

Cartas - II

Houve cartas que se perderam ao longo do tempo, naturalmente. Mas algumas foram ficando num canto e noutra, de forma que, como as de outra seção deste Projeto Cultural – de Otto Lara Resende e Fernando Henrique Cardoso – vou mostrar aqui correspondências relevantes que recebi de dois historiadores norte-americanos, John Hope Franklin e Frank M. Snowden Jr., e de um dos chamados *brasilianistas*, Thomas E. Skidmore. Também, um documento, retrato de uma época – carta endereçada ao deputado Carlos Santos, presidente da Assembléia Legislativa do Estado, pelo embaixador do Senegal, em 1968, M. Henri A. Senghor.

Do professor John Hope Franklin, a seguir, outra das cartas das que não se perderam. Ela contém referência a duas pessoas, Frank M. Snowden e Era Bell Thompson¹. Era, por muitos anos, foi a editora internacional da revista ***Ebony***, com quem me relatei nos anos 1960. O professor Snowden foi um dos inúmeros personagens que entrevistei nos anos de repórter de “***Última Hora***”. Por certo, em minhas cartas (perdidas), havia pedido notícias a respeito dos dois.

Senhor José Luiz Pereira da Costa

Prezado Senhor Pereira:

Muito apreciei sua carta de 12 de outubro, onde comenta minha visita ao seu país, no mês de agosto. Lastimo não haver visitado Porto Alegre, não tendo assim a oportunidade de encontrá-lo. Tenho certeza de que aprenderia muito não apenas sobre o Brasil, mas também sobre os Estados Unidos, que você tem freqüentado e estudado amplamente.

Infelizmente, ainda me recupero de uma cirurgia de grande porte e não possuo a força para dar uma mais ampla resposta à sua carta. Quero, contudo, fazer algumas observações. Eu não tenho dúvidas de que a história da escravidão em nossos dois países foi diferente, afetada, por certo, pelo número de escravos, sua relação com os brancos, a influência da Igreja, a economia, as diferenças culturais entre portugueses e britânicos, e a maneira como a resistência ao escravismo se deu nos dois países. Tudo isto, assim, afetou o período de pós-

---

¹ - Longo artigo registrando sua visita ao Brasil pode ser encontrado neste Projeto Cultural.

emancipação, especialmente a convulsão neste país, no período conhecido como a era da Reconstrução.

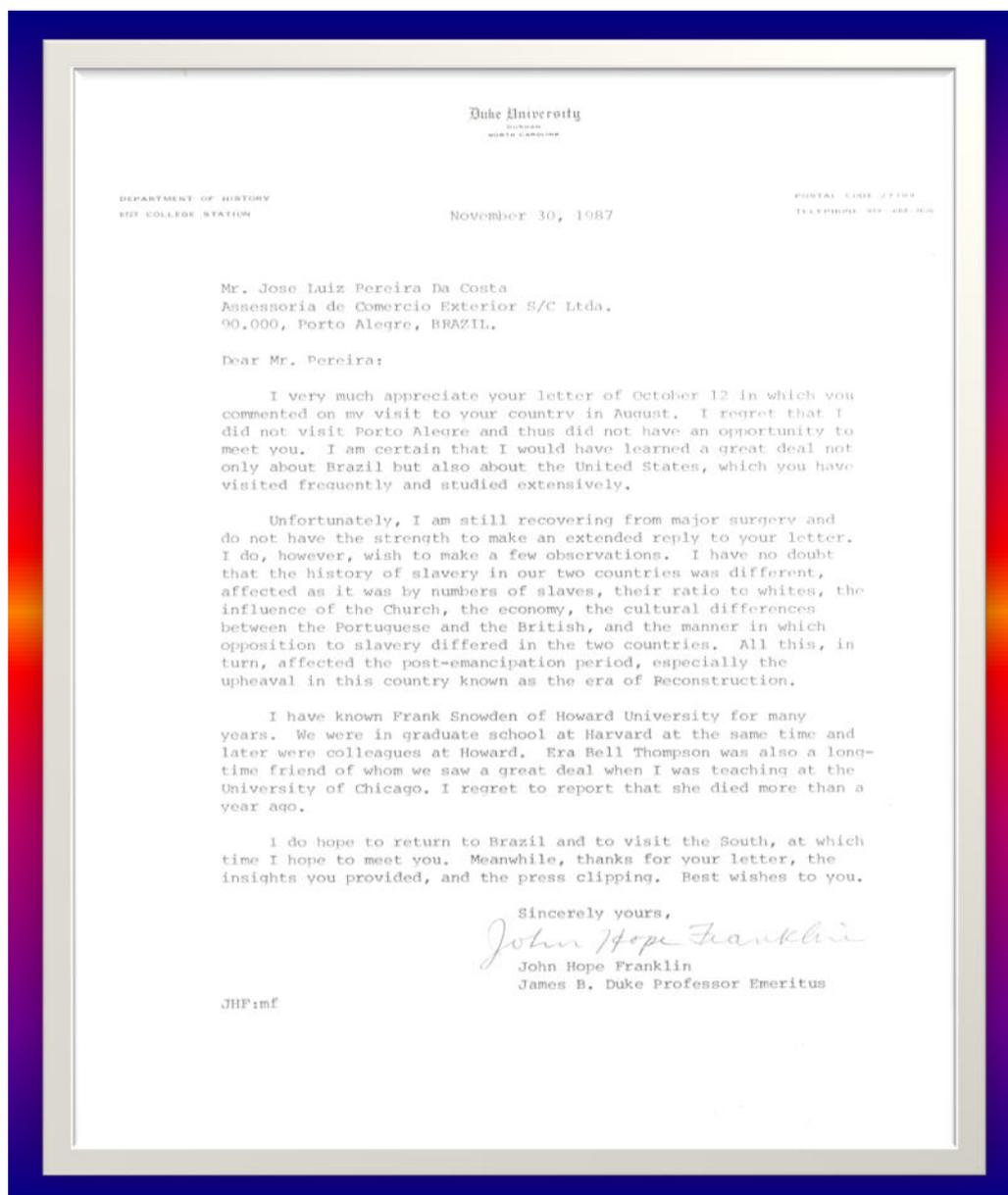
Relacionei-me com Frank Snowden, da Universidade de Howard, por muitos anos. Freqüentamos a faculdade em Harvard no mesmo período e fomos adiante colegas em Howard. Era Bell Thompson foi nossa amiga por longo tempo, especialmente ao tempo em que eu lecionava na Universidade de Chicago. Lastimo informar-lhe que ela faleceu faz agora mais de um ano.

Espero voltar ao Brasil e visitar o Sul, quando desejo encontrá-lo. Em quanto isto, obrigado por sua carta, o que ela me ensinou e os recortes de jornal. Bons augúrios.

Sinceramente,

JOHN HOPE FRANKLIN

Professor Emérito em James B. Duke

Skidmore escreveu em 6 de fevereiro de 1995:

Sr. José Luiz Pereira da Costa

"Obrigado por sua atraente carta se manifestando sobre meu artigo publicado em jornal. Estou escrevendo-lhe em Inglês, pois noto por sua missiva ser fluente nesta língua.

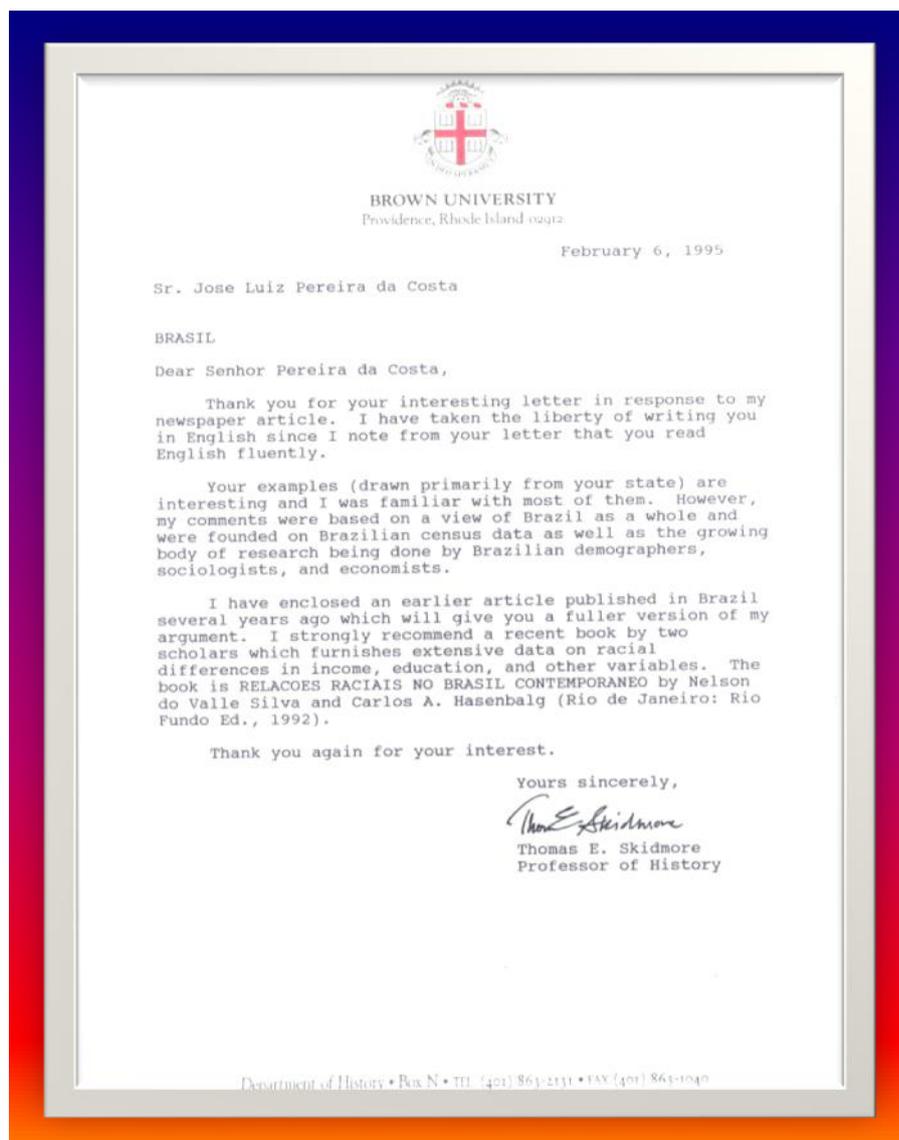
Os exemplos que apresenta (recolhidos basicamente em seu Estado) são interessantes e eu tinha conhecimento de quase todos. Todavia, meus comentários se assentavam numa visão de Brasil como um todo; além, eram baseados em dados de censo, bem como na crescente pesquisa produzida por demógrafos, sociólogos e economistas brasileiros.

Anexei um artigo publicado no Brasil, alguns anos passados, no qual está uma mais completa explicação do meu argumento. Recomendo-lhe com entusiasmo a leitura de um livro produzido por dois intelectuais onde aparecem dados sobre diferenças nas raças quanto à renda, educação e outras variantes. O livro intitula-se *RELAÇÕES RACIAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO*, de Nelson do Valle Silva e Carlos A. Hasenblag (Rio de Janeiro: Rio Fundo Ed., 1992).

Obrigado, novamente, pelo interesse demonstrado.

Sinceramente,

Thomas E. Skidmore
Professor de História".

A seguir o artigo referido pelo professor Skidmore:

FATO E MITO: DESCOBRINDO UM PROBLEMA RACIAL NO BRASIL

Thomas E. Skidmore

do Center for Latin American Studies, Brown University

Tradução: Tina Amado²

RESUMO

No país que recebeu a maior população escrava das Américas, o mito da democracia racial persiste e, com ele, o descaso oficial e o desinteresse de grande parte da produção intelectual pelo estudo das relações raciais. Este artigo examina, a partir da inexistência de dados quantitativos sobre a cor da população brasileira durante mais de 50 anos pós-abolição, o debate sobre raça e a baixa repercussão das vozes que se insurgiram contra as teses assimilacionistas e a ideologia do branqueamento, ao longo do século atual. A partir de 1976 (quando quesitos sobre raça foram finalmente incluídos na PNAD), o fato novo da evidência documentada de discriminação racial não produziu impacto significativo na elite, nos políticos ou na comunidade acadêmica - embora já existam marcos e fontes bibliográficas para a pesquisa, aqui arrolados. Militantes e acadêmicos são, então, conclamados a agir para eliminar o racismo, obstáculo à verdadeira democratização de nossa sociedade multirracial. RELAÇÕES RACIAIS • DISCRIMINAÇÃO RACIAL • REVISÃO DE LITERATURA • TENDENCIAS DE PESQUISA

ABSTRACT

FACT AND MYTH: DISCOVERING A RACIAL PROBLEM IN BRAZIL. In the country with the largest slave population in the Americas, the myth of racial democracy persists along with unconcern for race relations among official circles and most social scientists. Stressing the inexistence of quantitative data on Brazilian population's multi-racial features through over 50 years after abolition, the paper reviews the debate on race in the present century, as well as the slight impact of dissenters who arose to contest assimilationist, whitening" ideology. From 1976 on (when at last data on race were collected by PNAD - National household survey) the new facts of hard evidence on racial discrimination have not produced a significant impact upon the elite, the politicians, or the scholarly community - though sufficient bibliographical sources, here inventoried, are available for research. Militants and social scientists are thus summoned to take action against racism if they are to honor their country's commitment to democracy.

