

6/208

■ Iunie 2020
■ Anul XVIII

Cafeneaua literară

Florian Doru CRIHANA

supliment

ARTE POETICE

VIRGIL DIACONU -
CANONUL ANXIETĂȚII INFLUENȚELOR
LITERARE sau CANONUL LITERAR
OCCIDENTAL BLOOMIAN

ERNST R. WENDLAND - Perspective asupra
traducerii literare cu referire la scripturi

OAMENI ȘI LOCURI DIN ARGEȘ

LILIANA ARON-ENE, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniță Filoteia” din Pitești, s-a așternut, cu sfială, pe amintit. Evocările reunite în volumul **Oameni și locuri din Argeș**, prefațat de prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu, dau măsura unui spirit delicat, a cărui raportare la cele înconjurătoare trece prin numeroase filtre de reflecție și interpretare, înainte de a prinde conturul unui portret, dimensiunea unui context sau a unui fapt de viață.

Liliana Aron-Ene scrie despre profesorii ei, despre bunici, părinți, copii, prieteni, despre toți cei care, la un moment dat, i-au fost călăuză pe drumul aflării de sine. Iată câteva exemple de personalități, de ființe speciale pentru ea, devenite personaje cu inimă de carte: ÎPS Calinic, Arhiepiscop de Argeș și Muscel, profesorii universitari Dumitru Radu, Gheorghe Vlăduțescu, Ion Popescu, Ion Popescu-Sireteanu, Dănuț Manu, Ștefan Găitânaru, Nicolae Trăznea, Mărioara Abrudeanu, profesorul de chitară Gheorghe Piele, Jenica Ene – Mina Monahia, preotul Constantin Gălușcă, preoteasa Eleonora Gălușcă, părintele Pahomie, părintele arhimandrit Gamaliil Vaida, Ema și Claude Bourgeon, Maria Costea, Florina Enache, Mirela Vasiliță Oanea, Diana Florea, profesorii Gelu Ciuculescu și Mioara Grigore.

Autoarea nu-și propune să facă literatură. Desigur, paginile sunt vii și pline de lirism. Liliana Aron-Ene face, mai degrabă, o reverență înaintea celor de care se simte legată sufletește și intelectual, a celor cărora simte că le datorează învățături, adevăruri, înțelegeri și care, la Judecata de Apoi – dacă e să pătrund, la rândul meu, cu sfială, pe teritoriul specific Liliane Aron-Ene –, pot depune mărturie pentru intenția, vorba, atitudinea, fapta ei, întotdeauna întoarse către Dumnezeu.

Denisa POPESCU

O incinerare drăguță

Așa se exprimă personajul Kopfrkingl din filmul *Incineratorul/The Cremator/Spalovac Mrtvol*, realizat de Juraj Herz în 1969, după romanul lui Ladislav Fuks. Da, exact așa, deoarece pentru directorul crematoriului orice incinerare e „drăguță”, reprezentând o metodă de salvare a lumii. El (interpretat magistral de Rudolf Hrušínsky) se plimbă printre sicrie ca printr-o livadă și, din când în când, își privește morții ce-și așteaptă rândul la cuptor cu exclamații de tipul „e cât se poate de mort!”

Ladislav Fuks (1923-1994) a scris romane psihologice, mai ales despre suferința celor aflați sub ocupația germană a Cehoslovaciei. Juraj Herz (1934-2018) a fost atras de romanul *Incineratorul*, unde mai joacă și regizorul Jiri Menzel (în rolul lui Dvorak). Herz a fost actor, designer de scenă și un

autodidact în materie de regie, dar asta nu l-a împiedicat să realizeze filme notabile, printre care *Lămpi cu ulei*, *Ferat Vampire*, *Habermann*. Filmul *Incineratorul* a candidat la Oscar, a fost interzis de cenzorii comuniști și a putut fi văzut după 1989.

Da, un film frisonant, o comedie neagră cu accente de *horror*, dar și cu tușe impresioniste. Personajul Kopfrkingl are sânge german, surâde cu o blândețe jucată, criminală, e libidinos, onctuos, perfid. Într-o gradație fulminantă, el își afirmă cele două certitudini: moartea și Reichul. În jurul lui se adună animozitățile, dublura lui apare tot mai des, iar prim-planurile îi arată gura imensă, cu limba ieșind ca o lavă implacabilă. Se laudă că nu bea, nu fumează, își trece subtil pieptenele prin păr și apoi... îngrozitor! (un fel de tic, sarcastic, mereu monomaniacal) ...același pieptene se plimbă mașinal prin părul morților sau chiar al celor vii din preajma lui. E convins că în „crematoriul meu” nimeni nu va suferi. „Îi voi salva pe toți!” - șoptește el, melomanul monstruos, ducându-și soția oripilată de spaimă (Vlasta Chramostova), cu grimasa morții întipărită în pupile, spre ștreangul „salvator”, în ritm de muzică celestă. Istoria se precipită, crematoriul se extinde, cercul se strânge, istoria își iese din țâțâni, vremurile proclamă o violență fără precedent. Declinul rațiunii e manifest. Mă întreb care au fost fundamentale psihanalitice care au transformat omul în fiară cinică. Niciodată nu voi putea uita performanța mefistofelică a actorului Hrušínski, de neegalat în această ipostază de sol al morții premeditate. Un film de o rară și polifonică virtuozitate.

Alexandru JURCAN

O casă pe care-ți fixezi privirea

■ Scriptor. Faza primară: existența ca o revelație ea însăși. Faza secundă: existența ca o revelație a cuvântului. Existența poate deveni geloasă pe cuvânt.

■ Scriptor. A muri din pricina unui cuvânt inadecvat, astfel cum legenda spune că Rilke și-ar fi pierdut viața în urma înțepăturii cu un spin de trandafir.

■ „Vanitatea este atât de înrădăcinată în inima omului, că un soldat, o ordonanță, un bucătar, un hamal se laudă și vor să-și aibă admiratorii lor; chiar și filosofii vor; iar cei ce scriu împotriva ei râvnesc la reputația de a fi scris bine, și cei care-i citesc râvnesc la reputația de a-i fi citit; poate și eu, care scriu, râvnesc la aceasta, și poate că cei care vor citi...” (Pascal).

■ Lingușitori nu doar ai boss-ului politic, ci și ai lingușitorilor celor mai apropiați ai acestuia. Piramida lingușirii.

■ Tip de lingușitor. Așezat fiind pe o bancă subiectul lingușirii sale, acesta îl invită și pe el să ia loc, dar individul preferă a rămâne în picioare. În poziția de drepti, cu mâinile lipite de pulpe. La un moment dat chiar, o asemenea poziție nu i se mai pare suficient de smerită, așa încât o ajustează, stînd într-un singur picior...

■ Îl admiră pentru că nu îl poate iubi, îl iubește pentru că nu-l poate admira.

■ Dublă suferință. „Invidiosul e cel care suferă în același timp și de răul ce i se întâmplă, dar și de fericirea altora” (Plutarh).

■ Cele mai bune momente ale vieții nu ajung întrutotul la conștiință. Le trăiești ca pe un soi de transă poate tocmai pentru a nu le prejudicia imponderabilul, acea lumină coincidentă cu simțămîntul de sine al ființei. Nu le-ai putea repeta. Îți dai seama de ele abia mai târziu, cu un regret care poate atinge durerea. E ca și cum ai fi fost în posesia unui obiect de preț, realizînd acest fapt abia după ce l-ai pierdut.

■ Scriptor. Starea de creație, o speță a tinereții elansate, în condițiile lipsei de experiență. În fapt, creatorul are alura permanentă a unui novice într-ale vieții, de unde surpriza pentru el însuși a asociațiilor la care accede.

■ „Un *tweet* marca Bernard Pivot spune așa: «Enervant cu adevărul este că de fiecare dată trebuie să precizezi dacă e adevăr sau minciună. Enervant cu minciuna este că, adesea, e mai logică decît adevărul și, mai ales, mult mai seducătoare». Cam asta e...” (Dilema veche, 2019).

■ Senectute. Tentațiile destabilizatoare diminueîndu-se, virtutea pasivității își găsește adesea cale liberă, ca și cum o bătălie nu ar mai fi necesară, întrucît dușmanul se retrage oricum.

■ Probleme care iau sfîrșit doar prin coincidența lor cu ființa. „Problema existenței se rezolvă prin faptul însuși de a exista” (Heidegger).

■ Din anecdotică năstrușnică a cotidianului. Am observat nu o dată, nici de două, nici măcar de nouă ori că stările de sănătate ce reclamă intervenția unui medic sau a unui dentist apar la ghinionista mea persoană între vineri după-amiază și duminică dimineața, atunci cînd cabinetele acestora sunt închise. Ca un făcut!

■ „Vrea să schimbe istoria! Hotelierul francez pensionat François Graftieaux vrea să dea în judecată Palatul Buckingham pentru a dovedi că el și familia lui sunt adevărații

moștenitori ai tronului britanic. François Graftieaux, de 73 de ani, susține că tatăl lui, Pierre-Edouard, s-a născut în urma unei relații pe care regele Edward al VIII-lea, care pe atunci era prinț de Walles, a avut-o cu bunica lui, croitoreasa franceză Marie-Leonie Graftieaux. (...) Nu vrea despăgubiri, dar vrea să fie inclus în linia de succesiune de unul singur, fiindcă nu are copii. François, care trăiește în Portugalia, s-a adresat recent Palatului Buckingham, pentru a treia oară. El a mai cerut probe ADN Reginei, în 2004 și 2013, fără succes. Dacă și acum e refuzat, vrea să pornească o acțiune legală pe baza Legii Drepturilor Omului, cu scopul de a dovedi că sunt rude. «Nu cer bani, titlu sau putere, doar să stabilesc identitatea bunicului și circumstanțele nașterii tatălui meu»” (Click, 2019).

■ Să nu disprețuim lecturile de mîna a doua. Ele ne pot oferi nu o dată nu numai contrarietăți utile analizei, ci și sugestii indirecte pentru propriul scris, aidoma unor indicatori de genul „direcție pe dreapta” sau „sens interzis”.

■ „Azi politicienii noștri nu mai sunt de stînga sau de dreapta, ci de sens giratoriu” (o remarcă pe Facebook).

■ Mizantropie curtenitoare: „Un om drăguț este un om cu idei spurcate” (Swift).

■ Există oameni amoralii în lucrurile mari și morali în cele mici.

■ Atît de solid împlîntat în lume, încît meditează la aproximația lumii.

■ Senectute. Binele în descensiune e condiționat. Răul în ascensiune dispune de o libertate neîngrădită.

■ Fulgerul cum un vreas al luminii celeste care se frînge.

■ A încerca să-L captezi pe Dumnezeu într-un portret rațional e ca și cum te-ai strădui să prinzi vîntul cu o plasă de prins fluturi. „Un Dumnezeu care ajunge și permite să-i fie argumentată existența este, în cele din urmă, un Dumnezeu foarte nedumnezeiesc, iar dovedirea existenței sale ajunge să fie cel mult o blasfemie” (Heidegger).

■ „Senzația stranie că toate gîndurile mi-au fugit în Dumnezeu, că el îmi ține mintea atunci cînd am pierdut-o... Sau că, rătăcit înlăuntrul Lui, o sete de aparențe mă împiedică să mai respir. Nepotrivirea dintre Dumnezeu și viață alcătuieste cea mai cruntă dramă a singurătății” (Cioran).

■ Moment negru. O insatisfacție rîncedă, pornind de pretutindeni și neoprindu-se nicăieri. Colonizînd mai întii orele nocturne, apoi și pe cele diurne. Fără motivație precisă, fără soluție.

■ Dacă nu încerci uneori frisonul dur al existenței, nu te cunoști satisfăcător pe tine, iar dacă nu te cunoști pe tine, cum ai putea cunoaște satisfăcător ambianța?

Aforisme

■ Miracole? În prim-plan lucrurile care nu se pot întâmpla, miracole *in spe*.

■ Încerci a descrie acum ezitățile, aproximațiile, golurile cu același impuls cu care odinioară năzuiai a descrie substanța.

■ „Detestabila influență a fenomenologiei – mai ales a lui Jaspers și Max Scheler (cel din **Ethik**) asupra stilului «filosofic» francez. Sartre scrie «filosofie» așa cum ar scrie un articol politic sau un roman. Fără plan, fără să-și controleze «inspirația», ca un robinet pe care nu mai știi cum să-l oprești. Obsesia filosofilor contemporani (și asta o influență a fenomenologiei): să surprindă cât mai precis «concretul». De aici interminabilele descripții și analize. Filosofii se comportă astăzi ca «scriitorii»: cât mai aproape de «viață», cât mai încărcăți de «concret». Ce e mai amuzant: «scriitorii» imită stilul filosofic (sau ce li se pare lor că e filosofie): vocabular tehnic și pretențios, pasiune pentru abstract, oroare de «facilitate», adică de inteligibilitate și narațiune (*la bête noire* a romanului post-joycean este «narațiunea»: dacă scrii un roman care povestește ceva și-l scrii inteligibil – nu poate fi un roman bun!)” (Mircea Eliade).

■ Informațiile rivalizând cu ideile.

■ Privești în zarea gorjeană, așa cum făceai și în copilărie, munții albi-albăstrii ai Parângului, uneori parcă decupați din seninul firmamentului, alteori ecranăți de nori. Nori care ți se năzare că ar reprezenta un etaj aerian al piscurilor, după cum piscurile ar putea fi un parter pietros al norilor.

■ Senectute. Numele proprii ți se șterg zi cu zi din memorie. E ca și cum ai avea în față o hartă detaliată pe care însă nu apare nici o inscripție.

■ Aidoma unui ins compulsiv, prin alternanța obsesivă a mișcărilor sale de flux și reflux, marea se desparte și se regăsește mereu pe sine.

■ „O doamnă spunea Cavalerului de B.: - Ce-mi place la dumneata... - Ah, doamnă, o întrerupse el, dacă aș ști ce, aș fi pierdut...” (Chamfort).

■ A scrie presupune a avea o desăvârșită încredere emoțională în viitor, precum cea pe care o ai în ceea ce, de bine, de rău, deja s-a petrecut.

■ „Katie VanBlaricum, de 36 de ani, care lucrează ca voluntar la o grădină zoologică din Kansas, SUA, a salvat de la moarte un fluture monarh. Ea a observat că avea lipsă o bucată de aripă și și-a dat seama că infirmitatea i-ar fi putut fi fatală. Nu mai putea să zboare și suferea mult. Așa că s-a înarmat cu bandă adezivă, superglue și bolduri și a operat fluturele. I-a transplatat o aripă de la un fluture mort și, în mod miraculos, insecta a fost perfect reparată. (...) Fluturii monarh măsoară 10 cm. lățime cu aripile deschise și au speranța de viață de nouă luni. Sunt fluturi migratori ce zboară circa 4.000 de km. din SUA până în Mexic” (Click, 2019).

■ Așternînd prezentele însemnări de jurnal, îmi amîn textele de critică cu care sunt obligat. Fapt ce mă face să mă simt în postura unui elev care, la ore, în loc de a fi atent la spusele profesorului, citește pe furiș o carte...

■ Scriptor. Uneori scrii pentru a memora, alteori scrii pentru a uita.

■ Scriptor. X dispune de o prostie subtilă. O vreme poți a nu o băga în seamă, dar la un moment dat constăți că ea a copleșit întregul său amplu text. Nu mai ești în măsură nici măcar a-i percepe așa-zicînd subtilitatea care inițial te-a amuzat.

■ „Există fanștași fără aptitudini: sunt oamenii cu adevărat primejdioși” (Lichtenberg).

■ Senzația penibilă că nu mai ești întrutotul tu însuși, ca și cum un desen ar avea culoarea imprimată defectuos, necorespunzînd cu exactitate conturului în care s-ar fi cuvenit a se afla.

■ Uitarea, sub un unghi optimist. A uita pentru totdeauna, așadar a te degreva de obiectul uitării, a uita o vreme, spre a avea apoi satisfacția de a-ți reaminti ceea ce ai uitat.

■ „Nici un gen literar nu cere o definiție mai lungă și mai complicată decît cel al «Ghicatorilor». Pentru ca subiectul în chestiune să nu mai irite pe nimeni, propunem o definiție economică: «Ghicatorile sunt bucăți literare care își poartă titlul la urmă»” (Lucian Blaga).

■ O casă pe care-ți fixezi privirea, într-o localitate necunoscută, fulgerător o nouă ordine potențială a vieții începe a se alcătui, o nouă viață a ta posibilă căreia îi percepi doar culoarea, gustul, timbrul, preț de câteva secunde. Apoi Nimicul cotidian.

■ Transfigurare. Viața individuală se compune din innumerable clișee. Toate la un loc formează o unicitate, pe care unii nu ezită a o socoti un miracol.

■ Uneori Binele pare a veni neted, cu o promptitudine, cu o siguranță de sine care s-ar cuveni a ne pune în gardă. Nu o dată se dovedește astfel o făcătură. Alteori Binele e apăsător inițial de contrarietăți ce-l fac să pară imposibil. Spre a țîșni într-un târziu din nebulozitatea lor, brusc, solar. Revelîndu-se astfel accepția sa divină.

■ Senectute. Și se face târziu în viața ta și deopotrivă în afara ei.

■ „Spun și eu: «Dumnezeu există», deși exprimarea mea este cum nu se poate mai greșită. Pentru a ne afirma credința, n-am găsit, noi, oamenii, nici un alt termen decît pe acesta, cel mai nepotrivit din toate. Am putea eventual spune: Dumnezeu este, dar există e de un antropomorfism, mai rău, de o materialitate – *chosedité, Sachlichkeit, reitate, estimé* - șocantă. Pentru că toată lumea folosește expresia mă potrivesc uzului comun, înțelegînd și de aici că bieții de noi, chiar cînd vrem să ne apropiem de Creator cu bunăvoință și frumoase intenții, nu vădîm – spre marea dreptate a unui Barth, a unui Bultmann, a unui Tillich – decît că ne este imposibil s-o facem” (N. Steinhardt).

■ Cea mai veche casă de locuit din București se pare că ar fi Casa Melik, din strada Spătarului 22. Ridicată între anii 1760-1770, aceasta găzduiește, din 1971, Muzeul Theodor Pallady.

■ Senectute. Lucrurile rămase în urmă par a se afla mereu înainte, ca și cum ar sta în fața unei oglinzi.

■ Persoana timidă are aerul că ar ascunde ceva puțin onorabil, cum ar fi o datorie neachitată la termen, dar în realitate se ascunde pe sine însăși. Deoarece poartă un obscur complex al culpabilității, *dat* inițial, iar nu dobîndit pe parcurs. Destinul său, asumarea unui atare complex.

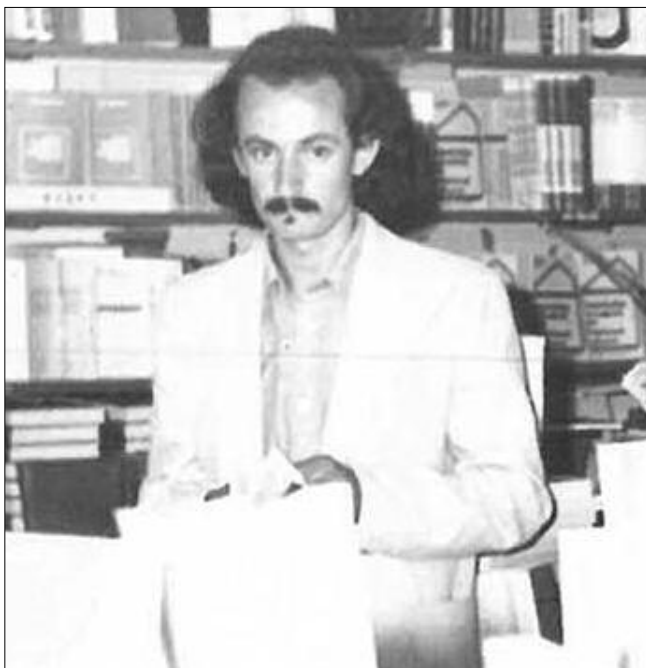
■ Senectutea scriitorului. În junețe căuțai cu febrilitate cuvintele, acum cuvintele vin ele către tine. Dacă ai noroc, le transcrii la timp.

■ „De ce sunt artist și nu filosof? Pentru că gîndesc conform cuvintelor și nu conform ideilor” (Camus).

■ Senectute. Nu doar în vis, ci și în stare de veghe pipăi mai mereu relieful informalului. Aproape impasibil.

■ „Acest jurnal este o oglindă în care mă vād. Întind oglinda aproapei mele nu ca să mă vadă într-însa – cum ar putea? –, dar ca să se vadă pe el însuși” (Julien Green).

Gheorghe GRIGURCU

AUREL SIBICEANU – 65

Aniversare

Într-un veșmânt aproape franciscan
și amintindu-mi că astăzi
este ziua mea de naștere,
trec prin blânda lumină a frunzelor.
Cei ce mă urăsc mi-au dăruit o singurătate,
cei ce mă iubesc mi-au dăruit o singurătate
mai mare, ceilalți stau
nepăsători printre nimicurile de aur și argint.

Din când în când îmi privesc mâinile –
lumina lor bătrână are chipul amar
al scorușelor.

Pe ele sunt scrise zile și nopți,
dinți de lupi și umbre de antilope.
Scriitura aceasta este pentru mine
o peșteră de sacerdot, un labirint.

Mă spăl pe mâini, parcă sperând să alung
toate acestea într-o îndepărtată țară!
Dar ele, zilele și nopțile, dinții de lupi,
umbrele antilopelor, îmi grăiesc
într-o neștiută limbă
despre tăcerea desăvârșită.

Este minunatul Dar ce mi s-a făcut azi,
când stau liniștit în mormântul zilei mele
de naștere, ca unul care am fost
și fiul zilei sale.

AM ALES SĂ FIU TU

Am ales să fiu tu, Cavaler.
Pasărea-armură să adoarmă
Și să se trezească în pieptul meu.
Chiar și așa,
Fără pene și fără cântec,
Pentru că e pasăre,
Ni-L poate aduce înapoi
Pe Dumnezeu.

FRĂGEZIMEA ZILELOR

Nu mai am niciun control
Asupra frăgezimii zilelor.
Altădată, știam cum să le fac
Să-mi mănânce din palmă.
Le gădilam ceafa
Și ele-mi întorceau atâta dor,
Că mi se topea ca înghețata
Corpul din suflet.
Mă vedeam înviind în altă parte,
Undeva unde mai fusesem,
Un fel de copilărie
Sau chiar mai blând de atât.
Era ca și cum
Toate ștreangurile,
Diafanele, invizibilele,
Mi-ar fi căzut de la gât.

SĂ TRECI, REGELE MEU

Să-mi treci, regele meu,
Prin sânge
Cum trece lumina prin aur,
Până când sângele mi se va liniști
Și va străluci ca un curcubeu.
Îndură-te acum,
Îndură-te odată de sângele meu!

