno do RAP e HIP HOP nos cotidianos de práticas musicais populares, especialmente juvenis⁷, ressaltamos também esta modalidade musical como *força sônica negra* [*Black sonic force*] (ROSE, 1994). Ademais, ao ser vivenciado no contexto de um curso de licenciatura em Música de uma universidade federal, pode contribuir para a visibilidade e protagonismo de produções musicais de compositores/as e de intérpretes negros/as.

Práticas como estas não ocorrem por acaso, estão alinhadas a posições de valorização dos pertencimentos negros brasileiros, na busca por associar imagens de respeito e importância a práticas culturais afrodiáspóricas e operando através das vivências musicais como compromissos para uma educação antirracista. Considerando que, ao mesmo tempo, o grupo juvenil é composto em sua maioria por jovens negros e negras e que tais práticas estão sendo experienciadas na universidade, contexto historicamente eurocentrado, vivências como estas podem implicar momentos moventes de empoderamento negro, como buscaremos salientar adiante.

Quem sou

Para o grupo juvenil, a criação musical entremeada às *Vinhetas de Maracatu*, especialmente pensando no evento vinculado à Semana da Consciência Negra, foi, não por

---

⁷ Como já apontado no estudo de Fialho (2003), sobre o programa televisivo Hip-Hop Sul como espaço de formação e atuação profissional de músicos/as participantes.

acaso, “resolvida” de maneira muito ágil: ao ouvir a proposta de uma das coordenadoras do Programa, responsável pelas atividades junto ao grupo juvenil durante o semestre e aqui autora, inesperadamente uma das integrantes, Ester Pereira (14 anos), exclamou: “Emanuel [seu irmão de 16 anos, também integrante do grupo juvenil]! Vamos então mostrar aquela música que a gente fez, sobre ser negro! Professora, tem uma parte até que a gente fez em cânone e funcionou!”. E imediatamente começaram a cantar, performando o refrão, como antecipado, em cânone; primeiramente *a cappella*, depois acompanhados pelo pandeiro em levada de samba, tocado pelas mãos de Emanuel:

Me julgam pela minha raça

Me julgam pela minha cor

Me julgam por uma coisa que não fiz

Mas, sim, por ser negro, mas, sim, por ser negro

Eu acho que temos que agir diferente

Mas esse sentimento não sai da gente (2x)

Se perceberem, somos iguais

De corpo, de alma e tudo mais! (2x)

(*Quem sou*, Ester e Emanuel S. Pereira, 2019)

Nenhuma descrição sobre a música (tampouco um registro como partitura) é capaz de reproduzir a intensidade e densidade daquele momento. Ainda assim, a letra já aponta o quanto as ações afirmativas, de inclusão de populações que historicamente não estiveram na universidade, tratam-se de uma necessidade geral da sociedade brasileira. Afinal, vozes como as que Ester e Emanuel protagonizam apresentam inteligibilidade pedagógica inversa ao que sempre foi destinado às populações negras da afrodiáspora. A partir da proposta de performance do grupo de sua composição, com a autorização vibrante dos irmãos, potencializam-se as contribuições em todos os níveis que negros e negras fazem à educação: ensinam a comunidade universitária, ainda majoritariamente branca, incluindo as coordenadoras do Programa. A posição de “agir diferente”, mesmo em face de um

“sentimento que não sai da gente”, repetidamente entoado e até mesmo colocado na forma musical de cânone explicita o potencial de subversão de quadros de subalternização, levantando possibilidades de reversão das negativizações de referências culturais africanas no Brasil. Seguindo a visão pedagógica e negra da intelectual Petronilha Silva, *Quem sou* partilha da memória e agenciamento sociais negros neste país, fazendo parte, portanto, do que a estudiosa chama de “Africanidades Brasileiras”:

As Africanidades Brasileiras vêm sendo elaboradas há quase cinco séculos, na medida em que os africanos escravizados e seus descendentes, ao participar da construção da nação brasileira, vão deixando nos outros grupos étnicos com que convivem suas influências e, ao mesmo tempo, recebem e incorporam as destes. Portanto, estudar as Africanidades Brasileiras significa tomar conhecimento, observar, analisar um jeito peculiar de ver a vida, o mundo, o trabalho, de conviver e de lutar pela dignidade própria, bem como pela de todos descendentes de africanos, mais ainda de todos que a sociedade marginaliza (SILVA, 2005, p. 156).

O espaço criado naquela instância de apresentação da música mobilizou um giro pedagógico, de maneira que Ester e Emanuel se tornassem agentes da aprendizagem musical, ensinando a coordenadora do Programa e os/as outros/as integrantes do grupo juvenil a cantar a sua música. Além disso, pode ser considerado palco propício, justamente por seu acolhimento entre os/as integrantes, para “conhecer e compreender os trabalhos e criatividade dos africanos e de seus descendentes no Brasil” (Ibidem, p. 156).