Cada brasileiro e cada visitante atento sabe que os termos raciais não estão claramente definidos na sociedade brasileira. A lição é especialmente marcante para norte-americanos e europeus, acostumados à di-

---

² - *Cad. Pesq., São Paulo, n.79, p.5-16, nov. 1991*- O original desse texto foi preparado para a conferência *Population, Nationalism and Ethnic Conflict*, no *Watson Institute for International Studies, Brown University*, abril 1991; e foi apresentado em palestra proferida em São Paulo, a 1ª de agosto de 1991, no Instituto de Estudos Avançados da USP, a cujos diretores agradecemos a permissão para publicar esta tradução.

cotomia convencional branco/preto (ou, ao menos, branco/não-branco). Essa polarização foi institucionalizada pela segregação racial americana, e instintivamente compreendida por europeus não acostumados ao contato com não-brancos em seus próprios países na era moderna.

Mas o Brasil, como a maior parte da América Latina, é diferente. No Caribe e na América Latina os colonizadores deixaram um legado multirracial, apesar de algumas tentativas de impor a endogamia racial, isto é, a proibição de casamento fora da mesma categoria racial. Multirracial significa mais que duas categorias raciais - no mínimo, três. O mulato e o mestiço transformaram-se na "casta média", da qual muitos atingiram *status* legal livre, mesmo sob os sistemas de escravidão. O resultado foi um sistema de estratificação social que difere claramente da rígida bifurcação de cor nos Estados Unidos (tanto antes quanto após a escravidão) e nas colônias européias na África. Havia e há um espectro de cor (cor aqui compreendendo também uma série de traços físicos) onde linhas nítidas muitas vezes não foram demarcadas. Entre um negro "puro" e um mulato muito claro há inúmeras gradações, refletidas na quantidade de rótulos relativos à cor da pele (muitos pejorativos) em uso corrente no Brasil³.

Isso não quer dizer que a sociedade brasileira não seja especialmente atenta à cor. Na verdade, os brasileiros - como a maioria dos latino-americanos - são mais sensíveis às variações nas características físicas do que os brancos norte-americanos ou europeus. Essa percepção deve-se ao fato de que as variações ao longo do espectro, especialmente na faixa média, são consideradas significativas, já que não há linhas claras dividindo as faixas.

A questão de uma acurada terminologia de cor é particularmente difícil quando se discute o Brasil. Os termos usados pelo Censo são preto, pardo e branco. A principal distinção feita nesse artigo refere-se a brancos e não-brancos, esses últimos incluindo pretos e pardos. Para designá-los, o termo aqui usado será "afro-brasileiro", já que o uso de "preto" é mais restrito (freqüentemente pejorativo) no Brasil'. Deve ser notado que o termo "negro" é usado por militantes afro-brasileiros em sua campanha para convencer todos os não-brancos brasileiros, sobretudo os mulatos, a assumirem sua cor e não se renderem à crença - difundida pela ideologia do branqueamento - de que um não-branco mais claro pode aspirar a maior mobilidade social.

Em suma, o Brasil é multirracial, não bi-racial. Isso torna as relações raciais aí mais complexas do que nos Estados Unidos, e mais complexas do que a maioria dos europeus imagina. Do ponto de vista dos que desejam estudar essa sociedade multirracial, o fato mais importante é que, até 15 anos atrás, não havia virtualmente dado quantitativo algum para analisá-la.

Entre 1890 e 1940 nem o governo brasileiro nem os cientistas sociais brasileiros consideraram a raça como uma variável suficientemente significativa que justificasse sua inclusão nos censos. Mesmo quando foi incluída, como nos censos de 1950 e 1960 e na PNAD-76 (Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar), não foram produzidos dados sobre renda, educação, saúde, habitação ou ocupação desagregados por raça (houve dados limitados sobre casamento, fertilidade e morbidade).

---

³ No original, o autor esclarece aqui que o termo cada vez mais usado no Brasil (na mídia, por exemplo) para os não-brancos é 'negro', mas o equivalente inglês (*negro*) é arcaico para leitores de fala inglesa". A denominação "afro-brasileiro" será, portanto, mantida no texto, sendo conservado o termo "negro" apenas quando atribuído por brasileiros ao se referirem a sua cor. (N. da T.)

A discussão sobre relações raciais no Brasil baseou-se então, invariavelmente, em dados *soft*. As duas principais abordagens intelectuais usadas foram a histórica e a antropológica. Os historiadores revolveram leis, relatos de viagens, memórias, debates parlamentares e artigos de jornais. Evitaram pesquisar arquivos policiais, de saúde, judiciários, de fichas de empregados ou outras fontes que teriam permitido construir séries temporais. Os casos em que tais fontes foram consultadas limitaram-se em geral a estudos sobre a escravidão. Raramente se estudaram relações raciais na sociedade mais ampla. A forma de evidência aceita permaneceu sendo o relato. E, no entanto, os historiadores não hesitaram em tirar conclusões acerca da natureza histórica das relações raciais. Para fazê-lo, confiaram maciçamente em evidência "qualitativa".

Os antropólogos produziram uma rica literatura descrevendo muitas dimensões de relações entre e intra categorias raciais discerníveis, muitas vezes enfatizando distinções sutis. Inevitavelmente, porém, o quadro que esboçaram foi particularizante. Não nos esclareceram se a raça fazia diferença macro em nível educacional ou ocupacional, ou quanto à ascensão profissional. Não eram, claro, sociólogos. Não podemos consultar suas monografias em busca de estatísticas para basear julgamentos verificáveis sobre o relativo bem-estar social no Brasil.

Os sociólogos, demógrafos, economistas e cientistas sociais, de quem poderíamos esperar tal análise, estavam desarmados. Não tinham dados. O governo não coletava informação e os analistas não faziam praticamente esforço algum para gerar seus próprios dados. Por quê?

A resposta está na maneira como os brasileiros encaram sua sociedade. Vejamos primeiro alguns fatos sobre essa sociedade ao longo dos últimos 150 anos. Primeiro, como vimos, era multirracial. Não havia linha racial demarcatória, nem legal nem na prática social. Para alguém dos Estados Unidos ou da África do Sul (ou virtualmente de qualquer colônia européia na África), a principal característica definidora era a ausência de uma "regra de descendência" (Harris, 1984). Categorias raciais *não* se definiam exclusivamente pela ancestralidade, mas por uma combinação de fatores, inclusive aparência física, *status* aparente na vida e, a um grau limitado, ancestralidade. Isso contrasta com a situação nos países citados, onde a raça se definia pela ascendência e era certificada em registros legais. Estes, por sua vez, eram usados para fazer cumprir a lei de endogamia racial (leis como essa só foram declaradas inconstitucionais nos Estados Unidos após 1954). No Brasil moderno, nenhuma lei como essa existiu. Em segundo lugar, apesar da ausência de uma nítida "linha de cor", a sociedade brasileira baseava-se numa crença explícita na *doe branca, embora não na superioridade branca. A distinção é crucial. Para entendê-la, é preciso voltar ao Brasil colonial.

Apesar de as atitudes raciais portuguesas requererem mais estudos, pode-se dizer que os brancos estavam no ápice da escala social e os africanos na base. Mas os portugueses no Brasil diferiram dos ingleses na América do Norte. Nas colônias continentais inglesas, os colonos transformaram a superioridade social numa doutrina de superioridade moral (mais tarde "supremacia branca"), institucionalizada em legislação que impunha a endogamia racial. Essa estrutura endureceu-se após a Guerra Civil levando ao sistema Jim Crow, que foi facilmente aplicado devido à rígida categorização birracial ter-se fixado por longo tempo antes da abolição; o sistema foi também reforçado pelo surgimento do racismo científico, que veio a dominar os círculos acadêmicos e elitistas americanos e europeus a partir de meados do século XIX. Essas teorias "científicas" dedicaram-se a provar, com evidência física, histórica, biológica ou comportamental, a superioridade dos brancos. Esse preconceito veio a ter significativa repercussão política nos Estados Unidos, quando a culpa branca - resultante de um perfeccionismo religioso e de um igualitarismo filosófico, ambos ausentes na América portuguesa - levou cidadãos norte-

americanos a aceitarem, em última instância, a integração racial com uma minoria afro-americana equivalente a um quarto do tamanho da brasileira.

O Brasil nunca teve a opção, pelo menos a partir de meados da época colonial, de impor a endogamia racial, ou de assumir os decorrentes pressupostos birraciais, porque um número muito grande de pessoas de cor integravam a sociedade livre - seja por nascimento ou por alforrias. Relativamente poucas tinham penetrado até o alto da sociedade (a configuração exata dessa mobilidade clama por pesquisa e análise), mas a chance de legitimação moral e social para demarcar uma linha divisória de cor já estava perdida. A imposição da endogamia e da segregação raciais eram impossibilidades práticas.

Para lidar com essa realidade, a elite brasileira desenvolveu uma ideologia assimilacionista para racionalizar *de facto* a sociedade multirracial. Embora acreditasse na superioridade branca, como pode ser visto claramente nos debates parlamentares sobre o tráfico de escravos no início do século XIX, essa elite não expressava um temor profundo de ser sobrepujada demograficamente (e, em última análise, politicamente) por não-brancos, como sua equivalente norteamericana. Isso é irônico, já que em meados do século XIX a proporção da população não-branca no Brasil era muito maior do que a americana (ver Tabela 1).

ANO	BRANCOS	PARDOS	PRETOS
1835	24,4	18,2	51,4
1872	38,1	42,2	19,7
1890	44,0	41,4	14,6
1940	63,5	21,2	14,7
1950	61,7	26,5	11,0
1960	61,0	29,5	8,7
1980	54,8	38,4	5,9

Fonte: Fiola, 1990.

Essa ideologia assimilacionista defrontou-se com sério desafio quando as doutrinas do racismo científico alcançaram o Brasil, especialmente após 1870 (Skidmore, 1974). Como poderiam os brasileiros reconciliar sua sociedade multirracial e suas implícitas decorrências assimilacionistas com a "nova verdade", segundo a qual o branco não apenas era absolutamente superior, mas estava diante de um perigo mortal, a que os supremacistas brancos da América do Norte e da Europa chamavam de hibridização (*mongrelization*)?

A elite brasileira ofereceu uma resposta engenhosa. Inverteu o pressuposto básico dos supremacistas brancos. Aceitou a doutrina da superioridade branca inata, mas argumentou que, no Brasil, o branco prevalecia através da miscigenação. Ao invés de "mongrelizar" a raça, a mistura racial estava "embranquecendo" o Brasil. Longe de ser uma ameaça, a miscigenação era a salvação do Brasil. Já que não havia meios de prová-lo cientificamente, os brasileiros simplesmente reiteravam que a experiência brasileira sustentava seus argumentos. A argumentação mais famosa a respeito foi a de Gilberto Freyre (1959, 1963), de que o ímpar legado cultural português tinha transformado os brasileiros em uma nova raça (e, na prática, havia uns poucos preciosos integrantes de pele escura nas camadas superiores, ou próximos destas).

A ideologia assimilacionista, chamada comumente de branqueamento pela elite após 1890 (Skidmore, 1974), consolidou-se no começo do século XX, e continua a ser a ideologia racial predominante no país hoje. Com efeito, a elite argumentava que o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos com os quais freqüentemente (e desfavoravelmente) se comparava, não tinha problemas raciais: nenhum fenômeno americano de ódio racial (produto lógico da doutrina de supremacia branca), segregação racial nem, o que é mais importante, discriminação racial. Em uma palavra, o Brasil tinha escapado do racismo. Estava a caminho de produzir uma raça única através do processo benigno de miscigenação. A libido incontrolada dos portugueses, ao lado de sua "plasticidade" cultural, tinha produzido uma fortuita harmonia racial. Graças a forças históricas das quais não tinha tido sequer consciência, o Brasil tinha se salvado da torpe mancha do racismo.

A implicação dessa ideologia era que a cor não importava, no Brasil. Diferenças raciais estavam a caminho do desaparecimento. Eminentemente cientistas brasileiros do começo do século previam com desembaraço que seu país andava a largos passos para o branqueamento total. Em comunicação apresentada em Londres em 1911, o antropólogo João Batista de Lacerda (1911) previu que isso ocorreria dentro de um século. Ao retornar ao Brasil, foi atacado por ser muito pessimista.

Na prática, o pressuposto assimilacionista levou o governo a tomar uma medida reveladora: omitir a raça do censo. Embora a raça tivesse sido incluída no primeiro censo, de 1872, e no de 1890, foi omitida em 1900 e 1920 (não houve censo em 1910 e 1930), só reaparecendo no de 1940. Entre 1890 e 1940, pois, a principal coleta de dados ignorou as categorias raciais no país do Novo Mundo que mais recebeu escravos africanos (Fiola, 1990).