Denisa POPESCU

WILLIAM SHAKESPEARE

(n. 23 aprilie 1564 - d. 23 aprilie 1616)

PATRU SONETE

Sonnet 73

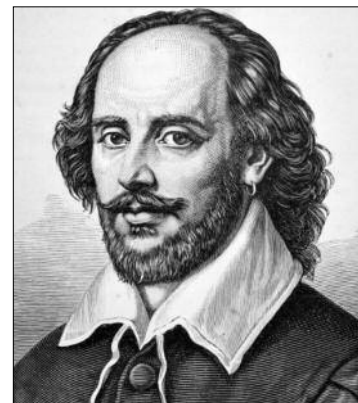
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou see'st the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west;
Which by and by black night doth take away,
Death's second self, that seals up all in rest.
In me thou see'st the glowing of such fire,
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed, whereon it must expire,
Consum'd with that which it was nourish'd by.
This thou perceiv'st, which makes thy love
more strong,
To love that well, which thou must leave ere long.

Sonnetul 73

Vezi tu poate-acel anotimp, de te uiți la mine,
Când nu zărești pe ramul, ce stă de frig tremurând,
Decât foi pălite – de mai sunt, sunt prea puține –,
Cor pustiu, unde cântări auzeai pân' de curând.
Vezi tu-n mine-așa o zi, coborând înspre apus,
Când la-al soarelui sfințit, ziua-n amurg dispăre,
Noaptea licărul îi fură și o poartă-ncet pe sus –
Al morții alt sine, zvârle totu-n nemișcare.
Ăstui foc tu-n mine-i vezi finala strălucire,
Zăcând pe scrumul tinereții sale adormit,
Tristul catafalc de unde va intra-n pieire,
Mistuit tocmai de ce pân-acuma l-a hrănit.
Astea toate de le vezi, tu iubirea-ți întetești,
Să ții mai mult la ce vei fi silit să părăsești.

Sonnetul 73 (În vers liber)

Dacă privești la mine poate vezi acel anotimp,
când frunzele galbene – sau niciuna, sau doar puține –
se agață de acele ramuri care se scutură de frig,
coruri bisericesti pustii, unde nu demult cântau păsări.
La mine vezi amurgul unei astfel de zile,
care, după apusul soarelui, se șterge înspre vest;
o zi pe care, încet-încet, noaptea neagră o răpește;
noaptea, acest al doilea sine al morții,
care închide totul în odihnă și nemișcare.
La mine vezi licărirea unei astfel de flăcări,
care pe cenușa tinereții sale zace,
ca și pe patul de moarte, unde trebuie să își dea duhul,
mistuită de ceea ce a hrănit-o.
Acestea le vezi ca să iubești
ceea ce urmează să părăsești nu peste mult timp.

Sonnet 79

Whilst I alone did call upon thy aid,
My verse alone had all thy gentle grace,
But now my gracious numbers are decayed,
And my sick muse doth give another place.
I grant (sweet love) thy lovely argument
Deserves the travail of a worthier pen,
Yet what of thee thy poet doth invent,
He robs thee of, and pays it thee again,
He lends thee virtue, and he stole that word,
From thy behaviour, beauty doth he give
And found it in thy cheek: he can afford
No praise to thee, but what in thee doth live.
Then thank him not for that which he doth say,
Since what he owes thee, thou thy self dost pay.

Sonnetul 79

Atunci când doar eu singur te luam în ajutor,
Doar versu-mi se bucura de grația-ți slăvită;
Dar astăzi stihu-mi beteag e, deloc înfloritor
Și muza-mi pe altu-l lasă-n loc, că-i azi rănită;
Dragă, îți spun deschis, să scriu despre ființa ta
Ar cere lucrul – știu – unei pene mai dibace;
Dar tot ce scrie poetu-ți, punând pe seama ta,
Le pradă de la tine și iar la loc le-ntoarce;
Îți dă virtute – dar cuvântu-acest el l-a furat
Din firea ta; cu frumusețe te împodobeste,
Da'n boiu-ți o găsi; nicio laudă n-a aflat
Afară de ce ai tu, și-adânc sălășluiește.

Deci, zic atunci: pentru ce-a scris
să nu îi mulțumești,
Căci ce ție-ți datorează – chiar lui tu îi plătești.

Sonnetul 79 (În vers liber)

Pe când doar eu te chemam în ajutor,
doar versul meu avea blânda ta grație,
dar acum stihurile mele înfloritoare au decăzut,
iar muza mea suferindă îi lasă locul altuia.
Recunosc deschis, dulce iubire,
că a scrie despre ființa ta minunată
merită lucrul unui condei mai vrednic,
însă ce născoceste despre tine poetul tău
e jefuit de la tine, iar el îți dă prețul înapoi,
îți împrumută virtute, dar el a furat acel cuvânt
din felul tău de a fi, frumusețe îți dă,

MOARTEA POETEI CLARA MĂRGINEANU sau CUM MOR POEȚII CARE NU MOR

„RESPIRAȚIA ÎN SINE
MI SE PARE UN POEM”

Poeta Clara Mărgineanu (n. 4 iulie 1972) a murit în Spitalul Colțea, răpusă de cancer, în 26 aprilie a.c. În luna iulie ar fi împlinit 48 de ani...

Clara a publicat 11 volume de poezie, mai toate cu titluri stranii. Între ele, „Dans cu cuțitul în inimă”, „Fata de asfalt”, „Femeia albastră”.

Clara a fost/este una dintre puținele poete sensibile, așa spune chiar autentice, ale veacului în care trăim, pentru că poemele ei nu s-au vândut superficialului, cotidianului, glumelor de doi bani, ci au pus în pagină un freamăt, o tensiune, o sfâșiere, o traumă, care și-au aflat în versurile ei rezonanța poetică – „Sunt aproape întregă după agonie...”

„Striga ascuțit ultima, promisa Salvare.
Îmi aducea sângele care își căuta inima.
Inima sleită, dar întreagă. De învingător.”

În data de 2 martie 2019 am primit de la Clara acest e-mail:

Bun găsit, Virgil!

Pentru că am avut o frumoasă colaborare cu tine și cu revista „Cafenea literară”, pe care o prețuiesc constant, îți trimit un grupaj de poeme recente, nepublicate în volum. Analizează, te rog respectuos, posibilitatea de a fi publicate.

Îți văd postările pe facebook cu bucurie. Cum eu sunt într-un lung concediu medical, dacă va fi posibil, te voi ruga să îmi trimiți acasă revista/revistele, cum se va putea. Adresa mea este: ...

Îți mulțumesc și îți doresc toate cele bune!
Cu prețuire și prietenie,

Clara Mărgineanu

Poemele Clarei au fost publicate în *Cafenea literară* nr. 4, din luna aprilie, 2019, pe două pagini, iar ele pot fi găsite în revista aflată pe Internet. Clara a postat paginile ei pe Internet, și cred că ele se află, în continuare, acolo. Iată unul dintre aceste poeme:

Tatăl meu îi va trezi din nepăsare

De o viață, vreau să ies din ceață,
din grotă, din întuneric, din păcat,
De o viață tânjesc să cobor din înălțimea
În care „mama” zdrobește cuvântul „tata”,
În timp ce un inocent spital de nebuni
Îi iubește și urlă „Împreună!”
De o viață știu sufletul meu în icoană, noaptea,
Rugându-mă pentru cei care au scris că eu nu exist.
Au semnat în acte că nu exist și eu mă rog pentru ei,
Suntem prea uniți, ca să ne despartă
doar televizoarele, spun.

Sângeră sub tastele mele numele pe care nu îl scriu,
Cineva, undeva, va întoarce rana mea ca pe un jug,
De o viață vreau să ies din ceață,
Am pierdut o rundă, viața e rotundă,
Ceea ce suntem va avea urmări –
Pentru cei furați, extazul clipei,
Pentru surzi, aplauze silențioase,
Pentru orbi, lacrimile-interjecții!

Absența tatălui, suprema vulnerabilitate,
Cei care m-au șters nu au citit și în palmele
Lui Dumnezeu.

Au murit. Sau cântă hulpav despre ce nu se uită
În carnea altor copii. Poate ai lor,
Care își vor dori să iasă din ceață.

Tatăl meu îi va trezi din nepăsare
Cu un vis spărgând în aer sămburi
De adevăr.
Mama mea va plânge și ea,
Închinându-se păgân la maternitate.
Ei nu mai sunt. Poate părinții mei
despărțiți și morți, dacă ar auzi scâncete,
ar întinde brațele și ar lua în brațe copilul care am fost.

De aproape o jumătate de secol,
Poezia atârână în ștreangul trecutului.
De o viață mor încet, tânjirea de a mă iubi
Cei care nu mă pot iubi.

Dumnezeu al dragostei celei mari,
Mă vei auzi?

În cele din urmă, din cauza năprasnicului cancer, Clara a fost nevoită să se interneze la Spitalul Colțea. De acolo, de pe patul de spital, ea a scris un text în care ne cerea ajutor. Iată-l:

Buni și dragi prieteni,

Nu v-am împovărat niciodată cu postări despre lupta mea cu boala, nici despre nevoi, spitale, suferință... Am încercat să vă ofer poezii, cântece, cărți... Acum, însă, sunt într-o situație limită. Am nevoie urgent de transfuzii cu sânge și aștept de câteva zile bune pe un pat de la Spitalul Colțea. Se pare că nu sunt rezerve suficiente de sânge... De aceea vă rog respectuos, vă rog omenește și creștinește ca, în măsura în care vă stă în puteri, să donați sânge, specificând că este pentru mine. Știu că trăim vremuri cumplite. Știu că nu vă este simplu să faceți acest act de donație... Această încercare este tot ce mi-a rămas de făcut, în disperarea de a avea

In memoriam

nevoie de transfuzii... Vă mulțumesc și vă cer iertare dacă am adăugat un strop de tristețe duminicii dumneavoastră! Cu Dumnezeu înainte!

Vă asigur de dragostea și recunoștința mea,

Clara Mărgineanu

Scris pe 29 martie, ora 13.10

Peste două zile, tot din spital, urmează o a doua scrisoare de mulțumire pentru sângele primit, „în aceste vremuri scoase din minți”, când oamenii nu și-au pierdut totuși omenia.

Dragii mei prieteni,

Vă scriu greu, cu mâna dreaptă branșată la perfuzii și transfuzii. Vă rog respectuos ca, în ceea ce mă privește, să luați în seamă doar mesajele postate și semnate de mine. Mesajele dumneavoastră scurte, calde și binevoitoare mi-au fost și îmi sunt oxigen și balsam. Deocamdată, există cantitatea de sânge care îmi este necesară. Așa m-a anunțat domnul doctor. Aseară am făcut prima transfuzie, cu speranța că voi fi aptă să suport tratamentul care se impune. De obicei, scriu mai frumos și mai poetic; acum, respirația în sine mi se pare un poem. Și cântecul Sirenelor de pe Salvare, noaptea, transferată între spitale... În acord cu felul meu de a fi, nu aș fi cerut, vreodată, ajutor pe Facebook. Așa m-a sfătuit Părintele Alexandru (de care fac ascultare), să scriu, să cer ajutorul... Așa am făcut și ce a urmat a fost o revelație a binelui din oameni...

Acum, inima mea vă face o plecăciune. În aceste vremuri scoase din minți, cred că întrevăd o posibilă soluție: Omenia va învinge pandemia!

Omenia, altruismul și generozitatea dumneavoastră v-au anihilat propriile neliniști și spaime. V-ați grăbit să mă ajutați. Acum, pe mine, altădată pe altcineva. Spirala binelui. În aceste gesturi zâmbește Dumnezeu!

Trimit către fiecare iubirea mea!

Clara Mărgineanu

Spitalul Colțea, 31 martie, ora 11.06

Public, în continuare, ultima ei poezie, scrisă după încă un episod de boală, pe patul de spital. Poezia este datată 5 aprilie 2020.

Stare de fapt

Voi merge, în genunchi, încă o viață
Până departe, până foarte sus
Aproape de acoperișul lumii
Să-i mulțumesc preabunului Iisus

Acum, bat clopotele prin biserici
Și inimile noastre, fiecare
Nu se putea altfel, ci doar așa
Prin jertfă și prin chin, spre îndurare

Când semnul din destin, cu milă mare
Îți spune că blândețea este totul
Pompează sânge în artera lumii
Și-acum, dezamărginește orizontul

Traseele sunt lungi între spitale
Afară era frig și noapte încă
Spuneau la știri, jelanii descântate
Faptul divers e stors și ne mănâncă.

Acasă îmi zâmbesc toți trandafirii,
În rest, e doar tăcere și rutină
Respir parfum, văzduhul e albastru
Iar zodiacul nu mai e de vină.

Afară, parcă este primăvară
Acum este din nou, pe loc repaus
Citesc Baconsky, îl ascult pe Cohen
Și, în sfârșit, în jur nu mai e haos...

Îmi bat pe umeri vestitorii clipei
Vin prieteni buni și îmi indică harta
Contururi fără chip, cu glas mios
Se gudură, cu stil, pe lângă Martha...

Ea este providență și miracol
Era să plec când a decis: „mai stai!”
Căci pentru mine, ireala Martha
A convocat toți medicii din Rai.

Nu am plecat de tot din viața asta
Am revenit ca cerul după ploi
Să strâng la piept toată durerea lumii
Și să îmi iau puterea înapoi.

Când frunzele își vor schimba culoarea
Vor fi mulți îngeri să ne odrăslească
Și, totuși, ce aveam dreptul să știu
Mă va ucide, ca să mă renască.

Robert Turcescu, despre Clara

A doua zi după plecarea Clarei, pe blogul lui Robert Turcescu a fost publicat acest text de bun rămas:

„S-a stins Clara Mărgineanu. De fapt, nu, nu s-a stins, Clara nu se va stinge niciodată, ea arde încă, așa cum a ars o viață întreagă. Ce suflet mare, ce femeie aparte, ce greu de înțeles pentru neștiutori era Clara!...

În amintirea ei și, sper, de dincolo de nori cu voia ei, public aici un poem pe care mi l-a scris cândva și pe care nu l-a publicat niciodată, niciunde.

„Cu mâinile legate la ochi –
să nu vadă și să nu poată plânge.
Sunt întreagă de răsfoit și de citit,
Doar admirând trecem mai înalți prin viață,
De aceea, bobul de răs și de durere merită cules și iubit.
În final, arșița și zăpada se așază cuviincioase în neputință,
Iar acest poem este un colind pentru fiecare anotimp.
Știu că poți răsturna constelații.
Te văd, te aud și scriu:
Ești la fel de pregnant ca și restul visului!”

Dumnezeu să te odihnească în pace, Clara!

(Blog R.T., 27 aprilie, ora 21,14)

Cum mor poezii care nu mor? Poate la fel de nedrept ca în rândurile de mai sus, poate altfel.

Am scris aceste lucruri ca un omagiu adus Clarei și suferinței sale, regretând, desigur, pierderea unui prieten și a unui poet.

Ce suflet mare, ce femeie aparte, ce greu de înțeles pentru neștiutori era Clara!... Un suflet care răsturna constelații!

Virgil DIACONU

11 05 2020

Ion Scarlat, Poezia, o a treia dimensiune*

La Midia/ In Midia, volumul semnat de Ion Scarlat și publicat anul acesta, 2020, la editura StudIS, vine ca o reeditare cu revizuire și adăugire a primului său volum, din urmă cu câțiva ani, intitulat *A treia dimensiune*. Principala schimbare pe care o aduce este traducerea poemelor în engleză, un gest de prietenie literară al Alexandrei Flora Munteanu, cunoscută traducătoare în cercurile literare conștănțene. Așadar, volumul de versuri apare în ediție bilingvă: româno-engleză. De asemenea, sunt înlocuite câteva poeme cu alte șapte create recent, pe care autorul le consideră mai potrivite noii formule a cărții, atât ideatic, cât și prin prisma înnoirii sensibilității și expresivității artistice.

Într-un prim poem-crez artistic, autorul punctează evoluția umană și individuală (textul este intitulat *Autobiografie*), accentuând dimensiunea spirituală a omului și pe cea artistică, în cazul-i. Aceasta îmi aduce aminte de o celebră zicere a lui Berdiaev: literatura este creație de ziua a șaptea. Cu alte cuvinte, scriitorii resoarbe Logosul creator chiar de pe buzele Divinității, rescriindu-și sufletul și înălțându-l, prin cuvânt, prin capacitatea de re-creație, spre statura sa inițială, originară. Iată versurile din finalul textului amintit, care mi se par emblematic pentru demersul liric al lui Ion Scarlat: „Măruntaietele pământului/ cu de-a sila le-am smuls/ să pot da timpului în calea mea/ o nouă dimensiune.// Fără să știu, într-o zi/ pe mine însumi m-am întrecut”. De aceea, creațiile spiritului, printre care și poezia, pot fi considerate o *a treia dimensiune*, așa cum inspirat își intitula volumul inițial. Am pomenit de creații spirituale și nu m-am referit strict la poezie, pentru că Ion Scarlat este cunoscut interpret de muzică și cantautor, „omul cu chitara”. Prin urmare, muzica și poezia sunt cele care îi încântă sufletul, care îl propulsează mai presus de pământ, de țărâna din care suntem plămădiți. Prin aceste două arte poate transmite emoție, poate crea stări înălțătoare pentru cei care se lasă pătrunși de sensibilitate, de frumos. Pentru că ceea ce transmite Ion Scarlat prin versuri este la fel cu ceea ce transmite prin muzică: încântare, delectare sufletească, dar și frământări umane, doruri, tresăriri, adică tot ce este specific vieții trăite plenar.

Veritabil navigator prin viață, prin „imensul ocean planetar” (v. poemul *Shipyard*), eul liric ancorează acolo unde iubirea devine mare cu ape limpezi și blânde. Viața, poezia, moartea sunt avataruri ale unei îndelungi căutări a unui sens mai general: „ne cufundăm în moarte/ precum pescuitorii de perle/ în apele adânci ale mărilor”. Până nu ne învățăm „lecția”, până nu ne regăsim, suntem veșnic călători „roși de mereu alte căutări”. Suntem peregrini prin toposuri pe care le împărțim la mii de ani distanță, cu generații, orânduri, tradiții, oameni care au fost sau care vor fi, „fără să mai știm dacă am fost cândva/ prin Teba ori Vicus Celeris”. Desigur, aici recunosc mândria celui care știe pe ce meleaguri însemnate trăiește, înțelepciunea celui care acceptă că nu e singurul locuitor al acestui tărâm, că, odinioară, în Vicus Celerisul nostru, a existat o civilizație care a lăsat urme. Și mă refer aici inclusiv la urmele arheologice din zona Vadu, la exponatele de la Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța și de la cel din Histria (așezarea rurală pe care acum e plămădit satul Vadu, aparținând comunei Corbu, în care s-a născut și trăiește autorul, aparținea zonei histriote, cu cea mai veche cetate întemeiată de greci pe teritoriul nostru). Vicus Celeris a rămas în inscripții latinești din perioada 100 - 200 d.H. ca o așezare rurală, o comunitate civilă pe lângă un castru. Istoria locurilor, geografia lor le dau o strălucire aparte, iar Ion Scarlat plămăiește versul care celebrează acest aici: „Aici, de atâta lumină,/ plutește sărbătoarea în aerul vibrant/ de cântecul

nesfârșit al întinderii de ape//Pescărușii desenează cercuri largi/ să poată cânta în voie/ o legendă despre un pescar și o barcă/ iar eu să pot visa nestingherit/ călătorii abia începute/ prin albastrul care mă inundă.” (*La Midia*).

Eul este o „sămânță încolțită în pământul care doarme adânc fără ape” - cu trimitere la Facere, la timpul primordial. Tărâm de visare și de legendă, așa apare locul natal, ca și în textele lui Ioan Florin Stanciu, un excelent scriitor pe care l-a dat Corbu și ale cărui proze scurte și romane sunt atât de apreciate/premiat și publicate în prestigioase reviste literare din țară.

Totuși, iubirea este sentimentul liric cel mai pregnant imprimat în versurile acestui volum. Iubirea, în diferitele sale ipostaze: fior mistuitor de dor, de dorință, de împlinire, pe de o parte, iar pe de alta, melancolie, tristețe a pierderii persoanei îndrăgite, a depărtării. Totul, în limbaj liric simplu, aproape naiv.

Cuvintele magice care fac sufletul să se deschidă spre visare, spre zbor, spre senin și frumos nu sunt altele decât cele mai cunoscute poate în orice limbă: *te iubesc*: „Hai, mică vrăjitoare,/ mai pronunță o dată/ cuvântul acela magic/ și în sufletul meu/ va veni din nou primăvara//(...) Tu poți semăna lumina/ în privirea mea/ numai cu un singur cuvânt/ mai spune-mi o dată «te iubesc»”. Alte exemple de sentimente pure, exprimate simplu, percutant, fără urmă de prețiozitate, de încărcare inutilă, sunt în poemele *Numele tău* („Numele tău/ un izvor de apă vie/ din care-mi astâmpăr zilnic/ setea de viață.”), *Tu ești* („Tu ești amintirea mea / visul invadat de frumos/ unde ramul de măslin/ așteaptă să-ți mângâie fruntea”), *Distanțe* („Între noi, într-o zi/ nu a mai fost decât un cântec/ amestecat cu descântecul mării/ peste care în cercuri largi/ pluteau păsări albastre”).

Astfel, sufletul, invadat de farmecul iubirii, devine o *catedrală albastră*: „(...) Să nu plângi/ trebuie să fii chiar fericită/ și-ai dorit atât de mult/ un fluture pe umărul stâng./ Este chiar lângă inima ta./ Da, și eu văd desenele ciudate/ de pe aripile sale./ Probabil înseamnă ceva./ (...) Să nu plângi./ Voi zidi chiar în sufletul meu/ o catedrală albastră./ Visele rătăcite/ poate le va aduce înapoi/ însuși Dumnezeu când/ va trece pe la casa Lui”. O catedrală în care gândul iubirii devine rugăciune, ca în versurile: „Doar un gând/ către tine/ și parcă Îl ating/ pe Dumnezeu/ cu vârful degetelor” (*Un gând*).

La celălalt pol, dragostea ca melancolie, incertitudine, uitare, îndepărtare, însingurare este relevantă în poeme precum *M-ai uitat*, *O umbră* („Într-un târziu/fără să vreau,/ am să devin/ doar o umbră/ peste sufletul tău/ atât de drag mie”), *Ninsori* („Primul acord dăinuie încă/ prin labirinturi fără hotar/ și peste chitara fără de strune/a început să ningă”), *Sinceritate* (vezi metafora „pomul iubirii uscat”) sau în *Premoniție* („Pasăre măiastră,/ te vei întoarce încă o dată/ cu o aripă frântă/ la culcușul din inima mea...”) și *Sinceritate absolută* („Fără să mă vezi, într-o tăcere absolută/ mă sting ca lumina unei lumânări consumate”).

Cum poezia este o trăire în spirit, o înaltă valență ce i-a fost dată sau spre care aspiră omul, cartea (ca și volumul de față) nu e altceva decât un „semn că am trecut pe aici”, un semn de existență în duh, care transcende timpul și spațiul, într-o altă dimensiune.

