

GÂNDIREA

ANUL XV - Nr. 9

NOEMVRIE 1936

S U M A R U L:

INTERPRETAREA LUI EMINESCU

LUCIAN BLAGA : Categorile spontaneității	425
GEORGE GREGORIAN : Ungherul meu	432
GH. TULEȘ : Poesii	433
VICTOR PAPILIAN : Copii fără Dumnezeu	435
GRIGORE POPA : Poesii	439
VICTOR ION POPA : La „Incerarea puterilor“ sau alegerea omului de neom (II)	440
VINTELĂ HORIA : Către altă întoarcere	449
ȘTEFAN BACIU : Poesii	450
D. CARACOSTEA : Eminescu și fragmentarismul	451

IDEI, OAMENI, FAPTE

VASILE BĂNCILĂ : Considerații în jurul unei cărți de schițe din lumea școalei	461
---	-----

CRONICA LITERARA

OVIDIU PAPADIMA : Ion Bibei: Thanatos — G. Ciprian: Soț ori făr'dă — Radu Gyr: Stele pentru leagân — Ioan Mocea: Funiget — Traian Chelariu: Aur vechiu	467
--	-----

CRONICA MARUNTA

NICHIFOR CRAINIC : Apologetica	471
--	-----

DESENE IN INTERIOR : Demian și Șt. Dimitrescu.

EXEMPLARUL 20 LEI

Omul forte reușește

In lupta pentru viață, sănătatea este primul factor al succesului, lată aci, pentru a păstra nervii linistiti, "creerul limpade, mușchii sprinten și corpul viu, o refetă care a făcut toate problemele: este de a a turna un flacon de Quintonine într'un litru de vin de masă și de a-lua, înaintea fiecărei mese, un păharel din acest delicios vin fortifiant. Dl. J. Coudurier, 99, bulevard du Temple, din Paris, a făcut experiență și scrie:

„Sunt ani de zile de când întrebuițăm în casă Quintonine; nu ne-am săturat niciodată de acest

produs care constituie pentru noi cel mai bun tonic".

Nici un fortifiant nu poate fi comparat cu Quintonine pentru că nici unul nu conține atât de multe principii regeneratoare. Quintonine este remediu sigur, complet, eficace — și de preț neînsemnat — la care se poate recurge la cel mai mic semn de oboselă.

QUINTONINE
PRODUS FRANCEZ. — LABORATOARELE HELIN
LA FARMACII ȘI DROGUERII

GÂNDIREA

nr. 3

CATEGORIILE SPONTANEITĂȚII

— FRAGMENT —

DE

LUCIAN BLAGA

Rar o problemă, care să fi ademenit patima îscoditoare a filosofilor mai mult decât aceea a categoriilor. Sunt faze în istoria gândirei, când problema aceasta s'a transformat aproape în osie a filosofiei. Potrivit tradiției, vom înțelege prin „categori“ anume expresii fundamentale, și eterate în același timp, ale existenței, sau cel puțin ale cunoașterii umane. Ele ocupă un loc privilegiat în ierarhia conceptelor. Noțiuni precum a „existenței“, a „unității“, a „multiplicității“, a „lucrului“, a „insușirii“, a „cauzei și efectului“, etc., au fost investite cu demnitate categorială. Filosofii s-au arătat totdeauna înclinați să confere categoriilor o funcție specială între noțiunile, cu care operează intelectul uman. Din nefericire însă ei nu au putut niciodată să cadă de acord nici asupra criteriilor elective, nici asupra naturii însăși a demnității, cu care urmău să fie unse categoriile. Opiniile asupra acestei demnități diferă așa de îsbitor dela gânditor la gânditor, încât dacă ar fi să închipuim rezultanta, n'am rămânea decât poate cu părerea, cam puțintică și firavă, că demnitatea categorială consistă chiar în interesul sacral, cu care filosofii iau în desbatere unele concepte. În orice caz categoriile sunt a se privi ca noțiuni înzestrăte cu o particulară aureolă, cari tronează în ierarhia ideal-arhitectonică a cosmosului. În sfiala și venerația, cu care filosofii încunjoară aceste noțiuni supreme, mai anemice decât moartea, mai viguroase decât semințele din care totul se face, simțim parțial ceva din respectul totemic al omului turmei primare. Această analogie nu le micșorează însă întru nimic menirea și prestigiul. Biografia problemei începe poate cu tabla contrariilor propusă de școala pitagoreică. Gânditorul, care venea să lărgească imperial hotarele cugetului uman, Plato, avea pe deplin conștiința însemnatății lor, numindu-le cu o ridicare rituală a brațelor, μέγιστα γένη. Aristotel, geniul sistematic al antichității, le-a dat botezul definitiv, încercând enumerarea lor, ca poeții omerizi, cari trec în revistă oștile în ajunul epicei bătăliei.

Discuția mai recentă asupra chestiunii, întrucât categoriile sunt expresii credincioase ale existenței sau simple produse sau efulgurații ale conștiinței umane, e departe de a se fi istovit. Kant, socotind categoriile drept produse ale subiectului cognitiv (ale conștiinței transcendentale) sau ca anticipații parțiale alcătuitoare de experiență, încearcă o precizare sistematică și deductivă a lor, articulându-le atât conținutul conceptual, cât și dimensiunea numerică. Kant își justifică întreprinderea, întemeindu-se pe felurile judecățiilor, în cari se ramifică arhitectonic apercepția transcendentală. Un moment s'ar fi părtut că secretul a fost în sfârșit revelat și biruit. Filosofia postkantiană, cea în adevăr critică și prudentă, pare a fi renunțat însă tot mai mult la credința în posibilitatea unei deducții logice dintr'un singur principiu, a categoriilor, mărginindu-se mai degrabă la analiza și enumera-

rarea lor descriptivă, oarecum caiografică, după loturile sau modurile existenței. Încercările unor filosofi de a reduce numărul categoriilor statonicit în tablă, cu pretenții canonice, a lui Kant, nu se poate spune că s-ar fi bucurat de vreun răsunet. Dimpotrivă, filosofia ultimului veac s-a arătat foarte generoasă în ceeace privește dimensiunea numerică a categoriilor. Poporul categoriilor, împărțit pe caste, a fost găsit din ce în ce mai numeros, cu cât recensământul se făcea cu mai mare și mai pedantămeticuozitate. Instructive rămân numărătoarele unui Ed. v. Hartmann sau a unui Husserl. Mai mult decât atât. O privire fugărează peste filosofile ultimelor decenii, ne îndrituște la afirmațiunea că astăzi categoriile nu mai sunt private ca un sistem fix și închis, ci ca un sistem generator și deschis. Cunoașterii umane î se atribue caracterul unui proces spornic, în stare să-și constituască singur, prin successive puneri, noui și noui categorii. Nu se știe dacă baza pentru acest mod de a se considera categoriile nu a pus-o în cele din urmă tot Kant, care, precum trebuie amintit, alături de categorii mai îngăduia și niște derive de noțiuni pur intelectuale („predicabilității“), cum ar fi acelea ale „puterii“, „acțiunii“, „rezistenței“, „schimbării“, etc. Să însemnăm, că făcând aceste repriviri, nu am intenționat să dăm nici măcar o scurtă schiță istorică despre problema categoriilor. Istoria problemei e de fapt aproape tot așa de amplă și plină de peripeții ca istoria filosofiei însăși. Oferind cele câteva puncte de reper, ne-am străduit să lămurim cititorului drumul spre niște consideraționi și spre un examen, cari depășesc răspicat stadiul actual al cercetărilor circumscrise de problema categoriilor.

Ne-am îngăduit să atragem atenția asupra diversității opinioilor filosofice în legătură cu felurile aspecte ale categoriilor. În adevăr diversitatea de opinii, întrucât privește natura, originea și valabilitatea categoriilor, e mai mult decât pitorească. Sunt categoriile înăscute, sau dobândite? Dacă sunt dobândite, pe ce cale? Prin abstracție sau prin generare independentă de materialul simțurilor? Iată întrebările intru deslegarea cărora gânditorii s-au muncit veacuri în sir. Dacă unii metafizicieni creștini se îndoiau de aplicabilitatea categoriilor asupra Divinității, filosofi laici au prins să se îndoiască de valabilitatea categoriilor, în genere dincolo de împărăția simțurilor. Poate fi conținutul categoriilor derivat din materialul imediat al experienței, sau categoriile sunt cu totul altceva decât o abreviatură sublimată a acestui material? Sunt categoriile oglinda unei existențe ontologice sau doar expresia unor funcții organizatoare de experiență, ale spiritului uman? Pot fi categoriile creaționi ale conștiinței umane, și concomitent și expresia unui „ce“ transcendent? Iși afirmă categoriile valabilitatea și dincolo de experiență? În ce măsură? Sau categoriile se demască singure ca simple ficțiuni, ca ficțiuni utile vieții ca atare, despăiate însă de orice posibilitate de a fi ridicate la rang de cunoaștere obiectivă? E posibilă o cunoaștere fără categorii, sau fără unele din ele, sau categoriile sunt necesar constitutive pentru cunoașterea umană? Cu această avalanșă interogativă n'am amintit decât o fracțiune din întrebările, cărora îi s'a dat în cursul timpurilor cele mai variate răspunsuri. Harta bălțată a acestei problematici nu ținem, aici, deloc să o sporim și cu răspunsurile noastre. Fapt e, că indiferent de soluțiile, cu cari s'a încercat satisfacerea curiozității în legătură cu toate aceste probleme, interesul era circumscris îndeobște de *categoriile existenței ca obiect al cunoașterii*. (S'a mai vorbit încă, ce e drept, și despre anume categorii de natură axiologică — frumosul, binele, adevărul — cari ocupă un loc aparte, și asupra cărora vom reveni și noi mai la urmă). Dincolo de acest fel de categorii ale existenței, ca obiect al cunoașterii (și dincolo de cele axiologice), filosofia nici nu a bănuit măcar prezența în spiritul uman și a unui alt gen de categorii cu desăvârșire altfel decât cele obișnuite. Filosofia a fost preocupată de categoriile cunoașterii și ale atitudinilor axiologice *conștiente*. În afară de aceste categorii, ivite ca niște focare organizatoare în

cadrul conștinței, există încă după părerea noastră și o garnitură bogată de categorii secrete ale *inconștientului*, cari țin de finalitatea spontaneității noastre. În mai multe studii aceste categorii subterane ale inconștientului au format obiectul investigațiilor noastre. Rezultatele cercetărilor ne îndreptățesc la afirmarea ipotetică a acestui mare grup de categorii secrete, în slujba cărora suntem angajați, cele mai adesea fără să o știm. Sub dictatura lor se pare că stăm nu în mai mică măsură decât sub dictatura categoriilor, cari ne mijlocesc cunoașterea existenței și judecarea valorilor. Lumea, în care e situat omul, e văzută de către acesta ca o urzeală, ca un ansamblu de categorii deschise existenței (de facto sau iluzoriu) și de categorii de valori (de facto, sau iluzorii). Subiectul cognitiv are latitudinea de a se apleca de ex. asupra unui obiect ideal, cum ar fi un raport numeric într-o operație matematică. Subiectul vede și judecă acest obiect ideal al său, trecându-l prin strunga unei categorii, cum ar fi de-o pildă aceea a „raportului“. Subiectul cognitiv are latitudinea de a se apleca de ex. asupra unui lucru, ce-i este dat în experiența sensibilă; subiectul cunoaște și judecă acest obiect de-o pildă prin categoria „substanței“. În orice caz categoriile, asupra cărora s'a aplecat filosofia, țin de *receptivitatea* umană. Indiferent că exprimă adekvat un „ce“ sau că sunt simple ficțiuni, categoriile acestea își găsesc întrebunțarea ca niște cadre și intervin efectiv într'un proces de receptivitate umană, într'un proces de luare de act, într'un proces de cunoaștere deschisă unui obiect. Obiectul cunoașterii poate fi o existență logică, matematică, pur ideală, sau o existență fenomenală sau transfenomenală.

Am încercat în două studii ample, publicate anul acesta („Orizont și stil“, „Spațiul mioritic“), să arătăm că în afară de categoriile receptivității, grație cărora se organizează cosmosul cunoașterii (și în afară de categoriile cari diversifică lumea valorilor), există un mare număr de categorii ale spontaneității umane în genere. Categoriile acestea, aparținând în primul rând inconștientului, și numai prin personajă conștinței, alcătuiesc cotorul tăinuit al florei spirituale umane. Ele stau la rădăcina tuturor *plăsmuirilor* umane de natură culturală, adică la baza cosmosului stilistic, la temelia însăși a stilurilor de viață și de cultură. Un stil posedă ca substrat, după cum am avut prilejul să o demonstrează, un complex de factori inconștienți, cărora lesne li se poate găsi câte o expresie categorială. Am numit un asemenea complex abisal de factori categoriali „*matcă stilistică*“. O distincție esențială se impune din capul locului. Categoriile, cari compun împreună o matcă stilistică, sunt, atât prin structura căt și prin funcția lor, cu totul altceva decât categoriile receptivității, sau ale lumii ca obiect de cunoaștere imediată. Categoriile stilistice își pun pecetea pe ceva, mai înainte ca ele să joace un rol în cunoașterea umană sau indiferent că vor juca vreodată acest rol. Categoriile stilistice determină lumea plăsmuirilor umane în primul rând ca *plăsmuri*. Categoriile celealte, gnoseologice, determină lumea în genere ca obiect de cunoaștere imediată. Categoriile acestea ale receptivității cognitive, pot să fie ce e drept și ele rezultatul unor funcții inconștiente în sens lîminar; în plenitudinea lor actualizată ele se reveleză însă *conștiinței*. Categoriile spontaneității sunt, dimpotrivă, factori inconștienți într'un sens mai pozitiv și mult mai profund; ele apar ca stigme ale plăsmuirilor noastre, de cele mai multe ori fără de a ne da seama despre ele. Conștiința despre ele e ceva secundar, suplimentar. Dacă ni se permite să întrebuințăm o metaforă, am spune că există un etaj al conștiinței și un subsol al inconștientului, fiecare cu garnitura sa specifică de categorii, deosebite prin chiar structura lor. Dacă există bunăoară o categorie a spațialității și a temporalității în lumea conștientă a receptivității noastre cognitive, din parte-ne vom admite că există undeva în straturile de viață inconștientă și niște *double orizontice* ale lor, adică niște funcții, cari se exprimă prin vizioni spațiale și temporale de-o altă structură decât cele conștiente. Acele orizonturi

înconștiente (spațial și temporal) se imprimă într'un fel tuturor plăsmuirilor noastre spirituale. Cu aceasta am dat numai un exemplu de structurare categorială pe cele două planuri, ale conștiinței și inconștientului. Categoriile inconștientului sau ale spontaneității noastre plăsmuitoare sunt însă *multiple*. Ele nu se reduc la aceste viziuni inconștiente despre spațiu și timp. În genere o matcă stilistică e alcătuită din următoarele categorii principale :

1. Categoriile orizontice sau de perspectivă:
 - a) Orizontul spațial (de ex. spațul tridimensional infinit, sau infinitul ondulat, sau spațul alveolar, sau spațul plan), etc.
 - b) Orizontul temporal (timpul-havuz, timpul-cascadă, timpul-fluviu).
2. Categoriile de atmosferă: afirmarea globală, sau negarea, sau neutralitatea, față de tot ce se petrece în orizontul spațial și temporal.
3. Categoriile orientării: anabasicul, catabasicul, starea pe loc.
4. Categoriile formative: individualul, tipicul, stihialul. (Cât privește semnificația precisă a acestor termeni trăimit la studiile „Orizont și stil”, și „Spațiul mioritic“).

In afară de aceste categorii principale matcă stilistică, conține, precum am afirmat și altădată, și alte multe categorii de însemnatate mai secundară, asupra cărora nu trebuie neapărat să ne oprim aici. Pentru cititorii, cari nu sunt în curent cu scrierile noastre, repetăm că un stil, o cultură, nu este a se privi ca rezultat al unui singur factor, nici ca un organism de sine stătător, monadic, cu membrană impermeabilă, produs al unui vag „suflet“ al culturii, cum vrea aşa numita teorie morfologică. (Spengler, Frobenius). Stilul (și cultura ca un ansamblu de stiluri) este rezultatul unor factori mulțipli, discontinui, rapsodici, de expresie categorială, cari prin amestecul și uneori prin interferența lor, constituiesc o matcă stilistică, cu cuiul în inconștientul creator al omului.

Spiritul uman, complex structurat, posedă deci două feluri de *garnituri categoriale*: categoriile receptivității cognitive și categoriile spontaneității plăsmuitoare. Prin ce se deosebesc în genere cele două feluri de garnituri categoriale? Vom trece în revistă deosebirile esențiale :

Categoriile receptivității aparțin în grad intens conștiinței, prin ele se constituie cunoașterea. Categoriile acestea pot fi produsul unor funcții inconștiente, dar numai în sens liminar „inconștiente“. Dimpotrivă, categoriile spontaneității aparțin inconștientului abisal: de acolo ele determină stilul vieții și al plăsmuirilor spirituale. Aspectul stilistic al plăsmuirilor poate foarte ușor să rămână neștiut tocmai creatorilor.

Categoriile receptivității, sau ale cunoașterii imediate tind, tocmai pentru a putea constitui o cunoaștere, să se mențină într'o stare de maximă constanță structurală. Ele pot spori ca număr, dar nu manifestă de loc tendința de a se schimba ca structură. Dimpotrivă, categoriile spontaneității, fiind chemate să determine lumea plăsmuirilor, nu sunt supuse acestui principiu al conștiinței. Categoriile spontaneității, odată realizate în plăsmuire mai mult sau mai puțin desăvârșite, cad jertfă istovirei. În cazul acesta ele pot fi *remaniate*. De altfel categoriile abisale au posibilitatea de a se combina între ele în cele mai felurite chipuri, pentru a alcătui tot alte și alte mărci stilistice.

Categoriile receptivității sunt, sau cel puțin tind să devină, „universale“, „ecumenice“. Categoriile spontaneității variază, sau pot să varieze dela o regiune geografică la alta, dela o epocă la epocă, dela popor la popor, intru câțiva chiar dela ins la ins.

Categoriile receptivității, redând aspecte diferite ale cosmosului, se complectează una pe cealaltă, ele se juxtapun. Ele se intregesc, ele nu-și fac concurență, ci dimpotrivă, oricât de contrarii ar fi uneori, ele colaborează insistență la organizarea ideală a cosmosului. Cosmosul e aşa de complex încât are loc pentru toate aceste grefări, categoriale, ba acest cosmos e aşa de bogat încât suscită se pare necurmat producerea de noi cate-

gorii. Nu mai puțin conștiința care le generează, le începe de asemenea pe toate. Din contră, categoriile spontaneității sunt mult mai numeroase decât să încapă într'o singură matcă stilistică a inconștientului. Imprejurarea se explică prin aceea că inconștientul nu este o simplă magazie de categorii. Inconștientul poate opta pentru *anume* categorii, în niciun caz însă pentru toate cele existente și cele posibile. O matcă stilistică inconștientă posedă înainte de toate un fel de „*locuri categoriale*”, cari pot fi ocupate de anume categorii specifice numai prin *alternanță*. Numărul categoriilor abisale e deci incomparabil mai mare decât al „*locurilor categoriale*”, de cari dispune o matcă stilistică. O matcă stilistică dispune de ex., de un loc categorial *orizontic spațial*. Există însă o mulțime de structuri categoriale orizontice, cari aspiră să ocupe acest loc: așa este spațiul infinit tridimensional, sau spațiul ondulat, sau spațiul plan, sau spațiul-boltă, etc., etc. Într-o matcă stilistică nu poate intra decât una din aceste structuri categoriale. Si așa e cazul cu „*locul*” categoriilor de atmosferă, cu „*locul*” categoriilor de orientare, cu „*locul*” categoriilor formative. La fiecare din aceste locuri aspiră o mulțime de categorii specifice, dar fiecare loc poate fi ocupat numai de o singură categorie specifică. Categoriile spontaneității, fiind așa dar prin funcția și structura lor, alternante, sunt, cel puțin întru cât aparțin aceluiaș gen, *substituibile*, una altfel. Pe această cale, se pot produce din numărul dat de categorii, prin combinații diferite — o mulțime de mărci stilistice. Ar fi de notat, în aceeași ordine de idei, că uneori categoriile cu aspirații legitime la unul și același „*loc*”, interferează între ele, alterându-se reciproc, sau contaminându-se. Un loc categorial poate fi deci ocupat și de o structură categorială derivată, secundară, produsă prin contaminare între categorii specifice. Matematica combinațiunilor și permutațiunilor și-ar găsi aici un vast domeniu de aplicare. În orice caz o disociere se impune. În casdrul categoriilor receptivității nu există acest fel de locuri categoriale, nici această substituibilitate, nici posibilitatea contaminării ibride între categorii. Din situația dată rezultă că, în principiu cosmosul categorial, de natură cognoscitivă, e postulat ca *unul* singur, dar că există de fapt sau virtualmente *nenumărate* cosmosuri de natură stilistică.

Dacă admitem cu Kant că diversele categorii, cari constituiesc lumea cunoașterii noastre, sunt produse ale spiritului uman, vom fi cu atât mai îndreptățiti să admitem această teză și în ceeace privește categoriile abisale, cari determină lumea plăsmuirilor. Categoriile abisale sunt factori acuzat subiectivi. Cum însă adevărul cognitiv al lumii fapticte e totdeauna integrat într'o seamă de adevăruri „plăsmuite”, vom afirma că lumea noastră, întru cât privește cadrele ei categoriale, se înfruntă din izvoarele spiritului uman cu o intensitate *exponențială*. E aceasta o formulă, care dă măsura apropiерii și distanțării noastre în raport cu filosofii curente referitoare la chestiunea în discuție. Există cu alte cuvinte nu numai un apriori cognitiv, ci și un apriori abisal-stilistic. Lumea noastră e determinată de un dublu apriori, de două garnitură de categorii apriori. Câtă vreme aprioritatea pur cognitivă tinde spre constanță și ecumenicitate, aprioritatea abisală se complace, până la un punct și în anume condiții, în variație și în individualizare. Dacă, altfel spus, categoriile cognitive ale receptivității ţin mai mult de destinul nostru *existențial* ca atare, consubstanțial cu instințele noastre de autoconservare și de orientare, categoriile abisale ţin de destinul nostru *creator* prin excelență. Existența categoriilor abisale, a mărcii stilistice, constituie sub unghiul metafizic chiar argumentul cel mai impresionant și mărturia cea mai hotărătă despre destinul creator al omului în lume. Câtă vreme categoriile receptivității, oricăr de subiective și de creaoare ar fi, nu furnizează niciun argument în acest sens. Problematica amplă, dar cam monocordă a categoriilor, se revarsă astfel într'o problematică complexă și contrapunctică. Alături de tabla felurit clasificată a categoriilor, cari au preocupat pe filosofi până acum ca o simplă numărătoare de mătăni,

se aşează dintr'odată un şirag de categorii, cari populează subsolul conştiinţei, şi cari au rămas neobservate până acum ca atare, adică tocmai în calitatea lor categorială şi apriorică. Cele două masive garnituri de categorii, cari mobilează, la figurat vorbind, etajul şi subsolul spiritului uman, diferă una de alta atât prin structura cât şi prin funcţia şi finalitatea lor. Cu aceasta nu am fi îmbogătit numai cu o nouă perspectivă problematică categoriilor, dar am fi făcut şi o întâie încercare de a intemeia filosofia culturii pe o teorie inedită a categoriilor. Concepția morfologică înțelege cultura ca un organism de sine stătător, înzestrat cu un misterios „suflet“ (după Spengler, „paideuma“ după Frobenius), şi aceasta nu intr'un înțeles metaforic, ci în înțelesul cel mai deplin şi cel mai autentic al termenilor „organism“ şi „suflet“. Ni se va concede că opinioile noastre, cari intemeiază stilul (cultura) pe o teorie categorială şi pe funcţii abisale, s'au despărţit definitiv de ipotezele morfologiei.

