

CARMEN SOUZA
carmensouza.df@dabr.com.br

PRETOS NO TOPO

A força das tranças

“Trançar é também escrever história”, afirma a pesquisadora Layla Maryzandra (foto). O entendimento que permeia a tese de mestrado que acaba de ser defendida na Universidade de Brasília (UnB) também é reconhecido nacionalmente. A maranhense de origem quilombola, criada no Distrito Federal, acaba de vencer o Prêmio Ori - Beatriz Nascimento, concedido pela Associação Nacional de História (Anpuh), pelo projeto Tranças no Mapa, que integra a pesquisa do Programa de Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais da UnB. Antes, o estudo havia vencido a 37ª edição do prêmio Rodrigo de Melo Franco Andrade, do Iphan, pelas “ações de excelência” no campo do patrimônio cultural brasileiro.

Orientada pela historiadora Cristiane Portela, Layla mapeou trancistas negras no Distrito Federal e Entorno, com o objetivo de reconhecer e valorizar a cultura das tranças afro-brasileiras como patrimônio cultural imaterial. Foi além: ajudou as participantes da pesquisa a reconhecer a potência da história e dos corpos negros. “Elas foram se apropriando das próprias narrativas e entendendo (...) que não era à toa que a maioria ali foi trançada pela avó, pela mãe (...) foram entendendo que isso estava ligado aos modos de vida”, conta Layla. A pesquisadora recebeu o prêmio, na última quinta-feira, em Belo Horizonte e falou à coluna sobre a experiência.

O que faz desse projeto uma iniciativa premiada?

O Tranças no Mapa é um projeto de formação e de pesquisa relacionado a identificar e documentar a prática de trançar enquanto saber, enquanto ofício tradicional, apontando caminhos para a patrimonialização desse ofício numa perspectiva nacional. Vencemos o prêmio da Anpuh na categoria relacionada a projetos sociais que desenvolveram diferentes ações, que foram, por exemplo, o banco de dados das trancistas, o mapeamento digital delas, as oficinas de mapa afetivo e a organização dos arquivos familiares negros.

O que descobriu?

Eu também sou trancista. Então, nesse sentido, não tive tanta dificuldade de acesso ao público-alvo do projeto. Fiz um mapeamento colaborativo digital e consegui mapear 95 trancistas do Distrito Federal e do Entorno. Dentro disso, a gente conseguiu

Arquivo Pessoal

Não se pode contar a história da trança sem contar a história da trancista. Infelizmente, a gente acaba contando as histórias negras esvaziando os códigos identitários. São os sujeitos que dão sentido aos códigos identitários, aos códigos culturais”

“O salão afro também é um espaço de aquilombamento, também é um espaço que precisa ser pensado de forma diferenciada quando a gente pensa na questão de pertencimento racial, de resistência das nossas identidades”

traçar um perfil sociocultural delas, compreendendo que a maioria está em regiões mais vulneráveis, nas periferias da cidade. São mulheres que, normalmente, têm o ofício como renda única. E isso vai trazer uma perspectiva de que é um ofício que permeia duas questões: a cultura e a renda. Também percebemos que é um ofício tradicional, porque está relacionado aos processos de geração familiar na comunidade negra. E aí é um um perfil importante, que reforça a perspectiva de que é um patrimônio, é um saber tradicional que faz parte dos modos de vida das mulheres negras.

As trancistas também mergulharam nesse resgate?

Selecionamos nove trancistas que participaram da oficina de mapa afetivo, dentro do que chamamos de mapa familiar. Aí, a gente identificou que a maioria foi trançada pela mãe, pela avó, por uma tia, por alguma outra pessoa de dentro da comunidade. Que eram trançadas normalmente na infância para ir para a escola, que acabaram se tornando trancistas na juventude. A pesquisa também mostra que elas acabam indo atuar nos salões afro, mas a maioria atua primeiro nos domicílios. E, quando têm o salão afro, ele acaba sendo uma extensão da varanda de casa. Ou seja, não é necessariamente só um espaço comercial. O salão afro também é um espaço de aquilombamento, também é um espaço que precisa ser pensado de forma diferenciada quando a gente pensa na questão de pertencimento racial, de resistência das nossas identidades.

E como foram se dando conta desses processos?

O projeto, que também tem um aspecto formativo, ajudou nesse sentido. Por exemplo, no início, a maioria delas reforçava muito uma narrativa de que tinha aprendido a trançar sozinha. No processo do mapa afetivo, foram se apropriando das próprias narrativas e entendendo que essa história que parecia só individual era uma história coletiva. Que não era à toa que a maioria ali foi trançada pela avó, pela mãe. E que também não era à toa que elas acabaram se transformando em trancistas, entendendo que isso estava ligado aos modos de vida. Se a gente começa a contar essa história só a partir dessa perspectiva da renda, a gente perde a perspectiva da ancestralidade. Não se pode contar a história da trança sem