

- Livraria Cultura
- Livraria Saraiva
- Livraria Martins Fontes Paulista

CATEGORIAS
Anatomia do Poema
Arqueologia
Arquitetura
Artes plásticas
Cinema
Debates
Deu na Mídia
Do lado de lá
Educação
Feliz Nova Dieta
Filosofia
Geral
História
Literatura
Música
Psicologia
Religião
Sociedade
Tecnologia

TAGS POPULARES

[11 de setembro](#) [Alexander Solzhenitsyn](#) [arte](#) [Avn Rand](#) [Braullo](#)

[Mantovani](#) [Bruno](#)

[Tolentino](#) [Chesterton](#)
[Christopher Hitchens](#) [Cinema](#) [ciência](#) [Crise econômica](#)

Dicta&Contradicta
Dicta 5 Dicta 6 Dostolevski economia Eduardo Giannetti Educação EUA Europa Flip Inglaterra islamismo Islã James Bowman jornalismo JP Coutinho Karleno Bocarro lançamento liberdade linguagem Muro de Berlim Natal Nazismo No. 3 Ocidente pOeSia politicamente correto Religião René Girard Roger Scruton Shakespeare Spenler theodore dalrymple universidade
LINKS RELACIONADOS
Instituto de Formação e Educação
PATROCÍNIO

Buscar no site...

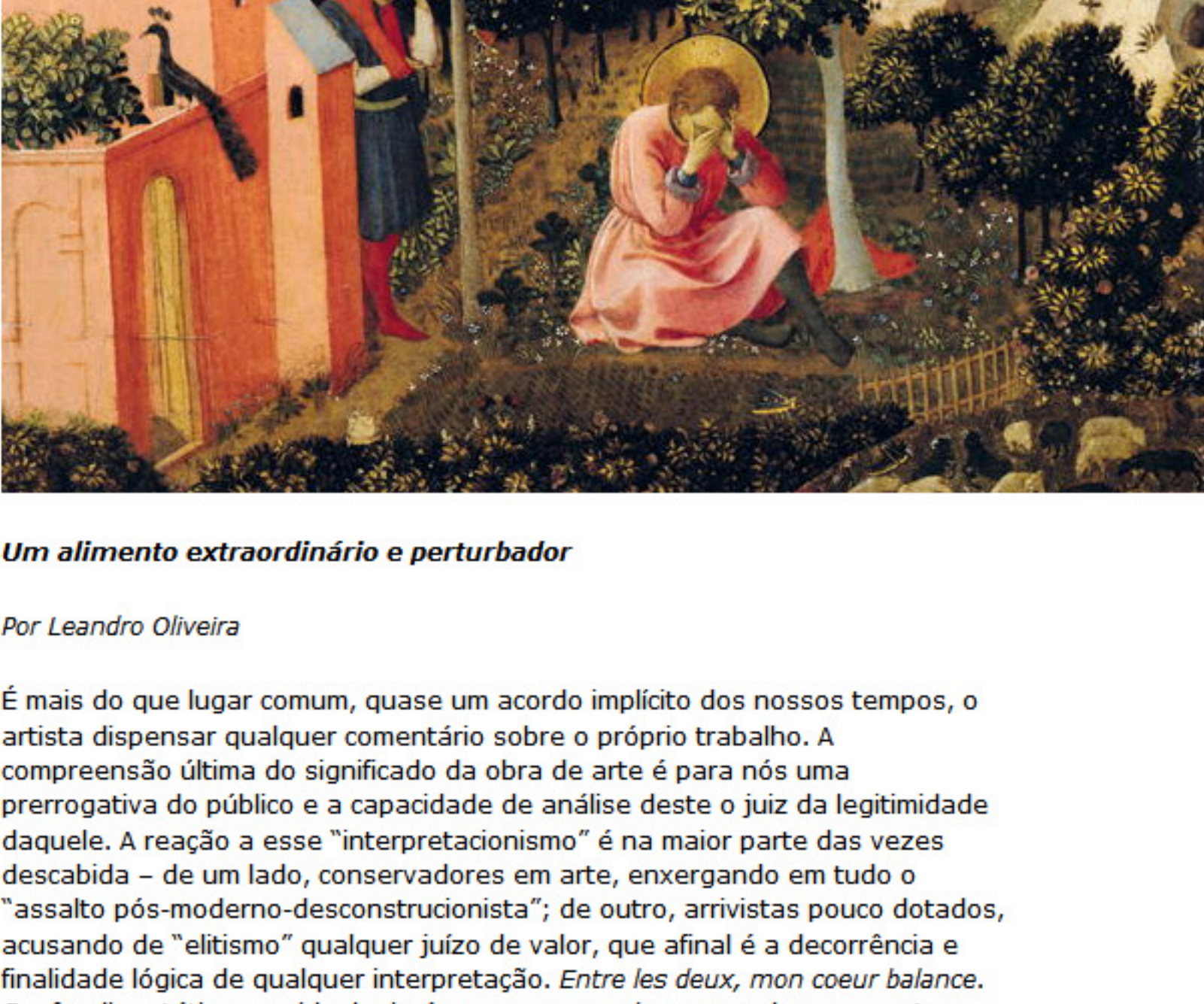
Você está em: [Home](#) > [Míica](#) > Artigo: Especial 50 anos de teoria mimética parte 3 – De conversões e sacrifícios

