

Não imaginarão.~~ESTAR~~

A leitura dos dez mandamentos ~~comumente~~ despreendida é tarefa difícil. Somos condicionados desde meninos para certas atitudes diante deles. Recomendo, no entanto, ao leitor que experimente essa leitura. Encontrará o decálogo em Exodo 20 e em Deuteronomio 5, e uma forma curiosa em Exodo 34. Certamente não justificam esses textos os raios de luz que se projetaram da testa de Moisés ao receber os em Sinai, (ou Horeb, pois a Bíblia se contradiz neste ponto). Pelo menos não o justificam se lidos atualmente. Provavelmente já estamos saturados de comentários e explicações, a ponto de sermos incapazes de servir o esplendor sacral desses textos. São, para nós, uma combinação de regras de comportamento banais e alusões a mitos não mais vivenciables. Mas ocorre neles uma passagem, aparentemente fóra de contexto, que proíbe a arte figurativa. Diz ela (Exodo 20,4): "não deves fazer esculturas, ou quaisquer imagens imitando qualquer coisa do céu, da terra, ou da água debaixo da terra". Esta sentença parece caber melhor no programa da Bienal que nos Dez Mandamentos. Os exegetas da Bíblia, sejam talmudistas, padres ou pastores, não são, via de regra, críticos de arte muito atualizados. As explicações que oferecem da sentença citada não resultam em recomendações da arte abstrata. Mas creio que uma interpretação assim é perfeitamente viável. A sua sucessão de uma interpretação assim dedicarei o presente artigo.

A Bíblia tem horror ao paganismo. Paganismo é idolatria, isto é adoração de imagens. Por que isto é tão horrível? Porque as imagens são "falsas". O assim chamado "monoteísmo" na sua forma ocidental é, todo ele, a tentativa de argumentar contra a "falsidade" das imagens. Esse tipo de monoteísmo é o próprio fundamento do nosso pensamento. O Deus desse monoteísmo é inimaginável, e o é em duplo sentido: não pode ser imaginado, e não deve ser imaginado. Há outros tipos de monoteísmo, por exemplo o dos estoicos, e o de muitas religiões primitivas. Estes não serão considerados. Devemos, no entanto, limitar um pouco a inimaginabilidade do nosso Deus, tal como a Bíblia o apresenta. É visualmente inimaginável, mas em certas ocasiões é perfeitamente audível. Fala, e entra em diálogo com os homens. Obviamente, não é "pecado" imaginar-lo acústicamente, e os Dez Mandamentos não o proíbem. "Falsas" são apenas as imagens visuais que Dele fazemos. Chamemos "realidade" de "realidade", e chamemos as imagens visuais de Deus de "modelos". O que o nosso monoteísmo diz é que todos os modelos da realidade são "falsos". Paganismo é a crença que modelos representam a realidade. Idolatria é a explicação da realidade por modelos. Modelos não os "falsos deuses", contra os quais se dirige a ira e a náusea dos profetas. Os Dez mandamentos definem a construção de modelos como "pecado".

Obreryem como a exegese do nosso versículo força o argumento a desvairar-se. A proibição das imagens parece ser, dado o seu contexto, um mandamento ético, isto é uma regra de comportamento. Fora do seu contexto apresenta-se como norma estética, isto é como uma teoria da arte. Sua consideração revela ser uma teoria do conhecimento. Diz que imagens trazem "falso" conhecimento, porque imagens não se adequam à realidade inimaginável. O presente artigo procurará mostrar que os três aspectos do versículo são inseparáveis.

O conjunto de modelos que construímos para imaginar a realidade é chamado "teoria". A teoria é a imaginação da realidade pela visão interna. Por exemplo: Newton fornece um modelo que torna imaginável o movimento dos corpos, Darwin um modelo que torna imaginável o desenvolvimento da vida, Freud um modelo que torna imaginável

o funcionamento da natureza, Mary um ²Modelo que torna imaginável o comportamento da sociedade. Mas o primeiro exemplo, (o de Newton), freia o nosso argumento. ~~bab~~^{COPIA} A teoria da relatividade superou o modelo newtoniano. Não substituiu, no entanto, o modelo newtoniano por outro. A teoria da relatividade não torna imaginável o movimento dos corpos, pelo contrário: torna os próprios termos "movimento" e "corpos" inimagináveis. Se é que no campo da física, (da ciência mais avançada), o mandamento "não imaginarás!" começa a revelar a sua força temível? Será que no campo da física deixamos de ser pagãos depois de tantos milhares de anos de paganismo? Será que o nosso monoteísmo está começando a realizar-se pelo menos neste campo restrito?

Devemos confessar que a nossa incapacidade de imaginar o mundo einsteiniano nos deixa profundamente insatisfeitos. Temos dificuldade em admitir que uma teoria inimaginável seja um tipo válido de conhecimento. Isto porque somos pagãos no sentido de adorarmos modelos. O modelo newtoniano é algo quase palpável, um ídolo diante do qual é possível prostrar-se. No entanto, em certo sentido é "falso". Estamos, na física, em situação semelhante à dos israelitas diante do bezerro de ouro. A realidade inimaginável, mas apenas articulável em símbolos matemáticos puros, aparece por detrás do modelo newtoniano como demonstração de como é inadequada a imaginação humana. Será isto a realidade? E destruirá ela, futuramente, todos os demais modelos? Tornará ela totalmente inimaginável tudo que nos cerca? Destruirá ela todos os nossos ídolos, para lançarmos em circunstância inteiramente incompreensível, porque inimaginável? Estas considerações mergulham a nossa mente em clima do Antigo Testamento.

Consideremos esse clima mais de perto. Os profetas sentem horror e nojo dos "falsos deuses", e o povo se sente atraído por eles. A atração que o povo sente é compreensível. Ihtar é um modelo da fertilidade, (como o marxismo é um modelo da história), e torna imaginável a realidade, e significativa a vida nela. A idolatria é pois inteiramente compreensível. Mas como explicar o horror e o nojo dos profetas? Os ídolos, os modelos, são horrorosos, porque tapam a visão da realidade e não permitem que esta aja sobre o homem. O homem constrói modelos pra proteger-se contra a realidade e não permitir que os seus raios o atinjam. "Porque é como o fogo do refinador", diz o profeta. E os ídolos, os modelos, são nojentos, porque são apenas coisas. São algo que está lá, ao alcance da minha mão, prostituído e pronto a ser por mim apreendido e compreendido. São algo compacto e cheio de si mesmo, algo abarcável e manipulável. Permitem que sejam governados por mim, e isto me causa nojo. A prostituição dos modelos, a solicitação dos ídolos de serem utilizados, isto é paganismo. A adoração de Ihtar é, com efeito, uma manipulação de Ihtar por mim, é magia. Magia é a construção de modelos que são tomados por realidades e depois utilizados para a manipulação dessa suposta realidade. Isto é idolatria, e é por isto que é nojenta.

O mandamento "não imaginarás!" define a magia como "pecado". Define portanto todas as nossas tentativas de imaginar, compreender e manipular aquilo que tomamos por realidade como "pecado". Mas é quase impossível concordarmos com essa definição, num plano especulativo. A ciência, a tecnologia, e a arte não se nos figuram pecaminosas, embora possamos concordar com a Bíblia que essas disciplinas contêm um elemento de magia. Pelo contrário, existe, como sabemos, por exemplo uma arte "pia". E a filosofia, que é para o mandamento a suma idolatria, (já que imagina realidades), pode, como sabemos, constituir a ancilla da teologia. O man-

3

damento "não imaginarás!" não é aceitável no plano especulativo, e é por isto que os expositos procuram torná-lo inocuo e inoperante. Procuram, com efeito, transferi-lo para épocas históricas passadas que não nos dão respeito. Como se tivesse por objeto apenas o culto de Ichtar, e não o culto do freudismo. Mas num plano vivencial, num plano estético, o mandamento é inteiramente válido, porque nesse plano podemos ter a experiência imediata da imaginação como pecado. Horror e nojo são a vivência que acompanha o pecado. Creio, com efeito, que para nós modernos horror e nojo são a definição do pecado. Pois a contemplação de um modelo, por exemplo do darwinismo, não causa horror, porque esse modelo nos tapa a visão daquilo que sentimos ser a realidade da vida. Sentimos, horrorizados, que todos estes termos como "sobrevivência do mais bem adaptado" e "luta pela sobrevivência" são termos pecaminosos, porque inadequados. E a mesma contemplação nos causa nojo porque sentimos ser o darwinismo um modelo fechado sobre si mesmo, que explica tanto demasiadamente bem, o que prova ser ele "falso". Se contemplamos o darwinismo como obra humana, como modelo construído pelo homem para compreender e manipular algo que resolveu chamar de "realidade", então podemos vivenciar de repente o quanto é inadequada essa obra, e portanto o quanto é horrorosa e nojenta, isto é pecaminosa. Se conseguirmos assumir essa atitude estética para com o darwinismo, teremos, creio, captado algo do clima no qual o mandamento "não imaginarás" surgiu. E o pensamento existencial não facilita essa atitude.

Trata-se de uma filosofia que é, no fundo, anti-imaginativa. Surge como consequência de fenomenologia, que é a tentativa de assumir uma atitude perante o fenômeno de acordo com o mandamento. É aplicar a fenomenologia à situação corriqueira na qual nos encontramos. Procura portanto evitar modelos, mas permitir que a situação se revele vivencialmente. Nessa atitude não liberta as coisas do peso da nossa imaginação e devendam o fundo inimaginável do qual surgiram. São espetosas. O movimento artístico que procura captar esta vivência que resulta dessa atitude é o surrealismo. Com o surrealismo ressurge, de certa forma, uma vivência do mundo que corresponde ao estágio da destruição dos ídeos, dos modelos. Mas o surrealismo é ainda um movimento pagão, no sentido de procurar imitar algo "do céu, da terra, ou da água debaixo da terra", embora esse algo não seja mais tomado como realidade. Mas é a arte não figurativa, a arte abstrata, que é a última consequência dessa atitude. Nela é feito o sacrifício consciente da capacidade imaginativa como construtora de modelos da realidade. A imaginação não é mais utilizada para a imitação da realidade, mas a obra de arte passa a ser a articulação de vivências inimagináveis. É esta uma arte que, por certo inconscientemente, compartilha com os profetas o horror e o nojo dos ídeos cheios de si mesmos.

A nossa civilização é cíntese de duas heranças: a grega e a judia. No campo da ética e da moral, incluindo no campo da política e da economia, é a herança judia, (na sua forma cristã), a que prevalece. No campo da estética e no campo do conhecimento prevalece a nossa herança grega. A nossa arte, e a nossa ciência e filosofia deve muito mais aos gregos que aos judeus. Nesses campos somos quase inteiramente pagãos, no significado dos Dez Mandamentos. Estamos, nesses campos, dedicados à construção de modelos. Mas, no presente estágio do nosso desenvolvimento, começamos a vivenciar esses nossos modelos como sendo "deuses falsos". Isto significa que há uma irrupção da nossa herança judia nesses campos. Em consequência disto começamos a existir em mundo inimaginável. Isto no causa a sensação de des-

— 4 —

orientação, de perda do sentido da realidade. O nosso mundo está se tornando aberto. E a "Goetterdaemmerung", (o ocaso dos deuses) que estamos presenciando. Sentimos que a realidade tradicional, aquela tornada imaginável pelos modelos, não nos dão mais respeito. Perdemos a fé nos deuses de barro. Mas não temos mais, (ou ainda não temos), a fé naquela realidade que se revelou nos Dez Mandamentos. Estamos talvez na situação dos israelitas no momento da descida do Moisés da montanha.

"física atual nos põe em contacto com uma realidade inimaginável. Aceitamos essa realidade sem poder acreditar nela. A arte abstrata nos põe em contacto com outra realidade inimaginável. (Ou será a mesma?) São ambas expressões de uma vivência do mundo que o Antigo Testamento pré-figura. Pela primeira vez na história do Ocidente articula-se a vivência judia do mundo na física e na arte. E, pela fenomenologia e pelo existencialismo, também na filosofia. É um momento perigoso para o nosso futuro desenvolvimento. É perigoso, porque pode resultar em anti-intelectualismo. A proibição de imaginar é a proibição de fazer modelos. Mas "modelo", não é isto um termo muito semelhante ao termo "ídóis"? "Imaginar", não significa isto, no fundo, "ter idéias"? A irrupção da herança grega no campo das ciências, da filosofia e da arte, não representa ela uma ameaça ao pensamento "tout court", e não apenas ao pensamento teórico? A resposta a esta pergunta depende, obviamente, do nosso futuro comportamento. Depende de como conseguiremos intetizar a nossa herança grega como o desafio que os Dez Mandamentos nos lançam atualmente.

E neste espírito, creio, que devemos encarar a arte abstrata. Como o resurgimento repentino do mandamento "não imaginarás!" na superfície da nossa cena. Como um reaparecimento de uma herança submersa por milhares de anos. Devemos encarar, portanto não apenas estéticamente, mas ainda éticamente e epistemologicamente. Em outras palavras: devemos encará-la como a articulação de uma religiosidade submersa, e portanto neste sentido como a articulação de uma religiosidade nova. Tendo a primeira geração, depois de toda uma história contrária, que é capaz de viver o mandamento "não imaginarás!" no seu significado original, isto é, como palavra que nos advém do fundamento inarticulado. Depois de tantos milhares de anos essa palavra nos teca novamente.