

ENTREVISTA A SEBASTIÃO EDSON MACEDO

(publicada no site *Sobresites*, <http://www.sobresites.com/poesia/pucheu/index.htm>, em 2001)

filosofia e poesia

1. Em sua obra, especialmente em 'Ecometria do Silêncio', poesia e prosa alcançam limites indiscerníveis. Poesia e filosofia também podem atingir essa indiscernibilidade sem perder suas características efetivas, qual sejam: discurso da impressão (poesia) e discurso da reflexão (filosofia), respectivamente? Nesse sentido, como se dá a relação entre poesia e filosofia em seu texto? Que experiências podem ser trocadas entre filosofia e poesia para a enriquecer o percurso de cada uma?

As dificuldades de se pensar a indiscernibilidade entre poesia e filosofia são muitas. Veja bem... em sua própria pergunta, já existe a preocupação de fazer com que poesia e filosofia não percam as "características efetivas" de cada uma, já existe uma predeterminação de que poesia é "discurso da impressão" e filosofia, "discurso da reflexão". Se não há perda daquilo que historicamente foi privilegiado como "características efetivas", não há indiscernibilidade, que só acontece com transformações e novas conquistas. Assim, quem está interessado na possibilidade de desguarnecer tais fronteiras, deve estar atento a pelo menos três perigos. O primeiro é o de uma das experiências subjugar a outra, controlando diversidades que poderiam estabelecer novas modalidades de pensamento, de vida. O segundo acontece quando, sob a pretensa máscara do respeito, se é excessivamente cordial e diplomático, fazendo com que cada uma das áreas não seja transformada ao se encontrar com sua companheira. Por último, há o risco de se privilegiar aspectos históricos que nos deixariam mais eruditos, porém à margem do empreendimento. Nunca querendo se solidificar em uma postura blindada, a indiscernibilidade está sempre em aberto, estimulando diferenças, edificando esbarros acolhedores de equivocidades... Ela é a voluntária da equivocidade — antes de ser um lugar, se constitui enquanto um não-lugar. Quem sabe as palavras conseguirão, assim, acariciar o corpo alheio, estimulando novos, móveis destinos!

2. Em Nietzsche e Heidegger temos uma passagem da filosofia para poesia, e vice-versa, exatamente quando uma das duas atinge supostos extremos de expressão. A linguagem é uma barreira ou uma ponte? Ela é transponível? Pensando em Drummond: 'José, para onde?'

O que é o *Assim Falou Zaratustra*, do Nietzsche? O que é o *Caminho do Campo*, do Heidegger? Poesia? Filosofia? Quando se atinge os "extremos de expressão", não há mais lugar para classificações, dicotomias, preguiças... O encantamento provocado pela palavra é tal que, tão logo começamos a falar, ou a escrever, ela entra num devir, metamorfoseando-se, supostamente, no que foi, no que é, no que será. Como a liberdade da letra é experimentar limites, ela, além de exercitar suas ventosas para tentar se agregar ao manifesto do real, cria o que nunca foi, nem é, nem poderá existir em sua ausência. Mesmo quando quer falar aquilo que já está dado no mundo (ou o que, outrora, já o fora, ou o que

ainda o será), tudo que encontra é a ausência do que queria dizer, falando, portanto, essa própria ausência, e mais nada; ausência feita da combinação de letras, da matéria robusta da palavra. Por isso, a linguagem, por fundamento e definição, é poética, mesmo nos momentos em que não a imaginávamos sendo. Não penso que a linguagem seja apenas uma barreira ou uma ponte. Penso que a linguagem seja o caminho, e, como caminho, barreiras e pontes também lhe são imanentes. Podemos fazer inúmeras coisas: só não podemos pular fora do caminho. Tudo, na vida, é um caminho. E, na morte, já não há caminhante. Para mim, não se trata de transpor a linguagem, mas de adentrá-la efetivamente, de aprender a caminhar na perdição. Nós é que devemos nos deixar transpor para onde já estamos: para a linguagem. E só nela, por ela, é que há silêncio: se Drummond, por exemplo, não tivesse escrito "José, para onde?", o silêncio ficaria reduzido.

3. Considerando-se a filosofia como uma disciplina em busca de verdades, quais são as buscas da poesia?

Não considero a filosofia nem como uma "disciplina" nem como algo "em busca de verdades", pelo menos como habitualmente se entende "disciplina" e "verdades". Entendo a filosofia e a poesia como o encontro com espantos, o esbarro com admirações. Já dizia Aristóteles: *Através da admiração, pois, tanto agora como desde a primeira vez, os homens começaram a filosofar (...). Mas aquele que admira e se encontra sem caminhos reconhece sua ignorância. Por conseguinte, o filósofo é, de certo modo, filósofo: pois o mito é composto do admirável, e com ele concorda e nele repousa. Assim, tó thaumázein, o espanto, a admiração, é a palavra de uma possível miscigenação entre o filosófico e o poético. O incrível é que essa frase tem a força de mudar toda uma tradição que, privilegiando a verdade, fez da dúvida e da pergunta a matéria do pensar.*

Réplica a): Então podemos pensar que a poesia não tem metafísica, que o exercício poético é um fim em si?

