

Agnes Heller: cotidiano e individualidade – uma experiência em sala de aula*

Agnes Heller: daily life and individuality - an experience in the classroom

RENATO TADEU VERONEZE**

RESUMO – O objetivo central deste artigo é refletir sobre a contribuição do pensamento de Agnes Heller, compreendido entre os anos de 1956 a 1978, no âmbito da formação e da práxis profissional do/a assistente social. Através de experiências empíricas no universo da sala de aula, buscamos construir um referencial didático/pedagógico para a tomada de consciência ética e política dos discentes, alunos e alunas em Serviço Social.

Palavras-chave – Formação profissional. Indivíduo social. Ontologia social.

ABSTRACT – The main objective of this paper is to discuss the contribution of thought of Agnes Heller, between the years 1956-1978, under the training and practice of professional / social worker. Through empirical experiences in the world of the classroom, we seek to construct a referential didactic / pedagogical awareness for the ethics and politics of students, male and female students in Social Work.

Keywords – Vocational training. Social individual. Social ontology.

---

* Este artigo é resultante de nossa dissertação de mestrado em Serviço Social pela PUC-SP, sob a orientação da Prof^a. Dr^a. Maria Lúcia Martinelli, que tem como título *Agnes Heller, indivíduo e ontologia social: fundamentos para a consciência ética e política do ser social*. São Paulo: PUC-SP, 2013.

** Assistente Social. Mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Docente no Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé (UNIFEG), no curso de Serviço Social. Guaxupé/MG – Brasil. E-mail: renato.veroneze@bol.com.br. Submetido em: junho/2013. Aprovado em: junho/2013.

A utilização do pensamento de Agnes Heller no Serviço Social brasileiro remonta aos idos de 1980/1990 e teve como premissa a inserção do referencial teórico-metodológico de matriz marxista no âmbito da formação e da atuação profissional do/a assistente social.

Deste modo, a formação ético-político-profissional deixou de ser referendada pela matriz teórica conservadora, para assumir uma proposta histórico-crítica, propositiva e revolucionária, incorporando, sobretudo, na aurora da década de 1990, a *ontologia do ser social* ao seu referencial teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político, No sentido de romper definitivamente com os valores tradicionais conservadores e das contradições internas à profissão, buscando uma nova visão de mundo e de humano.

Esta reviravolta no modo de pensar, fazer e agir da profissão fez com que os/as assistentes sociais passassem a enxergar a vida social em suas contradições, ou seja, inscrita no campo das desigualdades sociais, causadas principalmente pelas grandes transformações do mundo contemporâneo, da consolidação e do avanço da sociedade regida pelo capital, do modo de produção capitalista e da luta de classes.

Subsidiado pelas categorias ontológicas do ser social da teoria social de Marx, os novos parâmetros para a formação e atuação profissional do/a assistente social foram pautados em valores universais de liberdade, democracia, respeito aos direitos humanos, de justiça e equidade social, na luta contra qualquer forma de arbítrio, preconceito e discriminação, enfim, valores que espelham os princípios emancipadores segundo Marx.

Estes princípios, construídos histórica e socialmente no âmbito da profissão, foram inscritos no Código de Ética Profissional de 1993 e se consolidaram como proposta ético-política na luta por uma nova sociabilidade e na defesa intransigente dos direitos humanos e sociais e da classe trabalhadora. O novo Código de Ética não somente estabelecia normas e regras para a conduta profissional, mas também trazia em si, princípios norteadores para a práxis profissional, tendo na liberdade o valor ético-político central.

Estes novos pressupostos possibilitaram enxergar homens e mulheres, enquanto sujeitos¹ sociais que, diariamente, são violentados pelo processo de industrialização, pela vida mercantilizada, pela mecanização e globalização das relações sociais, pela competitividade e imediatividade da vida social e pelo consumismo e individualismo exacerbados, sendo cada vez mais transformados em *coisa* (coisificados) e/ou em *mercadoria* (reificados).

Nesse processo, as relações sociais acabam por serem produzidas e reproduzidas de formas alienadas, alienantes e de exploração, geradas substancialmente pela lei do “mais forte”, do “mais rápido”, do “descartável”. Essa violência e/ou autoviolência na vida social contribui para gerar uma autoflagelação paranoica que, em outras palavras, impulsiona homens e mulheres a serem vítimas de si mesmos.

Portanto, ao buscar uma contribuição para o entendimento das contradições da vida social, dos sujeitos sociais e para a reflexão dos referenciais teórico-metodológicos que alimentam a formação e a práxis social e profissional do/a assistente social, propomos algumas reflexões sobre a ontologia do ser social, pautada na perspectiva marxista de Agnes Heller, tendo como base nossas experiências enquanto docente do curso de Serviço Social.

Para uma práxis profissional

As discussões no âmbito do Serviço Social brasileiro nos anos de 1980 e 1990 apontavam para a necessidade de construir um projeto de formação e atuação profissional que desce conta das transformações da vida cotidiana nos últimos tempos. A densidade provocada pelas contradições da lógica capitalista e as mudanças sociopolíticas da sociedade brasileira naquele período, fomentavam a

constituição de novas propostas profissionais aos novos desafios e que vislumbrassem alternativas éticas e políticas fundamentadas no protagonismo dos sujeitos sociais (IAMAMOTO, 2005).