Daniela VARVARA

* Cronică la volumul de versuri *La Midia*, de Ion Scarlat

ARTE POETICE

■ Nr. 76

■ Iunie 2020

Cafeneaua
literară

Ancheta Cafenelei literare

Poezia canonică românească

Prezenta anchetă își propune să obțină pe cât posibil un înțeles al termenului de „poezie canonică”, pentru ca în temeiul său să putem stabili poezii canonice români. Ancheta caută să răspundă la modul în care evaluăm poezia românească și, nu mai puțin, la felul în care aceasta a fost evaluată de mai mulți critici și poeți, într-unul dintre numerele *României literare*, care au publicat în paginile ei o *listă a poezilor canonice români**. În acest sens sunt, de altfel, și întrebările de mai jos.

1. A apărut în *România literară* nr. 16/2019 „O listă canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)”*, în care se cuprind 100 de poeți canonici ai perioadei deja precizate, conform evaluării făcute de 35 de critici și poeți de azi, chemați de către revista centrală a Uniunii Scriitorilor să își exprime punctul de vedere.

Vi se pare legitim să comentăm această listă canonică, sau comitem o impietate, un „sacrilegiu”?

2. Juriul anchetei *României literare*: George Ardeleanu, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Iulian Boldea, Ion Buzăși, Dumitru Chioaru, Livius Ciocârlie, Al. Cisteleanu, Gabriel Coșoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Victor Cubleșan, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghisor, Ioan Holban, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Mircea Mihăieș, Andrei Moldovan, Viorel Mureșan, George Neagoe,

Eugen Negrici, Nicolae Oprea, Irina Petraș, Ion Pop, Vasile Spiridon, Alex Ștefănescu, Ioan Radu Văcărescu, Ștefan Vlăduțescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir. Neîndoielnic, printre cei 35 de scriitori stabiliți să decidă componența listei canonice a poeziei românești se află și critici/scriitori de certă valoare. Dar sunt toți evaluatorii de aceeași valoare cu aceștia, așa încât judecățile lor să fie cât mai aproape de adevăr?

3. Ce înseamnă pentru dv. „poet canonic”? Credeți că cei 100 de poeți ai listei sunt cu toții poeți canonici?

4. Cuprinde această listă canonică și poeți care nu merită să figureze în ea? Ce alți poeți ar fi meritat titlul de „poet canonic”? Ne puteți oferi câteva exemple de poeți supraevaluați de prezenta listă, dar și de poeți de valoare omiși de ea?

5. Credeți că peste aproximativ 20 de ani, când poezii și criticii generației 2000 vor pune probabil stăpânire, prin aceeași instituție, pe listele canonice ale literaturii române, lista canonică a poezilor români întocmită de ei va semăna cu lista întocmită de criticii și poezii prioritar optzeciști de astăzi? Va mai păstra noua listă ceva din lista de acum?

6. Este mai bună această listă canonică decât altele, sau decât alte topuri poetice?

Anchetă realizată de
Virgil DIACONU

* O listă canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)

Ion Minulescu (1908)
Aron Cotruș (1911)
Ion Vinea (1912)
Tristan Tzara (1912)
Ion Pillat (1912)
Adrian Maniu (1912)
George Bacovia (1916)
George Topîrceanu (1916)
Vasile Voiculescu (1916)
Nichifor Crainic (1916)
Lucian Blaga (1919)
Al. Philippide (1922)
Ilarie Voronca (1923)
Radu Gyr (1924)
Tudor Arghezi (1927)
Zaharia Stancu (1927)
Eugen Jebeleanu (1929)

Ion Barbu (1930)
B. Fundoianu (1930)
Dan Botta (1931)
Geo Bogza (1933)
Horia Stamatu (1934)
Ștefan Baciu (1935)
Gellu Naum (1937)
Emil Botta (1937)
Dimitrie Stelaru (1937)
Maria Banuș (1937)
Mihai Beniuc (1938)
Miron Radu Paraschivescu (1941)
Magda Isanos (1943)
Ion Caraion (1943)
Constant Tonegaru (1945)
Geo Dumitrescu (1946)
Nina Cassian (1947)

Radu Stanca (1947)
A. E. Baconsky (1951)
Florin Mugur (1953)
Ion Horea (1956)
Nicolae Labiș (1956)
Ion Gheorghe (1957)
Grigore Vieru (1957)
Gheorghe Tomozei (1957)
Petre Stoica (1957)
Nichita Stănescu (1960)
Cezar Baltag (1960)
G. Călinescu (1963)
Constanța Buzea (1963)
Ion (Ioan) Alexandru (1964)
Marin Sorescu (1964)
Ana Blandiana (1964)
Constantin Abăluță (1964)

Ștefan Aug. Doinaș (1965)
Gabriela Melinescu (1965)
Adrian Păunescu (1965)
Nicolae Prelipeanu (1966)
Leonid Dimov (1966)
Ion Pop (1966)
Ovidiu Genaru (1966)
Mircea Ciobanu (1966)
Dan Laurențiu (1967)
Ileana Mălăncioiu (1967)
Nora Iuga (1968)
Cezar Ivănescu (1968)
Sorin Mărculescu (1968)
Virgil Mazilescu (1968)
Mircea Ivănescu (1968)
Gheorghe Grigurcu (1968)
Alexandru Miran (1969)

Angela Marinescu (1969)
Emil Brumaru (1970)
Daniel Turcea (1970)
Mihai Ursachi (1970)
Mircea Dinescu (1971)
Ion Mircea (1971)
Dinu Flămând (1971)
Adrian Popescu (1971)
Dorin Tudoran (1973)
Gabriel Chifu (1976)
Vasile Dan (1977)
Liviu Ioan Stoiciu (1977)
Șerban Foarță (1978)
Traian T. Coșovei (1978)
Eugen Suci (1979)
Arcadie Suceveanu (1979)
Mircea Cărtărescu (1980)

Aurel Pantea (1980)
Ioan Moldovan (1980)
Matei Vișniec (1980)
Nichita Danilov (1980)
Marta Petreu (1981)
Mariana Marin (1981)
Ion Stratan (1981)
Ion Mureșan (1981)
Florin Iaru (1981)
Alexandru Mușina (1984)
Cristian Popescu (1987)
Marian Drăghici (1988)
Viorel Padina (1991)
Ioan Es. Pop (1994)
Horia Gârbea (1996)

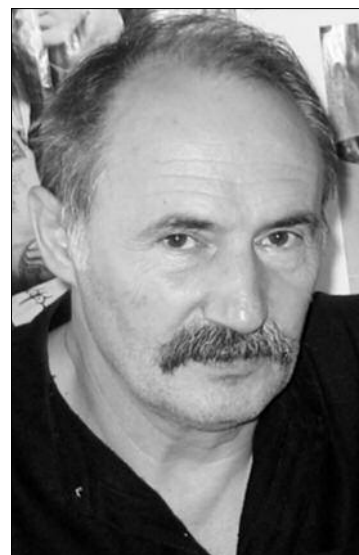
VIRGIL DIACONU

O INCURSIUNE ÎN CANONUL LITERAR

După cum înțelegem – sau nu înțelegem – noțiunea de *canon poetic*, așadar de *concept poetic estetic* sau *artă poetică estetică a poeziei* (iată deja un înțeles!), putem să răspundem – corect sau incorect (eronat) – la întrebarea „ce este poezia canonică românească?”, sau „care sunt poeții canonici români?”

Asupra noțiunii de *canon literar*, mai precis a noțiunii de *canon literar occidental*, a reflectat, între alții, criticul și profesorul universitar american Harold Bloom, în volumul său *Canonul occidental. Cărțile și Școala Epocilor*, despre care voi discuta mai jos, în eseu „*Canonul anxietății influențelor literare* sau *Canonul literar occidental bloomian*”. Din canonul literar prezentat de criticul american se poate deduce, firește, și *canonul poetic occidental*, evident, așa cum l-a înțeles Bloom.

Parcurgând eseu despre cartea lui Harold Bloom, orice cititor al prezentei anchete își poate forma o idee cu

privire la canonul literar occidental și, mai ales, își poate confrunța propriul înțeles cu înțelesul pe care Bloom îl acordă canonului literar. Și, fie că va accepta sau va respinge spiritul canonului literar teoretizat de către criticul american, cititorul își va da seama mai bine de complexitatea problemei abordate și de responsabilitatea estetică pe care o are el însuși atunci când evaluează poezia.

CANONUL ANXIETĂȚII INFLUENȚELOR LITERARE sau CANONUL LITERAR OCCIDENTAL BLOOMIAN

Volumul *Canonul occidental. Cărțile și Școala Epocilor* (1), al criticului și profesorului universitar american Harold Bloom, editat în anul 1994 și tradus la noi în 1998, urmărește să afle ce înseamnă, ce este literatura occidentală, mai precis care este *conceptul*, *arta poetică* sau *canonul literar occidental*. Prin literatura occidentală Bloom înțelege literatura occidentală clasică, literatura occidentală modernă și literatura occidentală „post”-modernă, deși acest triplu obiect literar nu este specificat ca atare, ci doar subînțeles în cartea criticului.

Problema canonului s-a pus încă din antichitate, când s-a vorbit îndeosebi de canonul religios, dar și de canonul

literar. Mult mai târziu, în anul 1948, criticul și filologul german Ernst Robert Curtius abordează literatura din perspectiva *canonului literar*. În cartea *Literatura modernă și Evul Mediu latin* (2), alături de noțiunile de „canon”, „canon religios”, „lista (canonul) sfinților (= canonizarea)”, „canon biblic”, „canon teologic”, „canon școlar medieval”, criticul întrebunțează în mod curent și noțiunile de „canon de autori”, „canon literar”, „canonul redus al tragediei”, „canon modern”, în sensul de canon modern al literaturii. Deja în domeniul filologiei, noțiunea de canon fusese introdusă de către David Ruhnken (1723-1798), deci cu aproape două secole înainte, ne spune Curtius (ib., nota 1, p. 296), recunoscându-și în acest fel, în

mod discret, predecesorul modern al acestui tip de abordare.

În continuare, îmi propun să prezint canonul literar creator occidental, așa cum îl înțelege Bloom de-a lungul studiului său, și, totodată, să îmi pun întrebări asupra temeiniciei sale teoretice și practice.

Stranietatea și anxietatea – principiile estetice ale canonului literar occidental bloomian

Atât din cele două minisețiuni teoretice de la începutul cărții *Canonul occidental*, cât și din ampla secțiune dedicată analizei operelor a 26 de scriitori canonici, aleși de critic, ne dăm seama că Bloom discută literatura, mai precis literatura de la începuturi și până astăzi, deci toate genurile literare, în funcție de două principii estetice constitutive: *stranietatea* și *anxietatea*.

Cercetând și judecând operele literare în temeiul acestor două principii estetice constitutive, criticul de la Yale acuză „îndepărtarea de estetic”, „fuga de estetic sau reprimarea lui” de către „Școala Resentimentului”, școală reprezentată de critica și mediile universitare americane. Dar, în general, Bloom apără principiile estetice ale literaturii față de toți aceia care apreciază și canonizează operele literare în temeiul unor criterii exterioare literaturii – politice, etnice, sexuale, geografice, sociologice, istorice, filozofice, ideologice, etice, religioase, psihanalitice etc.

Stranietatea, primul principiu creator de literatură

Primul principiu creator de operă literară este *stranietatea*. Fiecare operă de valoare, indiferent de epoca în care a fost scrisă, spune Bloom, are „noutatea și stranietatea ei”, iar atunci când o citești

„ai senzația întâlnirii cu ceva străin, mai curând o uimire nefirească decât o împlinire a așteptărilor.” (ib., p. 6).

Stranietatea este definită de Bloom ca fiind

„un fel de originalitate, care ori nu poate fi asimilată, ori ne asimilează ea pe noi în așa măsură încât nu ne mai apare ca stranie.” (ib., p. 6).

Dar la ce se referă totuși stranietatea? La ideile operei, la expresia ei, la referința operei literare, la viziune, lexic, frazare, muzicalitate, la personaje? Pentru că Bloom nu face precizări în acest sens, apreciez că ceea ce ne apare drept straniu, așadar inedit, imprevizibil, neobișnuit, miraculos, în opera literară, este (mai cu seamă) ceea ce se întâmplă la nivel ideatic. Stranii sunt *ideile* literaturii, idei care se constituie ca viziune asupra realității, a existenței. Stranii sunt ideile, deci viziunea literară pe care aceste idei o conturează.

Pe de altă parte, Bloom nu vede în stranietate doar un element esențial, canonic al operei literare, ci și un *criteriu* al canonizării operelor:

„Stranietatea, după cum continuu să descopăr, este o primă cerință pentru intrarea în canon.” (ib., p. 231).

Așadar, în *canonul (lista) de opere literare fundamentale* nu intră decât operele stranii, inedite, imprevizibile. Stranietatea este un principiu estetic, iar funcționarea ei ca un criteriu *critic* al canonizării operelor literare este cât se poate de legitimă, pentru că principiile estetice (canonice) de *creare* a operelor *literare* sunt totodată și principii critic-estetice de *evaluare* și *canonizare* a operelor literare.

Anxietatea, al doilea principiu creator de literatură

În viziunea lui Bloom, cel de-al doilea principiu estetic creator de operă literară este *anxietatea*. Ca principiu estetic (canonic) făuritor de operă literară, anxietatea are pentru criticul american, mai întâi, înțelesul de *neliniște*, *tulburare afectivă* sau *tensiune afectivă*. Înțeasă astfel, anxietatea este proprie tuturor operelor literare:

„o poezie, un roman sau o piesă de teatru adună în ele toate *tulburările* omenirii, printre ele și teama de moarte (...).” (ib., p. 18, s. m.).

Prin piesele lui Shakespeare, de exemplu, „sute de milioane de oameni (...) se confruntă cu propriile lor *spaiime, fantasme* (...)” (ib., p. 35, s. m.).

După cum se vede, *anxietatea* proprie operei literare (literaturii) este un nume nou pentru lucruri vechi, pentru că estetica literară a vorbit în repetate rânduri, din Antichitate și până astăzi, despre *sentimentele*, *lirismul* sau *emoțiile* pe care opera literară le comunică și trezește în noi. Literatura pune în pagină mișcări sufletești-spirituale, și prin aceasta ea dă atenție în mod special sufletului nostru. Anxietățile, tulburările, spaimile despre care vorbește Bloom sunt tocmai astfel de mișcări sufletești, de tensiuni sufletești.

Criticul american recunoaște importanța anxietății – înțeasă ca neliniște, tulburare afectivă, tensiune afectivă, lirism – și vede în mod clar în ea un principiu estetic al operei literare:

„operele literare de succes sunt aducătoare de anxietate, nu un antidot pentru ea.” (ib., p. 34).

Și fiind un principiu creator de literatură, anxietatea este totodată un principiu evaluator, în sensul că evaluarea operelor literare se face în temeiul acestui principiu, așa cum se face și în temeiul principiului literar anterior, stranietatea.

Poetica „anxietatea influențelor”

Bloom include cele două principii estetice – stranietatea și anxietatea – teoriei sale centrale, numită „anxietatea influențelor”, de fapt „anxietatea influențelor literare”, care se referă la modul efectiv în care scriitorul își construiește, *crează* opera. Anxietatea influențelor literare este, așadar, conceptul (canonul) în temeiul căruia scriitorul își creează opera literară, este *canonul (conceptul) creator de operă literară*, este *arta poetică a literaturii*. Tocmai despre această artă poetică vom discuta în continuare.

Ideea criticului american este aceea că atunci când își creează opera, scriitorul se lasă *influențat* cu bună știință de operele literare ale marilor scriitori predecesori:

„O operă canonică puternică nu poate exista în afara procesului influențelor literare.” (ib., p. 10).

Și, de vreme ce opera canonică puternică „nu poate exista în afara procesului influențelor literare”, influențele literare constituie chiar regula, chiar norma de construire, de creare a operei literare, de orice gen ar fi ea. Și Bloom continuă în aceeași idee:

„Poezii, nuvele, romane și piese de teatru apar ca răspuns la alte poezii, nuvele, romane și piese de teatru anterioare (...).” (ib., p. 11).

Noile opere literare se constituie, așadar, ca *răspuns*, ca *replică* la operele scriitorilor predecesori de care scriitorul se lasă influențat.

Criticul mai precizează că „influențarea (...) înseamnă întotdeauna *interpretare*.” (ib., p. 23, s. m.). Bloom chiar insistă în câteva rânduri asupra faptului că noile opere literare sunt interpretări ale operelor literare aparținând unor scriitori predecesori:

„Orice operă literară importantă este o lectură creativ-greșită și o *interpretare greșită* (s. m.) a unui text precursor (sau a mai multora).” (ib., p. 11).

„Interpretarea greșită” a operelor scriitorilor predecesori este, cumva, chiar *originalitatea* noului scriitor. Iar noul scriitor trebuie musai să fie original în interpretarea operelor precursore, dacă vrea să fie socotit un „scriitor puternic”, adică un scriitor de valoare. Scopul unui „scriitor puternic” este, așadar, (și) acela de a înlătura „greutatea apăsătoare a vechilor realizări literare, astfel ca *originalitatea* (s. m.) să nu fie înăbușită înainte de a se manifesta. Marea scriere este întotdeauna o *rescriere* sau un *revizionism* și se bazează pe o lectură ce face loc sinelui (...).” (ib., p. 13, s. m.)

noului autor, deci originalității lui, care este „interpretarea greșită” a operelor de care scriitorul este influențat.

Legând toate aceste idei, pot să obțin, în fine, *poetica anxietății influențelor*, pe care o mai pot numi și *canonul anxietății influențelor literare* sau *poetica lui Bloom*. Astfel, înțeleg că opera literară – opera modernă și probabil cea postmodernă – se naște prin *interpretarea greșită a operelor literare ale scriitorilor predecesori, de care mă las influențat*. Eu îmi creez opera prin interpretarea greșită sau *originalizarea* (fie-mi îngăduit acest termen!) operelor marilor scriitori predecesori, prin *rescrierea originală*, prin *revizuirea* unei substanțe literare predecesoare străine, de împrumut. Interpretarea greșită, revizionismul sau „rescrierea” operelor literare predecesoare de care scriitorul se lasă influențat constituie *poetica (poietica)* sau *canonul „anxietății influențelor literare”, canonul literar creator de literatură sau poetica lui Bloom*.

De ce poartă această poetică numele de „*anxietatea influențelor*”, și nu „*interpretarea influențelor*”, cum ar fi mai potrivit și mai clar? Pentru că scriitorul suferă de un complex, crede Bloom, și anume de complexul „anxietății

influențelor”: deși scriitorul este cucerit, sedus de influențele literare, așadar de operele literare ale predecesorilor, seducția exercitată de aceste opere se transformă în *resentiment*, în anxietate, într-o tulburare care îl determină pe noul scriitor să deformeze înțelesul operelor model, să le interpreteze greșit... Centrată pe influențele literare, poetica anxietății influențelor a lui Bloom este un fel de poetică textualistă motivată psihologic.

Tot ceea ce înseamnă literatură de valoare sau estetică, deci „operă canonică puternică”, este rezultatul poeziei numite „anxietatea influențelor literare”, crede teoreticianul american.

Dar întrebarea care stăruie aici este următoarea: dacă scriitorul urmărește să creeze o operă originală, pentru ca în acest fel să fie un scriitor puternic sau de valoare, după cum spune Bloom, atunci de ce nu creează el în mod direct o operă literară originală, deci de ce are el nevoie să preia influențele exercitate de opere literare predecesoare? Chiar să fie marii scriitori atât de lipsiți de talent, încât să fie determinați să apeleze la influențele literare exercitate de către scriitorii predecesori sau contemporani?! Chiar acesta să fie scriitorul?! Unul care pândeste operele altor scriitori și bibliotecile, pentru a-și extrage din ele substanța, informația, emoția, viziunea?!

Anxietatea influențelor literare și continuitatea tradiției

Ce înțelege Bloom, mai exact, prin „operele scriitorilor predecesori”, prin „vechile realizări literare” sau „textele precursore” pe care noul scriitor le interpretează pentru a-și crea opera?

„Milton, ca și Chaucer, Spenser și Shakespeare înaintea lui, sau ca Wordsworth după el, a depășit pur și simplu tradiția, *subsumând-o*. Acesta este cel mai puternic test al canonicității.” (ib., p. 26, s. m.).

Tradiția se află, așadar, înainte de Milton, Chaucer, Spenser, Shakespeare sau Wordsworth, iar cel mai puternic test al canonicității, deci al modului estetic în care se creează noua operă literară, adică opera literară *modernă*, constă în faptul că această operă „depășește” tradiția prin *subsumarea ei*. Tradiția literară rămâne, într-un fel, prezentă în opera literară modernă, pentru că

„(...) originalitatea [operei moderne, p.m.] trebuie să se îmbine cu moștenirea [tradiția, p. m.]” (ib., p. 14),

pentru că marii scriitori moderni sunt doar aceia care „(...) fac *legătura* dintre marii înaintași și marii urmași” (ib., p. 407, s. m.), sunt doar aceia care „perpetuează canonul” înaintașilor, deci canonul literaturii tradiționale, spune Bloom. Literatura tradițională *se continuă* astfel în noua literatură, în literatura modernă. Marii scriitori moderni, cei care instituie literatura modernă și canonul literar modern, perpetuează greșit-original literatura tradițională... Și tot ei, marii scriitori moderni, transmit, prin interpretarea greșit-originală, canonul tradițional clasic-modern literaturii viitoare.

În concluzie, conform poeziei „anxietatea influențelor” elaborate de Bloom, opera literară modernă este creată prin interpretarea greșită, originală a marilor opere care constituie tradiția literară, iar operele create în

acest fel manifestă două mari trăsături estetice: *stranietatea* și *anxietatea* (*tensiunea afectivă, emoția, lirismul*), care trebuie să aibă o altă configurație decât stranietatea și anxietatea tradiționale.

Noua literatură se face din vechea literatură, cartea nouă, din cărțile vechi. Bloom vrea să demonstreze în acest fel *continuitatea* literaturii tradiționale și a principiilor ei fundamentale – stranietatea și anxietatea – în noua literatură (modernă și postmodernă) și respinge existența rupturii dintre spiritul tradițional (clasic) și cel modern.

Ideile lui Bloom cu privire la crearea/fabricarea operei literare sunt foarte apropiate de cele ale poetului și criticului T.S. Eliot, care mărturisește în eseu *A-l critica pe critic* (revista *Tribuna*, nr. 238, august 2012, traducere de Virgil Stanciu), scris la maturitate (1961), că el s-a format ca poet în urma *influențelor* venite, pe de o parte, de la unii poeți-dramaturgi „contemporani lui Shakespeare”, deci „tradiționali”, iar pe de altă parte, de la unii poeți moderni, precum Jules Laforgue sau poeții dramatici Marlowe, Webster, Tournear, Middleton și Ford, pe care criticul îi recunoaște drept „mentori”. Iată de pildă ce spune Eliot în eseu la abia numit cu privire la poeții-dramaturgi „contemporani lui Shakespeare” care l-au influențat:

„De la acești dramaturgi minori învățasem eu ceva, formându-mă ca poet; de ei (...) îmi fusese stimulată imaginația; de ei îmi fusese educat simțul ritmului; din ei îmi hrănisem emoțiile.”