Eu me perguntaria se a própria *metafísica* não é mais uma das possibilidades poéticas... Boa parte do pensamento de Nietzsche e Heidegger é para mostrar que ela tem um nascimento, uma genealogia. Ainda que se possa discordar do momento de tal surgimento, seu princípio histórico me parece inquestionável. Na tentativa de superar a hegemonia do pensamento *metafísico*, ambos são radicalmente afetados pelos chamados "pensadores originários": Heráclito, Parmênides, Empédocles e Anaximandro, por exemplo. Além disso, a tragédia grega foi fundamental para Nietzsche, e Hölderlin, para Heidegger. Este novo encontro seria um dos propulsores de uma reviravolta do pensamento, desta vez explicitamente acolhedora da poesia. O poético deixa de ser um objeto de pesquisa da filosofia; trata-se, agora, de pensar poeticamente, e poetar de maneira pensante (...Schlegel e Novalis, dentre outros, haviam traçado um percurso nesta mesma direção...).

É claro que quando falo em "poesia" ou em "poética" não estou mencionando apenas o que se convencionou chamar de um gênero literário, mas uma dinâmica própria do ser humano de se posicionar no mundo respondendo ao constante aparecimento de tudo o que existe: a arte imita a natureza porque ela imita o incansável processo de criação que constitui a própria natureza, o incansável processo de criação que constitui a própria realidade. A palavra "poesia" vem de um verbo que significa: fazer aparecer o que não havia antes, de modo que, no próprio aparecer, ainda resguarde um campo de forças do não aparecimento;

pois é isso o poético: este processo de articulação entre ser, não-ser, linguagem e pessoa. Mas essa própria articulação já é uma criação de linguagem, já é fazer aparecer, já é poesia. Daí, a poética ser, antes de tudo, uma instauração cosmogônica.

Para completar a resposta a sua instigante pergunta, o poético não é um "fim em si", fechado e excluído do resto do mundo, mas, muito pelo contrário, um começo determinante e imanente ao próprio real, um caminho em que tudo está em contínuo fluxo de nascimento e abrindo possibilidades sempre novas. É próprio à poesia, portanto, uma interferência ativa, intensa, em nossas vidas e na complexa trama do real. Tanto quanto também lhe é própria a proximidade a uma incompletude: estamos sempre no meio do caminho. Poderia dizer ainda que o poético é uma errância permissiva de gerações, de construir o que, para ser habitado, tem de ser logo abandonado.

4. Em 'NA Cidade Aberta: Escritos' você desenvolve alguns temas do F. Pessoa poeta-filósofo. Quando o desenvolvimeto de temas poéticos e filosóficos de outros autores não deve ser confundida com a diluição a que Pound se refere?

Não vejo temas do Fernando Pessoa em *Na Cidade Aberta: Escritos*. A marca que esses poetas gigantesco deixaram em mim, parece-me, se presente, em outro lugar, por outro viés. Há diluição quando um poeta não consegue chegar a sua diferença, quando não consegue estabelecer sua singularidade, quando aceita ser apenas um clone e, pior ainda, inferior ao original.

psicologia da composição

7. João Cabral não acreditava em inspiração. Sua poesia é feita de inspiração, mediunidade ou trabalho continuado? Como vê esta questão e como é seu processo de composição?

A recusa veemente de Cabral pela inspiração me parece mais uma tática combativa do que qualquer outra coisa. Em geral, as pessoas pensam a inspiração como oposta ao trabalho. Não vejo dicotomia alguma entre essas duas experiências: elas estão na encruzilhada de um mesmo caminho, dando-se conjuntamente. Ainda que fazendo o esforço para tratá-las separadamente, penso até que, começado o poema, em muitos casos, o tempo que trabalhamos nele (ou que ele trabalha em nós) pode acabar por resolvê-lo. Minha própria vivência, entretanto, mostra que o começo da escrita de um poema é incontrolável. Para começar um poema, a gente pode ter uma idéia, uma sensação, umas palavras, um campo de pensamento no qual nos movemos, o que for... mas o momento em que isso se transforma de possibilidade em acontecimento, é imprevisível, incontrolável. Não fosse assim, todos os poetas fariam inúmeros poemas ao longo do dia, dos meses, dos anos; não fosse assim, todos os poetas só fariam grandes poemas; não fosse assim, ou seja, se poesia fosse apenas trabalho, eu já teria escrito 100 poemas sujos, 100 cães sem plumas, 100 nudezas, 100 livros do desassossego...

