

P.0066

CONJUNTO UNIVERSITÁRIO CANDIDO MENDES  
CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ASIÁTICOS - CEAA

III CONGRESSO INTERNACIONAL DA ALADAA

MESTIÇAGEM E IDENTIDADE NACIONAL

RENATO CRIZ

MEGA: PRESENÇA DA ÁFRICA NO BRASIL - IV  
(RAÇA, CULTURA E IDENTIDADE)

CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ASIÁTICOS  
BRASÍLIA

F  
861

F  
861

Favor não publicar  
sem a autorização  
do autor.

MESTICAGEM E IDENTIDADE RACIAL \*

Florestan Fernandes ao tratar da questão racial no Brasil afirmava que o brasileiro tem o preconceito de não ter preconceito. Com esta "boute de" ele sintetiza va toda uma situação na qual as relações raciais são obscurecidas por uma ideologia de democracia racial. Vários outros autores têm insistido sobre este aspecto do problema racial, mas se é verdade que hoje existe uma ideologia da miscigenação, é interessante observar que ela é um produto recente na história brasileira. Houve um tempo em que tínhamos preconceito "tout court". Até a Abolição o negro não existia em quanto cidadão, sua condição de escravo o exclui de qualquer participação social, e eu diria <sup>que</sup> até mesmo no nível simbólico esta discriminação se exercia. É clara a diferença de tratamento que os escritores românticos dão ao índio em relação ao negro; José de Alencar reserva papéis bastante diferenciados ao negro, em "O Tronco de Ipê", e ao índio, em "O Guarani" (2). A posição social que ocupa o negro-escravo, retira na verdade qualquer possibilidade do elemento negro ser resignificado, para se transformar, como o indígena, em traço definidor da identidade nacional. Em fins do século XIX a desinformação sobre a vida social do negro era tal que Silvio Romero chegou inclusive a denunciar este "descaso" que acarretava consequências nefastas para as Ciências

\* Esta comunicação é um resumo de uma série de reflexões desenvolvidas em meu livro, Aprocura do UU: identidade nacional e cultura brasileira, a ser publicado proximamente.

(1) - Florestan Fernandes, O Negro no Mundo dos Brancos, S.P., Difel, 1972

(2) - M.I. Pereira de Queiroz, "Escravos e mobilidade social vertical em dois censo  
brasileiros do século XIX", S.P., Cadernos CSHU, nº 9, 1976

cias Sociais. Os primeiros estudos sobre o negro somente se iniciaram com Nino Rodrigues, já na última década do século. Eles são no entanto realizados sob a égide das teorias raciológicas que não hesitam em afirmar a superioridade da raça branca em relação a negra. Muito embora essas teorias sejam questionadas a partir da Primeira Guerra Mundial, sua influência leva um autor como Oliveira Viana, ainda escrever em plena década de 20, <sup>sob a influência de</sup> ~~um pensamento~~ fundamentado nas premissas racistas legadas por intelectuais do século passado<sup>(3)</sup>. Fica porém a pergunta: qual a razão dessa mudança tão radical que transubstancia o elemento mestiço, produto do cruzamento com uma raça considerada como inferior, em categoria que apreende a própria identidade nacional?

Parece não haver dúvida que a ideologia de um Brasil-cadinho começa a se formar no final do século XIX. É neste momento que surge pela primeira vez a afirmação de que o brasileiro é um produto da mestiçagem de três raças. O livro de Silvio Romero, "História da Literatura Brasileira", publicado em 1888, revela de maneira exemplar esse novo tipo de interpretação do Brasil que, por um lado procura diagnosticar os problemas sociais, por outro elabora os termos de uma nova identidade nacional. Na realidade para os intelectuais do final do século, o mestiço é a linguagem através da qual se comprehende a questão social brasileira. O certo porém é que, apesar dos esforços realizados, a identidade produzida é ainda ambígua, pois o processo de mestização é visto sob o prisma das teorias raciológicas que atribuem ao negro uma posição

(3) - Ver Oliveira Viana, Evolução do Povo Brasileiro, S.P., Cia Ed. Nacional, 1938. Ver também T. Okidoro, Prote ro Branco, B.J., Paz e Terra, 1976

racial inferior. O produto do cruzamento entre brancos, índios e negros, é portanto ambivalente, ele encerra a positividade de uma raça mas contém a negatividade das outras.