Uma vez que não havia dados, não poderia haver discussão sobre relações raciais. Como se processavam exatamente as relações entre pessoas de diferentes cores? Mesmo o espectro da cor não sendo nitidamente demarcado, mesmo não havendo segregação, seria a raça - apesar de todas as sutilezas de sua definição - insignificante na vida dos brasileiros? A maior população escrava do Novo Mundo (a abolição, em 1888, foi a última das Américas), podia não ter deixado um legado de antagonismo racial?

A REALIDADE SOCIAL: 1890-1976

Como poderia a violência do senhor de escravos e do governo - amplamente documentada por historiadores brasileiros - ter se transformado em uma cena tão benigna? Historiadores têm amplamente evitado investigar a questão. Pode-se contar nos dedos da mão os autores brasileiros que fizeram pesquisa séria sobre relações raciais pós-abolição. Foi como se o tópico raça tivesse cessado de ter qualquer relevância no Brasil depois de extinta a escravidão.

No entanto, há evidências para tal pesquisa, à mão. Virtualmente cada registro judicial, arquivo policial, lista de pessoal empregado, ou registro eleitoral tem incluído (até recentemente pelo menos) um item sobre cor. Notícias de jornal rotineiramente identificam afro-brasileiros (brancos não precisam de identificação). Há mesmo concursos de beleza específicos para mulatas. Na verdade, o país permaneceu uma sociedade extremamente atenta à raça. A música popular, a televisão, o folclore, o humor e a literatura estão saturados de referências à raça. Para qualquer um que tenha vivido no Brasil nesse século, não há dúvidas de que a consciência sobre categorias raciais é elemento importante na vida quotidiana.

Mas os historiadores focalizaram virtualmente toda a atenção na instituição da escravatura e de sua abolição. Até as relações raciais (no sentido mais amplo) *antes* da abolição mereceram pouca atenção. O tópico importantíssimo dos indivíduos de cor livres durante a escravidão, por exemplo, não foi praticamente pesquisado ou analisado. No entanto, é a chave para compreender a mais importante característica das relações raciais no Brasil moderno: sua natureza multirracial. Um bom exemplo é a tentativa de explicar como a categoria racial intermediária emergiu na história brasileira. O historiador americano Carl Degler (1971) assinalou a "escapatória mulata" como a diferença essencial entre as relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. No entanto, quando chega o momento de explicar porque essa "escapatória" aconteceu em uma sociedade e não na outra, ele oferece pouco mais do que uma especulação sobre *o status* inferior das mulheres na América portuguesa, e sua suposta incapacidade de impedir a aceitação (ou mesmo a legitimação) dos filhos mestiços ilícitos de seus maridos.

Da parte dos historiadores, temos apenas uns poucos relances sobre a realidade social brasileira após a abolição. No entanto, de outras fontes sabemos que a raça fazia uma grande diferença. Não se pode ler a poesia torturada de João da **Cruz e Souza**, o poeta simbolista do final do século passado, sem sentir sua angustiante dor de ser preto. Não se pode ler os romances de Lima Barreto sem ser tocado pela hipocrisia e desprezo com que um mulato talentoso e ambicioso era tratado pela sociedade carioca no começo do século (Barbosa, 1964). Não se pode ler sem um choque os registros gráficos da supressão brutal dos revoltosos - todos negros - de 1910 contra a prática do chicoteamento, ainda então vigente na Marinha (Morel, 1963), ou os relatos das incontáveis "batidas" policiais contra cultos afro-brasileiros no Nordeste dos anos 20. Nesse contexto, não é surpreendente ter que um dos primeiros grupos a sofrer repressão nas mãos da política do ditador Getúlio Vargas, após o golpe de 1937, tenha sido a então recém criada Frente Negra Brasileira (Andrews, no prelo).

Não pode restar dúvida de que a cor tem forte correlação com a estratificação social no Brasil. Nenhum brasileiro sensato teria negado isso em 1900 e nenhum negaria isso hoje. **A questão é** por quê.

A resposta predominante por parte da elite e de cientistas sociais tem sido uma utilização simples da tese assimilacionista. Os não-brancos definham na base da hierarquia social, argumentam, devido à classe, não à

raça. São vítimas não da discriminação, mas de seu desvantajoso passado sócio-econômico. Por sua vez, esses antecedentes se devem a uma série de fatores: o legado de privação durante a escravidão, a conseqüente desvantagem em relação aos imigrantes europeus que afluíram ao país após a abolição, a circunstância de se concentrarem no setor mais pobre (interior) da região mais pobre (Nordeste). Esses fatores teriam se combinado para enfraquecer os afro-brasileiros na economia capitalista crescentemente competitiva. Por essa lógica, então, não é surpreendente que os afro-brasileiros estejam desproporcionalmente representados na base da escala econômica e social.

A solução, ainda seguindo essa argumentação, é uma extensão lógica da tese assimilacionista. A pobreza dos não-brancos irá declinar quando a pobreza em geral for reduzida. A solução para o infortúnio dos afro-brasileiros é a mesma para o de todos os brasileiros: rápido.

Deparamo-nos, pois, com um interessante paradoxo ao olhar para a sociedade brasileira pós-1888. De um lado, a elite conseguiu impor sua ideologia assimilacionista, expressa não apenas na política oficial de recenseamentos mas na pesquisa acadêmica, como veremos a seguir. De outro lado, a sociedade brasileira exibiu a seus escritores e artistas, especialmente aos afro-brasileiros, uma estrutura social que traz marcas de algo mais profundo do que meras classes sociais. Além disso, em nível funcional - registros policiais ou fichas de empregados - a elite tem sido cautelosa em assinalar categorias raciais.

O DEBATE SOBRE RAÇA: 1890-1976

A ideologia assimilacionista do branqueamento permeou a retórica de políticos, filósofos sociais e mandarins literários nos últimos cem anos. Foi também moeda corrente entre cientistas sociais. Alcançou seu apogeu nos escritos - amplamente lidos - de Oliveira Vianna, o advogado-historiador que produziu uma extensa apologia do suposto papel superior do "ariano" na história brasileira (Vianna, 1922). E ecoa nas palavras de Fernando de Azevedo (1964, p.80), decano dos sociólogos brasileiros, que assim descreve o futuro do Brasil em sua introdução ao censo de 1940:

"A admitir-se que continuem negros e índios a desaparecer, tanto nas diluições sucessivas de sangue branco como pelo processo constante de seleção biológica e social, e desde que não seja estancada a imigração, sobretudo de origem mediterrânea, o homem branco não só terá no Brasil seu maior campo de experiência e de cultura nos trópicos, mas poderá recolher à velha Europa - cidadela da raça branca -, antes que passe a outras mãos, o facho da civilização ocidental a que os brasileiros emprestarão uma luz nova e intensa - a da atmosfera de sua própria civilização".

Contra profecias como essa, de um Brasil embranquecido, insurgiu-se um grupo de vozes divergentes no período de 1900-1930. Diante do imenso prestígio do racismo científico do Atlântico Norte, essas vozes tiveram a coragem de denunciar a doutrina da superioridade branca, assim como da supremacia branca (esta última já sendo há longo tempo um anátema no país). Escritores como Manuel Bonfim e Alberto Torres desafiaram diretamente a doutrina racista (Skidmore, 1974). Foram bem-vindos na medida em que defendiam o Brasil contra a acusação de degeneração racial. Mas surtiram pouco efeito em minar a crença subjacente da elite no branqueamento. Mesmo o pioneiro antropólogo Edgar Roquette-Pinto, que lutou para promover o conceito ambientalista de "cultura" na refutação do racismo científico prevalecente, teve pouco impacto sobre a adesão implícita do mundo acadêmico ao branqueamento.

A voz mais interessante nesse diálogo foi a de Gilberto Freyre, o sociólogo-historiador-escritor nordestino que produziu a apologia por excelência das virtudes da miscigenação. Defendeu com eloquência, muitas vezes em resposta a Oliveira Vianna, os efeitos benéficos e criativos da mistura do colonizador português com o índio e o africano. Nos anos 30 e 40 aplicou com maestria os preceitos de seu mentor anti-racista, o antropólogo da Universidade de Columbia Franz Boas (com quem tinha estudado), para refutar as então decadentes teses do racismo científico. Mas, no final, a eloquência de Freyre veio a reforçar basicamente o ideal do branqueamento, mostrando como a elite predominantemente branca tinha adquirido valiosos benefícios culturais por sua íntima associação com os não-europeus, especialmente os africanos.

Para brasileiros e não-brasileiros, Freyre tornou-se o papa da assimilação racial no mundo de fala portuguesa. Continua sendo até hoje o talismã a quem a elite brasileira recorre quando precisa refutar alguma sugestão de que sua sociedade seja racista.

É necessário esclarecer por que a ideologia do branqueamento levou os políticos e acadêmicos a acreditarem que a raça merecia pouca atenção, tanto na coleta de dados quanto nas discussões sobre a sociedade. Na verdade, pode-se perguntar se sua insistência em ignorar a raça não estaria mascarando o medo de enfrentar uma dúvida óbvia: dada a enorme população brasileira não-branca (56% no censo de 1890), como poderiam ter certeza de que iria tornar-se branca? Não poderia ser o contrário? De qualquer forma, controlar a coleta de dados significa controlar o conhecimento da sociedade sobre si mesma. O que, por sua vez, significava controlar a agenda das políticas públicas nacionais.

A indiferença para com a raça enquanto variável ganhou força também por parte de cientistas sociais explicitamente anti-racistas que concluíram, com base em pesquisas de campo (basicamente antropológicas), que a raça, da forma como operava no contexto norte-americano, não tinha um papel comparável no Brasil. Um dos primeiros a sustentar isso foi o sociólogo norte-americano Donald Pierson (1942), cuja pesquisa na região maciçamente afro-brasileira de Salvador (BA) levou a enfatizar a fluidez das linhas demarcatórias de cor e a mobilidade do mulato. Entre esses pesquisadores, o mais direto e franco foi o americano Marvin Harris (1964b) que, no início dos anos 60, sustentou que os brasileiros eram tão inconsistentes ao aplicar as categorias raciais que nenhum padrão estabelecido poderia ser delineado. Esse foi um extremo de ceticismo, distante do conceito mais academicamente respeitável de "raça social", que ele e Charles Wagley (1952) tinham elaborado nos anos 50 em sua explicação da realidade brasileira.

Mas, em sua hipérbole, Harris tinha tocado de leve na desculpa brasileira típica para eliminar a raça dos censos: a ausência de um acordo sobre a definição de categorias raciais. Essa racionalização tem sido repetidamente invocada para justificar o abandono de qualquer esforço em mapear as complexidades das relações raciais brasileiras. Foi a explicação oficial para a omissão da raça no censo de 1970, decisão aliás também influenciada pela aversão reiterada do governo militar a qualquer crítica à "democracia racial" brasileira.

Mas, em sua hipérbole, Harris tinha tocado de leve na desculpa brasileira típica para eliminar a raça dos censos: a ausência de um acordo sobre a definição de categorias raciais. Essa racionalização tem sido repetidamente invocada para justificar o abandono de qualquer esforço em mapear as complexidades das relações raciais brasileiras. Foi a explicação oficial para a omissão da raça no censo de 1970, decisão aliás também influenciada pela aversão reiterada do governo militar a qualquer crítica à "democracia racial" brasileira.

Essa mentalidade subsiste no Brasil. No censo de 1980 as autoridades tentaram novamente, apesar das brechas no regime militar, omitir a raça. Foi o protesto vigoroso de demógrafos, acadêmicos (uma nova geração, com nova disposição, tinha emergido, como se verá adiante), militantes afro-brasileiros e elementos da imprensa que forçaram uma reconsideração. As autoridades recuaram, permitindo a inclusão de duas perguntas sobre a cor na amostra de 25%.

Em 1983, pesquisadores do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pelos censos, produziram uma análise muito relevante sobre os dados coletados em 1980, os primeiros jamais coletados sobre raça como variável na força de trabalho (Oliveira et al., 1985). Seus resultados evidenciam um padrão nítido de discriminação contra afrobrasileiros. O presidente do IBGE recusou-se a autorizar a publicação do estudo, que só apareceu dois anos mais tarde, com o IBGE sob nova direção (*Veja*, 28 ago. 1985).

A mentalidade governamental - partilhada por praticamente todos os políticos, a maioria dos tecnocratas e muitos acadêmicos - foi contestada por três grandes linhas de divergência: a chamada escola de São Paulo, liderada pelo professor antropólogo Florestan Fernandes; os militantes afro-brasileiros; e uma nova geração de cientistas sociais (quase todos brancos), principalmente demógrafos.

