

R.T. 1934

din celalalt sărăci și fi putut da seama până unde se întindea povestirea lui Brancovici și unde începea a lui Costin.

"Nasc și la Moldova oameni" — scria Miron Costin lăudând înșușirile lui Gheorghe Stefan Vodă. Au răsărili și din sinul neamului românesc — putem spune noi căndrind valoarea istorică a operii lui Miron Costin — talente, care au reușit să înalte în secolul al XVII-lea istoriografia românească la un nivel egal cu istoriografia altor popoare europene.

Prof. Dr. IOAN LUPAS

METAFIZICA LUI LUCIAN BLAGA

Prin studiu din urmă: "Cenzura Transcendentă", Lucian Blaga, care să limitează până acum aproape numai la preocupările epistemologice, la analiza diferențelor moduri de cunoaștere, pătrunde în cîmpul misterios și fascinant al metafizicii. Ca liniștit imediat își fixează să înființeze senzul și valoarea metafizică a cunoașterii, dar problema e de așa natură că implică inevitabil necesitatea conțurării unei vizionuri metafizice de ansamblu, ceea ce și face Lucian Blaga în această carte.

Referitor la sensul cunoașterii s'au dat până acum două răspunsuri, singurele crezute posibile:

1. Cunoașterea înșușului și obiectivă, trancend înțădevăr subiectul cunoșător și se proiectază asupra obiectului intențional. Ea nu este numai fenomen de consilință, "iluzie de adevară" cu obiectul, ci e posibil adesea cu acela. Unul dintre aderenții acestiei soluții admite numai o cunoștință limitată, deși obiectivă, altii merg până la a admite una nelimitată, asemenea cu aceea pe care o are înșușii principiul absolut al existenții (Spinoza, Hegel). Totuși cari răspund că cunoașterea individuală se proiectează direct asupra obiectului, sau măcar asupra unei părți din el, sunt manăști de gândul *veracității* principiului suprem, de ideea că Dumnezeu nu poate să însele pe om și dacă l-a constituit astfel ca să creadă că poate ajunge la adevar, aceasta și trebuie să se înțampte.

2. Al doilea răspuns care se mai dă este că actul de cunoaștere e un act sărăci și legătura cu obiectul intențional, e un "fenomen de consilință"; pur subiectiv. Însuș nu poate fi să din el înșuș prin acțiuni de cunoaștere și nu poate afă prin el nici măcar dacă există în general un obiect exterior lui. Subiectivității intermeiază răspunsul lor pe neputința naturii umane, pe limitarea ei.

Lucian Blaga găsește un răspuns nou, care salvează de subiectivism actul cunoașterii, dar în același timp îl go-

lește de orice conținut pozitiv despre obiect, de orice adecvație pozitivă cu el. Actul de cunoaștere, după Lucian Blaga, este o mișcare cu totul interioară a conștiinții. Nu se oglindescă în el nici un element din obiect; nu privește obiectul nici în față, nici în vre-o latură; nu-l vede deloc. Dar el ne mărturisește toluși despre existența obiectului, e un semn despre el. Aceasta o dovedește faptul că se reprezintă *constant* aceeașă stare de conștiință cunoșătoare ca răspuns la acelaș obiect, la aceeașă transcendență. „Când subiectul individual răspunde unei transcendențe iraționale de o pildă cu senzajia „roșu”, acest fenomen de conștiință se transpune printre un salt pe planul valorilor cognitive, prin aceea că subiectul cognitiv „*constituză*” această reacțiune” (pg. 146). Ceeace obține subiectul cognitiv în acest fel nu este o cunoaștere propriu zisă, ci o *quasi-cunoaștere*, un *semn disimulător* al obiectului; nu se obține adevărată cunoaștere, nici măcar în chip nemic din imaginea obiectului, nici aburil. Conținutul unui act de cunoaștere e format din elemente pur subiective, obiectul nu se răsfrângă către și puțin în el. Stîm numai că există un obiect la care conștiința noastră reacționează în modul cutare, dar acest mod nu poate fi considerat ca imagine sau parte de imagine a obiectului. Conținutul actului de cunoaștere se arată cu totul tot altfel de cum va fi arătând obiectul; nu e nici asemănător în arătarea lor. Prin actul de cunoaștere obiectul e *disimulat*, ni se formează în conștiință o imagine sau o idee despre el cu totul străină și deosebită de el, tocmai ca să nu fie cuniva descoperit.

