Que É Sociedade Tradicional?

“O Deus que isto criou, naqueles que estavam ao comando mesclou ouro, nos defensores a prata, e ferro e bronze nos agricultores e nos artesãos”.

Platão

Sociedade tradicional é uma sociedade fundamentada no primado da Contemplação, ou do Sacro, ou do Metafísico.

Nela o homem possui duas formas de relacionamento.

A primeira, com o Princípio que o transcende, é um relacionamento metafísico, e portanto vertical, porque pressupõe um salto qualitativo entre Criador e criatura. Isso determina a posição do Homem no Universo.

A segunda, com todos os outros homens, é um relacionamento social, e portanto horizontal, porque pressupõe a igualdade metafísica entre as criaturas. Isso determina a posição do homem na sociedade.

E, como o que é imperfeito deve refletir o que é perfeito, como a obra do homem deve imitar a obra de Deus, assim o horizontal deve modelar-se sobre o vertical, a ordem social deve obedecer à ordem cósmica.

De Deus, Primeiro Princípio, o Universo toma forma e harmonia:

“...todas as coisas

estão ordenadas entre si, e esta é a forma pela qual o universo é semelhante a Deus”

Sob um princípio, pois, e sob uma ordem, se fundamenta o Universo.

Um princípio, isto é, um centro, uma unidade, uma totalidade que pressupõem uma multiplicidade (“É simulacro da invisível Sabedoria a variedade das coisas criadas...”), assim como o todo pressupõe a parte: “A ordem das partes está para a ordem do todo como a parte está para o todo: o todo é, com respeito à parte, fim e perfeição: pois a ordem das partes é, com respeito à ordem do todo, fim e perfeição”.

Uma ordem, como uma harmônica disposição do múltiplo em torno do uno, de cada coisa em seu Princípio: “A ordem é a disposição que, segundo a semelhança ou a disparidade das coisas, destina a cada coisa o seu posto”.

“Nisto se completa a beleza do Universo, no fato de não conter, de um mesmo e único modo, todas as coisas, mas cada uma segundo uma própria ordem e grau, de modo diverso

chamada à comunhão da divina bondade”.

Analogamente, sob um princípio e sob uma ordem se fundamenta uma sociedade tradicional.

Um princípio que é o mesmo princípio divino que traduz o Universo; uma ordem que, por ser referida a este princípio, não é só uma ordem social, mas é uma ordem sacra, uma hierarquia.

E, como “só é perfeito aquilo que está conforme a intenção do primeiro agente que é Deus”, o respeito à hierarquia na sociedade é também o respeito ao plano divino. É para a hierarquia que deve tender o homem, se deseja ser verdadeiramente ele mesmo, se deseja, respeitando a sua natureza, fazer a vontade divina. “Toda natureza, de fato, ama a si mesma, e a concórdia de coisas múltiplas e não semelhantes, voltadas a um único fim, produz de modo admirável uma só universal harmonia”.

Nisto está a verdadeira “nobreza” do homem; “nobreza” se entende como perfeição da própria natureza em qualquer coisa.

A comparação clássica dos membros exprime, de resto, como somente aperfeiçoando a natureza que lhe é própria o homem pode realizar a si mesmo e ascender ao plano divino sobre o Universo: “Qualquer de vós, ó irmãos, no próprio posto, cerca de prazer a Deus, com reta consciência e gravidade, sem transgredir a regra estabelecida pelo Seu ofício (...). Os grandes não podem existir sem os pequenos, nem os pequenos sem os grandes: aqui existe em cada coisa uma certa mescla, e nisto reside a sua utilidade. Tomemos como exemplo o nosso corpo: a cabeça sem o pé é nula; e que coisa é também o pé sem a cabeça?; também o menor membro do nosso corpo é necessário a todo o corpo: pelo contrário, todos concorrem para a saúde do corpo inteiro, sujeitando-se a uma única subordinação”.

Desse modo, uma sociedade tradicional importa numa diversidade entre homem e homem; é a necessária diversidade entre coisas finitas, e a medida da diversidade da coisa finita é dada pelo seu relacionamento com o

Em "A República", Platão delinea o arquétipo da sociedade tradicional.

princípio permanente, com o Ser. Mas realiza também a verdadeira igualdade que deriva da comum condição humana de criatura, da presença, em cada homem, do Ser.

Cada sociedade tradicional realiza, além disso, a verdadeira fraternidade, que é o vínculo que une todos os homens com respeito à comum paternidade divina.

