

A ideologia individualista

Seguindo Roberto DaMatta, (1987, 1999) a renúncia engendra uma forte individualização. No sistema social brasileiro o ato de individualizar-se pode ser o equivalente a renúncia, pois somente uma individualização plena pode levar o renunciante ao ato. Dessa forma, individualizar significa, antes de tudo, desvincular-se dos segmentos tradicionais, como a casa, a família, o eixo das relações pessoais como meios de ligação com a totalidade. O ponto central, obedecendo esta lógica, é que Antônio Vicente Mendes Maciel “individualizou-se” ao abandonar sua sociedade.

E, como asseverou Dumont (2000), como renunciador, “*bastou-se a si mesmo*”:

“O renunciante basta-se a si mesmo, só se preocupa consigo mesmo. O pensamento dele é semelhante ao do indivíduo moderno, mas com uma diferença essencial: nós vivemos no mundo social, ele vive fora deste (...) um indivíduo-fora-do-mundo. O renunciante pode viver como eremita solitário ou juntar-se a um grupo de colegas de renúncia, sob a autoridade de um mestre-renunciante, representando uma determinada disciplina de libertação” (Dumont, 2000, p.38).

A palavra individualismo abrange várias idéias, doutrinas e atitudes cujo fator comum é a atribuição de centralidade ao “indivíduo” e significa a dissolução dos laços sociais, o abandono, pelos indivíduos, de suas obrigações e compromissos sociais. O individualismo seria uma ideologia central da civilização ocidental, mas que é projetada em outras sociedades e culturas como um dado universal da experiência humana.

“A individualidade é a experiência fundamental de “estar-fora-do-mundo” e, portanto, livre de obrigações sociais imperativas e rotineiras, presente nos papéis que assumem os profetas, líder messiânicos, do xamã (...) do bandido social, dos santos, dos peregrinos, dos mártires e, em parte dos malandros” (DaMatta, 1999).

Na perspectiva de DaMatta (1999), foi somente na civilização ocidental que a experiência do indivíduo isolado do grupo passou a ser uma instituição central e normativa. No Brasil, portanto, o indivíduo não é somente uma parte essencial do

mundo, mas é também um ser dotado de uma independência e de uma autonomia que não tem paralelo em nenhuma outra sociedade.

Talvez a maior influência sobre o uso da palavra individualismo tenha sido a de Aléxis de Tocqueville (1999) tomando o individualismo como uma categoria-chave para compreender os valores da sociedade americana. Para Tocqueville (1999), o individualismo trata-se de “uma nova expressão nascida a partir de uma nova idéia [...], um sentimento deliberado e pacífico que dispõe cada cidadão a se isolar de seus companheiros e a se apartar com sua família e amigos” abandonando a sociedade mais ampla”, primeiro minando “as virtudes da vida pública”, em seguida atacando e destruindo todas as outras, acabando por ser “absorvido por um puro egoísmo”. Em muitas definições psicológicas, o termo “individualismo” equivale a egoísmo, indicando uma total independência interna do indivíduo em relação às outras pessoas ou às instituições. (Tocqueville, 1999, p.97).

Como sugere Max Weber em “*A Ética Protestante e o espírito do Capitalismo*” (2001), “hoje, uma análise dos conceitos de individualidade e individualismo, rigorosa e histórica, seria altamente valiosa para a ciência”. A afirmação de Weber continua verdadeira. Trata-se, porém, de um caso em que é impossível o rigor desejado por ele. Pode-se, no entanto, observar um pouco mais de perto o processo histórico do qual emergiu o individualismo moderno. Com efeito, a questão que surge em um primeiro momento é se o “individualismo” é um fenômeno moderno – quer dizer, renascentista ou pós-renascentista – e característico do mundo ocidental. Ou seria ele um fenômeno mais abrangente, capaz de manifestar-se em diferentes épocas e lugares?

Na civilização antiga, o individualismo não era essencialmente um termo psicológico, era fundamentalmente e ainda o é, uma especificação social, quando as pessoas são conscientemente individualistas, vê-se diante de um sinal de que o conceito é familiar e arraigado em sua sociedade (Vernant, 2000, p. 97).