De unde caracterul acesta disimulator al cunoașterii individuale? În răspunsul la această întrebare constă al doilea element original al metafizicei lui Lucian Blaga. Pe când până acum totă vina pentru subiectivitatea sau ne-deplinătatea cunoașterii se punea în sarcina limitării omenirii, Lucian Blaga afirmă că această nedelemitate e determinată de sus în jos, din centrul ontologic, de *Marele Anonim*, cum numește el principiul absolut căruia nu i se poate da nici un nume adevarat, nefiind cunoscut decât disimulătorul. Marele Anonim impune o cenzură modurilor de cunoaștere individuale, prin aceea că împrină în ele o structură care le face incapabile să cunoască altfel trans-

cendențele, decât disimulătoriu. Cenzura această, care oprește cunoașterea adecvată atât a Marelui Anonim, a supremului mister existențial, că și a tuturor misterelor ce decurg din el, e instituția fie pentru a lăsa omului posibilități neîncălate de creație, prin împinirea continuă a curiozității lui (rosu demografic al cenzurii), fie pentru a feri săptura de altă parte prin pătrunderea într-o lumină pe care n-o poate suporta, sau fie pentru a nu se mișcara valoarea și puterea centrului unic al existenții prin aceea că e cunoscut deplin de cără toate colțurile ontologiei. Pot exista și toate trei motivele laolaltă.

Singura puință a cunoașterii individuale de-a sparge cenzura, de-a transcende subiectul, de-a se ivi în față obiectului este „cunoașterea-negativ”. Prin ea subiectul cognitiv își dă seama că ceea ce cunoaște despre un obiect sau despre Marele Anonim nu le corăspunde acelora, că acelea sunt cu totul altfel, că sunt misere ce nu pot fi cunoscute cu adevarat. Prin această cunoaștere însuși sfășie paravanul disimulațiilor, cari se interpun între el și transcendență, și constată că transcendențele sunt cu totul altfel, că nu au nemic din „revelațiile disimulătoare”. Dar mai mult nu se poate obține nici prin actul „cunoașterii-negativ”, ci numai atâtă că obiectele, în frunte cu Marele Anonim, sunt „mister“ despre cari nu poți spune nimic pozitiv. Cunoașterea-negativă te duce dincolo de paravanul disimulațiilor, până înaintea obiectului, dar pe acesta nu-l poți vedea decât acoperit. Îți se descoperă că e altfel decât tot ce șiți despre el prin cunoașterea disimulătoare, dar cum e, nu poți afla. „Cunoașterea-negativă“ te scoale din subiectivitate, dar nu te duce decât până la punctul în care constă că obiectul e mister, mai deparăt. „Cunoașterea-negativă“ te face să te integreză în mister, suprema treaptă posibilă de cunoaștere. Designur că acest fel de cunoaștere nu e atât de simplu precum să arăpare, ci încadrează înfinite eforturi de cugetare, prin aceea că misterul se conturează tot mai strâns, se depărtează dela el continuu căte ceva ce îne de cunoașterea disimulătoare, încât ajungi de-l exprimi în antinomii tot mai ascuțite. (Acestui mod de cunoaștere îi zice L. Blaga „luciferic“, fiindcă e secundat de îndoilele tragică, spre deosebire de cunoașterea naivă, „paradisiac“, proprie omului care

n'a ajuns să se îndoiască de adevarul cunoașterii obiective pe care nu s'a putut scrie încă o metafizică a cunoașterii etc. Dar niciodată nu poți ajunge să convertești însuși misterul în non-mister.

• • •

Metofizica de până acum a lui Lucian Blaga e dominantă și îșadar de două piscuri, dintre cari unul e determinat de celalalt:

1. Prin cunoaștere nu obținem decât sau disimulările obiectului, sau misterul, fapt pe care voind să-l explică Lucian Blaga admite

2. o cenzură transcendentală, instituția facultăților noastre de cunoaștere de Marele Anonim.

În ce referințe se afișă aceste idei cu viziunea metafizică a creștinismului?

Mal întâi ideea unei cenzuri impuse omului de sus în Ios, dela Dumnezeu, se găsește implicată în creștinism în invățătură mai generală că Dumnezeu a creat pe om cu toate facultățile lui suferători și că, prin urmare, dacă omul nu poate cunoaște decât astăzi cunoaște, lui Dumnezeu îl se daioresc, care a filipărit puterilor de cunoaștere omeneșii o structură ce le împiedecă de a cunoaște totul și cu perfecție. Ideea e nouă, nu se pare, numai în formularea ei explicită și în anumite părți de detaliu. Chiar explicatiile pe care le propune Lucian Blaga pentru această cenzură — cel puțin primele două — le înțălnim foarte frecvent în teologia creștină. În orice caz ele nu sunt cătuși de puțin incompatibile cu creștinismul. În legătură cu această cenzură, înțălnim la Lucian Blaga o idee despre Marele Anonim suprinzător de înrudită cu ideea creștină despre Dumnezeu.