Dar Eliot extinde această artă poetică personală și face din ea o poetică generală, deci el susține că, în general, operele literare moderne se creează tocmai prin influențele exercitate de Tradiție. În eseu *Tradiția și talentul individual* (1963), Eliot numește această Tradiție „gândire europeană”.

Pentru a sublinia rolul influențelor în crearea literaturii moderne în sens larg, Eliot distinge în eseu său între *influențe* și *imitație*, opinând că „influența poate fecunda, în timp ce imitația – în special imitația involuntară – nu poate decât steriliza.” (ib.).

În ceea ce îl privește pe Bloom, acesta preia de la Eliot ideea influențelor exercitate de Tradiție și face din ea teoria „anxietății influențelor” literare. După cum se vede, nu doar operele literare se fac din opere literare predecesoare, ci și teoriile literare, artele poetice.

Critica poeziei anxietatea influențelor

Poetica „anxietatea influențelor”, așadar poetica prin care scriitorul modern/postmodern își creează opera prin interpretarea greșită a operelor literare ale marilor scriitori tradiționali, constituie teoria centrală a lui Bloom. Lansată de critic încă din anul 1973, sub numele de *The Anxiety of Influence* (Oxford, University Press, New York), această teorie este preluată în *Canonul occidental*, unde joacă rolul esențial.

Cum înțelegem totuși influențele tradiționale din care, în concepția lui Bloom, se construiește, se creează literatura moderă? Să fie vorba despre influența exercitată de spiritul comun al operelor tradiționale, de ființa estetic-literară a acestora, așadar de canonul lor estetic, sau este vorba despre influența exercitată de operele tradiționale estetice concrete, particulare, individuale?

„Poezii, nuvele, romane și piese de teatru apar ca răspuns la alte poezii, nuvele, romane și piese de teatru anterioare (...)” (1, p. 11),

spune Bloom. Crearea noilor opere este influențată, așadar, de opere literare predecesoare concrete. Iată și câteva exemple în acest sens. Romanul modern *Ulise* al lui Joyce și piesa postmodernă *Sfârșit de partidă* a lui Beckett evocă, în mod diferit, *Hamletul* lui Shakespeare, crede Bloom. „Petarca, Boccaccio, Chaucer, Shelley, Rossetti, Yeats, Joyce, Pound, Eliot, Borges, Stevens, Beckett (...) îl au pe Dante în comun, dar e un Dante în douăsprezece versiuni, în viața sa poetică de apoi.” (ib., p. 67). *Paradisul pierdut* al lui Milton, „cel mai mare poet de limbă engleză”, a fost puternic influențat de piesele lui Shakespeare *Othello* și *Macbeth*, dar și de Vergiliu și de spiritul profetic al Bibliei. „T.S. Eliot, un critic minor în comparație cu Johnson, a devenit un poet mare revizându-i pe Tennyson și Whitman în *Țara pustie*” (ib., p. 157), iar în partea a doua a poemului dramatic *Faust*, Goethe „îi parodiază pe Homer și pe tragicii atenieni” (ib., p. 186). Și așa mai departe...

Din toate aceste exemple înțelegem că operele care influențează crearea noilor opere sunt atât tradiționale (clasice), cât și moderne, de vreme ce scriitorii din care Eliot își trage substanța poetică a poemului *Țara pustie* sunt moderni... Și atunci, în spiritul gândirii lui Bloom, poate că este mai corect să spunem că noua operă literară este consecința interpretării greșit-originale a operelor literare *predecesoare (tradiționale și moderne) concrete*.

După cum gândește criticul-estetician american, înțelegem că opera literară modernă nu își extrage substanța din marea realitate, din existența celorlalți, din viața omului în general, din existența umană, din experiența de viață a autorului, ci din operele literare ale scriitorilor predecesori, din literatura predecesoare: opera literară modernă se hrănește din operele literare tradiționale/moderne, din rafturile bibliotecilor, ea fiind în acest fel *operă modernă livrescă* cu puternice valențe tradiționale.

Așa crede și încearcă să ne convingă Bloom că se creează marea literatură, literatura autentică. Dar aceasta este opinia unui critic care nu înțelege, de fapt, cum se creează în mod real și autentic literatura contemporană de valoare... Pentru că eu, ca scriitor autentic, nu am nevoie nici să împrumut, nici să interpretez greșit operele altor scriitori, deci ideile, tulburările și viziunile din opera altor scriitori, pentru că eu am *propriile* idei, tulburări și viziuni! Pentru că eu deja mustesc de obsesiile, dramele, angoasele și viziunile mele. Ideile-sentimente, sentimentul dragostei, al singurătății, al înstrăinării, al bucuriei, teama, suferințele morale, frica de moarte, catastrofele existențiale, visurile, obsesiile, încântările și revoltele, toate acestea există tensionat în mine, iar eu sunt invadat și oarecum stăpânit de aceste trăiri și, drept urmare, nu am nicio motivație să le caut în afară, deci în operele altor scriitori, pentru a-mi construi din ele propria operă literară. Ele există în mine, și pentru că există presant în mine, ele își caută expresia literară! Literatura pe care o fac este tocmai punerea în pagină, prin arta poetică pe care o stăpânesc, prin genul literar pe care îl practic, a unei informații interioare complexe – existențiale, afectiv-emoționale, poetice,

spirituale –, a viziunii mele. Orice scriitor de valoare sau autentic contrazice, prin *creativitatea sa*, teoria împrumuturilor sau a anxietății influențelor literare.

Opera literară pe care o creez nu este o colecție de idei, stări și sentimente ce nu-mi aparțin, de idei și trăiri extrase din operele scriitorilor predecesori și „interpretate greșit”. Eu nu creez *variante* ale operelor scriitorilor predecesori, oricât de mult i-aș aprecia pe aceștia. Ca scriitor *autentic*, eu nu interpretez textele literare ale altor scriitori, ci realitatea, existența umană, propriile trăiri! Scriitorul autentic nu interpretează, nu reciclează operele literare ale predecesorilor, el nu este nicidecum o fabrică de *reciclat* literatura – el *crează* literatura. Opera literară este creația trăirilor și a imaginației *mele*, a daimonului meu, deci a duhului meu inspirat, care prelucrează estetic (canonic) prin limbaj atât o substanță afectiv-intelectuală proprie, cât și existența, realitatea. Dacă eu însumi nu am ceva de spus, ce sens are să împrumut din operele literare predecesoare viziunile, dramele, bucuriile și tristețile acestora?

Poetica lui Bloom îmi apare ca fiind o poetică *artificială*, falsă, pentru că ea înlocuiește viziunea artistică asupra referentului ontologic – realitatea, existența, lumea, propriile trăiri – cu interpretarea greșită a unor opere literare predecesoare. Conform poeziei lui Bloom, literatura creată în modernitate și în postmodernitate ar fi să fie o *reciclare*, o *replică*, o *variantă*, o *pastișă* a literaturii predecesoare, așadar o literatură *livrescă*.

Deși Bloom ne asigură că poetica anxietății influențelor literare este poezia „scriitorilor puternici” sau de valoare, ea le aparține mai degrabă autorilor *minori*, celor lipsiți de imaginație și forță creatoare, autori care tocmai pentru că sunt lipsiți de imaginație și forță creatoare, de viziuni puternice, își fabrică opera în mod artificial, prin interpretarea și imitarea modelelor literare predecesoare.

Poetica anxietății influențelor literare pe care o propune și apără Bloom se aseamănă cu un program social pentru scriitorii săraci, pentru că fiecare scriitor lipsit de imaginație și de nerv poetic primește de la Bloom dreptul de a-și lua o felie din averea literară a umanității și de a-și face din ea, prin interpretarea greșită și reciclarea acesteia, „propria operă”, „propria literatură”. Cartea de versuri postmoderniste *Levantul* a românului Mircea Cărtărescu, a cărei normă de construcție constă în interpretarea, imitarea, parodiarea și pastișarea poeziei câtorva poeți români și străini predecesori, poate să illustreze exemplar poezia anxietății influențelor literare propusă de către Bloom sau poezia influențelor, a lui Eliot. O ilustrare care este fără niciun câștig pentru literatură și care demonstrează precaritatea conceptului, a canonului anxietății influențelor literare, al lui Bloom.

De câteva zeci de ani, o bună parte a literaturii contemporane este concepută prin reciclarea literaturii predecesoare; operele literare de azi se fac din operele literare de ieri, așa cum în momentul ei de criză literatura tradițională era produsă prin *imitarea* operelor scriitorilor recunoscuți și recomandați de tradiția literară. Pentru poezia tradițională sau clasică, „literatură» = produs al culturii literare”, spune Adrian Marino în *Dicționar de idei literare* (3, p. 342). O parte din literatura contemporană este și ea un *produs al culturii literare*, ne face să înțelegem Bloom.

Propunând o poetică al cărei obiectiv este acela de a crea opere moderne prin reciclarea literaturii tradiționale, ne putem întreba dacă nu cumva Bloom apără o cauză deja pierdută, pentru că marele efort al scriitorilor moderni, începând cu romanticii, a fost tocmai acela al *ruperii* de literatura clasică și de poezia clasică, adică de acea poetică ce le cerea scriitorilor în mod imperativ să imite operele „celor vechi” (operele clasice) canonizate și recomandate de tradiție.

Așadar, în timp ce scriitorul modern *autentic* are drept obiectiv ruperea de operele clasice și de canonul lor, deci respingerea influențelor tradiționale și, totodată, exprimarea valorilor și principiilor creatoare ale modernității, Bloom se întoarce prin poezia anxietatea influențelor la operele tradiționale și la poezia tradițională ce a osificat literatura prin imitarea operelor „celor vechi”.

Credința lui Bloom în faptul că noii scriitori își creează operele prin influențe literare, deci prin imitarea operelor tradiționale predecesoare, este atât de puternică, încât ea „evoluează” până la *pastișă* și *plagiat*. Exemplul dat de Bloom în acest sens este Shakespeare, scriitorul care „înțelesese că literatura și plagiatul sunt greu de separat” (1, p. 62). Pentru Bloom, Shakespeare era un plagiator! Un plagiator care, dacă este socotit de critic „cel mai mare scriitor al tuturor timpurilor”, înseamnă că este și cel mai mare plagiator al tuturor timpurilor. Shakespeare ne oferă chiar modelul plagiatorului în literatură, iar de aici se înțelege că nu poți fi un mare scriitor, dacă nu ești un mare plagiator... Cam în acest fel gândește criticul american că se poate ajunge scriitor important: prin tehnica plagiatului. Plagiatul este ridicat de către Bloom la nivel de poetică, deci de canon literar creator...

Prin susținerea apăsată a influențelor literare, a reciclării și a plagiatului, Bloom îi transformă pe scriitori, pe marii scriitori – Kafka, Proust, Borges, Cervantes, Dante, Milton, Wordsworth, Whitman, Shakespeare, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Dostoievski, Marquez, Dos Passos, Becket etc. –, în creatori *epigonici* și chiar în *plagiatori*: marea literatură ar fi să fie interpretarea greșită a literaturii predecesoare și chiar un plagiat, spune, în esență, Bloom. Cartea modernă se face din cărțile clasice, literatura modernă este o literatură *livrescă*.

Te și întrebi dacă universitarul de la Yale, care pentru a-și demonstra teoria influențelor literare își transformă studiul asupra operelor scriitorilor canonici în operă de detectivistică literară, nu urmărește cumva să-i umilească pe marii scriitori și să ne inducă ideea că literatura semnificativă a lumii este un *șir de plagiate inteligent ajustate, cosmetizate, personalizate, originalizate!*

Dar scriitorul care își produce opera conform poeziei „anxietatea influențelor”, deci prin interpretarea greșită a operelor literare predecesoare, este un *interpret*, un *revizionist*, un *reciclator*, un *plagiator*, pentru care *frauda literară ține loc de imaginație, sensibilitate și forță creatoare*. Scriitorul închipuit de Bloom nu este un scriitor-creator, ci un *rescriitor*. Marea literatură modernă este, în concepția lui Bloom, literatura predecesoare (tradițională) *rescrisă* și interpretată greșit, este o *pastișă*, un *plagiat*, este o literatură în mod inevitabil *livrescă*, *reciclată*.

Pentru Bloom și poezia lui nu există decât *opere create din alte opere*: operele literare „originale” ale modernității, dar și cele ale postmodernității, sunt create din operele predecesoare sau contemporane lor. Dar

operele de început ale trecutului, operele model originare, cum au fost create, de vreme ce acestea nu au mai avut înaintea lor alte opere exemplare din care să fie create?! Tocmai cu privire la modul în care au fost create operele model, deci operele excelenței, poetica lui Bloom nu ne spune și nici nu poate să ne spună nimic, pentru că poetica „anxietatea influențelor” nu se poate aplica operelor literare tradiționale exemplare.

Prin legitimarea critic-teoretică a influențelor, deci a interpretării și plagiatului operelor predecesoare, Bloom *mistică, falsifică actul creator de literatură*, deci modalitatea autentică prin care este creată opera literară de valoare și, de aici, el falsifică însuși înțelesul operei literare. Legitimând poetica falsă a influențelor literare, ajungi să îi apreciezi și canonizezi pe imitatori și plagiatori și, totodată, să îi ignori pe scriitorii originali și autentici. Or, asta înseamnă a evalua operele literare pe dos. Vezi, în literatura română, canonizarea „poeziei” lui Mircea Cărtărescu, care a reciclat-pastișat în volumul de versuri clasice *Levantul* (1990) o bună parte a poeziei românești și câțiva dintre poeții străini.

Mai degrabă eficiente în actul de creație literară sunt *frica și fuga de influențele literare, respingerea influențelor literare*, de oriunde acestea ar veni. Pentru scriitorul autentic „influențele” nu pot veni decât dinspre realitate, existență, dinspre lumea în care trăiește și propriile trăiri, așadar dinspre ceea ce nu este literar, care constituie pentru el sursa creației, substanța autentică pe care imaginația creatoare, viziunea scriitorului o prelucrează, o interpretează artistic, transformând-o în operă literară, în literatură.

Canonul operei literare și canonul de opere al culturii scrise

Atât cele două scurte secțiuni teoretice de la începutul cărții *Canonul occidental*, cât și studiul propriu-zis (peste 350 de pagini) dedicat operelor a 26 de scriitori de primă mărime, deci canonici, ne arată că obiectul cercetării criticului american îl reprezintă *operele literare canonice* și că tocmai din opere de acest fel, deci canonice, estetice sau de valoare, criticul american extrage conceptul (canonul) operei literare occidentale; canon pe care Bloom îl vede ca fiind constituit din cele două mari principii – straniețea și anxietatea (lirismul, tensiunea afectivă).

Pe de altă parte, în cea de a patra și ultima secțiune a cărții sale, Bloom ne prezintă *lista operelor literare fundamentale* sau *canonul de opere literare occidentale fundamentale*, așadar lista cu numele operelor pe care el le socotește exemplare, canonice.

Însă dacă privim lista aceasta, de 29 de pagini, care cuprinde titlurile celor mai importante opere din creația a peste 850 de autori occidentali, observăm că ea este compusă din trei tipuri diferite de opere: (1) opere ce aparțin *literaturii*, așadar celor trei mari genuri literare (poezia, proza, dramaturgia/comedia), opere biografice, opere memorialistice, (2) opere care aparțin unor *genuri cvasiliterare*, în care intră opere de teorie sau estetică literară și opere de critică literară, și (3) opere de factură *extraliterară*, precum operele religioase, morale, filozofice, istorice, sociologice, geografice și chiar psihanalitice... De aceea, pot spune că toate aceste opere – cele literare,

cvasiliterare și extraliterare – nu compun canonul de opere *literare*, ci canonul *culturii scrise*.

Ce face, așadar, Bloom? După ce în primele trei secțiuni ale cărții sale analizează operele *literare* și extrage din ele *canonul literar*, deci conceptul constitutiv de *literatură occidentală*, compus, în concepția sa, din cele două principii fundamentale, straniețea și anxietatea (lirismul, tensiunea afectivă), în ultima parte a cărții el ilustrează *acest* concept/canon al operei literare atât cu opere *literare*, cât și cu opere *cvasiliterare* și *extraliterare*, când logic și necesar ar fi fost ca el să ilustreze canonul (conceptul) literar doar cu operele *literare*, care sunt singurul tip de opere care pot exprima acest canon.

Dar Bloom amestecă cu bună știință în lista sa canonică operele literare fundamentale sau canonice cu operele cvasiliterare și extraliterare, pentru că el consideră că operele cvasiliterare și extraliterare au și *ele* caracteristici estetice... Așadar, criticul afirmă că în lista/canonul de opere literare occidentale fundamentale se pot cuprinde atât opere literare estetice, cât și

„(...) acele scrieri religioase, filozofice, istorice și științifice care dovedesc valențe estetice considerabile.” (ib., p. 413).

Dar problema este că operele psihanalitice, religioase, filozofice, istorice, științifice etc. *nu* „dovedesc valențe estetice considerabile”; și tocmai pentru că nu dovedesc calități sau „valențe estetice considerabile”, ele au primit numele de opere psihanalitice, religioase, filozofice, istorice, științifice etc., iar nu numele de opere literare... Așadar, aceste opere cvasiliterare și extraliterare *nu* pot fi considerate opere literare estetice, chiar dacă o operă religioasă precum *Biblia*, de exemplu, are în cuprinsul ei cărți literare (*Psalmii, Ecclesiastul, Cântarea cântărilor, Cartea lui Iov, Plângerile lui Ieremia, Pilde*), pasaje și poeme care prezintă calități literare evidente. Dar *Biblia* nu poate fi socotită o carte literară în sine, în întregul ei, pentru că ea este compusă atât din câteva cărți literare, cât și dintr-o majoritate de cărți neliterare.

Fără îndoială, cartea *Canonul occidental*, a lui Harold Bloom, manifestă această *neconcordanță*: operele din *lista canonică* (cea de a patra secțiune a cărții) nu ilustrează, toate, canonul literar, conceptul literar constitutiv sau producător de opere literare, descris de autor în primele trei secțiuni ale volumului. O bună parte din operele „canonice” aflate în lista canonică elaborată de Bloom nu sunt, așadar, opere *literare* canonice, deci opere literare estetice, ci sunt opere cvasiliterare și opere extraliterare, care se pot declara canonice doar în temeiul altor canoane decât cele literare, mai precis al canonului cvasiliterar și al canonului extraliterar, și al principiilor exprese ale acestor canoane. Însă de aceste canoane și principii cvasiliterare și extraliterare autorul american nu se preocupă în volumul său.

Înțelegem, așadar, că lista canonică sau canonul de opere literare fundamentale întocmit de Bloom este o listă de opere contradictorii, de naturi diferite – literare, cvasiliterare și extraliterare –, iar nu o listă de opere literare, în mod exclusiv. Deci aceste opere de tipologii diferite nu pot sta toate în același canon de opere literare.

În ceea ce privește lista canonică elaborată de Bloom, observ că ea nu cuprinde nicio operă semnată de vreun

scriitor român. Nu sunt ultranaționalist, însă este destul de greu, dacă nu chiar imposibil, să credem că Arghezi, Eminescu, Bacovia, Sorescu, Blaga, ca să vorbim numai despre poeți, nu sunt de talie universală, pentru a fi cuprinși în lista lui Bloom. Lista canonică a lui Bloom este una *restrictivă*, spre pierderea ei și a noastră. Ba, în lista canonică întocmită de Bloom, aflăm poeți sub valoarea poezilor români citați mai sus. De exemplu, T. S. Eliot, care și-a întocmit volumul de versuri *Tărâmul pustiu* prin prelucrarea, rescrierea, pastșarea operelor unor poeți și dramaturgi englezi, și care a ajuns la rezultatul modest la care a ajuns, este unul dintre ei. Canonul de opere fundamentale alcătuit de Bloom este, pe de o parte, unul restrictiv, în partea lui literară, iar pe de altă parte, unul oarecum *larg*, îngăduitor, de vreme ce el include și câteva opere literare modeste și, mai cu seamă, opere extraliterare, neliterare.

Concluzii rapide

Volumul *Canonul occidental* vehiculează atât idei întemeiate critic și estetic, idei de valoare, pertinente, cât și idei și judecăți critice nepotrivite, precare. Pe de o parte, cartea lui Bloom are calitatea de a-și pune deschis problemele literaturii și reușește să contureze și descrie două principii estetice pertinente – *stranițetea* și *anxietatea* (*tensiunea afectivă, lirismul*) –, acum, când tot mai mulți critici și teoreticieni literari, prin ignorarea caracterului estetic (canonic) al operei literare, aruncă opera în derizoriu.

Pe de altă parte, cartea lui Bloom are câteva idei greu acceptabile din punct de vedere critic-estetic. Dintre acestea, le voi menționa doar pe cele mai pregnante și nepotrivite, parte din ele discutate deja: (1) falsificarea modului în care este creată opera literară modernă/postmodernă de valoare sau estetică – vezi poetica „anxietatea influențelor” sau poetica interpretării influențelor literare tradiționale; (2) îndatorarea excesivă a literaturii moderne literaturii clasice, tradiționale; (3) neconcordanța dintre canonul (conceptul) de operă literară occidentală, stabilit chiar de Bloom, și lista ilustrativă de opere fundamentale, de la sfârșitul cărții, care în loc să cuprindă numai opere literare de valoare, adună atât opere cvasiliterare, cât și opere extraliterare, conturând în acest fel ceea ce s-ar putea numi canonul/lista culturii scrise; (4) caracterul, pe de o parte, restrictiv, dacă ținem cont, de exemplu, de operele literare românești de valoare excluse din canon, iar pe de altă parte, caracterul prea larg al canonului occidental de opere scrise, dacă ne referim la includerea în canon și a operelor cvasiliterare, și a celor extraliterare, pentru că noi ne așteptam ca acest canon să fie unul în mod exclusiv de opere literare; (5) caracterul uneori contradictoriu al discursului critic bloomian, scriitura greoaie, nelimepezită și nesistematizată îndeajuns.

Poetica anxietății influențelor literare descrisă de Bloom este echivalentă cu *poetica postmodernistă* a generației postmoderniste, care domină în America de Nord din anii '60 și până astăzi, pentru că ambele poetici își produc operele în temeiul aceluiași principii (norme) pseudoliterare – *rescrierea, pastșea, plagiatul, fabricarea de variante sau replici literare, interpretarea greșită a*

influențelor (împrumuturilor) literare. E drept că „interpretarea greșită a influențelor (împrumuturilor) literare” este formula patentată de către Bloom, însă ea este în esență aceeași cu celelalte principii postmoderniste de producere a operelor. Ceea ce diferențiază în mod real poetica lui Bloom de poetica postmodernistă sunt însă cele două principii sau trăsături estetice – *stranițetea* și *anxietatea* (tensiunea afectivă, lirismul) –, pe care le regăsim numai în poetica lui Bloom.

Așadar, conceptul sau canonul literar postmodernist, care este anterior celui bloomian, de vreme ce el s-a manifestat în operele literare americane începând cu anii '60, iar Bloom și-a publicat volumul *Canonul occidental* în anul 1994, este mascat de către Bloom sub numele de „canonul anxietății influențelor literare”, ambele canoane producând aceleași tipuri de opere modeste din punct de vedere literar, dacă nu ținem seama de principiile bloomiene *stranițetea* și *anxietatea*, salvatoare estetic.