Quando chegou à Inglaterra na década de 30 (1830), a palavra “individualismo” era dislogística – tinha um sentido desagradável e hostil: punha o indivíduo em oposição implícita à solidariedade humana, vista de um ângulo estritamente coletivista ou grupal dos fenômenos sociais, econômicos ou religiosos. Esse sentido hostil do individualismo teria sido criado e adotado no período da Revolução Francesa. Para alguns pensadores as estruturas

individualistas foram estabelecidas na Europa Ocidental entre os séculos X e XII de nossa era. Mas, esse ponto de vista viu-se rejeitado por Louis Dumont (1992;2000) “Individualismo” e “Hierarquia” tornaram termos consagrados na antropologia a partir de um estudo comparativo que fez, entre a ideologia holista da Índia e o igualitarismo ocidental. A idéia chave de sua obra está na perspectiva comparativa e nela está a originalidade de seu enfoque de uma ideologia moderna.

A instituição da renúncia e as práticas ascéticas trazem para um primeiro plano a figura do “renunciante” indiano. O argumento exposto por Dumont (2000) estabelece uma correlação entre o problema das origens do individualismo e a figura do asceta indiano, o qual ele denominou de “indivíduo-fora-do-mundo”. Para ele, o renunciante, de um modo geral, não apenas “basta-se a si mesmo”, como também só se preocupa consigo mesmo. Nesse sentido, fez uma aproximação entre o pensamento do renunciante indiano e o do indivíduo moderno, porém marcando uma diferença fundamental: enquanto o indivíduo moderno se encontra inserido nas relações sociais, o asceta indiano estaria fora deste mundo de relações instituídas, mas não de forma absoluta. O mesmo autor descreve como a grande maioria das pessoas participa e aceita a densa malha de coerções que partem de uma família extensa, da casta e da religião, de modo a serem reconhecidas como renunciadores, os “indivíduos fora-do-mundo”. (Dumont, 2000, p.38).

Os argumentos de Dumont (2000) vão além, quando observa que tanto o indivíduo tipicamente ocidental como o renunciante indiano, seriam seres sociais a serem definidos pelo seu caráter “extramundano”. Ao comparar esses dois tipos, observa que existe no indivíduo ocidental, assim como no renunciante indiano a figura de um “eu” (*self*) social, e que este “eu” não se constitui na relação com os demais seres sociais, mas numa relação que é interior e está acima desta: ambos se definem por sua relação direta com a divindade, um grande “Outro” que constitui este “eu” antes mesmo de ele fazer realmente parte de alguma relação social.

“O homem nascido do ensinamento de Cristo [...] é um indivíduo em “relação-com-Deus”, o que significa, para nosso uso, um indivíduo essencialmente fora-do-mundo [...]”. Ou seja, a constituição do indivíduo se dá na sua relação com Deus sendo, portanto, um indivíduo formado por um laço “extramundano” (Dumont, 2000, p.42).

Max Weber (2001) mostrou como a ética protestante foi essencial para

colocar a religião em todos os lugares e transformar o “indivíduo-fora-do-mundo” em uma entidade deste mundo, dada que, com a Reforma Protestante, especialmente com Calvino, um *ethos* mais individualista se fez perceber na atitude do puritano. Weber (2001) observou que as idéias e os dogmas teológicos eram marcados por uma conduta de vida baseada no ascetismo. É dele a idéia que “o asceta que rejeita o mundo tem para com o “mundo” a relação íntima negativa de uma *luta* incessante e por isso, “é mais adequado falar de “rejeição do mundo” e não de “fuga do mundo”, a qual caracteriza mais o místico contemplativo” (Weber, 1999, p.366). Dessa forma, é próprio do ascetismo a “rejeição do mundo” como faz o puritano, que rejeita a vida mundana e dedica-se arduamente ao trabalho e a organização racional visando à salvação, enquanto que o renunciador vive igualmente uma vida ascética, porém o ponto distintivo é que o renunciador passa a não fazer mais parte da sociedade e de sua organização.