ESPECIAL 50 ANOS DE TEORIA MIMÉTICA PARTE 3 – DE CONVERSÕES E SACRÍFÍCIOS

“ Filed under: [Literatura](#),[Música](#) incluído por Martim Vasques da Cunha
Data do post: 27 de outubro de 2011

Tags: [René Girard](#), [Richard Wagner](#), [Teoria Mimética](#)

Um alimento extraordinário e perturbador

Por [Leandro Oliveira](#)

É mais do que lugar comum, quase um acordo implícito dos nossos tempos, o artista dispensar qualquer comentário sobre o próprio trabalho. A compreensão última do significado da obra de arte é para nós uma prerrogativa do público e a capacidade de análise deste o juiz da legitimidade daquele. A reação a esse “interpretacionismo” é na maior parte das vezes descabida – de um lado, conservadores em arte, enxergando em tudo o “assalto pós-moderno-desconstrucionista”; de outro, arrivistas pouco dotados, acusando de “elitismo” qualquer juízo de valor, que afinal é a decorrência e finalidade lógica de qualquer interpretação. *Entre les deux, mon coeur balance*. Confundir estética com ideologia é sempre um perigo a que devemos estar atentos, em último caso um caminho seguro para fazer da compreensão de uma visão de mundo a imposição de uma visão de mundo.

Toda a produção poética de nosso tempo se desdobra na aposta à ambigüidade e de alguma maneira, é nesta ambigüidade que encontraremos sua fortaleza. E é pela dispersão das referências que devemos entender a importância do crítico, como uma figura dedicada a avaliar e sintetizar a

qualidade intrínseca de determinado trabalho; aspirantes a Virgílio na *selva selvaggia* de nossa ignorância.

Mas neste sentido, oxalá, não estamos na condição dantesca – antes escolhemos nossos guias que somos escolhidos por eles. “A Conversão da Arte” é neste sentido específico um guia; um livro que pelas mãos nos leva através dos círculos da arte de nosso tempo.