De altfel, observăm că scriitorul contemporan care își creează operele prin poetica „interpretării greșite a influențelor (împrumuturilor) literare”, propusă de Bloom, poate interpreta greșit operele predecesoare într-o sumedenie de feluri *ne-literare* sau *anti-literare*. Așa încât noile opere produse de poetica „interpretării greșite” a influențelor literare vor fi opere nonliterare sau antiliterare, ca și operele create prin rescriere, pastșă, plagiat, prin fabricarea de variante sau replici literare. Acestea sunt operele pe care în mod curent le numim opere literare *postmoderniste*.

Prin poetica anxietății influențelor literare, universitarul american nu ne vorbește despre *creatorii* de literatură, ci despre *interpreții* de literatură, despre *imitatorii, reciclatorii, pastșorii, plagiatorii literari*, pentru că Bloom crede că scriitorii sunt, de fapt, interpreți, reciclatori, re-scriitori, pastșori, plagiatori... Și tocmai de aceea el îi dă afară din poetica sa pe scriitorii-creatori autentici, pe scriitorii care au o viziune literară autentică asupra realității, a existenței, scriitori care se impun tocmai prin viziunea lor originală, autentică, prin spiritul lor, prin harul lor de a crea lumi posibile, și îi reține, sub un fals standard estetic, pe autorii contrafăcuți.

Prin poetica anxietății sau canonul (conceptul) influențelor literare, Bloom tinde să legitimizeze literar spiritele creatoare imitative, operele creatorilor de talie medie, falsul, lipsa de viziune și autenticitate, pastșea, plagiatul, livrescul, fraudă literară. Cu această literatură de gradul al doilea, scriitorul promovat de Bloom rămâne întotdeauna dator operelor și scriitorilor predecesori, el nu revigorează și nu duce literatura mai departe, ci o ține pe loc. Dar firește că nu toată literatura epocii postmoderniste este produsă prin poetica lui Bloom sau prin poetica postmodernistă.

Bibliografie

1. Harold BLOOM, *Canonul occidental. Cărțile și Școala Epocilor*, traducere de Diana Stanciu, postfața de Mihaela Anghelescu Irimia, Editura Univers, București, 1998.
2. Ernst Robert CURTIUS, *Literatura europeană și Evul Mediu latin*, traducere Adolf Armbruster, introducere de Alexandru Duțu, București, Editura Univers, 1970.
3. Adrian MARINO, *Dicționar de idei literare*, Editura Eminescu, București, 1973.

Octombrie 2012, mai 2020

PERSPECTIVE ASUPRA TRADUCERII LITERARE CU REFERIRE LA SCRIPTURI

(continuare din nr. trecut)

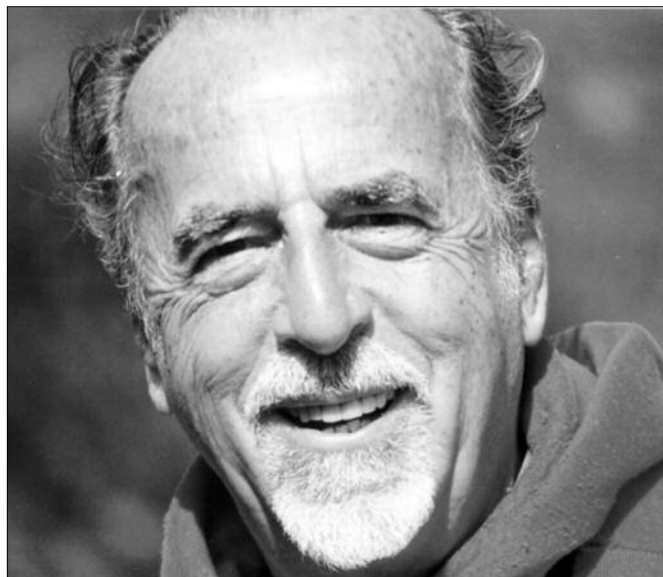
1.4.1. Teoreticieni ai traducerilor din Biblie

Este poate ușor de înțeles că pionierii studiilor despre traducerile biblice semantice n-au spus mare lucru, ba chiar nimic, despre o traducere specific literară în timpul deceniilor fericite '60 și '70. Se pare că s-au concentrat atât de mult pe redarea conținutului fundamental al Bibliei într-un mod natural, expresiv (spre deosebire de traducerea precedentă predominant formală, metoda „misionară”), încât nu s-a acordat prea mare atenție rafinamentelor acestui procedeu. Scopul era să îndepărteze traducătorii, care erau tot mai mulți vorbitori nativi, de preferința lor obișnuită pentru o traducere cuvânt cu cuvânt, pregătindu-i pentru o metodologie mai liberă, care le orienta energiile spre transmiterea sensului originalului printr-un stil adecvat în limba-țintă. Deși s-a ținut cont de multe caracteristici literare specifice ale textului biblic în lucrări de Nida (1964, 1975) (10), Nida și Taber (1969), Beekman și Callow (1974), Callow (1974) și Larson (1984), ei s-au axat pe determinarea sensului acestor forme, mai ales cu referire la microstructura discursului limbii-sursă și cu scopul de a găsi echivalente adecvate într-o limbă-țintă dată. (11).

William Wonderly a fost unul dintre primii teoreticieni ai traducerilor biblice de început care au avut mult de spus despre o traducere literară. El definește în sens larg o astfel de traducere în felul următor - adică în contextul comparării versiunilor literare cu versiunile în limba comună și populară (12).

„Aceste traduceri literare sunt total contemporane, orientate spre publicul larg (nu doar spre grupul creștin restrâns) și oscilează între regulat și formal ca varietate sociolingvistică funcțională. Ele folosesc liber toate resursele limbii, la toate nivelurile considerate acceptabile pentru materialele tipărite, și, prin urmare, nu sunt destinate să fie complet accesibile cititorului needucat” (Wonderly, 1968: 30).

Evident că o versiune literară astfel definită poate fi realizată doar în cadrul unei comunități lingvistice cu o tradiție relativ îndelungată de literatură scrisă. Grupul-țintă vizat ar fi alcătuit din oameni care sunt relativ bine educați, cultivați și care se bucură de provocarea de a se lupta cu întreaga gamă de utilizări lexicale, gramaticale, stilistice și retorice din limba respectivă (vezi Nida și Taber, 1969:31). (13)

Definiția lui Wonderly a unei traduceri literare poate fi comparată cu definiția lui Nida și Taber a limbii literare (1969:205):

„Acea formă a limbajului, uneori scrisă, dar nu întotdeauna, în care textele sunt create și transmise cu scopul de a plăcea din punct de vedere estetic, fiind caracterizate de utilizarea atentă, adesea elaborată, a cuvintelor și a procedurilor gramaticale și stilistice; în limbile nescrise, seamănă cel mai mult cu NIVELUL FORMAL al limbii vorbite, adesea de neînțeles de persoanele needucate”.

O astfel de definiție ne pare destul de îngustă, limitând de fapt limba literară la funcția pur estetică de comunicare și părând să lege înțelegerea de nivelul de educație (vezi și Nida și de Waard (1986:50). (14)

Accentul deosebit pe care l-am pus pe importanța trăsăturilor retorice și stilistice în analiza și traducerea Scripturilor nu constituie chiar o noutate în istoria teoriei și practicii traducerii moderne. Într-adevăr, începutul unei astfel de perspective se făcuse deja cu „Teoria și practica traducerii” (Nida și Taber, 1969). De exemplu, ca parte a procesului „restructurării” într-o limbă-țintă dată, aceasta prezintă o „abordare funcțională a stilului” (ibid. 145-150). Aceasta constă dintr-o listă și descriere a unor seturi de caracteristici formale (gramaticale), precum și lexicale, menite să realizeze fie „eficiența” în comunicarea verbală,

fie anumite „efecte speciale”. Ultima categorie prezintă o relevanță deosebită pentru subiectul acestui capitol. Ea include acele procedee stilistice care „reușesc să mărească interesul, să creeze impact și să înfrumusețeze mesajul” (ibid. 146). Totuși, rezultatele sunt oarecum dezamăgitoare, întrucât perspectiva este prea lingvistică și limitată la forme neobișnuite prin natura lor, după cum ilustrează următoarea listă de caracteristici: *gramaticale*: lipsa indicatorilor (markerilor) discursului, ai tranziției, construcții non-paralele, omisiunea indicării participanților, confuzia formală; *lexicale*: cuvinte prea puțin cunoscute, cuvinte rare, combinații de cuvinte neobișnuite, cuvinte perimate (ibid. 148, 150). Totuși, un început important s-a făcut aici și o temelie inițială s-a pus pentru viitor. Această percepție a fost extinsă prin studii ulterioare care au luat cunoștință în mai mare măsură atât de prezența, cât și de influența varietăților de tipuri de discurs și de diversitatea procedeele literar-retorice și la macronivelul organizării textuale.

Abordări ale „retoricii”, inclusiv ale problemelor de natură stilistico-literară, joacă un rol mult mai important în cartea lui de Waard și Nida, „De la o limbă la alta” (1986), în care două capitole centrale (capitolele 5 și 6) sunt dedicate acestui subiect. Aici, „sensul retoric” este definit în sens foarte larg drept „ceea ce este semnalat de tipare de selecție și aranjament”, pe nivelurile mai mari de organizare a discursului, „mai puțin guvernate de reguli rigide (ibid. 78). Șase „forme retorice” principale sunt descrise și ilustrate în capitolul 6, și anume: repetiția, concizia, conectorii (cuvintele de legătură), ritmul, schimbările (nivelului) de așteptare și exploatarea asemănarilor și deosebirilor. Aceste forme literare importante sunt considerate ca „realizând funcțiile retorice ale totalității, farmecului estetic, impactului, adecvării, coerenței, progresului-coeziunii, focalizării și accentului/evidențierii” (ibid. 86).

O mare varietate de procedee stilistice care s-ar încadra în clasificarea mea drept literar-retorice ca formă și funcție sunt exemplificate de Nida și de Waard (1986). De exemplu, în categoria „schimbări ale nivelului de așteptare” sunt incluse variații ale ordinii cuvintelor, anacolutul, jocul de cuvinte (sensurile ambigue), paradoxurile, ironia și diferitele tipuri de limbaj figurat (ibid. 102-112). Tipurile mai mari de paralelism al discursului și chiasmul sunt considerate exemple de retorică ce implică „exploatarea formelor izomorfe” (ibid. 112-119). Analiza practică pe text a acestor capitole duce la o formulare clasică a principiului echivalenței funcționale în traducerea Bibliei:

„În abordarea caracteristicilor retorice este adesea inutil și în general greșit să încercăm să echivalăm formă cu formă. De aceea, trebuie să încercăm să echivalăm funcție cu funcție, cu alte cuvinte să încercăm să descoperim în limba-țintă echivalentul funcțional cel mai apropiat al structurii retorice din textul-sursă. Setul tipic de forme folosit pentru diferite funcții retorice este în mare măsură specific limbii, dar funcțiile, așa cum s-a arătat deja, sunt elemente universale, și din acest motiv se poate urmări echivalența funcțională” (ibid. 119).

Deși de Waard și Nida (1986) prezintă multe exemple utile care sugerează modul în care se poate realiza acest lucru în legătură cu anumite pasaje din Scripturi, lipsește

mare parte din contextul general. Traducătorilor nu li se oferă prea multe îndrumări privind modul semnificativ de analizare a textelor complete de diferite genuri literare, fie ca text al limbii-sursă, fie în limba proprie. (15) Unul din scopurile acestei cărți este să ofere câteva astfel de seturi de îndrumări de investigație bazate pe discurs și procedee euristice. Mai sunt menționate și alte studii utile pentru îndrumări și sfaturi similare pe parcursul cărții, astfel încât traducătorii să încerce aceste abordări literar-retorice în speranța elaborării unei metodologii specifice profesiei care să îi ajute (vezi, pentru început, de Regt, de Waard și Fokkelman, 1996; de asemenea, Wendland, 2002a).

1.4.2. Teoreticienii laici

În această secțiune am să trec în revistă o varietate de abordări recente care au fost propuse în principal de teoreticienii laici privind subiectul traducerii literare (mai precis o versiune „literar-retorică”) (16). Scopul meu aici este să determin modul în care aceste perspective diverse pot servi la informarea și îmbogățirea teoriei și practicii traducerilor biblice. Evident, aceasta este doar o mostră reprezentativă, dar menționez câțiva lideri recunoscuți din acest domeniu. Voi comenta doar contribuția originală a unui anumit specialist la înțelegerea de către noi a unei traducerii literare (oricum ar fi definită), nu tot ce au scris ei despre subiectul vast al traducerii. În ciuda spațiului limitat, am încercat, prin citate directe, să permit acestor teoreticieni să se exprime ei în mare măsură despre diferitele metode pe care le propun. Aici se află numele câtorva cercetători care s-au implicat de curând în traducerea Bibliei, de exemplu Alter și Nord. Ei lucrează independent, totuși, nu ca membri ai vreunei agenții de traduceri corporatiste. În plus, provin dintr-un mediu universitar sau au ca bază profesională analiza și critica literară care nu se limitează la Biblie și pot, de aceea, să ofere o perspectivă diferită utilă asupra sarcinii prezente. (17)

1.4.2.1. Abordarea literală (ad litteram)

Cel care aplică metoda literală face o încercare serioasă de a reflecta stilul literar recunoscut al textului original în limba traducerii - adică „în haină englezească, dar cu o voce evreiască” (Fox, 1995:IX) (18). În acest citat, cuvântul „voce” este important, deoarece evidențiază cuvântul rostit, atât pe fundalul de comunicare original asumat, cât și în contextul contemporan corespunzător. După cum notează Fox (1995: IX-X):

„Această traducere se ghidează după principiul conform căruia Biblia ebraică, precum mare parte din literatura antică, era menită să fie citită cu voce tare, și în consecință trebuie tradusă cu mare atenție față de ritm și sunet. De aceea, traducerea încearcă să imite retorica specifică limbii ebraice de câte ori se poate, păstrând procedee ca repetiția, aluzia, aliterația și jocul de cuvinte. Scopul său este de a imita limba ebraică și de a conduce cititorul înapoi la structura sonoră și forma originalului”.

Astfel, Fox, „traducând cu o ureche la sunet și la structura (discursul)” textului original (1995: XIII), tinde să fie foarte orientat către limba ebraică, ceea ce duce adesea la o traducere în limba engleză foarte străină. De fapt,

traducerea lui este mai mult „literatură tradusă” decât „o traducere literară” (Lefevre, 1981: 55) (19). El abordează textul biblic în principal la nivelul limbajului său distinct - forma biblică - și nu este prea preocupat de conținut:

„Decât să duc (să traduc) conținutul textului dintr-un tărâm lingvistic în altul, am încercat să implic cititorul (de fapt, ascultătorul!) în experiența de a da înapoi (redare, restituire), de a se întoarce la sursă și de a-i recrea ceva din bogăție” (Fox, 1995, XXV).

Pentru a realiza evidențierea oral-acustică a originalului, Fox (1995) acordă o atenție deosebită la trei tehnici de traducere majore: aranjarea ramificată a textului în pagină (unități fundamentale de vorbire), în versete care seamănă cu versul liber (20), transcrierea și explicarea numelor evreiești chiar în interiorul traducerii și alcătuirea unei reproduceri stricte a cuvintelor tematice-cheie, oricât de stângaci ar suna acest lucru în limba engleză. El pune în evidență, de asemenea, un trio de procedee minore care servesc la sublinierea „caracterului vorbit al Bibliei”, adică jocul de cuvinte, aluzia și repetiția, care e mai redusă ca întindere în anumite pasaje (XVIII-XIX). Astfel, caută „să păstreze nu numai mesajul textului, ci și sfârșitul său deschis” (XX).

Deși scopul păstrării mesajului este fără îndoială de neatins, din cauza metodei literale, în cea din urmă strădanie el cu siguranță a reușit. Astfel, se creează o anumită „deschidere a finalului” plin de ambiguitate, din cauza limbii engleze nefirești care rezultă din această metodă formalistă. În plus, există foarte puțină „literaritate” în textul tradus, care a fost împănăt de expresii străine (barbarisme), uneori până la a deveni neinteligibil pentru toți, în afară de cei care cunosc bine originalul în limba ebraică. Acest lucru este demonstrat cel mai bine de un exemplu concret din traducerea lui Fox, Geneza 32:21-22 (reprodus mai jos în formatul publicat, dar fără numerele versetelor):

„Tu vei spune: De asemenea-aici, sluga ta Yaakov este în spatele nostru.

Căci el și-a spus în sine sa:
Voi șterge (mânia) de pe chipul său
cu darul care o ia înaintea feței mele;
după aceea, când îi voi vedea fața,
poate că el îmi va ridica fața!
Darul i-a fost oferit în față
dar el și-a petrecut noaptea în tabără”.

(Corect ar fi: „Și să-i mai spuneți: Iată, și el, robul tău Iacov, vine după noi”. Căci își zicea:

„Voi îmblânzi fața lui cu darurile ce-mi merg înainte și numai după aceea voi vedea fața lui, și așa poate mă va primi. Și au pornit darurile înaintea lui, iar el a rămas noaptea aceea în tabără” - Biblia tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, 1995).

Comentând această traducere, Fox (1995: XI) întreabă: „Ce câștigă cititorul ascultând literaritatea limbii ebraice? Și ce se pierde prin utilizarea acestui sens idiomatic? După cum se vede din traducerea mea (adică spre deosebire de Biblia standard în limba engleză), este clar că textul nostru semnaleză ceva important”.

În replică, aș întreba: „Ce este mai important pentru cititorul/ascultătorul contemporan în timpul acestui proces de semnalizare extrem de deschis (și stângaci) - forma sau sensul textului original? Și ce este cu adevărat transmis de acesta? După părerea mea, repetiția insistentă a cuvântului

„față” în limba engleză denaturează de fapt intenția originalului, prin focalizarea atenției auditoriului pe acel element lexical, în detrimentul mesajului general. Din cauza acestei repetări insistente, auditoriul este într-adevăr determinat să aștepte ceva „important” care să apară din conținutul mesajului. Dar această așteptare îi este contrazisă, tocmai pentru că „fața” nu este atât de importantă pentru relatarea dramatică în asemenea conjunctură, nu în comparație cu tot restul care se derulează pe scena narativă. Astfel, fraza finală care începe cu „dar” sună destul de anticlimactic (ca o prăbușire spectaculoasă), după utilizarea repetată a cuvântului „față” care îl precede, ultimul cuvânt părând să pregătească, dar nu să realizeze cu adevărat ceva important. De fapt, găsesc că penultima rostire e aproape neinteligibilă în cadrul acestei secvențe („Darul înmănat...”), la fel ca și foarte ciudata asociere dintre „sensul idiomatic” și „literaritatea ebraică” din propriul comentariu al lui Fox despre acest pasaj.

O mai mare recunoaștere a importanței revenirii explicite la textul biblic (și a potențialei literarități) este într-adevăr foarte necesară, iar însemnătatea pe care o generează trebuie neapărat realizată în cadrul traducerii literar-retorice. Totuși, există anumite limite care trebuie și ele respectate, inclusiv anumite granițe clare care trebuie stabilite cu privire la posibilitățile formale cu adevărat relevante, păstrând standardele artistice și convențiile retorice ale limbii-țintă. Dacă conținutul vizat de autor și scopul originalului sunt esențiale, atunci acestor aspecte ale mesajului său va trebui să li se acorde o mai mare atenție în cadrul procesului general de comunicare literară, iar acest lucru include diferitele caracteristici ale sunetelor inteligibile asupra cărora Fox și alții ne-au atras atenția. (21)

Traducere din limba engleză de
Liana ALECU

NOTE

10) În acest studiu de început, Nida face observația importantă că „influența formelor literare se găsește în două zone principale: 1) apariția efectelor sonore, de exemplu, jocuri de cuvinte, serii de acrostihuri și secvențe rimate și aliterative și 2) limbaj ritmic, rimat sau nu” (1964:176). Într-adevăr, în aceste zone se manifestă în primul rând influența literară cel mai clar - și de aici trebuie început -, dar merge mult mai departe de atât.

11) Se poate observa că și majoritatea celor mai recente studii care încearcă să evalueze traducerile contemporane ale Bibliei ignoră subiectul traducerii literare. De exemplu, în eseurile editate de Porter și Hess (1999), am găsit termenul doar o singură dată, și fără detalii. O excepție remarcabilă în această privință este analiza lui Hargreaves (1993), care compară limbajul traducerilor moderne ale Bibliei în limba engleză.

12) O traducere în limba comună (LC) este o versiune care se limitează mai mult sau mai puțin la „acea parte a resurselor totale dintr-o limbă dată utilizate în comun atât de persoanele educate, cât și de cele needucate” (Wonderly, 1968:3). O traducere în limba populară (LP) este mai potrivită pentru o situație în care limba respectivă este „vorbită de oameni prea puțin specializați în probleme sociale, profesionale și literare” (ibid.), adică într-o societate oral-acustică; cu alte cuvinte, ea urmărește să reflecte „limba contemporană într-o formă împărtășită de întreaga populație care o vorbește” (ibid.). Totuși, devine tot mai greu să găsești astfel de medii sociolingvistice relativ simple în lumea de azi; astfel, poate fi util să etichetăm o traducere în limba populară (LP) ca fiind orientată către tânără generație (cu vârsta între 15-25 de ani), cu o limbă vorbită, „obișnuită-nepretențioasă”, pe când versiunea în limba comună ar fi mai oficială ca stil reglementat scris. (Aceasta este o modificare a definiției lui Wonderly de la pag. 14, 28-29, 41-46). Pe scurt, o versiune în limba populară (LP) este cea care utilizează resursele lingvistice și literare complete ale unei limbi, exceptând un argou tineresc la un capăt al conținutului și vorbirea arhaică a bătrânilor curteni - la celălalt. Caracteristica principală atât a variantelor în limba comună, cât și în cea a limbii populare (LP) este „echivalența dinamică”, care este abordarea/metoda orientată spre receptor a traducerii Bibliei, susținută de influențele manuale de început ale lui Nida și Taber (1969) și Beekman și Callow (1974). (Vezi Wendland, 2004, cap. 8, pentru mai multe detalii privind caracteristicile variantelor în limba comună și în limba populară).

13) O variantă literară nu este neapărat aceeași cu una liturgică, deși uneori cele două tipuri sunt confundate. O Biblie liturgică este adesea foarte tradițională și pedantă (literală), așadar deloc literară, conform cu normele verbale naturale ale limbii-țintă. Totuși, poate fi privită ca literară, ca urmare a unui uz îndelungat și a promovării oficiale de către bisericile care o utilizează.

14) De aceea, deschiderea sau cuprinsul viziunii mele lingvistice și extralingvistice este mult mai mare. Adică, aceasta include eforturile de realizare a echivalenței de traducere a genurilor literare, acolo unde este posibil, și pentru un public care nu se limitează la păturile culte, bine educate ale unei anumite societăți.