A "escola de São Paulo" foi o nome dado a Florestan Fernandes e seus ex-alunos, colegas pesquisadores, Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni. Seu trabalho iniciou-se com um projeto de pesquisa para a UNESCO, que veio a ser a primeira análise em grande escala sobre as relações raciais no Brasil moderno. No projeto também trabalharam Thales de Azevedo e brasilianistas como Charles Wagley e o francês Roger Bastide.

O objetivo inicial do projeto era investigar as realidades que se entendiam (normalmente através da obra de Gilberto Freyre) por "democracia racial" brasileira. Os resultados da pesquisa foram variados. Wagley e seus alunos Marvin Harris e Harry Hutchinson produziram monografias substanciando seu conceito de "raça social", que era perfeitamente compatível com a ideologia assimilacionista. O retrato que Thales de Azevedo (1853) produziu sobre a Bahia - a área brasileira de maior influência africana - enfatizava o papel mediador do mulato naquela sociedade ainda altamente tradicional. Fernandes e seus colegas criticaram o mito da democracia racial, parcialmente como decorrência de seus antecedentes intelectuais mais radicais. Fernandes e Ianni partiram de pressupostos marxistas enquanto Cardoso, embora simpatizante da análise marxista, assumiu uma abordagem mais weberiana. Dentre os integrantes da escola de São Paulo, Fernandes (cuja obra principal, nesse projeto, foi em co-autoria com Bastide) é quem foi mais longe ao contestar o dogma assimilacionista. O trabalho de todos esses pesquisadores partiu do princípio de que o preconceito de cor *existia* no Brasil. No entanto, a maior parte da pesquisa foi histórica, concentrando-se na escravidão ou na década seguinte à abolição. Mesmo quando foram mais críticos, parecem ter relutado em desviar o olhar do panorama pintado por Gilberto Freyre e examinar o século XX. Em 1951, por exemplo, Fernandes e Bastide publicaram um "projeto de estudo" sobre preconceito racial em São Paulo. Expunham aí as linhas mestras para uma ambiciosa pesquisa de opinião, mas tomaram o cuidado de qualificar seu documento como situado "num nível puramente abstrato" (Bastide e Fernandes, 1959, p.271). Não há registros de que o projeto tenha sido desenvolvido.

Fernandes (1989) veio a tornar-se o mais conhecido e influente acadêmico brasileiro crítico do dogma da democracia racial. Cunhou a frase memorável de que os brasileiros mostram "o preconceito de não ter preconceito" (Fernandes, 1969). Tomou-se a voz mais autorizada a argumentar que a raça era uma variável significativa na determinação das oportunidades de vida dos brasileiros. No entanto, nem ele nem outros da

escola de São Paulo chegaram a conduzir pesquisa empírica que documentasse a mensagem pela qual ele se tornou famoso.

A demissão por motivos políticos de Fernandes, Cardoso e Ianni da Universidade de São Paulo em 1968 impediu o prosseguimento das pesquisas. E, indubitavelmente, a nuvem de repressão imposta pelos militares após 1968 tomou a pesquisa de campo sobre relações raciais virtualmente impossível. Não só a rubrica raça foi omitida no censo de 1970, mas sobretudo a censura governamental impediu toda e qualquer crítica à imagem da democracia racial brasileira. A agência governamental norte-americana Inter-American Foundation, que financiava várias comunidades afro-brasileiras (para ações de conscientização e ativismo social), foi expulsa do país sem cerimônias (Skidmore, 1985).

É interessante que grande parte da esquerda, embora em oposição ferrenha ao regime militar, também encarava a raça como questão estritamente secundária. Qualquer coisa que pudesse parecer discriminação racial era, nessa visão, decorrente da estratificação social. Um ataque revolucionário ao sistema capitalista era a chave para alcançar justiça social, e *os não-brancos seriam beneficiados, mais ou menos* automaticamente, pela adoção de políticas mais igualitárias. O racismo, assim, não era uma variável independente.

Os que sustentavam essa visão não acreditavam propriamente no mito de Freyre, mas eram devotos de uma visão economicista do mundo. Como a injustiça econômica domina o mundo capitalista, atacá-la resolveria todos os problemas de qualquer cor. Na verdade, esses intelectuais podem ter sido mais profundamente influenciados pelo mito da democracia racial do que gostariam de admitir. Mas a argumentação de sua posição era significativamente diferente, e deve assim ser encarada.

O segundo grupo a desafiar a doutrina da assimilação pelo branqueamento foram os militantes afro-brasileiros (Moura, 1959). Eram pretos e mulatos que não apenas afirmavam ser a discriminação racial onipresente, mas que rejeitavam totalmente a alegada superioridade branca do consenso assimilacionista. Fizeram equivaler valores africanos aos europeus. Era a resposta que os brasileiros brancos temiam (e menosprezavam): uma explícita contra-ideologia antibranco.

Essas vozes nunca foram numerosas. Sua pressão pôde ocasionalmente ser sentida no século XIX, depois nos anos 20 e 30, quando uma imprensa e um movimento político afro-brasileiro surgiram, com base principalmente em São— Paulo (Andrews, no prelo). Foram abafadas durante o Estado Novo, reaparecendo após 1945 na pessoa de seu mais conhecido porta-voz, Abdias do Nascimento (1968, 1972). A volta do autoritarismo em 1968 novamente silenciou os militantes, que voltam à tona com a abertura política gradual no final dos anos 70 (Turner, 1985).

A relativa ausência do protesto militante afro-brasileiro, em face da agora documentada discriminação, é um fenômeno que merece ser estudado. Como pode ser explicado? Uma razão é a ideologia do branqueamento, que operou no sentido de cooptar os mulatos. Uma segunda razão é corolário da primeira: como não havia segregação legal, não houve também instituições não-brancas paralelas, como as igrejas protestantes americanas só para negros, que nos Estados Unidos forneceram a maior parte das lideranças do movimento pelos direitos civis (Skidmore, 1972).

No final dos anos 70 uma nova geração de afro-brasileiros - poucos em número mas eficazes na militância - surgiram para contestar o mito da democracia racial de uma maneira sem precedentes. Em muitas cidades grandes, principalmente no Sudeste industrializado, organizaram protestos contra a violência policial ou mau atendimento em agências públicas, assim como contra a discriminação no mercado de trabalho e em espaços

públicos. O movimento recebeu lufadas de publicidade no final dos anos 70 e início dos 80, mas suscitou maior interesse de estudiosos estrangeiros que dos brasileiros (Mitchell, 1985). Os militantes nunca receberam amplo apoio da comunidade afro-brasileira, embora argumentassem que seu apoio potencial era mais sólido. O movimento foi perturbado por sectarismo e por uma ferrenha animosidade por parte dos círculos políticos e culturais. Estes chamavam os militantes de "antibrasileiros", "racistas", ou imitadores baratos dos ativistas americanos pelos direitos civis.

Independentemente das limitações do movimento político militante, este constituiu sem dúvida um fenômeno social. Foi a expressão da onda de consciência afro-brasileira mais forte que apareceu no país neste século. Pôde ser percebida pelo surgimento de uma literatura afro-brasileira, da qual muitas obras foram publicadas em edições modestas, à custa dos autores (Camargo, 1986; *Cadernos Negros*, s.d.). Pôde ser vista nos grupos ativamente militantes dentro da maior federação sindical, ou entre empregadas domésticas em São Paulo. Pôde ser sentida pela disposição crescente que pretos e mulatos famosos (especialmente nas artes e diversões) demonstraram em falar sobre suas experiências de discriminação (Costa, 1982).

Será, no entanto, pouco cauteloso sustentar que o protesto afro-brasileiro tenha tido impacto significativo, seja na ideologia assimilacionista prevalecente, seja no comportamento social (embora, de qualquer forma, o fato de só termos dados a partir de 1976 torne impossível qualquer discussão documentada sobre tendências). É verdade que a Constituição de 1988 (a oitava desde 1824), pela primeira vez na história constitucional do país proscreeu o racismo, declarando que a "prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei" (art. 5º, XLI). Mas a regulamentação necessária ainda não foi elaborada, e os advogados de direitos civis estão tendo dificuldade na prática, em estabelecer uma base legal para suas queixas-crimes (Racismo..., 1991).

Deve ser mencionado que, para os militantes afro-brasileiros, sua luta ainda está nos estágios preliminares. Um dos seus maiores desafios é a impregnação da ideologia assimilacionista, que penetrou todas as camadas da sociedade brasileira. Militantes afro-brasileiros consideram um de seus maiores obstáculos, para criar solidariedade entre não-brancos, a ambigüidade vigente da terminologia racial. Apropriaram-se do termo "negro" para se auto-identificar - negro indicando a identidade de preto e mulato. Eles desafiam os não-brancos a assumir sua verdadeira cor, dirigindo suas baterias contra todos os que acreditam que podem "embranquecer-se" através de atitudes e comportamentos "corretos", e que são acusados de "negros de alma branca", ou seja, os não brancos que acreditaram no conceito de raça social dos antropólogos.

O terceiro grupo divergente da ideologia assimilacionista é a nova geração (quase todos brancos) de cientistas sociais, intelectuais e ativistas, convictos de que a discriminação racial é uma realidade onipresente no país. Era inevitável que essa iniciativa revisionista requeresse um ataque frontal a Gilberto Freyre enquanto principal porta-voz do mito da democracia racial - desfechado por um jovem historiador (Mota, 1978). Esses novos contestadores incluem demógrafos, jornalistas, assistentes sociais e ativistas sindicais ou de igrejas (CNBB, 1988), que denunciam corajosamente tanto a discriminação racial quanto a ideologia assimilacionista que bloqueia a discussão pública das relações raciais no Brasil. Junto com os militantes, esse grupo forma a espinha dorsal do maior desafio histórico à ideologia e prática estabelecidas.

1976: ALGUNS BRASILEIROS DESCOBREM O PROBLEMA RACIAL

A PNAD 76 marcou a primeira vez que o governo coletou e publicou dados sobre emprego e renda desagregados por raça. Os resultados mostraram que, inconfundivelmente, a raça era uma variável independente na determinação do modo de vida. De repente, todas as generalizações anteriores sobre relações raciais tinham se tornado obsoletas. Os pesquisadores não mais podiam continuar a apoiar-se apenas na evidência de relatos. Agora havia dados. A tese da "classe x raça" foi posta à prova e perdeu. Quando foram controlados educação, idade e sexo, a raça apareceu como a única explicação para variações significativas na renda (Tabela 2).

Na verdade, a disparidade aumenta com o nível educacional. Esses dados parecem refutar a hipótese da "raça social". Quanto mais os não-brancos se aproximam daquilo que a elite brasileira considera o principal indicador que não é herdado, isto é, a educação, maior é a disparidade de renda em relação aos brancos. O mesmo padrão repetiu-se no censo de 1980 e na PNAD 82.

O que se pode concluir desse achado? O mais importante é que a discriminação existe, apesar da ausência tanto de uma regra de descendência quanto de segregação legal. Em suma, a ausência dos indicadores-chave do racismo institucionalizado dos Estados Unidos não significa ausência de discriminação

SETOR	% RENDA DOS BRANCOS	
	PARDOS	PRETOS
Qualificados	49,6	34,3
Semi-qualificados	72,4	80,8
Indústria (exc. constr.)	76,4	60,9
Construção civil	82,8	77,4
Comércio	82,8	51,0
Transporte	82,7	81,0
Serviços	66,2	64,6
Agricultura	42,8	44,4
Total de Trabalhadores	45,9	34,3

Fonte: PNAD 76.

sistemática. Em segundo lugar, os mulatos estão melhor posicionados, em matéria de renda, do que os pretos. No interior de uma discriminação generalizada, portanto, o multirracismo ainda opera. Exatamente como, é o que resta ser explicado.

Qual foi o efeito dessas revelações? Mínimo. Talvez não devêssemos esperar muito a curto prazo. Mas esses dados forneceram munção aos militantes afro-brasileiros e aos brancos iconoclastas ativistas. Foram expostos durante a Assembléia Constituinte que elaborou a Carta de 1988 (Santos e Pimenta, s.d.). E têm sido muito

citados pelos ativistas que vêm lutando por mudanças em nível de sindicatos, tribunais, empregadores ou da mídia.

Cientistas sociais nos dizem que a base de dados brasileiros sobre relações raciais ainda é muito inconsistente. Há muito ainda por saber sobre saúde, habitação, educação, estrutura familiar etc. Uma pequena parte das informações necessárias pode ser fornecida através dos esqueléticos questionários do censo. Na verdade, os pesquisadores tiveram de lutar até para ter acesso aos dados já coletados. Grande parte da informações mais importantes nunca foi publicada; é acessível apenas em fitas, que a instituição do censo se recusou a liberar durante anos e agora só libera mediante alto custo para o usuário. As políticas oficiais têm sido tão obstrutivas que alguns pesquisadores organizaram um grupo de pressão para forçar as autoridades a liberarem os dados futuros (o censo de 1990 ainda não se realizou), em condições e prazos razoáveis. O que é mais interessante, os ativistas organizaram uma campanha para convencer os afro-brasileiros a responder com precisão quando o recenseador perguntar sua cor⁴. O objetivo é contrapor-se à ideologia do branqueamento, levando os mestiços a não se identificarem como brancos, o que distorceria os dados do censo.