Stabilirea categoriilor abisale, stilistice, sau aje spontaneităţii, oferă anume avantajii şi pe alte planuri de cercetări. Enunțarea existenţei lor ne pune în situaţia de a vedea într'o lumină neaşteptată şi unele categorii de ordin mai ideal, despre cari s'a vorbit îndeajuns şi până acum, fără să se ajungă însă la o epuizare a chestiunii. Ne referim de astă dată la categoriile numite „axiologice“, cari oglindesc lumea valorilor, (de-o pildă: adevărul, eroarea, binele, răul, frumosul, urâtul, etc.) Categoriile de asemenea natură circulă, fiecare pentru sine, încărcate de semnificaţii dintre cele mai diverse. Să medităm puţin de ex. asupra categoriei „frumosului“. Această categorie posedă, înainte de toate, o semnificaţie vagă, generală, rarefiată, echivalentă aproape cu aceea a plăcutului estetic. Ea e o fantomă aproape fără de trup. Încercând o conturare, categoria în chestiune se ramifică numai de către într'un „frumos natural“, şi un „frumos artistic“. Cu această ramificare încep imediat şi dificultăţile definirei filosofice. Filosofia s'a căznit mult timp să reducă cele două genuri de „frumos“ la un numitor comun. Făcând o reprivire, chiar foarte îngăduitoare, asupra soluţiilor propuse, nu s-ar putea totuşi afirma că încercările ar fi izbutit, măcar cătuşi de puţin. Unii filosofi ne sfătuiesc să reducem totul la frumosul natural. Alţii propun reşeta contrară, să reducem frumosul natural la cel artistic. Kant însuşi credea că poate să treacă dela unul la celălalt printr'o simplă schimbare de perspectivă. El afirma că în natură e frumos ce pare operă artistică, iar în artă e frumos ce pare operă a naturii. Soluţia kantiană pare ingenioasă şi în acelaşi timp simplă ca faimosul ou. Dacă însă gânditorul german ar avea dreptate, ar trebui să masacrăm istoria artelor şi să decimăm pe artişti. Cu definiţia kantiană nu ne putem apropia, ca să nu mergem prea departe, nici măcar de pictura bizantină! Această artă, şi în genere arta egipteană şi arta răsăriteană, se refuză categoric definitiei kantiene. Concluzia practică ar fi să se renunţe odată pentru totdeauna la reducţia numerică a frumosului „natural“ şi „artistic“. Se pare că există un anume sentiment al unităţii în varietate şi al armoniei implicat aproape în orice împrejurări de categoria „frumosului“. Curios e însă că în forma aceasta, a unui extract sublimat, „frumosul“ nu-l întâlnim niciodată. Nici chiar în modurile „ornamenticei“, cari sunt şi ele judecate după criterii diferite, după cum sunt un produs al naturii sau un produs al artei. În realitate categoria frumosului se altoieşte totdeauna fie pe un fenomen natural, fie pe un produs artistic. Ori categoria frumosului se grefează în fiecare din aceste două posibilităţi, pe *altfel* de categorii. Un „cal“ în cadrul naturii, poate fi „frumos“, desigur. De remarcat e însă că în acest caz „frumosul“ e sesizat în directă legătură cu „tipul“ biologic, şi numai cu acesta, al calului. Acelaşi cal, fotografic redat, s-ar putea să fie neutral sub unghiul frumosului artistic. Ca operă de artă o statue equestră poate fi desigur de asemenea „frumoasă“; în acest caz categoria frumosului se grefează — nu pe tipul biologic ca atare — ci pe o seamă de categorii, inconştient sau con-

știent aplicate, pe categoriile din cari se împletește o matcă *stilistică*, și cari nu intervin niciodată în judecare unui fenomen natural. (Decât poate printre o pervertire a instințelor firești). În judecare frumosului natural și a celui artistic intervin criterii cu totul diferite, între cari nu este nicio punte de trecere. Frumosul artistic e, atât ca plăsmuire, cât și ca obiect de apreciere, condiționat între altele de existența categoriilor abisale, sau ale spontaneității, cari se împrimă de altfel tuturor plăsmuirilor umane. Valoarea frumosului artistic se constituie și e cantică pe temeiul unei mărci stilistice, cele mai adese inconștientă. De existența categoriilor abisale urmează deci să țină seama și Estetica, în chiar diferențierea categoriilor sale axiologice, la definiția frumosului și a celorlalte valori ale sale.

Un alt fapt, paralel, din domeniul gnoseologiei, se cere singur sub condeiu. Ne gândim la categoria axiologică a „adevărului“. Există desigur o definiție nominală a adevărului, înțeles ca ecuație între idee și realitate. Dar definiția aceasta ideală echivalează cu un simplu postulat, pentru realizarea căruia nu ne este dată nici o certitudine și nici un criteriu de judecare. Definiția nu indică prin ea însăși posibilitățile vreunui control. De fapt „adevărul“ e judecat, ca și frumosul, după criterii exterioare oricărei necesități imanente Ideii de adevăr, după criterii cari i se adaugă oarecum din afară. Vom asista astfel la ramificarea adevărului într'un fel de „adevăr natural“, și un „adevăr plăsmuit“. Adevărul „natural“ e cantică după criterii, cari consistă în aplicarea categoriilor cognoscitive asupra unui material sensibil, un proces care duce la organizarea unei „experiențe faptice“. Adevărul acesta „natural“ aparține cunoașterii, pe care altădată am numit-o „paradisiacă“. Kant a încercat să arate că adevărul acesta este: o strânsă urzeală de categorii și de material de intuție. Numai că el n'a ținut seama în criteriile, pe cari le propunea, de vasta zonă a adevărurilor „plăsmuite“, produse complicate ale cunoașterii, pe care altădată am numit-o „luciferică“. Însăși știința naturală și exactă, și cosmologia, sunt surprinse la fiecare pas asupra delictului de a se deda „construcțiilor“. Ori tocmai în problematica cunoașterii luciferice, care e cu totul altfel articulată decât problematica cunoașterii paradisiace, intervin criterii de apreciere a „adevărului“, cu totul sui generis. Aceste adevăruri nu sunt judecate numai după criterii logice și de intuție concretă, — ele poartă și pecetea celorlalte categorii, adică *stigmele categoriilor abisale, stilistice, cari nu joacă niciun rol în judecare adevărurilor naturale*. Când cosmologia imaginează de-o pildă un spațiu infinit tridimensional, această construcție teoretică nu-și are temeiul și nu-și găsește criteriile în spațialitatea sensibilă, indeterminată, ci mai curând într-o categorie orizontică subconștientă, abisală, de natură *stilistică*. Unui om de știință, înzestrat cu o anume matcă stilistică, i se vor părea „verosimile“ numai plăsmuirile ipotetice și constructive, cari, în afară de argumentele logice și intuitive, oglindesc prin structura lor și categoriile sale *abisale*. Judecările de apreciere, cari se referă la adevărurile „plăsmuite“, vor varia deci după cum variază matca stilistică a oamenilor, dela regiune la regiune, dela epocă la epocă. Teoria categoriilor abisale aduce cu alte cuvinte noui luminî și în domeniul gnoseologic. În orice caz definiția kantiană a adevărului, sau mai bine zis criteriile, pe cari filosoful le propune, păcătuesc prin unilateralitate. Prin ele se reduce cunoașterea umană la un „torso“ penibil mutilat. A te mulțumi cu acea definiție, ar fi că cum în estetică n'ai vrea să vorbești decât despre frumosul natural, și ai trece cu vedere domeniul mult mai complex al frumosului artistic.

Categoriile abisale ale spontaneității participă așa dar constitutiv la structurarea unor variante foarte importante ale categoriilor axiologice. N'am dat exemple decât din domeniul estetic și gnoseologic. Examenul altor valori axiologice poate fi continuat după modelul exemplelor date.

UNGHERUL MEU

DE
GEORGE GREGORIAN

Când intru în lume din vis
Cobor în sicriul ce vine.
În viață mă simt, stând încis
Departă, în mine.

Din toată partea,
Pe toate potecile duse panglici,
Umblă, cutreeră moartea.
Umblă zorindu-și picioarele mici,
Picioarele repezi ce 'n seară cotind
Galbene 'n lung se întind.
În colțul ce-mi deapănă glăia
Trăesc veșnicia.

Dincolo cât
Cresc drumuri din ușa cu care mă 'nchid,
Tot drumul cu capătu 'n vid
Și toți în pământ până 'n gât.
Dincolo, prada bătrânlui hram,
Pe rugul de cărnuri ce-mi fumegă'n geam
Pier toți în cenușa minunii.
Aici, în ungherul de taine urzit
Mă 'nalț limpezit
Cu chipu 'n oglinziile lunii;
Pe umeri, în stoluri ușoare,
Cu toți porumbeii lumii de-altădată
Și abia cu-o fâșie de soare
Pe rană, pe rana mea toată
Strâns înodată.

P O E S I I

DE

G H. T U L E S

U R C I O A R E

Urcioare roșii, cu cicori și stele
Pe zmalțul lucitor,
A înflorit în tindă un bujor
Cu flăcările grele.

Urcioare-albastre, spuză de luceferi
Pe rotunjimi de cer,
Nopți împietrite în adânc de ger,
In jur cu turțuri teferi.

Urcioare galbene, cu solzi de mreană
Si fluturi săngerii,
A retezat un zbor de ciocârlii
Pe-o lună pământeană.

Urcioare verzi, brumate cu amează
Si umbre de păun,
Ciocnesc cu degetul în lut și sun
In linistea lui trează.

Urcioare albe, cu brățări și salbă
De aur vechi și plin,
Ridic povara limpede și 'nchin
O tămâioasă albă.

C U L E S

Retez ciorchinii negri, grea povară
De aur întomnat,
Prin care tremură încercănat
Un asfințit de vară.

Desprind în palmă boabele rotunde
Și picurând de must,
Le desgolesc cu dinții și le gust
Răcorile afunde.

Un miros de tămâe și lumină
Mă umple, ca un grai
De alăută veche și de nai
Pe-o liniște senină.

Inalț ciorchinii săngerii spre soare
Și lung privesc prin ei
Un cer cu scânteeri de funigei
Și limpezimi ușoare.

Pe gură simt că m'a atins trecutul
Și via 'n jurul meu
Atârnă umbra prin butuci, când eu
Intorc prelung sărutul.

C R E I O N

Munți zugrăviți albastru se trag tot mai afund.
O țară neclintită se sprijină rotund
Pe marginile limpezi, cu zmaľul de lumină.
Ziua și-a 'ntors urciorul pe umăr și-l înclină
Și varsă peste țară o apă ca un mir.
Zmaraldul scump al zării se schimbă 'n scump zamfir
Și iezere prin ceață de vis, ca peruzeaua.
De după munte, luna își fulguește neaua.

COPII FĂRĂ DUMNEZEU

DE

VICTOR PAPILIAN

Bătrâna a ieșit din primărie ca neoamenii, oarbă, surdă și mută. Bucuria otrăvită e mai neindurătoare pedeapsă chiar decât nenorocirea.

— Mamă Tudoro, o carte din Rusia...

Bătrâna s'a oprit din mers, să-și socotească mintea. Oare nu cumva i s'a smîntit darul judecății? Nu. Aude deslușit vorba în glumă a domnului Isaiia Gâjdeiu, primarul:

— E carte de la Petruș, mamă Tudoro. I s'a făcut de Profira...

Și vede ochiul de sticlă al domnului Tiberiu Giosan, notarul, țintuit asupra-i ca din ţeasta unui vultur împăiat.

— De Profira-i arde parcă?.. De când s'o fi însurat prin cele depărtări? Mai bine zi că-i vestește o nouă prăsilă de copii.

Bătrâna și-a sugrumat un oftat în adânc, tocmai în ocna sufletului. Bucurie, neindurătoare pedeapsă!.. Apoi, parcă să se întrebe de viață, și-a pipăit scrisoarea. Nu-i smînteală a minții, scrisoarea trăiește aievea la săn, suge și suspină ca pruncul la țăță.

Ce bine că nu s'a lăsat îspitită de nerăbdare, cum o îmbiau cei doi domni!

— Să-ți cîtesc eu scrisoarea, mamă Tudoro...

Dar ea, nu. Simțea numai cuget rău în burduful vorbei lor umflate. Bucurie, neindurătoare pedeapsă!..

A luat-o în neștire pe la marginea satului. Pe urmă s'a dumîrit. Picioarele fără de braiu sunt, dar mai bine decât mintea cunosc legea omeniei. A ajuns pe aici, să-și ferescă nora de pedeapsa bucuriei otrăvită de îndoială.

— Biata Profira...

Câtă urgie pe sufletul unei femei sărmană de bărbătie! Tot satul știe, știe și dânsa, că cei doi fruntași -- îs ani mulți de atunci -- se țin de capul ei, atât domnul Isaiia Gâjdeiu, om în toată firea cu copii și nevastă, cât și domnul Tiberiu Giosan, chiorul cel cu sufletul gol și străin ca ochiul lui de sticlă. Ba că Petruș a murit, ba că s'a însurat prin cele depărtări...

Dar noru-sa e una cu nădejdea în Dumnezeu, și credința pentru bărbat se lasă în urma-i ca umbra din pomul însorit, doar într'o parte.

— Mamă, Petruș trăiește și într'o zi ursită de Dumnezeu ne trezim cu el aci.

Și iată-1 pe Petruț sosit în slovă și suflet!

Bătrâna scoate binișor din sănătatea, o leagănă la piept ca pe un copil drag și apoi o duce la buze.

— Dar dacă murit?

Gândul, ca o pală de vânt, a culcat fărâma de flacără. Bucurie, neîndurătoare pe deapsă!.. Să ai în mâna cheia nădejdii și să n'o poți folosi, din beteșugul ochilor neînvățați...

A ajuns acasă.

În curte sufletul își a lăudat din nou. Îl vede în cămășuța cu cusătura de ea lucrată, mânând vaca pe poartă; apoi, fecior cu șerparul până 'n piept, voinic la trântă și sprîncean la horă; apoi cătană...

— Da, copilul trăiește...

Îi simte înima bătând deodată și în scrisoare și în sănătate, ca pe vremea când îl purta în pântece. Așa-i glasul lui Dumnezeu care vestește fără vorbe, dela suflet la suflet.

Bătrânei își a intors izvorul lacrimilor și odată cu el gândul cel bun.

Știe ce are să facă.

A intrat în casă și a închis ușa cu cheia. Apoi a scos de sub pat covata și a tras-o lângă lăda. Covata în care-l legăna, mititel...

Știe ce are să facă.

Va pune scrisoarea în covată. Scrisoarea în locul copilului înfășat. și noaptea întrăgă va legăna. Iar mâine în zori va porni în oraș după un grămătic precepuit. Mâine se va alege într'un fel. Dar în noaptea astă e al ei, numai al ei și al lui Dumnezeu! Si-1 va legăna ca pe vremuri: Puișor, ișteț de cuc...

* * *

— Citește, maică, încă odată.

— Vezi că mi-e degrabă.

— Citește, maică, încă odată, că-ți mai dau un ban de doi lei.

Și școlarul, îspătit de căști, luă de la început scrisoarea.

— „Scumpă măicuță dragă...“

— Auzi tu cum îmi spune? Scumpă și dragă...

— Tac maică, nu mai vorbi, că aci ne-apucă noaptea...

— Tac băiete... dar e bine și pentru tine să cunoști cuviința omeniei. Așa să-i spui și tu în scrisoare, maică-tei.

— „Află că trăiesc și că sunt sănătos.“

— Și astă-i bine s'o știi, deși încă nu te poți socoti fecior... Cu toții ne-am înșelat, chiar și eu mi-am zis că e mort. Dar credința ei, a neveste-sei, n'a dat greș...

Băiatul îi tăie vorba cu alt rând:

— „Trăiesc și sunt sănătos, dar pentru dumneata, pentru Profira și pentru toți ceilalți sunt ca mort, de greul păcatelor mele...“

Acum bătrâna își înfuriază.

— Cum mort, dacă e sănătos și trăiește?... Nu-i aşa, copile?

— Așa-i, răspunse cu necaz școlarul.

Mîntea mamei începu să plășmuiască. Să-i știe lângă dânsa, să-i vadă cu ochii capului, nu cei ai mîntii, să-i audă glasul de-a-dreptul slobozit din gură, nu din semnele astea slute, trecut printr'un glas împrumutat pe bani. Să se arate cu el la horă, în fața primarului și a domnului notar.

— Încă odată, maică, n'am auzit bine.

— Dacă și-s gândurile la mânzul dracului...
— Nu te mânia, drăguțule... Cum ziceai că scrie?
Băiatul începu să-i știe în ureche, ca unei surde:
— „Sunt ca mort, de greul păcatelor mele cele multe. Căci m'am însurat aci în depărătiri și am alți copii, pe Fodor și pe Sonia...“
— Oprește, băiețete...
Școlarul tăcu. Bătrâna își ștergea ochii cu poala rochiei.
— Și acasă îl așteaptă Vasilică și Ileana.
Băiatul o privi uimit. Nu văzuse nicicând de aproape o femeie bătrână plângând. Cât e de urâtă, plină de crețuri, ca o ciupercă pe cărbuni, clănțanind doi dinți șubrezi.
— „Dar nu frica de pedeapsa lui Dumnezeu mă muncește, nici dorul de-a mei...“
Fără să vrea, glasul cititorului se muiase și ochii lui cătau bland în scrisoare.
— „Căci chipul Profirei e morman de cenușă, nu-l mai știu de fel... iar de copii, nicio părere de rău, parcă nici nu i-aș fi făcut eu...“
Feciorul abia acum, la a doua citire, înțelegea scrisoarea.
— Să mai zic, mamă?
— Da, fiule...
Cu vocea șoptită, parcă să-i ascundă din necazul strâns în rânduri, el citi mai departe:
— „Nu mă pot odihni de dorul dumitale...“
Bătrâna își lăsa capul pe umărul școlarului. El nu se împotrivi. Simțea suspinele bătrânei, simțea dorul scrisorii topindu-se în sufletul său.
— „Mi-am uitat de-a mei, de țară și de Dumnezeu... nu mi-am putut uita de dumneata, mamă!...“
Băiatul se opri, să-și dea curaj. Vocea-i începuse să salte.
— Maică, știi una?.. Eu iți dau banii înapoi, n'am lipsă de ei.
— Ține-ți banii și zi mai departe.
— „Scumpă măicuță dragă, dacă trălești, dă-mi de știre pe adresa ce îl-o trimît în carteasta și oiu veni cum o da Dumnezeu, pe jos, cu trenul sau cu căruța... Dumneata ești bună și n'ai să mă gonești. Oiu rămâne în bordeiul dumitale preț de-o noapte și noaptea cealaltă, din nou m'oiu slobozi pe drumurile cele multe și lungi, în negură...“

* * *

Baba Tudora e fără odihnă. Ea știe că trebuie să ia o hotărîre. Nu s'a aflat încă de carte, lumea e prinsă de munca la câmp. Dar mâine? Mâine e dumînică, biserică, horă... domnul primar și domnul notar vor porni vorba cu unul, cu altul...

— Știi, mă oameni, că mama Tudora a primit carte din Rusia...
— Și vorba va merge din om în om până, — Doamne ferește! — la Profira.
Bătrâna e însășimantată. Ce socoteală va da ea noru-sei? De păcălit n'o poate păcăli. Profira știe să citească.

— Maică, dă-mi carteaua dela Petruț... E a mea...
Bătrâna se frământă pe loc. Cum să iasă din incurcătură? Scrisoarea a ascuns-o bine, în lada unde-și ține hainele de moarte, giulgiul, ștergarele și lumânările. Acolo nu-i dat nimănuí să cerceteze. Când or imbrăca-o pentru drumul cel din urmă, or da peste scrisoare.
— O să mă blesteme Profira..
Mintea ei își oprește pasul.
Oare s'o blesteme?
Iată că nu cunoaște sufletul femeii! Ar blestema-o Profira că i-a ascuns vestea, sau

ar binecuvânta-o că n'a dat pe față nelegiuirea bărbatului? Bătrâna e în Zadarnic a făcut-o Dumnezeu femeie, zadarnic i-a dat atâtă povară de ani în spate, că sufletul femeii tot nu-l cunoaște. Poate că Profira și-ar fi vândut nădejdea anilor cu o noapte de iubire... Sau, poate că i-ar fi iertat tot, numai să-l știe viu... viu și sănătos, undeva departe.

A trezit-o toaca bisericii. E încă dimineață. Până la inserare mai e timp. Tot ce are de făcut, azi să facă, mâine duminică, tot satul va ști, și Profira...

— S'o ard mai bine...

Gândul nimicirii, din scrisoare i se trăgea. Morman de cenușă... Așa e! Scrisoarea arsă, s'a sfârșit cu nenorocirea. S'a ars slova aducătoare de nădejde, s'a nimicit sufletul cu păcatul întins pe poște lungi de drum.

Dar când să scoată chibriturile din buzunar, sufletul i se impletește. Parcă ar vrea să ucidă cu mâna ei, copilul. Casa ei e plină acum de duhul lui. Doar l-a legănat, l-a văzut venind dela câmp, și fecior...

Totul a început să reînvie. Nu mai e casa pustie. Dar după ce ar veni el aci?

Bătrâna se însășimântă. El, care și-a uitat de nevastă, de copiii și de Dumnezeu?...

Privește lada și simte cum sufletul se roagă și se tânguește minții, pentru îndurare.

— O singură dată...

A rostit: o singură dată... Prin urmare gândul nimicirii i s'a prins în minte. Are de hotărît dacă omul fără Dumnezeu mai este sau nu copilul ei. S'a oprit în fața lăzii, ca în fața unui împrăchinat, parcă să-l judece. Ea știe că acolo-i fericirea, dar și nefericirea ei.

Om fără Dumnezeu!..

Un colț al sufletului a început să plângă a mort.

Om fără Dumnezeu!..

În ea se dă mare luptă. Dacă va deschide, din lădă, ca în povești va sălta o singură floare între mii de balauri. Și totuși simte că îngenunche. Picioarele își au cumințenia lor, singure o coboară ca în fața unui mormânt. Gândul s'a întins ca o lumină, peste toată mintea.

Ca 'n față unui mormânt...

Se apleacă și sărută capacul de lemn, cu smerenia cu care sărușă țărâna.

— Doamne, iartă pe omul care și-a uitat de Tine...

Și întărită cu puteri peste firea omenească, cu puteri dumnezeiești parcă, se ridică și din părete scoate lampa, apoi răstoarnă gazul peste capacul de lemn, cum se răstoarnă untdelemnul peste mormântul abia împlinit.

E liniștită fiindcă așa a povățuit-o Dumnezeu cu puterea. Scoate din buzunarul laibărului cutia cu chibrituri, aprinde unul și-l aruncă peste gaz. Flacările au izbucnit până'n tavan. Ar vrea să plângă, dar nu poate de cătă liniște e în sufletul ei. Inchide ușa cu cheia, și, fără să privească înapoi, pleacă.

În urma ei, morman de cenușă... Ea are să răspundă de fericirea Profirei și a copiilor ei.

— Șăstia sunt copiii lui, cei de aici... nu cei de dincolo, copii fără Dumnezeu...

Și această descoperire o face să plângă de fericire. Fapta ei se găsește între Dumnezeu și copii. Casa i se va preface în cenușă, dar astfel a dat pieirei noaptea în care avea să se lase înșelată de chipul unui om fără Dumnezeu.

— Mamă, mamă, aî primit carte din Rusia?

E Profira care a aflat. Nici până mâine, duminică, n'au putut răbda, Doamne!..

— Spune, mamă, spune unde-i?..

În sufletul mamei glăsuește tăcerea lui Dumnezeu.

— Trăiește, nu-în așa?

— Fată, să dăm de pomană și să plătim sărindare... Petruț a murit.

P O E S I I

DE

GRIGORE POPA

M U N T E

Peste care apele mari
Au trecut corăbii și năieri,
Iți prăjești acumă cremenile sure
În lumina vie a amiezii nalte
Și ascultă cântarea miciilor oieri
Cum se unduiește lîmpede 'n pădure,
Și te doare - arsura coaptelor bazalte
Când plesnesc sub mușchii seculari.

Munte,
Cu izvoare lîmpezi și răstoace,
Cum dospești mâniile ascunse
Și te 'ncunună cerul fără nori,
Ești un mîster de vijelii și pace,
În care zac blesteme nepătrunse,
În gemete de pietre și jocuri de comori.

Munte,
În tîne iar încep a se desface
Puterile ce vreau să se desghioace.

A D A M I C U M

În toamna darnică pe șes
Ne îngropa pământul pân' la glesne,
Ne surâdeau pe coastă ciorchinile și lesne
Ne desprindeam privirea să le tăiem pe - ales.

Și plînul vieții gâlgâia pe - aproape,
În soare, în pământ și 'n culegătoare,
Și curgea norocul cu mustul în ulcioare
Și ne ardea de setea lui sub pleoape.

Am pornit atuncia sub ceruri luminoase
Să adunăm din zarea toată vinul.
Prietene plecat, tu mai trăești seninul
Toamnelor noastre cu boabe tămâioase ?