15) Într-un scurt studiu comparat recent care urmărea să evalueze cantitatea relativă de „creativitate în traducerea Bibliei”, E.A. Nida face următoarele observații: 1) numărul și lungimea propozițiilor sau frazelor nu sunt atât de importante ca modul lor de interrelaționare; 2) ce contează într-o traducere este eficiența lexicală ca impact și atractivitate; 3) monotonia structurii frazelor poate fi obositoare; 4) ordinea neobișnuită a cuvintelor poate evidenția caracteristici importante; 5) un traducător n-ar trebui să ezite să corecteze stângăcia stilistică a originalului (2000:165) - dacă așa va suna/arăta de fapt și în limba-țintă, dacă este redat mai mult sau mai puțin fidel.

16) Nu am realizat doar un rezumat foarte selectiv a ceea ce devine un vast domeniu de studiu (vezi și cap. 2 din Wilt, 2002). Pentru o analiză mai profundă și o critică a diferitelor abordări tratate mai jos, ar fi bine ca cititorii să consulte lucrările lui Baker (1998), Fawcett (1997), Munday

(2001), Naude și van der Merwe (2002) și Shuttleworth și Cowie (1997).

17) Trebuie să recunosc că înainte de începutul acestui secol (XXI), cunoșteam foarte puține lucruri despre majoritatea teoreticienilor traducerii care sunt menționați în această secțiune (și mulți alții din domeniul laic). De fapt, un prim proiect al prezentului studiu a fost scris cu minimă referire la gândirea lor critică și de cercetare. Secțiunea următoare constituie încercarea mea de a arăta ce mare omisiune a fost și cât poate fi de fructuos un schimb reciproc de idei în efortul de a redefini o abordare contemporană a teoriei și practicii traducerii Bibliei, inclusiv predarea sa traducătorilor nativi din toată lumea.

18) Îl consider pe Everett Fox drept principalul exemplu de abordare literală (pentru o comparație cu un coleg capabil de acest gen de încercare de traducere axată pe limba-sursă, vezi Alter, 1996). Un alt traducător de acest tip este Peter Levy, a cărui traducere a Psalmilor, în opinia lui Hargreaves (1993:33-34, 86), „a încercat să surprindă spiritul și limbajul specific Psalmistului evreu. Pentru Levy, tiparele idiomatice importante ale poeziei ebraice care trebuie redade în orice traducere nu sunt numai cele legate de paralelism și de repetarea iscusită și echilibrarea unei fraze cu alta, ci mai ales au legătură cu ritmul și echilibrul. El vrea să spună că o traducere în limba engleză trebuie să urmărească să realizeze oarecare concizie sau organizare. De departe, critica cea mai obișnuită îndreptată împotriva traducerilor moderne provine de la cei care spun că le e dor de frumusețea și ritmul limbii”. Aceleași fenomene fonologice, împreună cu selecția și combinația inteligentă a cuvintelor, par să fie minimum care trebuie urmărit în orice traducere literară a Psalmilor.

19) Traducerea care rezultă dintr-o asemenea practică literală poate fi descrisă și ca un text „neoliteral” sau „interliminal”, care este „o încercare de a coloniza spațiul dintre două culturi și limbi”, creând „o limbă învechită în care structurile ebraice din limba engleză arată limba engleză ca pe o transformare a limbii ebraice” (Klaus Reichert, citat în Gaddis-Rose, 1997:88).

20) Deși aceasta poate să fi fost intenția lui Fox, potrivit cu a sa „ascultare a textului” (condus de accente masoretice, zice Aliviero Niccacci într-o cronică on-line a Bibliei Shocken publicată de website-ul SBL (11/1/01), acest lucru nu s-a realizat total prin publicarea făcută, în care preocuparea competitivă de a prezenta textul într-un format mai mare și mai lizibil produce unele suprapuneri nefericite. Vedem acest lucru, de exemplu, în Geneza, 175c:

„... căci te voi face Av Hamon Goyyim/Tatăl unei mulțimi de nații!”

Pentru o analiză a acestui important subiect al formatării textului tipărit, vezi Wendland și Louw, 1993:78-82.

21) La aceasta, Landers adaugă: „O traducere literală a oricărui scriitor de valoare universală face întotdeauna ca acesta să pară mut, de parcă ar vorbi o limbă străină, și încă prost... denaturând astfel percepția cititorului din limba-țintă despre autor. De ce să-ți bați capul cu o capodoperă dintr-o altă limbă, dacă sună ca o copiată? (2001:53). În 1680, John Dryden, marele scriitor englez, a făcut următorul comentariu critic la acest gen de traducere: „E ca și când ai dansa pe sârmă cu picioarele încătușate... și în cel mai bun caz, putem spune că e doar o sarcină prostescă...” (citată de Shuttleworth și Cowie, 1997:104).

Între ritualuri și bagatele

Christian Bistriceanu este un tânăr poet și jurnalist din Reșița, câștigător a numeroase premii pentru poezie la festivaluri, concursuri și tabere de creație. Premiul pentru debut „Constantin Buiciuc” (Lugoj, 2015) și Premiul I la Concursul Național „Ion Chichere” (2017) sunt semnificative, precum și nominalizarea la PremiulUSR-Filiala Timișoara, categoria debut, în 2014. Publică poezie în reviste literare și în antologii. Scrie proză și teatru.

În anul 2013, a debutat cu volumul *anul acesta va fi diferit – poeme leneșe*, la Editura Tim. A doua sa carte, **tricyclela care te va ridica la ceruri – ritualuri și bagatele**, a apărut anul acesta la **Editura Mirador** și a fost lansată la începutul lunii martie.

Deși face parte din noua generație de poeți, Christian Bistriceanu scrie o poezie cu o tematică surprinzătoare, legată de o memorie rurală, antropologică, cu o bucurie și o curiozitate trezite de febrilitatea cunoașterii unui spațiu curat, sacru, acela al bătrânilor familiei sale („neamul nostru ce din păsări se trage”). Într-un discurs poetic modern, el reușește să asimileze substanța extrem de delicată a lumii arhaice românești, cu o familiaritate lucidă, cu o blândețe susținută de o stare lăuntrică inundată de răsfângerea tablourilor din copilărie, care nu trimit către emoții idilice sau artificiale:

„toată noaptea s-a rugat maica să plouă/ să se cunune cerul cu pământul/și din pânțele lui să iasă rod/ eu desenam nori grei adunându-se/ peste o casă/ răsărită-ntr-o coastă de deal/ de femeie frumoasă/ (...) când maica își termină de făcut crucea/ în clipa în care/ căzu în genunchi/ iar eu mă apucasem să desenez ploaie/ un strop de apă căzu din tavanul/ negru de fum peste foaie/ și ploaie peste pământ”. (*ilustrată cu ploaie*)

Pe măsură ce lectura avansează, observ că structura cărții cuprinde și poezie citadină, *bagatele*, un fel de respirație în țesătura ei, o extensie a biografiei autorului, poezie care pune și mai mult în evidență teritoriile unei lumi fabuloase așezate în rosturile sale, în albiile lăsate de Dumnezeu și păstrate prin tradiție (de fapt printr-o mare iubire):

„în creierii nopții când toți ai casei dorm/ pe nemâncate pe nebăute/ de parcă te-ai duce la biserică se adună cenușa din vatră/ cu pumnul se pune în sân/ se strânge la piept precum o pasăre cântătoare/ și cu de la sine putere se deschide ușa/ și poarta cea mare și drumul/ păsări răpitoare îți păzesc calea/ animale de pradă te vor apăra/ inocente animale te vor petrece până la/ locul cel sfânt/ unde o cruce e-ngropată-n pământ/ făcută de securea lui taica/ cu mâinile se face o groapă se slobozește cenușa din sân/ se suflă suflare de viață/ se udă cu apă ne-ncepută/ și până să pleci/ să te-ntorci/ răsare pomul cel mare/ din cer până adânc în pământ”. (*ritual la aprinderea focului/ III – cenușa*)

În încercarea de a surprinde imagini obișnuite, dar cu nuanțe dramatice, se descoperă ușor experiența nemijlocită a poetului, prezența sa vie, o vibrație care sporește emoția cu fiecare secvență lirică:

„nimeni nu este atât de singur ca/ o femeie în fața oglinzii/ doar ea și camera/ ca o catedrală cu trei nave/ încăpătoare ca burta marelui chit/ toți ceilalți sunt dincolo de prag/ niciun sunet nu răzbate/ în camera în care femeia se/ machiază cu încordarea unui lunetist/ în fața oglinzii/ nici măcar clinchetul lingurițelor/ lovindu-se de ceștile de cafea/ nici lătratul câinilor/ toți și-au învățat copiii să pășească în/ tăcere când trec pe lângă camera/ în care femeia se așază în fața

oglinzii/ să-și pieptene părul// nimeni nu este atât de singur/ ca o femeie în fața oglinzii”. (*nimeni nu este atât de singur*)

Desprinderea de spațiul rural și relocarea în „orașul ca un trup de bărbat obosit” par un act de supraviețuire, insule de amintiri arată că temelia lumii este gata să dispară odată cu dureroasa experiență citadină:

„de când ne-am mutat la oraș morții nu ne mai vizitează/ le-or fi drumul greu ori poate l-or rătăci/ însă în fiecare seară după ce stingem televizorul care ne arată/ că viața e grea mama pune în geam o cană cu vin și ceva de-ale gurii/ dimineața o văd pe mama frământând aluat de pâine/ am visat-o pe mă-ta mare avea mâinile albe de făină/ (...) maicii îi este poftă de-o ciorbă acrită cu poame verzi/ seara mama nu mai aprinse televizorul viața oricum era grea/ și rupând ziarul de pe o icoană adusă de la țară mă învăță să/ mă rog pe nemâncate”. (*mama învață să gătească*)

Glisarea din spațiul mirabil al satului, din coconul vechii familii spre lumea unui oraș de provincie, postindustrial, este percepută ca un proces de prădare a copilăriei. Grăul semănate de bătrâni pe câmpuri răsare până la liniile de tramvai și recompune atmosfera vieții arhaice, lumea simplă, cuminte, răsucită în firul de cânepă al maicii care pomenește neîncetat numele tuturor celor din neam, ba și numele sfinților zilei:

„toate zilele-s cu dor spuse maica în timp ce răsucea firul/ de cânepă și zicând de mumă-sa și de frații ei ion gheorghe pătru și ilie începu să ne numească pe toți rând pe rând când/ dintr-un neam când dintr-altul cu grijă iar când i se părea/ că uitase pe vreunu răsucea firul invers și o lua de la capăt”. (*firul*)

Și în contrabalans:

„niciun dor nu vine lin spunea mama iar de partea aceasta a/ ferestrei duceam viața noastră domestică în tăcere pe aragaz/ fierbea tocănița de legume masa era pusă peste fotografiile/ de familie se așeza praful iar în icoane sfinții așteptau/ îngăduitori rugăciunile ce aveau să vie/ nimic nu întrerupea viața noastră trăită în acest apus de/ soare poate doar râsetele copiilor venite din livada de meri”. (*o viață în apusul soarelui*)

Poate că cea mai grea etapă în devenirea unui poet este aceea în care își caută vocea, în care reușește să fie el însuși. O armonie particulară, curată, o recuzită lingvistică magică, alchimică, definesc conturul poetului Christian Bistriceanu: convingător, asumat, și nu o versiune a confrăților săi.

Liliana RUS

Daniel CORBU

L'HISTOIRE ET LA LITTÉRATURE. LES ARTS ET LA LITTÉRATURE DANS L'ÉPOQUE POSTMODERNE. LE NOUVEAU LÉVIATHAN

Depuis tant d'années une chimère hante le monde. Ce phénomène concept désigné par le terme de postmodernisme demeure aujourd'hui même une sorte d'apparition qui nous échappe toujours, plus difficile encore à déchiffrer que la comète Halley, un monstre aquatique, terrestre ou bien céleste, inconsistant mais obsédant, illusoire mais dévorateur, dépeint de tant de manières. Bien qu'employé depuis quelques décennies de façon ostentatoire et obstinée, même excessivement, pour s'imposer, le postmodernisme est aujourd'hui même un terme contradictoire. Je dis contradictoire car chacun de ses commentateurs s'est édifié une théorie sur le postmodernisme, de sorte que l'idée promue par Brian McHale dans „*La Fiction Postmoderne*” selon laquelle toutes ces théories ne seraient que des fictions me semble encore valable.

Pour cela même, toute tentative de définir le postmodernisme „*devra dire à la fois ce que le postmodernisme est et ce qu'il ne l'est pas*”.

Mais le terme a son histoire à lui. De nos jours, tout commentateur du postmodernisme sait que le terme a été forgé et employé pour la première fois par le peintre anglais John Watkins Chapman en 1870 pour définir le phénomène plastique européen développé en dehors de la peinture impressionniste française. Qu'on le rencontre de nouveau en 1917 dans un ouvrage de Rudolf Pannwitz où il désigne „*le nihilisme et la décadence des valeurs européennes*” ou en 1934 dans une anthologie de poésie mise en place par Federico Onis et parue à Madrid, de même qu'en 1942, dans l'anthologie de poésie latino-américaine mise en place par Dudley Fitts. La consécration du terme vient pourtant plus tard, après 1947 grâce à des personnalités telles D.C. Somervell, Arnold Toynbee, Bernard Rosenberg ou l'économiste Peter Drucker, le dernier déclarant même en 1957 „le passage à une société post-industrielle qui se caractérise par une déviation par rapport à la vision cartésienne du monde”. Mais le terme a acquis une place privilégiée dans la rhétorique des années 60'-70' surtout grâce aux théories développées par Ihab Hassan, Jameson, Vattimo, Lyotard et puis par Charles Newman, Brian McHale, Gerald Graff et par le prodigieux théoricien canadien Linda Hutcheon.

Postmodernisme. Le concept est si vague, si étendu, il est parasitaire et surenchéant. Le terme est bien antipathique, âpre, lourdaud selon ce que tous les commentateurs ont constaté et évoque „ce qu'il veut surpasser” ou bien supprimer: le modernisme même. Il contient ainsi «son propre ennemi» (Ihab Hassan). Un terme déroutant, et, par conséquent hostile, qu'on se voit obligé d'employer car il désigne un paradigme.

Tout de même, on tient pour déroutant le fait qu'à l'heure où la «culture postmoderne» (syntagme consacré déjà) s'est imposée, la définition du terme postmodernisme a reçu des notations et des connotations tellement diverses. François Lyotard l'a désigné comme „*paradoxe de l'avenir*” à partir de l'idée que l'époque postmoderne se distingue par „*une tendance prononcée à la délégitimation de la connaissance*”, par la suppression „*d'un métalangage universel et l'imposition d'une pluralité infinie de*

langages”. Vattimo y voit une fin de la fin où *post* n'est pas synonyme *d'anti*, alors qu'Ihab Hassan l'envisage à travers des catégories négatives comme „*une véritable fatalité de l'expression écrite*” étant donné que les traits distinctifs du phénomène sont l'anarchie, le polymorphisme, l'indétermination, l'absence.

D'ailleurs, le polymorphisme de l'acception du terme est impressionnant.

Structure auto-réflexive, le postmodernisme surgit d'une crise de légitimation qui tourmente depuis quelques décennies la vie sociale. Au niveau ontologique, dans le postmodernisme, l'être n'est plus fondé métaphysiquement, il n'est plus l'entité qui se rapporte aux phénomènes du monde réel, mais une entité aléatoire, contextuelle. Les valeurs mêmes ne sont plus immuables, mais soumises à une relativité conjoncturelle et les catégories négatives avec lesquelles on opère (nihilisme, décadence, dissolution de la métaphysique, la valeur „faible”) nous obligent à nous demander si le postmodernisme apporte quelque chose de meilleur ou de pire par rapport au modernisme, s'il ne supprime pas „le projet inaccompli du modernisme” selon ce que dirait Jurgen Habermas. La vérité elle-même cesse d'être envisagée dans le postmodernisme comme un concept qui touche à la gnoséologie car elle faillit de s'encadrer dans une réalité métaphysique stable. La connaissance trouve son fondement dans l'expérience esthétique, le monde postmoderne devient un monde fondamentalement esthétisé qui reconsidère ses valeurs culturelles en les réécrivant et les donnant des sens nouveaux. Ce sera, au fait, un des grands accomplissements de l'orgueil du monde postmoderne. C'est en ce sens que se soutient notre idée selon laquelle „le postmodernisme tire ses racines de *Sein und Zeit* ou Heidegger parle de la nécessité d'une destruction de l'histoire de l'ontologie”, c'est-à-dire, de la pensée qui superpose l'être à la présence.

Dans un certain sens, le postmodernisme est une culture qui se développe à l'intérieur de la culture et son trait principal est le dédoublement ou, on pourrait même dire, la duplicité entretenue systématiquement. Ses moyens de s'imposer sont «consciemment périodiques, historiques et réflexifs» et ses provocations postmodernes contiennent une complicité infinie. Par conséquent, il devient de plus en plus clair que le postmodernisme excelle en dénaturation. Il est important et même intéressant de suivre ce phénomène de dénaturation dans tous les arts.

Sans doute, le postmodernisme ne peut plus être envisagé de nos jours tel que le faisait l'américain Charles Newman en 1985, dans l'ouvrage „*The Post-Modern Aura*” comme „une bande d'artistes contemporains infatués qui, la pelle à la main, marche sur les traces des éléphants spectaculaires du Modernisme”. Pourtant, ses liaisons avec le modernisme et le classique demeurent infaillibles.

Il n'y a pas longtemps que Steven Connor avançait l'idée que la „post-culture” n'est plus à même de se définir, d'une façon ou de l'autre, d'une position indépendante, qu'elle est condamnée à

rester un prolongement parasite d'une création culturelle consacrée.

Il faut admettre, et avec nous la cohorte des théoriciens contemporains du phénomène, dans le cas où ils veulent être fair-play, que le postmodernisme n'aurait jamais été possible sans l'existence de quelques mouvements, écoles ou bien idées de la seconde moitié du XXème siècle qui ont spéculé un second modernisme - *the high-modernisme* - comme dirait Jameson, ou mieux encore - *un modernisme tardif* - d'après John Barth: *le textualisme et l'intertextualité* (Barthes, Derrida, Julia Kristeva), *le mouvement destructiviste* (Richard Mackey, Donato, Hopkins, etc.), le concept d'*opera aperta* par lequel Umberto Eco imposait la pluralité sémantique, *le fragmentarisme et la poétique du fragment* promues par Ihab Hassan, *l'anti-mimétisme* promu par Michel Foucault dans son ouvrage „Les mots et les choses” (1996).

Sans minimaliser l'importance des autres, on peut affirmer que le principe de l'intertextualité a été entièrement revendiqué par le postmodernisme. Il était déjà formulé depuis 1971 par Roland Barthes dans son ouvrage „Le plaisir du texte”. Selon Barthes, l'intertextualité est celle qui supprime la relation auteur-texte par une relation lecteur - texte. Cette nouvelle relation situe la signification textuelle à l'intérieur de l'histoire même du discours textuel.

Dans ces circonstances, un ouvrage littéraire écrit d'après les normes de cette nouvelle relation ne peut plus être envisagé comme original.

C'est ainsi qu'on envisage les livres de E.L. Doctorow (*Le livre de Daniel*), ceux d'Umberto Eco (*Le nom de la rose*), de Christa Wolf (*Cassandra*), de Salman Rushdie (*Les enfants à minuit*), de Garcia Marquez (*Cent années de solitude*), de Findley (*Les fameux derniers mots*) ou bien de Fowles (*La chenille*). Ce sont des livres de codification et décodification des signes, des livres qui déplacent l'intérêt du lecteur vers „le sujet plus général des paradoxes de la parodie tout en signalant la différence ironique au coeur même de l'analogie comme une transgression autorisée de la convention”.

De toutes les tensions du postmodernisme, la plus évidente serait „la transgression des limites qui distinguent entre les genres, les discours, les disciplines et même entre la culture d'élite et celle de masse”.

Mais, on rencontre aussi beaucoup de ces traits chez un Lautréamont (son premier livre paraissait en 1868!), chez un Urmuz, etc., ce qui nous autorise d'affirmer que la durée postmoderne ne se succède pas chronologiquement à celle moderne. Cette observation a été faite aussi par d'autres théoriciens qui ont découvert dans ce paradoxe «une métafiction historiographique”. Il ne faut pas penser plus loin qu'au geste essentiellement postmoderne (dans le sens de „récupération” invoqué par Lyotard) de «Bouvard et Pécuchet» de Flaubert (1880) où les deux personnages essaient de concentrer la pensée entière dans un seul Livre offrant ainsi, selon le groupe Tel Quel, le plus pur spécimen de „texte comme intertextualité”.

A mon avis, c'est de cet ouvrage de Flaubert que surgit le comportement postmoderne auquel se sont ajoutées plus tard les nuances anarchiques qui placent le mouvement entier sous le sceau du dionysiaque.

Si l'architecture qui contient à la fois la théorie et la réflexion critique sur cette théorie s'est inscrite dans un processus rapide d'internationalisation, il n'en est pas de même pour la peinture et la sculpture, les arts les plus rapprochées de celle-ci. La diversité de la peinture et de la sculpture au XXème siècle est vraiment comblante.

Les théories du postmodernisme qui, selon ce qu'on a déjà affirmé, précèdent le plus souvent les ouvrages avancent deux directions de développement des arts: la première - *la pluralité - conservatrice* (qui admet la reprise des possibilités du

modernisme et même un retour au symbolisme) et la seconde - *la pluralité - critique* (fondée sur l'impureté et l'intertextualité).

La peinture continue, d'une part, le mouvement des pionniers de l'abstractionnisme (Kandinsky, Klee et Mondrian), d'autre part, elle cultive la condition de type encyclopédique qui, selon les assertions de Howard Fox «admet une immensité de points de vue, une infinité de réactions interprétatives».

De sa variante de simple renaissance (Jencks), de cosmopolitisme ironique font partie les ouvrages qui se distinguent par un retour partiel, temporaire et „dépourvu de sincérité» aux styles anciens. C'est à cette catégorie qu'appartient le fameux tableau *Constellazione del Leone - Scuola di Roma*, peint en 1980 par Carlo Maria Mariani où on représente un groupe d'artistes et de dealers contemporains à travers le style faussement héroïque de la peinture allégorique du XVIIIème siècle.

A l'époque postmoderne, l'art est menacé par les forces du théâtralisme, du divertissement et du kitsch. Selon l'affirmation de Claude Karnoouh «on porte tous différents masques et costumes, on s'efforce à créer ce qu'a déjà été créé, on entre tous dans la sphère Néo ou bien dans celle d'un «post-perpétuel»: néoréalisme, néoexpressionnisme, néo-avant-gardisme (un drôle de terme, n'est-ce pas?), néo-abstraction, néo-minimalisme, néo-surréalisme, etc. Dans la fresque de la société on retrouve la même situation, on rencontre une néo-bourgeoisie, des néo-riches, des néo-pauvres, des néo-impérialistes, des néo-capitalistes, des néo-nationalistes, des néo-populistes, des néo-kantiens, des néo-hégéliens, des néo-philosophes».