Naquele período, as condições sócio-históricas da sociedade brasileira contribuíam satisfatoriamente para a construção dos pilares para uma formação e atuação profissional do Serviço Social – teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa – com base na teoria social de Marx.

Histórica e coletivamente, estes pilares consolidaram para apreensão crítica do processo histórico e os processos sociais contemporâneos, percebendo as particularidades e singularidades da constituição e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social no Brasil, em sua totalidade, bem como do significado social da profissão pautada em ações que atendessem à realidade social contemporânea e que buscassem cumprir com as competências e atribuições profissionais estabelecidas na lei que regulamenta a profissão de forma crítica e propositiva (CRESS/SP, 2008).

Porém, a consolidação da barbárie exposta pela lógica capitalista e neoliberal, a precarização das relações de trabalho e do ensino no país, a mercantilização da vida social e, principalmente, da educação, minimizaram as possibilidades de ações éticas e políticas conscientes, proporcionando a vivência da ética maquiavélica, onde “os fins justificam os meios”.

Em 2008, ao assumir a cadeira da disciplina de Ética Profissional do curso de Serviço Social do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé – UNIFEG, Guaxupé/MG –, observamos que os/as alunos/as vinham para a sala de aula sem nenhum propósito ético-político, sendo a principal motivação para cursarem o Serviço Social os sentimentos expressos pela “boa vontade” e pela “ajudar ao próximo”, pensamento característico de uma formação moral/religiosa ou ético/religiosa.

Também observamos, nos vários cursos de formação/capacitação ministrados entre 2008 a 2011, que o discurso que imperava entre os/as profissionais era que “na prática a teoria é outra”, afirmando a dicotomia entre teoria e prática.

Conjugado a estas características, encontramos também um nível de apatia e conformismo com a realidade apresentada, em que os princípios e significados éticos e políticos eram totalmente estranhos.

Tornava-se necessário criar uma forma didático-pedagógica para o despertar da consciência ética e política em conformidade ao Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social. Desse modo, buscamos nos referenciais teóricos marxistas uma metodologia que pudesse reverter este quadro e despertar os sujeitos sociais em formação para uma outra realidade.

Por conseguinte, ao trabalhar com os/as alunos/as aspectos da vida cotidiana, referendados pela teoria marxista e, em específico, com a teoria desenvolvida por Agnes Heller, constatamos empiricamente, ao longo de quatro anos de experiência na docência do Ensino Superior, que o referencial teórico helleriano contribuía satisfatoriamente para uma *filosofia da práxis social*.

Ao nos apropriarmos desse referencial teórico-metodológico-conceitual, em sua totalidade, percebemos que, muito mais que trazer elementos para a análise interventiva na e para a vida cotidiana dos sujeitos sociais, oferecia elementos propositivos para uma práxis profissional e social consciente de seus propósitos.

O referencial helleriano propiciava estímulos reflexivos para uma mudança de postura, não só para o exercício profissional, mas, sobretudo, para uma vida social crítica e revolucionária, ou seja, contribuía *em-si* para uma consciência ética e política do ser social, portanto, para uma *práxis social revolucionária* e para a formação dos sujeitos sociais revolucionários individuais e coletivos.

Ao destacar os pressupostos filosóficos hellerianos² (historicidade, cotidianidade, imediaticidade, genericidade, papéis sociais, axiologia, comportamento ético/moral, ultragenericidade, juízos provisórios, objetividade e subjetividade, individualidade, particularidade, enfim, os fundamentos ontológicos do ser social – categoria de análise do pensamento helleriano), através de exemplos cotidianos, filmes e vídeos temáticos, músicas, poemas, textos de apoio, dentre outros instrumentais didático-pedagógicos,

percebemos que estas categorias eram paulatina e continuamente absorvidas pelos/as discentes e/ou cursistas.

O trabalho pedagógico consistia em levar os/as discentes e/ou cursistas a refletir e a buscar mediações duradouras *em-si* e *para-si*, concomitante e simultaneamente à vida social e consigo mesmo, numa interpenetração transformadora e dialética do cotidiano, operando na mão dupla: teórico-práxis e práxis-teórica.

Pensar o cotidiano num universo tão contraditório constitui um campo infindável e encantador a ser desvelado. Por conseguinte, por que não extrair do próprio cotidiano vivido os elementos para a construção de um arcabouço teórico-conceitual-filosófico, fundamentado numa determinada proposta ética e política? Não foi por mero acaso que Heller empreendeu esse desbravamento.

Segundo Heller (1977, p. 7), o *cotidiano* é o “mundo da vida” que se produz e se reproduz dialeticamente, num eterno movimento: “[...] é o mundo das objetivações”. O conceito de cotidiano está relacionado àquilo que é vivido e à vida social dos indivíduos sociais. Um e outro se relacionam entre si. O cotidiano (ou a cotidianidade) se distingue da rotina da vida exposta no dia a dia. A rotina do dia a dia se constitui, segundo Heller (2004) como o/s ato/s que repetimos mimeticamente sem nos darmos conta do seu significado e de sua importância.

