

Ministério da Cultura e JR Adamver apresentam

PROJETO
CANTA NEGRITUDE

Cultura, Fé, Identidade e Protagonismo Negro

MARQUINHOS NEGRITUDE

Livro derivado do projeto CANTA NEGRITUDE

Patrocínio:

Apoio:

Secretaria de Estado
de Cultura e
Economia Criativa

Realização:

MINISTÉRIO DA
CULTURA

APRESENTAÇÃO

O espetáculo Canta Negritude é uma experiência artística e educativa que valoriza a cultura afro-brasileira, a ancestralidade, a fé e o protagonismo da população negra. Mais do que um show musical, o projeto apresenta uma narrativa que une música, poesia, memória histórica e identidade cultural. Cada momento do espetáculo convida o público a refletir sobre a história do povo negro, celebrar suas conquistas e fortalecer valores como respeito, igualdade racial, autoestima e valorização da mulher negra. Realizado no dia 06 de fevereiro de 2026, no palco do Teatro Amazonas, o espetáculo reuniu músicos, intérpretes, dançarinos, artistas da cultura popular e representantes da tradição afro-brasileira em uma celebração da diversidade cultural brasileira.

O projeto foi realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da JR Adamver, apoio da AADC, e parceria institucional do Governo do Estado do Amazonas e do Governo Federal.

Obra de Marcos Antonio da Silva

PREFÁCIO

O projeto Canta Negritude representa mais do que um espetáculo musical — é um manifesto cultural.

Em tempos onde a valorização da identidade e da ancestralidade se faz urgente, iniciativas como esta reafirmam o papel da arte como instrumento de transformação social.

Ao unir música, espiritualidade e narrativa, o projeto constrói pontes entre tradição e contemporaneidade, promovendo reflexão, pertencimento e consciência.

Este livreto é um convite para mergulhar nessa experiência, onde cada palavra e cada canto carregam significados profundos.

Ao ocupar o palco do Teatro Amazonas com protagonismo e verdade, o projeto reafirma a potência da cultura negra como elemento fundamental na construção da sociedade brasileira. Cada apresentação se transforma em um ato de resistência, valorização e reconhecimento, onde a arte se torna voz ativa na luta por igualdade e respeito.

Mais do que apresentar um espetáculo, Canta Negritude propõe um encontro — entre história e presente, entre artista e público, entre memória e futuro. É nesse diálogo que se fortalece a consciência coletiva, ampliando horizontes e inspirando novas formas de pensar, sentir e transformar o mundo.

O PROJETO CANTA NEGRITUDE

Canta Negritude é um espetáculo musical que celebra a cultura afro-brasileira, abordando temas como fé, identidade, resistência e pertencimento.

Através da música e da performance, o projeto promove reflexão e valorização da história do povo negro, destacando sua contribuição para a formação cultural do Brasil.

O ARTISTA

Marquinhos Negritude é artista, compositor e ativista cultural cuja trajetória se confunde com a própria pulsação da cultura popular amazonense. Dono de uma obra potente, marcada pela valorização da identidade negra, ancestralidade e resistência, construiu ao longo dos anos um legado sólido dentro e fora dos palcos.

Reconhecido como o compositor mais premiado da história do carnaval de Manaus, acumula 10 títulos e 4 Estandartes, consolidando seu nome como referência no cenário musical da região Norte. Sua arte atravessa o samba, a música autoral e os movimentos culturais, sempre carregada de propósito, verdade e representatividade.

Com apresentações emblemáticas no Teatro Amazonas, um dos palcos mais importantes do país, Marquinhos reafirma sua capacidade de dialogar com diferentes públicos, unindo tradição e contemporaneidade em performances marcadas pela emoção e autenticidade.

Mais do que músico, é um agente de transformação. Sua atuação vai além da arte, alcançando projetos culturais, ações sociais e iniciativas que promovem consciência, pertencimento e protagonismo preto, especialmente nas periferias de Manaus.

Sua voz não é apenas canto — é resistência, é história, é futuro.

CONCEITO

O espetáculo Canta Negritude é construído a partir de elementos da cultura afro-brasileira, unindo música, espiritualidade e narrativa.

Cada momento representa uma expressão da identidade negra, trazendo à tona histórias, sentimentos e reflexões que dialogam com o público de forma profunda e verdadeira.

O espetáculo também incorpora duas performances femininas, que abordam temas como autoestima, força e protagonismo da mulher negra, ampliando a narrativa e fortalecendo a representatividade no palco.

Essas participações enriquecem a experiência artística, reafirmando o papel da mulher como símbolo de resistência, identidade e transformação.

SUMÁRIO

ROTEIRO DO ESPETÁCULO APRESENTADO NO TEATRO AMAZONAS

O Berimbau, O Mestre Camaleão e o Chamado da Ancestralidade.....	08
São Benedito Me Dá Tua Proteção	10
Canta Negritude	13
Não Sou Invisível	17
Somos a Existência que Pulsa - Jackeline Monteiro.....	21
Olhar no Espelho	25
A Nossa União	28
Eu Sei Que Você Não Está Nem Aí	31
É Página Virada	33
Princesa Dona Inês e Nêga Sabará - Cléia Alves.....	35
E Quando a Vitória Chegar	39
Pra Dar Tudo Certo é Preciso Acreditar	42
Teatro Amazonas	45
Manaus, Meu Amor	48
Largo de São Sebastião	51
Da África ao Amazonas, da Escravidão à Liberdade	53
Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros, A Benção Mãe Zulmira.....	56
Síntese e Conclusão	59

O BERIMBAU, O MESTRE CAMALEÃO E O CHAMADO DA ANCESTRALIDADE

O espetáculo Canta Negritude inicia-se com o som do berimbau, instrumento fundamental da capoeira e um dos símbolos mais profundos da ancestralidade afro-brasileira. Antes mesmo das palavras ou das canções, o berimbau abre o caminho espiritual do espetáculo. Seu som ecoa como um chamado antigo que conecta passado, presente e futuro, despertando a memória dos antepassados e preparando o ambiente para tudo o que virá.

O berimbau não é apenas um instrumento musical. Ele representa ancestralidade, sabedoria africana, resistência cultural e espiritualidade. Seu toque carrega histórias de luta, liberdade e construção de identidade, atravessando gerações como um fio que mantém viva a memória do povo negro no Brasil.

Na capoeira, o berimbau conduz o jogo. Ele orienta os movimentos, estabelece o ritmo e organiza a dinâmica da roda. Nenhum capoeirista joga sem antes ouvir o berimbau. Essa relação ensina escuta, disciplina, estratégia, autocontrole e respeito ao coletivo. Trata-se de uma pedagogia ancestral baseada no diálogo, na observação e na convivência comunitária.

Essa lógica também se reflete no espetáculo. Ao iniciar a apresentação com o berimbau, cria-se uma atmosfera de respeito e conexão espiritual. O público é convidado, antes de tudo, a escutar. Escutar a história, escutar a memória e escutar a ancestralidade que sustenta a cultura afro-brasileira.

Quem conduz esse momento é o Mestre Camaleão, educador e guardião da tradição da capoeira. Sua presença no palco representa a transmissão de saberes entre gerações e reforça o papel da cultura como instrumento de educação, identidade e inclusão social. Como mestre, ele atua como mediador entre tradição e contemporaneidade, mantendo vivos conhecimentos que atravessaram séculos de resistência.

Por meio da capoeira, o mestre promove valores fundamentais para a formação humana: autoestima, pertencimento, disciplina e respeito. A capoeira, conduzida pelo berimbau, torna-se assim um instrumento pedagógico de emancipação, desenvolvendo habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais, além de fortalecer vínculos comunitários e ampliar horizontes culturais.

No espetáculo *Canta Negritude*, apresentado no palco do Teatro Amazonas, o berimbau assume um significado ainda mais potente. Ao abrir a apresentação em um dos espaços mais emblemáticos da arte brasileira, seu som reafirma que a cultura afro-brasileira ocupa e pertence também aos grandes palcos.

Historicamente associado à elite cultural, o teatro se transforma, naquele momento, em território de ancestralidade negra viva. O som do berimbau ecoando sob a cúpula do Teatro Amazonas não é apenas um recurso musical: é um gesto simbólico de reconhecimento, pertencimento e valorização da cultura afro-brasileira.

Mais do que marcar o início do espetáculo, o berimbau realiza um ato pedagógico e cultural. Ele conecta o público à memória da resistência, preparando o ambiente para que as canções de fé, amor, luta e protagonismo negro ganhem ainda mais significado ao longo da apresentação.

Ao soar naquele palco, o berimbau ensina que tradição e erudição podem dialogar. Mostra que cultura popular é patrimônio e que ancestralidade não pertence apenas ao passado — ela continua viva, pulsando nas expressões artísticas do presente.

Assim, quando o berimbau toca no *Canta Negritude*, ele faz mais do que iniciar um espetáculo. Ele convoca memórias, legitima identidades e conecta histórias.

Ele faz um convite silencioso ao público: escutar a ancestralidade.

E onde o berimbau toca, a ancestralidade vive.

E onde a ancestralidade vive, a negritude brilha.

Abertura do espetáculo com o som do berimbau conduzido pelo Mestre Camaleão, marcando o chamado da ancestralidade no palco do Teatro Amazonas.

“SÃO BENEDITO ME DÁ TUA PROTEÇÃO”

FÉ, IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE NA ABERTURA DO ESPETÁCULO

O espetáculo *Canta Negritude* inicia-se com um momento carregado de simbolismo. Ao som do berimbau, instrumento ancestral da cultura afro-brasileira, Marquinhos Negritude entra no Teatro Amazonas caminhando pelo meio da plateia, aproximando-se do público enquanto canta a canção “São Benedito Me dá tua proteção”. Esse gesto quebra a separação entre palco e plateia e transforma o teatro em um espaço coletivo de celebração, fé e memória.

A escolha da música para abrir o espetáculo não é casual. Ela invoca São Benedito, santo negro muito venerado no Brasil, especialmente nas comunidades populares e afrodescendentes. Ao iniciar o show com essa louvação, o artista estabelece desde o primeiro momento uma conexão entre espiritualidade, cultura e identidade.

A FÉ COMO FORÇA CULTURAL

Logo nos primeiros versos, a canção revela sua dimensão espiritual:

“SÃO BENEDITO
ME DÁ TUA PROTEÇÃO
A MINHA FÉ
EU CELEBRO EM LOUVAÇÃO.”