O cerne da questão é que os novos fatos sobre a discriminação racial no Brasil ainda não registraram um impacto significativo na elite, nem nos políticos ou na comunidade acadêmica. Numa palavra, o sistema brasileiro ainda não acredita que sua sociedade tenha um problema racial. Gilberto Freyre, não Florestan Fernandes, ainda domina a discussão pública sobre o assunto. O artigo anti-racista da nova Constituição, tal como a Lei Afonso Arinos de 1951 (que proibia discriminação racial em estabelecimentos públicos) é retórico, não reflete um compromisso social. Os esforços empreendidos por governadores progressistas, como Franco Montoro em São Paulo e Leonel Brizola no Rio de Janeiro, de mobilização contra a discriminação racial, praticamente abortaram: seus sucessores sabotaram suas iniciativas, às vezes ruidosamente.

Do ponto de vista deste artigo, interessa a ausência de reação por parte dos círculos acadêmicos. O Centenário da Abolição é um indicador importante. Poderia ter parecido a oportunidade ideal para um balanço da evolução das relações raciais desde o fim da escravidão. Em vez disso, o que se viu foram excessos de autocongratulação próprios de uma democracia racial que supostamente escapou ilesa do trauma da escravidão. O país inclusive testemunhou a cena do herdeiro da Princesa Isabel, a benfeitora da Lei Áurea, recebendo agradecimentos obsequiosos de uma reverente delegação de pretos e mulatos brasileiros.

Os militantes afro-brasileiros tentaram dar seu recado contra o mito da democracia racial em 1988. Mas foram amplamente abafados pela série de cerimônias cívicas celebrando o gênio brasileiro de ter liquidado a escravidão sem traumas como a Guerra Civil norte-americana.

Nenhum cientista social surgiu para produzir um retrato em profundidade das relações raciais no Brasil contemporâneo. Ainda não temos um panorama abrangente nos dados pós-1976. A comunidade acadêmica tem se notabilizado pela demora em assimilar, ou pelo menos reconhecer, a nova realidade.

Temos alguns marcos e instrumentos de pesquisa para começar. Um é o guia bibliográfico de publicações em português sobre escravidão e relações raciais no Brasil (Centro de Estudos Afro-Asiáticos, no prelo). O segundo é um guia, em dois volumes, de fontes documentais no Brasil sobre a África, a escravidão e os afro-brasileiros (Arquivo Nacional, 1988). Um terceiro é a coleção de fontes documentando a celebração do

---

⁴ "Não deixe sua cor passar em branco: responda com bom Censo" é um dos slogans utilizados (N. da T.).

Centenário da Abolição em 1988, pelo CIEC - Centro Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Maggie, 1989).

Há também uma série de pesquisas bibliográficas recentes, das quais só uma amostra pode ser mencionada aqui: *Notas sobre relações de, raça no Brasil e na América Latina*, de Carlos A. Hasenbalg (1990a) e, também dele, um balanço sobre a pesquisa relativa a migrações raciais e pobreza no Brasil, de 1970 a 1990 (Hasenbalg, 1990b); de Ciro F. S. Cardoso (1990), uma análise das obras publicadas entre 1979 e 1987 pela historiografia brasileira sobre a abolição. Um interessante panorama recente (e elaborado por não-brasileira), altamente crítico da opinião oficial, pode ser encontrado em Fiola (1990). O primeiro grande panorama feito após o final dos anos 70 foi a coletânea organizada por Fontaine (1985).

Dentre os inúmeros artigos importantes produzidos recentemente para encontros no Brasil destacam-se *Desigualdade racial no Brasil* (Lovell, 1991), que contém uma profusão de dados demográficos, e o volume com a íntegra da conferência organizada em outubro de 1989 pelo CIEC/UFRJ (no prelo), *100 anos depois: perspectivas dos discursos sobre raça e diferença*, voltada tanto à raça quanto ao gênero.

No entanto, tem havido pouca pesquisa em ciências sociais sobre os novos dados oficiais, ou tentando gerar novos dados. Veja-se a Ciência Política. Não há uma única monografia publicada sobre raça na Política brasileira. Um artigo de Amaury de Souza (1971) foi o único documento substancial a respeito até que Gláucio Soares e Nelson do Valle Silva (1987) desbancaram o mito do "socialismo moreno" criado em torno do governo Leonel Brizola. Três mulatos foram eleitos governadores em 1990, mas ainda aguardamos uma análise da Ciência Política sobre o papel que a raça pode ter ou não desempenhado para sua vitória (Albuíno..., 1990;. *Veja*, 5 dez. 1990). E que dizer dos cinco deputados federais que se identificam como negros? Como têm se organizado para defender os interesses negros no Congresso? Que problemas específicos enfrentam. para representar seus eleitores, brancos e não-brancos? Essas e muitas outras questões aguardam investigação.

A Economia produziu ainda menos. Pode-se procurar em vão um centro de estudos econômicos que dedique atenção à variável raça. Este não é assunto de economistas.

Dentre as Ciências Sociais, a Sociologia é a disciplina que mais tem produzido pesquisa quantitativa sobre relações raciais, praticamente toda por demógrafos. ' O trabalho fundamental baseado em dados anteriores a 1976 é Hasenbalg (1979). Estudos publicados em livro, baseados em dados pós-1976, são poucos: o de Lúcia E. G. de Oliveira et al. (1985), de Charles Wood e José Alberto M. Carvalho (1988), o de Hasenbalg e Silva (1988), o do IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (1989) e a obra de Peggy Lovell (1991) acima mencionada. Dentre os artigos, os mais importantes são os de Nelson do Valle Silva (1981;1985), Hasenbalg (1985) e Hasenbalg e Silva (1990). A maioria dos estudos mais técnicos de demógrafos encontram-se nos *Anais dos Encontros Anuais da ABEP - Associação Brasileira de Estudos Populacionais*, especialmente nos do VI Encontro (1988).

A História e a Antropologia são as duas disciplinas que produziram a mais extensa pesquisa sobre relações raciais. A esmagadora maioria dos estudos históricos concentrou-se na escravidão e na luta pela abolição. Essa tendência ainda se reforçou com os fundos gerados para pesquisa por ocasião do Centenário em 1988. A pesquisa sobre escravidão e relações raciais antes de 1888 certamente enriqueceu-se com os trabalhos recentes focalizando as amplas variações urbano/rurais da escravidão, a fregüência da resistência escrava, os caminhos para a alforria, o destino dos ex-escravos e dos mulatos livres antes de 1888, ou a comparação entre as relações

raciais préabolição no Brasil e em outras grandes regiões escravistas nas Américas (Lara, 1988; *Luso-Brazilian Review*, 1988; Scott et al., 1988).

A pesquisa histórica sobre relações raciais após 1888, porém, quase não existe. O primeiro grande estudo (referente a São Paulo, de 1888 a 1988) é de um norte-americano (Andrews, no prelo). A maior parte de sua documentação é de pesquisa original, já que as fontes secundárias preexistentes são raras. Os principais centros de pesquisa histórica, como os das Universidades de São Paulo, Campinas ou Federal Fluminense, continuaram a focalizar a era pré-1888. No mais das vezes, seus estudos históricos são produzidos por acadêmicos de outras áreas como Educação, Demografia ou Literatura.

A Antropologia é a outra disciplina que, junto com a História, tem produzido mais pesquisa sobre as relações raciais, o que é esperado, já que a raça e a etnicidade são temas centrais à disciplina. Antropólogos têm produzido numerosas monografias concentrando-se em religião, folclore, língua, música, arte e dança (Carneiro, 1961; Braga, 1988). Mas focalizaram basicamente as "sobrevivências" africanas, os elementos afro-brasileiros que demonstram a persistente influência de alguma origem africana "pura". O trabalho pioneiro de Roger Bastide (1978) sobre religiões afro-brasileiras é o exemplo máximo desse gênero. Está sendo prosseguido pelo trabalho atual no SECNEB - Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, na Bahia. A todos esses pesquisadores devemos a rica literatura sobre candomblé, macumba, capoeira, assim como sobre folclore, música, culinária e arte afro-brasileiros.

O problema com essa produção - tal como nos estudos de escravidão e relações raciais pré-1888 - é que raramente faz conexões com as relações raciais contemporâneas. Seu efeito prático, embora bem distante da intenção de seus produtores, é o de gerar uma mentalidade cultural predominante bem captada por Hasenbalg, quando analisou um anúncio de revista (de uma firma metalúrgica), que mostrava uma foto de um negro mestre-sala e uma porta-bandeira mulata se apresentando à arquibancada do sambódromo. O anúncio sugeria o contraste entre dois Brasis: "um é o Brasil eterno, 'abençoado e tropical', representado pelos negros desfilando em sua escola de samba. O outro são os espectadores, assistindo em suas sólidas arquibancadas de aço. Esse é o novo Brasil, cambiante e progressista. Temos assim o contraponto entre a idéia de desenvolvimento, vista positivamente, e seu negativo: o mero folclore, representado pelos negros. O anúncio é um exemplo perfeito da apropriação da produção cultural negra, apresentada como tipicamente brasileira, em sua forma mais foldorizada e comercializada" (Hasenbalg e Silva, 1988, p.187).

Mesmo os antropólogos sociais mais inovadores, como o grupo altamente criativo do Museu Nacional (UFRJ), avançaram pouco em examinar relações raciais contemporâneas. Na verdade, o tema não se inclui em sua agenda como um tópico explícito, mas tangencialmente, ao se estudarem temas como vizinhança urbana, esporte, hábitos sexuais da classe média, simbolismo político e práticas religiosas sincretistas.

De toda maneira, estudos quantificáveis com relevância para a elaboração de políticas não virão dos antropólogos, porque não é para isso que são treinados, nem é nisso que estão interessados. O que não quer dizer que não continuem a contribuir com a riqueza de sua perspectiva, ou que sua colaboração com outros cientistas sociais não seja vital para o desenvolvimento da área. Pelo contrário, sua participação será vital. Mas não serão eles que produzirão o tipo de pesquisa mais relevante para o debate sobre as políticas adequadas para lidar com o problema racial no Brasil.

As áreas da Literatura, Arte, História da Arte, Dança, Teatro, Cinema e Comunicações sofrem das mesmas limitações que a Antropologia, embora também tenham contribuição vital a fazer. Enriqueceram e continuarão a

enriquecer nossa compreensão da raça e das relações raciais no Brasil, apesar de terem recebido menor ênfase neste panorama. Para citar apenas um exemplo, a análise do discurso pode grandemente iluminar as mentalidades - da elite e da não-elite - com que os brasileiros abordam a raça (Vainfas, 1986; Azevedo, C., 1987).

UMA AGENDA PARA PESQUISA

Não é difícil montar uma lista dos tópicos promissores para pesquisa em estudos afro-brasileiros. Desde que os acadêmicos aceitem o fato de que a discriminação racial é um problema a ser investigado, as áreas para investigação tornam-se óbvias. O que se segue é apenas uma lista tentativa (elaborada a partir das sugestões de eminentes pesquisadores como Carlos Hasenbalg, Luiz Felipe de Alencastro e Elza Berquó), que os interessados poderão facilmente adaptar e revisar:

1. Dinâmica populacional básica: o perfil demográfico por raça. O crescimento populacional por raça, desagregado por sexo, nível de renda, educação, situação de domicílio etc. Que fatos se escondem por trás do processo de "escurecimento" do Brasil, tão discutido? O que explica esse fenômeno?
2. Quais as mudanças recentes, especialmente durante a década de 80, na estratificação sócio-econômica por raça? Por indicadores como renda, educação, ocupação e habitação?
3. A educação merece atenção especial, pois é muitas vezes vista como instrumento mais ágil de mobilidade social. Qual a evidência de acesso diferencial à educação, principalmente secundária e universitária, por raça? Como isso varia segundo o tipo de instituição (pública ou privada) e região?
4. Quais as variações por raça no acesso a serviços públicos como atendimento à saúde, treinamento profissional, previdência social, financiamento habitacional, justiça trabalhista, civil e criminal?
5. Qual o efeito da raça no mercado de trabalho? Como influencia o comportamento de empregadores, sindicatos, Ministério do Trabalho ou Justiça do Trabalho?

CONCLUSÃO

Deve ser enfatizado que ainda não há consenso na elite brasileira nem entre os cientistas sociais, de que o Brasil sofre de sistemática e significativa discriminação racial. No entanto, evidências para prová-lo estão se acumulando rapidamente. O que importa, entretanto, é que a sociedade brasileira reaja a essa informação. O que, por sua vez, depende de dois fatores.

O primeiro fator é que os afro-brasileiros venham a encarar sua situação como determinada, num grau significativo, pela discriminação racial. Se o fizerem, virão a traduzir essa consciência em ação coletiva? Nesse caso, poderão tornar-se politicamente poderosos, já que são virtualmente metade da população (e já que os analfabetos, desproporcionalmente numerosos entre os afro-brasileiros, agora são eleitores).