É portanto na virada do século que é construída, como a considera Roberto da Mata (4), uma fábula das três raças. A idéia de "fábula" é interessante, mas talvez fosse mais preciso falarmos em mito; o conceito de mito implica em um ponto de origem, um centro a partir do qual se irradia a história mítica. Na verdade a ideologia do Brasil-cadinho relata a epopeia de três raças que se fundem nos laboratórios químicos das selvas tropicais. Como nas sociedades primitivas ele é um grito de origem (a do moderno Estado brasileiro), ponto de partida de todo uma cosmogonia que antecede à própria realidade. Sabemos em Antropologia que os mitos tendem a se apresentar como eternos, imutáveis, o que de uma certa forma se adequa ao tipo de sociedade em que são produzidos. Torna-se assim difícil apreender o momento em que são realmente elaborados; o antropólogo opera sempre a posteriori e tem poucos elementos para fixar as origens dos universos simbólicos. Em uma sociedade como a nossa o problema se coloca de maneira diferente, pode-se datar o instante da emergência da história mítica, e não é difícil perceber que esta "fábula" é engundada quando a sociedade brasileira passa de uma economia escravista para outra de tipo acentuadamente cagista, de uma organização monárquica para republicana, e que se busca resolver o problema da mão de obra inoventivando-se a imigração europeia. É neste contexto de profunda transformação socio-econômica (o Brasil inicia seus primeiros passos na industrialização) que a problemática racial se coloca. Se o mito da mestiçagem é ambíguo é por

(4) - Roberto da Mata, Relativizando, Petrópolis, Vozes, 1981

que existem dificuldades concretas que impedem a sua plena realização no momento em que é produzido. A sociedade brasileira passa por um período de transição, o que significa que as teorias raciológicas, quando aplicadas ao Brasil, permite aos intelectuais interpretar a realidade, mas não modifica-la. Em jargão antropológico se diria que o mito das três raças, na ocasião em que é engendrado, não pode ainda ser ritualizar pois as condições materiais para sua existência são ainda puramente simbólicas. Ele é linguagem e não celebração. A um período de transição corresponde uma identidade incompleta.

Quando se lê um livro como "O Cortiço", publicado em 1890, pode-se perceber as dificuldades que rondam os intelectuais na interpretação de uma sociedade como a nossa. O destino é fato que Aloísio de Azevedo reserva a um dos personagens centrais da trama literária, Jerônimo, é original. Jerônimo, imigrante português, chega ao Brasil com todos os atributos conferidos à raça branca: força, persistência, previdência, gosto pelo trabalho, espírito de cálculo. Sua aspiração básica: subir na vida. Porém, ao se amaziar com uma mulata (Rita Baiana), ao se "aclimatar" ao país (troca a guitarra pelo violão baiano, o fado pelo samba), ele se abrasileira, isto é, torna-se preguiçoso, amigo das extravagâncias, sem espírito da economia e da ordem. No inicio do romance Jerônimo ocupa a mesma posição social que João Romão, outro português, que também participa das qualidades étnicas da raça branca. É bem verdade que Aloísio de Azevedo apresenta João Romão com um grande desprezo, e que o autor não deixa de se seduzir pelo caráter sensual e alegre do mulato brasileiro. Não obstante, o desfecho da história é claro e parabólico. João Romão, calculista e am

bicioso ascende socialmente; Jerônimo, ao se abrasileirar não consegue vencer a barreira de classe e permanece "mulato" junto à população mestiça do cortiço. Em linguagem sociológica Simmel diria que as qualidades atribuídas à raça branca são aquelas que determinam a racionalidade do sistema capitalista. Ao se retirar do mestiço o espírito de racionalidade, os intelectuais do século XIX negando, naquele momento histórico, as possibilidades do desenvolvimento, reais e completa, do capitalismo no Brasil. Ou melhor, eles tem dúvidas em relação a este desenvolvimento, pois a identidade forjada é ambígua e reúne pontos positivos e negativos das raças que se ciusam.