“Nas sociedades que fizeram sua “reforma protestante”, os mediadores entre o universo social e o individual foram destruídos (cf. Weber, 1982). No mundo protestante, desenvolveu-se uma ética do trabalho e do corpo, propondo-se uma união igualitária entre corpo e alma. Já nos sistemas católicos, como o brasileiro, a alma continua superior ao corpo e a pessoa é mais importante que o indivíduo” (DaMatta, 1987, p.230).

Para ilustrar o processo de individualização recorre-se aos estudos da existência de uma distinção entre as categorias *indivíduo* e *pessoa* (Dumont, 2000). A *pessoa*, própria das sociedades chamadas holistas é concebida como aquele ser preso à totalidade social e não está necessariamente vinculado a ela. Nesse tipo de sociedade, a totalidade do social é mais importante do que as partes, ou seja, dos *indivíduos*. Por outro lado, o *indivíduo* é concebido como um ser autônomo, independente e individualizado, próprio das sociedades ocidentais modernas, onde há a valorização do indivíduo em detrimento do coletivo. Nas sociedades onde impera a ideologia holista, os sujeitos são complementares aos outros e relacionam-se entre si de forma hierárquica. Desta forma, a tese dumontiana relativiza o indivíduo enquanto categoria, criando um *continuum*, cujos extremos são as sociedades holísticas e as sociedades ocidentais modernas. Nas primeiras imperam a categoria *pessoa* enquanto nas últimas o *indivíduo* é o valor central.

Dentro deste contexto, DaMatta (1987), ao analisar especificamente a

sociedade brasileira, conclui que as noções *indivíduo/pessoa* são básicas e que elas operam de modo simultâneo. Embora fazendo parte das sociedades ocidentais modernas, a sociedade brasileira é uma sociedade híbrida onde todos transitam entre *indivíduo* e *pessoa* lançando mão de cada um desses papéis dependendo da situação. Uma sociedade, como remarca Roberto DaMatta “tem dois ideais: o da igualdade e o da hierarquia” (DaMatta, 1987, p. 334). Assim, vive-se uma contradição entre esses dois ideais, ou seja, na história brasileira percebe-se que o *indivíduo* é uma noção moderna, erigida sobre um esqueleto hierarquizante.

As categorias de *indivíduo* e *pessoa* articular-se-iam de forma peculiar em cada sociedade. Portanto, no Brasil, o indivíduo não seria uma categoria universal e englobadora como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Também, no Brasil, o *indivíduo* seria o homem das “massas” que não participa de nenhum sistema de relações pessoais, definindo-se pela oposição a um o seu contrário: a *pessoa* – um ser relacional e, no *indivíduo* encontrar-se-ia uma contigüidade estrutural com o mundo das leis impessoais. Roberto DaMatta sustenta que no Brasil a idéia de *indivíduo* é quase sempre tomada num sentido negativo. De fato, ser um “*indivíduo*” significa estar à margem, e esta circunstância é vista como condição de estranheza, liminaridade, alienação ou criminalidade. Ser um *indivíduo*, portanto, é ser literalmente “indivisível” ou intocado pelas numerosas instituições e relações que definem um ser humano pleno no Brasil.

Por outro lado, a *pessoa* é reconhecida por suas relações: “o mundo das relações em nossa sociedade entrecorta ou atravessa por cima das solidariedades naturais de segmentos e classes sociais de forma instrumentalizada, sem, paradoxalmente, estar exclusivamente ligada a uma posição econômica ou convicção ideológica” (DaMatta, 1987, p.235). E, conclui:

“Postos lado a lado, os conceitos de indivíduo e pessoa permitem entender numa série de processos sociais básicos, podendo lançar luz, sobretudo sobre as individualizações, que em universos “holísticos”, constituem movimentos e passagens que chamamos de “liminaridade”. Descobrimos, então, que a liminaridade pode ser equacionada à individualização, do mesmo modo que, em universos individualistas, pode ser equivalente a uma alta pessoalização”. (DaMatta, 1987, p.248)

Obedecendo essa lógica, objetiva-se aproximar a trajetória de vida de Antonio Vicente Mendes Maciel, o “Antonio Conselheiro” com o personagem

tipificado por Augusto Matraga, (Rosa, 1978), estes que rejeitam o espaço social com suas alternativas predeterminadas para criar seu próprio universo. Também, dentro da dialética reflexiva de Roberto DaMatta (1987) mostrar a passagem desses personagens da categoria sociológica *pessoa* para a de *indivíduo*. A idéia de reuni-los surge da constatação de que os dois, como *indivíduos* culminam com a renúncia. “a renúncia enquanto um modo total de rejeição contra uma ordem estabelecida” (DaMatta, 1987, p.316).