Au fait, il n'y a rien de nouveau dans ces «néo-nouveautés»! A partir de la grande révolution entamée par Duchamp, les arts plastiques se sont contentés seulement à l'emploi de l'artefact promu au rang d'objet d'art. Impossible à encadrer dans l'idée platonicienne de Beau et de Bien, l'artefact, un objet tout fait, sans personnalité, acquiert les dimensions d'un néo-art. La manifestation la plus édificatrice en ce sens est l'exposition de Manzoni, *Merda del artista* qui réunit des boîtes de conserves à inscriptions. Cette exposition, présentée même à Beaubourg, comme les seringues d'Andy Warhol, comme les pots de nuit de Verdoni, exprime plutôt une attitude civique qu'une attitude artistique, l'idée d'une culture en pleine décadence et de la dérision dans un monde dominé par une rationalité économique.

Durant les trente dernières années, le postmodernisme littéraire a été ce qu'on appelle „une agressive provocation américaine”. En tant que littérature „sans paternité”, „littérature sans influences primaires» qui subit l'anxiété de son „non-influence”, la littérature américaine a su trouver dans le postmodernisme sa grande occasion de séduire, par un spectacle intertextuel, une parodie ironique, des motifs, des symboles, des thèmes orientaux ou bien européens anciens et consacrés. L'argument le plus fort de cette reprise est, selon plusieurs théoriciens américains, l'imitation du Moyen Age ou celle de la Renaissance: Dante et la circulation orale des visions religieuses avant l'écriture de „La Divine Comédie”, Chaucer et les histoires empruntées à la mémoire collective. Et même le cas d'Homère et du traitement subjectif dans l'Iliade et l'Odyssée des motifs mythologiques grecs. Par conséquent, pourquoi n'existeraient pas une circulation des idées, des citations explicites ou à rebours des mêmes bibliographies connues, des bouillonnements de théories et de nuances fictionnelles comme dans le cas d'Homère, Dante ou Chaucer qui sont envisagés comme des postmodernes déguisés? De même procèdent, c'est-à-dire avec la même «honnêteté», selon les affirmations faites par William Gass en 1985, John Barth, E.L. Doctorow, Thomas Pynchon ou Toni Morrison. Un regard diachronique sur la littérature ferait surgir un grand nombre d'écrivains postmodernes. On commencera notre investigation dans les années 70, quand la nouvelle critique qui offrait une liberté sans bornes au lecteur réussit à faire écho dans les ouvrages de quelques auteurs de métafiction considérés aujourd'hui, sans le moindre doute, des postmodernes, tels John Barth, John Fowles ou Umberto Eco.

A partir de ce moment, la sphère de la culture arrive, par de superpositions répétées, à une interdépendance totale par rapport à celle de la critique. C'est pour cela même qu'on prend la partie de Brian McHale qui, dans son ouvrage „*Postmodernist Fiction*» (conçu comme une poétique de la fiction contemporaine) authentifie «la structure auto - réflexive du postmodernisme». Dans la prose, de même que dans la poésie, le rapport de forces entre la théorie et la substance poétique se modifie, dans le sens que la théorie - en tant que discours secondaire - devient un discours originaire. Par conséquent, le monde comme texte arrive à englober le texte comme monde.

La littérature postmoderne cultive „le choc de la nouveauté”, tant chéri par Ezra Pound qui s'écriait toujours „*Make it new!*» («Innovez!»). Pourtant, ses innovations, de même que celles d'autres poètes tels T.S. Eliot ou Yeats n'ont jamais atteint que le niveau de la forme, leur contenu demeurant pour la plupart, traditionnel. Ainsi, „la période iconoclaste de la poésie anglo-américaine de la première moitié du XXème siècle a été reprise dans tous ses éléments par les adeptes de la poésie concrète ou de la poésie de langage qui vont modifier le rapport auteur - texte, lecteur - texte.

Les commentateurs du phénomène de changement au niveau littéraire rattachent toujours les ouvrages aux théories mises en place. Voilà l'opinion de Steven Connor sur la liaison de la poésie avec la Nouvelle Critique: „Il n'y a aucune coïncidence dans le fait que *The Waste Land* d'Eliot, *Ulysses* de Joyce, les premiers *Cantos* de Pound et *Principles of Literary Criticism* de L.A. Richards sont parus à une intervalle de quelques années. Grâce à l'accent mis sur l'harmonisation des pulsions affectives contradictoires suscitées dans le lecteur, la théorie de la lecture élaborée par Richards s'est avérée adéquate à l'interprétation des ouvrages des écrivains nouveaux et, surtout, de l'oeuvre d'Eliot car vraiment *Principles of Literary Criticism* s'achève sur une plaidoirie en faveur d'Eliot”.

Une plaidoirie pour la littérature postmoderne et même une définition précoce du postmodernisme sont mises en place par Leslie Fielder dans son essai *Cross that Border - Close that Gap*, paru en 1963, où il touche à la «culture d'élite» et à la „culture de masse”. Il décèle dans les romans de Kurt Vonnegut et John Barth des éléments de western et science fiction, accessibles aux masses. Contestant „l'intégralité générique de la culture d'élite”, Leslie Fielder applaudit l'apparition en prose du style parodique qui se débarrasse d'élitisme tout en l'illustrant par deux exemples: Conrad (la parodie des romans d'aventures) et le Joyce d'*Ulysses* (la parodie du romantisme des filles dans le chapitre «*Nausicaa*»).

Quiconque s'efforce d'entendre le postmodernisme en tant que phénomène de création dans les arts et surtout dans la littérature, ne peut pas ignorer l'ouvrage d'Ihab Hassan «*The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature*» où l'auteur assimile le désir de «démembrement» du modernisme et du postmodernisme à la légende d'Orphée. Il est bien connu que le poète - musicien a été démembré par les ménades jalouses de son penchant pour les jeunes hommes. Elles ont jeté la tête et la lyre d'Orphée dans le fleuve de l'Ebre. Orphée a continué à chanter même après avoir été tué par les ménades. A partir de cela, Hassan nous présente un Orphée moderne qui accepte la désintégration et le démembrement et qui continue à chanter pour affirmer „une nouvelle forme créatrice». Ihab Hassan dévoile l'existence de ce „héroïsme de la désintégration” dans le modernisme de même que dans le postmodernisme. Ses premiers signes se retrouvent dans les livres du marquis de Sade, ils sont renforcés par une tradition de la négation dans l'oeuvre d'Alfred Jarry pour arriver au comble dans l'oeuvre de Beckett qui inaugure, selon Hassan „l'ère de l'écriture postmoderne”. Les deux accents que le théoricien découvre dans les livres des écrivains mentionnés ci-dessus seront révélatrices aussi pour John Barth et William Burroughs: un accent positif - „auto-transcendant, sacré, absolu» et un autre „auto - destructif, démoniaque, nihiliste».

Envisageant le peintre et non pas l'écrivain dadaïste Marcel Duchamp comme l'artiste qui relie vraiment le modernisme au postmodernisme („une intelligence souveraine de l'anti-art, les paradoxes de son négativisme et son positivisme étant des expressions du postmodernisme”), Ihab Hassan risque une définition du nouveau concept. „L'esprit postmoderne se blottit à l'intérieur du grand corps du modernisme”. Cette définition est reprise et complétée le long de son étude où le postmodernisme se présente finalement comme une „réformation du modernisme”.

La plupart des études de poétique postmoderne envisagent comme postmodernes les fictions qui méditent consciemment à leur propre statut de fictions, qui transgressent les conventions connus du roman et poussent au premier plan l'acte de la création et la personnalité de l'auteur. Il s'agit là de „métafictions historiographiques”, selon Linda Hutcheon, qui, tout en empruntant leurs sujets à l'histoire, les soumettent à des dénaturations et des «fictionnalisations». C'est ainsi que la création devient «surfiction» - lieu de naissance des principes théoriques (Raymond Federman), alors que la critique devient dans le postmodernisme «critique-fiction», c'est-à-dire, un topos du jeu et de l'illusion. Ce sont des vraies acrobaties exécutées avec beaucoup de force ludique et de raffinement.

Selon l'opinion de Gianni Vattimo, le moi poétique postmoderne est enchanté par l'esthétisation de l'immédiat, par l'aspect impur des formes littéraires et l'initiation du lecteur équivaut dès le début à une séduction de celui-ci.

Le poète postmoderne - ludique, ironique, parodique, déconstructiviste, carnavalesque, décanonisé - se trouve toujours en opposition avec l'hieratisme moderne. La conscience de l'artifice et du „travail à thème”, c'est-à-dire, „une conscience textuelle aiguë”, institue ce qu'a été appelé plus tard le „laboratoire hypertextuel” du postmodernisme qui, dans l'élan de sa totalité récupératrice, ne sépare jamais le postmodernisme du modernisme et du classicisme.

Dans son étude „Notes sur l'état de postmodernité”, Virgil Nemoianu parle d' „un jeu avec l'histoire” en tant qu'élément principal de la postmodernité. C'est précisément sur ce jeu que s'appuient les deux directions de la poésie américaine souscrites au paradigme postmoderne: la première inclut la génération Beat, l'Ecole de Poésie de New York et le Collège d' Ecriture de Black Mountain, la seconde -les poètes orientés vers la poésie du langage (language poetry) dont l'accent postmoderne est extrêmement puissant. La seconde direction dérive son importance du fait que ses représentants se sont insurgés contre la narrativité et la centralisation du moi lyrique, mais aussi du fait que, dans leur quête de la nouveauté, ils ont poussé l'expériment vers des formes extrêmes (voir la «poésie de la nouvelle proposition, théorétisée par Ron Sillman!) qui ont débouché sur ce qu'on appelle de façon très précieuse „la poésie universitaire”.

Pourtant, une influence très puissante sur la poésie de la fin du siècle précédent a été exercée par l'Ecole de Poésie de New York (The New York School), un groupe poétique qui a modifié le rapport du poète avec le réel, mais aussi avec sa propre création, estompant ainsi considérablement la limite entre l'existential et l'esthétique. Le poème devient maintenant la consignation de l'existence et de sa „circonstancialisation” dans le poème et les gestes de la poésie sont aussi celles du poète sans masque, sans déguisements, descendu au beau milieu de la rue.

L'expression, de même que les formes poétiques, deviennent plus légères justifiant ainsi Morse Peckham à définir le poème comme „une composition à lignes de longueur inégale qui se différencie par cela même de la régularité entropique de la prose».

En 1970, Ron Padgett et Donald Saphiro publient „An Anthology of New York Poets” qui inclut des poèmes signés par 27 poètes parmi lesquels se trouvent aussi Frank O'Hara, John Ashbery, Ted Berrigan, Tom Clark, Kenneth Koch ou Bill Berkson.

Pour tout lecteur avisé, interprète ou créateur de poésie, «An Anthology of New York Poets” n'est pas seulement un repère, mais aussi le dernier événement historique au niveau de l'esthétique

poétique. L'ensemble de la production lyrique de l'Ecole de New York est lié au „*personnisme de Frank O'Hara*”, manifeste lancé par le poète le 27 août 1959 contre l'académisme d'un Henry James ou d'un Wallace Stevens, contre la „dogmatisation” et la sacralisation de l'art. C'est une plaidoirie pour le poète du geste, cinéaste de sa propre existence dans un présent éternel. Le poème s'écrit par une technique semblable au „dripping” de Pollock. C'est-à-dire, la technique de peindre le tableau en y dégoûlant de la peinture liquide, la page devient un champ entropique, lieu de déroulement des scénarios improvisés du moi poétique. Ajoutons à ce mouvement le groupe „Black Mountain”, les poètes „*objectifs-projectifs*” qui, avec le théoricien du groupe, Charles Olson, ont cultivé la poésie de l'énergie cinétique avec le rythme et les nuances de la langue parlée et, le mouvement „Beat” („San Francisco Renaissance”), un mouvement protestataire, révolutionnaire au niveau esthétique et social, surtout, grâce à ses promoteurs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac et Laurence Ferlinghetti.

Si l'on compte aussi du *biographisme* lyrique promu par des poètes isolés, tels Robert Lower et Diane Wakoski (la dramatisation de certaines expériences réelles en leur donnant la valeur d'expériences surréalistes) on obtient l'image complète d'une poésie placée sous le sceau du postmodernisme.

Pour ce qui est de l'Europe de l'Est ou de l'Ouest, la nouvelle poésie a été longtemps envisagée comme une nouvelle *néo-avant-garde*. Elle s'est maintenue dans les limites d'un expressionnisme expérimental. Un traitement à part vaut la poésie moderne de la Russie post-totalitaire, cette troisième vague poétique du XXème siècle qui a à la base surtout le „*cubisme-futurisme*”. Les commentateurs du phénomène ont décelé trois directions dans la poésie russe postmoderne, notamment, le *méta-réalisme*, le *conceptualisme* et le *présentisme*. Ce sont des directions tout à fait synchroniques, malgré le spectacle de la nouveauté dans la lyrique du monde. Pour conclure, au moins pour le moment, notre discussion sur la littérature postmoderne, on dira que en Europe, les poètes, de même que les prosateurs, ont entendu le postmodernisme non pas comme une transgression de la modernité, comme une fin ou bien une négation de celle-ci, mais, dans le sens attribué par Lyotard, comme „une perlaboration de la modernité”.

Notes

1. Linda HUTCHEON - *The Politics of Postmodernism* (Methuen, New York, 1985). Pour suivre son affirmation Linda Hutcheon avance l'idée que le postmodernisme est moins un concept et plutôt une problématique où le politique et l'artistique sont impossibles à séparer. „Le postmodernisme a été possible grâce à l'auto-référentialité, l'ironie, l'ambiguïté et la parodie qui caractérisent la plupart de l'art moderne, mais aussi grâce à ses explorations linguistiques et à ses provocations qui visent le système de représentation réaliste classique. D'autre part, la fiction postmoderne arrive à contester l'idéologie moderne de l'autonomie artistique et de l'expression individuelle, de même que la séparation délibérée de l'art par rapport à la culture de masse et la vie quotidienne (Huysens, 1986: 53-4). Paradoxalement, le postmodernisme réussit à légitimer la culture (d'élite ou de masse), même alors qu'il s'applique à la miner. Cette double action permet d'éviter le danger que Jameson (1985) découvre dans l'action solitaire de la pulsion de renversement ou de déconstruction, notamment le danger (pour la critique) de l'illusion de la distance critique. La fonction de l'ironie dans le discours postmoderne est précisément celle d'instituer cette distance critique et puis de la détruire. Cette double action prévient aussi toute tendance critique d'ignorer ou rendre triviaux les problèmes historiques et politiques. En tant que producteurs ou récepteurs d'art postmoderne on est tous impliqués dans la légitimation de notre culture. L'art postmoderne se met à investiguer ouvertement les possibilités critiques de l'art sans nier pourtant que cette critique est réalisée de façon inévitable au nom de sa propre idéologie contradictoire».

2. Jean François LYOTARD, *La Condition Postmoderne. Rapport sur le savoir* (Paris, Minuit, 1979)

3. Linda HUTCHEON, *A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction* (New York, 1988)

4. Ibidem

5. A voir la théorie édiflée dans notre ouvrage *Intimitatea publică a poeziei* (L'Intimité publique de la poésie), Princeps Edit, Iasi, 2002, où on découvre dans Bouvard et Pecuchet le premier grand geste postmoderne.

6. Charles NEWMAN, *The Post-Modern Aura*, Northwestern University Press, 1985.

7. William GASS, *Habitations of the World: Essays*, New York, 1985, Sirnon & Schuster

8. Jean François LYOTARD, *Le Postmodernisme expliqué aux enfants*, Correspondence 1982 -1985 (Paris, Galilée).

Festivalul Național de Literatură „Marin Preda”

- ediția a XVII-a, 15 și 16 octombrie 2020 -

Consiliul Județean Teleorman și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, în parteneriat cu revistele „Lucafărul de dimineață”, „Proza 21”, „Neuma”, „Argeș”, „Bucureștiul literar și artistic”, „Mozaicul”, „Litere”, „Pro Saeculum”, „Sud” și „Caligraf”, organizează **Festivalul Național de Literatură „Marin Preda”**, ediția a XVII-a, ale cărui manifestări finale urmează a se desfășura în zilele de 15 și 16 octombrie 2020, la Alexandria și la Siliștea-Gumești.

Festivalul își propune să omagieze personalitatea scriitorului Marin Preda, la împlinirea a 40 de ani de la moarte, și să promoveze prozatori de talent, care nu au debutat în volum. În cadrul **concursului de proză scurtă**, organizat cu acest prilej, se acordă următoarele premii:

- **Premiul „Marin Preda”** și Premiul Revistei „Lucafărul de dimineață” (1.000 de lei);
- **Premiul I** și Premiul Revistei „Proza 21” (800 de lei);
- **Premiul I** și Premiul Revistei „Neuma” (800 de lei);
- **Premiul I** și Premiul Revistei „Argeș” (800 de lei);
- **Premiul al II-lea** și Premiul Revistei „Bucureștiul literar și artistic” (700 de lei);
- **Premiul al II-lea** și Premiul Revistei „Mozaicul” (700 de lei);
- **Premiul al II-lea** și Premiul Revistei „Litere” (700 de lei);
- **Premiul al III-lea** și Premiul Revistei „Pro Saeculum” (600 de lei);

- **Premiul al III-lea** și Premiul Revistei „Sud” (600 de lei);

- **Premiul al III-lea** și Premiul Revistei „Caligraf” (600 de lei).

Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum, ce va fi lansat în cadrul manifestărilor finale ale festivalului; de asemenea, vor fi publicate de revistele partenere.

Concurenții vor trimite **1-3 proze scurte pe suport de hârtie**, care nu pot depăși 15 pagini în total, culesse cu font 12 (Normal, Times New Roman, 1.5 Space), **în câte 10 (zece) exemplare**, semnate cu un motto, același motto figurând și pe un plic însoțitor, conținând o fișă cu datele de identificare ale autorului: numele și prenumele, data și localitatea nașterii, adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, precum și un CD cu textele trimise, inscripționat cu același motto.

Lucrările pentru concurs vor fi trimise, **până la data de 1 septembrie 2020**, pe adresa: **Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman**, str. Ion Creangă, nr. 52-54, 140056 – mun. Alexandria, jud. Teleorman, cu mențiunea „pentru concurs”.

În funcție de situația determinată de criza Covid-19, organizatorii pot să aleagă varianta finalizării doar a concursului de proză scurtă, realizându-se jurizarea lucrărilor, acordarea premiilor și editarea caietului premianților, procedura care va fi comunicată online. În acest caz, laureații urmează să primească diploma, suma în bani și caietul premianților.

Două cronici de Lucian Gruia la cărțile zilei

I. Nicolae Grigore Mărășanu – *Comedia valahă*

În limbajul obișnuit contează **ce** spui, în literatură, **cum** spui. Acest **cum** spui se analizează estetic pentru a stabili valoarea operei literare. Dacă **ce** spui s-a mai spus, **cum** spui trebuie să fie original. Să cercetăm **ce** spune și **cum** spune Nicolae Grigore Mărășanu în trilogia *Comedia valahă* (Ed. Muzeul Brăilei „Carol I” și Ed. Istros, Brăila, 2018).

Întâi de toate, să lămurim ce semnifică titlul trilogiei. Așa cum ne explică Viorel Coman în cartea sa dedicată autorului nostru (din care o parte consistentă constituie prefața trilogiei la care ne referim), comedia nu este umoristică, ci, în sens dantesc, înseamnă spectacolul vieții, un fel de epopee a spațiului Sud-Estic Românesc (spațiul Dunării de Jos), începând din epoca medievală și până astăzi.

Tot Viorel Coman ne spune că baladele din primul volum, *Iubiri și martiraje*, sunt tragedii. Este adevărat, dar mai trebuie să facem o completare, legată de al doilea volum, *Balade din Țara Crucii*.

Dar să revenim la cele șase balade din capitolul *Iubiri și martiraje* din primul volum. Majoritatea pornesc de la documente istorice privind curtezanele celebre ale Brăilei sau Scrisoarea boierilor brăileni către Ștefan cel Mare, altele au surse literare. Întâlnim două iubiri majore, între Colțuna și Ștefan cel Mare și între Pena Corcodușa și ducele Serghei, nepotul țarului. În alte balade, avem neîmpliniri: Kira Kiralina se luptă cu maurul care voia să

o răpească, iar preoteasa Tahuchi refuză avansurile dogelui Veneției. Dar toate aceste balade menționate, precum și a Elvirei, se sfârșesc tragic: Colțuna este arsă de vie în incendiul Brăilei comandat de Ștefan cel Mare), Tahuchi se sinucide, dîndu-și foc în altar, Pena Corcodușa înnebunește, Kira este arsă pe rug de frații săi care o suspectau că a cedat avansurilor maurului, Elvira este împușcată de lotri. Dansatoarea hiperboreeană constituie un caz aparte, nu i se cunoaște nația, este mai mult o idee.

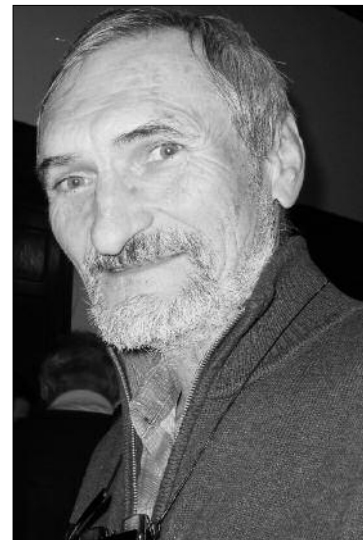
Balada Domniței Bălașa pornește și ea de la date istorice. Tragedia sa, ea fiind ucisă la Stambul, are prelungiri contemporane prin blestemul acesteia care se împlinește. El lovește pe cei care modifică ceva din așezământul lăsat de ea poporului român, și dictatorii noștri comuniști l-au încălcat.

De drama individuală ține și *Terente* – care este împușcat de un văr al său prin surprindere.

La fel, *Balada maichii cu fiica pierdută în zăpoare*, mamă care, din cauza inundației, nu are unde să-și îngroape fiica înecată și o pune într-o barcă, dându-i apoi foc.

Tot dramă individuală este capitolul *Baladele Prințului de Pana Corbului*, dedicat lui Ioan Marian Carjos, cântăreț din chitară (vol. II) care a murit mai devreme decât părinții săi.

În capitolul *Balade – invocații* întâlnim altă dramă în *Invocațiile unui copil de pescar către tatăl său*, în care un copil deplânge moartea acestuia.

Dar dramele nu sunt doar individuale, ele se regăsesc și în istoria poporului întreg (capitolul *Balade din Țara Crucii* din al doilea volum). Iată martirii noștri: Horia Cloșca și Crișan, Mihai Viteazul, Brâncovenii etc. (*Fântâna din lacrimi*, *Capul lui Mihai Vodă Viteazul* etc.)

Baladistul nostru nu se sfiește să fie patriot în epoca noastră globalistă (*Zaarie, despre scrisul cu sânge pe ziduri*).

În capitolul *Comedia valahă* din volumul II, se descriu avatarurile țaranului român forțat să se înscrie în colhozuri. De mare forță expresivă este *Umbra lui Gheorghe, stafia lui Ion*, în care toți martirii cauzei țărănești se întorc acasă pentru a-și revendica terenurile.