O segundo fator é que os brasileiros brancos decidam aceitar os fatos sobre discriminação e estejam preparados para tomar medidas a respeito. Em uma palavra, honrarão o compromisso de seu país com a democracia, que nunca será real sob condições de racismo?

Finalmente, irão os cientistas sociais brasileiros liderar o reconhecimento e a documentação dos fatos sobre comportamento racial no Brasil? O que farão com esse conhecimento? Sua resposta terá muito a ver com o debate da democracia na maior sociedade multirracial da América Latina - e mais mal-compreendida..

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUÍNO se elege apesar do preconceito racial. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 12 dez. 1990.
- ANDREWS, George R. *The Afro-Brazilians of São Paulo, 1888-1988*. Madison: The University of Wisconsin Press, no prelo.
- ARQUIVO NACIONAL *Guia brasileiro de fontes para a História da África, da escravidão negra e do negro na sociedade atual*.
Rio de Janeiro: Depto. de Imprensa Nacional, 1988. 2v.
- AZEVEDO, Célia M. M. de. *Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites, séculos XIX*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- AZEVEDO, Fernando de. *Brazilian culture: an introduction to the study of culture in Brazil*. New York: Macmillan, 1950.
- . *A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil*. 4.ed.rev. São Paulo: Melhoramentos, 1964. (Obras completas, 13)
- AZEVEDO, Thales de. *Les élites de couleur dans une ville brésilienne*. Paris, UNESCO, 1953.
- BARBOSA, Francisco de Assis. *A vida de Lima Barreto*. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964.
- BASTIDE, Roger. *The African religions of Brazil toward a sociology of the interpenetration of civilizations*. Baltimore: Johns Hopkins, 1978.
- BASTIDE, Roger, FERNANDES, Florestan. *Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo*. 3.ed. São Paulo: Cia Ed. Nacional, 1959.
- BRAGA, Júlio. *O jogo de búzios: um estudo da adivinhação no Candomblé*. São Paulo: Brasiliense, 1988.
- CADERNOS NEGROS. *Contos*, São Paulo, n.10, s.d. [ed. dos autores]
- CAMARGO, Oswaldo de. *A razão da chama: antologia de poetas negros brasileiros*. São Paulo: GRD, 1986.
- CARDOSO, Ciro F. S. *A Historiografia brasileira sobre a Abolição: análise de uma seleção de obras publicadas entre 1979 e 1987*. Rio de Janeiro, 1990. mimeo.
- CARNEIRO, Edison. *Candomblés da Bahia*. 3.ed. Rio de Janeiro: Conquista, 1961.
- CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ASIÁTICOS. *Escravidão e relações raciais no Brasil: cadastro da produção intelectual, 1970-88*. Rio de Janeiro: FAPERJ, no prelo.
- CIEC - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS/UFRJ. *100 anos depois: perspectivas dos discursos sobre "Raça e Diferença"*. Rio de Janeiro, no prelo.
- CNBB - CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. *Ouvi o clamor deste povo: manual*. Brasília: Centro de Pastoral Popular, 1988.
- COSTA, Haroldo. *Fala, crioulo: depoimento*. Rio de Janeiro: Record, 1982.
- DEGLER, Carl N. *Neither black nor white: slavery and race relations in Brazil and the United States*. New York: Macmillan, 1971.
- FERNANDES, Florestan. *Significado do protesto negro*. São Paulo: Cortez, 1989.
- . *The negro in Brazilian society*. New York: Columbia University Press, 1969.
- FIOLA, Jan. *Race relations in Brazil: a reassessment of the "racial democracy" thesis*. Amherst: Program in Latin-American Studies/ Univ. of Massachusetts, 1990. (Occasional Papers Series, 24)
- FONTAINE, Pierre-Michel (ed.) *Race, class, and power in Brazil*.
Los Angeles: Center for Afro-American Studies/UCLA, 1985.
- FREYRE, Gilberto. *Casa grande e senzala: Formação da família brasileira sob o regime patriarcal*. 12.ed. Brasília: Ed. da UnB, 1963.
- *New world in the tropics: the culture of modern Brazil*. New York: Alfred Knopf, 1959.
- FUNDAÇÃO IBGE. *Censo Demográfico*. Rio de Janeiro, 1940 a 1980.
- . *PNAD*. Rio de Janeiro, 1976, 1982.
- HARRIS, Marvin. *Patterns of race in the Americas*. New York: Walter, 1964a.
- . *Racial identity in Brazil*. *Luso-Brazilian Review*, Madison, v.1, n.2, p.21-8, 1964b.
- HASENBALG, Carlos. *Discriminação e desigualdades raciais*. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
- . *Notas sobre relações de raça no Brasil e na América Latina*. Rio de Janeiro, 1990a. mimeo. [Comun, apres. ao I Encontro sobre Gênero e Raça, Fund. Memorial da América Latina, São Paulo. 1990].
- . *A pesquisa sobre migrações, urbanização, relações raciais e pobreza no Brasil: 1970-1990*. Rio de Janeiro, 1990b. mimeo. [Comun. apres. ao Seminário Temas e Problemas de Investigação de Ciências Sociais: Brasil e América, IDESP, Campos do Jordão, 1990].
- . *Race and socioeconomic inequalities in Brazil*. In: FONTAINE, P.-M. (ed.) *Race, class, and power in Brazil*. Los Angeles: Center for Afro-American Studies/UCLA, 1985. p.25-41.

- HASENBALG, Carlos, SILVA, Nelson do Valle e. *Estrutura social, mobilidade e raça*. São Paulo: Vértice, 1988.
- . Raça e oportunidades educacionais no Brasil. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, n.73, p.5-12, maio 1990.
- IBASE - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS. *Negros no Brasil dados da realidade*. Petrópolis: Vozes. 1989.
- LACERDA, João Batista de. The métis, or half-breeds, of Brazil. In: PAPERS on inter-racial problems communicated to the First Universal Races Congress held at the University of London, July 26-29, 1911. London: G. Spiller, 1911. p.377-82.
- LARA, Sílvia H. (ed.) Escravidão: número especial. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v.8, n.16, 1988.
- LOVELL, Peggy A. (ed.) *Desigualdade racial no Brasil contemporâneo*. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFGM, 1991.
- LUSO-BRAZILIAN REVIEW. [nº sobre escravidão e relações raciais] Madison, n.25, p.1, 1988.
- MAGGIE, Yvonne. *Catálogo: Centenário da Abolição*. Rio de Janeiro: CIEC; Núcleo da Cor/UFRJ, 1989.
- MATTA, Roberto da. *Relativizando: uma introdução à Antropologia Social*. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
- MITCHELL, Michael. Blacks and the "abertura democrática". In FONTAINE, P.-M. (ed.) *Race, class, and power in Brazil*. Los Angeles: Center for Afro-American Studies/UCLA, 1985. p. 95-119.
- MOREL, Edmar. *A Revolta da Chibata*. Rio de Janeiro: Vitória, 1963.
- MOTA, Carlos Guilherme. *Ideologia da cultura brasileira: 193— 1974*. São Paulo: Atica, 1978.
- MOURA, Clóvis. *Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas*. São Paulo: Zumbi, 1959.
- NASCIMENTO, Abdias do. *Mixture or massacre? essays in the genocide of a black people*. Buffalo: Puerto Rican Studies and Research Center/State University of New York, 1972.
- . *O negro revoltado*. Rio de Janeiro: GRD, 1968.
- OLIVEIRA, Lúcia E. G., PORCARO, Rosa M., ARAÚJO, Tereza C. N. *O lugar do negro na força de trabalho*. Rio de Janeiro: Departamento de Estudos e Indicadores Sociais - DEISO/ IBGE, 1985.
- PIERSON, Donald. *Negroes in Brazil*. Chicago: University of Chicago Press, 1942.
- RACISMO em SP motiva 64 processos em dois anos. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 27 de jan. 1991.
- SANTOS, Lourierdes F. dos, PIMENTA, José Antonio C. O negro e a ordem social. In: BASTOS, B. L., COSTA, T.M. (orgs.) *Constituinte: temas em análise*. Brasília: Ed. da UnB, s.d., p.107-12.
- SCOTT, Rebecca J. et al. *The abolition of slavery and the aftermath of emancipation in Brazil*. Durham: Duke University Press, 1988.
- SILVA, Nelson do Valle. Cor e o processo de realização sócioeconômica. *Dados*, Rio de Janeiro, v.42, n.2, 1981.
- Updating the cost of not being white in Brazil. In: FONTAINE, P.-M. (ed.) *Race, class, and power in Brazil*. Los Angeles: Center for Afro-American Studies/UCLA, 1985. p.42-55.
- SKIDMORE, Thomas E. *Black into white: race and nationality in Brazilian thought*. New York: Oxford University Press, 1974.
- . Race and class in Brazil: historical perspectives. In: FONTAINE, P.-M. (ed.) *Race, class, and power in Brazil*. Los Angeles: Center for Afro-American Studies/UCLA, 1985. p.1124.
- . Toward a comparative analysis of race relations since abolition in Brazil and the United States. *Journal of Latin American Studies*, New York, v.4, n.1, p.1-28, 1972.
- SOARES, Glaucio A. Dillon, SILVA, Nelson do Valle. Urbanization, race and class in Brazilian politics. *Latin American Research Review*, Austin, v.22, n.2, p.155-76, 1987.
- SOUZA, Amaury de. Raça e política no Brasil urbano. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v.11, n.4, p.61-70, 1971.
- TURNER, Michael. Brown into black: changing racial attitudes of Afro-Brazilian university students. In: FONTAINE, P.-M. (ed.) *Race, class, and power in Brazil*. Los Angeles: Center for Afro-American Studies/UCLA, 1985, p.73-94.
- VAINFAS, Ronaldo. *Ideologia e escravidão: os letrados e a sociedade escravista no Brasil colonial*. Petrópolis: Vozes, 1986.
- VEJA. São Paulo, 5 dez. 1990.
- . São Paulo, 28 ago. 1985.

VIANNA, Francisco J. de Oliveira. *Evolução do povo brasileiro*. Rio de Janeiro: Nacional, 1922.

WAGLEY, Charles (ed.) *Race and class in rural Brazil*. Paris: UNESCO, 1952.

WOOD, Charles H., CARVALHO, José Alberto M. de. *The demography of inequality in Brazil*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Outra carta, esta de Frank M. Snowden Jr., professor Emérito de Clássicos, da Universidade Howard, em Washington, DC. Passava o professor Snowden por Porto Alegre e fui designado para entrevistá-lo. Na redação de “*Ultima Hora*” quando apareciam “*gringos*”, como se dizia jocosamente, referindo-se a estrangeiros em geral, eu era o destacado. Afinal, era o único que, no fervilhar de idéias anti-burguesia; tempos do alvorecer de Fidel-Guevara e Cuba, ousava falar em Inglês.

A chance de entrevistar Frank Snowden foi uma conquista notável para mim; maior ainda (eu tinha lá uns poucos 20 anos) ser ouvido e trocar opiniões com o já respeitado mestre, no interesse comum de achar bases para revelar o passado histórico da África.

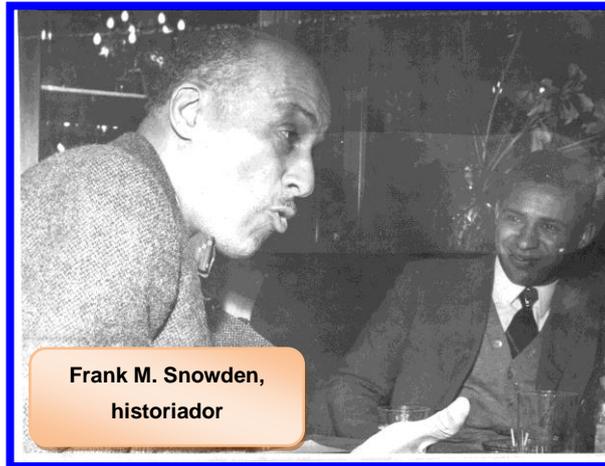
Fui para a entrevista com meu amigo Divino Teixeira, ele um versado no idioma Inglês, que dominava na leitura de incontáveis *pocket books*, e me ensinava. Contudo, não tinha com quem falar, a não ser comigo. Assim, sempre que aportava um “*gringo*”, lá íamos exercitar a língua estrangeira.

A seguir um bilhete deixado por Snowden, já encerrando sua visita a Porto Alegre. Com sua letra particular, diz, mais ou menos, assim:

Prezado Sr. Costa

Apreciei muito sua gentileza em me obsequiar com os discos do Trio Irakitan e Dorival Caymmi. Por curiosa coincidência, preparava-me para comprar discos quando os seus chegaram. Dentre as encomendas de minha filha, encontravam-se exatamente esses discos. Assim, obrigado não apenas em meu nome, mas de minha filha.

Foi realmente um prazer conhecê-lo e comparar anotações em tantos temas de interesse para ambos. Se você desejar informação adicional naquilo que conversamos chame o Sr. Faucelt no Consulado Americano ou me escreva. Com os melhores votos para você e seu amigo [Divino Teixeira], Sinceramente seu – Frank M. Snowden.