10. O poeta nasce ou torna-se? Ser poeta é uma necessidade ou uma assumidade? O poeta escreve o que deseja ou o que pode?

Quanto à primeira pergunta, nada melhor do que um verso de Píndaro, que diz: "Venha a ser o que tu és". Mais uma vez, o pensamento poético ultrapassa dualidades, apagando dicotomias, criando enigmas.

Às duas outras, gostaria de responder com um poema de meu último livro, *A Vida É Assim* (publicado pela Azougue Editorial). Antes disso, salientaria apenas que o que vale para a poesia e para a vida é o mesmo, já que ambas são indissociáveis:

DE PRÊMIOS, ARMADILHAS E OUTRAS COISAS, Nº 2

E não adianta pensar em se entregar ainda mais à vida, largar o emprego medonho,
realizar o antigo sonho
de ser o que se acredita ser,
achando resolvido todo e qualquer problema. Não,
não adianta: não somos a solução embolsada,
mas isso de que jamais escapamos
na busca do impossível horizonte. Somos a vida
estendida entre o chão e o abismo,
as variações aleatórias que ela mesma, a vida,
nos distribui em prêmios e armadilhas, a velocidade com a qual, aturdidos, nunca
nos acostumamos.

Não, não adianta pensar em se entregar ainda mais à vida
supondo baixo o preço a ser pago,
mas de receber o que nos é a nossa revelia.
Desconhecemos a salvação. Acabamos
nos lançando, sim, a uma intensidade maior,
e, desprotegidos, sob o risco constante
de *você só tornará as coisas piores*,
sob o risco constante do malogro,
não vivemos da melhor maneira: mas da maneira possível.

curtas e rápidas

15. Quais são os poetas contemporâneos que admira?

Ferreira Gullar, Manoel de Barros, Leonardo Fróes e Fernando Ferreira de Loanda, por exemplo, entre os que têm um percurso estabelecido, apesar de ainda poderem nos dar livros maravilhosos. Entre os que estão criando o próprio caminho, Caio Meira, Antonio Cicero, Cláudia Roquette-Pinto e Sérgio Nazar Davi, para citar alguns.

16. O que de poesia está lendo atualmente?

Estou lendo uns poetas portugueses incríveis que trouxe de uma viagem feita no começo do ano com Bianca, minha mulher, ao Marrocos, passando antes e depois por Lisboa. Há o António Franco Alexandre, que lançou recentemente *Quatro Caprichos*, seu último livro até o momento: é das boas coisas que tenho lido. Há o Alberto Pimenta, com livros

inteligentes, sarcásticos, anárquicos e cuidados, como *As moscas de Pégaso* e *Discurso sobre o filho-da-puta seguido do discurso sobre o filho-de-deus*, por exemplo. Este poeta vem desenvolvendo um trabalho muito interessante também na área de poesia performática. Há o Jorge de Souza Braga, com sua obra reunida intitulada *O poeta nu*, com um humor lírico digamos que parecido com o de Manoel de Barros, ainda que sua escrita seja inteiramente diferente da do nosso poeta. Há também a Adília Lopes, outra poeta portuguesa que venho começando a descobrir com interesse. Portugal, com esse time, está muito bem representado no mundo contemporâneo.

Além desses autores, leio a poesia completa do Tahar Ben-Jelloun, que trouxe do Marrocos, e outros escritores marroquinos, como o excelente Mohamed Choukri.

17. Que leituras considera de formação para o jovem poeta?

São tantos livros, tantas possibilidades, que entendo não haver uma lista de leituras verdadeiramente obrigatória. O jovem poeta tem de descobrir seu caminho, suas afinidades, os livros que o ajudam viver. Entregando-se com sinceridade e por necessidade, ele acaba encontrando os escritos de que precisa. Sartre, em *A Náusea*, tem um personagem incrível chamado o Autodidata. Como muitos eruditos, ele é aquele que vai para a biblioteca e começa a ler todos os livros em ordem alfabética, pouco importando sua relação com o que está lendo, pouco importando se as palavras o afetam em intensidades ou não, pouco importando se ele é transformado de alguma maneira ou permanece apático. Uma lista de formação pode levar a crer que só se é poeta depois de se ler tais e tais livros, como se só pudesse pensar depois de concluir uma faculdade de filosofia, o que, evidentemente, é um absurdo. Uma lista dessas, em geral, visa uma formação obrigatória, mas a poesia tem de estar primeiramente comprometida com uma certa sensação de desobrigação, de deformação e de liberdade.