LA „ÎNCERCAREA PUTERILOR“ SAU ALEGAREA OMULUI DE NEOM

DE

VICTOR ION POPA

II

Dela sine era înțeleasă astă încheere, nici vorbă. Numai Atletul n'a putut s'o înțeleagă și a intrat într'un hăță de încercări, de unde nici s'a mai putut descurca. Nici n'avea cum, căci iată ce s'a mai petrecut.

Chiar a doua zi ochii lumii au început a-l vedea prin ochelarii renumelui celui nou. Adică, i-au bănuit de mîncinoase toate arătările și au prins a-î cantări mai de-aproape chipul, trupul și făloșenia.

A zis unul:

- „Uite-1 pe Atlet. Nu mai calcă aşa de țeapân, ca ieri...“
- „Da!“ a mustăcît altul. „Ce vrei? Anii trec și nu iartă...“
- „Mai ales când n'au ce ierta...“

Iar cum Titi se apropiase într'acestea, i-au dat mâna, scuturându-i-o cu mai multă bărbătie decât aveau ei de obiceiu — asta se vede că venea din adausul de veselie ce i-o dă omului înfrângerea altuia, pe care l-a socotit deasupra lui, primejdios și tare. — Atletul, nebucuros de întâlnire, a răspuns în silă, cu mâna moale, bleagă.

— „...zua...“ le-a zis.

Și a urmat o clipă de tacere săcâitoare, grea, în care ochii pândeau, iar mintile își căuta vorbe otrăvite, să îmbine adevărul cu mulțumirea și cu păzirea orânduelilor de purtare între oameni.

- „N'ai dormit bine?“ a întrebat unul.
- „De ce întreb?“ a răspuns Ieneș Titi.
- „Ești cam tras la ochi!“

— „Ți se pare“ s'a înverșunat Atletul să-i întoarcă, vrând parcă să alunge bănuiala că i s'ar fi putut zări pe față urmele nemulțumirilor dintr'ânsul.

Dar ceilalți, au întărit cu grabă, la olaltă, ca un singur glas:

— „Ba-i adevărat. Arăți foarte rău“.

Burghelea n'a mai răspuns. A ridicat scurt dintr'un umăr și s'a zorit să plece. Prea il priveau mulți ochi și prea le simțea privirile dospite de înțelesuri.

Ș'apoi adevărul e că și el singur se simțea scos din apele lui. În ziua aceia a mâncat în silă, noaptea s'a răsucit în pat până spre zori, iar la amiază, întrebările și nedumerirea lumii asupra sănătății lui s'au făcut îngrijorătoare.

— „Ei comedie!“ și-a zis Atletul. „Să știi că arăt rău cu adevărat!“ Și tot mai aspru încolțit de bănueli asupra stării lui, a început a-și vedea lîmpede în oglindă, crețurile de sub ochi, privirea obosită, pielea prinșă de ofilire.

— „Imbătrânesc!“ a oftat el. Iar fiindcă simțea un fel de amețeală și un fel de leș pe dinăuntru, a adus mâna la cap să-și răcorească fruntea, apoi a apăsat-o pe lingurică, unde simțea un soi de gol și un soi de greu.

— „Fruntea prea fierbințe... mâna prea rece... Și doar doctorii spun că n'ar trebui să fie aşa... Nu, nu!... S'a stricat ceva în mașinaria asta... Sau, poate — mai știi? — era stricat și nu băgasem eu de seamă... La urma urmării după câte petreceri am făcut eu...“

Și a încheiat:

— „Nu mai merge! Trebuie să mă îngrijesc!“

După care și-a pus pălăria în cap, s'a îmbrăcat cu pardesiul și a pornit la Doctorul Nistor, cel mai cu nume doctor din oraș, cu toate că, firesc ar fi fost să se ducă la Ionescu Pintilie, prietenul lui bun și fost coleg de școală.

Nistor l-a măsurat, l-a cântărit, l-a pipăit și l-a ascultat aproape jumătate de ceas.

— „N'ai nimic domnule; ia o curătenie, pe urmă mănâncă bine, bea vin bun și dormi fără grijă“.

— „Cum să mănânc bine, domnule doctor, când îmi cade mâncarea ca piatra?“

— N'are nici o însemnatate. Stomacul dumitale e aşa de sănătos, că e în stare să rumege și piatră“. Așa i-a răspuns medicul.

Iar Titi Burghela a gândit:

— „Una din două: ăsta ori nu se pricepe, — ceeace n'ar fi de mirare, fiindcă-i bătrân și nu știe decât cartea pe care a învățat-o acum patruzeci de ani — deci are dreptate Ionescu Pintilie să-l poreclească doctorul Purgon — sau își bate joc de mine, pentru că mă știe prieten cu celălalt...“

A plecat deci la Doctorul Cristodorescu. Acela avea mania apendicitei și i-a hotărît:

— „Degeaba te ferești de cuțitul meu, că tot la el e scăparea“.

— „Cum? Am apendicită?“

— „De ce să n'ai? Fiecare om, care nu s'a operat încă, are mai mult sau mai puțin apendicită. Mă rog, nu te doare dacă apăs colea?“ Și i-a infipt două degete osoase, ca două frânturi de vrească, lângă junghetura piciorului drept.

— „Mmmă doare!“ a făcut Titi.

— „Quod erat demonstrandum!“ a încheiat Cristodorescu. Și dându-i o palmă veselă peste șoldul gras, a râs cu toată cărpitura aurită a gurii!

— „Mâine dimineață poftesci la mine, la spital, că poimâine faci 39 de grade, și n'am să mai vreau eu să te tai...“

Dar Titi Burghela nu s'a dus la spital. S'a dus la doctorul Gheorghiu, deși era incredințat că acela o să-i afle colibacili, cum de altminteri i-a și aflat:

— „Nu trebuie să te sperii. Nu-i ceva prea primejdios... deocamdată... Tot orașul suferă de colibacili din pricina apei ăștia păcătoase...“

În schimb, doctorul Teofil Cristea, a plesnit din buze:

— „Mda! De când n'ai mai făcut injecții?“

Titi a sărit ars:

— „Ce injecții?“

— „Na! Injecții! Ceva-cumva...“

— „Dar n'am avut nimic, niciodată.“

— „Tocmai. Cu atât mai primejdios! Boala asta dragul meu, nu se bagă de seamă când intră în om. Se bagă de seamă numai când ieșe! Prin urmare trebuie să ajută să se dea pe față. Deci facem o serie de injecții și așteptăm. Trec amețelile? Înseamnă că asta e. Nu trec? Înseamnă că tot asta e, dar mai trebuie făcută o serie...“

— „Lasă-mă naibilor, doctore, că n'am nimic.“

— „De vreme ce ai amețeli, dureri de cap... eșterea, eșterea, înseamnă că ai ceva.“

Și de vreme ce nu văd pricina anume, înseamnă că nu-i de văzut și că trebuie lovită pe nevăzute. Ce-ți strică dacă-ți cureții săngele?..“

— „Dar dacă n'am...“

— „Zău? Mă rog, dumitale? Ești Român ori nu?“

— „Român!“

— „Român get-beget?“

— „Da...“

Aci doctorul a dat mâinile în lături și a zâmbit bîruitor, vorbind larg:

— „Apoi atunci? Care Român n'are o mică stână de spirochete în vinele dumisale?“.

Apêndicită... Colibacili... Otrăvire cu tutun... Sânge stricat...

Și mai ce?

In orice caz Titi Burghela a început să și le simtă pe toate. Iar când s'a mai întâlnit cu Ionescu Pintilie, iar acela mânișos, jîcnit că fostul lui tovarăș de școală s'a dus la alți doctori, l-a întrebat:

— „Dar cu ce te-ai căptușit, de țî-a fost rușine să vii la mine?“. Atletul a dat moale din mâna, îngenunchiat parcă, punându-și singur pecete:

— „Vai de capul meu!“.

Ceeace aflându-se și legându-se cu toate la olață, au scos încheerea că, Titi Burghela e putred și prin urmare, nimic nu-l mai poate îndrepta.

Iar când Mihai Cornea, directorul băncii „Ajutorul Săteanului“, l-a întrebat pe doctorul Nistor:

— „Dar ce-are nefericitul acela de Atlet?“ Iar doctorul i-a răspuns:

— „Ce să aibă? N'are nici pe dracul. Nu-l vezi ce taur de om e?“ lumea, care știa că Nistor numai rare ori nu spune bolile oamenilor, a tras încheerea:

— „Nu vrea să spue... Și dacă nu vrea să spue e semn rău... Bietul Burghela, își plătește viața pe care a dus-o...!“

— „Omul își plătește viața pe care a dus-o!“

Tocmai aşa gândeau și Atletul privindu-se în oglinda lui cea ovală, în care douăzeci de ani își rotunjise mustață, își întinsese părul în rețea și-și măngâiașe dolofânia obrajilor rași proaspăt și crăpând de sănătate.

Nu mai voia să se ducă la doctor. Îi era frică. A început să-și caute singur leacul, cu amăgirea aceia de sine pe care o dovedește fiecare om plutitor între spaimea de boală și nădejdea că n'o are.

C'oana Manda Săveasca, gazda lui, l-a văzut Tânjind și s'a socotit îndreptățită să-i afle și suferința și leacul:

— „La dumneata n'are ce fi alta decât stomacul. Așa am pășit și eu, de-am cheltuit o avere pe doctori și doctorii. Și, când colo, cu ce crezi că m'am vindecat? Cu ceișor de mintă și cu cartoafe coapte în spuză. Fă matale ca mine, și de nu ți-o trece să nu-mi mai spui mie pe nume.“

Cam scârboas e ceaful de mintă și cam inecăcioase cartoafele, dar Titi s'a simțit parcă mai bine. După o săptămână era însă foarte slăbit și nu mai avea poftă chiar de nimic. Iar amețelile creșteau cu fiecare ceas.

— „Tiu regim“, s'a plâns el unui cunoscut, care neîntâlnindu-l de mult, se mirase strășnic când l-a văzut aşa de răvășit la față și de moale.

— „Poate că nu-ți priește. Și mie îmi dăduse doctorul să mănânc numai făinoase și mai rău mi-a făcut. Noroc de un prieten, care se îngrijise la Viena. Mi-a spus să

încerc spanac mult cu lămâe, să beau apă puțină și să nu mai fumez deloc. În două săptămâni m'am pus pe picioare...“

Și aşa, Titi Burghlea a început să mânânce spanac și să nu mai fumeze. După două zile C'oana Maranda i-a zis :

— „Ei bravo ! Arăți mai bine ! Vezi dacă te ții de vorba mea ?“

Dar vorba asta parcă a fost otrăvită. I-a intrat Atletului în creer și o aștepta de la fiecare om care-i ieșea în cale. Numai că, oamenii, ori aveau alte griji, ori poate nu erau de părere C'oanei Maranda. Iar ochii lui Burghlea degeaba le așteptau părerea. Atunci, a încercat să le-o stoarcă :

— „Am început de câteva zile un regim și azi mă simt ceva mai bine...“

— „Ei bravo !“ a zis unul, fără nicio căldură.

— „Apoi daa, regimul e foarte bun !“ a zis altul „numai să-l ții zdravăn că altminteri...“

Dar nimeni n'a arătat aceia ce voia Atletul. Iar el a tras din toate încheerea unuia care, în loc de răspuns, a găsit cu cale să injure crâncen pe doctori și pe toată știința lor doctoricească.

— „Dă-i la mama dracului cu regimul lor cu tot... Și eu îs putred de boală ca și 'mneata C'oane, dar mânânc și beau cât opt. Încai, dacă-i vorba să mor, să nu-mi pară rău că nu mi-am făcut o placere !“

In vremea asta, casa lui C'onu Costică Trestianu cunoștea o ciudată primăvară. Începuse aceia chiar în seara cea de pomină, când cu întâmplarea de la iarmaroc, și se deslăunuișe ușor, firesc, legată de bîruințele neașteptate ale lui Bumbo.

Mai întâi, veniseră amândoi, adică și Duduca Arîstia și C'onu Costică — puțintel cam încălzită. Apoi, cum era de înțeles, bărbatul avea pe față și în trup vлага aceia plină de bucurie și de lumină, pe care o dă o bîruință, și pe care femeile o iubesc aşa de mult, încât aleargă orbește spre ea, fără să se mai întrebe cine-i vietatea care o poartă. În asemenea stare, putea oare Duduca Arîstia să nu primească bucuroasă strângerea în brațe a lui C'onu Costică ? Și știindu-l într'adevăr voinic, putea ea să nu se teamă de mai înainte că are s'o înăbușă, are s'o doară, ba poate că are să-i primejduiască întregimea coastelor ? Avea de la început țipătul pregătit pe buze și dulce spaimă în înimă, aşa încât Bumbo, n'avea nevoie să facă mare cheltuială de sine, ca să-și dovedească puterea. Cu atât mai vârtoș putea fi încă dovedită, când bărbatul, încrezintă el însuși de tăria lui, își încorda mușchișorii subțiri și înfierbântați.

A fost o seară tare plăcută, seara aceia. Și deoarece seara a fost aşa de plăcută, somnul a fost bun, trezirea veselă, iar ziua cea nouă a început cu cântec, cu ciripit și cu chef de hârjoană, aşa cum încep toate zilele bune ale primăverii. Iar fiindcă Bumbo, dat jos din pat, a început să-și întindă brațele puțintel cam amorțite, făcând câteva mișcări de gimnastică, Duduca Arîstia a râs dulce din pernele pufoase unde se încopcișe :

— „Ei lasă, nu mai face gimnastică, știu că ești voinic și fără ea...“

Mândru, C'onu Costică s'a împiestoșat, vorbind printre căscate :

— „Bine că ați aflat Duducă... Atunci gândiți-vă ce aș putea fi, dacă m'aș ține de sporturi...“

Apoi, după câteva clipe, a adăugat cu alt glas : „Dar zău, stau să mă întreb de ce n'aș începe... Mai pui săngele în mișcare...“

Iar Duduca Arîstia, urmărind se vede gânduri care mișunau prin căpșorul dumisale roz cu plete albe, a întregit :

— „Adevărat. Abia aseară mi-am dat eu seama de asta, când am văzut ce moale poate să fie un om, cu toată înfățișarea lui...“

Și-așa, au hotărît să înceapă a face gimnastică. Iar pentru ca să le fie mai ușor, au luat și o cărțulie, „Sistemul lui Müller“, întregindu-l cu joc de tenis la Cercul Militar, unde ofițerășii cei tineri au dat îndată buzna să ţie tovărașie partidelor, ceeace a fost plăcut în oarecare măsură, dar după câteva zile cam stincheritor pentru C'onul Costică. Drept care, nu i-a părut prea rău în dimineață când Duduca s'a întors somnoroasă și i-a zis alintată:

— „Se poate să nu merg astăzi? Mi-i somn...“

Bumbo, a sărutat-o pe coama ei albă și s'a dus singur, bucurându-se de prospetimea dimineții, de vioiciunea jocului și vesel de mai înainte la gândul cât de zdravăn va încinge-o în brațe pe lenevoasa caldă și moale, abia ridicată din covrul cald al saltelei și plapomei.

* * *

Și-așa, pe măsură ce nenorocitul de Atlet scădea în putere și în greutate, — iar slăbiciunea scotea la iveală pe ficele zi căte o răceală nouă C'onu Costică prins de-o nebunie tinerească, prin care se punea cot la cot cu cei mai nevârstnici sublocotenenți, a căpătat meteahna tuturor sporturilor și cu ea odată, o vioiciune de vrabie-pui, de unde numai clientii aveau de păgubit. Și, bine înțeles, somnul Deducări Aristia, ceeace pe ea încă nu era cazul s'o supere.

După câteva luni, sau poate un an, — călmea vremii nu înseamnă aici mare lucru — targul Bârladului a duduit de trista veste a morții lui Burghela. Se aștepta oricine la moartea lui, pentrucă ajunsese o arătare, atât de cumplit prăpăd îscase în el nemâncarea și doctoriile, dar nu se așteptase nimeni să se sinucidă.

Din ce pricină s'o fi sinucis știe-l Dumnezeu. S'a vorbit de neurastenie, S'a vorbit de săracia grea în care-l adusese lipsa de clienti și s'a vorbit de suferință din dragoste. Astea toate însă, ca orice pornește gura lumii, au fost doar vorbe și s-au dus ca vântul. Ceeace a rămas, fiindcă aceea s'a scris și în încheerea procesului, ca și în gazete, a fost: „Din pricina unei boli care nu iartă“.

* * *

Cuvântarea la groapă a fost să i-o ţie chiar C'onu Costică. Citea țanțos și înseinat, mai Tânăr ca oricând, foilete mărunte în care vorbea din partea avocaților bârlădeni. Iar când a spus:

— „...nimeni n'ar mai recunoaște în umbra aceasta, care stă aici, la picioarele noastre, falnică statură a lui Titi Burghela...“, Duduca Aristia, și-a aruncat ochii pe biata rămășiță vânătă și schilavă, cu aceeași privire, cu care măsurase odinioară, în iarmaroc, nouitatea slăbiciunii din trupul Atletului.

Ai fi zis că vede acum împlinit, aceia ce văzuse atunci în aburul gândului.

După plecarea lumii, un singur om mai rămăsese în fața mormântului cel proaspăt. Era bâtrânelul stăpân al jocurilor de încercare a puterii. Iar ochii lui sticleau acum ciudat cu licării verzi și roșii: luciri de candelă și de iarbă. Să fi fost doar întâmplare, sau venise să se ţie de cuvântul dat?...

* * *

Toate cele petrecute, oricât de triste, de dureroase și — mai ales — ori cât de neobișnuite au fost, n'ar fi meritat poate cinstea unei povestiri, dacă — precum s'a spus mai înainte — ele n'ar ajuta să deschidă cămara plină cu taină a unui trecut.

Trecutul acesta este însă al bătrânelului rămas în cimitir, pe urma înmormântării lui Titi Burghela. Iar imprejurarea că povestirea se poate întoarce către alte vremuri și alte fapte, e datorită și ea unei alte întâmplări, aproape la fel, dar cu urmări mai săngeroase și mai repezi.

Anume, în vremea iarmarocului, care într'aceasta se deschise din nou, o altă perioadă, întovărășită de un alt voinic, a venit să-și încerce puterile și a dat de aceleași răsuciri. Adică, voinicul s'a dovedit slab, iar pirpiriul — care era numai logodnic — s'a dovedit tare. Numai că, voinicul cel slab s'a înfuriat mai aprig decât se cuvine și a dat cu pumnul mai greu decât il arătase măsurile că e în stare. Iar după ce a dat odată, nu s'a mai putut opri și a tot dat, până ce n'a mai avut în cină da. Cu alte cuvinte, l-a năruit pe stăpânul jocurilor la pământ, lat, în nesimțire, plin de vânătăi, doldora de sânge și cu două coaste rupte deabinele.

Comisarul, care începuse instrucția sălbătaciei, a rămas însă grozav de mirat primind o scrisoare dela spital, prin care bătutul arăta că n'are de cerut nicio despăgubire și roagă ca, bătăușul să fie lăsat în pace.

Scrisoarea se isprăvea însă cu niște vorbe prea ciudate — dar pentru cei cari citesc această povestire, cunoscute:

„... fiindcă răul pe care mi l-a făcut tot are să-l plătească...“

După câteva zile, în care rănitul a plutit între viață și moarte, știința doctorilor s'a dat învinșă și n'a mai cercat să lupte. Bătrânul era pierdut. A simțit prea bine el însuși și a cerut să i se aducă un preot.

Cu toate astea, când a pătruns pe ușă Părintele Blănaru, munte de om, cu chip bărbătos și Tânăr, bolnavul a țășnit din perne ca o coardă:

— „Nu! Nu, Părinte! Iartă-mă, dar nu vreau să mă spovedesc Sfinției Tale. Eu vreau un preot bătrân, mic și slab... Ceeace am eu de mărturisit numai aceluia îi pot mărturisi!“

Degeaba au cercat să-i arate că duhovnicul e duhovnic și prin urmare n'are rost să pue lumea pe drumuri până la cealaltă margine a orașului, la Părintele Ariton, acela fiind singurul mic, slab și bătrân. Până la urmă au trebuit să i-l aducă și, închizându-i pe amândoi în odaie, i-au lăsat să se facă spovedania în buna tihă a celui din urmă ceas de viață.

Firește, „buna tihă“ e numai aşa, o vorbă pusă aici să sune frumos. Pentru că, în fapt, mărturisirea bătrânelui a uluit pe sărmanul preot și a încrâncenat toată carnea de pe dânsul. Astă insă numai la început. Spre sfârșit a prins cucernicul să nu mai înțeleagă, să se îndoiască de toate, dar mai ales de sănătatea minții celui bolnav. Iar fiindcă părintele Ariton a ieșit de-acolo cu încredințarea că toată spovedanía era o rătăcire de nebun, deci fără nicio noimă și fără nicio legătură cu adevărul, a povestit-o aşa precum urmează:

A zis bolnavul:

— „Părinte, mi-i sufletul plin de păcate. Am ucis oameni, și i-am ucis cu bună știință, pot spune chiar: cu bucurie...“

— „Dumnezeule al îndurărilor...“ a murmurat preotul spăimântat.

— „Aşa, părinte, ba încă i-am și înmormântat. Iar dacă îmi pare rău că mor, e numai din pricina că pe astă din urmă nu-l pot înmormânta tot eu, cum mă jurasem...“

— „Care, fiule?“

— „Asta care m'a bătut...“

— „L-ai omorit și pe asta?“

— „Gata cu el, părinte!“

— „Bine, dar am auzit că...“

— „...Că e voinic și sănătos, știu. Asta n'are afacă. ...Greul e să-i faci inceputul — și acela nu se bagă de seamă, cum nu se bagă de seamă înțepătura de ac din care putrezește un măr.

„Acum ascultă povestirea mea.

„Dela inceputul tinereții mele am fost făptură mică și slăbuță. Cred că am rămas așa dintr'o boală, pentrucă de mic crescusem destul de împlinit și de vânjos.

„Când mi-a venit vremea însurătorii, am găsit o nevastă bună, blândă, veselă, cuminte — ba încă și cu un strop de zestre — așa încât pornisem o căsnicie liniștită și întremătoare, cum nu văzusem multe împrejurul meu.

„Dar, intr'o pustie de zi, s'a deschis un iarmaroc la mine în targ, iarmaroc mare — vei fi auzit poate de Drăgaica, nu?.. Om Tânăr cum eram, mi-am luat femeia, să petrecem și noi acolo câteva ceasuri, pe la panorami și la jocuri, că mi-era destul cu truda grea de-o săptămână, dela atelierul de mecanică, unde lucram.

Pe la mijlocul iarmarocului, uite însă că ne ajine calea, un alt mecanic, unul Modoran, tovarăș de atelier cu mine, un ticălos voinic și fără nimic sfânt la cugetul lui. S'a dat în vorbă cu mine, — măcar că eu am vrut să-l ocoleșc — așa că a trebuit să-i fac cunoștință cu nevastă-mea — era tare frumușică pe vremea aceia săracă — și nu s'a mai deslipit de noi.

Trecând pe lîc pe colo, dăm de un blestemat de joc — cum am eu acumă — care-i zicea berbecul pe sine:

— „Hai să ne încercăm puterile!“ zice Modoran. Eu neștiitor de ce poate să iasă dintr'asemenea joacă, zic, — „Hai!“ Și dau cu berbecul. Numai că berbecul, greu cum era, a mers ce a mers și s'a oprit. Mai dau odată, de două ori — la fel! Dar când a pus Modoran mâna pe el și l-a repezit, s'a dus ghiulea până în capăt. Strașnică putere avea blestematul de Modoran. Chiar eu, care — oricum — aveam dreptul să nu-mi fie la îndâmână, — nu m'am putut opri să nu-i zic :

— „Bravo, Modoran! Halal voinicie!

Dar în aceeași clipă, parcă mi s'a frânt pământul sub picioare. Pasă-mi-te am auzit-o și pe nevastă-mea zicând :

— „Halal bărbat!“ Iar când am intors ochii la dânsa, am văzut-o aruncându-i o privire, pe care numai mie mi-o mai aruncase — și aceia o singură dată!