Frank M. Snowden,
historiador

July 23, 1960

Dear Mr. Costa,

I certainly appreciate your kindness in leaving for me recasts of the Trio Irakitan and Derival Caymaní. By a curious coincidence I was on the way out of the hotel to buy recasts by those individuals when yours arrived. Among the things my daughter asked me to buy for her in Brazil were these very recordings. So thanks not only for me but also for my daughter.

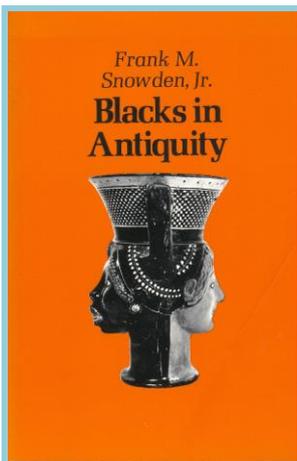
It was indeed a pleasure to meet you and to compare notes on so many issues of interest to both of us. If ever you wish additional information on the points we discussed, you should call Mr. Faucett at the American Consulate or you may write me.

With my best wishes to you and to your friend, I am

Sincerely yours,
Frank M. Snowden, Jr.

Frank M. Snowden Junior viria a escrever, após sua estada em Porto Alegre, uma obra importante, resultado de incansável trabalho de sedimentação cultural e pesquisa nos centros da cultura clássica antiga, especialmente Grecia, Roma e Egito. O livro: ***Blacks in Antiquity***⁵.

Do livro, cuja capa é aqui reproduzida e que pode ser comprado, seguindo o link da nota de rodapé desta página, traduzi parte de sua Introdução, como segue:

Dentre os muitos povos que ingressaram no mundo greco-romano estão os pretos, etíopes africanos de pele escura. As vivências desses africanos que chegaram às estrangeiras praias da Grécia e Itália constituem-se num importante capítulo da história da antiguidade clássica. O exame do resultante da interação desses povos nos permite avaliar um remoto encontro de brancos europeus com escuros e pretos africanos.

Seguindo o método de gregos e romanos, utilizei a palavra “etíope” referindo-me a muitos pretos – e africanos de pele escura que aqueles dois grupos nominavam os “etíopes”. A evidência típica relacionada a características físicas, posições geográficas e identificação tribal, demonstra que os gregos e os romanos classificaram como etíopes muitos tipos físicos de pretos e escuros habitantes de diferentes partes da África. Todavia, segundo a classificação de modernos estudiosos, para os gregos e romanos esses povos eram todos “etíopes”. Uma grande porção desses etíopes abarca povos considerados hoje pelos antropólogos como negros. De fato, o tipo negróide, tanto na arte clássica, quanto na literatura, foi num certo sentido o mais freqüente exemplo de etíope no uso greco-romano. Os etíopes, especialmente o negróide, foram a trena com a qual a antiguidade aferiu os povos de cor. A escuridade dos etíopes tornou-se notória. Os etíopes, como os cítios, constituíam-se na ilustração favorita de um tipo físico que diferia dos gregos e dos romanos. Alguns egiptólogos e africanistas dão preferência ao termo “cuchitas”, para os habitantes de certas áreas do sul do Egito, e alguns estudiosos rejeitam o termo “etíope”, para afastar confusão com o moderno Estado da Etiópia. Optei por “etíope”, todavia, pela simples razão de

⁵ - http://www.amazon.com/Blacks-Antiquity-Ethiopians-Greco-Roman-Experience/dp/0674076265/ref=pd_bbs_sr_1/102-4657024-8521749?ie=UTF8&s=books&qid=1192481090&sr=8-1

que era a palavra usada pelos próprios gregos e romanos. Não incluí etíopes asiáticos senão que por motivos de clarificação. Etíopes orientais (com exatidão, quem são e de onde procederam, não há certeza) diferem fisicamente dos etíopes africanos, de acordo com Heródoto, apenas por que os asiáticos tinham cabelos lisos, enquanto que os da África eram os seres com o mais encarapinhado cabelo.

Uma parte importante, formadora da evidência, é provida por numerosas representações de negros retratados na arte clássica. Uma vez que os arqueólogos diferem quanto ao critério a ser usado para tipificar certa obra como retratando um negro, registros arqueológicos são comumente enganadores, especialmente quando não acompanhados de fotografias. Daí por que se tornou indispensável o exame de material relevante nas exposições de museus. Ao classificar objetos de arte como negro ou negróide segui as diretivas da moderna antropologia. Embora usando etíope, sempre que assim aparecia em evidências antigas, referindo-me a objetos de arte, empreguei negro ou negróide.

Empenhei-me em apresentar os fatos tão precisamente quanto possível, suportado por antigas evidências – literárias, epigráficas, papirológicas, numismáticas e arqueológicas. O material está disposto sob a forma de tópicos – cada tópico cronologicamente ordenado tão retrospectivamente distante quanto possível, quando um ordenamento se fazia necessário para a mais efetiva apresentação de meus achados. Ocupei-me do etíope desde o período de Homero até o tempo de Justiniano, sobre o que os gregos e romanos disseram, sabiam ou sentiram sobre os etíopes, tanto nas terras de sua origem quanto em vários lugares do mundo greco-romano. Apenas poucos autores antigos interagiram com os etíopes de alguma forma. Perderam-se os trabalhos de vários escritores que teriam visitado a Etiópia. Assim, para uma imagem compreensível, informes sem conta e espalhados tiveram de ser examinados. Somando-se às fontes clássicas, usei apropriados achados de egiptólogos, especialmente quanto ao período Meroítico dos povos etíopes.

Estudiosos abordaram um ou mais limitados aspectos da Etiópia no mundo greco-romano; todavia, nenhum estudo abrangente apareceu. Como resultante, importantes investigações especializadas não tiveram a vantagem de uma perspectiva que se originasse de um amplo painel dos etíopes na civilização greco-romana. Por exemplo: embora alguns arqueólogos pioneiros tenham sentido a importância da evidência arqueológica, estudiosos nem sempre relataram adequadamente os sinais literários e o material arqueológico. O mais detalhado tratamento do tipo negro na arte grega e na romana – *The Negro in Greek and*

*Roman Civilization: A Study of the Ethiopian Type*⁶, de G. H. Beardsley – reconheceu a importância de levar em consideração a evidência literária. Este trabalho pioneiro de quarenta anos atrás, todavia, deu apenas um limitado tratamento ao etíope nas literaturas grega e romana.

Ainda mais sérias são outras duas conseqüências da ausência de estudo mais abrangente. Primeiro, generalizações sem base têm sido feitas e repetidas por gerações de pesquisadores. Por exemplo: a imagem que referências clássicas fazem aos etíopes – glorificam um desconhecido, misterioso povo – deve ser modificada à luz do que é conhecido desses povos, através dos achados de africanistas. Ainda, afirmar que certas imagens de negros são caricaturas é subestimar a curiosidade anatômica do artista, similar ao interesse científico dos ambientalistas gregos. Segundo, textos clássicos têm sido comumente mal interpretados, posto que pesquisadores, erroneamente, atribuíram à antiguidade atitudes e conceitos raciais, que derivam de visão moderna relativa aos negros. Julguei necessário, assim, adquirir certa familiaridade com a moderna pesquisa antropológica e sociológica e pertinentes problemas raciais e interculturais. Para uma interpretação da atitude greco-romana com relação aos povos pretos e escuros da África chamados de etíopes essa incursão em disciplinas não clássicas foi relevante. Tendo vivido por substancial período de tempo no Egito, Grécia e Itália, notei semelhanças entre percepções antigas e atuais sobre os povos de cor nessas áreas do Mediterrâneo. Duas experiências pessoais podem ilustrar esse ponto. Durante minha mais recente estada em Atenas, o motorista de táxi que me conduziu a partir do aeroporto, notando minha pele escura, afirmou com segurança: “Etíope” – uma feliz coincidência e uma corajosa introdução para um investigador em busca de clássicas representações de etíopes em museus atenienses. Certa feita, encontrei na Sicília um paralelo interessante para a confusão entre índios e etíopes, entre leste e sul. Um colega e eu passamos alguns momentos agradáveis com o guardião local de um sítio arqueológico. Finalmente, sua curiosidade siciliana instigou-o a me indagar: “Você é chinês?” Adquiri, assim, inesperado discernimento, em minhas estadas dentre os descendentes dos povos cujos documentos literários e produção artística eram o objeto de meu estudo.

“A África está sempre gerando algo de novo,” diz um provérbio grego, preservados por Aristóteles e Plínio. Este provérbio tem certa aplicação ao meu estudo. Uma visão nova e

---

⁶ http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw/105-0530655-4584450?initialSearch=1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=The+Negro+in+Greek+and+Roman+Civilization%3A+A+Study+of+the+Ethiopian+Type&x=10&y=14

compreensiva ante o que gregos e romanos disseram sobre os etíopes tenha, quem sabe, produzido algo de novo.

O conteúdo do livro pode ser constatado no quadro a seguir:

Contents

I. The Physical Characteristics of Ethiopians — the Textual Evidence	1
Appendix: Names of Ethiopians in the Greco-Roman World	15
II. The Physical Characteristics of Ethiopians — the Archaeological Evidence	22
Illustrations	33
III. Greco-Roman Acquaintance with African Ethiopians	101
IV. Greek Encounters with Ethiopian Warriors	121
V. Roman Encounters with Ethiopian Warriors	130
VI. Ethiopians in Classical Mythology	144
VII. Ethiopians in the Theater and Amphitheater	156
VIII. Greco-Roman Attitude toward Ethiopians — Theory and Practice	169
IX. Early Christian Attitude toward Ethiopians — Creed and Conversion	196
Blacks in a White Society — a Summation	216
Illustrations	221
Notes	257
Indexes	341

QUESTÕES COLONIAIS

Em fins dos anos 1960 a África se encontrava em total ebulição, eufórica com o amplo processo de independência que deixara uns poucos países como ainda colônias européias. Dentre estas, as portuguesas de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné e Cabo Verde.

Os países africanos já independentes davam total apoio às colônias remanescentes: abrigavam exilados como se nacionais fossem, ajudavam com armas e treinavam na guerrilha contra os colonizadores. Dentre os países de atuação firme na luta contra o chamado imperialismo europeu estavam Gana, de Kwame Nkrumah⁷, e Senegal, de Léopold Sédar Senghor⁸.

No decorrer de um ano desse período, o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Carlos Santos⁹, foi eleito presidente da Assembléia Legislativa. Por sugestão de seu gabinete aproximou-se das pioneiras representações diplomáticas africanas no Rio de Janeiro – as embaixadas de Gana e do Senegal.

Os embaixadores de então, Yaw Banful Turkson (Gana) e Henri A. Senghor (Senegal) tornaram-se amigos do presidente da Assembléia. Dentro do espírito africano de submissão aos velhos, viam na imagem de Carlos Santos (na época, na casa dos 60 anos) um patriarca africano, como seus pais ou avós.

Assim que o convite do moribundo governo salazarista para que o deputado Carlos Santos viajasse às colônias de Angola e Moçambique tornou-se de conhecimento dos diplomatas africanos. O representante de Gana limitou-se a um telefonema ao chefe do Gabinete do presidente da Assembléia, no qual pedia fosse externada a preocupação da repercussão que poderia ter, no contexto de então, a visita de um negro brasileiro exercendo tão importante cargo público à nações ainda submetidas ao império estrangeiro.