Para este objetivo, se fará uso da “antropologia da leitura”¹ que fez Roberto DaMatta em seu livro “*Carnavais, malandros e heróis*” (1987) do conto de João Guimarães Rosa (1978), “*A hora e a Vez de Augusto Matraga*”. Por ser um campo onde operam diferentes manifestações, inicialmente um ponto deve ser observado: Roberto DaMatta (1987) trata a obra de Guimarães Rosa (1978) como uma etnografia diferente da abordagem presente no livro de Euclides da Cunha, “*Os Sertões*” (1984):

“(…) uma etnografia é igualmente um discurso que se sabe relativizado; e, sendo assim, é um discurso relativizador. E, no entanto sabemos que existem discursos absolutos, correspondendo a leituras absolutas da realidade social. Essas são formas opostas a uma etnografia, porque proibem a mudança de foco, limitam e impedem a descoberta de novos instrumentos de descrição e análise”. (DaMatta, 1987, p.307)

Ao trabalhar o conto de Rosa (1978) o foco de DaMatta recai, sobretudo, no processo de transformação por que passa o ator principal do conto e na sua seqüência de nomes: Augusto Esteves, Nhô Augusto, e Augusto Matraga. – três posições à um só tempo e distintas: Augusto Esteves, o homem neutro; Nhô Augusto, o homem de dominação e Matraga, o *indivíduo* – o renunciador, “espécie redentora e sintética dos outros dois” (DaMatta, 1987, p.318).

Mas é preciso tomar cada um desses nomes mais detalhadamente para a aplicabilidade aos objetivos propostos: o personagem central do conto de Rosa (1978) vivencia várias fases durante sua trajetória de vida, fases essas já vividas na idade adulta, pois a novela apresenta Nhô Augusto, “*nhô*, uma “forma de prestação de senhorio” e Augusto, “*Augusto*, nome imperial [...] fonte de todo o poder e domínio”, já casado e com uma filha e com um *status* herdado da família.

¹ Numa *antropologia da leitura*, “estamos em busca do *outro lado* do texto, e isso está ligado a uma tomada de posição diante da obra com o propósito essencial de desmistificá-la, desaliné-la ou desenraizá-la das suas posições centrais dentro de uma determinada cultura ou sociedade”.(DaMatta, 1987, p.309)

Nhô Augusto “era dono de gado e de gente” (comprou uma mulher em um leilão de santos), porém, um revés na sua vida, “*descendo ladeira abaixo*”, perdeu todos os seus bens assim como perdeu a mulher que fugiu com outro homem levando junto a filha. Sozinho, mas ainda senhor da intemperança, Nhô Augusto vai atrás do seu desafeto, o Major Consilva para realizar sua vingança. Mas, é ferido, e depois marcado a ferro e teve de cair literalmente no fundo do poço (ou de um barranco) para depois se levantar. Morto estava para o mundo no qual desfrutava de identidade e posição bem marcadas socialmente.

O nome Augusto Esteves seria um nome neutro; uma designação a-histórica que serve apenas para marcar sua posição “como *indivíduo* num registro jurídico”, mas, também, um nome alternativo para Nhô Augusto, nome socialmente insignificante e vazio. Nhô Augusto aponta para o outro lado, um papel social, e no caso, uma *pessoa*. Enquanto *pessoa* fixa uma “posição de alto prestígio” dada que é um homem abastado, Prepotente e poderoso, portanto, inserido por cima na estrutura social que pertencia. Dessa forma, Nhô Augusto marca a condição do “abrangeedor hierárquico”, ou seja, a *pessoa* que tem direitos e faz as suas próprias leis. (DaMatta, 1987, p.316).