Negreșit, iarmarocul s'a dus, și de Modoran m'am ferit cât s'a putut, pentrucă haimana prea îmi dădea ghes să-mi calce pragul, iar nevastă-mea nu se sfia să mă tot întrebe de dânsul. Dar de una n'am putut să mă feresc. Anume, să-mi văd femeia schimbându-se de la zî la zî și găsindu-mi mereu câte un cusur nou. Iar toate cusurile asta se legau între ele ca mărgelele pe ață. Adică erau toate cu privire la lipsa mea de putere.

Pe scurt, nevastă-mea băgase de seamă că sănt slab. Și încă asta n'ar fi fost mare lucru. Dar băgase de seamă că sănt mai slab decât alții de teapa mea și asta a fost să fie prăpădenia.

Maî întâi, a inceput cam așa :

— „Oof! Poftim! Haine nouă nouă și stau pe tine, parcă-s de pomană! N'ai strop de carne pe tine!“

Pe urmă, când am tocmit om să-mi spargă niște buturugi noduroase, pe care eu nu le puteam fărăma, mi-a scos ochii :

— „Nici vorbă! Să mai dau și banii! Așa-mi trebuie, dacă n'am bărbat la casa mea!“

Până ce, intr'o bună zi, când am vrut să o iau și eu în brațe, m'a repezit cât colo, bătându-și joc :

— „Uite cine vrea să mă strângă în brațe! Tu nici o mâna nu poți să strângi cum se cuvine, dar un trup de femeie...“

Eh, însărsit... Ce să mai spun de multe și multe, care mai amărîte decât altele, de-mi strica până și biata bucurie a culcușului...

Intr'un cuvânt, încercarea puterii mă nenorocise, părinte. Și m'a nenorocit de tot, în ziua când l-am prins pe Modoran în casă cu nevestă-mea, pentru că mi-a dat dracul prin gând să mă reped la pușcă, să-i omor pe amândoi. Iar Modoran prîcepându-mi por-nirea a înfășcat o masă și-a svârlit-o în mine, pe urmă m'a bătut aşa de cumplit, de-am zăcut fără stire vreo trei ori patru luni. Ba m'au mai purtat o vreme și pe la un balamuc, fiindcă începusem să dau semne de smînteală.

„... Când mi-am venit eu în fire, nevestă-mea se deshăitase de Modoran. Ticălosul își făcuse cheful și-o lăsase. De altminteri mi se pare că din necazul asta i s'a tras și moartea. Cel puțin aşa am înțeles.

„E! Acum prîcepi, părinte?“

— „Nu, fiule!“ a răspuns bland Părintele Arton. „Prîcep doar că ai suferit!“

— „Apoi atunci trebuie să prîcepi că aveam nevoie să mă răzbun și să-i apăr și pe alții de suferința mea. Tot nu prîcepi?“

— „Nu, fiule!“ a oftat preotul. „Prîcep numai că bun și-a fost gândul să aperi pe cei slabii... Iar acum urmează-ți vorbirea și spune-mi cum anume i-ai apărât. Căci, după câte țiu minte, mi-ai spus că ai ucis o sumedenie de oameni.“

— „Intocmai.“

— „Să nu și-a fost teamă de păcatul cel crâncen, și de focurile Iadului?“

— „Dar dacă și-ăș pune întrebarea: Care din doi era mai păcătos: eu ori Modoran — Ce-ai răspunde?“

— „El..“

— „Bine. Să dacă atunci când am luat pușca, iar el a zvârlit cu masa, ar fi trebuit neapărăt să moară cineva, de care ar fi fost mai păcat?“

— „De nevinovat.“

— „Apoi, părinte, asta spun și eu. Să asta am împlinit și eu. Între doi oameni cari aveau neapărăt să se lovească între dânsii, pentru că unul *trebuia* să pără, eu l-am ajutat pe cel slab să-l doboare pe celălalt.“

— „Dar ai spus că l-ai ucis singur?“

După o clipă de liniște răspunsul a venit fără grabă, amărît:

— „Ce să fac? Numai aşa puteam să-l ajut.“

Tăcere de stâncă pustie să intins în odă. Părintele Arton și-a șters fruntea brăzdată, apoi ceafa slabă de sub codița surie și n'a mai zis nimic. A răsuflat doar adânc și greu, ca o oftare înăbușită. Pe urmă, văzând că bolnavul a închis ochii și nu mai suflă, i s'a făcut teamă. A vrut să se scoale și să cheme pe cineva în ajutor, dar nu s'a putut clinti de pe scaun. Intr'un târziu, cu sfîrșirea grea, a izbutit să șoptească:

— „Dormi, fiule?“

Nimic nu s'a mișcat pe fața celuilalt. Doar peste câteva clipe a murmurat:

— „Nu, părinte, mor! Să fiindcă mor trebuie să-ji spun până la urmă. Aș să mă fierți că vorbesc atât de încet, dar mi-i bine aşa, și nu mai vreau să-mi sperii moartea. Văd că-i mai plăcut în ea decât în nefericîțul meu de trai, iar bunătatea asta, îmi dă a crede că n'am păcătuit prea mult...“

— „Ai ucis, fiule!..“

— „Am ucis, părinte, tot atâția căci am scăpat. Iar fiindcă pe mine nu m'am putut scăpa și pe Modoran nu l-am putut ucide, înseamnă că tot eu am rămas păgubit... Să-i

spui lui Dumnezeu și asta... Am să-i spun și eu, firește, dacă m'or lăsa până la Scaunul Lui... Roagă-te și de asta, părinte : Să mă lese până acolo. Că Lui am să-i spun tot...“

— „Să mie nu-mi spui ?“

— „Ce ?“

— „Cum i-am ucis ?“

Bolnavul a deschis ochi mari și goi, zâmbind, parcă dus din lume, unei priveliști rătăcită în hăuri.

— „Cum i-am ucis ? Cred că tot aşa cum îi ucide Dumnezeu : ...Încet, cu răbdare...“

— „Dar cum ?“

I-a făcut semn cu mâna să se apropie, și a șoptit :

— „Vino mai aproape să nu audă nimeni. Mai aproape. Așa.. Ei bine, iată cum i-am ucis : le-am făcut jucării...“

— „Jucării ?“ a întrebat preotul, ca un ecou.

— „Da, jucării, care răspund pe măsura sufletului și despart omul de neom. Înțelegi ?“

— „Nu, fitule.“

— „Dar înțelegi că pușca e jucărie pe măsura omului ? Că fiara n'o poate folosi ci-și folosește numai colții ori coarnele ?“

— „Înțeleg.“

— „...Și înțelegi că eu slăbănoșul cel cu ochiu bun, pot doboră dela un chilometru un uriaș, care m'ar putea strîvi cu ghioaga ?“

— „Înțeleg.“

— „Atunci înțelege că un mecanic — cum eram eu — poate face și alte jucării, care să aleagă omul. De pildă un berbec pe sine... Ori o bicicletă cu mers pe loc... Ori o ţeavă cu apă văpsită... Hm ! Ia închipuește-ji ! Vîn trei : el cu femeia și neomul. Ii vezi cât de colo și știi bine că neomul are să doboare mâine pe om.. Trebuie să-l ajută pe om ori nu trebuie ?“

— „Trebue..“

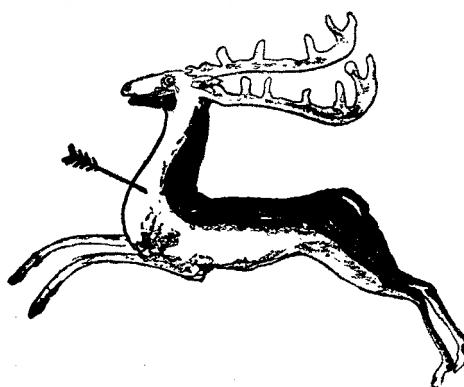
— „Bine. Atunci când vine omul să-și încerce puterea, apeși pe...“

— „Pe ce ?“ A șoptit preotul. Dar bolnavul n'a mai răspuns. Abia a suflat.

— „Lumânarea...“ Zgâlțăit de tremur preotul a aprins căpețelul de ceară și i l-a dat în mâna murmurând :

— „Doamne Dumnezeule... Fii milostiv și iartă...“ Iar cel pe moarte a suspinat odată adânc, rostind :

— „Vîne omul... Apasă, părinte.“ Apoi n'a mai zis nimic. Doar capul i-a lunecat pe marginea pernei, ca un lucru ce era acum, pornit în spre valea lui.

CĂTRE ALTĂ ÎNTOARCERE

DE
VINTILĂ HORIA

d-lui Lucian Blaga.

Mormântul proaspăt, odihnind cernit,
Incercuit de zările pustii,
Furase parcă viața celor vii
Și din pământ svâcnea neconenit.

De crucea răstignită pe azur,
O candelă lumina își lipise
Și dăruise frunzelor din jur
Aprînsa sbatere a flăcării inchise.

Murise toamna pe pământul gol,
Altar crescut din rugăciuni uitate
Și sufletu-i se risipise stol
In oboseala frunzelor uscate.

Prin liniștea cu zvon de fum căzut,
Ca lespedea uitării peste veac,
Am auzit cum flacăra descântă leac,
Neadormitului ascuns în lut.

P O E S I I
DE
S T E F A N B A C I U

ZĂDĂRNICE

Tristețea aceasta: odată și-o dată îmbătrânim.
Obrajii ca niște frunze se fac,
Frunțile scad, se usucă, tac.
Ce repede pălim.

Durerea de a nu fi măngâiat toate frumoasele
Ne roade. Și mâinile mereu răcesc.
Buzele se strâng, îngălbenesc
Ni se simt oasele.

Desnădejdea de-a nu fi văzut toate țările
Cu atâtea păduri, cu atâtea case.
Febrele n'or să ne mai lase
Vom striga depărtările.

Plânsul tăcut după viața trecută
Ne'nneacă, tușim tot mai sec.
Inima spune: eu plec, eu plec.
Din noi va crește cucută.

NATURĂ MOARTĂ

Harfa cu strune rupte, căzute într'o parte
Ca o enormă frunte cu părul despletit.
O sticlă de cerneală uitată pe o carte
Pe care-am plâns atâta când versul l-am citit.

O pernă pe un scaun, un coș cu pere coapte,
O ceașcă și tristețea pusă 'ntr'un vas cu flori;
Și umbrele coboară în fiecare noapte
Ca o rețea de plante, de sânge sau de nori.

Și lângă toate-acestea, o veche carabină
Cu care, hăt, pe vremuri tristețea am ucis.
Și-acuma cade, rară, o ploaie de lumină
Cu unduiri albastre de plante sau de vis.

EMINESCU ȘI FRAGMENTARISMUL

DE

D. CARACOSTEA

Una din atracțiile istoriei literare este chipul felurit cum poeții sănt oglinditi în cursul generațiilor, desvăluind adesea nu adâncul lor, ci firea interpretilor, schimbări de perspectivă, curente de idei și mode ale gustului. Astfel, am avut un Eminescu văzut de puritanismul celebrului Anonim, apoi am cunoscut pe rând reacțiunea naționalistă, socialistă, sămănătoristă, poporanistă, etc. Era în firea lucruri că să avem și o reacțiune futuristă. Și asta bine că a apărut sub forma unei voluminoase lucrări, aceea a d-lui G. Călinescu: *Opera lui M. Eminescu*.

Ea a fost întâmpinată de un concert de laude: foiletoane entuziaste, concursul larg al Fundațiilor Regale, un mare premiu academic, însărsit, consacrarea d-lui N. Iorga: „O carte vrednică de toată lauda“. Cartea aceasta duce la un rezultat epocal: prăbușirea aproape completă a acelor „mașinării poetice“ pe care rutina de până acum le prețuia ca partea cea mai aleasă a lui Eminescu. Caracterizând-o printr-un termen uranic italian, care însemnează o diminuare a proporțiilor unui corp ceresc prin raportarea la un altul, ea este un *abbassamento* al lui Eminescu. O plecare de steag în fața altor valori. Și prin aceasta o schimbare de perspectivă care asigură, însărsit, poetului locul cuvenit.

Fără, este dreptul generațiilor de a-și afirma gustul. Cât timp cineva se mărginește la „gustul nostru“, de fapt o formă a barocului, disputa are dreptul de a-i opune alte gusturi. Când însă gustul se dă ca rezultatul necesar al unor investigații, criteriile științifice se impun. În situația aceasta, este deci necesar să ne dăm seamă de natura instrumentului critic care a preșezut cu atât succes la aceste rezultate.

Ca substrat ideologic „Opera lui M. Eminescu“ stă mărturie despre criza criticei italiene dintre 1900—1930, înfrățită cu deprinderile noastre ideoografice și altoită pe inclinările cruditatea de limbaj de savoare argeziană. Sturm und drang-ul italian, futurismul, furnizează punctul de vedere și argumente care, adresându-se părții neromane din noi, trebuia în chip firesc să ducă la o anarhizare a conceptului de formă. Aș numi această inclinare scitismul nostru. Este o rupere de zăgazuri prin care creațiunea de astăzi este devalorizată în numele creativității de mâine.

Istoriografia literară italiană antebelică era caracterizată prin râvna de a nu mai lăsa, ca până atunci, străinilor posibilitatea de a mai da ei la iveală nici o fărâmă măcar din bogățiile de material păstrate în arhivele peninsulei. Partea utilă a lucrării d-lui Călinescu este grija aceasta de a merge la izvor. Continuă astfel desgroparea manuscriselor inaugurate de Chendi și Scurtu. Dar după cum aceia credeau că au descoperit un nou Eminescu de culoare sămănătoristă, d-l Călinescu crede că a descoperit un alt Eminescu, în conformitate cu gustul fragmentarismului. Pe când însă Chendi și Scurtu compensau

entuziasmul naiv al descoperitorilor prin editarea textelor care, oricăr de defectoasă, îngăduia totuși un repede control, d-l Călinescu se dispensează de toată acea critică filologică necesară interpretării de texte unde Italienii au dat lucruri minunate. Mărginindu-se la rezumatul cuprinsului și la citații care se cer la tot pasul controlate, date și infățișate în filiera lor, această îmbogățire a materialului are însă un caracter de provizorat.

Momentul de criză al conștiinței literare italiene, de unde derivă suportul ideologic al lucrării, era caracterizat printr-o luptă între trei concepții: istorismul pozitivist, de tip Gaston Paris, Scherrer și Lanson, primatul esteticului și drepturile creativității, tendința iconoclasă a aspirației către valori noi. Cu toată contribuția epocală a lui *Croce*, sinteza dintre estetic și istoric, nu se putuse infăptui, împiedicată în mare măsură chiar de spiritul prea sistematizant și abstract al maestrului. Această stare de oscilații să vădește la tot pasul în lucrarea d-lui Călinescu. Suportul ei ideologic este un eclectism cu elemente din cele mai eterogene, în continuă învățătură între ele.

Cea mai mare parte a primelor patru volume și sfârșitul ultimului volum sunt o mereu reînnoită încercare de a însăra influențe, paralele și izvoare. Cu mare lux de amănunte, Eminescu primește calificativul „suficient” sau „insuficient” când, de pildă, î se cercetează istoricitatea datelor din dramele istorice conștiințios cercetate pe baza reduselor izvoare ale vremii. Este singura contribuție pozitivă în direcția izvoarelor. Dar cum autorul are la tot pasul grija de a bagatelize și ironiza aceste încadrări, este drept ca și noi să nu le acordăm mai multă considerație decât le dă însuși autorul. Cu atât mai mult, cu cât uneori sunt contradictorii, bunăoară chiar la sfârșitul ultimului volum, unde autorevizuirea vine rapid. Astfel, așfăt, de pildă, că relativismul dimensional îl vine lui Eminescu din Swift, pentru că numai la distanță de o pagină să citim: „e întrebarea de nu va fi cunoscut în traducere și pe Swift“. Aceasta în chiar pagina penultimă a lucrării.

Jumătate din volumul al doilea și întreg volumul al treilea cuprind descrierea operei. Este tocmai partea dela care am aștepta un folos mai pozitiv, întrucât este vorba de contribuția inedită a manuscriselor. Dar în afară de unele rezumate de cuprins și de unele citate ample și adesea repetate, descrierea, care te așteptai să fie o reliefare estetică, se pierde în măruntișuri anecdotine. Ineditele neputând fi cercetate istoric în filiera lor și nici caracterizate conceptual, pentru însirarea materialului descriptiv avem ordinea cea mai nepotrivită la un poet lîric: însirarea cronologică a materialului dela creațunea lumii până la contemporaneitatea poetului... S-ar părea că este vorba de o însirare de teme sau de motive. Câte odată apare și ideia de tip și chiar de ciclu. Aceasta ar presupune însă o concepție tematică a înrudirii motivelor. De fapt, ordinea cronologică este numai un mijloc pentru a acoperi lipsa oricărei ordini în concepții și în tematică. Nu întâmplătorul nume istoric și apropierea cronologică și nici izolarea unui amanunt dintr'un ansamblu pot fi factori determinanți ai descrierilor. Pe calea aceasta, ajungem la o caleidoscopie haotică. Numai spiritualitatea întregului hotărăște. Când deci autorul începe cu viziunea cosmogonică din *Scrisoarea I*, ca să treacă la alte aspecte ale creațunii, la *Mureșan*, de pildă, momentele acestea sunt crâmpee din concepții atât de deosebite, încât te întrebă: nu este oare locul acestor două opere în satira și critica actualității?

Această desfacere de ansamblu și de expresie serbează triumfură mari, bunăoară atunci când despre *Impărat și Proletar* citim: „trecerea Cesarului în faeton de gală pe malurile Senei apare anacronică, deoarece împăratul căzuse și nu era la Paris“. Dar toată partea a II-a a poemei infățișează o scenă evident anterioară căderii monarhului... Nu mai mic este triumful amalgamărilor când citim că poezia *Epigonii*, de pildă, „are în vedere numai această tinerime liberală“. Ar fi să dau o listă lungă, dacă aş însăra toate triumfurile de felul acesta, bunăoară documentarea „somnolenții emineșciene“ din faptul că regele

Arald, devenit strigoi, doarme ziua. Dovadă că descrierea concepută cronologic, ca o treptată coborire dela cer dealungul istoriei, la contemporaneitatea poetului, nu se putea susține, o vedem în ultimele capitulo de descriere. Aci deodată criteriul devine formal: pe rând sunt trecute în revistă scrisorile și chiar poeziile cu formă fixă. La urmă, sunt însărișate și traducerile care dau prilej la următoarea remarcă, pe care o cîtez, căci e tipică pentru felul cum Eminescu vâna ideile unor anonimi. „Dar Eminescu are predilecție pentru poeți mai mărunți, uneori chiar anonimi, de unde putea să își ia, nestingherit, idei pe care apoi să le topească cu desăvârșire în fraza lui personală“. Acest „nestin-gherit“ este floare la ureche în totalul atmosferii de devalorizare.

Un frecvent mijloc de a deprecia textul voit de Eminescu, este numărul redus de pagini publicate în timpul vieții față de maldărul manuscriselor. Însă dacă cineva caracterizează motivele fără să alunece în anecdotul lor, așintindu-și privirile asupra expresiei, se incredințează ușor că numărul redus al paginilor este efectul unui proces de concentrare. A publicat puțin pentru că fiecare plăsmuire de seamă a cristalizat o experiență esențială, așa încât a reveni ar fi însemnat a se repeta. Nu coborind deci ceea ce a publicat vom valorifica pe Eminescu potrivit idealului său de artă.

Descrierea operei concepută în felul arătat ca o istorie dela creațione până la contemporaneitate este în discordanță cu însăși esența poeziei lirice. Se pare că ideia aceasta, ca și încercarea de a separa complet analiza estetică de cultură și de influențe s'a săvârșit sub sugestia exemplului lui K. Vossler care, în studiul său asupra *Divinei Comedii* procedeaază la fel. Desigur o excelentă călăuză. Dar ceea ce se potrivea minunat pentru Dante și nesfârșitele controverse privitoare la el, aplicat la Eminescu, cerea un tact deosebit. Dealtminteri, influența lui Vossler se vădește chiar și dintr'unele expresii. Însă tocmai esențialul, măsura și cerința de a privi totdeauna ansamblul nedesfăcut de expresia lui, iată unde pilda lui Vossler ar fi putut da o îndrumare aleasă, dacă n'ar fi fost covârșită de antipodul ei, *Sturm und Drang*-ul futurist.

Inainte de a trece la partea centrală a lucrării, materialul mai este odată vânturat în vol. IV., unde în cele două capitulo „Cadrul psihic“ și „Cadrul fizic“, avem o defilare de locuri comune din zestrea generală romantică ornată cu nume sunătoare: oniric, neptunic, uranic și.c.a. Pe românește s'ar fi putut spune simplu că partea de vis cu întrepătrunderile dintre el și realitate este unul din aspectele romanticei, deopotrivă cu ceeace cercetătorii numesc *die Nachtseite der Natur*. Iar poezia cerului și a mării sunt firești expresii ale elanului spre nemărginire, o altă trăsătură romantică. Numai asupra mării în creaționea lui V. Hugo s'a scris o monografie învederând un singur aspect din sentimentul infinitului.

Dar după cum biografia lui Eminescu abundă detaliu stăruitoare până și de manicură, însă în schimb e lipsită de vizuinea personalității, tot astfel în studiul operei din amănunte nu se văd dominantele creaționi. Altfel, trăsături ca oniric și celealte ar fi apărut ca expresii necesare ale elanului spre absolut. Această esență eminesciană însă ar fi anulat păreri la care se vede că autorul ține mult.

Intr'adevăr, partea de greutate a capitolului stă în afirmări ca acestea: „somnolența este starea cea mai stăruitoare a spiritului în lîrica lui Eminescu“. |: IV, 7.:|, o părere care amintind pe aceea a d-lui Vianu o depășește cu mult. Lămuririle curg: „Mulți au observat ritmica molcomită a versului eminescian, somnolarea lui vrăjită, marea, inexplicabilă lui putere narcotică... Originea în mare parte a descântecului eminescian este capacitatea de dormitare, începerea poeziei prinț'o restrângere și o aromire a conștiinței“ |: IV, 13.:|. Ajungem astfel la această formulare lapidă: „Monotonia adormitoare a versului eminescian e aşa dar o metronomie a somnului, o rareficație a mișcărilor vitale, o prăbușire dulce în automatismul psihic“ |:IV, 14.:|.

O astfel de părere despre un poet în care trăește atât titanism, vibrație a voinței nemărginite, nu poate fi explicată decât printr-o minimă receptivitate la forma eminesciană care este chiar antipodul unei metronomii a somnolenții.

Pentru receptivitatea desfăcută de expresie, capitolul despre erotica eminesciană, la care revine cu lux de amănunte ca la un loc al obsesiei, este concluziv.

Față de locul dominant al eroticei în lirică, o eroare aici deformează întreaga structură a icoanei poetice. Apar premise de precauții. Aflăm ce e amorul. Exemple străine, de valoare indoieșnică, vor să învedereze dreptul poetului la expresia „fără nici un fel de rușine“ a „eroticei venerice“. Tare pe aceste premise, și pe minime fragmente, teza este lămurit exprimată: „sântem în măsura de a afirma că spiritualitatea lipsește aproape cu desăvârșire din acestă operă“ |:IV, 104:|. Nîmic nu ne-ar putea impiedica să primim teza, dacă ar corespunde realității. Însă pentru aceasta calea ar fi fost foarte simplă: să se învedereze din însăși expresia poetului concepția carnală a părții celei mai caracteristice din erotică, arătându-se cum dela *Venere și Madonă* și până la *Luceafărul* absolutul idealizării rămâne străin de Eminescu. În loc de aceasta, calea rațiocinării pare mai comodă. Deși futurismul privește cu antipatie categoriile, de data aceasta aflăm că există un singur fel de spiritualitate erotică, „simbolizarea în femeie a ideii de mântuire“ |:IV, 123:|. Dar nici această restrângere nu e norocoasă, căci atâtea părți ale operei, dela *Inger și demon* până la *Pe lângă plopii fără soț*, învederează tocmai motivul tăgăduit. și mai presus de toate, accentul de idealizare care străbate toată erotica desminte caracterizarea. Pentru a înlătura prejudecata atâtore neșterse intipăriri, expresiile violente curg: „venerică este într'adevăr interpretarea dată de Eminescu Fecioarei Maria“, „aplecarea lui în tinerețe mai cu seamă, este pentru dragoste infernală și demonică“, „adânc eminesciană însă este violența ferină a dragostei“, „femeia este ca mai întotdeauna aceia care chiamă cu o nerușinare de vîtate sălbatecă“, farmecul eroticei lui este „neclintirea hieratică a animalelor din epoca de împerechere“, etc, etc. Pentru a ajunge la aceste rezultate, calea este simplă: ce nu poți dovedi cu o imagină desfăcută din context? și unde aceasta nu ajunge, iată un procedeu nou: desbraci poezia de incomodanta expresie, pentru a desvălu-i acel fond general menit să învedereze instinctul gol, același la Beethoven și la un primitiv. S-ar putea numi metoda eliminării stratului superior. Este caracteristică pentru anarhia în critică și prin ea poți scoate din orice poet tot ce vrei. Iată-o în acțiune. „Dacă analizăm cele mai tipice poezii de dragoste eminesciană, cu surditate față de elementul muzical, răsunător prin obișnuință în urechea noastră, dăm de un strat de vulgaritate nu în înțelesul rău estetic, ci în acela de comunitate deplină de simțire cu omul zilnic“.