Sofisticado pelo quadro de referências, René Girard é, em um sentido estrito, antes um ensaísta, provocando e lançando pistas para críticos posteriores, do que efetivamente um analista – cujas prerrogativas técnicas esperamos ser, sim, científicas. Não podemos esperar, por exemplo, que Girard parta da maquinaria musicológica para pensar sobre Wagner e seu Anel, ou da psicanálise mais *hardcore* para falar de Proust e o narcisismo. Ao contrário, ele se serve da musicologia ou da psicanálise para estabelecer reflexões que são suas, originais e provocativas como a que segue:

“O ouro do Reno é, pois, o fantasma do objeto cobiçado pelo desejo convergente de Alberich e das três filhas do Reno. É o desejo tão intenso que consome seus objetos e só se alimenta da rivalidade cada vez mais destrutiva. Tudo isso nos é dito. O ouro não passa de uma bugiganga, diz Loge. Para que ele se torne terrível e maravilhoso, é preciso arrancá-lo do seu lugar de origem. Basta que um primeiro imprudente, um primeiro louco o tome para si e eis que as invejas se desencadeiam. É esse processo, obviamente, que nos mostra Wagner, quando Loge aconselha Wotan a se apoderar desse ouro, a imitar Alberich, a fazer exatamente a mesma coisa que ele. Como foi que ele conseguiu o ouro? Roubando. ‘O anel’, exclama Wotan, ‘eu quero o anel!’ ‘Mas consegui-lo é uma brincadeira de criança!’ responde Loge. ‘Como procederás?’, replica Wotan, não sem aspereza. ‘Roubando. O que um ladrão roubou, rouba-o tu mesmo ao ladrão’. Em outras palavras, paga a ele na mesma moeda, torna-te seu rival, trata-o como ele tratou os outros, ele o merece e , como tu vens depois dele, como és tu que o imitas, tu podes aperfeiçoar o ato que lhe proporcionou o que queres para ti, o gesto que fez dele o que tu mesmo queres ser. É preciso não esquecer que, em ‘A Valquíria’, Wotan dirá que a diferença entre Alberich e ele é infinitesimal e pode se inverter a qualquer instante...” (p.163)

Um assombro em qualquer medida; a passagem é resultado do desdobramento (em outros ensaios) de referências mitológicas, dramáticas, históricas e psicanalíticas cuidadosas, tudo isso para dar luz, uma nova luz, a uma peça discutida a exaustão como é o “Anel” wagneriano. Exemplos como esses abundam (os ensaios sobre Valery e Stendhal são essenciais).

“A Conversão da Arte” é um alimento extraordinário, com sua profusão de *probes* estimulantes, prosa acessível e algumas boas novas chaves para a compreensão de obras capitais. Dois perigos do livro? O primeiro é que o leitor tire de suas afirmações peremptórias, intenções inequívocas do autor em debate; o que, devemos convir, não é difícil se lidamos com uma inteligência e cultura como a de Girard. Do segundo, Girard é empenhado de culpa: várias vezes ficamos com a impressão de que Girard se vale dos autores e obras que discute para entender suas próprias teses; o livro não deixaria de ser sobre Girard, a arte em seus vários aspectos, um dado meramente instrumental.

Lendo “A Conversão” me lembrei de uma passagem deliciosa de um ensaio de E.H. Gombrich. Conta ele que o medievalista Adolph Goldschmidt certa vez abre a discussão sobre um quadro específico com a pergunta “o que você vê?” “Uma linha horizontal atravessada por duas verticais”, responde um aluno. “Well”, diz Goldschmidt, “I see a little more.”

No caso de Girard, por lidarmos com uma personalidade acachapante, talvez seja difícil “ver um pouco mais”. Mas é um antídoto que devemos buscar a cada página.

Leandro Oliveira é professor de história da música e anfitrião do “Falando de Música”, da OSESP.

O sacrifício e sua exposição romanesca

Por [Jessé de Almeida Primo](#)

O hindu tem um olhar implacável, exatamente porque não tem medo de reconhecer que a atividade humana pertence essencialmente ao domínio da guerra. A Ilíada não é nada diante do Mahabaratha.