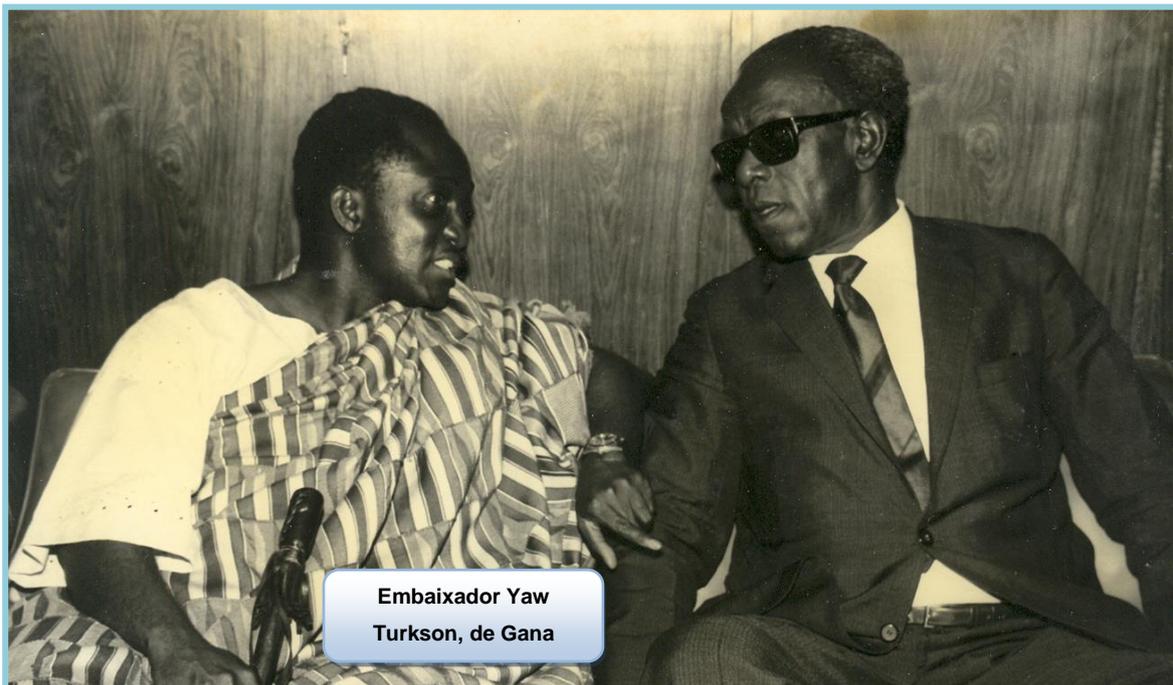
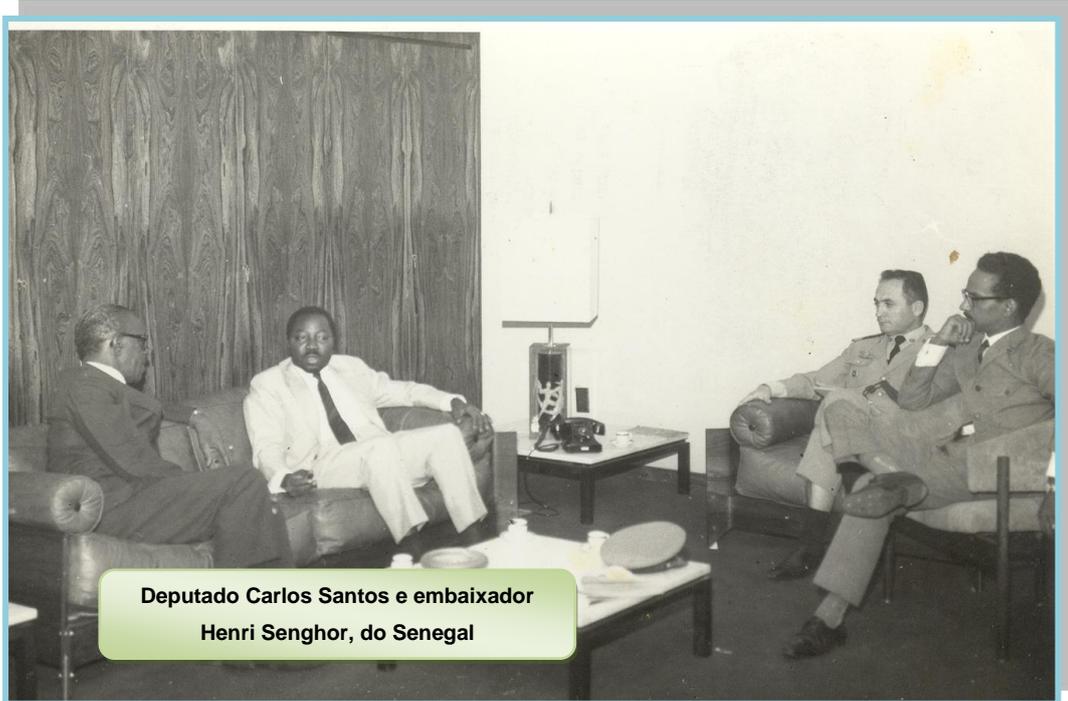
⁷ - Neste Projeto Cultural, íntegra de livro sobre a vida e obra de Francis Kwame Nkrumah.

⁸ - Inserir resumo sobre o poeta da negritude.

Farto material sobre a vida e obra de Carlos Santos neste Projeto Cultural.

O embaixador do Senegal, entretanto, resolveu formalizar sua inquietação, o fazendo por escrito, numa carta acolhida, entre muros, como incômoda.

Carlos Santos não atendeu ao convite português – já recebera até passaporte especial. Providencialmente, apareceram motivos de saúde.

A carta do embaixador:

*Ambassade du Sénégal
au Brésil*

Rio de Janeiro, 5 de março de 1968.

Exmo. Senhor
Dr. CARLOS SANTOS
DD. Presidente da
Assembléia Legislativa do R.G. do Sul
PORTO ALEGRE , R.G. do Sul.

Excelentíssimo Senhor Presidente ,

pela presente acusamos o recebimento do telegrama em que V.Excia. nos distinguiu comunicando-nos do convite já formalizado pelo Governo Português para V.Excia. visitar ,como convidado oficial, aquele tradicional país. Dadas as relações de amizade que temos com V.Excia., julgamos oportuno apresentar a V. Excia. algumas considerações, que fazemos em nosso nome pessoal.

V.Excia. tem feito uma carreira profissional e política brilhantes ,notadamente se considerarmos que isto se passa no R.G. do Sul , Estado onde predomina a influência da imigração européia. Representa, portanto , V. Excia. uma afirmação da capacidade de aculturação dos descendentes de africanos, no Brasil, e a visita de V.Excia. a Portugal tem um sentido de incentivo das relações luso-brasileiras , cujas origens se prendem na própria história da formação do Povo Brasileiro. Por outro lado a função que V.Excia. exerce de Presidente da Assmbléia Legislativa do Estado do R. G. do Sul , associada á seu prestígio de homem público , passou V.Excia. a representar um símbolo do valor africano no Brasil. Todavia , estamos certos que o Govêrno Português aproveitará esta visita para fazer uma promoção de sua tese colonialista ,onde procura justificar o regime colonial na África , sustentando que as colônias de Moçambique , Angola e Guiné fazem parte da comunidade portuguesa como Províncias de Além-mar. A propaganda colonialista irá aproveitar os pronunciamentos de V.Excia. para torcê-los em favor de sua política colonial. Fazemos estas observações em vista dos testemunhos que temos tido de outros brasileiros que também estiveram em visita a

- 2 -

Portugal e visitaram suas colônias na África. As autoridades portuguesas procuraram , a todo custo ,arrancar-lhes pronunciamentos comprometedores , em abono de sua política colonialista, proporcionando-lhes uma acolhida triunfal para obscurecer toda realidade do problema colonial.

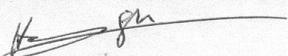
Como amigo , sugiro a V. Excia. deixar bem claro ás autoridades portuguesas que V. Excia. não leva idéias preconcebidas com respeito á política portuguesa na África , mas quer sobretudo valer-se desta oportunidade para estudar , observar e conhecer diretamente as realidades do problema colonial portugues. Nêste particular , sugerimos a V. Excia. :

- . Examinar as estruturas políticas e econômicas das Províncias;
- . Pesquisar para se informar sôbre o número de intelectuais nativos preparados para constituir o Quadro Técnico Administrativo das colônias;
- . Examinar as possibilidades de progresso para os nativos alcançarem sua auto-determinação , como ocorreu com as demais colônias africanas hoje nações emancipadas;

Naturalmente que a experiência que tem V.Excia. ,no trato com as cousas públicas , lhe permitirá avaliar das dificuldades que haverá para se cogitar de abordar questões tão delicadas com as autoridades de um govêrno colonialista. A tese das províncias ultramarinas,formando uma unidade com a metrópole ,evidencia a resistêcia que oferecerá Portugal para encarar o problema da independência das colônias ,como um imperativo da própria evolução histórica.

Valemo-nos desta oportunidade para comunicar a V.Excia. que estamos providenciando,junto ao Govêrno Senegalês , a oficialização de um convite para V.Excia. estender sua visita ao Senegal.

Com os protestos da mais elevada estima e consideração
subscrevemos atenciosamente

~~H. Henri A. Senghor - EMBaixador~~

NOS ESTERTORES DO REGIME IMPERIALISTA PORTUGUÊS, NA ÁFRICA, diversas personalidades e formadores de opinião foram convidados a visitar, especialmente, Angola e Moçambique. Meus colegas Luiz Carlos Costa, do *Correio do Povo*, e meu chefe, Pércio Pinto, do *Diário de Notícias*, foram dos jornalistas gaúchos levados a conhecer Lourenço Marques, então capital de Moçambique, e Luanda, capital de Angola. Os artigos e reportagens de meus já falecidos amigos, Pércio e Costinha, como outras matérias e conferências publicadas no centro do País, tinham imagens que preocupavam seriamente os diplomatas que representavam o antagonismo ao domínio português em partes do continente africano.

Daí a inquietação do embaixador do Senegal ao tomar conhecimento de que o ícone Carlos Santos iria visitar o terreno inimigo. Transcrevo de meus guardados o texto da matéria do Pércio, que se espalhava por duas páginas, com inúmeras fotografias, de um caderno dominical do importante *Diário de Notícias*, da cadeia dos *Diários Associados*, de Assis Chateaubriand.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO NA ÁFRICA PORTUGUESA

*Pércio Pinto*¹⁰

O desafio africano supera, em todas as dimensões, qualquer exemplo contemporâneo, em qualquer setor. O problema do desenvolvimento econômico africano é um problema global, mais do que em qualquer outro ponto do mundo - inclusive a Ásia.

Pércio Pinto

O conceito de desenvolvimento econômico tem de ser, necessariamente, um conceito amplo. Impossível pensar em estimular o desenvolvimento específico de determinadas áreas enquanto a comunidade não tenha atingido, em conjunto, um estágio mínimo de desenvolvimento global.

Esta tese foi provada, à sociedade, em Angola, província portuguesa da África Ocidental. As autoridades portuguesas, atacando diretamente o problema da habitação, promoveram a construção de gran. des núcleos de residências populares. Tratava-se de casas de material, pequenas e modestas, mas dotadas de condições mínimas de conforto, como água e

---

¹⁰ - Chefe de redação do Diário de Notícias e diretor de jornalismo da Rádio Difusora Porto-alegrense. Matéria publicada no DN em 7-5-1967.

eletricidade. Para esses núcleos foram conduzidas famílias nativas tidas como «evoluídas», isto é, já libertas da influencia tribal que, ainda hoje, talvez cubra mais de noventa por cento da população negra da África. A solução não teve o menor êxito.

Dentro de breve, as casas de material entravam em deterioração, modificadas em sua planta básica pelas necessidades habitacionais iminentes de uma população semibárbara. Torneiras e chuveiros reluzentes foram arrancados para servir de adornos e ornamentos. As instalações sanitárias, simplesmente ignoradas. O próprio material de construção foi removido, muitas vezes, para aproveitamento em situações completamente inusitadas do ponto de vista europeu.

Diante do fracasso de tão bem intencionadas atividades, sociólogos, urbanistas e administradores portugueses dos trópicos decidiram tomar novos rumos. Perceberam que é impossível ao nativo africano um salto sobre séculos de civilização - principalmente ao nativo adulto que, em vinte anos de vida, recebe uma herança milenar de hábitos e superstições da qual não se livrara. Perceberam que não é importante dar ao nativo uma casa funcional

em termos modernos, mas que é necessário adaptar toda uma geração a novos hábitos sociais - tarefa realmente impossível de realizar no prazo de uma geração tratando com indivíduos adultos.

O rumo adotado foi o de proteger a infância desde o nascimento. Hoje, em toda a Angola, despontam, em plena selva as maternidades, edifícios novos com todos os recursos da medicina, exceto coisas esquisitas como camas elas jamais seriam usadas pelas nativas. A postura tradicional das gestantes nativas é sentar no chão com as costas apoiadas na parede, a espera de sua hora.

Desde o nascimento, os nativos contemporâneos passam a receber do governo uma assistência permanente. Os portugueses preferiram apostar na nova geração - e para ela constroem as escolas primárias tropicais, cabanas de barro para vinte e cinco crianças, regidas por professores negros que moram na própria escola, que passa a ser o centro cultural da comunidade. Cada aldeia (senzala) conta com mais ou menos dez cabanas (cubatas), construídas de barro (leiva) ou de bambu e barro ou, nas regiões mais setentrionais, apenas de bambu.

No que diz respeito à habitação, o governo português decidiu-se por um escalonamento. As primitivas cubatas de taipa (bambu e barro) são substituídas pelas cabanas de leiva, pintadas de branco e racionalmente distribuídas em áreas altas e secas, de fácil acesso à água dos arroios e rios. À medida em que as populações negras são atraídas às zonas ur-

banas - fenômeno sócio-econômico tão válido na África como na América do Sul - vão sendo recolhidas em habitações de um terceiro estágio cultural: os bairros nativos, constituídos então, e agora de maneira racional, por aquele tipo de casa repellido na primeira experiência. O quarto estágio e o da integração racial, em grandes blocos de apartamentos populares, onde trabalhadores negros e brancos constituem uma nova comunidade de horizontes sociais mais amplos. O derradeiro estágio e a cidade luso-tropical, de que são exemplos luminosos Luanda e Lourenço Marques.