Capitolul *La căruța brăileană*, din volumul II, descriește frunțile. Aici, vinul și dragostea se țin de mână. La cârciumile: *La căruța brăileană*, *La cârciuma lui Roadevin*, *Hanul scoicii*, *Hanul cu oase* – întâlnim o lume peștriță și pitorească: căruțași, hoți, cadâne. Tot în acest capitol întâlnim două balade dedicate poezilor Stere Bucovală și Cezar Ivănescu.

Acum să vedem **cum** spune Nicolae Grigore Mărășanu. Este vorba de volumul III, *Eudaimonia, memoria pierdută*. Ne luminează autorul în cuvântul introductiv: *Semn, Mitosemn, Logosemn, Logomagie, Efect logomatic*. Autorul începe considerând că Dumnezeu a împărțit fragmente din logosul primar diverselor limbi, după episodul babilonic. Limbii noastre, bogată în sensuri, i-a revenit o parte din miez. În limbă se adăpostește ființa – afirmă Heidegger.

În evoluția limbii, unele cuvinte au căzut în subconștient, în ceea ce autorul denumește Eudaimonia, memoria pierdută. Sarcina poetului, printre altele, este să revigoreze aceste cuvinte, să le redea strălucirea lor de început. „În Eudaimonia, în traducere «fericire a sufletului», se petrece un proces de recuperare a unei memorii pierdute” (ne lămurște autorul). Din această memorie pierdută, Nicolae Grigore Mărășanu recuperează vechiul idiolect brăilean – cum a observat regretatul critic literar Marin Mincu.

Și mai departe ne spune autorul: „Toate aceste semne, logosemne, mitosemne sunt forme de expresie ale unor logosuri primare și, folosite în poezie, creează o magie a logosului – cuvânt, o adevărată logomagie, iar efectul final nu poate fi decât un efect logomatic”.

„Logosemnele și mitosemnele sunt graiuri încifrate, graiuri ce nu ni se comunică prin rostire, prin vocală măiastră, ci prin semn și mito-semn, prin semnul care vorbește cu noi și astfel interferează cu cuvântul, cu logosul și devine logosemn”.

Câteva tipuri de logosemne sunt: ale chipului, pastorale, geometrice, sacre, ludice. Mitosemnele se află situate între semn și mit. Iată câteva exemple de logosemne desprinse din capitolul chiar astfel intitulat, din volumul III: „logosemne:/ cioc,/ ochi,/ dinte,/ venină,/ cuțită,/ flintă -/ toate mușcă,/ pișcă,/ fură.” și încă: „Naiba știe, că tot sacre logosemne/ ar fi/

mag în isichie,/ alfabetul de pe ie;/ de pe cămeșa de noapte,/ pe colaci,/ prescuri răSCOapte.// Ori,/ pomelnice în stivă,/ pecețile pe colivă./ Sus,/ pe tâmpile de biserici,/ pe odăjdii pentru clerici.” (*Într-un verb de șapte ginte*).

Folosind idiomul brăilean, logosemne și mitosemne, Nicolae Grigore Mărășanu își creează un limbaj magic original care induce starea de fericire a sufletului, Eudaimonia.

Fantezia autorului îl creează pe Triplic, un fel de spiriduș, elf nordic etc. Și căruia i se dedică un întreg capitol ludic – *Reverii în meandru Triplic*.

Am lăsat la urmă capitolul *Baladele baladierului* din volumul II, întrucât acestea se adresează cititorului. Vom încheia citând poezia scurtă cu care se sfârșește capitolul: „Scriu cuvintele/ de parcă aș semăna o câmpie.// De parcă aș sădi un smochin/ în Grădina Ghetsimani,/ să hrănească gurile ce vor veni.// De parcă aș zidi un templu/ pe care îl veți sfinți când voi bea/ ultima picătură a Graalului/ și mă voi întrupa în vocală.// Și toate încolți-vor în sângele vostru,/ protuberanțe de aur/ să vă hrănească secolii!” (*Întruparea în vocală*).

Nicolae Grigore Mărășanu scrie cu gândul la eternitate.

II. Maria Mona Vâlceanu – Mircea. Secretul Timpului

Romanul *Mircea. Secretul Timpului* (Ed. Zodia Fecioarei, 2019), semnat de Maria Mona Vâlceanu, încheie trilogia începută prin *Egor. O iubire imposibilă* și continuată prin *Ștefan. Simfonia fantastică*.

Ce au în comun cele trei romane?

În primul rând, poveștile de dragoste care vizează absolutul: între pictorița anonimă și pictorul Egor; între actrița anonimă și doctorul antroposof Salo Ștefan și între naratoarea anonimă și doctorul Petru, chirurg.

În al doilea rând, cercetarea timpului devenit personaj important, chiar principal în *Mircea. Secretul Timpului*.

În al treilea rând, romanele au finaluri deschise, incitând cititorii.

Romanul *Mircea. Secretul Timpului*, la care ne referim în continuare, îmi pare construit după modelul jocului de puzzle. Se disting secvențe unitare privind: conferințele susținute de autoarea - naratoare - eroină (la Cernica, prilejuită de simpozionul Mircea Eliade etc.); conferințele susținute de alți specialiști (doctorul Dulcan, dacologul Mihai); petreceri la prieteni (în grădina Anei, de

Sânziene; în casa doamnei Zerlendi; în castelul Șogunului din Franța, la ocean etc). Liantul care leagă secvențele îl reprezintă căutarea de către eroină a Secretului Timpului.

Se pornește de la nuvela fantastică a lui Mircea Eliade, *Secretul doctorului Honigberger*. Acesta, un sas brașovean (1795-1869), s-a preocupat de ocultism și yoga (catalepsie, levitație, invizibilitate).

Doctorul Zerlendi, din București, începe să-i scrie biografia doctorului Honigberger, dar este captivat de experimentele sale de ocultism și le urmează. Dr. Zerlendi dispare fără urmă la 10 septembrie 1910. D-na Zerlendi cere unui scriitor să cerceteze dispariția soțului ei. Scriitorul descoperă în biblioteca doctorului Zerlendi un jurnal în limba română scris cu litere sanscritice care descriu experimentele dispărutului în căutarea Shambalei. Experimentele de invizibilitate îi reușesc doctorului, căruia îi e tot mai greu să se

întoarce. În jurnalul descoperit (10 ianuarie 1908 – 12 septembrie 1910), în ultima zi, doctorul Zerlendi scria că de două zile dispăruse și nu se putea întoarce.

Acest jurnal îl caută autoarea-naratoare în casa doamnei Zerlendi, cu care face cunoștință și pe care o invită să conferențieze la Cernica despre felul cum l-a cunoscut pe Mircea Eliade. În replică, doamna Zerlendi o invită pe naratoare în casa ei de pe strada P (nu S, cum este în nuvela lui Mircea Eliade). Dar naratoarea încearcă să se strecoare în biblioteca locuinței pentru a căuta jurnalul cu pricina, însă este prinsă și i se interzice să mai viziteze vila Zerlendi.

Mircea Eliade avea și el preocupări pentru a afla Secretul Timpului, din moment ce afirma că a aflat drumul spre Shambala = Agartha = Tărâmul nevăzut și a văzut în momentele de extaz cum oamenii de acolo, fără vârstă, se roagă pentru binele nostru și pentru ca să nu se schimbe poliul pământului, cu urmări catastrofale.

Mie mi se pare foarte interesant/captivant următorul fapt. Dacă Honigberger, Zerlendi, Eliade caută ieșirea din timp urmând doctrine esoterice orientale, autoarea romanului caută Secretul Timpului pornind de la teorii științifice moderne: antroposofismul inițiat de Rudolf Steiner, materia informațională a doctorului Dulcan, energia orgonică, fizica cuantică.

Să urmărim câteva argumente pentru cercetarea timpului prin aceste teorii care pot conduce la elucidarea secretului acestuia.

Pentru Rudolf Steiner omul este alcătuit din: corpul fizic, corpul eteric și corpul astral. În somn, corpul astral părăsește corpul fizic și călătorește pe cărările visului, iar la trezire se întoarce. Intrarea în somn și trezirea reprezintă, deocamdată, momente inexplicabile. Suntem influențați de șirul de strămoși și trebuie să facem fapte bune pentru ca urmașii noștri să fie liniștiți.

Pentru doctorul Dulcan (*Inteligența materiei*) materia constă din: substanță, energie și informație. În jurul tuturor corpurilor fizice există un câmp de informație morfogenetică, toate câmpurile individuale fiind interconectate într-o rețea care cuprinde întreaga lume vie și nevie din Univers și chiar pe Creator.

Fizica cuantică afirmă că și atomii sunt alcătuiți din cuante energetice în mișcare prin hiperspațiu. Chiar timpul este energie și se poate intra și ieși din el.

Toate țesuturile emit radiații luminoase direct proporționale cu starea lor de sănătate. Wilhelm Reich a descoperit energia cosmică orgonică (albastră) și a construit un aparat pentru captarea acesteia și dirijarea ei spre țesuturile bolnave.

Autoarea – naratoare – eroină nu descoperă Secretul Timpului, dar îi reușesc câteva viziuni (intrări în bucle temporale care reînvie trecutul), cum ar fi: imaginea Monicăi Lovinescu în avionul cu care efectua un zbor la Paris (prilej de rememorare a suferinței mamei Monicăi, arestată în urma plecării fetei sale din țară); viziunea coloniei penitenciare din Tasmania de acum 300 de ani, între deținuți apărând și chipul lui Petru; imaginea Martei Bibescu cu care intră împreună în casa lui Lascăr Catargiu, la o sindrofie a Anei (Marta Bibescu intrând aici acum 100 de ani).

Finalul cărții este pozitiv. Povestea de dragoste dintre eroină și Petru se încheie cu bine. Medicul Petru plecase într-un schimb de experiență la un spital din Bergen (Norvegia), și eroina sosește la el în seara de Ajun, după ce nu îi răspunsese la nici un apel telefonic.

Și totuși, ceva se petrece și pe linia căutării Secretelor Timpului. În *Cuvântul către cititori*, autoarea afirmă că și cuvintele au energie care reînvie ori de câte ori ele sunt citite. Astfel, ele există atâta timp cât există oameni pe lume care le citesc. Să fie și acesta unul din Secretele Timpului?

VICTORIA MILESCU – DINCOLO DE SINGURĂTATE

Volumul *Porția de existență. Versuri*, al scriitoarei Victoria Milescu, a fost publicat în cadrul proiectului *eLiteratura*, în format electronic, și tipărit în 2018. Coperta îi aparține lui Leo Orman, cu o reproducere, pe fața 1, din Giovanni Bellini și Tițian – *Ospățul zeilor*. Cartea cuprinde un *Moto*: „Poetii nu se rușinează de propriile experiențe – ei profită de ele.” (Friedrich Nietzsche), cu un adevăr evident pentru poezia care se bazează pe experiențe de viață, sufletești, personale, trăite intens și sublimite în imagini prin forța cuvântului scris; 57 de texte literare, o *Prefață* semnată de Lucian Gruia și o cuprinzătoare *Notă bibliografică*.

Absolventă a Facultății de Filologie a Universității București, autoarea are o bogată activitate ca jurnalist, traducător, referent de specialitate, redactor de rubrică, publicist-comentator, redactor-șef adjunct, redactor de carte la mai multe reviste cultural-literare și edituri. Debutază în 1978 cu versuri în revista „Luceafărul”. Editorial, în 1988, în

volumul *Prier*, la „Cartea Românească”, și în *Argonauții, II* – Editura *Facla*. Deși nu publicase decât două volume de poezii (*Șlefuitorul de lacrimi* și *Izbânda furată*, ambele în 1995), dar având o importantă activitate culturală anterioară, devine membră a USR în același an.

Urmează un număr impresionant de volume, peste 25, care cuprind și antologii, versiuni bilingve, precum și *cărți pentru copii*, cea mai recentă fiind *Animalele mele dragi* – 2006, și *traduceri*, în special din limba engleză, conform specializării universitare. Este cuprinsă în antologii de poezie și dicționare, precum *O antologie a poetelor din România* (Ed. Muzeul Literaturii Române, 2000), până la *Poetical bridges/Poduri lirice, 24 de poeți din România și Noua Zeelandă*, din 2018. A publicat poezii, interviuri și cronici într-unele dintre cele mai importante reviste culturale, de la *Convorbiri literare*, *Ardealul literar și artistic*, la *Cafeneaua literară* și *Contemporary Literary Horizon*. Referințele critice sunt și ele abundente și laudative, scriitoarea putând fi, așa cum încheie Lucian Gruia *Prefața* la volumul *Porția de existență*, fericită.

Ce este însă un *text*? Definițiile sunt adesea contradictorii sau se referă la realități lingvistice diferite. Textul poate fi o „enuțare lingvistică terminată”, o „unitate lingvistică, simțită ca încheiată potrivit intenției emițătorilor sau receptorilor și construită după regulile gramaticale ale limbii utilizate.” (Cf.

Eugen Coșeriu, *Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului*, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2013).

Un concept de text total diferit este cel în care operează distincții pentru genurile și speciile literare, criticul literar fiind obligat ca mai întâi să observe dacă textele alese spre analiză sunt artă sau nu, dacă sunt poezie, proză sau altceva în afara literaturii artistice.

Conotația, despre care teoriile despre text vorbesc cu îndestulare, e un fenomen special al semnului estetic, dar nu privește doar textele literare. Totuși, conotația e de urmărit mai ales în uzul semnelor în poezie. De aceea limbajul poetic trebuie înțeles pur și simplu ca limbaj, el nu e nici limbă cotidiană, nici limbaj științific. Limbajul poetic nu e axat doar pe funcția poetică a limbii, ci pe limbajul în întreaga lui funcționalitate, de la funcția expresivă, la funcția referențială și conotativă. Din păcate, multe dintre textele actuale de „poezie” șterg complet conotația, limitându-se nu numai la a ieși „în stradă”, deziderat optzecist, dar șterg granița dintre ceea ce se numește *limbaj poetic* și *limbaj cotidian*, care ar trebui să fie cel mai „descărcat” poetic, denominativ și propriu.

Lucian Gruia constată o notă *existențialistă* a textelor din acest volum al Victoriei Milescu, caracterizată „prin-o accentuare a individualității, propagarea libertății individuale și a subiectivității”. Trebuie însă înțeles că libertatea poate fi doar o iluzie; unele dintre textele autoarei transmit un soi de dramă a cuplului, prin nevoia continuă de însingurare, de singurătate în care individul să rămână doar cu sine, ca în poezia inaugurală a volumului – *Dincolo de singurătate: El fumegă, bea / lângă femeia bătrână, chircită / nu știe prea bine cum o cheamă / nici de unde vine / stau împreună pe canapeaua veche / se uită la televizor... / după miezul nopții / fiecare își caută un loc de dormit / dimineața, când el se cufundă în vană / o cheamă să-l spele pe spate*. Până aici am crede că e o scenă domestică, totuși ciudată, de vreme ce pe ea, *femeia bătrână*, un *el* nenumit *nu știe cum o cheamă și nici de unde vine*. Finalul e ceva mai lămuritor și duce textul în sfera poeticului: *ea își înfige unghiile solzoase / în spatele lui mic, arcuit / pătrund în carne, din ce în ce mai adânc / eliberându-i aripile însângerate*.

Formal, textul își conturează semnificațiile în titlu, dar nu plecând de la el, ci întorcându-ne la el. *Mireasa de carton* e în același registru: *Stă trează până la ziuă / în camera străină / dincolo – el / doarme, respiră greu / îi desparte o ușă / de secolii lumină*. Mai multe contraste: *ea stă trează*, *el doarme*; mereu *un dincolo*, *al ei și al lui*; o cameră *străină* și o ușă *despărțitoare*. Pentru a o elibera, o pasăre cere „tortul de ciocolată al femeii”, „din care el a mușcat cu poftă / o bucată bună”.

În textul *Desperado*, un *coup de foudre*, o iubire la prima vedere, este „tratat” în termeni militari, războinici: *un*

Lector

blitzkrieg, au mitraliat, napalm, artileria grea, bubuind, a culcat la pământ, foc și pară, pe întreaga suprafață indo-europeană (= „mondial”). Titlul e și aici purtător de ambiguitate, caracteristică a poeziei moderniste dintotdeauna. Înstrăinarea e starea poetică cea mai frecventă, până la dorința de a-și detona / pașnica lor înflorire (Porția de viață). Cu bună dreptate, Lucian Gruia sesizează și recuzita postmodernistă, citând din aceeași *Dincolo de singurătate*, dar exemplele sunt peste tot.

Poeziile nu sunt lipsite de componenta filosofică și spirituală, nu sunt seci ca „Idee”. Astfel, *literele se sinucid* (din *Când literele se sinucid*), *timpul trece prin râșniță* (ca în *Porția de materie*), *aluzii la supa primordială / viermelui înotând fericit* (*Supa primordială*), *la noaptea triumfului rațiunii asupra zațului vieții* (*Când albul strălucitor ia mințile întunericii*), *Dumnezeu semnează cu cerneală simpatică* (din *Poem fără pian și pisică*), cititorul de oriunde devenind, ca și autorul, un *degustător de cuvinte*, și metaforic „*lustruitor*” (act creator) de *banchize*, specializat în bunul-gust al esteticului, dar exprimându-se și în *gustul dorului de casă: Dar el tace / ca o piatră din nordul îndepărtat / ca un peisaj de Monet / tace ca un pistol încărcat / păstrat din generație în generație / în cutia de catifea roșie / ea strigă cu dinții strânși / degustătorul de cuvinte / vine pe o pasăre călătoare împușcată în cap / ai încredere / odată am ajuns cu mâinile goale / în Alaska, în timpul iernilor veșnice / lustruind banchize / pentru câteva plante, animale, insecte / inima lor / avea gustul dorului de casă* (*Degustătorul de cuvinte*).

O poezie reprezentativă a acestui ciclu, coerent pe toată întinderea, și formal, și ideatic, este *Singurătatea, o boală*

autoimună, în care componenta socială e aparent implicată (*în piața cu protestatari / se discută aprins...*), esența poeziei fiind aceea că în orice mediu social, starea individului nu ține de realitatea exterioară, ci de cea a propriului gând, ceea ce e într-adevăr o caracteristică a existențialismului, în care Lucian Gruia încadrează, în *Prefața* volumului *Porția de existență*, textele Victoriei Milescu: *femeile strigă: Vrem! Vrem! Vrem! / în megafoane / el, în același sacou gri, zâmbind / dă mâna cu o boală autoimună – / singurătatea*. Totul pare însă *Sub cloriform*. Un dram de ironie ni se pare însă a fierbe în *supa* fiecărei poezii. Dacă lucrurile stau așa, sub aceeași perspectivă, autoarea e foarte lucidă, *lustruind* o realitate incongruentă, dându-i contur personal.

O poezie are titlul *Am împlinit 66 de ani* și începe cu o rugămintă – *Ajută-mă să termin cartea / acolo suntem împreună, acolo suntem reali* –, poate cu înțelesul că doar lumea cărții aduce oamenii aproape, doar în lumea gândului, adevărata realitate, se țin femeia și bărbatul împreună. Volumul e publicat în 2018. ACUM, ar mai fi două „ploi” în plus. Dar eu nu vreau să știu ce vârstă are doamna Victoria Milescu! Mai ales pentru că, de regulă, plouă de mai multe ori pe an! Adevărul e că din *Porția de existență* fiecare ia cât poate, după intelect sau, mai ales, cât i se dă – *Porția de viață, Porția de trădare în viață, Porția de materie* (titlurile altor trei poeme): *Pune petale de trandafiri / pe patul cel nou / aprinde lumânări parfumate / iar vinul roșu / să curgă pe trepte până în stradă / să-și moaie în el buzele călugării tineri / mergând doi câte doi / vecinii sunt pregătiți pentru orice / bat la ușă: în numele legii deschideți / deschide-ți inima / altfel sparg cerul cu sfinți cu tot!*

Lucian COSTACHE

Aurel Sibiceanu - lansarea plachetei de poezie AFLĂRILE, Librăria Eminescu, Pitești, 1977

Cafeneaua literară

Revistă lunară editată de
Centrul Cultural Pitești

sub egida
**Consiliului Local Pitești și a
Primăriei municipiului Pitești**

Fondată în ianuarie 2003

REDACȚIA

Director: Virgil DIACONU
Redactor-șef: Marian BARBU
Secretar de redacție:
Simona FUSARU

Redactori:
Lucian COSTACHE
Ion PANTILIE
Denisa POPESCU
Liliana RUS
Florian STANCIU
Correspondenți:
Elisabeta BOȚAN (Spania)

Culegere:
Ioana NACIU

Corectură:
Lucian PÂRVULESCU

Tehnoredactare:
Simona FUSARU

Prezentare artistică:
Virgil DIACONU

ADRESA REDACȚIEI:

Centrul Cultural Pitești,
Cafeneaua literară,
strada Craiovei nr. 2, bl. G 1,
sc. C, et. I, Casa Cărții, 110013,
Pitești
Tel./fax: 0248/219976

<http://www.centrul-cultural-pitesti.ro>

Cont: 50104122256,
Trezoreria Pitești
ISSN: 1583-5847

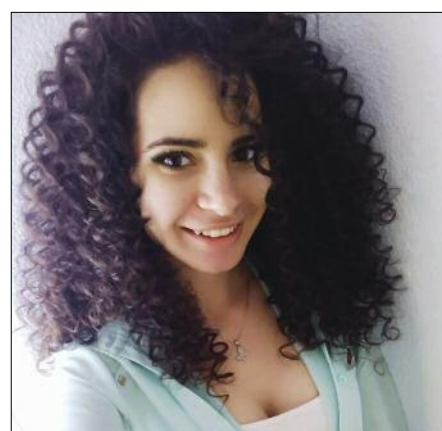
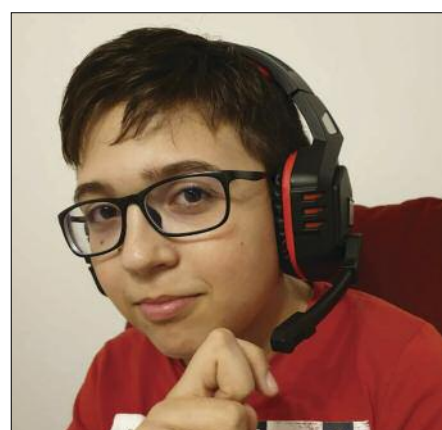
Responsabilitatea asupra
conținutului textelor revine
autorilor, conform legii.
Autorii pot avea și alte opinii
decât ale redacției.

Manuscrisele primite
la redacție nu se înapoiază.

Tiparul executat la
S.C. Tiparg S.A.,
tel.: 0248/221.348,
e-mail: office@tiparg.ro.

**Revista nu publică decât texte
originale, deci care nu au mai
apărut în alte publicații.**

1 Iunie - Chipurile copilăriei

Cafeneaua literară este membră **APLER** și **ARPE**.
Vizitați **Cafeneaua literară** la adresa www.centrul-cultural-pitesti.ro