Dar după această metodă, toată lîrica din toate timpurile poate fi redusă la același numitor instinctual, fiind desbrăcată de esența lîrismului, care nu poate fi separată de accentul propriu. Desfăcută de haïna incomodă a ceea ce este mai individualizant în expresie, întreaga poezie devine monedă curentă de locuri comune sau prilej de ideologie ieftină. Astfel ajungî să recunoști împreună cu autorul nostru, accente din lîrica Văcăreștilor în *Adio și Te duci*. Proveniența psihanalitică a procedeului este evidentă. Dar tot atât de evident este că pe calea acestui psihologism nu poți ajunge la esența eminesciană.

Reținem îndeosebi acel îndemn al surdității față de elementul muzical, ca și cum el n-ar fi străbătut și nuanțat de o spiritualitate proprie. Nu este aici o atitudine întâmplătoare. Cartea asta pare anume făcută pentru a ilustra fanteziile de interpretare ale factorului asociativ, atunci când poezia este concepută ca o simplă analiză de idei sau ca o reducere la un fond uman amort.

Fragmentele din manuscrise sunt puse la o amplă contribuție. Putând dovedi orice, ele furnizează material și pentru un Eminescu de savoare comună țărănească în expresie, după cum în ideologie ar fi azi un adept al „statului țărănesc“. Iar portretistica femeii

frumoase, care care ii dă prilej poetului la atâtea icoane idealizate, dă prilej criticului să se opreasă larg la portretul „Văduvioara Tinerică”, în care se strecoară o cruditate de sensualitate lăutărească. Încântat, îl citează de două ori ca tip de bună „animalitate femenină” iar ansamblul este valorificat în chipul următor: „îngenuitatea, mireasma verbală, metafora proaspătă nu le-a avut niciodată poetul mai tarzi decât aici”, firește pentru că mireasma vine dela un Eminescu „așa de slobod la gură” așa de „arghezian”. Concluzia tipului de femeie frumoasă este următoarea. „Venerea eminesciană, deși corporal exuberantă, are în ea o sălbăticie artemidică, o mâna pădurătească bărbătească, în care e multă țărănie fabuloasă, dar cu o notă din acea Bucovină cu femei înalte, foarte apropiată de acea Diană eminesciană care răsare în pădure ca o sălbăticină: *Ah! acum crengile le'ndoai mânute albe de omăt*....

Intr’adevăr această icoană ideală și aceste mânute albe de omăt sunt foarte apropiate de mâna pădurătească în care e multă țărănie.

Privind în total descrierea operei, ea este nu o reliefare a dominantelor, ci se reduce la un caleidoscopic amestec de crâmpene din care nu Eminescu ieșe la iveală, ci o anumită înclinare a gustului pentru care repetatele apropierii de Arghezi sunt concludente. Aceasta nu era posibil fără concepția fragmentului. Neconitenit revine ideea: „poezia lirică este totdeauna fragmentară”.

Pentru această ridicare pe scut a fragmentarului, care merge mâna în mâna cu gustul futurist, iar la noi cu imagismul arghezian, se cerea o devalorizare până la caricatură a idealului eminescian de formă. Mai întâi, în loc cu fericita îmbinare dintre muzicalitate și plastică apare un voit dispreț față de elementul muzical, coborarea lui la metronomia mecanică. Tipice sănt precauțiunile programatice care preced analizarea Scrisorii I. „Nu rămâne dar criticului decât să analizeze, pe această scară de valori, compunerile în relațiile lor interioare, și cu urechile astupate cu ceară ca ale tovarășilor lui Ulise, spre a nu auzi glasul sirenelor, adică al versurilor în respectul căror ne-am născut”. | : V, 14. :| Conflictul dintre poetica spiritualității unitare, cu care s’ă identificat Eminescu, și deci fără care nu poate să fie înțeles, și poetica futuristă reiese clar din această formulare. Cum să își dai seamă de „relațiile interioare” când programatic își astupă urechile la părți esențiale a acestor relații, la muzicalitatea lor. și este caracteristic că, deși pe căi deosebite, refugiu este acelaș la toți criticii de azi, la dl. Vianu de pildă: ideologia. Deosebirea este că pe când dl Vianu recunoaște că armonia eminesciană este suprema taină a poetului, dar tagăduiește posibilitatea de a o pătrunde, d-l Călinescu, tare pe teoria tehnicii de care ne vom ocupa, crede că taina muzicalității ne este desvăluită, dar că ea nu constituie esența poeziei. După ce subliniază că versurile lui Eminescu „pentru progresul gândirii poetice n’au nici o frază nespusă de desvoltat mai departe”, își precizează astfel gândirea. „Adevărul este că generațiile următoare au admirat în Eminescu „armonia versului”, „muzicalitatea”, „farmecul” inexplicabil, adică tot ce nu constituie esența poeziei, ignorând cu totul pe Eminescu creator de idei poetice” | : IV, 95. :|. Dintre urmări singurul, firește, care a înțeles un element poetic al *Scrisorilor*, violența și deci invenția verbală, este dl T. Arghezi....

Pe când însă la Arghezi tropii sănt aspri și plini de sevă, la Eminescu adesea sănt „săraci și convenționali”, iar învectiva „nu e de idei și de imagini, ca să se poată traduce ci de jargon”. | : V, 162. :|. Se opune astfel categoric formei și gustului eminescian, „gustul nostru”, care preferă imaginea colțuroasă „imaginei linse”, expresie elegantă luată și ea din arsenalul gustului futurist.

Astfel, opera lui Eminescu nu se mai cere lămurită conform idealului ei de artă, ci e raportată la această formă trecătoare a „gustului nostru”. Nicăieri nu veți întâlni o creație privită unitar în rotunjirea ei, căci opere de felul acesta sănt „mașinării poetice”. Dela Eminescu la noi este cam aceiași distanță ca dela el la Bolintineanu. De aici schim-

barea de perspectivă și poziția nouă a criticei de azi, cu urmarea ei firească: acel *abba-ssamento* de care vorbeam. Pentru o poezie de baroc se cerea și o critică la fel.

Nu numai procedeele de artă, dar și concepțiile sănt private prințr' această prismă. Astfel, acea plasare contemplativă, en spectateur, deasupra vieții, din *Glossa*, capătă următoarea notă. „Acest mod de a masca satira, de a o amesteca cu o conștiință superioară a lumii, de a face din nemernicie aproape o virtute necesară învărtirii cosmice, pe care o sfătuiescă altora, dar la care nu poți participa, e rară în poezie și poate numai poetul italian *Giuseppe Parini* o are, totuși fără speculație și simț universal“ | V, 128 : |.

Eminescu și Parini poetul oportunismului prudent? Ai crede că este un lapsus, dacă numele n-ar apărea ca într'o formulare lapidată și în ceea ce privește forma: „Tehnica lui *Boileau* și a lui *Parini* făcută spontană prin forța poetică a lui *V. Hugo*, aceasta e poezia lui Eminescu“ | : V, 155.:| Bine că este cel puțin spontană... Dar ce spontaneitate mai poate fi sub o haină de împrumut?

Această concepție despre tehnică este și ea un aspect al devalorizării până la caricatură a conceptului eminescian de formă atât de străbătut de spiritualitate proprie. În futurism, disprețul tehnicei duce sus la acea cupolă a Pantocratorului care este doctrina fragmentului. Este deci necesar să cunoaștem originea și soarta acestei doctrine. Dus de gândul de a separa tranșant poezia de nepoezie, *Croce*, deși pleacă dela caracterul de totalitate al artei, a stăruit în a arăta că și cele mai alese creațuni au linii moarte. Firește, gândul nu este nou. Demult circula dictonul horațian că uneori și bunul Homer dormitează. Nu odată mărturisiri literare cu privire la actul creațunii, bunăoară acelea ale lui *E. Poe*, separă inspirația lirică de încadrarea ei. În cuprinsul literaturii noastre de azi eu însumi am înregistrat confirmări și cu greu s'ar găsi în literatura lumii o operă de o oarecare extensiune căreia cutare sau cutare formă a gustului să nu îi poată găsi pete.

Dar observațiile acestea vechi fiind puse în legătură cu acel focar creator, *liricită*, au căpătat prin *Croce* o îndreptățire teoretică. În Italia, saturată de imitații a modelelor, ele au găsit un teren prielnic nu numai să le recunoască dar să le și exagereze până la a face din ele un mijloc de a descredita părerea fundamentală a lui *Croce*, aceasta de proveniență hegeliană: caracterul de spiritualitate totală a artei. Astfel „momentul poetic“ a fost pus de futurism în violentă opozиie cu „momentul structural“, fără să se mai țină seamă de acest adevăr elementar: după cum limbă, tot astfel și întreagă tehnica unui poet este creațunea proprie nedespărțită de personalitatea creatoare.

Momentul era prielnic pentru comedia fragmentară. Ziarismul chemând forțele scriitorilor și mânându-i spre foileton, dădea condiția materială a fragmentarului. Lipsind un sentiment unitar de viață și totul în afara de anarhie fiind contestat, foiletonul se lasă dus de caleidoscopia impresiilor. Pe rând, futuriștii îmbrățișau cu aceeași sinceritate atitudinile cele mai contrastante, anulând azi ceea ce adorau ieri, câte odată oscilând cu entuziasm în același moment. De aici barocul modern.

Și pentrucă în interpretarea trecutului forma concepută ca o unitate de stil era o piedecă a interpretărilor iconoclaste, ea trebuia bagatelizată până la caricatură.

Dar sunt două feluri de a înțelege fragmentarul. Unul îmi este deosebit de scump: omul-fragment și poezia liniei frânte, un torso lăsat în bătaia valurilor ca un rest dintr-o aspirație nesfărșită. Cela altă, o mărturisire fluctuantă de instantaneu în continuă autorevizuire. Și aceasta poate avea aspecte simpatice. Dar când este vorba de a înțelege și a prețui și prin aspectele ei fragmentare o dominantă a vieții literare, cum este Eminescu, este drept să îi prezinte fragmentele așa cum le-a trăit el, la lumina idealului de artă ^{cărăbă} cu să se identifică.

Poetul care făcea totul „cași cum ar fi avut de trăit o sută de ani“, știa bine că orice creațune este o aproximație și ar fi ascultat cu recunoștință observațiile asupra unor scăderi

de care era conștient, el, care concepea scrisul cu smerenia religiosului la altar. Ar fi întâmpinat cu un hohot de râs îndemnul la asperitatej potrivit „gustului nostru”, el care încă dela 1869 se oprișe să mediteze mult cerința de a face din expresie „un vas nobil pentru un cuprins ideal” [: Mn. Acad. 2254 fil. 371 r. din *Arta reprezentării dramatice*, traducerea dramaturgiei hegelianului *H. T. Rötscher* :]. Sau ar fi tăiat scurt vorba cu răspunsul lui tipic plin de tâlc: „astea sunt lucruri complicate.”.. Căci nu poți cere unui stil de viață și de poezie ceea ce nu stă în firea lui. Cel mult poți să regrezi că Eminescu nu s'a învrednicit să fie Argezi. Atunci însă nu mai poate fi vorba de știință și de obiectivul ei: „adevărata poezie eminesciană să fie trasă fără drojdii în paginile istoriei literare”. Știința însemnează a înfățișa pe Eminescu aşa încât să îl recunoască adevărul deopotrivă orice școală și orice gust.

Fragmentul eminescian și cel arghezian sănt două lucruri fundamental deosebite. Unul vine din necontenita adâncire în planul veșniciei, formă a setei de absolut pe care o punea în tot ce săvârșea, lăsând într'o pagină publicată esența unor frământări de ani de zile. Celalalt vine din spiritul plebeian închinat momentului având verbalismul imaginei și al discordanțelor strigătoare. Este forma românească a futurismului anarhic, intrupare a instincțelor scitice care cu greu pot masca lipsa de orizont și doza de mistificare caracteristică adesea formelor futuriste. A aplica unor scriitori atât de diferenți aceiași măsură ar însemna să ceri unui brocat fin jesut savoarea basmalei tivite cu firet și întinute în noroi.

In genere în cultura italiană de astăzi este de observat o redusă preocupare de problemele formei, poate și datorită părerii lui *Croce* despre neînsemnatatea tehnicei în poezie. Futurismul a dus mai departe această rezervă. Pentru el conceptul de formă este ceva impus din afară nu creiat organic, de aceea se și ridică împotriva oricărui stil. Critica de năruire a valorilor anterioare cerea neapărat confundarea conceptelor de formă și de stil cu acela de tehnică, înțelegând prin acest cuvânt partea superficială și mecanizantă, la fel cu ceea ce însemnează tehnica în industrie.

Aceași concepție îi este aplicată și lui Eminescu. Nu mai puțin de o sută pagini se ocupă de tehnică. Aici se poate observa iarăși și iarăși eclectismul care, în teorie, proclamă primatul sintezei creațoare unice, în practică rămâne la concepția tabulaturii schematicice și mecanizante. Dogma siluirii limbii colorată argheziană predomină. „La drept vorbind limba este pentru orice mare poet o piedică, ce nu poate fi înălțurată decât sărind deasupra ei. Ca orice mare creator, Eminescu siluește limba românească, inventează cuvinte, sucește timpurile și persoanele verbelor, face construcții proprii. Cine ia azi pe Eminescu drept pildă de bună limbă românească, veștejind inventivitatea altora, greșește deoarece nici un scriitor n'a incălecăt mai dârz pe vorbirea noastră și n'a alergat cu ea mai vijelios peste drumurile obișnuite“. | : IV, 226. | Siluește și nu prea. Căci în același capitol vine autorevizuirea: „A studia amănunțit sintaxa lui Eminescu ar însemna să intrăm pe nesimțite în câmpul analizei poetice. O sintaxă și o stilistică neted deosebită de ale altora, de a lui Alecsandri de pildă, nu are poetul.“ | : IV, 274. : |

Față de acestea, pentru noi se impune o întrebare: nu cumva marea seducție a lui Eminescu să tocmai în direcția opusă siluirii limbii și anume în desvăluirea virtualităților estetice către care ea tindea? Se pune astfel problema raportului dintre Eminescu și estemele limbii comune, firește ceva mai greu și mai adânc decât obișnuita tabulatură a incorectitudinilor.

Și în problemele de metrică același eclectism de păreri care se ciocnesc. Deși „conceptul nostru modern de poezie ne împiedecă azi să studiem versificația ca o valoare de sine stătătoare“, totuși totă partea cu privire la versificare este o băscăluire între metrică și expresie. Deși „valoarea rimei e în atârnare de accentul ideologic“, totuși „cu cât cercetăm mai de aproape versurile eminesciene, cu atât se relevă mai mult rostul cu totul mecanic al rimei“. Chiar și rime ca *iată-l-tatăl* din *Scrisoarea I*, a căror putere de su-

gestile a actului creator n'ar putea fi înlocuită prin nimic, sunt trecute pe răbojul rimelor „cu totul mecanice“.

Pentru că „metrica eminesciană nu este aşa de deosebită încât prin ea să înțelegem ceva“ toate zecile de pagini căte o privește sunt o înșirare de locuri comune: *Venere și Madonă* „e scrisă în versuri de 8 picioare trohaice“, „versurile de 15, 16 silabe sunt așezate în catrene în ordinea ab, ab“ etc. etc. Câte odată aflăm și observări comparative ca: „în *Călin* și în cele cinci *Scrisori* versurile trohaice sunt îmbinate aa ca la *Platen*“ căci, desigur, la noi nu fusese precedente.

După numeroase întreceri de felul acesta, simți o adevărată satisfacție cînd începutul încheierii capitolului: „Dacă acum ne punem întrebarea: ce utilitate are o astfel de cercetare a tehnicii poetului, se cade să răspundem în toată sinceritatea: aproape niciuna“. Firește, dacă dai tehnicei acest înțeles mecanizant cine ar putea să susțină altfel? Dar când imediat după aceasta conceptul arătat al tehnicei este identificat cu forma, apare retorica futuristă. Iată un échantilion de confuzie a domeniilor. „Un om care se uită în cutia prăfuită a unei violine și la degetele osoase ale instrumentistului n'a pricoput prin aceasta cântecul“. Dar cine oare mai poate susține astăzi vetustatea aceasta? Aceasta nu este forma ci caratura ei. Nu instrumentul și degetele ci acordurile străbătute îndisolubil de sufletesc, aceasta este realitatea, singura dela care poți pleca. Si tot atât de perimată este teama retorică: „Altcum ajungem pe nesimțite la judecata falsă că poezia se naște din respectarea unor anumite condiții obiective, a unor legi, de unde ar reieși că, urmând acele condiții adică „studiind bine forma“, cineva e în stare să facă poezii bune“. Nimeni nu mai susține absurditatea aceasta. Se impune însă evidența că singura realitate dela care poți pleca este expresia. x

De păreri ca cele citate Eminescu se izbăvise încă dela 1869. Dovada o avem în traducerea lucrării dramaturgului H. T. Rötscher: *Die Kunst der dramatischen Darstellung*. Ea a zăcut în manuscrise fără ca cineva să îi fi relevat însemnatatea pentru întreaga educație artistică a poetului. Pentru nepăsarea criticei noastre față de problemele de formă, neglijarea acestei inițieri a lui Eminescu în arta cuvântului bate la ochi. Dar poetul nu s'a oprit îndelung ca să traducă o operă de duzină. Rötscher este azi prețuit ca cel mai de seamă critic dramatic al Germaniei în sec. XIX și e caracteristic că cea dintâi carte editată imediat după război de cel mai de seamă istoric literar german de azi, O. Walzel, a fost tocmai opera tradusă de Eminescu. Intemeiată pe o bogată experiență, lucrarea aceasta are un orizont și o concepție a tehnicei care depășesc mecanizantele păreri din citatele de mai sus. Totul în expresie este străbătut de spiritualitate. Si este nespus de sugestiv să urmărești lupta adolescentului Eminescu pentru a reda în limbă de atunci subtilitățile de gândire și de observație ale acestei dramaturgii. Expressia este adâncită în toate elementele ei acustice, dela sunetul izolat cu simbolica lui până la ritmul frazei și la accentul etic al caracterului. Si tot atât de sugestive sănt notele lui Eminescu, uimirea inițiatului în fața orizontului nou, bunăoară când, izbit de cerința „de a transforma corpul sunetului într'un adevărat înveliș al sufletului“, face această remarcă: „Va să zică sunetul are corp care poate fi urât sau frumos, timbrul? Sufletul acestui corp expresiunea dar?“ Această inițiere hegeliană în expresie schimbă toată perspectiva formării lui Eminescu în ce privește arta cuvântului. Ea a avut cu atât mai mult răsunet cu cât venea să limpezească pe terenul dramatic întreaga experiență artistică a lui Eminescu din anii de pribegie. ¹⁾

1) Cât privește povestea naivă că, adâncind tehnica poeților, ajungi să creezi opere de preț în poezie, niciun teoretician n'a putut-o susține. Eminescu era lămurit încă dela 1869, când traduce pe Rötscher, despre limitele tehnicei: „cu cât vom pătrunde în desvoltarea noastră spre centrul spiritual al artei noastre, cu atât mai mult se vor grăndăsi și în tehnică momentele care zac dincolo de cele ce se pot învăța prin stîrșină și studiu“. (Manuscrisul Academiei Nr. 2254, *Arta reprezentării dramatice*, Nr. 381).

De o astfel de tehnică s'a învrednicit poetul în adolescența lui. Ea a lăsat urme neșterse. Veacul nostru putea să fie scutit de ironii ca cele mai sus citate. Nu există nici tehnică nici formă abstractă și generală. Cu fiecare operă poetul își creiază tehnică și forma unică valabilă acelei opere. Fără adâncirea acestui unicum care se cere trăit conform lui, de căte ori vrei să vorbești de el, pătrunderea acestei totalități care este poezia rămâne iluzorie. Și tot volumul de analize este confirmarea negativă a acestei cerințe.

Intr'adevăr volumul ultim, singurul căruia autorul nu îl mai bagatelizează preoccupările, este încercarea de a devaloriza pe Eminescu cel voit de el prin fragmentele manuscriselor. Ironia cu „studiind bine forma” este numai o precauție față de crezul poetului: „totalitatea artistică”. Firește de pe masa unui poet mare rămân totdeauna resturi care ar putea alcătui gloria unor poeți secunzi. Câteva din fragmentele relevante de dl. Călinescu, bună-oară din *Memento mori* sau cântecul *Greerus* vin să se adauge la sirul de pagini remarcabile relevante mai demult. Dar nu de astfel de relevări este vorba, ci de insăși atitudinea principială. Cum în concepția emanatistă a lumii ceea ce este mai întâi creiat rămâne mai aproape de Dumnezeu, tot astfel în concepția futuristă valoarea stă în a „cristaliza că mai aproape de momentul genetic ideia”. Dar atunci cum se face că varianta eminesciană se metamorfozează și, neînând seamă de prima emanație, „la dela capăt ideia în alt ritm”?

De fapt, felul cum plănuia Eminescu vădește, ca tot ce lucra el, un ideal de totalitate. Am accentuat demult că axa personalității și a creației lui este un stăpânit elan/spre absolut. Pentru dl. Călinescu, esența expresiei eminesciene este tot o tendință spre absolut dar de un alt tip. „Dovadă că șchiopenia versului eminescian vine dintr'o voință de absolut poetic, dintr'o încordare și nu dintr'o neîndemânare, o găsim în cercetarea chipului cum compunea poetul”. În această stenografie a momentului poetic „poezia se află în stare genuină pură, de unde și impresiunea aceia de crud, de vegetație paradisiacă, incultă, pe care n'o mai dau compunerile revăzute, prea lăcuite, prea pline de marmuri... |: IV, 224 :|.

Aceasta să fie oare esența expresiei eminesciene? Dacă acesta ar fi fost idealul lui, ce ușoară ar fi fost lupta, să ar opărit la primele emanații neorganizate și am fi avut în el precursorul scitismului în literatura noastră.

Dar pentrucă n'a fost aşa, tot volumul de analize menit să îl trioreze opera pentru „paginile istoriei literare” este de fapt un scaun de judecată după codul futurist. Cu prilejul fiecărei poezii se creștează pe răboj deosebitele abateri dela „gustul nostru”. Lipsite de perspectivă întregului, pete fatal legate de tot ce e omenesc devin catastrofale. Și la fiecare pas accentele proletare: „se sfarmă”, „se surpă”, „se sparge”, „se scufundă totul” răsună triumfătoare deasupra ruinelor.

Epigonii? „Abia când Eminescu proiectea discuția pe vedere intregului cosm, dăm de singurele două strofe care rămân de piatră după surparea restului”. *Venere și Madonă?* E plină de „elemente poetice seci”. Cele două strofe finale „sunt singurele întrucâtva vrednice de poet, deși sunt năpădite de vorbe inutile”. *Mortua est?* „Poemul ne apare ca o necropolă de vechi atitudini romantice”. *Inger și Demon?* Finalul „aruncă fără discuție această poezie în praful dibuirilor sterpe ale poetului, unde vom izgoni și *Inger de pază*“. Căci, „ce poate fi într'adevăr, mai prăpătios romantic, mai sec, mai plin de reci antiteză decât *Inger și Demon?*“ Firește, de vreme ce dă expresie nu amorului ferin ci concepției de mântuire prin iubire... *Impărat și proletar?* „Pentru obișnuitul cu idilica eminesciană această compunere oratorică, spectaculoasă, pare o dibuire de tinereță“. Dar pentru noi? E caracterizată printr'un „violoncelism“, care, deși este al epocii poetului, stă totuși în „ideia fundamentală“. Atât de mult stă în ideia fundamentală încât „trebuie să

citești întâi *Memento mori* spre a te pune la cheia gravă a aceluia pentru ca să poți prinde dela început sacadarea tristă, iambică, din *Impărat și proletar*". Altăminteri nu. Iar după acest joc de da și nu, câteva fragmente de laudă din care însă răscolitoarea putere verbală nu te privește în față. *Rugăciunea unui Dac?* Față de imprecațiunea lui Sarmis din poemul *Brigbelu*, „tot ce s'a scris mai frumos în poezia română, cu imagini nu aşa de grele și de monstruoase ca acelea a lui Arghezi”, *Rugăciunea* apare „declamatorie și abstractă și de o valoare absurdă”. Iar nu știu ce disperat amănunt „scufundă totul”... *Strigoii? Scrisorile?* La fel... A discuta ar însemna să refaci lucrarea. *Luceafărul?* „Un poem înegal cu strofe pline și strofe seci” firește acestea covârșind, căci „nouă zeci și patru de strofe fac o țevărie prea complicată pentru ca seva să comunice peste tot cu aceeași putere”. Așa încât privită în sine opera rămâne „exsanguă și inertă” iar străinilor am face mai bine să le servim forma primă *Fata din grădina de aur*, care cade dela sine.