Aqui, a fé aparece como experiência viva e cotidiana. Não é apenas uma prática religiosa formal, mas uma expressão profunda da espiritualidade popular. Ao pedir proteção ao santo negro, a música resgata uma tradição de devoção que acompanha comunidades negras há séculos.

Essa fé é também uma forma de resistência cultural. Durante muito tempo, manifestações religiosas afro-brasileiras e populares foram marginalizadas ou perseguidas. Ao celebrá-las no palco do Teatro Amazonas, o espetáculo reafirma o valor dessas tradições e sua importância na formação da cultura brasileira.

Ao unir samba, dança e fé nesses versos, a música ensina que a cultura negra sempre encontrou maneiras de sobreviver e florescer. O ritmo, o corpo e o canto tornam-se linguagens de liberdade.

A AFIRMAÇÃO POSITIVA DA IDENTIDADE NEGRA

Um dos momentos mais fortes da canção está na afirmação:

“SER NEGRO É BÊNÇÃO
É A CHAMA, A RAIZ.”

Esses versos transformam a identidade negra em motivo de orgulho e potência. Em uma sociedade marcada por séculos de racismo e desigualdade, afirmar que ser negro é bênção significa ressignificar a própria história.

A negritude aparece como raiz que sustenta tradições, valores e saberes transmitidos entre gerações. Ao mesmo tempo, é chama que mantém viva a luta por dignidade e felicidade.

LOUVAÇÃO E CONTINUIDADE DA TRADIÇÃO

Na parte final, a música reafirma seu caráter de homenagem:

Aqui, o canto se transforma em gesto de gratidão e respeito à ancestralidade. O artista assume o papel de guardião e transmissor de uma herança cultural que atravessa gerações. Essa dimensão pedagógica é fundamental no espetáculo: ao cantar, Marquinhos Negritude não apenas apresenta uma música, mas compartilha uma história, uma fé e um legado.

“São Benedito Me Dá Tua Proteção” manda a mensagem:

A fé é parte essencial da identidade cultural afro-brasileira;
Quilombos e terreiros são símbolos de resistência e liberdade;
Ser negro é motivo de orgulho, raiz e força;

A TRADIÇÃO SE MANTÉM VIVA QUANDO É CELEBRADA E COMPARTILHADA.

Ao entrar no Teatro Amazonas caminhando entre o público, acompanhado pelo berimbau e cantando essa louvação, Marquinhos Negritude transforma a abertura do espetáculo em um momento de encontro entre fé, cultura e ancestralidade.

A música inaugura o espetáculo afirmando que a Negritude canta, celebra e honra sua história. O palco se torna espaço de memória e o público é convidado a participar dessa celebração coletiva.

Assim começa o espetáculo Canta Negritude: com proteção, identidade e louvação.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

Marquinhos Negritude entra pelo meio da plateia cantando “São Benedito Me Dá Tua Proteção”, aproximando artista e público em um momento de fé coletiva.

“CANTA NEGRITUDE”

PROTAGONISMO, DENÚNCIA E AFIRMAÇÃO NO PALCO

Na sequência do espetáculo, após a invocação espiritual e ancestral de “São Benedito Dai-me Proteção”, a canção “Canta Negritude” marca uma virada narrativa: da fé que sustenta para a consciência

que mobiliza. Se antes o público foi convidado a louvar, agora é convocado a afirmar, refletir e posicionar-se.

“CANTA NEGRITUDE, SALVE NEGRITUDE!
QUERO VER VOCÊ NÃO SE BALANÇAR
QUANDO ESCUTAR O PRETO CANTAR”

O refrão funciona como chamado coletivo. Não é apenas uma exaltação identitária — é um convite à participação ativa. A música rompe com a plateia passiva e propõe envolvimento emocional e político. “Balançar” aqui significa deixar-se tocar pela verdade que ecoa do palco.

DA FALA PEJORATIVA À RECONSTRUÇÃO DA IMAGEM

A estrutura poética da música parte de uma expressão historicamente marcada por preconceito: “olha aquele preto ali”. Em muitos contextos sociais, esse tipo de frase foi utilizada para apontar, vigiar ou inferiorizar.

Marquinhos Negritude ressignifica essa fala. Ele transforma o olhar de julgamento em olhar de reconhecimento:

“OLHA AQUELE PRETO ALI
CANTANDO E SAMBANDO
ESPALHANDO ALEGRIA”

O que antes poderia carregar suspeita agora carrega admiração. O sujeito negro é apresentado como agente cultural, produtor de alegria e movimento.

“OLHA AQUELA PRETA ALI
DE FLOR NO CABELO
QUE A LUZ IRRADIA”

A mulher negra é retratada como luz, estética e potência. A imagem rompe com estereótipos históricos e constrói referência positiva para meninas e mulheres negras.

“OLHA O PRETO SONHADOR
QUE VOOU RUMO AO SONHO
E VIROU CAMPEÃO”

O sonho deixa de ser privilégio e torna-se direito. A narrativa desloca o jovem negro do lugar de vulnerabilidade para o lugar de conquista.

Pedagogicamente, essa inversão ensina que a linguagem pode ser instrumento de opressão, mas também de emancipação. A canção promove letramento racial crítico ao transformar expressões pejorativas em afirmações identitárias.

A DENÚNCIA DO RACISMO ESTRUTURAL

A música não se limita à celebração. Ela enfrenta a realidade:

“SEMPRE NA ALÇA DE MIRA
O PRETO, O JOVEM, O DA PERIFERIA”

Aqui, o palco se torna espaço de denúncia social. A referência à violência e às decisões institucionais (“gatilho, caneta, bate o martelo”) revela que o racismo opera tanto nas ruas quanto nas estruturas de poder.

No contexto pedagógico, essa parte da canção favorece debates sobre desigualdade racial, justiça social e políticas públicas. A arte torna-se ferramenta de consciência crítica.

AUTORIA E PROTAGONISMO

“O MEU SOM É DE PRETO, É UM MEGAFONE
SOU PROTAGONISTA NO MEU CAMINHAR”

A voz negra não é eco secundário — é megafone. O sujeito escreve sua própria história, conquista seu diploma e carrega cicatrizes como marcas de resistência.

Essa mensagem reforça valores educacionais fundamentais:

Autonomia

Perseverança

Orgulho identitário

Valorização da trajetória pessoal

O protagonismo não depende apenas do “holofote”, mas do respeito. Essa distinção amplia o conceito de sucesso e dignidade.

A POTÊNCIA SIMBÓLICA NO TEATRO AMAZONAS

No palco do Teatro Amazonas, a canção ganha dimensão histórica. Um espaço tradicionalmente associado à elite cultural torna-se território de afirmação da cultura afro-brasileira. A negritude não está à margem — está no centro.

A sequência do show constrói um caminho claro:

Primeiro, a fé e a ancestralidade sustentam.

Depois, a consciência e o protagonismo mobilizam.

“Canta Negritude” transforma arte em instrumento formativo. Ensina que celebrar identidade é também enfrentar desigualdades. Que cantar é ato político. Que ocupar o palco é reivindicar pertencimento.

Quando a negritude canta, ela não pede licença, ela afirma presença, ela denuncia injustiças, ela escreve sua própria narrativa e o público aprende que identidade negra é força, é história e é futuro em construção.

E nesse processo, o espetáculo não apenas emociona — ele desperta. Provoca reflexão, fortalece autoestima e planta consciência.

Cada voz, cada verso e cada gesto constroem pontes entre passado, presente e futuro, reafirmando que a cultura negra é viva, potente e indispensável na construção de uma sociedade mais justa.

É memória que resiste, é voz que ecoa, é presença que transforma.

No palco, a história ganha corpo e movimento.

E quem assiste não sai igual — sai mais consciente, mais forte e mais conectado.

► [Clique na imagem para assistir ao vídeo](#)

Momento de afirmação identitária durante a interpretação de “Canta Negritude”.

“NÃO SOU INVISÍVEL” VISIBILIDADE, MÉRITO E AFIRMAÇÃO DE VALOR

Na continuidade do show, após a exaltação coletiva de “Canta Negritude”, a canção “Não Sou Invisível” desloca o foco para a dimensão individual da resistência.

Se antes a negritude era celebrada como coletivo, agora o sujeito assume sua voz própria e declara sua existência.

**“NEM ADIANTA FINGIR QUE NÃO ME VÊ
NÃO SOU INVISÍVEL, NASCI PRA VENCER”**

A invisibilidade social é uma das marcas do racismo estrutural. Muitas vezes, a população negra é vista apenas quando associada a estereótipos negativos, mas ignorada em suas conquistas, talentos e contribuições. A canção confronta essa lógica. Declarar “não sou invisível” é reivindicar reconhecimento, dignidade e presença.

AUTOCONHECIMENTO E AUTOESTIMA

“EU SEI BEM DO MEU VALOR”

Esse verso é central no processo educativo. Antes do reconhecimento externo, há a consciência interna de valor. Trabalha-se aqui a construção da autoestima, elemento essencial para o desenvolvimento acadêmico, profissional e social.

Em contextos pedagógicos, a música pode estimular reflexões como:

Como reconhecemos nosso próprio valor?

De que forma o ambiente social impacta nossa autoestima?

Como fortalecer a autoconfiança em ambientes adversos?

MÉRITO, ESFORÇO E CRÍTICA ÀS BARREIRAS SOCIAIS

**“VIVEM FALANDO: TENS QUE TER QI
MAS QUEM LUTA UM DIA VAI CONSEGUIR”**

O “QI” (quem indica) revela a crítica às estruturas de privilégio e exclusão. A música reconhece que o acesso a oportunidades nem sempre é igualitário. Contudo, reforça a importância da persistência e da fé.

Pedagogicamente, esse trecho permite discutir:
Desigualdade de oportunidades
Meritocracia e suas limitações
Importância da qualificação e da perseverança

A FÉ APARECE COMO FORÇA MOTRIZ:

“TENHO FÉ EM DEUS”

Espiritualidade aqui não é alienação, mas sustentação emocional diante das barreiras.

INVISIBILIZAÇÃO DO ESFORÇO

“QUEM NÃO VÊ TEU CORRE
VAI DIZER QUE É SORTE”

A sociedade muitas vezes reduz conquistas negras à “sorte”, apagando trajetórias de luta. A música denuncia essa narrativa e reafirma que sucesso é resultado de esforço contínuo.

Esse ponto é fundamental na formação crítica: reconhecer o trabalho invisível, valorizar processos e combater a deslegitimação das conquistas.