Em termos de construção vocal, é fundamental fazer notar que não apenas o desenho melódico, letra e forma foram constituintes dessa aprendizagem musical, mas buscou-se apreender o jeito de cantar, incorporando elementos vocais constituintes das identidades do e da jovem compositor e compositora. Neste sentido, a incorporação de marcas timbrísticas que padrões estéticos tradicionais do canto coral provavelmente considerariam “metálicos”, compuseram intencionalmente a performance musical de *Quem sou*. Além disso, assim como a recorrência rítmica de afealias em todos os versos tem a ver com a resistência musical à hierarquia do “tempo forte”, retomando as matrizes africanas, também a interação entre ritmo e letra, que poderia ser considerada como contendo “erros de prosódia”, é compreendida pelas coordenadoras e aqui autoras como parte dos agenciamentos musicais

de afirmação de um lugar diferenciado em relação ao *status quo* e também das práticas de resistência mediante as normatizações eurocentradas. Isso não quer dizer que esta construção vocal tenha sido assumida como “norma” para todas as outras músicas performadas pelo grupo; significa que para esta performance entende-se como necessárias marcas vocais radicalmente diferentes daquelas idealizadas costumeiramente por práticas de canto coral. Esta é uma posição marcada pela busca por coerência entre a dimensão estético-musical e a epistemológica, elemento transversal no trabalho com os grupos adulto e juvenil do Programa.

Que sonho é esse?

[...] Que sonho é esse, que sina é essa?

Que sonho é esse, que sina é essa?

(*Vinhetas de Maracatu*, Dimas Sedícias e Antônio Nóbrega)

Quem sou foi de fato performada na apresentação musical vinculada à Semana da Consciência Negra, mas ganhou força sônica própria e, embora tenha sido realizada logo após as *Vinhetas de Maracatu*, tornou-se tão potente de maneira a assumir o caráter de estreia composicional de Ester e Emanuel S. Pereira, que foram aplaudidos intensamente. O refrão ganhou a participação vocal do grupo adulto, como parte da já mencionada proposta de integração com o grupo juvenil.

Além dos irmãos Ester e Emanuel, participam o irmão mais novo da família (também no grupo juvenil), e, no grupo adulto, o irmão mais velho e a mãe. Isso quer dizer que esta família negra, a *família Pereira*, entre outras participantes do Programa, integraram-se à performance de estreia de *Quem sou*, para um público também majoritariamente negro.

Apontamos estes elementos para impulsionar a importância de atentar para os espaços de atuação musical, pois a própria política das apresentações (incluindo os lugares e contextos para tal) pode se tornar estratégia para uma educação antirracista e tematização das questões étnico-raciais. Como programa de extensão, os grupos do *Baque do Pampa* são recorrentemente convidados a participar de eventos da própria universidade. Contudo, a

atuação nos espaços para além dos muros acadêmicos parece contribuir para visibilizar as lutas cotidianas de integrantes, que se exteriorizam, por exemplo, em músicas como *Quem sou*. Ressaltamos, portanto, a relevância de buscar espaços que sejam entendidos pela própria comunidade como ressoantes aos seus projetos de trajetória, especialmente no caso das questões étnico-raciais, o que pode incluir a universidade, sim, mas também precisa continuar avançando em outras direções.

Com relação a projetos de trajetória, em algum momento entre os ensaios iniciais de *Quem sou* e a apresentação musical na Semana da Consciência Negra, Ester manifestou-se: “Professora, gostei desta coisa de compor. Vou até me pilhar para terminar o ensino médio e, quem sabe, fazer Música aqui na universidade”. A fala da jovem ressoou profundamente na coordenação do Programa, pois lembra e ajuda a reforçar que todas as práticas pedagógico-musicais estão afetando as vidas, biografias das pessoas envolvidas coletivamente. Além disso, convida a uma reflexão sobre empoderamento e música. Afinal, a fala de Ester dá pistas para o quanto que vivências musicais e programas/projetos de extensão voltados para a comunidade podem fazer emergir sonhos que coloquem a universidade nos seus planos e de perceberem-se capazes e fortes para trabalhar nesta direção, mesmo que o cenário contemporâneo ainda carregue as mazelas da escravização e o racismo ainda atue estruturalmente na sociedade brasileira. Desta forma, entendemos que ao aceitarmos os desafios de pensar em práticas musicais a partir de perspectivas decoloniais e sensíveis às questões étnico-raciais, um dos papéis do Programa de Extensão tornou-se justamente possibilitar a pluralização de caminhos para novas trajetórias.