René Girard, *Rematar Clausewitz*

Um trecho de Dom Quixote abre *Mentira romântica e verdade romanesca* (ed. É, 2009) de René Girard, permitindo assim que a narrativa *fale*. Não é qualquer trecho, mas *a* exposição do *desejo mimético* – o desejo de alguém, cujas manifestação e intensidade, estejam relacionadas à existência de modelo ou rival que deseje os mesmos objetos e com os quais goze “de uma relação privilegiada”(Shakespeare: *O teatro da inveja*, 2010, p. 43). Alguns *calam* a narrativa: em *A conversão da arte* (2011) Girard diz que Sartre “não levou seu herói, Mathieu, até o fim do seu percurso. (...) interrompe-o no momento em que a redenção esperada vai tornar-se realidade (p. 84).” Retoma-o em *Rematar Clausewitz* (2011): “Ao querer ser mais racional do que os estrategistas que o antecederam, [Clausewitz] toca subitamente numa realidade absolutamente irracional. Nesse momento ele recua, e começa a não querer enxergar (p. 26).”

Nas palestras *d’O sacrifício* (2011) Girard também deixa falar as narrativas védicas. E deixando-as falar, põe-se nas situações limites dos romancistas do primeiro livro, exaspera-as. Tal se dá ao expor o mecanismo do bode expiatório: “O milagre do sacrifício é a formidável ‘economia’ de violência que ele realiza. Ele polariza contra uma única vítima toda a violência que, um pouco antes, ameaçava a comunidade inteira (p. 63).” Também em *Rematar Clausewitz*: “Seu desaparecimento [da guerra] como instituição (...) encheu o mundo de fogo e sangue. Continuando a não querer ver, incentivamos esse impulso para o pior (p.25).” No *La violence et le sacré* (ed. Bernard Grasset, 1972): “Em muitos rituais o sacrifício se apresenta de duas maneiras opostas: como algo ‘muito santo’ que não se recusa sem cometer erro muito sério e como ato que não pode ser cometido sem se expor ao mesmo erro (p.13)”. Reforça-o com Hubert e Mauss: “é crime matar a vítima por ser sagrada. Mas a vítima não será sagrada se o crime não for cometido (*ibdem*).”

Os antropólogos contudo evitam tais situações e omitem a violência sacrificial (*O sacrifício*, p. 40,) ao condenar “toda exploração realista como um esforço para denegrir culturas arcaicas” (*ibdem*). Com isso tornam-se cúmplices dos perseguidores, envolvendo-se *a posteriori* no mecanismo do bode expiatório que eles estimulavam. Mas essas culturas não cuidam da aparência com o mesmo zelo que seus *assessores* buscam protegê-la (notem a dor de cabeça que nossos índios dão aos antropólogos da FUNAI), ainda que elas procurassem dissimular a violência entorpecendo as vítimas, domesticando-as ou divinizando-as. Os Brâmanas, p. ex., não são bichos-grilos de fralda e citara, em posição de lótus, que cantam *My sweet lord* de George Harrison. Ao contrário, “propõem o recurso do sacrifício para resolver os conflitos, em vez da moderação e da não violência”(p. 61) e estimula-os com um “simulacro de crise”(p. 64). Seu mundo portanto não é tão distinto do nosso como os adeptos da *alteridade* querem crer. Segundo alguns textos védicos, “todas as criaturas inteligentes [devas e asuras] estão destinadas às rivalidades(p. 47)”, as quais giram em torno de objetos que não passam de pretexto para que estas permaneçam. Os deuses [devas], sempre mais “ávidos e agressivos que os demônios [asuras](p.49)”, revivem “a rivalidade mesmo nas circunstâncias mais propícias para sua extinção(*ibdem*)”, em outras palavras, *make war not love*. Longe de ser um fenômeno enraizado no inconsciente coletivo, é algo sofisticado, elaborado como teoria e demonstra percepção sagaz da natureza humana.