LIDERANÇA INSPIRADORA

“TODO SER DE LUZ NASCE VENCEDOR
BRILHA E FAZ O OUTRO BRILHAR”

Aqui surge um princípio pedagógico poderoso: protagonismo que inspira coletividade. O brilho individual não apaga o outro; ao contrário, ilumina caminhos. Trata-se de liderança ética, solidária e transformadora.

ARTE COMO PROJEÇÃO E IMPACTO SOCIAL

“MEU SAMBA VAI ECOAR
PRO MUNDO EU VOU VOAR”

O samba torna-se símbolo de projeção cultural e universalidade. A cultura negra não é local ou periférica — é global, é patrimônio.

“QUEM FAZ SEM SE IMPORTAR
RECEBE MAIS DO QUE DÁ”

A mensagem final reforça valores como generosidade, autenticidade e propósito.

Essa progressão ensina que identidade se constrói em três dimensões: espiritual, coletiva e pessoal.

No palco do Teatro Amazonas, declarar “não sou invisível” tem peso simbólico profundo. É ocupar o centro da cena e afirmar pertencimento. É transformar o espaço histórico em território de reconhecimento.

A canção educa ao ensinar que:

Toda pessoa tem valor.

O esforço precisa ser reconhecido.

Nesse contexto, a canção também atua como instrumento de reconstrução simbólica. Ao afirmar sua presença, o sujeito negro rompe com narrativas históricas de apagamento e ressignifica sua própria trajetória. Não se trata apenas de ser visto, mas de ser reconhecido em sua integralidade — com história, talento, inteligência e humanidade. A visibilidade aqui é consciência, é direito e é transformação.

A visibilidade é direito, não concessão.

Protagonismo começa pelo autoconhecimento.

Quando a negritude afirma que não é invisível, ela não apenas canta — ela reivindica lugar na história.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

“Não Sou Invisível” afirma o direito à presença, ao reconhecimento e ao protagonismo negro.

“SOMOS A EXISTÊNCIA QUE PULSA”

A VOZ DA MULHER PRETA COMO TERRITÓRIO DE MEMÓRIA

Na sequência do espetáculo, após a afirmação de visibilidade em “Não Sou Invisível”, o palco silencia para ouvir. Jackeline Monteiro adentra em forma de monólogo. A música dá lugar à palavra. E a palavra torna-se corpo, história e ancestralidade.

“EU ESCREVO COM O CORPO.
COM A VOZ DE QUEM VEIO ANTES DE MIM.”

O monólogo inicia afirmando uma epistemologia própria: o corpo como escrito. Pedagogicamente, isso rompe com a lógica tradicional que reconhece apenas o saber formal, acadêmico e registrado em livros.

Jackeline reivindica a legitimidade dos saberes da oralidade, dos quintais, dos terreiros, das cozinhas — espaços historicamente femininos e negros, muitas vezes desvalorizados.

MEMÓRIA QUE NÃO COUBE NOS LIVROS

“COM A MEMÓRIA QUE NÃO COUBE NOS LIVROS, MAS
COUBE NOS TAMBORES...”

Aqui há uma crítica direta à invisibilização histórica da população negra nos currículos oficiais. O tambor, símbolo recorrente no espetáculo, volta como arquivo sonoro da história. A pedagogia do monólogo propõe ampliar o conceito de fonte histórica: memória oral também é conhecimento.

Essa reflexão dialoga com a educação antirracista ao questionar:
Quem escreve a história?

Quais vozes foram silenciadas?

Quais saberes precisam ser reconhecidos?

A EXISTÊNCIA QUE PULSA: PRESENÇA EM MÚLTIPLOS ESPAÇOS

“ESTAMOS NA MÚSICA... NA CIÊNCIA QUE BROTA DO
QUINTAL... NOS LABORATÓRIOS INVISÍVEIS DA
SOBREVIVÊNCIA...”

O texto amplia o conceito de produção de conhecimento. Ciência não está apenas nos centros formais; está nas práticas cotidianas de cuidado, sobrevivência e reinvenção. A expressão “tecnologia do cuidado” é profundamente pedagógica: valoriza o saber ancestral das mulheres negras como produção intelectual e social.

HISTÓRIA PARA ALÉM DA DOR

“NOSSA HISTÓRIA NÃO É SÓ DOR. É TAMBÉM RISO, FESTA...”

O monólogo rompe com a narrativa única do sofrimento. Reconhece a dor histórica, mas afirma também alegria, criatividade e invenção. Isso é fundamental na formação identitária: permitir que a população negra se veja para além da vitimização.

FEMINISMO NEGRO E POTÊNCIA GERADORA

“EM MEU VENTRE, MORA A FORÇA DA MULHER PRETA...”

Aqui o discurso assume centralidade feminina. A mulher preta aparece como geradora de mundos, de movimentos, de vozes. A imagem da mulher que “transforma silêncio em presença” é poderosa pedagogicamente, pois trabalha autoestima, protagonismo feminino e consciência de ancestralidade.

CORPO COMO ARQUIVO E TERRITÓRIO

“MINHA PELE É ARQUIVO VIVO.
MEU CORPO É TERRITÓRIO DE MEMÓRIA.”

O corpo negro, historicamente objetificado, é ressignificado como território sagrado de memória e conhecimento. Essa afirmação fortalece debates sobre identidade, pertencimento e valorização das narrativas autobiográficas como ferramenta educativa.

“NÓS NÃO PEDIMOS LUGAR. NÓS SOMOS O LUGAR.”

O encerramento do monólogo é uma declaração de autonomia histórica. Não se trata de solicitar inclusão — trata-se de reconhecer que a presença negra é constitutiva da sociedade brasileira.

No contexto do show, o monólogo de Jackeline funciona como eixo reflexivo. Após a música afirmar visibilidade, a palavra aprofunda consciência. O espetáculo alterna canto e fala, emoção e reflexão, arte e formação crítica.

Pedagogicamente, essa sequência ensina que:

A oralidade é fonte legítima de conhecimento.
A mulher preta é sujeito histórico e intelectual.
Memória é ferramenta de emancipação.
Existir é resistir — e também criar.

No palco do Teatro Amazonas, a voz de Jackeline não ecoa sozinha. Ela carrega gerações. Ela transforma o palco em sala de aula viva. Ela reafirma que a negritude não é silêncio — é existência que pulsa.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

Jackeline Monteiro apresenta o monólogo “Somos a Existência que Pulsa”, refletindo sobre memória, identidade e ancestralidade feminina.

Cada palavra atravessa o tempo e rompe invisibilidades, transformando emoção em consciência. O público deixa de ser espectador e se torna parte viva dessa narrativa.

“OLHAR NO ESPELHO”

AUTOESTIMA E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE

Na continuidade do espetáculo, após a força coletiva de “Canta Negritude”, a afirmação individual de “Não Sou Invisível” e a profundidade reflexiva do monólogo “Somos a Existência que Pulsa”, o show ganha um tom íntimo e afetivo com “Olhar no Espelho”.

Marquinhos Negritude compõe a canção para sua filha, mas a oferece a todas as pessoas. Esse gesto já é pedagógico: o cuidado que nasce no ambiente familiar transforma-se em mensagem universal.

**“QUANDO SE OLHAR NO ESPELHO
VEJA A BELEZA QUE TENS”**

O espelho aqui é símbolo de autoimagem. Em uma sociedade que historicamente construiu padrões excludentes de beleza, especialmente para corpos negros, esse verso atua como ferramenta de reconstrução identitária. É um convite para enxergar-se com dignidade e orgulho.

EDUCAÇÃO EMOCIONAL E AUTOESTIMA

“SINTA A FELICIDADE DE SER DE VERDADE”

A música promove autenticidade. Ser “de verdade” é não se moldar a expectativas impostas, mas reconhecer sua essência. Pedagogicamente, isso dialoga com educação socioemocional, fortalecendo autoconfiança e identidade positiva.

“APESAR DOS DEFEITOS, NINGUÉM É PERFEITO”

Esse trecho humaniza. Trabalha aceitação e autocompaixão — habilidades fundamentais para o desenvolvimento saudável de crianças e jovens.

PROTAGONISMO E POSTURA DIANTE DA VIDA

“SEJA PROTAGONISTA NO PALCO DA VIDA
DE CABEÇA ERGUIDA”

A metáfora do palco conecta-se com o próprio cenário do Teatro Amazonas. Assim como o artista ocupa o palco com segurança, cada pessoa é convidada a ocupar seu espaço no mundo com dignidade.

Protagonismo aqui não é egoísmo, mas responsabilidade pela própria trajetória.

RESILIÊNCIA E FÉ

“FICA DE PÉ, AJEITA A CARA
E VAI PRA RUA LUTAR
UM VENCEDOR NÃO DESISTE
GUERREIA ARMADO COM A FÉ”

A canção reforça perseverança e espiritualidade como forças de sustentação. Não nega os desafios, mas ensina postura ativa diante deles. É uma pedagogia da resistência cotidiana.

ESCOLHAS E CONVIVÊNCIA

“TE JUNTA COM GENTE DO BEM
QUE É MELHOR PARA TI”

Esse trecho aborda convivência ética e construção de redes de apoio. Na formação humana, as relações são determinantes. A música ensina sobre escolhas conscientes e fortalecimento coletivo.

AMOR PRÓPRIO COMO BASE

“TEM QUE SE AMAR, SE RESPEITAR
SE VALORIZAR”

O encerramento sintetiza a mensagem central: autoestima é fundamento.

Para populações historicamente marginalizadas, amar-se é ato político. Respeitar-se é resistência. Valorizar-se é romper com narrativas de inferiorização.