A partir das primeiras décadas do século XX o Brasil sofre no entanto mudanças profundas. O processo de industrialização e de urbanização se acelera, uma classe média se desenvolve, surge um proletariado urbano. Se o modernismo é considerado por muitos um ponto de referência é porque este movimento cultural trouxe consigo uma consciência da história que até então se encontrava esparsa na sociedade. Ao se catar as asas do avião, o telegrafo, o cinema, o fox-trot, o que se estava fazendo era apontar para a gama de transformações que ocorriam no seio da sociedade brasileira. Com a revolução de 30 as mudanças que vinham ocorrendo são orientadas politicamente, o Estado procurando impor um ritmo que consolide o desenvolvimento de um capitalismo brasileiro. Dentro deste quadro as teorias raciológicas tornam-se obsoletas, era necessário superá-las, pois a realidade social impunha um outro tipo de interpretação do Brasil. A meu ver o trabalho de Gilberto Freyre vem atender a esta nova demanda social. Muito embora seus estudos tendem mais a representar a ideologia

de uma camada de intelectuais tradicionais que sonham nostalgicamente com um fator no ao passado, não é menos verdade que sua proposta de compreensão do Brasil não deixa de ser atual, e só adequa bem ao momento em que é elaborada. Não é por acaso que nos anos 30 existe uma unanimidade entorno do pensamento de Gilberto Freyre; da esquerda à direita ele é considerado um marco, uma referência.<sup>Ronim</sup> Pouco se tem na <sup>Pela</sup> ~~extensão~~ pergunta de qual é razão deste consenso que une setores tão antagônicos da vida brasileira; creio que ele só dá na medida em que os diversos segmentos políticos buscam por uma mesma coisa, uma carteira de identidade para o homem brasileiro.

Carlos Guilherme Mota em seu livro sobre a "Ideologia da Cultura Brasileira" acredita que os anos 30 foram decisivos na reorientação da historiografia brasileira. Partindo de um testemunho de Antônio Cândido ele considera três obras mestras deste período: "Evolução Política do Brasil" de Caio Prado (1933), "Casa Grande e Senzala" de Gilberto Freyre (1933), e "Raízes do Brasil" de Sérgio Buarque de Holanda (1936). A colocação como esta formulada sugere, mesmo que se atribua significados diferentes à obra de cada autor, que pelo menos durante este momento específico eles desfrutavam da mesma posição intelectual. Costaria de propor uma outra linha de interpretação. Creio que Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado estão na origem de uma instituição recente na sociedade brasileira: a universidade. Neste sentido eles são fundadores de uma nova linhagem que busca no universo acadêmico uma compreensão distinta da realidade nacional. Gilberto Freyre a meu ver, representa o ápice de

7

ma outra estirpe que se inicia no século passado, mas que se prolonga até hoje em quanto ideologia. Por exemplo, o discurso do Estado sobre política de cultura, retoma em vários pontos seu pensamento, e ao definir o ser nacional como "mestiço" e democrático incorpora oficialmente uma argumentação que durante os anos 50 sofreu inúmeras restrições das escolas sociológicas que se desenvolveram em São Paulo (Florestan Fernandes) e no Rio de Janeiro (Guerreiro Ramos). É curioso observar que os trabalhos de Gilberto Freyre pouco a pouco se afastam da Universidade, eles são desconsiderados em relação aos novos estudos que se elaboram sobre a problemática do negro. Porém o declínio deste pensamento na esfera acadêmica corresponde um movimento de oficialização. Quando se lê um documento como o Plano Nacional de Cultura, pode-se perceber o quanto a ideologia de um Brasil mestiço impregnou os meios governamentais(5).

Sérgio Buarque de Holanda e Caio Fradinho significam rupturas, não somente pela qualidade do pensamento que produzem, mas sobretudo pelo espaço social que criam e que dá suporte material às suas produções. Gilberto Freyre simboliza continuidade e permanência de uma tradição, por isso ele vai produzir seus escritos fora desta instituição "moderna" que é a universidade, trabalhando numa organização que segue os moldes dos antigos Institutos Históricos e Geográficos do passado. Não há ruptura entre Silvio Romero e Gilberto Freyre mas reinterpretação dos mesmos problemas propostos pelos intelectuais do século passado. Arthur Ramos dizia que para se ler Nina Rodrigues bastava trocar o conceito de raça pelo de cultura(6). A afirmação pode