* * *

Cum vedem, deasupra literaturii noastre fălfăie falnic, în aplauze aproape generale, năframa fragmentarismului. Să nu ne emoționăm. Fenomenul e un ecou din lucruri încheiate într'alte literaturi. La noi, s-ar mai putea chiar să dăinuască datorită substratului nostru scitic. Am fi dorit însă numai o pură manifestare a gustului fără excursii științifice și fără eclectism baroc.

Componentele interne ale eclectismului acesta sănt: impresionismul lipsit de controlul întregului, deci lăsat în bătaia autorevizuirilor, și ideografia ca mijloc de adâncire a poeziei. Componentele externe sănt: disprețul spiritualității formei și al expresiei muzicale, gustul plebeian pentru asperitate și pentru imagini strigătoare, fragmentarismul, o bună doză de freudism și un dram de mistificare. Totul încoronat cu combativitatea care se încăeră cu arătatele preocupări, bunăoară cu nesfârșita înșirare de influențe, paralele și izvoare. De aici un baroc plin de savoare. Pentru opera de maturitate a lui Eminescu „perfectele, pilitele mașinării poetice de mai târziu, cu geneze și extincții cosmogonice, cu întrebări asupra Neantului, nu trebuie să ne facă să disprețuim toată floarea de fer rămasă fără întrebunțare”, în fragmente, de aceea, pentru a le valorifica pe acestea din urmă, s'a înjghebat o „mașinărie” critică parcă anume pentru a treera boabe de fer. O batoză în care fiecare piesă poartă marca unei uzini deosebite. Treerătorul harnic aruncă vânjos în tobă snopi grei din cei mai feluriți la olaltă cu fire gingăse ca o aripă de flutur. Cilindrul dințat se învârtește repede și prinde în grabă, în tăeturi înegale de măsele, cuțite, colți și simple ace, snopii bătuți greu pe grătarul fix. O parte din spice prinse în angrenajul care scapă ca o copită lovind în cremene ies uruite. Altele rămân neatinse și, duse de „căii” care saltă iregular, sănt aruncate în pae și pleavă. Sitele își dilată și își contractă inegal pupilele, așa încât dintr'o mândrețe de holdă te alegi cu o recoltă de surpături.

Snopii aceștia însă sănt dintre lucrurile de preț care nu pot fi treierate standard. Fiecare spic cere un procedeu propriu căci a crescut după o lege unică....

Dar un nimbof de praf acopere ochii privitorilor, huietul e mare, un bine intenționat consilier auzind din depărtare sgomotul din care nu se distinge: „se surpă”, „se sfarmă”, „se prăbușește”, vine și anină de pieptul treerătorului meritul agricol. Iar un latifundiar tot atât de bine intenționat, și mai de departe, îl poftește competent să treere moșile ținutului. În definitiv, hărnicia merită o încurajare căci treerăm cu mașina și tot e un progres față de vremea când Anonimii treerău cu copita.

Noroc că holdele sănt dintre acelea ce nu veștejesc niciodată. Furtuna scitică trece, la noi ca și aiurea, iar fenomenul surpat rămâne mândru ca în ziua dintâi.

C R O N I C I

I D E I , O A M E N I , F A P T E

CONSIDERAȚII ÎN JURUL UNEI CĂRȚI DE SCHIȚE DIN LUMEA ȘCOALEI

E semnificativ că astăzi și aproape în toată epoca modernă, marișii șefi politici s-au interesat întotdeauna de școală și uneori au vădit chiar un zel de o mare dărzenie pentru a reforma sistemul de educație publică potrivit concepțiilor lor politice. Dacă școala începe să simtă din ce în ce mai mult nevoie factorului politic în sens larg pentru a se organiza în chip eficient față de noile condiții de viață, ce caracterizează istoria prezentă, politică și simțit mai de demult nevoie de a-și anexa școala pentru nevoile ei. Franța napoleoniană, Germania monarhistă a secolului trecut și până la războiu, statele hitlerist, fascist, sovietic... au considerat sau consideră școala ca unul din primele atrăbute, sau chiar primul, ale existenței și voinței lor. Nu tot așa sau nu în aceeași măsură a fost cu statele mai vechi din istorie. Înăndcă atunci statele sau se organizau în bună parte pe deasupra popoarelor, sau se serveau mai mult de biserică decât de școală, sau nu-și propuneau să aducă și să impună o nouă concepție de viață. Atunci statele erau sau expresia politicului pur, a voinței politice exclusive, sau veneau ca o rezultantă a viziunii istorice și mai mult latente a societății. Statul vechi era ceva ori mai artificial ori mai organic decât statul modern. În ambele cazuri, nu avea atâtă nevoie de școală, înăndcă, în primul caz nu angaja sufletul popoarelor, iar în al doilea, procesul educativ era ceva care-l precedea. Exemplul lui Carol cel Mare, care, în miezul Evului Mediu, voia să vadă generalizarea învățământului public, e un caz singular de anticipare, în această privință, a șefului politic modern dacă nu în motivele voinței lui dar în obiectul acestei voințe.

Epoca noastră a adus între altele trei fenomene: orgoliul personalist, triumful etnicului în politică și democrația. Orgoliul personalist al mariilor șefi de stat a făcut și face să nu limiteze organizarea statului numai la aspectul pur politic, ci să o extindă la ideile și sentimentele oamenilor, adică la educație. Apoi, aparțința statului bazat în chip conștient și stăruitor pe națiune, cu tendința identificării între aceste două realități, a dus la o implicare din ce în

ce mai adâncă a factorului educativ, la întrebunțarea școlii pentru mai buna economie a statului. Etnicul este, în definitiv, un mare proces de educație pentru a se ajunge la o comunione spirituală integrală, iar statul bazat pe etnic e un stat bazat pe educație, pe școală. În sfârșit, democrația a făcut și face să se dea atenție categoriei educative, pe deoarece, înăndcă omul democratic consideră școala ca un mijloc de emancipare, de răzbunare a trecutului, de formare a personalității, în cazurile bune, de parvenire rapidă, în cazurile celelalte; pe de altă parte, înăndcă șefii politici își dau seama că democrația, fie că s-a realizat în chip autentic sau nu, a exaltat o ființă doritoare de libertate și de iluzia că ea formează statul. Omul comun, care în ultima analiză și consideră în el însuși nici nu e capabil de reală libertate, a devenit cel puțin un element, care cere să fie menajat sau cere, indirect, să fie exploatat cu asentimentul său. De aceea azi potențialii politici, lăsând la o parte cazurile mai rare când cred sincer în putința de inobisare a omului, dau importanță școlii pentru a înculca cetățeanului anume idei, datorită căroror el să poată și mai ușor condus, înăndcă i se creiază iluzia că ordinea statului este expresia voinței și concepțiilor lui. Se depune azi o muncă sistematică, în toate marile state, pentru a se da oamenilor un complex de idei, prin cari ei să devină un material politic mai ușor de guvernă. Dacă oamenii politici se interesează în primul rând de programele analitice ale școlilor, e tocmai pentru că pe ei îl interesează mai ales ce idei vor avea cetățenii de mâine.

Pentru aceste motive, preocupările pedagogice au devenit ceva curent. Omul obișnuit așteaptă de la școala carieră, avere, ranguri. Conducătorul politic cere școlii, direct sau indirect, să-l ajute în pilotarea societății sau să fie instrumentul prin care să impună oamenilor propriile sale concepții. Pedagogul e deci în aer și e subiect de discuție aproape universală. Dar din nefericire se aplică și aici legea cererii și a ofertei. Când sunt prea mulți cei ce se

ofere să discute o problemă, aceasta se mediocrizează în forma în care e prezentată. De aceea debătul științelor pedagogice e acum învadat de mediocritate. Atât intelectuală cât și morală. Intelectual, rar întâlnesci azi într-o operă despre educație un gând tare și subtil. Moral, e și mai rar să întâlnesci atmosfera de eroicitate — acea atmosferă, pe care o avea educația profesorilor și a înțeleptilor de odinioară. Astăzi e în pedagogie o industrie de idei ușor suportabile și de sentimente comode, chiar când își dau aer de mare viteză sau de inovație... Spiritele domestice, căzuți la examenul filosofiei teoretice, bucătarii de gradul al doilea și multe cucoane... se întrec să facă pedagogie și să-și varizeze jubilant calitatea de autor. Nu avem până acum un sistem filosofic propriu zis creștat de un autor femenin, dar în pedagogie avem pe Ellen Key sau pe d-na Montessori. Iar dacă acestea au merită mari, deși uneori discutabile, nu tot așa e în general cu suratele lor sau cu domnii gravî, cari au crize de mesianism convențional atunci când se întrec în a reproduce opinii și lozinci cunoscute de două mil de ani. Avem respect pentru cine face pedagogie, dar n'avem respect pentru cine nu poate face decât pedagogie. Pedagogul poate fi un filosof, dar nu-i filosof cine nu poate fi decât pedagog.

Această preocupare pedagogică a cuprins îndivizii, dar a cuprins și, dacă se poate spune, popoarele ca atare. Astfel, popoarele minore și gospodăroase sau popoarele mari dar pragmatiste, se ocupă încă și mai persistent de pedagogie. Nu vorbim acum de popoare în înțelesul strict, ci mai mult în înțelesul de populație. În Statele-Unite, e o mișcare pedagogică bogată, dar nu e nicio mare filosofie, afară de pragmatismul lui James, care e și nu e o filosofie și mai mult o mentalitate. În Elveția, ce a dat pe marele Rousseau și pe sublimul Pestalozzi, dar n'a dat niciun Kant sau Descartes, gândul pedagogic e o industrie națională. Elvețienii, după cum se știe, sunt astăzi specializați, în ceasornicărie, în comercializarea ospitalității și în metoda de șters nasul copiilor. Am văzut un pedagog din Orient, care a debărcat odată în Elveția cu o cutie de geamuri didactice, tăiate în diferite forme și care a reușit să adune în jurul său o selectă adunare de profesori cu renume, cari se interesau admirativ de invenția călătorului cu opera în geamantan. Iar un referat cât de cât corect citit la un congres de educatori, atât de bine intenționat, pe malurile lacului Leman, găsește ecou de o înclinație cădenească.

Acest deluviu de maculatură pedagogică a fost produs desigur și de faptul că azi în fiecare țară există aproape o clasă socială formată de învățători, profesori și elevi înaintați, care are nevoie de cărțile ei, adică de un fel de profesionalizare a științei. Dar mai e și o cauză cu aspect particular unor culturi. În țari ca și noastră, pedagogia apare ca un

mijloc de a căștișa timpul pierdut în vîtriga istoriei, ca o tehnică de ars etapele evolutive. Mai mult: gradul de dezvoltare al culturii critice, scrise, din aceste țări, nu se poate acomoda dintr'odată cu exigențele unei culturi prea diferențiate. Din cauza aceasta, modalitatea istoric-filosofică-pedagogică e mai pe potriva acestor culturi. Bogăția activității istorice și filologice la noi, timp de mai mult de o sută de ani, făcută necesară și din motive naționale, e o dovadă eloventă. Iar în educație avem o falangă neîntreruptă de profesori și pedagogi, de la Gheorghe Lazăr și Asachi până azi. Afară de aceasta, în culturi ca și noastră pedagogicul e și un canal de introducere a filosofiei generale, sub o formă totodată mai practică și mai inteligibilă.

Iată motive generale și motive speciale pentru ca activitatea și ideile pedagogice să aibă în zilele noastre mulți servitori și mulți toboșari. În aceste condiții, repetiția e fatală. Se dă la lopată aceleași și aceleași idei, adesea cu prezumție și cu pedanterie. Școala și pedagogia sunt refugiu clasic al pedantismului. E adevărat că odată cu înaintarea în vîrstă începi să și mai tolerant cu repetarea unor idei. Fiindcă înțelegi că viața însăși are teme de repetiție și că în domeniul educativ stăruie atât de mult aceleași greșeli, aceleași rutine, chiar în urma revoluțiilor pedagogice, încât e nevoie mereu să se revină cu entuziasm de neofit, cu exaltare de anticipator... Cu toate acestea, între volumul circulației ideilor ce se repetă și gândirea în adevăr autentică, trebuie să fie un anume raport. Căci trebuie să spunem că pedagogia se asemănă cu politica, cu limba și cu femeia. Politica poate fi tot ce e mai bun, dar și tot ce e mai rău; limba poate fi tot ce e mai dulce, dar și tot ce e mai amar; femeia poate fi tot ce e mai frumoasă, dar și tot ce e mai urât; pedagogia poate fi tot ce e mai spiritual, dar poate fi și tot ce e mai rigid, mai mecanic, mai opac. E nevoie deci că măcar unuia să aibă gândire pedagogică ingenuă și susțină de înaltă radire morală, pentru că să alimențeze ori măcar să scuza industria celor ce repetă. Dar aici intervin un grav neajuns. E vorba de neajunsul, pe care-l au valorile prea înalte, silite să se realizeze mediocru, tocmai pentru că sunt prea înalte. Știința educației concepută nu obișnuiește, ci în sens larg și eroic, cuprinde aproape toate ramurile filosofiei, o bună parte din științe, și pretinde o măreție de suflet, o putere de iubire și de devotare, singurele cari pot da ultimele secrete de procedare față de om pentru a-l conduce pe platourile duhului, încât numai în rarissime cazuri se poate realiza. E oarecum, ca și cu ortodoxia noastră. Religia creștină ortodoxă e un produs spiritual așa de pur și de aristocratic, încât un gânditor atât de avizat ca Lucian Blaga a trebuit să se ducă tocmai la Sfântul Munte pentru ca să găsească exemple desăvârșit împlinite de stil ortodox. Celelalte religii se realizează mai

ușor în oameni; tocmai fiindcă nu sunt atât de superioare. Înălțimea spirituală a ortodoxiei e deopotrivă un avantaj și un desavantaj. Valorile prea繁alte ori prea complexe sunt prea adesea caricaturizate de oameni. În loc de politică, avem politicianism; în loc de religie ortodoxă, avem monumente de un anumit pitoresc ecclaziastic quasietnografic; și în loc de o pedagogie filosofică, eroică, subtilă, avem o literatură de proces-verbal sau de compilație adunată în jurul unui schelet de ifose.

Conștiința acestor mizerii și fatalități face să se vadă cu atât mai mult meritul exceptiilor, atunci când ele se ivesc la răstimpuri. O astfel de fericită excepție o găsim în carteia de schițe a profesorului Dumitru Teodosiu: „Mai aproape de elevi...“. Acest distins slujitor al școalei, în care vocația personală și profesiunea și-au găsit o coincidență perfectă, e cunoscut ca autor de manuale de pedagogie, din cari au să învețe și elevii și profesorii, e cunoscut prin memorul său despre „apăstudinile și selecția elevilor“. În care e o sigură ținută academică, precum și prin „Pedologia“ sa, care a depășit lumea școalei și a servit ca înștiene pentru alte cercetări științifice, găsindu-și răsplata și în premiul Academiei. În lucrările sale, relativ puține în raport cu activitatea sa, spre deosebire de alii pedagogi, ale căror volume dilatate se succedă vertiginos ca obiecte de pe apa Sfintei Vineri, căci profesorul Teodosiu fubește înainte de orice concentrarea și simțul autocritic, e o informație largă, o experimentare îndelungată, o exprimare concisă, de linie geometrică, care uneori are ceva scheletic și o aderare complectă la obiect. Dar ultima sa lucrare a surprins, fiindcă, poate fără să se fi gândit și făcând tot timpul știință, a trecut în literatură—o literatură de precisă și suavă inteligență, de contagios sușu educativ și de tulburător caz deumanitate, pe care-l revelează în cuprinsul ei.

Una din greșelile pedagogiei până acum, a fost că a pornit aproape întotdeauna în cercetările ei de la educator la elev, ceeace dacă e un punct de vedere util, nu e și complet. Era nevoie și aici de o inversare coperniciană. Cum soarele trebuie studiat nu învârtindu-se în jurul pământului, ci pământul rottindu-se în jurul lui; cum categoriile Kantiene trebuie privite nu aduse din afară, ci impuse realității de către unitatea conștiinței; cum spațiile orizontice ale culturilor sunt considerate de un Blaga nu în primul rând în legătură cu peisajul geografic, ci cu subconștiul popoarelor, tot așa realitatea educativă trebuie studiată plecând, de multe ori dacă nu întotdeauna, de la copil la adult. Desigur, psihologie a copilului se face de multă vreme, dar și ea a fost viciată adesea de această falsă perspectivă, care privea copilul prin prisma adulțului. Ceeace trebuie aici în primul rând e o arătare, deocamdată fără niciun scop, a lumii copilărești, a elevului în

general, prin mărturiile lui proprii și valabile și prin sondajii fine și preventoare. Această schimbare de perspectivă o găsim aproape în tot timpul în paginile volumului „Mai aproape de elevi...“.

Lumea pe care și-a ales-o profesorul Teodosiu, e școala normală, care e, să o spunem de pe acum, cea mai importantă, mai interesantă și mai dureroasă existență din lumea școlilor de la noi. Aici se unesc lumea școlii secundare, a culturii academice, cu aceea a școlii primare; a orașului și culturii critice, cu a cosmosului uman sătesc; a șușilor primordiale și a contrarierilor: o lume, în care se adună în bună parte însuși fenomenul românesc ca atare. Fiind școli cu regim de internat, ele suferă, în general, de metoda represivă în disciplină și de lipsa acelei iubiri, pe care copilul o găsește întreagă numai în familie. Siliști să ducă o viață hieratică și de tipizări ca în icoanele bizantine, să tacă, să-și înăbușe elanurile, să rabde ca o sălbăticină și să muncească ca un felah, să atâba creerul regisat de profesori și înima manevrată de Direcție, să-și ascundă și să-și misticice viaționarea celor mai frumoși ani ai vieții, să-și lase, în urma examenului de admitere, bujorul obrajilor și rotunzimea trupului, căpătând figuri pale și forme colțuroase, normaliștii alcătuesc o existență, căreia un om de susț și de știință poate să i se dedice pentru totdeauna. Faptul că populația școlilor normale vine în covârșitoare măsură de la țară, unde a domnit până în curând un suslu hieratic în cultură—dar care avea și anume compensații de libertate în cadrul naturii și în supapele de siguranță, cari sunt jocurile populare, glumele, cântecele— a ajutat ca în școala normală să se realizeze mai ușor o atmosferă de rigiditate solemnă, care, desigur, n'ar fi reușit la fel cu copiii de oraș. S'a abuzat astfel, în neștiire, de ceeace e un mare și impresionant caracter al culturii populare. La aceasta adăugându-se lipsa afecțiunii, pe care poporul însuși știe că, de obicei, nu o poți găsi la străin, s'a ajuns la un rezultat, pe care oameni, ca autorul schițelor de cari ne ocupăm, caută să-l îndrepte, cerând o conștiință disciplină liberă și căt mai multă dragoste Dacă ar fi vorba de alt tip de școală, de un liceu, de exemplu, problema nu s'ar fi pus în aceeași termenii și, în orice caz, nu în același ton. Elevii externi găsesc libertate, adesea până la desmăj și tristă vulgaritate, în afară de școală și găsesc o iubire, nu chiar întotdeauna meritată, în familie: pentru ei e nevoie, în atâtea cazuri, de mai multă severitate. Dar cum s'ar putea proceda la fel în această lume de școlari păziți zelos de un pluton de monitori, de un pachet de „pedagogi“, de secretari, subdirector și director, pentru ca profesorii să-l îndoape cu carte în stare de catalepsie, această lume necunoscută, care e școala normală, adevarată terra incognita a învățământului public, unde când apare o picătură de lumbure, e ca o oblojeală binefăcătoare și când se lasă o svâcnire de

libertate chibzușă, e ca o revărsare de zori? Cine, în chip excepțional, cunoaște această lume și nu a pierdut, în aceste triste vremuri, sensibilitatea umană, nu poate să nu fie afectat și să nu rămână mult timp preocupat: copii cari muncesc ori stau sub presiune, ceeace e același lucru, 15 ore pe zi, timp de opt ani, azi când și cei mai necalificați lucrători refuză să muncească mai mult de opt ore, copii cari trebuie să devină și intelectuali și buni lucrători manuali și desenatori și cântăreți și apostoli pe deasupra, iar uneori să spele și scândurile pe jos, să sufere neajunsurile unor instalații primitive, să fie subnutriți, să doarmă insuficient, să le fie frig, să le fie dor de sat și teamă de incertitudinile viitorului, să tragă la unghie până se spetesc, așteptând eliberarea tardivă, toate acestea în timpul tuturor crizelor de creștere, al crizelor sufletești și al trecerii primejdioase de la starea fizică și sufletească a omului de sat la starea omului de oraș. Nu e de mirare că cel mai mare număr de tuberculoși îl dău școlile normale și că atâția din absolvenți, și dintre cei mai buni, măresc numărul morților la cimitir în primii ani de „apostolat“, lăsând în urmă legende și jale de baladă în familiile, ce-au sărăcit ca să învețe ei carte, ei prin care un neam întreg căuta să se razbune pentru umiliri și anonimat de veacuri... Câtă viață comprimată, câte avânturi oprite în coșul pieptului și transformate în tot atâtea toxice pentru suflet și trup, câte suferințe sunt la acești copii, cari îi îmbătrânesc înainte de vreme, numai sufletul lor o știe și uneori nici acela, căci se învăță și el să uite. Cine să-i înțeleagă indeajuns? Profesorii, chiar când sunt bine intenționați, stau puțin cu ei, și ignorează adesea viața lor adeverată, far personalul administrativ formează, nu atât de rar pe căt s'ar crede, doar un cenușiu și oarecum subteran stat major, expert în fabricarea aparențelor și în confeționarea registrelor de contabilitate, meșter în alchimia transformării biurocratiei a ceaiului incolor în calea cu lapte, a mămăligii în cozonac și a brânzei alterate în icre negre, descoperind astfel formula magică a prosperității în mijlocul sărăciei! Știi: sunt și exemple contrare, de directori eroi, cari merită monumente, de directoare, cari au îndrăgit școala și și-au confundat rațiunea de a fi cu ea, după cum sunt și elevi ingrași, poate mai ales printre normaliști, căci nerecunoștința e sădătă în om. Dar acești directori și directoare nu odată și-au simțit mormântul aproape sau chiar s'au dus după foști lor elevi, în pacea fără enigme și fără suspine, parcă pentru a nu-i lăsa singuri. Căci țelina sufletească și a tradițiilor medievore e atât de mare, încât nu o minoritate o poate înălțatura. E adeverat că tîcăloșii sunt condiția existenței eroilor, dar aceasta nu e un motiv ca să exploateze eroismul până când acesta cade răpus, Viața are nevoie de victorie! Și o astfel de victorie, cei puțin teoretici, ne-a dat în carte sa profesorul Teodosiu.