Dentro da narrativa do espetáculo, “Olhar no Espelho” cumpre papel essencial: depois da denúncia social e da afirmação coletiva, é preciso fortalecer o indivíduo. O show constrói uma formação integral:

Ancestralidade e fé

Consciência social

Visibilidade

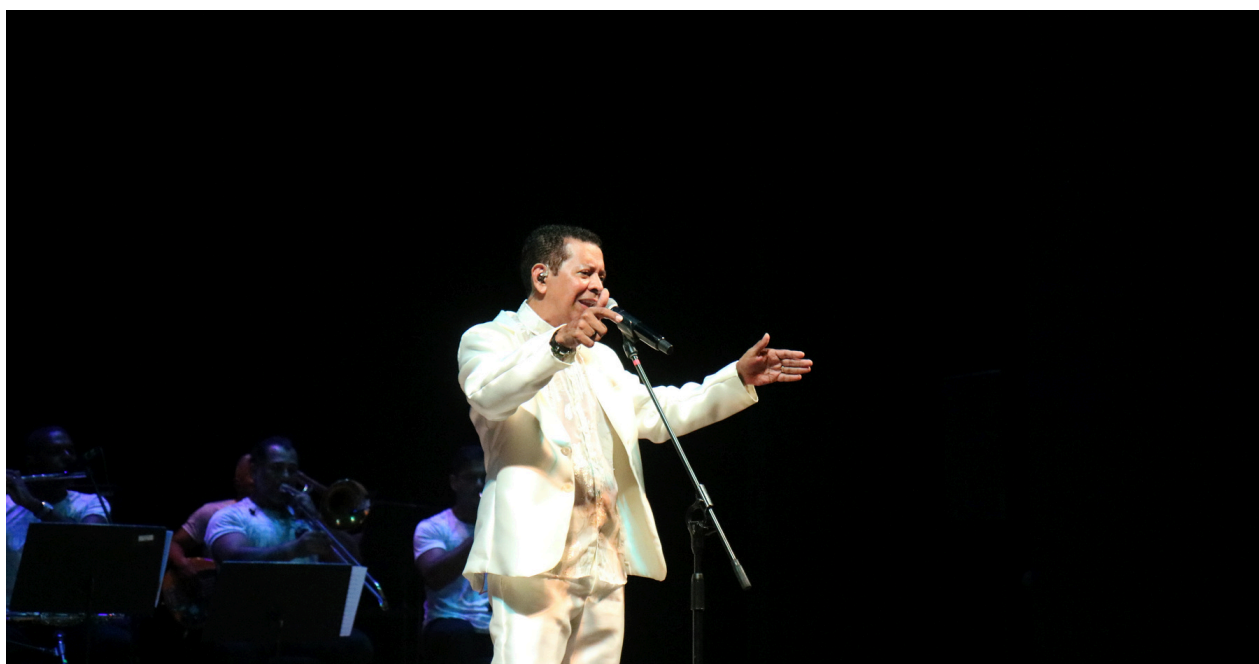
Memória feminina

E agora: autoestima e amor próprio.

No palco do Teatro Amazonas, a canção ecoa como orientação geracional. Um pai canta para a filha — e ao mesmo tempo para todas as crianças e jovens que precisam ouvir que são suficientes, capazes e dignos.

“Olhar no Espelho” ensina que transformação social começa na forma como nos vemos, porque quem aprende a se amar, aprende também a lutar com dignidade.

► [Clique na imagem para assistir ao vídeo](#)

Canção dedicada à filha do artista, transformada em mensagem universal de autoestima.

“A NOSSA UNIÃO”

AMOR, FÉ E PARCERIA

Após cantar ancestralidade, resistência, identidade e autoestima, o espetáculo alcança uma dimensão essencial da experiência humana: o amor. Em “A Nossa União”, Marquinhos Negritude revela um lado íntimo — a canção dedicada à sua esposa — mas, como em outras músicas do show, o sentimento pessoal transforma-se em mensagem coletiva.

Se antes a negritude cantou fé e resistência, agora ela canta o amor como continuidade da luta e da esperança.

AMOR COMO ENCONTRO TRANSFORMADOR

“MEU OLHAR
QUANDO OLHOU PRO TEU OLHAR
JÁ DAVA PRA IMAGINAR
QUE EU IA SER FELIZ AO TEU LADO”

O início da canção resgata a emoção do primeiro encontro. O amor é apresentado como reconhecimento imediato, quase intuitivo. Pedagogicamente, esse trecho permite refletir sobre afetividade saudável, respeito mútuo e construção de vínculos baseados na admiração.

Os sinais físicos descritos — “suor gelado”, “tremor no corpo” — humanizam o sentimento. Amar é também vulnerabilidade.

CONFIANÇA NO TEMPO E NA PROVIDÊNCIA

“VEIO VOCÊ E ME FEZ CRER
QUE NO TEMPO CERTO
AS COISAS VÃO ACONTECER”

Aqui, o amor é associado à maturidade e à confiança no tempo. A canção ensina paciência, fé e esperança — valores fundamentais na formação emocional.

Quando ele canta:

“VOCÊ DISSE SIM E ACEITOU
DAÍ PRA FRENTE
É TODO SEU O MEU AMOR”

há a reafirmação de compromisso. O “sim” simboliza escolha consciente, parceria e reciprocidade.

AMOR ABENÇOADO E SUSTENTADO PELA FÉ

E DEUS ABENÇOOU
A NOSSA RELAÇÃO”

A espiritualidade, presente desde o início do espetáculo, reaparece agora como base da união conjugal. Fé não é apenas força individual, mas alicerce da vida a dois.

“NA ALEGRIA E NA TRISTEZA VOU TE AMAR”

Esse verso reforça o amor como decisão diária, não apenas emoção passageira. Trabalha valores como fidelidade, lealdade e compromisso.

AMOR COMO RESISTÊNCIA

Num espetáculo que afirma a negritude em múltiplas dimensões, cantar o amor também é ato político. Historicamente, relações negras foram deslegitimadas, fragilizadas por contextos sociais adversos. Ao declarar publicamente uma união abençoada, o artista afirma estabilidade, afeto e construção familiar como parte da dignidade negra.

Dentro da narrativa do show, “A Nossa União” amplia a formação proposta:

Fé ancestral

Consciência social

Protagonismo

Autoestima

E agora: amor e parceria

O espetáculo ensina que resistência não se faz apenas na denúncia, mas também na capacidade de amar, cuidar e construir juntos.

No palco do Teatro Amazonas, essa canção traz suavidade sem perder profundidade. Mostra que a negritude não é feita apenas de luta — é também de afeto, de compromisso, de mãos dadas.

“MEU CORAÇÃO É TEU
SEGURA A MINHA MÃO
ABENÇOADA É A NOSSA UNIÃO”

A imagem final é simples e poderosa: duas mãos que se seguram.

E talvez seja essa a maior pedagogia do amor — caminhar juntos, com fé, respeito e propósito.

► [Clique na imagem para assistir ao vídeo](#)

Marquinhos Negritude e sua esposa — afeto, parceria e presença no palco da vida.

“EU SEI QUE VOCÊ NÃO ESTÁ NEM AÍ”

QUANDO HISTÓRIAS DO POVO VIRAM POESIA

Na sequência do espetáculo, Marquinhos Negritude apresenta “Eu Sei Que Você Não Está Nem Aí”, mas desta vez não canta uma experiência pessoal. A música nasce da história de amigos, de um amor vivido por outros, que ele escutou, acolheu e transformou em poesia e canção.

Esse detalhe é fundamental. O artista aqui assume também o papel de cronista afetivo, aquele que observa, sente junto e traduz em arte as emoções da comunidade.

A ESCUTA COMO ATO CRIATIVO

**“EU SEI QUE VOCÊ NÃO ESTÁ
NEM AÍ PRO QUE EU SINTO”**

O ponto de partida é a dor da indiferença. Não é a dor do compositor, mas de alguém próximo. Ao transformar essa vivência em música, Marquinhos mostra que a arte nasce da escuta sensível. Ele legitima o sentimento do outro, dando-lhe forma, ritmo e voz.

SENSIBILIDADE MASCULINA EM CENA

**“O MEU FORTE CORAÇÃO
DESCARTA A DESILUSÃO”**

A música apresenta um homem apaixonado, vulnerável, insistente. Em um contexto cultural que muitas vezes reprime emoções masculinas, a canção abre espaço para falar de sensibilidade, frustração e desejo de cuidado.

Ao cantar a história de um amigo, Marquinhos amplia o debate sobre masculinidades mais humanas e afetivas.

AMOR COMO CUIDADO E PROMESSA

“O MEU CARINHO SERÁ FLORES
NO TEU CORAÇÃO”

A metáfora das flores reforça a ideia de amor como cultivo. Não se trata de posse, mas de cuidado. O personagem da canção deseja conquistar oferecendo afeto, proteção e dedicação.

Essa perspectiva propõe relações baseadas em:

Respeito

Delicadeza

Responsabilidade emocional

A INTENSIDADE DO SENTIMENTO

“VIESTES COMO UM FURACÃO
E DESPERTOU MEU SENTIMENTO”

O amor é descrito como força inesperada. A intensidade faz parte da juventude, das amizades que viram paixão, das histórias que começam simples e ganham profundidade.

O PAPEL SOCIAL DO ARTISTA

Dentro da sequência do show, essa canção cumpre função importante: revela que o cantor não fala apenas de si, mas da coletividade. Ele canta:

A fé do povo

A resistência do povo

O amor do povo

E agora, as histórias do povo

No palco do Teatro Amazonas, a música reforça que a arte é espaço de representação. Quando Marquinhos transforma a vivência de amigos em poesia, ele ensina que toda experiência humana tem valor narrativo.

A negritude, que já cantou ancestralidade, luta, autoestima e união, agora canta também as histórias simples e reais do cotidiano. Porque a cultura se constrói assim: ouvindo, acolhendo e transformando vidas comuns em canções extraordinárias.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

O amor insiste, resiste e encontra seu caminho

“É PÁGINA VIRADA”

SUPERAÇÃO E RECOMEÇO

O espetáculo avança e, após cantar fé, identidade, amor e vulnerabilidade, Marquinhos Negritude conduz o público a um momento de reflexão e maturidade com “É Página Virada”. A canção é um convite pedagógico ao autoconhecimento, à superação e à coragem de seguir.

MEMÓRIA COMO APRENDIZADO, NÃO COMO PRISÃO

**“OLHO PRO MEU CAMINHAR
E VEJO O QUE JÁ PASSEI”**

A música começa com um exercício essencial: olhar para trás. Não para se lamentar, mas para reconhecer o percurso. No campo educativo, isso dialoga com a ideia de trajetória — cada pessoa carrega uma história que a formou.

Reconhecer o que já se viveu é compreender que:

As dores ensinam

Os erros fortalecem

As experiências constroem identidade

INCERTEZA FAZ PARTE DO CAMINHO

“SE PERGUNTAR O QUE VEM PELA FRENTE
EU NÃO SEI”

A canção legitima o não saber. Em uma sociedade que exige respostas imediatas e sucesso contínuo, admitir incerteza é um gesto de maturidade. O tempo é apresentado como mestre:

“DEIXA QUE O TEMPO É REI”

Essa mensagem ensina a confiar no processo. Nem tudo está sob controle e está tudo bem

RESILIÊNCIA: PÉS CALEJADOS, CORAÇÃO OTIMISTA

“A TRILHA DO TEMPO ME FEZ CALEJAR
MAIS FORTE FICARAM MEUS PÉS”

A metáfora dos pés calejados representa resistência. Caminhar deixa marcas, mas também fortalece. Aqui, a experiência não endurece o coração — ao contrário:

“O MEU CORAÇÃO OTIMISTA
PULSANDO FAZ ACREDITAR”

A mensagem central é poderosa: é possível atravessar dificuldades sem perder a esperança.