Considerações finais

Desde que foi iniciado, no segundo semestre de 2015, e inicialmente como projeto de práticas vocais coletivas congregando jovens e adultos em um mesmo grupo, as integrantes da equipe, em sintonia epistemológica, se propuseram a um trabalho em que o foco estivesse nas pessoas e suas relações com o sonoro. Dessa forma, e conscientemente, optamos por não denominarmos aquelas práticas vocais coletivas como “canto coral” para, propositalmente, nos distanciarmos dos pressupostos da referida subárea. Dessa forma, colocamo-nos abertas

a acolher as vertentes musicais de participantes do grupo sem nos pré-ocuparmos com prerrogativas tais como afinação, homogeneização de vozes, equilíbrio de naipes, entre tantas outras que parecem ser o centro das ocupações de regentes corais. Muito, também, porque não cabem, de qualquer forma, em manifestações músico-sonoras de tantos grupos culturais, tais como o da vivência relatada neste artigo. A partir do compartilhamento da composição musical dos dois irmãos com o grupo juvenil, outras contribuições sonoro-musicais dos/as demais cantores/as puderam ser agregadas, bem como o espaço social foi aberto à reflexão sobre questões étnico-raciais presentes tanto na letra quanto nas sonoridades afrodiáspóricas do RAP.

Retomando questões por nós colocadas anteriormente, e tentando dar uma resposta possível para este momento e coerente com nossas perspectivas, uma educação sonoro-musical antirracista precisa partir da compreensão dos/as educadores/as sobre questões sensíveis a populações historicamente marginalizadas que têm também suas manifestações culturais relegadas, quando não atacadas. Um olhar/escuta/percepção cuidadosos e sensíveis do/a educador musical sobre quem são os/as cantores/as ou estudantes e como se envolvem com as variadas sonoridades deve constituir premissa básica para atuação em qualquer contexto sociomusical. A partir desta perspectiva abre-se um caminho necessário para a área da Educação Musical atualmente sintonizada com debates acerca da de(s)colonialidade e de lutas por um ensino e aprendizagem sonoro-musical engajado e que faça sentido para todos/as em uma sociedade marcada tão fortemente pela desigualdade social. O despertar de professores/as para essas discussões acabará por lançar os/as educadores/as para questões que vão muito além da escolha de repertórios musicais para a sala de aula ou para os ensaios de grupos músico-vocais. Essa transformação no olhar/escuta/percepção docente que leva à compreensão do/da educando/a a partir de sua posicionalidade sociocultural torna-se, necessariamente, propulsora de empoderamentos dos/as sujeitos aprendentes de forma a propiciar a possibilidade de resistência ao *status quo* e de potencializar transformações dos espaços sociais.

Referências

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. *Diário Oficial da União*: Brasília, 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 23 jun. 2020.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n 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". *Diário Oficial da União*: Brasília, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm>. Acesso em: 07 set. 2020.

FIALHO, Vania A. Malagutti da Silva. *HIP HOP Sul*: um espaço televisivo de formação atuação musical. 2003. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em Música, Porto Alegre, 2003. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10183/2078>> Acesso em: 5 set. 2020.

LUCAS, Maria Elizabeth. *Mixagens em campo*: Etnomusicologia, performance e diversidade musical. Porto Alegre, RS: Marcavizual, 2013.

MAKL, Luis Ferreira. Artes musicais na diáspora africana: improvisação, chamada-e-resposta e tempo espiralar. *Revista de Literatura Outra Travessia*, Florianópolis, n. 11, p. 59-70, 2011. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/2176-8552.2011n11p55/18075>> Acesso em: 5 set. 2020.

ROSE, Tricia. *Black Noise, Rap Music and Black Culture in Contemporary America*. Hanover: Westleyan University Press, 1994.

SANTOS, Luana Zambiazzi dos. *Todos na Produção*: etnografia das narrativas sônicas e raps em espaços urbanos e populares. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.

SANTOS, Luana Zambiazzi dos; TEIXEIRA, Lúcia Helena Pereira. "É preciso ir para as ruas": relato de experiência sobre os encontros musicais do Grupo de Práticas Vocais Coletivas da UNIPAMPA. In: XVII Encontro Regional Sul da ABEM, 2016, Curitiba. Anais. Curitiba: ABEM, 2016. p. 1 – 10.

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Aprendizagem e ensino de africanidades brasileiras. In: MUNANGA, Kabengele. *Superando o racismo na escola*. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005 (p. 155-172).

_____. Educação das Relações Étnico-Raciais nas instituições escolares. *Educ. rev.*, Curitiba, v. 34, n. 69, p. 123-150, jun. 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602018000300123&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 07 set. 2020.

SOUZA, Jusamara. Cultura e diversidade na América Latina: o lugar da educação musical. *Revista da ABEM*, Porto Alegre, v. 18, 15-20, out. 2007. Disponível em: http://abemeducacaomusical.com.br/revista_abem/ed18/revista18_artigo2.pdf. Acesso em: 30 jul. 2020.

SOUZA, Jusamara. Educação musical e práticas sociais. *Revista da ABEM*, Porto Alegre, v. 10, 7-11, mar. 2004.