Ceeace impresionează în această serie de schițe este înainte de toate bogăția registrului de preocupări în raport cu concentrarea fluidă, cu care sunt infățișate. Științe, teoria cunoașterii, apologetică, psihologie, sociologie, etică, toate sunt puse la contribuție în chip organic, serios și sprinten totodată, iar la aceasta se adaugă străduința de a da pe față cu îndrăzneala spirituală care o dă transformarea cazurilor personale, locale, în simboluri și categorii, tot tristul alăi de ineptii, ipocrizii, banditismes avante, comodități sau jumătăți de scrupule, toată mediocra și călduța floră oficializată de incorrectitudini ori de domesticități deprimante, cari se ascund adesea în dosul zidurilor școlii normale. Paginile, în cari autorul redă o discuție cu elevii atei ori desorientați, reprezintă un model de direcție spirituală, de dibacie, de dialectică plutitoare și stringentă în același timp, de persuasiune indirectă și luminată. Iar revelările despre stările de fapt din școala normală se ridică până la nivelul unor documente de importanță socială. Cât despre arta concentrării, avem impresia că ea este nu un efort, ci ceva natural la profesorul Teodosiu. El posedă în chip firesc meșteșugul de a se referi direct la problemă, de a reda un capitol într'un aliniat și un episod într'o frază. Cetății, de exemplu, pagina în care clasifică pe „cei timizi“, și pe „cei îndrăzneți“ ori pe „cei cumînți“ și pe „cei nedisciplinați“, cetății orice pagină la întâmplare și vezi simți virtutea concentrării la acest autor, virtute atât de rară astăzi când întâlnim sau prolixitate sau fragmentare. Această concentrare fără lipsuri și fără vulgarizare telegrafică pare a fi „la faculté maîtresse“ a autorului nostru.

Suflul autentic de concentrare are prin el însuși ceva din genul dramatic. Profesorul Teodosiu adaugă însă la aceasta și cu același firesc unele elemente precis dramatice, pe cari sunt sigur că de cele mai multe ori le ignorează singur. Astfel schițele sale au o compoziție dinamică și de planuri scenice, cari în unele momente te fac să te gândești la paginile de pură literatură, la un joc de schițe sau de studii pregătitoare ale unui dramaturg. Dar tehnica dialogului? Ea e incisivă și curgătoare la profesorul Teodosiu, mărind naturalul, caracteristicul și iluzia scenică. Apoi felul cum se pictează tipuri — toată cartea de altfel se poate considera ca o tipologie științific-literară a lumii școlii normale — ne arată că autorul e obsedat de o întreagă stare civilă și că oamenii săi, deși reduși cele mai adesea la câteva linii, trăesc și apar ca tot atâtea piese ale unei comedii umane. Eroii acestor schițe nici nu poartă măcar un nume, ci numai inițiale, dar aceste inițiale devin uneori tot atât de plastice căt anume porecle, pe cari știa să le inventeze Caragiale, având chiar un plus de simbolizare și de neliniște din cauza anonimatului literelor. Ne pare rău că nu putem reproduce aici măcar tabloul „Şefului de meditație“, al

aceluia pedant tipică, tiranic, închipuit, de o ordine inumană, care își aşează șapca întotdeauna pe același linie și cu amândouă mâinile ca un arhieeu mitra, care merge pe același drum ori pe aceeași parte din curtea școlii ca un tramvai pe aceeași linie, care are pupitru dichisit ca o odaie de mireasă și care a dictat elevilor din prima clasă, unde era șef, nu mai puțin de o sută de reguli de comportare, cerând ca fiecare regulă să se aplique mașinal și să se știe pe dinofără împreună cu numărul ei de ordină, ca un cod diabolic. În sfârșit, pentru același dar de dramatizare discretă, intelectuală, dar cu atât mai creațoare de sugestii, ne-au atras atenția finalurile schițelor d-lui Teodosiu. Recunoaștem fără nici o rezervă, că e un adevărat talent în întocmirea acestor scurte finaluri — unele numai de câteva cuvinte — dar care răspândesc dintr-odată o lumină multiplă, care dau o bruscă și definitivă configurație de sensuri și un tâlc fundamental întregei schițe, precum și o deschidere de perspective de meditație, ce se continuă singură mult timp după ce s'a terminat schița în chestiune. Aceste finaluri ar trebui analizate pentru meșteșugul lor de pură compoziție literară și pentru orizonturile, pe care atât de discret dar atât de suveran le deschid întotdeauna. Ele sunt ca o picătură, care face să se cristalizeze o materie, ele sunt o concluzie indirectă și tâlcuitoare, sunt în același timp o teoremă, un zâmbet, o ironie, o ridicare de storuri, un blazon de prestanță interioară și un evantaliu de perspective... Ar trebui să se citească câteva din aceste schițe cu finalurile lor, că să se înțeleagă ce vrem să spunem. Să ne fie îngheduit să menționăm măcar una dintre ele, în puține cuvinte. Fiindcă directorul — care apare dealungul cărtii cu un profil de mare vinovat, de vulpoiu consumat și de satrap desăvârșit — și profesorii sunt la un moment dat nemulțumiți de disciplina elevilor, se hotărăsc să aplique mai strâns aceleași tradiționale măsuri repressive. Ele nu dădeau însă niciun rezultat durabil. Clasele mai ales se războiau între ele pentru a apăra „onoarea clasei“. Atunci profesorul X, care reprezintă spiritul binefăcător de umanitate și de inoare pedagogică, începe, fără să anunțe pe nimeni, o campanie plină de prudență și de jertfă zilnică, în care aplică sistemul unei discipline libere, bazată pe convingere și iubire. Iar când pacea începe să se introducă în școală, la cancelarie e mare triumf. Fiecare profesor se laudă că el i-a răzbuit pe elevi și mai ales directorul, care exclamă: „Asta e, domnule! Să-i și de scurt fir'ar...“. Știi care e finalul schiței? „Profesorul X privea și tăcea... fiindcă numai el nu săcuse nimic!“ Iar aceste finaluri ale autorului sunt întotdeauna noi, sunt întotdeauna altfel, ca o desfășurare de personalități. Mai mult: însăși carteau se încheie cu o schiță, care, în raport cu celelalte, joacă rolul pe care îl are fiecare final în economia fiecărei schițe! Vedem cum apare umbra indurată a elevului lor-

dache Alexandru, care, de departe de școală, într-un spital de provincie, se stinge de pe urma bolii căpătată în internatul disciplinei de pură represiune, de subalimentare și de supra activitate. Schița aceasta finală devine un memento, o schiță-stafie și dă o patetică valorificare tezei volumului întreg. Puterea de patetizare — interesantă și prețioasă la un om care e în primul rând un intelectual lucid, critic și reținut — este de altfel încă unul din elementele de gen dramatic ale acestei cărti de schițe...

Aceste insușiri de fond nu puteau să nu apară cu funcția unui stil apărând aceleiași familii spirituale. Un stil de riguroasă notație și înțîmpăcată, cu puține adjective și fără perioade oratorice, un stil de esențe logice ori de esențe narative, reușind totuși, indirect să strecoare duioșii consistente, să producă elanuri și hotăriri sau să servească ironii bune la adresa elevilor, caracterizări de o rece și impersonală satiră la adresa educatorilor de duzină ori chiar clipe de humor, un humor geometric, intelectual, dominat de un optimism viril, de incredere în putințele îndepărtate ale speciei și în puterea de înobilare a adevăratelor metode, fugind de zeșlemea, de batjocură, de sarcasm jubilant cum e la unii comici, al căror periscop intelectual e plantat într'o inimă de venin, a căror glumă e o varietate a sadismului. Câteodată acest stil e de un realism perfect, ca atunci când dă o pagină de istorie a moravurilor pedagogice de la noi, descriind propria copilărie a autorului. În școală de sat, monitorul stătea pe catedră, ca un zeu al violenței și al răzbunării, cu varga într'o mână și cu creta în alta, gata să însemne pe nesupușii, care ar fi impiedicat să se audă musca. Toți copiii stăteau înlemniti cu ochii la micul satrap. „Totuși, căte o lacrimă de durere sau de frică la ochi și căte o lumanărică la nas nu puteau fi oprite. — „Nu mișca! Nu clipi!“ se auzea pe loc vocea autorității, de înădătă ce respectivul schiță o intenție de toaletă. Cum nu toți consimțeau să-și steargă nasul cu limba, căte unul îndrăznea să întrebe aspirând disperat: — „Mă lașă, mă, Marline, să mă șterg?... Ne întrebăm cătă din autorii noștri de literatură realistă n-ar fi bucurosi să se întâlnească cu un astfel de pasaj de evocare!“

După toate acestea, nu e locul să discutăm pe larg aici însăși concluzia de filosofie a disciplinei, care se degajează atât de emoționant din paginile acestei cărti. Pe scurt, vom spune că nenorocirea este înainte de orice în legătură cu profesorul. Căci de unde se vor putea lua zeci de mii de profesori, cari să iubească arzător omenirea și să se priceapă să o servească? Fără să vrem ne torturează un adevăr: dacă un profesor întrebă înțelează o metodă, e pentru că, în general, nu e în stare să întrebă înțeleaze alta. Mai mult decât orice, metoda revelează omul; și omul nu se poate ridica deasupra metodei, pentru

care în mare parte e predestinat.. Pe urmă, e adevarat că e nevoie de mult mai multă disciplină liberă și de nesfârșită iubire în educație. Persoana umană, reabilitată de creștinism, nu trebuie tratată nici ca un lucru și nici ca un simplu mijloc. Însă e tot atât de adevărat că oricătă superioară convingere s'ar da cuiva, oricătă autonomie morală, aceasta nu poate fi în deplină siguranță, dacă nu se bazează în cele din urmă pe o anume eteronomie. Chiar sentimentul de teamă nu poate ori nu trebuie să fie complet înălțat din educație și din mândruire, mai ales când e vorba de omul obișnuit, totul depinzând însă de felul cum se concepe această teamă și de armonizarea ei cu demnitatea umană. Stil de libertate pe un fond de încadrare riguroasă, fără ce e necesar în disciplină. Omul trebuie să învețe să se valorifice în libertate, dar trebuie să învețe în același timp că sunt anume valori și anume meridiane morale și metafizice, pe cari urmează să le repete în absolutul lor, chiar dacă nu le înțelege. Religia creștină, unde e atâtă iubire și atâtă libertate spirituală într'un cadru de ordine supremă, dă însuși modelul disciplinei celei mai filosofice, pentru că e cea mai idealistă și mai realistă în același timp. Observând omul și înălțurând orice perspectivă luciferică, înveți, în cele din urmă, că el trebuie totuși să se teamă de ceva: totul e de ce și cum să se teamă.

Aceste lucruri le știe, de bună seamă, autorul schițelor „Mai aproape de elevi..“, dar el era dator să nu le pună în discuție, tocmai pentru a putea realiza un plus de mai bine. Căci cartea sa e, în primul rând și în felul său, o carte de luptă. Disciplina de penitenciar a stărilor la cari se referă, e atât de mare încât e acum nevoie să se insiste numai în direcție opusă, pentru a produce reveniri și entuziasme de îndreptare, indiferent în ce măsură. Dl. Teodosiu a făcut o carte mai întâi pentru linștierea propriei sale conștiințe, încărcată de păcatul altora, și pentru nevoia sa de acțiune, de transformare. Dacă s'a întărit să fie și o carte de aleasă meditație, precum și o carte literară, aceasta e din cauza aptitudinilor autorului, căci fiecare luptă cu mijloacele lui. Dar dacă e să facem filosofie pură, atunci trebuie să recunoaștem că problema disciplinei e, de fapt, o problemă tragică. Fiindcă e în legătură cu natura omului și cu destinul speciei noastre. Omul e o ființă iubitoare de libertate, dar în general și în el însuși e incapabil să realizeze libertatea. Această antinomie formează toată drama, toată controversa și toată tristețea problemei disciplinei. Chiar în cartea d-lui Teodosiu și cu tot optimismul său susținut, care desigur că costă foarte mult în interiorul său, e multă tristețe. Căci tristețea e a problemei însăși. Principala

problemă a educației e problema disciplinei, ceeace înseamnă că educația, gândită filosofic, e o problemă tragică. De aceea dl. Teodosiu care e un gânditor autentic, nu putea să nu pună, dacă nu pe față dar implicit, în cartea sa, suficiente motive de tristețe. Nu ne referim la ceeace e prilej mai mult istoric, social, de tristețe, deci în sine trecător, căci acest soi de tragic e relativ și e dinamic pentru luptători, ci la tristețea ca atare a lucrurilor. Dl. Teodosiu nu a insistat asupra acestui aspect și bine a făcut. Pentru că educația trebuie să-și menajeze anume naivități, ca pe un fel de superior inventar pedagogic. Nu e iubirea însăși o mare și sfântă naivitate? Nu e viața ca atare, viața primordială, necontrasăcută, o permanentă și candidă naivitate? Ca suflet iubitor și ca inteligență lucidă, dl. Teodosiu a știut să pună termenii problemei în ecuația necesară luptei. A fi procedat astfel, e și a fi asigurat pentru cartea sa încă un merit, iar pentru lupta sa, o nouă redută. Educația e cea mai frumoasă și mai dificilă luptă, dar filosofia pură oferă ceteodată gânduri trădătoare. De aceea educatorul trebuie să-și facă filosofia sa.

„Mai aproape de elevi...“ e o carte de vastă experiență, de înțîțare a unei rare abilități în practica educației, de devotament persistent, de perspicacitate, și e o lecție de curaj, de sinceritate, după cum e și o obiectivă satiră. Școala, ca și biserică, e atât de des locul marilor ipocrizii, iar gesturi ca acesta al d-lui Teodosiu fac să se vadă adevărul pentru ca să se salveze educația. „Mai aproape de elevi...“ e și o sinteză, în care se montează just, deși în chip implicit, filosofia educației, pentru ca să se vadă realitatea, dar să se cruce că mai mult din idealismul necesar luptei. „Mai aproape de elevi...“ e o revelare a sufletului copiilor și tinerilor, o lămurire a realității de educat, pornind de la elevi la profesor și nu invers. În această privință, cartea d-lui Teodosiu e superioară altora, cari, în ultimul timp, s-au apropiat cu înțelegere de intimitatea sufletului Tânăr cum ar fi „Des gamines sans importance“ a Simonei Cantineau, și e comparabilă întru totul cu opera lui Martin Keilhacker despre „Educatorul Ideal“ aşa cum apare din răspunsurile elevilor, față de care are mai mult patetism, mai larg orizont, mai multă concentrare, mai mult stil și mai acută luciditate. De aceea socotim că nu greșim afirmând că multe cărți doctorale sau belferești, umflate în pene și cu galerie de temenele în jur, vor dispărea, dar cartea profesorului Teodosiu va rămâne în literatura noastră educativă.

VASILE BĂNCILĂ

C R O N I C A L I T E R A R Ă

ION BIBERI: THANATOS. — O carte a unui medic, despre moarte. A unui medic care vrea să fie întâi de toate om de știință și puțin, foarte puțin, filosof și literat. Om de știință în ceeace privește metoda de cercetare, filosof și literat în închegarea concluziilor în armonia unui sistem. Ca om de știință care se respectă — cu tot fanatismul de care e capabil în această epocă a sa de tineretă — se simte dator să aducă lămuriri categorice în problema aceasta nesfârșită a morții, poate cea mai grea de lămurit. Nu-și îngăduie adică nicio aplecare peste balconul de vis al misterului. Totul își cauță și își găsește lămurirea în lanțul de cauze și efecte al unui determinism implacabil. Autorul mărturisește dela început o ancorare fără sovări în lumea de certitudini simple a materialismului științific. E drept, acest materialism e cel de ultima oră, adică beneficiază de toată suplețea în înțelegere, și mai ales de toată prudența care înlocuiește astăzi enunțarea atât de surâzător increzătoare a mănușchiului de legi și mecanisme cari după concepția omului de știință de odinioară trebuia să miște universul ca pe o mașină. Știința modernă a descoperit o infinitate de aspecte, de planuri ale vieții în univers, ca și în sufletul omenesc. Legile mari și puține de odinioară — atât cosmice cât și psihologice — s-au fărat nesfârșit prin tot atât de nesfârșite corrective pe cari li le-a adus minuțiozitatea cercetărilor de azi. După ele, viața universală ar trebui să apară ca un fluviu orb — fără destin — și tulbure. Și totuși nu apare astfel. O armonie neștiută, cu o finalitate la căreia lămurire metodele științifice nu ajung — se arată. Și totuși savanții se încăpătânează să rămână la aceste metode. Mult mai circumspecți ca altădată, relativizând legea și teorema, ei cauță azi certitudini mărunte, lăsând naturii dreptul de a și numai ea marile adevăruri. Dintre acestea, își aleg una, două, câte le trebuie, și își clădesc pe ele cosmosul ca pe o temelie.

La fel procedează și dl. I. Biberi, cu toată abilitatea pe care i-o dă o situație intelectuală — în ceeace privește și pregătirea de specialitate și cultură — dintre cele excepționale. O inteligență suplă și licăritoare. O bună dibăcie în a evita nesimțit punctele critice. Și un remarcabil dar de expresie — deci de convincere. Dacă îi admîni punctul de plecare, de temelie, arhitectura studiului se vădește puternică în liniiile ei logice. Se susține nesfîrșit iar spărțuri se întrevăd foarte puține.

Totul depinde dacă poți crede în tărâmul sumar de certitudini pe care ea e așezată.

Dela început, cunoașterea e statorică pe temelii strict biologice: „Înțelegerea lumii cu corpul, cu viscerelor și cu plămada vieții noastre organice”.. (p. 27) Atât. Cel mult se recunoaște socialului și istoricului

rolul de elemente secundare. Și vom vedea cum se va izbi autorul de propriile sale rigori în acest sens...

Cu aceste certitudini, se vorbește despre moarte. Sântem și rămânem deci în biologie. Cartea nu răspunde astfel deloc la neliniștile noastre, nici la cele dintotdeauna, nici la cele acute, de astăzi. Căci de când lumea, știința n'a putut să le înăture prin calmul ei sumar.

Esseul științific al d-lui Biberi e actual și e aproape de preocupările noastre de gând numai prin temă — moartea — și prin ceeace nu ne aduce ca răspuns. E un prilej adică să verificăm multul care ne trebuie susținute față de puținul pe care nălădui poate da știință, astăzi chiar încă.

Pentru autor, astfel, credința în *suflet* este un „rezultat al observațiilor superfciale, al viselor, al unor deducții necontrolate și al unui spirit fantezist” (p. 80); gândirea e „expresia cea mai sublimată a corpului, a ritmului organic” (p. 35); creștinismul reprezintă manifestarea nerefinată a neliniștei religioase în fața morții” (p. 82) căci „religiile sunt rodul momentelor de spațiu” (p. 132).

Lucruri cari s-au mai spus, cu tot atâta entuziasm și cu tot atât de puțin folos pentru oameni, de mult de tot prin alte părți, iar la noi cu și mai mult entuziasm, pe vremea când regretatul Jean Bart, elev de liceu, se simțea în măsură să răspundă scuri și cuprinzător, pe o carte poștală, unui prieten depărtat și neliniștit: „cât despre Dumnezeu, pot să-ți spun precis că nu există”..

Ca să nu cădem și noi în greșala de a soluționa problema aceasta uriașă căt universul într'un cadru asemănător tinereștei cărti poștale, să luăm de bune credințele științifice ale d-lui Biberi și să urmărim intrucât le respectă și le valorifică în cercetarea pe care a întreprins-o. Sarcina e foarte îngrijătă, fiindcă, după cum am mărturisit dela început, bogăția de informație și abilitatea logică ale d-lui Biberi sănăt evidente. Voi căuta deci să-mi exprim câteva nedumeriri de lectură, cari pot fi tot atât de bine șovăieldi ale mele sau ale autorului.

Privind dela început moartea ca un fenomen al materiei — căci toate sănătale ei — autorul caută firesc să-i dea un cadru cosmic. Acest cadru e simplu: vizuirea *ciclurilor* de viață a materiei, care se repetă. Dela nebuloasă la om în ascendență; și dela om către nebuloasă în sens invers, de reintegrare în cosmos. Adevărul e simplu, frumos și mai ales portabil în buzunarul oricărui inteligență, cu un singur însă, pe care trebuie să îl spună și autorul, împreună cu toată știința modernă: că misterioase — în trecut, pe pământ s-au desfășurat forțe cari au condus la aceste rezultate și cari astăzi nu mai acționează”.. (p. 17)

In acest lanț, cu „impasuri” mărturisite astfel,

moartea fizică nu e decât o verigă. Cea susținătoare nu există, fiindcă se include în cea dintâi. Ceea ce nu-l impiedecă pe autor să observe: „Acest fapt este unul din cele mai impresionante din evoluția agoniei. Același individ care, cu câteva minute mai înainte participă activ, cu adeziune totală la opera vieții sale, dând indicații testamentare, lămurind mersul unei întreprinderi industriale etc., cade dintr-odată într-o apatie desăvârșită, incapabil de a se concentra, de a fi în afară de tumultul organic, de a-și dirigi spiritul spre vechile preocupări. Acum este departe“ (p. 173 — Sublinierea e a autorului). și ceea ce de asemenea nu-l impiedecă până la urmă să se întrebe: „In aceste condiții o singură nedumerire mai poate dăinui: după anularea conștiinței sociale și după stingerea activității corporale, ce mai poate reda moartea, universului?“...

Să lăsăm dar autorului aceste nedumeriri, căci sănătatea și semnificativitatea — și să trecem la altele, mai ale noastre.

Consecvent metodei sale științifice, dl. Biberti caută să desprindă noțiunea de moarte din elementele pozitive pe care îi le oferă cunoașterea. și consecvent convincerii sale materialiste arătate — potrivit căreia „atitudinea în fața morții e o predestinare inscrisă în adâncurile vieții biologice“ (p. 26) — înainte de a lămurii atitudinea omului în fața morții și cercetează structura biologică, drept factor al vieții sale susținute. După o șovăire mărturisită inițial — „cercetarea, oricără de amănunțită, a structurii vitale ne lasă într'un domeniu relativ, neoferindu-ne o orientare indelulătoare pentru înțelegerea vieții“ (pag. 30) — se încearcă o aşezare a vieții susținute pe baze biologice. Numele de savanți citate sănătatea impresionante, evident. Dar iată, sănătatea și afirmații pe care le putem verifica. De pildă: „Un individ sănătos, echilibrat, robust“ etc... „este în genere un om trăind realitatea imediată, impermeabil miraculosului, reveriei și plănului fantastic al existenței“ (p. 36). Intreaga lume de miraculos a folclorului popoarelor primitive, robuste, etc. — e lipsit prin urmare de orice temelie. N-ar trebui să existe?

Prin aceste considerații autorul intră în problema spinoasă a creației artistice, a geniului. Nu îl urmăm, fiindcă credem că n-o putem rezolva, cum n-a putut-o nici d-sa, în 2—3 pagini. Reținem însă o afirmație: „Operele literare în care se exprimă triumful dinamismului și al deslăgnuirii libere, reveleză oameni polarizați către viață, care nu pot cânta sau înțelege moartea“. O „sfervescență a corpuluiimbătat de propria-i forță“ (p. 33). Cătă prăpastie există între categoricul legii d-lui Biberti și realitate — iată, exemplul cel mai la îndemâna, acum la reamintirea după un an a scriitorului Gîb Mihăescu: opera lui crescută atât de optimistă, de dură, dintr-un trup măcinat iremediabil.

Stabilind aşa cum am văzut aceste structuri, au-

torul trece la *atitudinile în fața morții*, cari firește trebuie să decurgă din cele dintâi — după ce, dela început, se mărturisește și aici că cercetarea biologică nu poate „epuiza și explica“ „esența“ (p. 45). Deci: omul robust nu se gândește la moarte — și a. m. d. (p. 46—7). Dar iată că robustele popoare primitive se gândesc mereu, iată că tinerele neamuri ale evului mediu coabitează firesc cu sentimentul morții și totuși niciun om nu se sinucide, fiindcă nu-l lasă biserică, iată că modernii cătădini sănătatea într'adevăr epuiză și trupește, le e teamă deci de moarte, și totuși se sinucid pe capete. Acestea toate nu le spunem noi. E nevoie să le spună însuși autorul (p. 60—63). Iată că intervin elemente extrabiologice: căutările religioase ale primitivilor, revoluția profundă a creștinismului în evul mediu și lipsa lui în evul modern. Biologicul e coplesit de spiritual, și însuși autorul e nevoie să o recunoască, strămutând numai problema pe un teren mai aproape de materialismul său: al *socialului*

In culegerea metodică a datelor despre moarte, autorul se simte dator să intercaleze un capitol de *Eliminări*, adică despre drumuri pe care nu trebuie să le ia cercetătorul, căci cade în erzie științifică. „O primă categorie ce se cere eliminată este iconografia morții“ (p. 66). Cu toată această anatemă categorică, iconografia aceasta e cercetată în 12 pagini și se mărturisește succesiv că aceste figură „traduc o diferență de atitudine“ (p. 67); că „drama lui Christ alcătuiește, prin mulțimea și bogăția tratărilor și prin varietatea felului de expresie, un repertoriu important pentru problema ce ne ocupă“ (p. 73); că „drama lui Iisus rămâne însă, prin reprezentarea puternică și sugestivă, nu numai un domeniu de simbol, ci și de adâncire a treptelor morții“ (p. 74).