O NOVO COMO POSSIBILIDADE

“QUE O SOL NO HORIZONTE A BRILHAR
CLAREIA A MINHA ESTRADA”

O sol simboliza renovação. A cada amanhecer, uma nova chance. A pedagogia do recomeço ensina que fracassos não definem o futuro.

“QUE O ONTEM NA HISTÓRIA DA VIDA
É PÁGINA VIRADA.”

Virar a página não significa apagar o passado, mas integrá-lo à própria história sem permitir que ele impeça o avanço.

EDUCAÇÃO PARA OUSAR

“SEGUIR SEM TER MEDO DE OUSAR
ENTREGUE A NOVA JORNADA”

A canção encerra com um chamado à coragem. Ousar é sair da zona de conforto, acreditar em novas possibilidades, reconstruir-se.

No contexto do espetáculo, depois de cantar ancestralidade, resistência, autoestima e amor, “É Página Virada” oferece maturidade emocional: a consciência de que a caminhada continua.

É uma aula sobre:

Resiliência

Esperança

Autonomia

Confiança no futuro

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

O futuro é construção. E a vida segue, sempre pronta para um novo capítulo.

“PRINCESA DONA INÊS” E “NÊGA SABARÁ”

“PRINCESA DONA INÊS” – TRAVESSIA E RECONEXÃO COM A ÁFRICA

A entrada de Cléia Alves não é apenas musical — é ritualística. Ela surge em cena cantando, dançando e conduzindo o ritmo do Agbê, instrumento tradicional presente nas manifestações do maracatu, e esse gesto estabelece imediatamente um campo simbólico de conexão e ajuste. A bela vestimenta de inspiração afro-brasileira amplia ainda mais a potência visual e cultural do momento.

O som do Agbê não entra como acompanhamento, mas como chamado. O ritmo cria um ambiente de reconexão ancestral, preparando o público para a travessia que virá. Antes mesmo da palavra falada, a música, a dança e o Agbê do Maracatu, unidos à presença cênica e à estética da vestimenta, já anunciam território, memória e pertencimento.

“EU VOU PARA LUANDA, VOU BUSCAR SARAMUNÁ”

Luanda simboliza África. A canção fala de ida, de retorno simbólico, de busca. Não é fuga — é reconexão.

**“EU VOU, EU VOU
EU VOU PARA MARCHAR”**

Marchar aqui representa movimento político e cultural. É caminhar consciente rumo às origens e ao futuro.

A repetição do refrão cria ritmo quase ritualístico, reforçando a ideia de travessia. A música funciona como ponte entre Brasil e África, passado e presente.

NO CONTEXTO DO ESPETÁCULO, CLÉIA ALVES AMPLIA A NARRATIVA DA NEGRITUDE:

Se Marquinhos canta protagonismo,

Jackeline canta existência pulsante,

Cléia Alves afirma a linhagem das mulheres negras.

Ela ocupa o palco como território político. Sua fala ensina:

A importância da memória histórica

O valor da autoafirmação racial

O protagonismo feminino negro

A conexão afro-diaspórica

O Teatro Amazonas, palco de tantas narrativas europeizadas ao longo da história, agora escuta a voz de uma mulher negra afirmando sua herança africana. Isso é reparação simbólica.

O show segue com “Nêga Sabará”, ninguém permanece igual. Porque identidade, quando reconhecida, transforma.

“NÊGA SABARÁ” ANCESTRALIDADE, IDENTIDADE E AFIRMAÇÃO DA MULHER NEGRA

Na sequência do show, o clima muda. Se antes o público cantava e celebrava, agora é tomado por um silêncio profundo. Cléia Alves entra como um furacão — não de barulho, mas de presença. Sua voz ocupa o espaço e silencia a plateia com o monólogo “Nêga Sabará”.

A GENEALOGIA DA FORÇA FEMININA

MAKEDA, NANNY

CALIFIA, NIZINGA

AQUALTUNE, DANDARA

TEREZA DE BENGUELA

Cléia Alves inicia invocando nomes de rainhas, líderes e guerreiras negras da história africana e afro-diaspórica. Pedagogicamente, esse gesto é fundamental: ela reposiciona a mulher negra no lugar de liderança, estratégia e poder.

Em vez de começar pela dor da escravidão, começa pela realeza, pela resistência e pela organização política. É uma reconstrução histórica necessária para a autoestima coletiva.

ELA AFIRMA:

“TODAS JUNTAS HERANÇA QUE TENHO
E QUE ME DÃO INSPIRAÇÃO.”

Aqui, ancestralidade não é passado distante — é herança viva, é combustível identitário.

O APELIDO QUE VIRA CONSCIÊNCIA

Quando Cléia compartilha:

“QUANDO EU ERA CRIANÇA EU JÁ SABIA QUE EU ERA UMA
MENINA NEGRA.”

Ela apresenta a experiência da identidade racial desde a infância. O apelido “Nêga Sabará”, inicialmente apenas um nome carinhoso, ganha densidade histórica quando ela descobre que Sabará foi território marcado pela escravização.

ESSA PASSAGEM PROVOCA O PÚBLICO:

“E VOCÊ? SABE DE ONDE VOCÊ VEIO?
VOCÊ SABE QUEM VOCÊ É?
VOCÊ SABE PARA ONDE VOCÊ VAI?”

Aqui está o eixo central do monólogo: identidade exige consciência histórica. Sem conhecer a origem, não se constrói o futuro.

A ANCESTRALIDADE COMO PERGUNTA VIVA

A palavra final — “Ancestrais...” — ecoa como chamado. Não é apenas memória; é convocação. A plateia é levada a refletir sobre pertencimento, raízes e continuidade.

Cléia Alves transforma experiência pessoal em espelho coletivo.

Nesse momento, o palco se torna território de memória viva, onde passado e presente se encontram. A ancestralidade deixa de ser conceito e se manifesta como presença ativa e orientadora, convidando o público a se reconhecer como parte dessa continuidade.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

Cléia Alves reconecta o espetáculo à ancestralidade africana ao interpretar “Princesa Dona Inês” e o monólogo “Nêga Sabará”.

“E QUANDO A VITÓRIA CHEGAR”

FÉ, PERSEVERANÇA E GRATIDÃO

Após momentos intensos de ancestralidade, identidade e afirmação, o espetáculo segue com uma canção que assume tom de encorajamento coletivo. “E Quando a Vitória Chegar” é quase um conselho cantado — uma orientação ética e espiritual para quem está na caminhada.

PORTAS E POSSIBILIDADES: A METÁFORA DA INSISTÊNCIA

“NEM TODA PORTA FECHA
ESTÁ TRANCADA
ÀS VEZES É SÓ UMA BATIDA
PARA SE ABRIR”

A imagem da porta é didática e poderosa. Muitas vezes, desistimos antes mesmo de tentar. A canção ensina que obstáculos nem sempre são impossibilidades — às vezes são testes de persistência.

Nesse sentido, isso dialoga com:
Incentivo à iniciativa
Superação do medo
Coragem para tentar novamente
É um convite à ação consciente.

DO “NÃO” AO “SIM”: TRANSFORMAÇÃO PELA FÉ

“TENHA FÉ! QUE O NÃO QUE ACORDA CONTIGO
PODE VIRAR SIM”

Aqui, a música trabalha a dimensão emocional do fracasso. O “não” representa rejeição, dificuldade, portas fechadas, negativas sociais. Mas ele não é definitivo.

A transformação do “não” em “sim” exige:

Otimismo

Perseverança

Confiança em si

Fé

Não é uma promessa mágica — é um chamado à resistência ativa.

LEVANTAR A CABEÇA: POSTURA DE DIGNIDADE

“LEVANTE A CABEÇA E SIGA A LUTAR
ACREDITE EM VOCÊ
QUE O MELHOR VIRÁ”

A postura corporal aparece como símbolo de autoestima. Levantar a cabeça é gesto físico e político. É recusar a submissão, é afirmar valor próprio.

No contexto do espetáculo — que celebra negritude, ancestralidade e igualdade racial — essa frase ganha ainda mais força. Trata-se de dignidade histórica.

A VITÓRIA E A ÉTICA DA GRATIDÃO

“E QUANDO A VITÓRIA CHEGAR
NÃO DEIXE DE AGRADECER
A DEUS, NOSSO PAI
E A QUEM LHE AJUDOU A VENCER”

A canção não termina na conquista individual. Ela amplia o olhar para a coletividade. Vitória não é mérito isolado, é resultado de apoio, rede, ancestralidade, comunidade.

Esse ensinamento é central:

Reconhecer quem caminhou junto

Valorizar quem estendeu a mão

Entender que ninguém vence sozinho

A gratidão aqui é ato de humildade e consciência social.

ESPERANÇA

“E Quando a Vitória Chegar” funciona como síntese do espetáculo até aqui:

Fé em São Benedito

Protagonismo em “Canta Negritude”

Autoestima em “Olhar no Espelho”

Resiliência em “É Página Virada”

Ancestralidade com Cleia Alves

Agora, a mensagem é clara: continue. Bata na porta. Não se amofine. A vitória pode demorar, mas chega, e quando chegar, celebre com humildade.

Quando a vitória chegar, ela trará consigo a memória de cada luta vencida.

Será o reflexo da fé que sustentou e da coragem que não desistiu.

E então, a conquista deixará de ser sonho — para se tornar história vivida.

A negritude canta, luta, ama e também vence.

▶ Clique na imagem para assistir ao vídeo

Quando a vitória chegar, que a gratidão seja o primeiro gesto

“PRA DAR TUDO CERTO É PRECISO ACREDITAR”

PROJETO DE VIDA E EDUCAÇÃO

Na sequência do espetáculo, a mensagem ganha contornos ainda mais pedagógicos e práticos. Se antes falávamos de fé, resistência e gratidão, agora Marquinhos Negritude e Kleber Paiva apresentam quase um manual cantado de projeto de vida.

ACREDITAR É O PONTO DE PARTIDA — AGIR É O CAMINHO

**“PRA DAR TUDO CERTO É PRECISO ACREDITAR
TER OBJETIVO, IR À LUTA E TRABALHAR”**

A canção deixa claro que acreditar não é passividade. Fé sem ação não transforma realidades. A música ensina que:

É preciso ter metas claras

É necessário esforço contínuo

Trabalho é instrumento de transformação

Aqui, o protagonismo deixa de ser apenas discurso e se torna prática.