Cada sociedade tradicional realiza, enfim, a verdadeira liberdade. A liberdade absoluta, como a absoluta verdade, está somente em Deus. Ao homem, criatura imperfeita e finita, é dado aspirar somente a uma liberdade parcial, que será tanto maior quanto mais próximo esteja o homem da verdade, isto é, de Deus. Esta liberdade, que é a autêntica liberdade, está definida pelo pai da Igreja como Libertas maior. Como Libertas minor está, ao invés, definido o livre arbítrio, a faculdade de escolher ou refutar a verdade. A liberdade

de ser livre. Somente, de fato, quando o homem usa desta faculdade para escolher a verdade, realiza a sua liberdade.

Não existiu época ou sociedade que pudesse sufocar ou modificar a Libertas minor, inerente à condição humana. Existiram, porém, épocas ou sociedades que puderam proceder, de maneira mais ou menos fácil, à escolha da Libertas Maior, da verdade.

A sociedade tradicional, pois, enquanto fundamentada sobre a verdade, é a única realmente que se baseia na liberdade, e se pode, com razão, contrapor à sociedade opressiva, seja a que endereça o homem para a pseudo-verdade, seja a que, proclamando-se agnóstica, nega a existência mesma de uma verdade.

Em torno desta verdade metafísica, expressa geralmente em um texto sacro revelado, se agrega ordenadamente o corpo social.

Alguns homens são chamados a garanti-la, a conservá-la, a transmiti-la. Esses renunciaram aos vínculos materiais com o mundo (família e patrimônio em primeiro lugar: "Tudo seja comum a todos como está escrito: e nenhum diga ou considere qualquer coisa como sua") e buscam, através do rito e da oração, os vínculos com o invisível. Enquanto custodiam o Depositum Fidei, detêm a autoridade espiritual.

Outros homens consagram suas forças à defesa da comunidade (os juízes, contra os inimigos internos, e os guerreiros contra os externos) e tornam assim possível a celebração do Culto.

Esses vivem no mundo, logo no tempo e na história. Através da família e da propriedade, propagam no tempo e na história a sua raça e o seu sangue. A eles é atribuído o poder temporal.

Outros homens, enfim, providenciam com a sua fadiga a sobrevivência material da comunidade. "Aqueles que exercem os ofícios mais baixos são chamados pés, pelos serviços dos quais, os membros caminham sobre a terra". O trabalho é, por isso, caminho para o Absoluto, caindo a moderna distinção entre artesão e artista, entre arte e trabalho. A palavra grega tecné exprime a arte e o trabalho, tal como a palavra latina artifex indica ao mesmo tempo o artista e o artesão. O artifex não inventa nem cria, mas conhece, e a beleza da sua obra está dada na medida da sua consciência, o que rende proporcionalmente beleza e verdade.

Dessa sociedade ideal, lugar de vocação diversa, a República platônica apresenta-se não na mesma condição da utopia moderna, mas como a mítica imagem de um arquétipo, tornando-se modelo perene de referência.

"Eu também, de fato (assim Sócrates se dirige a Adimanto), enquanto tu falas, penso que antes de tudo cada um de nós nasce por natureza não igual ao outro, mas com diversa disposição, cada um para uma obra diversa".

Na cidade platônica encontramos, portanto, os produtores, que devem assegurar a subsistência do corpo social: artesãos, agricultores, comerciantes, "amigos de riqueza e de lucros". A sua alma é sensitiva, a sua virtude é a temperança. Depois os guardiões, a quem cabe a obrigação de defender os cidadãos, e guerreiros — "amigos de vitória e de honra". A sua alma é heróica e passional, a sua virtude é a coragem. Por último, aqueles que perseguem a consciência: os sábios — "amigos de conhecimento e Sapiência". Sua alma é intelectual (intelectiva), e sua virtude, a sabedoria.

Estas três vidas são necessárias para o equilíbrio do Estado, e de sua harmonia nasce a justiça, em sua síntese se realiza a ordem.

Neste desenho está a memória de uma ordem conhecida de sempre, em todas as sociedades tradicionais. O Bhagavad Gita nos fala de três Gunas, os três fios a que está sujeito o Universo. "As três grandes Gunas ou Princípios da natureza, freqüentemente chamadas as três qualidades, que têm as suas raízes na natureza, são conhecidas com estes nomes: Sattva ou unidade, Rajas ou paixão, Tamas ou indiferença. E cada uma delas tende a ligar a alma ao corpo, a alma universal à natureza. Tanto em cima como embaixo as três qualidades servem para vincular o mais alto ao mais baixo".

A estas três gunas, segundo a medida em que domina a natureza de cada um, correspondem as três castas dos Brahmanes, Kshatryas e dos Vayshas. A Sattva, o fio olímpico, luminoso, que liga a alma à sabedoria e à harmonia, corresponde a casta sacerdotal dos Brahmanes, que tem o dever da sabedoria e da consciência religiosa. A Rajas, o fio passional que liga a alma à ação e à possessão, corresponde a casta guerreira dos Kshatryas, que tem o dever da coragem, da honra e da fidelidade. A Tamas, o fio escuro, material, que liga a alma à indolência, à preguiça, corresponde a casta produtora dos Vayshas, que tem o dever da honestidade e da laboriosidade.

Do mesmo modo, Santo Anselmo falará das três ordens de homens, comparando ao cão, os guerreiros; aos bois, os produtores; às ovelhas, os sacerdotes. Deus é, para Santo Anselmo, como um pater famílias que tem à sua disposição as ovelhas, a quem tira a lã e o leite para nutrir-se; o boi, para trabalhar a terra; o cão, para defender a ovelha e o boi dos lobos. As três qualidades desses animais — a mansidão, a laboriosidade, a fidelidade — correspondem à qualidade das três ordens de homens que Deus quis sobre a terra, os orantes, os agricultores e os defensores.

Destas três vocações, a dos sacerdotes ("desejosos da contemplação da verdade"), se realiza na vida contemplativa, a dos guerreiros e dos produtores na vida ativa. "Dois, de fato, são os gêneros de vida nos quais o onipotente

Deus se forma mediante a Sagrada Escritura: a vida ativa e aquela contemplativa". O caminho do bem pensar e o do bem agir do Bhagavad Gita. E como o perene prevalece sobre o transitório, o permanente sobre o contingente, o imutável sobre o cambiável, assim a vida contemplativa "simplesmente é melhor do que a vida ativa".

Cabe agora ao sacerdote iluminar a ação do guerreiro, para que a sua ação se torne ascensão, e a sua guerra, uma guerra santa. Assim se representa o cavaleiro na Catedral de Reims, o qual permanece ereto, com a espada ao flanco, enquanto recebe a comunhão.

Cabe agora aos sacerdotes fundar as normas do trabalho, para que nisso os produtores possam encontrar a sua realização espiritual. Assim está representada a figura da senhora na Catedral de Chartres: enquanto empenha-se alegremente no trabalho (tece o linho, a lã, e com o fio faz uma meada) e, tendo ainda caído um livro sobre o joelho, medita, contempla o céu.

Sobre os dois eixos da contemplação e da ação, a sociedade tradicional marca o seu ritmo.

"O Universitas fidelium está dividido em clero e povo...". "...Este Universitas compreende duas ordens, a dos leigos e a dos clérigos, como dois lados de um só corpo... à esquerda, os leigos, à direita, os clérigos". "...E o clero está voltado para a vida especulativa, e o povo àquela ativa: a primeira parte é chamada espiritual e a outra parte secular; a primeira é governada do condão sacerdotal, a outra da moral".

"Ao rei está confiado o corpo, ao padre a alma; ao rei remete-se o débito pecuniário, ao padre o do pecado; um obriga, o outro convence; aquele se impõe coercitivamente, este com conselho. O rei possui as armas materiais, o sacerdote possui em seu poder a arma espiritual: um faz a guerra contra os bárbaros, o outro contra os demônios".

O sacerdócio e o reino, como expressões últimas da vida contemplativa e da ativa, reasumem respectivamente a autoridade espiritual e o poder temporal em uma sociedade que tome necessariamente a forma de um Sacro Império.

"O maior dom divino concedido da clemência celeste aos homens são o sacerdócio e o Império...".

"Nós não admitimos o Império, tu não podes celebrar o mistério".

Da tensão destes dois pólos, que medem a relação do homem com o invisível, nasce o equilíbrio da vida civil na sociedade tradicional.

E como o homem é sol frente à mulher e lua frente a Deus ("o sol representa Deus, e a lua o homem"), assim o sacerdócio é sol onde o Império é lua.

"No início do mundo a provida Sapiência pôs duas luminárias no céu: uma maior e uma menor, a primeira para que presidisse o dia, a segunda a noite . . .".