Astfel cartea aceasta, care în fond e o admirabilă sinteză — ca informație cât și ca expresie stilistică și de gândire — a felului în care văd astăzi problema cosmică a vieții și a morții cercurile habotnic științifice ale occidentului — și ca atare nu șovăim să o recomandăm cu toată căldura și admirarea celor care vor la noi să se informeze — e în același timp o minunată mărturisire a șovăielilor pozitivismului de azi, a ceea ce noi modernii îi cerem încă și el nu ne poate da.

Căci trebuie să mărturisim până la urmă cu precăință, împreună cu dl. Biberti însuși, că: „Substratul continuității vieții nu e în genere de ordin material, căci aceasta e în marea lui majoritate (sic) în permanentă schimbare, cî un ansamblu de aptitudini funcționale, un principiu de polarizare, care condiționează neincedata creație și distrucție a materiei organice“ (p. 153). Sublinierile sănătatea noastre.

Ei bine, acest „principiu de polarizare“, acest îndrumător inițial și veșnic îngrijitor al vieții, sănătatea nu-l poate găsi, căci El există dar ea nu vrea să-l vadă, fiindcă nu-l poate măsura cu măsurile ei.

Și moartea rămâne totuși una din înspăimântătoarele realități nepătrunse, cari ne fac mereu să ne gândim la El, cel din noi și totuși de dîncolo de fire.

G. CIPRIAN : SOȚ ORI FĂR'DĂ. — Mărturisesc că lectura tardivă a romanului d-lui Ciprian a fost pentru mine o frumoasă surpriză. Nu credeam în destinul de scriitor al d-lui Ciprian. După căderea lui „Nae Niculae”, — care n'a putut fi verificat prin lectură deoarece autorul, după că și tu, nu l-a tipărit — „Omul cu mărțoaga” mi se părea un fericit accident al minunatului actor care e d-l. Ciprian. Iată însă că „Soț ori făr'dă”, romanul acesta scris în fugă, arată însușiri de povestitor de rasă, asupra căroră e păcat că d-l. Ciprian nu stăruie. Cu toată graba și nesinchiseala cu care e scrisă, povestirea aceasta ușoară a tribulațiilor prin Occident ale lui Haralambie Cuțaftache, e atâtă viață în tipul acesta de inofensivă și bună canalic românească — cu tot numele său balcanic — se proiecteză atât de nesilit și de robust firea lui autohtonă peste lumea străină în care rătăcește el cu toate păcatele lui, încât carteia își merită din plin apariția și nu merită în schimb deloc tăcerea ce a înconjurat-o. Din linii de o simplitate de creion, dintr-o nesinchiseală de povestitor într-un cerc de prieteni, crește un tip pitoresc și complex, un tip în adevarat înțelos al cuvântului, aşa cum romanul nostru a adus puține. Epica unui neam își măsură înălțimea și puterea de viață prin tipurile pe care le crează și pe care le impune în conștiința maselor. Tipuri reprezentative, dacă nu pe largul plan etnic, cel puțin pe un plan social. Romancierul modern, care-și inchipe că poate crea durabil înregistrând doar fluvii informe de viață, se înșeala copilărește. Tipuri de acestea, epica noastră contemporană a adus puține. Cuțaftache acesta va rămâne între ele. E tipul clasic — întreg, grandios în puterea lui simplă de viață — a cumsecadei secături autohtone: bun la suflet ca o mămăligă caldă, cinstit în adâncul fizicii lui lesne amăgite de căstig ușor, statornic în dragostea lui tîhnită de cămin și de toată înștea burgheză care e legată de viață de familie, și totuși bețiv, cartofor, crăi, minciuni și usurăte, din prea plinul unei vitalități ce trebuie cu orice preț să se consume, din setea aceea de trai bun în care se pare că se răzbună o vreme lungă de multă suferință și groază, a noastră. E plin de bucuria vieții pe care î-o dă această vitalitate: „Verdele împozit al apei îi plăcu atât de mult lui Haralambie că de bucurie ar fi vrut să gușe, să bată din tipsit ori să necheze. Se bălăcea ca o rajă și din timp în timp, scotea sunete nearticulate de papuas — spre urmărea cătorva familiști cari își luau decent baia de dimineață“ (117).

În contrast cu cruzimea civilizată a occidentalilor înimă lui largă de lichea sănătoasă apare atât de bună, încât el însuși simte nevoie să se revolte.

Cartea întreagă e plină de această opozitie — a robustei noastre dragoste de viață, în lumină căreia am fi în stare să imbrățișăm oricare din însășiările ei, față de economia de suflet și de energie vitală care face din occidentalii oameni atât de intunecăți la față și la înimă. Își opozitie aceasta n'are nimic construit. Figura de autohtonă voioșie a lui Haralambie se proiecteză ca o lumină pe un fond de umbră, peste mediul străin, fără ca el să-și dea seama și fără ca autorul să o vrea. El își bate doar joc instinctiv de solemnitatea goală a occidentului. Își în aceasta îi stă grandoarea și originalitatea. La Dragoș Protopopescu am mai întâlnit doar această structură epică — însă cu complexe elemente de lirisc. Aici linia povestirii e exagerat de nudă: un defect și o calitate în același timp. I s-ar putea reproşa chiar oarecare vulgaritate a trăsăturii, provenind din același excès de viață cu care trăiește și se poartă eroul.

Ei e împins totuși și de o lumină din altă lume. Cu alte cuvinte, are o mistică a lui, pe potrivă sufletului lui deci. Cuțaftache e un jucător la noroc, cu credința lui oarbă în anumite semne. O credință simplistă, ca și întreaga lui săptură — și tare. Fiindcă e tare — lumea se organizează până la urmă după vrerea ei. O serie de coïncidențe neobișnuite — cari nu au nimic hoffmanesc în ele fiindcă le vezi în lumină sănătoasă a zilei — se închiagă în carte, și le accepți înăștit, fiindcă buna credință cu care le privește eroul e contagioasă, ca râsul, ca optimismul lui, ca și al altora. Își până la urmă, când ieșe ca prin minune din încurcătură și se aşeză pe o cale înăștită de viață, nimic nu te miră, și-ji vine să aplauzi fericit, ca la teatru. Ceva din lumina credinței umilului arhivar al „Mărțoagel“ a coborit și în pieptul bombat dărz al lui Cuțaftache, care e cu totul altfel de om, dar din același aluat românesc atât de specific, care ar putea îmbogăji literatura universală cu o lume umană cu totul aparte.

RADU GYR : STELE PENTRU LEAGĂN — Dl. Radu Györ este unul din puținii noștri lirici tineri de azi cari ridică poezia la demnitatea ei umană de totdeauna. Depărându-se voit de tot ceea ce e sunet adânc și grav al vieții, accentuând ostentativ caracterul ei de joc, de artificiu, poezia modernă a renunțat în cea mai mare parte la rolul ei de mediodioasă mijlocitoare între om și înălțimile reci ale gândului, ale pragului din urmă către necunoscut. Ne mai găsimu-și în ea expresia sbuciumăriilor sale, omul să depărte de ea ca de ceva inert. Si bieții poeți se mai plâng nedumeriști și astăzi, în izolare lor sterilită, de indiferență cu care lumea îi desconsideră în idealurile ei, așezându-i în ierarhia dragosteii sale mai jos, mult mai jos, decât pe un campion al pumnului — care de bine de rău îi arată cum se luptă și se învinge cavaleresc în viață — și nu înțeleg de ce...

Dl. Radu Gyr înalță poezia tocmai readucând-o pe pământ. și poate face aceasta mai ușor decât mulți alții, deoarece talentul său de o uimitoare bogăție nu poate fi contestat de nimenei, și deci d-sa nu poate fi acuzat că ar căuta locul comun al sentimentului din lipsă de forță creatoare.

Cântecele acestea de leagăn, atât de fragede în lumina lor nouă peste un peisaj atât de vechi, dau deplină dovadă. Poetul nu s-a mulțumit să însemne modulații originale, pe un portativ neschimbăt de milenii. Cântecele lui aduc o întreagă lume, care trăște organic. Ceeace e semnul adevărat al poeziei.

Cartea toată aduce un peisaj de vis. Nu fiindcă î-a scoborât poetul în pagini, ca să-i fie drag pictului pentru care a scris-o. Ci peisagiu acesta, lumea aceasta e creată de însuși sufletul copilului. Firea răspunde, ca în basm, tuturor dorințelor lui și se îmbracă și se colorează, se transfigurează — după dorința lui pitică. Un univers minatural și feeric se închiagă astfel. Prin mimetismul firesc al dragostei sale, tatăl giuvaer de cuvinte se integrează și el firesc și fericit în acest cosmos ireal.

*E ceasul când prin crinii de oglindă
Se lasă heruvimi cât o petală
Să stingă lămpi și candele s'aprindă. —
Câte-un pitic, ducând o stea în cârcă,
Se-oprește sub o tufă de aglici
Și rezimat înceț de-o mânătârcă
Și-aprinde pipa la un licurici.*

E mai mult decât un basm de copil. E o vizionă cu rezonanțe adânci și largi, a lumii. Dar linile ei structurale sănt ale basmului. Poetul le respectă cu seriozitate, fiindcă se simte bine în această lume, pe care copilul său o creiază cu dorurile-i mărunte.

Nu e vorba de acel infantilism voit și afectat, care, alături de primitivismul de același fel, se întâlnește în poezia modernă. Nici de acea aspirație spre înțelegere a lumii prin naivitate, cum a încercat dl. Matei Alexandrescu, și care î-a dus mai mult la decor.

Poetul aici rămâne firesc în lumea copilului său — în miraculosul mărunt :

Pe o margine albastră de cleștar...

De aceea în cosmosul acesta de vis pot să se furăzeze ecurile adânci și uneori chiar cele dureroase ale vieții de toate zilele. Ele își găsesc locul nesilit în armonia lui pură. Iată — în „Cântec pentru pri-chindel“ — filtrat atât de discret gândul amar al sărăciei și impletit, într'un aliaj rar în lirică, cu motivul etern al neputinței creatorului de a-și transpușe desăvârșit vizionea în materialul sărac al cuvintelor. Iată sentimentul prăbușirii inevitabile a tuturor visurilor, licăind atât de stîns — atât de voit stîns — în basmul trist din „Cântec pentru somnul Luminișei“. Iată sfîrșit toamnei cum scutură ca o prevestire acest fericit univers pitic :

*Brumar, o stea s'a desfăcut
inel tăcut*

*și pe crăite a căzut
ca un sărat...*

Iată motivul recunoașterii proprii imaginii de demult odinioară, în chipul de acum al copilului („Elegie de Crăciun“) — motiv modelat într'o adâncă melodie reținută și de dl. Ion Pillat în Elegia a cincea din „Caetul Verde“. Și în legătură cu acesta, iată sentimentul atât de complex provocat de conștiința identității de destin între tată și urmaș, ca o dure-roasă moștenire pe care ar vrea zadarnic să n'o transmită („Destin“). Nici morții nu îl lipsește umbra peste lumina acestei lumi de poveste soptită :

*Mai e puțin, mai e puțin,
Și plec în praf și'n stea și'n crin.*

E un cosmos deci cu toate dimensiunile.

Varietatea de ritmuri susținute și-a găsit firesc împlinirea în expresie. Versul usure, dar în mișcarea indicată de demult încă de ritmica populară, se mlădește aici în admirabile armonii. Îmi pare rău că nu pot să însist destul asupra contribuției de tehnică a versificării, pe care o aduce aici talentul d-lui Radu Gyr, talent care începe să rodească matur.

I-am cere însă poetului mai puțină încredere în bogăția lui. Căci tocmai aceasta e primejdia. I-am dorî îndoiești, i-am dorî încordare, ca să fie ferit de facilitate...

* * *

ION MOLEA: FUNIGEI. — Cartea d-lui Molea — un nume rămas din paginile revistelor oneste ale Olteniei — aduce o poezie caracteristică corectă. Versul lucrat atent și cu îngrijire, căștigă în limpezime însă pierde prin rămânerea în imperiu sever al formelor acea căldură de lavă nedepășită, care e a versului izbucnit din clocoțul unui temperament liric robust, ce nu se prea sincizește de tipare.

Versul linear și curat e de altfel aici lămurit și prin substratul de sănătate susținută, de simplitate reavănă din care îi deslușești lămpede izvorirea. El crește pe largă cale de mijloc a semănătorismului, cu aerul său rustic și naiv de curat. Căutând influențe — ca în orice poezie Tânără — identificări se pot face cu greu, însă totul crescând dintr-o sensibilitate poetică medie, aduce o tonalitate obișnuită, ca un sunet de monedă bună, fiindcă e primită susținută de toată lumea.

De aceea cred că cea mai specifică latură a liricei d-lui Molea e aceea în care d-sa rămâne aproape de ritmurile poeziei populare :

*Din tăcerea Domnului
Crește floarea somnului
Ca mireasma florilor
Din tăcerea norilor.*

Un suslet echilibrat se vădește astfel contemplând cu ochi linistiti peisajul nostru obișnuit. Uneori cu prea multă și cuminte liniste. I-am dorî parcă autorului Tânăr una din încercările lui lov, care să-i cutremure acest echilibru, să-i deszvorească și să-i

răstoarne adâncurile, scoțând la suprafață filonul pur de metal care, în această așezare regulată de strături de acum, se întrevede mai mult prin întușie.

* *

TRAIAN CHELARIU : AUR VECIU. — Versurile de aici sănt dîmpotrivă, mărturia unui tumultuos temperament lîric, ce nu și-a statornicit cursul încă. O bogătie de imagini până la prolixitate și mai ales un neobișnuit mozaic de motive poetice extrem de îndepărtate unele de altele, caracterizează poezia d-lui Chelariu mai mult prin asemănarea ei cu lîrismul celorlați poeți tineri ai Bucovinei, porniți din entuziasma mișcarei dela „Iconar“, de acum cățiva ani.

Dl. Traian Chelariu arată o structură poetică complexă, cu rădăcini adânci în intelectualitate. În această lume ce se frământă, nu s'a hotărît încă să pună accentele. De aceea, deși bogată și voit originală, — personalitatea d-sale, prin paradox, poate fi foarte greu definită după manifestările de până acum. E de altfel o caracteristică aproape generală a întregii înfloriri tinerești de poezie iconară.

Întâlnim aceeași încercare de a cobori afund în mitul autohton, în sănătatea frustă a săngelui vechiu, fără a renunța însă la niciunul dintre privilegiile de inteligență și subtilitate ale vremii noastre. Ea se vădește mai ales în ciclurile: „Aur vechiu“ și „Destin barbar“. Aproape de aceasta e lumea mitului religios și — în incantații de colindă populară mai ales — un ciclu destul de frumos se închiagă: „Icoane uitate“.

Și peste tot, o reală mișcare lîrică — dar înăbușită, fărâmădată difuz de hermetismul voit, de cultul exagerat al imaginii și de chinuirea expresiei: „Voce umană, mamă, mană...“ Defecții obișnuite lîricei noastre de azi. Tumultul susținut își găsește astfel expresia pe potrivă într-o lumină poetică difuză.

Poetul își dă până la urmă seamă de această a-jungere în artificiu, și îl încearcă — cum destui începe să simtă astăzi — regretul calmelor măsuri ale lumii

antice. Sub înrăurirea înțelepciunii goetheene, dl. Traian Chelariu încearcă în ultimul ciclu al cărții — care ar putea fi și cronologic cel din urmă — o poezie a înțelesurilor vieții de totdeauna, în ritmuri sobre și cu un dispreț surprinzător al imaginii. O poezie a judecății. E ceea ce a experimentat și dl. N. Davidescu — împins tot de aceleași nostalgie — în poezia d-sale ciclică din urmă. Ca și d-lui Davidescu, poetului bucovinean i s'a întâmplat același accident: accentul pus pe suveranele porunci ale Minervei în poezie au dus-o nesimțit pe tărâmurile prozei. Versul s'a uscat și a devenit cuvânt obișnuit.

De aceea noi optăm, în privința posibilităților de creație ale d-lui Chelariu, pentru versul său în care măsura numai împrezește poezia — iar nu î se substitue :

*Colină scitică peste milenii
Uitată scut pe malul euxin —
Se'ntorc din larg pescarii, luna'nclină
Curatu-i disc, miroase fumul
Și jucăuș din ierburi aromate
M'atinge focul ca o mână caldă
Și ca un glas prieten pe 'nserat.
Greoaie turma înconjordă ghioul
Ciobanul cântă, iar dulăii merg
Nesinchiști pe-alături cu asinul
Înțelepțit de trudă, ce-si începe
De pe acum odihna-i meritată...*

*Ce-i gloria căzută ca o brumă
Peste poiana'ntâi tinerești ?
Aceași, marea-și urcă orizontul,
Cerul, același cortul și l-a întins
Și-același lună'n liniști se plinește*

(Colină scitică)

Iar pentru efortul spre expresie originală — am menționat „Noi săntem“, realizarea subtilă a unui motiv poetic foarte dificil.

OVIDIU PAPADIMA

C R O N I C A M Ă R U N T Ă

APOLOGETICA. Sub titlul *Curs de apologetică, vol. I, partea introductivă*, profesorul Ioan G. Savin dă la Ieveală întâia parte din prelegerile sale dela Facultatea de Teologie din Chișinău.

Această facultate, care împlinește zece ani de existență, și a cărei intemeiere de către d. Ioan Petrovici, atunci ministru al Instrucțiunii, a stârnit furtunoase proteste în lumea stupidă a politicianilor, a îndeplinit și îndeplinește un rost de rangul întâi în unificarea spiritului românesc. Cunosc bine acest rost, ca unul care am mistuit șase ani de viață și de trudă între zidurile ei. În ce constă el? În romanizarea bisericii basarabene.

Cine cunoaște imprejurările culturale, în care provinția de peste Prut ne-a revenit după un veac de instruire, știe bine și situația preoțimii de-acolo.

Crescută exclusiv în spiritul teologiei rusești, această preoțime nici n'avea măcar de unde să bănuască nivelul unei culturi ortodoxe de limbă românească. Atașamentul ei rămăsese, și după unire, legat nostalgic de amintirile seminariilor imperiale și ale celebrei Academii din Kiew, pe unde studiase. Instituția bisericii basarabene ne era astfel dintre cele mai străine.

Facultatea de Teologie, fundată în Noembrie 1926 la Chișinău, pune capăt acestei triste stări. Din primul an, ea e luată cu asalt nu atât de tinerii studenți cât de preoți încadrați. Revăd și astăzi în amintire sălile de prelegeri pitorești împodobite de bărbile cărunte și albe. Ca vârstă, cei mai mulți dintre profesori am fi putut să fim feciorii acelor serii venerabile de studenți, dintre care mare parte abia atunci în-

cepeau să cîtească românește. Rând pe rând, acele serii au trecut prin Facultate și intervalul celor patru ani de studii le-a fost suficient să se familiarizeze cu limbă noastră intelectuală și cu nivelul culturii noastre teologice. Astăzi biserică basarabeană e complect românizată și aceasta e marea operă națională a Facultății de Teologie din Chișinău. În condiții materiale nespus de grele, profesorii ei îndeplinesc acolo un adevărat apostolat, nesprînști de nimeni decât de conștiința misiunii lor și părăsiti complect de către un minister care nu mai pricepe nimic din sarcinile sale față de învățământul superior.

In aceste condiții, corpul profesoral a dezvoltat o fecundă activitate științifică, ce a trecut de mult hotarul prelegerilor. G. Galaction și Vasile Radu au tradus în această vreme Biblia aproape în întregime.

Cicerone Iordăchescu a publicat în două volume *Istoria vechii literaturi creștine*, a tradus din grecește cele 50 de omiliuri duhovnicești ale lui Macarie Egipeteanul, și, în colaborare cu Teofil Sîmenschy, întreaga operă a marelui filosof Dionisie Areopagitul, care constituie cel mai de seamă eveniment cultural după întărimirea Bibliei. Constantín Tomescu și Sergiu Bejan au tradus din rusește importanta operă a lui P. Svetlov, *Învățatura creștină în expunere apologetică*, două volume cu 1300 de pagini. N. Popescu-Prahova a tipărit un valoros studiu asupra raportului juridic dintre Biserica și Stat. Toma Bulat și C. Tomescu au îmbogățit materialul istoric cu numeroase documente vechi prin publicația lor *Arhivele Basarabiei*, iar Ștefan Ciobanu ne-a dat câteva studii referitoare la trecutul cultural al provinciei. E o activitate care ar face onoare oricărei instituții universitare, și care a ieșit din sânumul acestei Facultăți atât de hulite în ultima vreme prin aventura reprobabilă a unui Constantinescu-lași.

In această serie de lucrări, care îmbogățesc atât de mult cultura noastră teologică, se incadrează prelegerile de apologetică, recent tipărite, ale profesorului Ioan G. Savin.

Lucrarea e abia la volumul I și cuprinde mai mult parte tehnică a Apologeticii: definiția, istoricul disciplinei și literatura ei, încadrarea în celelalte discipline teologice, delimitarea ei față de știință și față de filosofie.

Autorul e unul dintre cei mai valoroși scriitori ai ortodoxiei contemporane. Gânditor clar și puternic, condefu cu nerv polemic și finită civilizată, posedând o largă cultură teologică, filosofică și literară, Ioan G. Savin se arată în bogata-i și multiplă activitate publicistică stăpân pe problemele pe care spiritul contemporan le ridică în raport cu doctrina creștină și cu viața bisericească.

Introducerea sa în Apologetică oglindește cu eminență aceste calități. Pentru cititorii *Gândirii*, cari nu

toți știu ce este Apologetica, trăsnierim definiția autorului care atrăbe ca obiect acestei discipline: „expunerea, apărarea și justificarea adevărurilor fundamentale ale religiei creștine prin mijloace oferite de rațiune“. Prin urmare: adevărul credinței apărăt cu argumentele rațiunii. Religia creștină e, fără îndoială, o realitate suprareațională și îndată adevărul ei e revelat sau descoperit. Dar suprareaționalul nu însemnează antirational. Principiul revelației divine este că ea nu vine împotriva naturii omenești, ci pentru a complecta deficiențele acestei naturi sau pentru a o desăvârși. Rațiunea, ca parte integrantă din natura omenească, nu are o valoare absolută devreme ce poartă deficiențele naturii. Revelația deci o completează. In acest sens, suprareaționalul revelației, al căruia conținut e absolut, devine accesibil rațiunii. Utilizând argumentația logică, Apologetica demonstrează că rațiunea poate accepta suprareaționalul atât ca o necesitate metafizică, cât și ca o necesitate a vieții religioase. Această acceptare nu însemnează totuși o consumare integrală reațională a adevărului religios, care are incomparabil mai multe afinități cu credința.

Evident sunt și antiteze ale acestei teze. Ele se ridică din cîmpul științei și al filosofiei. Apologetica are menirea să demonstreze netemeinicia lor, ceeace nu implică respingerea științei sau a filosofiei în numele religiei. Fiecare își are domeniul său de cercetare, iar aceste domenii nu sunt decât fețe deosebite ale aceleiași realități. Poziția de apologet a d-lui Ioan G. Savin e foarte lîmpede: pentru domniașa nu există incompatibilități între religiune, știință și filosofie. Ele se completează reciproc în împunătoarea prezentare a realității integrale. În susținerea acestei poziții, autorul pune la contribuție, pe lângă o judecată personală de o remarcabilă lîmpozită, cele mai caracteristice și mai recente testimonii din domeniul științei și al filosofiei. E vorba, firește, numai de o introducere în Apologetică, unde lucrurile acestea sunt discutate în principiu. Delimitarea sigură a domeniilor de cercetare și a metodelor duce ea însăși la concluzia armoniei dintre religie, filosofie și știință, armonie către care spiritul contemporan se îndreaptă cu repezicări, după ce perioada marilor ziduri chinezesti a trecut.

E aproape de prisos să adaug căt de bine conșună poziția conciliantă și armonizatoare a autorului cu spiritul profund al ortodoxiei noastre, care nici-odată n'a provocat conflicte cu știința și-a apărut în istorie mâna cu cea mai autentică filosofie.

Cititorii noștri, dorincă să se inițieze în problemele de raporturi dintre marile activități ale spiritului omenesc, cum sunt religia, știința și filosofia, vor găsi în cartea d-lui Ioan G. Savin o admirabilă călăuză pentru care adesea temutele labirinte sunt simple luzii.

NICHIFOR CRAINIC