O cotidiano é a vida em sua justaposição, numa “sucessão *aparentemente* caótica” dos fatos, acontecimentos, objetos, substâncias, fenômenos, implementos, relações sociais, história e assim por diante. A *vida cotidiana* aparece como a “base de todas as reações espontâneas dos homens ao seu ambiente social, na qual, frequentemente parece atuar de forma caótica” (LUKÁCS apud HELLER, 1977, p. 12).

A existência humana implica necessariamente a existência da vida cotidiana. Não há como desassociar existência e cotidianidade, assim como não há como viver totalmente imerso/a na não cotidianidade (estado de suspensão da cotidianidade).

É na cotidianidade que homens e mulheres exteriorizam paixões, sentidos, capacidades intelectuais, habilidades manuais, habilidades manipulativas, sentimentos, ideias, ideologias, suas crenças, gostos e pendores, enfim, em sua intensidade e “por inteiro”.

Desse modo, o trabalho com os/as alunos/as e cursistas constituía em caminhar do real abstrato – do cotidiano dado –, para o real concreto (ou concreto pensado); do campo da abstração intelectual/reflexiva, para o campo correlacionado de forças operantes da realidade; por meio da construção de mediações possíveis para compreender e transformar a realidade social e intra-humana, caminhando no sentido de desvendar as contradições da vida social e da ontologia do ser social, entre o particular/universal e o singular/genericamente humano, ou seja, da aparência para a essência, no intuito de desvelar as vias de resistência ultrageneralizadas que impedem a transformação dos nexos de articulação do fenômeno estudado para o concreto pensado.

Para isso, pressupunha para o interlocutor uma concepção e apreensão filosófica que contribuísse para um nível de autonomia coletiva e individual/social e historicamente construída, ou seja, de princípios de reconhecimento, de atividade, de sistematização e de totalidade do ser social; logo, de mediação, segundo Martinelli (1993, p. 136-141), metodologia da qual nos apropriamos.

Ao partirmos dos elementos simples e contraditórios do cotidiano, trazidos para o universo teórico-filosófico-conceitual, e vice-versa, conseguíamos elevar os sujeitos sociais em formação para a capacidade intelectual acima da imediatividade alienada e alienante, desvelando um campo de mediações conscientes ética e politicamente duradouras.

Pressupunha, desse modo, conhecer os escritos de Agnes Heller em sua totalidade, como também o contexto histórico-social em que eles foram construídos. Ao conhecer o universo intelectual vivido e produzido por Heller, percebemos que vida e obra se constituíam numa única unidade. Num

primeiro momento, percebemos que sua contribuição estava relacionada às suas análises da vida cotidiana; portanto, de uma determinada práxis social.

Diante das determinações alienantes da vida regida pela lógica do capital e da luta de classes, onde os indivíduos sociais produzem e reproduzem formas alienadas e alienantes, tornava-se necessário buscar momentos de reflexão ou de suspensão da realidade social alienada e contraditória. Implicaria construir uma determinada postura ética e política na e para a vida social dos sujeitos sociais em formação.

O indivíduo é um ser social, historicamente constituído, que carrega em si múltiplas determinações. Agente de sua própria história enquanto concreto/material, tem na base toda a sua historiografia social que se traduz em sua simples existência. Sua inserção no meio social consiste em consignar padrões predeterminados e constituídos antes do seu nascimento, em outras palavras, antes mesmo de seu nascimento, valores, regras, normas e princípios já se encontram estabelecidos, com a sua percepção e experiência da vida cotidiana, possibilitando repensá-los e, por sua vez, superá-los.

A lógica capitalista tem levado os indivíduos sociais a estarem cada vez mais alienados e alienantes, ou seja, homens e mulheres são conseqüente e diariamente transformados em *coisa* (reificado), no sentido de desdobrar e reproduzir relações sociais de exploração, propiciando à vida social entrelaçada por uma autoviolência que possibilita a desumanização social produzida pelo próprio ser social.

Desse modo, entendemos o ser social, em seu processo de construção e autoconstrução, dinâmico e dialético e que possui uma dupla dimensão: ontológica, a ser concebida como tendo uma natureza comum e inerente a todos e a cada um dos seres (portanto, genérica), e reflexiva (ou teleológica), que é elaborada pela mente humana (BARROCO, 2005). Em outras palavras, é o único ser que formula e constrói mediações concretas para suas objetivações na vida cotidiana. Assim, entendemos a dimensão ética do sujeito social enquanto modo de ser na e para a vida social e a sua dimensão política como modo de agir na e para a vida social.

Portanto, como trazer os indivíduos sociais para a realidade não alienada, ou seja, como poderíamos contribuir para uma postura consciente ética e politicamente na e para a vida social diante da alienação da vida social? Como elevar os indivíduos sociais à condição de suspensão da realidade (momento consciente e reflexivo), em outras palavras, a não cotidianidade?

É sabido por um grande número de docentes que nos dias atuais, tendo em vista a real condição da mercantilização da educação, o tempo e a realidade social dos/as discentes, impedem, na maioria dos casos, uma formação de qualidade, principalmente por encontrar um universo social totalmente desigual, contraditório e nem sempre apto a possibilitar a elevação da cotidianidade para o mundo da abstração. Era preciso algo mais dinâmico e que atendesse aos objetivos propostos.

Porém, isso não implicaria abandonar os referenciais primários e de base – a teoria social de Marx –, e sim buscar um caminho que propiciasse o interesse em descobrir o universo marxiano e marxista, completamente estranho da grande maioria dos/as alunos/as. Nesse sentido, a teoria helleriana contribuía para este fim ao oferecer uma *filosofia da práxis social*.

Conhecendo Agnes Heller

Agnes Heller nasceu em Budapeste, Hungria, no dia 12 de maio de 1929. De descendência judia, viveu sua infância e adolescência num mundo atingido pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 1929, pela Segunda Guerra Mundial, assistiu à construção da Ex-URSS e do mundo comunista, dividindo espaço com os horrores do nazismo alemão, a URSS stalinista e um sentimento nacionalista, contra a opressão e a violência dos regimes totalitários.

Até 1920 a Hungria pertencia ao Império Austro-Húngaro e, ao fim da Primeira Guerra Mundial, foi transformada num país satélite subjugado pelas forças alemãs e soviéticas. Heller encontrará nesse universo os elementos para a construção de sua filosofia.

Nome de projeção internacional na filosofia contemporânea, foi aluna e assistente de Georg Lukács, principal expoente marxista no estudo da *estética* e da *ontologia do ser social*. Entre os anos de 1957 a 1971, Lukács formou um círculo de estudos, composto por jovens intelectuais, do qual se destacaram Agnes Heller, Ferenc Fehér, György Márkus e Mihály Vajda. Este círculo tinha por objetivo formular uma linha de pensamento baseada nos escritos teórico-filosóficos de Lukács, fazer uma releitura da obra marxiana, principalmente a de sua juventude, buscando sobretudo a construção de uma ontologia do ser social e de uma “ética marxista”.

Autora de vários livros, estudou filosofia na Universidade Eötvös Loránd, em Budapeste, considerada pelo próprio Lukács como o “membro mais produtivo” e que, até 1978, produziu obras que expressavam o tipo de orientação daquele grupo. Entre 1956 a 1978, Heller comungava com as ideias de seu mestre e da teoria marxiana. Em 1978, Heller e seu marido Ferenc Fehér, por sofrerem perseguições políticas na Hungria, foram residir na Austrália. Desde então, Heller percorreu caminhos que cada vez mais a afastaram de suas origens.

Em 1986 foi, juntamente com seu marido, para Nova Iorque para assumir a cadeira de Filosofia e Ciência Política, vinculada ao pensamento de Hannah Arendt, na New School for Social Research. Hoje divide espaço entre os Estados Unidos e a Hungria, e outras localidades do mundo, proferindo conferências e cursos sobre a sua teoria.

Suas obras escritas até 1978, ou seja, em sua fase marxista, trazem importantes contribuições para a consolidação de consciência ética e política do ser social, tendo como base a ontologia do ser social, sua teoria sobre a vida cotidiana e as necessidades em Marx e seus escritos sobre a ética, moral e política na visão marxista.

Portanto, ao analisar suas obras desse período, buscamos compreender os principais fundamentos da ética marxista, na vertente helleriana, tomando por base as relações e inter-relações sociais estabelecidas pelo ser social na vida em sociedade e as preposições para uma tomada de consciência ética e política do ser social.

No meio acadêmico, a grande contribuição do pensamento helleriano estava vinculada a sua *teoria do cotidiano*; porém, numa análise mais aprofundada, ou seja, em sua totalidade, nos mostrou que vida e obra se entrelaçam e complementam-se por inteiro.

Percebemos que, muito mais que contribuir para analisar as relações e inter-relações sociais dos sujeitos sociais e individuais na e para a vida cotidiana, o pensamento helleriano buscava desvelar uma condição ontológica específica do ser social – a sua condição de individualidade –, não em relação a sua condição individualista egocentrista no sentido liberal, mas sim em sua *condição ontológica de individualidade/singularidade*, ou seja, do *ser-em-si-mesmo* e do *ser-para-si-mesmo*³ e, como tal, passa da condição de particular e genérico para a de singular e/ou de *indivíduo social*, ou seja, para sua condição de singularidade. Nessa “antropologia” ontológica do indivíduo social, pudemos detectar que homens e mulheres, pessoas comuns, podem ou não assumirem uma atitude consciente ética e politicamente na e para vida social.

No universo formativo do ser social, é possível despertar à consciência *em-si-mesma*, com possibilidades para uma consciência *para-si-mesma*, ou seja, propícia a uma vida social não alienada e não alienante – uma vida reflexiva.

Percebemos em nossas análises que não é possível, na realidade social do mundo capitalista, vivermos fora da cotidianidade alienada e alienante, porém, é possível não nos tornarmos alienados e alienantes diante dos fatos mais corriqueiros, imediatos e mecanizados da cotidianidade.

A tomada de consciência permite ao indivíduo social suspender-se ou elevar-se da condição de alienação a que, muitas vezes, está condicionado/a. Em outras palavras, permite que as ações na e para a vida cotidiana apresentem-se impregnadas de valores ético-morais e ético-políticos de liberdade e de responsabilidade, portanto, de valores universais.

Os questionamentos iniciais de Heller e, conseqüentemente, sua busca por resposta, estão diretamente ligados aos episódios histórico-sociais do período de sua permanência na Hungria, ou seja, a tremenda onda de violência e de lutas sociais que embalaram a Europa da década de 1930 a 1970, bem como o leste europeu. Posteriormente, suas análises caminharam para elementos relativos à “questão social”, ou seja, as condições objetivas e subjetivas em que os sujeitos sociais estão inseridos e que acabam por provocar tamanhas atrocidades aos demais *entes viventes*.

Ao analisar o pensamento helleriano, é necessária a compreensão dos ambientes e dos principais interlocutores em que Heller tece suas considerações e posicionamento. Sua trajetória intelectual indelevelmente passa por referenciais teóricos bem distintos, tendo como suporte inicial o pensamento marxista, posteriormente pós-marxista, existencialista e pós-moderno, segundo Terezakis (2009).

Sem a demarcação e contextualização destas bases, o pensamento de Agnes Heller tem sido referendado, muitas vezes, carregado de preconceitos, deformações e analogismos denominativos; em grande medida, é erroneamente considerada como pluralista e eclética, pensamento este de que discordamos.

As questões ético-morais e ético-políticas envolvem questões relevantes à vida cotidiana e, portanto, prescrevem um campo de possibilidades e impossibilidades nas relações e inter-relações sociais. A ética e a política só existem porque somos seres da práxis e vivemos em sociedade.

Portanto, não há como ter consciência ético-moral e ético-política sem que haja condições objetivas e/ou subjetivas ou possibilidades objetivas, reais e concretas, ou até mesmo, a criação dessas mesmas possibilidades para a preservação dos componentes essencialmente humanos,⁴ muito menos se não houver um posicionamento claro e consciente do indivíduo social para este fim. Partindo dessa premissa é que buscamos construir uma metodologia didático/pedagógica para o despertar dessa consciência ética e política nos/as alunos/as.

Acreditar que é possível mudar a realidade e que esse movimento depende inicialmente de uma atitude consciente, em nossa opinião, essa postura já é um posicionamento ético e político consciente; porém, partir para a ação é algo ainda maior, caso contrário, regozijar-se em achar que nada vale a pena e que é melhor ficar apenas reclamando de braços cruzados: tal é o estado absoluto da alienação.

Aspectos metodológicos

Estudar o *corpus* teórico do pensamento helleriano, não é uma tarefa fácil, principalmente por não encontrarmos no âmbito do Serviço Social brasileiro nenhum estudo específico e em sua totalidade sobre esta filósofa húngara, considerada por alguns intelectuais como uma pensadora secundária.

A princípio, esta consideração nos incomodou, tendo em vista que, no ambiente da sala de aula, as experiências cotidianas se mostraram acolhedoras para este referencial. Tal constatação nos levou a buscar um conhecimento mais aprofundado sobre o pensamento helleriano e entender qual seria de fato sua contribuição.

É necessário esclarecer inicialmente que o conceito de ética de que nos apropriamos diz respeito à “tomada de consciência” do ser social “do momento que se humaniza a si mesmo e humaniza a humanidade” (HELLER, 2004, p. 121), bem com o conceito de política que, em seu sentido *lato* refere-se a

toda atividade humana “dirigida à transformação, à modificação ou à reforma da sociedade” (HELLER, 1983, p. 4).

Partindo da hipótese levantada, ou seja, de que há uma contribuição teórico-conceitual do pensamento helleriano para o campo do estudo da ética e da política na e para a vida cotidiana, nos apontava para realizar um estudo monográfico/dissertativo que abordasse o conjunto de sua obra em sua totalidade.

Numa primeira pesquisa, buscamos verificar sua utilização no campo das dissertações, teses, artigos, livros, enfim, onde e como Heller estava sendo utilizada. Pouca coisa em português foi encontrada, mas o pouco que encontramos tem como base, principalmente, a sua teoria do cotidiano. Também notamos que Heller era muito estudada tanto na Europa como nos Estados Unidos, porém de uma forma pluralista, principalmente no campo dos estudos referentes à pós-modernidade.

Partimos para uma segunda pesquisa, tendo em mente que o pensamento helleriano constituía-se em duas fases distintas: uma marxista e uma neokantiana. Fazer uma análise para demonstrar essa hipótese nos parecia inviável no momento. Portanto, demarcamos um espaço/tempo que contemplasse sua fase marxista, ou seja, sua produção entre os anos de 1950 até o final dos anos de 1970.

Ao verificar a extensão e complexidade do campo de análise teórico-filosófica desta pensadora, ao longo dos seus oitenta e três anos, percebemos que havia uma distinção em suas fases assaz interessante apontadas por Ángel Prior, em seu livro *Axiologia de la modernidad: ensayos sobre Agnes Heller*, publicado em 2002 pela Universidade de Valência, Espanha.

Nesse livro, Prior destaca três momentos de seu pensamento e que circunscreviam aspectos distintos da vida cotidiana de Heller: a primeira fase compreende o seu nascimento e a sua permanência na Hungria (1929-1977), a outra contempla sua estada na Austrália (1978-1986) e a última quando passou a viver nos Estados Unidos a partir de 1986 até os dias atuais.

Esta divisão cronológica apontava sempre para a temática central: a busca de uma *filosofia da vida*, ou seja, “viver a vida de outra maneira” (MUÑOZ apud PRIOR, 2002, p. 11). Acerca disso, Muñoz salienta que o debate trazido por Prior afirma-se nessa perspectiva e está diretamente relacionado com o tempo e a própria evolução do pensamento de Agnes Heller, apontando para o contexto em que ela estava e está situada, ou seja, o contexto histórico, e que, portanto, na atualidade, não poderia deixar de se preocupar com uma “filosofia moral e política ocidental” (idem, *ibidem*).

Muñoz ainda pontua que, em sua permanência na Hungria, Heller estava envolta nas temáticas de sua época e pelas discussões que permeavam o campo da intelectualidade ao redor de Georg Lukács, ou seja, na busca de um “renascimento do marxismo” e na “possível transformação socialista da cotidianidade herdada” (idem, *ibidem*).

Portanto, demarcamos o espaço/tempo, nessa primeira fase de Heller: os anos de 1956 a 1978, compreendendo ainda os anos de sua juventude e o seu amadurecimento intelectual, bem como os acontecimentos mais significativos de sua vida: o encontro de Heller com seu mestre Lukács, a “Escola de Budapeste” e a Hungria até o final dos anos de 1970.

Ao passo que fomos tomando contato com sua obra, surgiu a necessidade de conhecer profundamente esta filósofa e o contexto sócio-histórico em que fora inserida. Depois de reconstruir rigorosamente vida e obra, percebemos que alguns pontos delineavam basicamente seu modo de pensar: o indivíduo social, a vida cotidiana, a democracia e a liberdade, tendo em vista o contexto histórico vivido: a Hungria esfacelada pelas guerras mundiais, a opressão nazi-fascista de Hitler e o totalitarismo fascista de Stalin, que confrontavam com a ânsia de liberdade de um povo sofrido.

Até o final dos anos de 1970, tanto a Hungria como o restante do mundo passaram por grandes efervescências: duas guerras mundiais, crises econômicas, políticas, culturais e sociais, a ascensão do comunismo no leste europeu, a opressão dos regimes totalitários, o desenvolvimentismo avassalador do capitalismo, a Guerra Fria, dentre outros acontecimentos marcantes. Portanto, o contexto histórico em

que Heller vivia, somados a uma ânsia por uma “redenção” e autoafirmação enquanto sobrevivente do holocausto, foram elementos constitutivos que influenciaram a sua tomada de posição, ou seja, a construção/despertar de sua própria *individualidade* inserida num determinado cotidiano.

Pensar o cotidiano como um universo tão contraditório constituído por um campo infindável e encantador a ser desvelado e extrair do próprio cotidiano vivido elementos para a construção de um arcabouço teórico-conceitual, fundamentado numa proposta ética e política, é condição *sine qua non* para a práxis social. Não foi mero acaso que Heller empreendeu esse desbravamento. Na busca pelo conhecimento, mergulhou por inteiro no universo reflexivo da filosofia; da arte, da ética e da política, posicionando-se ética e politicamente num cotidiano tão conturbado. Muito mais do que uma simples escolha, era também um dever-de-vir-a-ser.

Para uma vida verdadeiramente revolucionária, consciente, ética e politicamente, há de se fazer uma verdadeira “revolução do modo de vida” (HELLER, 1978, p. 169), enquanto “ser da práxis” (BARROCO, 2008). Heller aponta em seu estudo *Teoría, praxis y necesidades humanas*,⁵ que práxis no sentido *lato* é “todo tipo de atividade social e, em última instância, a atividade humana em geral” (HELLER, 1978, p. 164), ou seja, implica toda atividade humano-social que se objetiva teórico/práxis na vida cotidiana, que implique uma atividade, ou ação dinâmica e de mudança, portanto, uma ação político-revolucionária.⁶

A vida de Heller é um verdadeiro posicionamento teórico/práxis na e para a vida social. Esta práxis político-revolucionária implica, necessariamente, a transformação da hierarquia das necessidades. Contudo, para que uma teoria se converta em uma práxis revolucionária, deve se propor a observar determinado movimento social e suas situações concretas. A práxis contém em si os meios adequados para cada situação/objetivação concreta em sua totalidade (HELLER, 1978).

Estas constatações nos impulsionaram a vivenciar os pressupostos helleriano em sala de aula, partindo sempre do cotidiano, desvelar a *insustentável leveza do ser social*, numa verdadeira paráfrase à obra de Milan Kundera (2007), em busca da consciência ética e política do ser social em sua individualidade, particularidade e genericidade.

Considerações finais

Ao tomarmos contato com a obra, a vida, o contexto histórico e social e as experiências vividas por Agnes Heller, percebemos que muito mais do que expor uma filigrana teórico-filosófico, Heller se apresentou na vida cotidiana como uma *individualidade*, consciente e responsável pelas suas ações, num cotidiano diverso, plural e contraditório em sua totalidade. Percebemos que vida e obra ocupavam o mesmo espaço.

Diante dos seus escritos, formulamos uma proposta didático-pedagógica e, ao mesmo tempo, ético-político-pedagógica em sala de aula. Dada a dimensão e erudição de seus escritos, fixamo-nos em suas análises sobre o cotidiano e o ser social, partindo das contradições inerentes aos fenômenos e às mudanças dialéticas, que ocorrem na natureza e na sociedade contemporânea.

Fundamentamos nossos estudos numa concepção dinâmica desta mesma realidade, procurando compreender os fatos contraditórios da vida social em sua raiz, tendo como objetivo despertar a consciência ética e política nos/as alunos/as durante o nosso exercício profissional.

A vida de Heller, assim como a de qualquer pessoa, não estava livre das implicações e determinações cotidianas, principalmente para aquelas pessoas que dividem o mesmo contexto histórico-social. A vida, tanto objetiva como subjetiva, desenvolveu-se repleta de acontecimentos constituintes e constitutivos, necessários e de livre escolha, mas, nem sempre é possível chegar aos resultados previamente determinados. É preciso um movimento que impulsionem para os fins inicialmente propostos.

Não podemos esquecer que em cada momento e contextos sociais há particularidades próprias de cada época, cada estrutura, cada estratificação, cada sistema político-econômico-cultural, enfim, realidades sociais que se apresentam de determinadas formas, contextos, tessituras, como também cada pessoa reage de uma maneira particular a essas determinações. Contudo, além dessas características, cada indivíduo social reage de determinada maneira diante dos estímulos, necessidades e interesses individuais e coletivos.

Heller trata o ser social como *particular* que carrega em si sua condição de singularidade e de humano-genérico, capaz de assumir uma atitude consciente na e para a vida.

Ao nascermos, desenvolvemos nossas capacidades de comportamento simbólico, ou seja, a linguagem, o pensamento racional, a orientação segundo os valores, “nosso *a priori* se assim o quiser. [...] Somente *a posteriori* podem se manifestar em total extensão” (HELLER, 1982, p. 142), em capacidades/potencialidades.

Não somos somente guiados pelos instintos, mas sim produzimos teleologicamente mediações e objetivações na e para a vida social: “[...] são estas objetivações sociais que devemos-nos apropriar se queremos viver, as que ocupam o lugar de guia atribuindo aos instintos. O que há em nós de estritamente biológico é nossa *fronteira*. A fronteira absoluta é a moralidade” (HELLER, 1982, p. 142-143).

Para Heller, homens e mulheres, nascem e são inseridos numa dada cotidianidade, e o seu amadurecimento, em qualquer esfera e em qualquer sociedade, se dá em sua fase adulta: “[...] é adulto quem é capaz de viver por si mesmo a sua cotidianidade” (HELLER, 2004, p. 18).

Todo o percurso realizado em torno da tematização helleriana acerca do complexo mundo de sua antropologia-ontológica do ser social nos permite afirmar que a postura por ela assumida e defendida em seu *corpus* teórico impulsiona na direção da tomada de consciência ética e política na e para a vida social.

Herdeira crítica de um vasto cabedal cultural e intelectual, bebeu nas fontes teórico-filosóficas de Aristóteles, Kant, Hegel e Marx para compreender a dinâmica da vida cotidiana e na complexa ontologia do ser social marxiana trazida a lume por Georg Lukács, propiciando o debate com seus contemporâneos e com o grupo de amigos que se firmaram em torno de Lukács e denominado por “Escola de Budapeste”.

Heller é um verdadeiro produto do seu tempo. Uma mulher, uma presença, uma experiência. Uma mulher que chegou à condição de *sujeito de sua própria história* e que suscita interrogações, dúvidas e especulações. Uma presença que não ficou calada nem estática diante dos mais diversos momentos e situações, até mesmo atrocidades e fatalidades próprias de sua época.

Referências

- BARROCO, Maria L. S. *Ética: fundamentos sócio-históricos*. São Paulo: Cortez, 2008. (Biblioteca Básica do Serviço Social, v. 4).
- CRESS/SP. *Legislação brasileira para o Serviço Social: coletânea de Leis, decretos e regulamentos para instrumentação do/a assistente social*. 3. ed. São Paulo: CRESS/SP, 2008.
- CHAUI, Marilena. *Convite à filosofia*. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999.
- IAMAMOTO, Marilda Villela. *O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional*. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- HELLER, Agnes. *O cotidiano e a história*. Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. São Paulo: Paz e Terra, 2004.
- _____. *Agnes Heller entrevistada por Francisco Ortega*. Trad. Bethânia Assy. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002. (Coleção: Pensamento Contemporâneo, n. 2).
- _____. *La revolución de la vida cotidiana*. Trad. Gustau Muñoz, Enric Pérez Nadal e Iván Tapia. Barcelona: Península, 1982.
- _____. *A filosofia radical*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Brasiliense, 1983.
- _____. *Teoría de las necesidades en Marx*. Trad. J. F. Yvars. Barcelona: Península, 1978.
- _____. *O homem do Renascimento*. Trad. Conceição Jardim e Eduardo Nogueira. Lisboa: Presença, 1978a.
- _____. *Sociología de la vida cotidiana*. Trad. J. F. Yvars e E. Pérez Nadal. Barcelona: Península, 1977.

LUKÁCS, Georg. Prefácio (junho de 1971). In: HELLER, Agnes. *Sociología de la vida cotidiana*. Trad. J. F. Yvars e E. Pérez Nadal. Barcelona: Península, 1977.

_____. *Ontologia do ser social: os princípios ontológicos fundamentais em Marx*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Ciências Humanas, 1979.

KUNDERA, Milan. *A insustentável leveza do ser*. 9. ed. Trad. Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

MÁRKUS, György. *Marxismo y "Antropología"*. Texto alemão de A. Vertes-Meller e F. Brody. Trad. para o castelhano Manuel Sacristán. Barcelona: Grijalbo, 1974.

MARTINELLI, Maria Lúcia. Notas sobre mediações: alguns elementos para sistematização da reflexão sobre o tema. *Serviço Social e Sociedade*, São Paulo, Cortez, ano 14, n. 43, p. 136-141, dez. 1993.

MARX, Karl. *Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858*, esboço da crítica da economia política. Trad. Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011.

_____. *O 18 Brumário e cartas a Kugelmann*. Trad. Leandro Konder e Renato Guimarães. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

MARX, Karl; ENGELS, F. *A ideologia alemã: crítica da novíssima filosofia alemã em seus representantes Fererbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas*. Org., trad., prefácio e notas de Marcelo Backes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

NETTO, José Paulo. *Introdução ao estudo do método de Marx*. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

_____. Uma face contemporânea da barbárie. Texto da comunicação de José Paulo Netto na seção temática: O agravamento da crise estrutural do capitalismo. O socialismo como alternativa à barbárie. In: ENCONTRO INTERNACIONAL "CIVILIZAÇÃO OU BARBÁRIE", 3., Sepre, 30-31 out./01 nov. 2010. Disponível em: www.pcb.org.br/portal/docs/umafacecontemporaneadabarbarie.pdf.

TEREZAKIS, Katie. *Engaging Agnes Heller: a critical companion*. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth: Lexington Books, 2009.

TERTULIAM, Nicolas. O grande projeto da ética. Revista *Ad Hominem*, São Paulo, Ad Hominem, n. 1, t. 1, p. 125-138, 1999.

VERONEZE, Renato Tadeu. *As reflexões estéticas na perspectiva lukacsiana: uma expressão ontológica da realidade social*. Pesquisa realizada pelo Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé – UNIFEG. Guaxupé: UNIFEG, 2006.

_____. *Introdução ao pensamento filosófico em Marx: a ontologia do ser social*. Monografia apresentada ao curso de pós-graduação *lato sensu* da Pontifícia Universidade Católica – PUC/Minas, campus de Poços de Caldas – MG, como pré-requisito para a obtenção do título de especialista em Desafios da Filosofia Contemporânea, sob orientadores do Prof. Dr. Gérson Pereira Filho e da Profª. Ms. Cláudia Ferreira Galvão. Poços de Caldas: PUC/MG, 2011.

---

¹ Segundo Chauí (1999), sujeito é o indivíduo consciente de sua atividade sensível e intelectual, dotado do poder de análise, síntese e representação, portanto, é o *ser social* em sua *individualidade*, que se reconhece diferente dos objetos que o rodeiam, "cria e descobre significações, ideias, juízos e teorias", ou seja, o mundo a sua volta. "É dotado da capacidade de conhecer-se a si mesmo no ato do conhecimento, ou seja, é capaz de reflexão. É saber de si e saber o mundo, manifestando-se como sujeito percebedor, imaginante, memorioso, falante e pensante" (CHAUI, 1999, p. 118). Porém, essas capacidades ou potencialidades só se objetivam no meio social. Assim, o *sujeito* se apresenta enquanto síntese de múltiplas determinações sociais, portanto, ele só é *sujeito* porque é um *ser social* (ou sujeito social).

² Estes pressupostos estão contidos na teoria social de Marx e as contribuições do pensador húngaro, seu mestre, Georg Lukács, como também nos demais pensadores da filosofia, antropologia, psicologia e sociologia de sua época. O que ora refletimos é sobre a sua importância pedagógica e o que suas contribuições podem contribuir para uma *filosofia da práxis revolucionária*.

³ Estas categorias lukacsianas/hellerianas são estudadas por Lukács em suas análises sobre *A estética* (LUKACS, 1967). Lukács construiu um arcabouço teórico-filosófico-conceitual, onde estudou o ser social, *em-si, para-nós e para-si*. A categoria *para-nós* assumirá no desenvolvimento helleriano a condição de *comunidade*.

⁴ "Essência humana" é entendida aqui na concepção de Marx, como os componentes existenciais substantivos para a vida do ser social, ou seja, o trabalho (a objetivação), a sociabilidade, a universalidade, a consciência e a liberdade, possibilidades imanentes à humanidade do gênero humano (HELLER, 2004, p. 4).

⁵ Este estudo se encontra como *Apêndice* da obra *Teoria de las necesidades em Marx* (HELLER, 1978, p. 161-182).

⁶ Opção condicionada direta e historicamente a um posicionamento e de ação no sentido de alterar a realidade dada: "[...] o que é a revolução sem a transformação profunda da vida dos homens?" (HELLER, 1982, p. 121).