---

(5) - Ver Plano Nacional de Cultura, INC, 1975

(6) - A. Ramos, Le Négrissage au Brésil, Paris, Hermann, 1952

talvez parecer simplista mas creio que encerra uma boa dose de veracidade. Gilberto Freyre reedita a temática racial e a constitui em objeto privilegiado de estudo, em chave para compreensão do Brasil. Porém, ele não vai mais considerá-la em termos raciais como faziam, Euclides da Cunha ou Nina Rodrigues, na época em que escreve as teorias antropológicas que desfrutavam de estatuto científico eram outras, ele se volta assim para o culturalismo de Boas. Ao se substituir o conceito de raça pelo de cultura elimina-se uma série de dificuldades colocadas anteriormente a respeito da herança atávica do mestiço. Mas a operação que "Casa Grande e Senzala" realiza, um livro sem dúvida genial, vai mais além. Gilberto Freyre transforma a negatividade do mestiço em positividade, o que permite completar definitivamente os contornos de uma identidade que há muito vinha sendo desenhada. Só que as condições sociais eram agora diferentes, a sociedade brasileira já não mais se encontrava em um período de transição, os rumos do desenvolvimento eram claros e até mesmo um "novo" Estado procurava orientar essas mudanças. Apesar de produzido por uma camada de intelectuais que eram ideologicamente contrários a orientação política do Estado que emerge com a revolução de 30, o mito das três raças (Brasil, produto da aculturação) ~~das raças~~ somente pode se realizar no momento em que se consolidam as transformações por que passa a sociedade. Ele torna-se assim plausível e pode se realizar como ritual. A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas ambiguidades das teorias racistas, ao ser reelaborada se difunde socialmente e torna-se senso comum ritualmente celebrado nas relações do cotidiano ou nos grandes eventos como o carnaval e o fu-

tebol. O que era mestiço transforma-se em nacional.

A operação simbólica que identifica o mestiço ao nacional tem como resultado imediato a elaboração de uma identidade do povo brasileiro. Esta não é no entanto um puro produto ideológico pois existem bases materiais para que se transforme em cultura. O mito das três culturas, ao se difundir socialmente torna-se hegemonicó e que permite aos indivíduos das diferentes classes sociais e dos diversos grupos de cor, interpretar, dentro do padrão proposto, as relações raciais que eles próprios vivenciam. Isto coloca um problema interessante para os movimentos negros.

Na medida em que a sociedade se apropria das manifestações de cor e as integrando no discurso nívoco do nacional tem-se que elas perdem sua especificidade. Vários autores têm insistido na dificuldade de se definir o que é o negro no Brasil. O impasse não é a meu ver simplesmente teórico, ele reflete as ambiguidades da própria sociedade brasileira. A construção de uma identidade nacional mestiça deixa ainda mais difícil o discernimento entre as fronteiras de cor. Ao se promover o samba ao título de nacional, o que efetivamente ele o é atualmente, esvazia-se sua especificidade de origem, que era de ser uma música negra. Quando os movimentos negros recuperam o soul americano para afirmar sua negritude o que se está fazendo é uma importação de matéria simbólica que é ressignificada no contexto brasileiro. É bem verdade que o soul não supera as contradições de classe ou entre países periféricos e centrais, aliás não era isso que se espera dele, mas eu diria que de uma certa maneira ele "serve" (no sentido de Malinowski) melhor para exprimir a angústia e a

opressão racial do que o samba, que se tornou nacional. O problema que os movimentos negros se deparam é o de como retomar as diversas manifestações de cor que já vêm muitas vezes marcadas com outros significados, por exemplo o de brasiliidade. Uma vez que os próprios negros também se definem como brasileiros tem-se que o processo de resignificação torna-se problemático. O mito das três raças é neste sentido exemplar, ele não somente encobre os conflitos raciais como possibilita a todos de se reconhecerem como nacionais.

Belo Horizonte 30 de junho 1983

Renato Ortiz  
Departamento Sociologia e  
Antropologia (UFMG)

CONSELHO UNIVERSITÁRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINEIRAS  
DENÍCIO SOARES  
MATERIAL DIDÁTICO  
CURSO DE SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA