

TENREIRO, Francisco José. *Ilha de nome santo*. Lisboa: A Bela e o Monstro Edições Ltda, 2014. 56 p.

Luiz Henrique Raelle Braga¹

Francisco José Tenreiro, nascido no ano de 1921 em São Tomé, Capital de São Tomé e Príncipe, foi poeta e geógrafo, tendo ido muito novo morar em Lisboa, onde foi professor no Instituto de Ciências Sociais e Política Ultramarina, vindo a falecer em 1963.

Muitos críticos, segundo Maria Nazareth Soares Fonseca e Terezinha Moreira², o consideram o pai da negritude na literatura africana de expressão portuguesa, tendo sido também um marco na poesia são tomense.

Ilha de nome santo, obra originariamente impressa na tipografia da Atlântida de Coimbra em 1942 como parte da série *Novo Cancioneiro*, é sua primeira obra poética a ser publicada, seguida dos volumes *Poesia Negra de Expressão Portuguesa* (1953) e *Coração em África* (1962). Nela encontramos poemas cujos matizes variam desde a herança colonial, passando pelo embate entre o colonizador e o colonizado até referências culturais de seu povo, numa temática insular; aliás, tais referências podem até extravasar geograficamente as ilhas de São Tomé e Príncipe, como é o caso do poema “Negro de todo o mundo”.

Os dezessete poemas do volume estão divididos em quatro seções – “romanceiro”, “ciclo do álcool”, “3 poemas soltos” e “cancioneiro” -, sendo que esta última contém o maior número deles. O primeiro poema, não pertencente a nenhuma das seções e que seria portanto uma espécie de prólogo, dá o tom da coletânea: “Nasci naquela terra distante/ num dia de batuque/ Daí esta pressa de viver!”.

Contudo, a divisão da obra em seções pertence à categoria dos mistérios, pois todas são igualmente perpassadas pelo tema da colonização, com seu vocabulário típico: “contratados”, “comércio di homem”, “comércio di terra”, “porão do navio”, “império” etc; nenhum termo, no entanto, se iguala em peso aos que se referem à cor da pele, pois o que se vê na poesia de Tenreiro é um constante contraste entre o branco e o negro, mediante referências diretas e muitas vezes despossuídas de quaisquer metáforas.

Na primeira seção (“romanceiro”) desponta seu poema mais famoso, “Canção do Mestiço”, onde aqueles elementos branco e negro se hibridizam para formar um terceiro, que era como o autor se via. A canção se inicia com o vocativo “Mestiço!”, o qual interrompe o poema por mais duas vezes, como que significando uma voz direcionada ao próprio poeta, culpando-o por sua condição.

---

¹ Mestrando no programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS. E-mail: luiz.raele@gmail.com.

² FONSECA, Maria Nazareth Soares e MOREIRA, Terezinha Taborda. Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. *Cadernos Cespuc de Pesquisa*, Belo Horizonte, n. 16, p. 13-69, set. 2007. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoscespuc/article/view/14767>. Acesso em: 18 nov. 2018.

Sua primeira estrofe anuncia a visão pessimista do autor: “Nasci do negro e do branco/ e quem olhar para mim/ é como que se olhasse/ para um tabuleiro de xadrez:/ a vista passando depressa/ fica baralhando côr/ no ôlho alumbrado de quem me vê”. Já a condição de “terceiro” e, portanto, não pertencente a nenhum dos dois mundos pode ser confirmada pelos versos seguintes: “E tenho no peito uma alma grande/ uma alma feita de adição/ como 1 e 1 são 2./Foi por isso que um dia/ o branco cheio de raiva/ contou os dedos das mãos/ fez uma tabuada e falou grosso:/ - mestiço!/ a tua conta está errada./ Teu lugar é ao pé do negro”.

Por fim, os últimos versos – “Quando amo a branca/ sou branco.../ Quando amo a negra/ sou negro./ Pois é...” - ecoam a questão analisada por Simone Pereira Schmidt³ em seu trabalho “Onde está o sujeito pós-colonial?”, ao tratar do conto “Entre judeus” do escritor angolano Pepetela: trata-se de uma ferida (a mestiçagem) importante que surtirá efeitos inclusive na situação pós-colonial, qual seja, a do sujeito “quase branco” “em busca de um lugar no conjunto das novas relações que se estabelecem no país liberto do jugo colonial”⁴.

A segunda seção, intitulada “ciclo do álcool”, constitui-se de três breves poemas que lançam um olhar sobre três personagens e sua relação com o álcool. Enquanto os dois primeiros aparentemente retratam comportamentos de colonizadores – “Quando seu Silva Costa/ chegou na ilha/ trouxe uma garrafa de aguardente/ para o primeiro comércio” e “No canto da rua/ os brancos estão fazendo negócio/ a golpes de champagne!”, o terceiro sugere o sofrimento de uma mãe que “perde” seu filho para a bebida, enquanto consulta uma vidente (Mãe-Negra): “eu disse:/ filhinho/ beba isso coisa não.../ (...) Oh!/ filhinho/ entrou no vinhateiro/ vinhateiro entrou nêle...”.