Cristo todavia “exaspera as rivalidades miméticas, aceitando ser vítima delas para desnudá-la aos olhos de todos (*Rematar Clausewitz*, p. 174)”. Mas a lenta privação da “humanidade de suas últimas muletas sacrificiais” mais a confrontação desta com “a própria violência” já vem do Velho testamento (*O sacrifício*, p.108). Lemos em Êxodo: “Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás, num processo, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito (23, 2)”. Esse princípio também regula o apedrejamento em Deuteronomio: “A mão das testemunhas será a primeira a fazê-lo morrer, e depois a mão de todo o povo (17, 7).” Ou seja, devem lançar a primeira pedra *sem o conforto da contaminação mimética*. Porém a execução militar moderna retoma a *dissimulação sacrificial* das culturas arcaicas e *contraria* o princípio de se lançar a primeira pedra... ou disparar a primeira bala. Há entre os executores alguém ignorado cuja arma está carregada de pólvora. Assim não terá disparado o tiro fatal e cada um irá para casa com esperança de não ter matado o condenado, além do *consolo* de *ter atirado com os outros*. Não há pois diferença entre *ritual* de fuzilamento e o que Girard diz do *sacrificio* brâmane: “Os textos [védicos] sugerem várias manobras muito reveladoras. Aconselha-se ao sacrificador desviar sua atenção desse deus [vítima divinizada] que está torturando e não pensar nele, mas em outra pessoa que ele preferiria sacrificar se pudesse escolher (p.87)”. Por outro lado, no capítulo 3, Girard também vê “inspiração antissacrificial e até mesmo não-sacrificial nas partes mais avançadas da tradição védica (p.115-122).” Embora tal inspiração apareça em ambas, nas escrituras a prioridade é a perversidade do mecanismo e suas vítimas. Já nas narrativas védicas – de um geometrismo à Poe (pp. 116-8, 120-1) – a preocupação é mostrar como a elaboração desse mecanismo pode se voltar contra os próprios autores.

O sacrifício retoma *Mentira romântica* fazendo o desejo mimético seguir-se da solução sacrificial e o seu desmascaramento. Girard percebe nos textos védicos as tramas humanas vistas nos romances e dissimuladas nas intrigas dos devas e asuras. Observemos também que nos capítulos 1 e 2 concentra-se na maneira de Girard de lidar com o último fala da *revelação* que o desmascara. *Mentira romântica* também segue o esquema ao tratar do desejo mimético e ao terminar na *conversão* com um trecho de *Os irmãos Karamazov*. Esse trecho, diga-se, não fecha um círculo que reproduz o *eterno retorno* ao desejo mimético da fala do primeiro Quixote (pp. 25-26), e sim parte desse desejo para o *desengano* de um Quixote moribundo (p. 325) ou, por outra, para “uma mudança efetiva que nos possibilita sair [desse] círculo (*A conversão da arte*, p. 190)” – e tal mudança é o sentido mesmo da conversão –, que “não nos retorna ao ponto de partida”, mas “avança rumo a um porvir sempre imprevisível (p. 189)”. Isso se prolonga em *Dostoiévski: do duplo à unidade* (2011) – cujo conteúdo se inicia na “descida aos infernos” de um autor romântico e culmina na “ressurreição (cap. 4)” – e em seu coroamento apocalíptico, *Rematar Clausewitz*, no qual trata do *mediação interna* (i. e., da *crise de indiferenciação* em que o rival substitui o modelo), denuncia a violência que só produz a si mesma não mais o sagrado, testemunha a destruição total que substitui a instituição da guerra e constata a rejeição à “melhor parte” (Lc, 10, 41-2), que é o único modelo imitável.

Jessé de Almeida Primo é crítico literário e colunista da Dicta&Contradicta.

Compartilhe:

Tweet Curtir

Nenhum comentário ainda. [Seja o primeiro a comentar!](#)

Nenhum Comentário »

Nenhum comentário ainda.

Deixe um comentário

Nome

E-mail (não será publicado)