PLANEJAMENTO E ESTUDO COMO FERRAMENTAS DE EMANCIPAÇÃO

“TRAÇAR METAS E SEGUIR
NA ESTRADA, A BUSCAR
PRA MELHOR INTERAGIR
TEM QUE CONHECER E ESTUDAR”

Esse trecho é profundamente educativo. Ele coloca o conhecimento como ferramenta de ascensão e autonomia. Estudar não é obrigação vazia — é estratégia de libertação. No contexto da juventude negra e periférica, essa mensagem é poderosa: o estudo é instrumento de mudança social.

FLEXIBILIDADE E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

“RUMO AO SUCESSO NÃO TEM LINHA RETA NÃO
GRANDE É QUEM SABE REPLANEJAR”

A música ensina algo essencial: errar faz parte. Replanejar é maturidade. Em vez de desistir diante de obstáculos, é preciso ajustar a rota.

Pedagogicamente, isso dialoga com:

Resiliência

Capacidade de adaptação

Inteligência estratégica

TALENTO E ESCUTA

“É DIVINO O TALENTO, MAS É VIRTUOSO QUEM SABE
ESCUTAR”

Aqui está um ensinamento raro: talento não basta. Saber ouvir é virtude. Escutar conselhos, aprender com experiências, respeitar o coletivo.

Essa frase reforça valores comunitários e colaborativos — ninguém cresce sozinho.

OTIMISMO COMO POSTURA ATIVA

“SEJA OTIMISTA NA VIDA, LEIA OS SINAIS
DESAFIOS ENCARAR, SEM TER MEDO DE OUSAR”

O otimismo apresentado não é ingenuidade, mas atitude estratégica. É a capacidade de:

Identificar oportunidades

Transformar desafios em aprendizado

Manter o sorriso como resistência

AMOR NO CENTRO DO SUCESSO

“OTIMISMO, TUDO CERTO!
MUITO AMOR NO CORAÇÃO”

O espetáculo, que começou com ancestralidade e fé, reafirma que o amor continua sendo eixo central — amor à família, à comunidade, à própria identidade.

Essa canção funciona como síntese pedagógica do show até aqui:

Acredite

Planeje

Estude

Trabalhe

Replaneje

Escute

Ame

A negritude que canta não vende ilusões. Ela ensina método, disciplina e esperança concreta. É cultura transformada em orientação de vida.

Pra dar tudo certo, é preciso acreditar — mesmo quando o caminho parecer difícil.

A fé se torna combustível para seguir, ajustar e continuar.

E é nessa constância que o sonho ganha forma e se transforma em realidade.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

Marquinhos Negritude interpretando 'Pra Dar Tudo Certo' — fé, persistência e propósito em cada verso.

“TEATRO AMAZONAS”

UMA VALSA NO MEIO DO SAMBA

Em um movimento surpreendente e elegante, o show “Canta Negritude” sai momentaneamente do eixo temático da ancestralidade afro-brasileira e mergulha na exaltação do Teatro Amazonas. Essa mudança não é ruptura — é expansão. É prova da versatilidade artística de Marquinhos Negritude.

E o mais simbólico: surge uma valsa no meio do samba.

O TEMPLO DA ARTE COMO TERRITÓRIO PLURAL

“TEATRO
MUITO MAIS QUE UM PALCO
UM TEMPLO QUE DESPERTA A EMOÇÃO”

Ao chamar o teatro de templo, a canção reconhece o espaço como sagrado culturalmente.

Não é apenas arquitetura; é memória, história, arte acumulada. Historicamente associado à elite da Belle Époque e à ópera europeia, o Teatro Amazonas agora recebe o samba, a negritude e a cultura popular como protagonistas. Isso é, por si só, um gesto simbólico poderoso.

A BELLE ÉPOQUE E O PRESENTE QUE DIALOGA

“A BELLE ÉPOQUE ENTRANHADA
TANTA HISTÓRIA FOI CONTADA”

A música reconhece o passado luxuoso do teatro, mas o faz sem submissão. O artista ocupa o espaço com respeito, mas também com identidade. Ele não pede licença, ele celebra. Essa é uma aula de pertencimento: ocupar os espaços históricos não é apagar sua origem, mas ampliar suas vozes.

UMA VALSA NO MEIO DO SAMBA

Ao inserir a valsa na estrutura do espetáculo, Marquinhos demonstra domínio estético. Ele transita entre gêneros, mostrando que a cultura negra dialoga com todas as expressões artísticas.

Essa fusão simboliza:

Encontro de tradições

Quebra de fronteiras culturais

Inclusão estética

Universalidade da arte

O samba não diminui a valsa. A valsa não silencia o samba.

Eles coexistem.

O TEATRO NO CORAÇÃO DA FLORESTA

“EXUBERANTE
NO CORAÇÃO DA FLORESTA
SOB O CÉU MANAÓS”

A canção reforça a singularidade do Teatro Amazonas: um monumento europeu erguido na Amazônia, agora reverenciado por artistas amazônidas que cantam sua própria identidade.

“A CULTURA CELEBRA
UM BANZEIRO DE EMOÇÃO”

O termo “banzeiro” — movimento forte das águas do rio — conecta o teatro à identidade amazônica. A emoção se torna movimento coletivo.

ARTE COMO LIBERDADE

“OPERA..., MAGIA..., UTOPIA...
PURA ARTE, LIBERDADE
TEATRO AMAZONAS
MAJESTADE”

O encerramento da canção eleva o teatro à condição de majestade, mas não como símbolo distante, e sim como palco plural.

Dentro do contexto do show, essa música cumpre papel estratégico:

Mostra versatilidade artística

Reforça pertencimento cultural

Afirma que a negritude também é ópera, é valsa, é erudito

Amplia o conceito de identidade cultural

A valsa no meio do samba não é desvio. É afirmação de que a cultura afro-brasileira dialoga, ocupa e transforma todos os palcos.

Nesse encontro, tradição e identidade se reconhecem e se fortalecem. O palco se abre para novas narrativas, onde a cultura popular ocupa seu lugar de direito. A arte rompe fronteiras e redefine espaços, transformando símbolo em pertencimento. E o teatro, antes distante, passa a pulsar como expressão viva do povo.

E ali, sob o céu de Manaus, o Teatro Amazonas deixa de ser apenas monumento histórico, torna-se casa da negritude.

No palco do Teatro Amazonas, a negritude canta, ocupa e transforma.

“MANAUS, MEU AMOR”

PERTENCIMENTO, GRATIDÃO E IDENTIDADE TERRITORIAL

Depois de celebrar ancestralidade, resistência, fé, amor e arte, o espetáculo ganha um tom íntimo e afetivo. “Manaus, Meu Amor” é mais que uma canção: é uma declaração pública de gratidão à cidade que acolheu a família de Marquinhos Negritude.

Aqui, o artista reafirma que identidade também se constrói no território.

A CIDADE COMO ACOLHIMENTO

**“MANAUS, TEM A ALMA HOSPITALEIRA
ACONCHEGA A QUEM CHEGAR”**

A letra apresenta Manaus como mãe acolhedora. Não é apenas geografia, é abrigo, oportunidade, pertencimento.

Para quem migra, para quem recomeça, a cidade que acolhe torna-se extensão da família. Essa dimensão é profundamente pedagógica: ensina sobre convivência, diversidade e construção coletiva.

ORGULHO E IDENTIDADE LOCAL

“MANAUS, MEU ORGULHO, MEU LUGAR!”

Assumir um lugar como seu é afirmar pertencimento. Marquinhos transforma a experiência pessoal em sentimento coletivo. Ele não apenas mora na cidade, ele cuida dela.

“VOU GRITAR PRO MUNDO INTEIRO
QUE TE AMO E VOU CUIDAR”

Amar a cidade implica responsabilidade. Cuidar do espaço público, valorizar a cultura local, preservar a memória.

CULTURA, SABORES E PAISAGENS COMO EDUCAÇÃO SENSORIAL

Na parte declamada, a música se aproxima da crônica popular:

Ponta Negra

Mercado e artesanato

Tambaqui, jaraqui, x-caboquinho

Rio Negro e Encontro das Águas

Largo de São Sebastião

Teatro Amazonas

Esses elementos constroem uma pedagogia do território. A cidade é apresentada por seus cheiros, sabores, paisagens e expressões populares.

Essa valorização fortalece:

Identidade cultural

Autoestima regional

Reconhecimento da diversidade amazônica

MANAUS COMO SÍMBOLO PLURAL

“TERRA TÃO LINDA E MORENA NA COR
O CORAÇÃO DA FLORESTA”

Ao chamar Manaus de “morena”, a canção dialoga com a própria negritude do espetáculo. A cidade é vista como espaço miscigenado, vibrante, plural.

Ela não é apenas cenário, é personagem.

AMOR COMO COMPROMISSO COLETIVO

Quando Marquinhos canta:

“EU VOU É TE CUIDAR!”

Ele transforma a declaração em pacto. A relação artista-cidade se torna recíproca: a cidade acolhe, o artista honra.

No contexto do show, essa música amplia o conceito de protagonismo. Não é apenas protagonismo individual ou racial — é também protagonismo territorial. É reconhecer que a cultura afro-brasileira floresce na Amazônia, no coração da floresta, no palco do Teatro Amazonas.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

Declaração de amor à cidade que acolheu a trajetória do artista.

“MANAUS, MEU AMOR”, parceria com Bosquinho Poeta, encerra esse momento com alegria, ritmo e gratidão. A negritude que canta também agradece à terra que permitiu que sua voz ecoasse.

“LARGO DE SÃO SEBASTIÃO”

MEMÓRIA URBANA E CONVIVÊNCIA

O espetáculo segue exaltando Manaus, agora com foco em um de seus pontos mais emblemáticos: o Largo de São Sebastião. Se “Manaus, Meu Amor” declara amor à cidade, esta canção aproxima o olhar e celebra o espaço onde cultura, história e cotidiano se encontram

O ESPAÇO COMO SALA DE AULA VIVA

**“PRAÇA CHARMOSA E BONITA
OLHANDO O TEATRO AMAZONAS”**

O Largo não é apenas uma praça — é um espaço de convivência e memória. Localizado diante do Teatro Amazonas, ele conecta arte, fé e vida popular. É um verdadeiro território educativo a céu aberto.

**“UM PRETO E BRANCO ONDULADO
NO PISO DÁ INSPIRAÇÃO”**

O famoso mosaico ondulado do piso carrega influência estética portuguesa e dialoga com o movimento das águas amazônicas. A arte está no chão que se pisa, acessível a todos.