Na seção seguinte, “3 poemas soltos”, destacam-se “epopeia” e “negro de todo o mundo”. O primeiro poema evoca uma África livre em contraste com o posterior jugo colonialista, donde um tom saudosista mescla-se em constante tensão com a triste realidade: “Não mais a África/ da vida livre/ e dos gritos agudos de azagaia!/ Não mais a África/ de rios tumultuosos/ - veias entumescidas dum corpo em sangue!/ Os brancos abriram clareiras/ a tiro de carabina./ Nas clareiras fogos/ arroxendo a noite tropical.”.

O segundo, por sua vez, à primeira vista nos faz lembrar do Walt Whitman de “Saúdo ao Mundo”, em que o poeta norte-americano canta os povos e as nações; no poema de Tenreiro, no entanto, a saudação é logo direcionada aos negros de Nova York e outras metrópoles e aos escravos nas plantações americanas, como que num panorama mundial da exploração e da desigualdade social (e principalmente racial): “Harlem! Harlem!/ América!/ Nas ruas de Harlem/ os negros trocam a vida por navalhas!/ América!/ Nas ruas de Harlem/ o sangue de negros e de brancos/ está formando xadrez/ (...) Nos terrenos do fumo/ os negros estão cantando./ Nos arranha-céus de New York/ os brancos macaqueando!/ Nos terrenos da Virgínia/ os negros estão dançando./ No show-boat do Mississipi/ os brancos macaqueando!/ Ah!/ Nos estados do sul/ os negros estão cantando!”.

Por fim, o seguimento “cancioneiro” mescla a tristeza da condição colonial com um sopro de condescendência. Em “canto do óbó”, tem-se o trabalho forçado como tema:

³ SCHMIDT, Simone Pereira. Onde está o sujeito pós-colonial? Disponível em <http://www.revistaabril.uff.br/index.php/revistaabril/article/view/268>. Acesso em: 21 nov. 2018.

⁴ Idem.

“O sol golpeia as costas do negro/ e rios de suor ficam correndo./ Ardor!/ O machim golpeia o pau/ e rios de seiva escorrendo./ Ardor!/ Os olhos do branco/ como chicotes/ ferem o mato que está gritando...”.

Já em “ilha de nome santo” – poema que empresta o nome à coletânea e que a encerra - o poeta canta sua terra, São Tomé e Príncipe, exaltando-a apesar das duras denúncias feitas ao longo da obra. Versos como “Onde apesar da pólvora que o branco trouxe num navio escuro/ (...) dizerem poder dizerem força dizerem império de branco/ é terra de homens cantando vida que os brancos jamais souberam” denotam um orgulho e uma resiliência de seu povo, enquanto que momentos de puro lirismo invadem os seguintes versos, como uma mensagem de esperança: “Terra!/ das plantações de cacau de copra de café de côco a perderem-se de vista/ que vão morrer numa quebra ritmada/ num mar azul como o céu mais gostoso de todo o mundo!/ Onde o sol bem amarelo bem redondo incendeia as costas/ dos homens das mulheres agitando-lhes os nervos/ num cadenciar mágico mas humano: capinar sonhar plantar!”.

Pois bem, a análise da obra *ilha de nome santo* sob uma ótica histórica agrega conhecimentos na área de estudos sobre o colonialismo na África, pois ela compõe-se de poemas-denúncia acerca do referido sistema, desnudando-o através de um caleidoscópio de referências que vão da mais simples saudade da terra até questões mais marcadas na alma, como a desagregação, a diáspora, a cor da pele e a consequente não identidade em relação ao “outro”.

Outrossim, num viés eminentemente poético, o leitor poderá lembrar do estilo direto do escritor mineiro Ricardo Aleixo⁵, cuja produção amalgama questões de raça/cor (“Sou o que quer que você pense que um negro é./ Você quase nunca pensa a respeito dos negros./ Serei para sempre o que você quiser que um negro seja./ Sou o seu negro”) com elementos artísticos e cosmopolitas (como em “Estação Primeira de Manhattan”: “Curto-circuito agonia/ ganindo na boca do dia/ Jimi Hendrix diz/ triste: “Eu queria ser hélio/ o gás mais leve que existe”).

Por derradeiro, em *ilha de nome santo* ressaltam-se também o poder da metáfora e a potência poética de algumas passagens, principalmente quando demonstram o encantamento que a terra natal exerce sobre o escritor: “Onde nas noites estreladas/ e uma lua redonda como um fruto/ os negros as sangues os moleques os caçô/ - mesmo o branco e sua mulata -/ vêm no sòcopé de uma sinhá/ ouvir um malandro tocando no violão/ cantando ao violão!”.

---

⁵ Do autor, vide a coletânea *Pesado demais para a ventania* (São Paulo: Todavia, 2018).