Augusto Matraga apresenta um outro papel social: um *indivíduo*. Ele representa o outro lado de Nhô Augusto, “seu simétrico inverso”. Enquanto *indivíduo* aponta para um mundo à parte, “o espaço motivador por um “outro mundo” – o mundo da renúncia” (DaMatta, 1987, p.315). Deste modo, ao renunciar às suas vinganças, ou seja, ao *ethos* sertanejo presente na sua sociedade original, torna-se um “indivíduo-fora-do-mundo” (Dumont, 2000, p.38).

É importante que se coloque o percurso desenvolvido na transformação de Nhô Augusto, “o prepotente”, “o poderoso”, para o papel de Matraga: Nhô Augusto passa de manipulador dos recursos da ordem à instrumento da paixão, em uma alusão a troca de consoante em seu nome “Matraga” o que lhe confere, neste sentido, uma transformação em *matraca*². A *matraca* configura-se num instrumento divino, “ordenador e anunciador da paixão prototípica de Cristo nos dias de sua morte e como personagem magno de todas as renúncias”. (DaMatta, 1987, p.317). Observa-se nessa passagem que, no desejo de salvação, sua morte

² No interior do Brasil, a *matraca* sempre anuncia a passagem dos penitentes, “a fim de que os notívagos voltem para suas casas e os retardatários fechem as janelas, para não serem vítimas de sanções sobrenaturais – doenças ou morte” (Queiroz, 1973:83. In: DaMatta, 1987, p. 316).

assemelha-se à morte expiatória de Cristo e, desse modo, Matraga passa a caminhar pela estrada do Bem em oposição à Nhô Augusto, o “alteado”, o “prepotente” inscrito no caminho do Mal.

O conto de Rosa (1978) mostra também o caminho pelo qual percorre o personagem: ele parte e peregrina pelos sertões, troca de nome e subordina-se ao casal de pretos que residia num casebre e que lhe dá abrigo. Ao chegar ele encontra Joãozinho Bem-Bem que o chama para uma nova vingança pela morte de um jagunço do bando do sempre “irmão” Joãozinho: “É a regra... Senão até quem mais que havia de querer obedecer a um homem que não vinga gente de traição?... É a regra. Mas ele renuncia à vingança:

“Através da vingança é que o indivíduo resgata o passado pela dramática batalha que se faz em um ajuste de contas. Inibindo sua vingança, Matraga rompe com os elos de reciprocidade e desfaz definitivamente o mecanismo que o prendia à sociedade, ele se torna indivíduo, precisamente porque deixa de retornar, finalmente recusando assumir pela vingança sua posição complementar numa hierarquia”. (DaMatta, 1987, p.326)

Matraga foi injustiçado e humilhado, mas em vez de retornar à ordem e ali tirar sua vingança, prefere esperar *sua hora e sua vez* na esperança de, como renunciador, virar um santo. Ao longo da sua trajetória, Augusto Matraga, passa do Mal ao Bem, da perdição à salvação. O agente desta passagem é o jagunço Joãozinho Bem-Bem e é ele que permite a morte gloriosa e salvadora de Matraga. Esta dualidade entre o Bem e o Mal parece marcar esse mundo de jagunços e fazendeiros, no qual há a possibilidade de conversão quando chega “a hora e a vez” de ser Matraga. Estava determinado à ir para o céu: “Eu vou pr’á o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal!... E a minha vez há de chegar... P’rá o céu eu vou, nem que seja a porrete”. Morre, mas não é um morto qualquer: Morre Santo. Porque “Matraga” não é Matraga, não é nada”. Matraga não é mais nada na estrutura e na ordem social. Assim, o *indivíduo* Matraga só se consolida com a sua própria morte. (DaMatta, 1987, p.316).

“O nome Matraga revela a marginalidade de quem vagou como um indivíduo no meio dos pobres, da natureza e dos bandidos, recusando-se – como faz um verdadeiro renunciador (cf. Dumont, 1970: capítulo 3) - a retornar ao mundo de onde partiu e no qual tem direitos concedidos pelos indivíduos, um mundo não complementar, mas paralelo, quando a posição é definida pelo desempenho: “pelo que se faz e não pelo que se herda” (DaMatta, 1987, p.318).