FÉ E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

**“TEM A IGREJA TÃO BELA
PRA FÉ RENOVAR
O MONUMENTO CELEBRA
A ABERTURA DOS PORTOS”**

Aqui, a música reconhece o Largo como espaço simbólico da história econômica e religiosa da cidade. A Igreja de São Sebastião e o monumento à Abertura dos Portos reforçam que aquele território guarda memórias políticas, culturais e espirituais.

A canção ensina que o espaço urbano também é documento histórico.

CONVIVÊNCIA E COTIDIANO

“LUGAR TÃO ACONCHEGANTE
PARA SE PASSEAR
SABOREAR UM SORVETE
UM CHOP GELADO PRA APRECIAR”

O Largo não é apenas patrimônio monumental, é lugar de encontros, risadas, famílias, artistas de rua, turistas e moradores. Ele democratiza o acesso à cultura.

Essa dimensão reforça valores de:

Convivência social

Ocupação cultural do espaço público

Valorização da vida coletiva

A CIDADE QUE CELEBRA

“E QUANDO CHEGA O NATAL
AS LUZES TE FAZEM ESPETACULAR”

O Largo se transforma em palco de celebrações, festividades e encontros. Ele pulsa junto com a cidade.

“É A HISTÓRIA PULSANTE QUE FAZ ME ORGULHAR”

O orgulho aqui é territorial e identitário. Amar a cidade é reconhecer seus símbolos.

O LARGO COMO EXTENSÃO DO ESPETÁCULO

No contexto do show, essa música amplia a narrativa iniciada no Teatro Amazonas. Se o teatro é majestade, o Largo é abraço. Um representa o monumento; o outro, o povo.

Ao cantar o Largo de São Sebastião, Marquinhos Negritude reafirma que cultura não está apenas dentro dos teatros, ela também vive nas praças, nas ruas, nos encontros cotidianos.

O espetáculo mostra que a negritude canta ancestralidade, canta fé, canta amor — e também canta a cidade que a abriga. Manaus não é apenas cenário. É território de identidade, memória e pertencimento.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

“Largo de São Sebastião” — no coração de Manaus, a música encontra a memória, a cultura e o pertencimento.

SAMBA-ENREDO

“DA ÁFRICA AO AMAZONAS, DA ESCRAVIDÃO À LIBERDADE”

Memória histórica, resistência e celebração da identidade afro-amazônica. O espetáculo retorna ao seu eixo central com o samba-enredo apresentado no Carnaval de 2014 como enredo da GRES VITÓRIA RÉGIA – Manaus-AM. Agora, o palco do Teatro Amazonas se transforma em avenida simbólica. O show volta às raízes e reafirma sua essência: ancestralidade, luta e liberdade.

ESPIRITUALIDADE COMO FUNDAMENTO IDENTITÁRIO

“SOB AS BENÇÃOS DO PAI OXALÁ VERDE E ROSA FELIZ VEM CANTAR”

A abertura invoca Oxalá, símbolo de fé e criação. O samba reafirma que a espiritualidade de matriz africana é parte estruturante da identidade afro-brasileira.

Ao mencionar Umbanda, Quimbanda e Candomblé, o enredo legitima saberes historicamente marginalizados, o texto promove respeito à diversidade religiosa e combate à intolerância.

ÁFRICA COMO ORIGEM E ORGULHO

“FILHOS DA ÁFRICA
CUXITAS, ZULUS, YORUBÁS”

A letra rompe com a visão homogênea da África e destaca povos específicos, valorizando a diversidade cultural africana. Isso é educação histórica: reconhecer que há civilizações, etnias e heranças distintas.

“O NEGRO É LUZ, FORÇA, RAÇA E FÉ”

A narrativa substitui estigmas por afirmação positiva.

ESCRavidÃO: MEMÓRIA NECESSÁRIA

“SOFREU HUMILHADO EM PORÕES
RECLUSO EM NAVIOS TUMBEIROS”

O samba não romantiza o passado. Ele nomeia a violência da escravidão, reconhece a dor, mas também destaca a resistência:

“O SONHO DE TER LIBERDADE, DIGNIDADE
O FEZ MAIS GUERREIRO”

A mensagem aqui é clara: lembrar não é reviver a dor, é fortalecer a consciência histórica.

DA DOR À CELEBRAÇÃO

“BATE O TAMBOR, CELEBRA
SOU BERÇO DO SAMBA, NÃO SOU QUALQUER UM”

O tambor, símbolo de resistência, agora é instrumento de celebração. A cultura que tentaram silenciar se tornou identidade nacional.

O samba transforma sofrimento em força cultural.

JUSTIÇA, IGUALDADE E LIBERTAÇÃO

**“JUSTIÇA, IGUALDADE, AMOR, CAÔ XANGÔ
QUEBRANDO GRILHÕES VEIO A ABOLIÇÃO”**

Xangô, orixá da justiça, aparece como símbolo da luta por equidade. A menção ao Amazonas que antecipou a abolição reforça o orgulho regional e a participação histórica do estado na libertação dos escravizados.

CULTURA VIVA E COTIDIANA

**“DANÇA, JONGO, CAPOEIRA
AJEITA O CABELO E O PANAMÁ”**

Aqui, identidade se expressa no corpo, na dança, no cabelo, na estética. É afirmação cultural cotidiana.

**“A FESTA DA NEGRITUDE
NÃO TEM HORA PRA ACABAR”**

O encerramento reafirma que a luta não termina, mas também que a celebração da identidade é permanente.

Ao retomar o samba-enredo, o show conecta:

África e Amazônia

Escravidão e liberdade

Dor e celebração

Fé e resistência

Cultura e protagonismo

No palco do Teatro Amazonas, esse samba deixa de ser apenas memória carnavalesca e se torna manifesto educativo. Ele ensina história, afirma identidade e celebra a continuidade da ancestralidade viva.

A Negritude canta, e ao cantar, educa.

E ao ecoar seus versos, reafirma que a história não foi interrompida, ela resiste, se reinventa e segue em movimento. Cada batida do tambor é memória que pulsa e futuro que se anuncia. E o espetáculo segue com a certeza de que a cultura negra permanece viva, forte e essencial.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

Momento em que o espetáculo transforma o palco em avenida carnavalesca.

“TAMBORES, CRENÇAS E COSTUMES AFRO-BRASILEIROS – A BENÇÃO MÃE ZULMIRA”

O espetáculo se encaminha para o ápice. Depois de percorrer fé, identidade, amor, cidade, ancestralidade e resistência, o show encerra com o samba de 2019 da GRES REINO UNIDO DA LIBERDADE, uma explosão de espiritualidade, cultura popular e afirmação afro-brasileira.

O palco vira avenida. O Teatro Amazonas vira terreiro, vira morro, vira passarela.

AXÉ QUE DESCE O MORRO

**“EU VOU DESCER O MORRO ESPALHANDO AXÉ!
OGÃ TOCA AEEE... O RUMPILÉ”**

A imagem é poderosa: o morro não é marginalidade, é território de cultura.

O ogã toca o rumpilé, o tambor chama, convoca, desperta.

Aqui, o tambor não é apenas instrumento musical.
É instrumento de memória.
É instrumento de identidade.
É instrumento de libertação.

MÃE ZULMIRA: SÍMBOLO DE MATRIARCADO E TRADIÇÃO

“ZULMIRA É MÃE DO MEU TERREIRO”

A figura da mãe de santo representa liderança espiritual, sabedoria ancestral, cuidado comunitário.

Encerrar o show evocando uma matriarca é reafirmar que a cultura afro-brasileira se sustenta na transmissão oral, na coletividade e na força feminina.

SINCRETISMO E RESISTÊNCIA RELIGIOSA

“EPARREI IANSÃ! OYÁ
SANTA BÁRBARA VEM NOS ABENÇOAR”

O samba evidencia o sincretismo religioso, estratégia histórica de resistência.

Mesmo diante da perseguição, a fé encontrou caminhos para sobreviver.

A obra reafirma:

Liberdade religiosa

Respeito às tradições de matriz africana

Combate à intolerância

DA DOR À REALEZA

“O NEGRO QUE NOS PORÕES SOFREU CRUZANDO O MAR”
“HOJE SOU REI, VOU FESTEJAR”

A transformação

De escravizado a rei.

De silenciado a protagonista.

De perseguido a celebrante.

O samba reescreve a narrativa histórica sob a perspectiva do orgulho.

CULTURA COMO RESISTÊNCIA COTIDIANA

**“TEM LUNDU, MARACATU PARA DANÇAR
BERIMBAU NA CAPOEIRA”**

A presença do berimbau retoma o início do espetáculo, ele fecha o ciclo, instrumento que abriu o show volta como símbolo de continuidade.

A cultura não é passado. É prática viva:
na comida (feijoada, mungunzá)
na dança
na música
na fé
na roda de capoeira

POVO DE FÉ

“O POVO DO MORRO NÃO É DE BRINCADEIRA”

A frase ecoa como afirmação de força, dignidade e resistência. É o Morro da Liberdade, berço da escola, território de gente de fé, guerreira, humilde e vencedora. Um povo que transforma dificuldade em potência e faz da cultura sua maior expressão de identidade e superação.

PROTAGONISMO E IGUALDADE

**“SER NEGRO É SER PROTAGONISTA
TER PONTO DE VISTA..., NÃO FOGE DA LUTA
O DEUS É PAI, SOMOS IRMÃOS, TODOS IGUAIS”**

O encerramento é manifesto.

A negritude não pede espaço.

Ela ocupa, constrói, cria, lidera.

A mensagem final amplia a luta racial para uma mensagem universal de igualdade e fraternidade.

► Clique na imagem para assistir ao vídeo

Encerramento exaltando o pavilhão da Negritude, celebrando a cultura afro-brasileira.

SÍNTESE E CONCLUSÃO

CANTA NEGRITUDE: ARTE, CONSCIÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO

O espetáculo Canta Negritude constrói, ao longo de sua narrativa artística, um percurso simbólico que une música, poesia, memória histórica e reflexão social. Mais do que uma sequência de canções, o espetáculo apresenta uma verdadeira jornada educativa que conduz o público por diferentes dimensões da experiência humana: espiritualidade, identidade, luta, amor, pertencimento e esperança.