... Assim, para o bom estado da Igreja inteira instituiu-se duas grandes dignidades, a maior que comandasse a alma, que é o dia, e a menor que comandasse o corpo, que é noite: estas dignidades são a autoridade pontifícia e o poder real".

Em tal modo, a palavra do Imperador (Frederico II) que mais que qualquer outro louvou a majestas regalis ressoa quase literalmente o que de mais rigoroso assevera o primado da ordo sacerdotallis (Inocência III).

Desta communitas, o Rei é guia e exemplo ("É verdadeiramente rei aquele que sabe reger sub divino nutu a si mesmo e aos seus pensamentos, às suas palavras e os seus atos") no caminho do qual os sacerdotes vão incessantemente traçando a rota: o caminho para o Sacro. Este caminho da comunidade civil para o Sacro, que é o caminho do homem para Deus, pela própria imperfeição do homem não pode todavia ser plenamente completado.

A sociedade tradicional não poderá, pois, nunca realizar completamente o seu modelo meta-histórico: "Este está fixo no céu, para que qualquer um possa vê-lo, e tendo-o visto, conformá-lo em si mesmo. Mas que exista em algum lugar ou nunca possa existir é coisa carente de importância: porque este é o único Estado na política de quem ele nunca poderá considerar-se parte".

A moderna sociedade não está, pois, aqui contraposta uma sociedade tradicional histórica, mas o arquétipo meta-histórico a quem esta sociedade tece. Uma sociedade será de tal modo definida tradicional à medida que se conforma o modelo, isto é, à medida que reconheça e renegere a verdade. A verdade não é de fato produto do tempo e da sociedade, mas é medida de juízo desses.

E, como em cada homem está presente a verdade, e próximo, a possibilidade de tê-la ou de afastar-se dela, assim na sociedade está sempre presente a possibilidade de avizinhar-se ou de afastar-se da verdade.

E também num tempo em que a Revolução expande-se e a impiedade parece atingir confins inauditos, e como sempre está presente para cada homem a possibilidade da conversão, assim sempre está presente para cada sociedade a possibilidade da Restauração.

Prefácio do livro "La Società Tradizionale", de Roberto Mattei (Giovanni Volpe Editore - Roma).

Tradução: MIGUELÂNGELO GRAGNANI.

Émile Durkheim nasceu no seio de uma família de rabinos da Alsácia, na cidade de Épinal, a 15 de abril de 1858. Estudou no Liceu Louis-Le-Grand e na Escola Normal Superior, ambos em Paris. Diplomado em 1882, Durkheim lecionou filosofia nos liceus de Sens, Saint Quentin e Troyes, ao mesmo tempo em que se aprofundava nas obras de Herbert Spencer e Alfred Espinas.

Além das influências de Spencer e Espinas, foi profundamente marcado pelo contato com Wilhelm Wundt, em Leipzig, Alemanha, com o qual estudou antropologia e psicologia dos povos, e, a partir de então, resolveu dedicar-se às ciências sociais, objetivando transformar a Sociologia numa ciência autônoma.

Em 1887, ao tornar-se Encarregado de Cursos na Universidade de Bórdeus, pela primeira vez na história do ensino superior francês se criava uma cátedra exclusivamente dedicada à Sociologia.

A partir do ingresso na Universidade de Bórdeus, toda a carreira de Durkheim foi dedicada ao desenvolvimento da Sociologia, escrevendo obras fundamentais da história dessa disciplina: "Elementos da Sociologia" (1889); "A Divisão do Trabalho Social" (1893); "As Regras do Método Sociológico" (1895); "O Suicídio" (1897); "As Formas Elementares da Vida Religiosa" (1912); "Sociologia e Filosofia" (1924); "A Educação Moral" (1925); "O Socialismo" (1928).

Durkheim trabalhou pela Sociologia no magistério universitário em Paris, a partir de 1902, nas cadeiras de Educação e de Sociologia. Em 1898, fundou a revista "L'Année Sociologique", na qual foi publicada a maior parte dos trabalhos iniciais da Escola Sociológica Francesa.

Durkheim faleceu em Paris, a 15 de novembro de 1917.

Há duas preocupações básicas na obra de Durkheim: a primeira, fundada na antítese indivíduo-sociedade (que vai se desdobrar nas antíteses privado-público, profano-sagrado, etc.), traduzir-se-á na vontade de explicar a ordem social e os princípios da moral por meio das "realidades coletivas". A segunda, estreitamente ligada à primeira, é a de fundar uma "ciência dos fenômenos sociais", que seja ao mesmo tempo específica e distinta das outras ciências.