Pode-se já enxergar, buscando na biografia de Antonio Conselheiro, aproximações entre esses dois personagens. Da mesma forma como Nhô Augusto, Antônio Vicente Mendes Maciel busca na troca de nome, a invisibilidade. Com um novo nome, eles iniciam seu novo caminho e para a travessia desse caminho um outro elemento se evidencia: a marca, em Augusto Esteves (foi marcado a ferro) e, no caso de Antonio Conselheiro, o estigma inscrito na “Lenda Arrepiadora” (Cunha, 1984, p.111). Essa semelhança, juntamente com a troca de nome, aponta para a busca do anonimato³ que revela a igualdade e o individualismo e, conseqüentemente, a renúncia.

Outra semelhança que se pôde constatar é que os dois personagens são marcados por perdas: Antônio Vicente Mendes Maciel, assim como Nhô Augusto “perdem” a família como também perdem seus bens materiais. Suas vidas se identificam na semelhança de ser que há na passagem do mundo material para o mundo humilde, assim como também deixaram para trás seu orgulho e seu egoísmo: Nhô Augusto, “*descendo ladeira abaixo*” (Rosa, 1978) e Antonio Conselheiro na “*queda formidável*” (Cunha, 1984, p.111).

A partir do revés trágico em sua vida, Antônio Vicente Mendes Maciel tornar-se um potencial “indivíduo-fora-do-mundo”; procura “paragens desconhecidas onde não lhe saiba o nome: o abrigo da absoluta obscuridade”, e ressurgue como Antonio Conselheiro após “dez anos de penitência” (Cunha, 1984, p.112). Da mesma forma, Nhô Augusto vai deixando lenta e progressivamente seu passado para trás, abandonado o processo de vingança “como se o herói fosse descobrindo quando vai se transformando em Matraga que está livre e não preso a uma contraprestação de honra devida à sua comunidade original” (DaMatta, 1987, p.318). Uma outra identificação entre os dois personagens é que ambos ocuparam dois espaços radicalmente opostos e ao mesmo tempo, no curto percurso de suas biografias. Augusto Matraga, assim como Antonio Conselheiro são personagens cuja realidade é a do sertão brasileiro, que ao desistir da vingança acabam por se vingar da própria moral vingativa. Matraga morre indivíduo “fora-do-mundo”, um renunciante, não voltando mais à sociedade na qual estava inserido, mas em um “universo inventado” – num plano cósmico (DaMatta,1987, p.323). Antônio

---

³ “A troca de nomes sempre corresponde à mudança da apelação inexpressiva (porque não tem história nem marca) pelo nome forte e expressivo” (DaMatta, 1987, p. 320)

Vicente Mendes Maciel buscou um caminho alternativo, uma nova *missão*.

Nessa perspectiva, Antônio Vicente Mendes Maciel foi, no sistema social brasileiro até a “Lenda Arrepiadora” (Cunha, 1984, p.111) uma *pessoa*, já como Antonio Conselheiro apresentou um outro papel social: um *indivíduo*. Enquanto *pessoa* ele é “a um só tempo inferior e complementar”, já como *indivíduo* aponta para um mundo à parte, onde a posição é definida “pelo que se faz e não pelo que se herda”. (DaMatta, 1987, p. 318). Desse modo, transforma-se em um “indivíduo-fora-do-mundo” e só se consolida enquanto tal com a renúncia à uma estrutura hierárquica, estrutura essa nas quais são estabelecidas relações necessárias de subordinação e complementaridade entre as duas partes e, renunciando a tudo funda uma “nova sociedade” como uma “disciplina de libertação” (Dumont, 2000). Com efeito, é importante colocar aqui a tese damattiana, para quem “o ciclo social dos renunciadores fica em aberto e fecha-se apenas no plano místico quando “este mundo” e “esta vida” se ligam finalmente ao outro mundo e a outra vida, pelo duro caminho da renúncia, como se o gesto final da reciprocidade que a vingança fatalmente engendra fosse orientado para um outro plano”. (DaMatta, 1987, p.326).