Desde o primeiro momento, quando o som do berimbau ecoa no Teatro Amazonas, estabelece-se um chamado à ancestralidade. O instrumento, conduzido pela tradição da capoeira e representado pela presença do Mestre Camaleão, inaugura o espetáculo lembrando que a cultura afro-brasileira é fruto de resistência, sabedoria e transmissão de conhecimentos entre gerações. O berimbau abre caminho para uma narrativa que valoriza a memória, a espiritualidade e o pertencimento.

A entrada de Marquinhos Negritude cantando “São Benedito Me Dá Tua Proteção” transforma o teatro em espaço de fé coletiva. A devoção ao santo negro reafirma a espiritualidade popular como força cultural e elemento fundamental na construção da identidade afro-brasileira. A fé aparece como sustentação emocional, espiritual e histórica de um povo que sempre encontrou na religiosidade caminhos para resistir e seguir adiante.

Na sequência, “Canta Negritude” amplia essa dimensão espiritual para uma afirmação identitária e política. A música transforma expressões historicamente carregadas de preconceito em afirmações positivas de orgulho e protagonismo. O olhar que antes apontava e discriminava passa a reconhecer talento, beleza, sonho e potência. Ao mesmo tempo, a canção não ignora as desigualdades sociais e denuncia as estruturas que ainda atingem jovens negros, especialmente nas periferias.

Essa consciência se aprofunda em “Não Sou Invisível”, quando o sujeito negro afirma seu valor e sua presença. A música revela que visibilidade não é concessão, mas direito. Reconhecer o próprio valor torna-se passo essencial para romper barreiras e construir caminhos de autonomia.

O espetáculo também amplia a discussão ao dar voz à mulher negra. O monólogo “Somos a Existência que Pulsa”, interpretado por Jackeline Monteiro, apresenta a mulher preta como guardiã de memória, conhecimento e cuidado coletivo. Seu discurso revela que saberes transmitidos pela oralidade, pela vivência cotidiana e pela ancestralidade também são formas legítimas de conhecimento. O palco se transforma em espaço de reflexão sobre o protagonismo feminino negro e a importância da valorização de suas histórias.

Essa valorização ganha ainda mais força com a entrada de Cléia Alves, que inicia sua participação cantando “Princesa Dona Inês”, dançando e conduzindo o ritmo do Agbê do Maracatu, instrumento que ecoa como chamado ancestral. O som do Agbê envolve e silencia a plateia em um clima de evocação e reconexão cultural. A canção abre caminho para o monólogo “Nêga Sabará”, no qual a artista conduz uma reflexão sobre identidade, memória e pertencimento, mencionando mulheres negras históricas como Makeda, Nanny, Nzinga, Aqualtune, Dandara e Tereza de Benguela. Ao trazer essas referências, o espetáculo reconecta o público à herança africana e evidencia a força das mulheres negras como guardiãs de saberes, de resistência e de liderança, reafirmando seu papel fundamental na construção cultural, social e espiritual da sociedade.

Ao longo do espetáculo, a narrativa também revela que resistência não se faz apenas pela luta, mas também pela capacidade de amar, cuidar e construir relações. Canções como “A Nossa União” e “Olhar no Espelho” ressaltam a importância da autoestima, da afetividade e da construção de vínculos baseados em respeito, parceria e dignidade.

O espetáculo amplia ainda mais seu alcance ao celebrar a cidade de Manaus e seus espaços simbólicos, como o Teatro Amazonas e o Largo de São Sebastião. Ao cantar a cidade que acolheu sua trajetória, Marquinhos Negritude reafirma que identidade também se constrói no território. A Amazônia torna-se palco vivo da cultura afro-brasileira, mostrando que a negritude floresce em todos os cantos do país.

Nos momentos finais, os sambas-enredo “Da África ao Amazonas, da Escravidão à Liberdade” e “Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros – A Benção Mãe Zulmira” retomam a memória histórica da diáspora africana e celebram a força cultural que transformou dor em resistência.

Os tambores, as religiões de matriz africana, a capoeira, a dança e a música aparecem como símbolos vivos de identidade, fé e continuidade histórica.

Assim, o espetáculo conclui sua narrativa reafirmando que a cultura afro-brasileira não é apenas herança do passado, mas força viva que continua construindo o presente e inspirando o futuro.

MENSAGEM FINAL

Canta Negritude é, sobretudo, uma celebração da vida em sua dimensão mais humana e coletiva.

O espetáculo ensina que:

A inclusão nasce do reconhecimento da diversidade e do respeito às diferenças.

A fé é força espiritual que sustenta comunidades e fortalece a esperança.

O combate à intolerância é compromisso necessário para uma sociedade mais justa.

A igualdade racial é um princípio fundamental para a construção de cidadania.

O protagonismo negro reafirma histórias, talentos e identidades que sempre estiveram presentes na formação do Brasil.

O empoderamento feminino fortalece a liderança, a voz e a presença das mulheres negras na sociedade.

Mais do que um espetáculo artístico, Canta Negritude transforma o palco em espaço de aprendizagem, consciência e celebração da humanidade.

Canta Negritude também é um chamado à persistência e essa mensagem está explícita nas letras das músicas de Marquinhos Negritude.

Em cada verso, ecoa o incentivo a não desistir dos sonhos, mesmo diante das dificuldades, das portas fechadas e dos caminhos desafiadores. É sobre acreditar, seguir e transformar realidade em conquista.

As canções também revelam a importância de acolher, fortalecer e criar oportunidades para aqueles que historicamente foram deixados à margem. A luta contra o racismo e a intolerância está presente de forma direta, afirmando que a igualdade racial não é opção, é urgência e compromisso coletivo.

A própria trajetória de Marquinhos Negritude traduz essas mensagens. Autodidata no início, enfrentando exclusões e desafios, não se acomodou. Persistiu, buscou conhecimento e hoje realiza um espetáculo grandioso no Teatro Amazonas, com músicas autorais que carregam identidade, verdade e propósito.

Que esse exemplo nos convide a olhar para dentro e reconhecer a força, a coragem e a valentia do povo preto, uma força que resiste, cria oportunidades e transforma o mundo todos os dias.

Ao final, a mensagem que ecoa é simples e profunda:

Que a cultura seja ponte de diálogo.

Que a fé seja caminho de esperança.

Que a igualdade seja compromisso coletivo.

Que a paz e o amor sejam os valores que conduzem nossas relações.

Porque quando a arte canta a negritude, ela canta também a dignidade humana, a justiça e o direito de todos viverem com respeito, liberdade e felicidade.

E assim, entre tambores, vozes, histórias e abraços, o espetáculo termina como começou: celebrando a vida.

Com fé.

Com consciência.

Com amor.

IMPACTO CULTURAL DO PROJETO

O espetáculo CANTA NEGRITUDE reafirma a importância da arte como instrumento de educação, consciência social e valorização da diversidade cultural brasileira. Realizado no palco do Teatro Amazonas em 06 de fevereiro de 2026, o projeto promoveu diálogo entre tradição e contemporaneidade, fortalecendo o reconhecimento da cultura afro-brasileira como parte fundamental da identidade nacional.

Marquinhos Negritude e Manoel Passos — produtor do espetáculo, profissional de grande visão e fundamental para a realização deste projeto, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da cultura no Amazonas e no Brasil. Sua atuação vai além da produção, sendo também incentivo, articulação e compromisso com a valorização dos artistas. Sua sensibilidade cultural e capacidade de realização fazem a diferença na construção de projetos que impactam e permanecem. É através de profissionais como ele que a cultura ganha força, visibilidade e continuidade.

O público veio ao teatro para ver Canta Negritude — e saiu transformado pela arte.

► [Clique na imagem para assistir ao vídeo do show](#)

Após o espetáculo Canta Negritude no Teatro Amazonas — uma celebração coletiva de arte, resistência e pertencimento.

FICHA TÉCNICA DO ESPETÁCULO

CANTA NEGRITUDE

Direção e Produção

Direção Geral e Produção: Manoel Passos

Direção: Marquinhos Negritude

Direção Musical: Marcos Kleber

Auxiliares de Produção: Naiá Leide, Lilian Monteiro e Liandra Martins

Produção Técnica

Imagens: Fluxo Creative Produções

Técnico de Som: José Wilici

Designer: Célio Robson

Captação de Áudio

Captação de Áudio: Adson Lisboa (Popó)

Assistente de Captação de Áudio: Aguinaldo Oliveira

Assistente de Captação de Áudio: Rodrigo Lizeu

Técnica

Iluminação: Marcos Ylmer

Slides Telão: Adriano Emanuel

Intérpretes de Libras: Joice Medeiros e Priscila Printes Fotos:

Francisco Cabral e Cleuton Silva

Som de Estúdio: Bruce Castro

Banda

Violão: Marcos Kleber

Cavaquinho: Marcondes Kalango

Teclado: Anderson Farias

Baixo: Bruce Castro

Bateria: Márcio Batera

Flauta: Ariel Arfaxade

Trombone: Luciano Monteiro

Trompete: Renato Frós

Percussão 1: Carlos Tony

Percussão 2: João Paulo

Back Vocal: Claudinha Nascimento

Back Vocal: Alberley Ramos

Participações Especiais

Berimbau: Mestre Camaleão

Monólogo: Jackeline Monteiro

Canto e Poesia: Cléia Alves

Intérprete de Samba: Hemerson Corrêa

Porta-Bandeira: Jade Brito

Mestre-Sala: Jorge Luís Corrêa (Nego Jorge)

Passista: Keisy Rosa

Passista: Luciano Bezerra

Bateria Show

Surdo de 1: Diego Luís

Surdo de 2: Judson Sicsú

Surdo de 3: Walbert Queiroz

Repique: Luan McDowell

Chocalho: Martinez de Souza

Tamborim: Pablo Brito

Caixa: Kelison Silva

Caixa: Matheus Magno

Caixa: Douglas Malcher

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os artistas, músicos, técnicos, produtores e parceiros que contribuíram com dedicação e talento para a realização do espetáculo Canta Negritude, tornando possível este encontro de arte, memória e celebração da cultura afro-brasileira.

Nossa gratidão se estende ao público que esteve presente, compartilhando emoção, respeito e energia em cada momento da apresentação.

Agradecemos de forma especial ao Teatro Amazonas, que nos recebeu em seu palco histórico, abrindo espaço para que a música, a poesia e a ancestralidade negra ecoassem no coração da Amazônia.

Também registramos nosso reconhecimento às instituições e apoiadores que acreditaram neste projeto e contribuíram para que o espetáculo se tornasse realidade.

REALIZAÇÃO

Lei Rouanet

Patrocínio:
JR Adamver

Apoio:
AADC

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do
Amazonas

Governo Federal – Ministério da Cultura