Marele Anonim e conceput de Lucian Blaga într'o atitudine acivă față de cunoașterea săpturii, spre deosebire chiar de atăjia dogmatiștilor creștini cari îl prezintă ca fiind într'o stare de pasivitate. „Se crede că misterul existențial are o altitudine pasivă față de cunoaștere și că el prin urmare nu poate fi pus în cauză când ne întrebăm despre motivele mai adânci ale subiectivității cunoașterii. Supozitia aceasta despre pasivitatea misterului față de acțiuni cunoașterii, despre neutralitatea și indiferența obiectului față de o eventuală

surprindere cognitivă din afară e motivul mai profund pentru care nu s'a putut scrie încă o metafizică a cunoașterii etc.” (pg. 39). Căi element personal nu se atribue în chipul acesta lui Dumnezeu, în vreme ce în multe dogmatische Dumnezeu e prezentat, în capitolul despre însușirile Lui, frecvent, ca un sfînt nemîșcat, neutral, incolor, în raporturi automate cu săptura (se spune d. ex. Dumnezeu propriu zis nici nu răspăstește, nici nu pedepsesc), făptura este aceea care când e cu conștiința curată simte prezența lui Dumnezeu, ca un bine, iar când greșește e cu teamă față de el. Întocmai precum cel cu ochi sănătoși poate privi la soare și se poate bucura de lumina lui, iar cel bolnav de ochi, simte această lumină ca o durere). Întreaga argumentare a cenzurii e străbătută la Lucian Blaga de o tendință vizibilă de a-L prezenta pe Marele Anonim cu grija față de echilibrul existențial al lumii, cu uimitoare înțelepcjune, în general ca pe un factor care nu e deloc orb, falsă, ci cu trăsături personale.

Dacă în ideea cenzurii transcendente, înțeleasă în mod general, și în ideea de Dumnezeu implicată de ea, metafizica lui Lucian Blaga prezintă mari înrudiri cu creștinismul, nu tot acelaș lucru se poate spune și despre teoria metafizică a cunoașterii, pe care o susține. Deosebirea nu e totuși atât de radicală precum o socotește Lucian Blaga. Nici creștinismul — cel puțin creștinismul ortodox, — nu afirmă că putem cunoaște — calea nu importă aci — pe Dumnezeu perfect. N'are dreptate Lucian Blaga când atribue acest lucru creștinismului: „Concepția noastră despre censura transcendentală contrazice mai ales concepția neoplatonică-creștină despre „revelație”, înțeleasă ca arătare nealăteră, ca descoperire pură a unei transcendențe” (pag. 44). Creștinismul ortodox, cel puțin, afirmă prin reprezentanții săi cel mai ilustru, tot așa ca și Lucian Blaga, că Dumnezeu după „ființă” e cu totul inaccesibil vre-unui mod de cunoaștere și, neștiind nimic despre El, nu-i putem da nici un nume, e fără nume, *anonim* și *inefabil*. Dumnezeu după ființă e cu totul *ascuns*, criptic, cum zice Lucian Blaga. Denumirile de: Dumnezeu, ființă, viață etc. nu se referă la centrul ascuns al Lui, ci la puterile cari emană din El, puleri îndrumneze-toare, de ființă făcătoare, de viață producătoare. Aceste

puteri și lucrări vin din „ființă” ascunsă, dar nu sunt identice cu ea, aşa cum razele vin din soare dar nu sunt identice cu el, aşa cum liniile din cerc vin din centrul cercului dar nu sunt identice cu centrul nici căte una în parte, nici în totalitate, sau precum, după analogia frecventă a lui S. Bulgakov (Die Tragödie der Philosophie), stările de conștiință și mișcările trupului vin din eu, din subiectul ascuns, dar nu sunt identice cu el. De aceea putem numi „ființă” ascunsă și Dumnezeu și ființă și viață, însă în același timp, pentru a fi prudent, trebuie să adaugăm și negațiile acestora, că „ascunsul” nu este nici Dumnezeu, nici ființă, nici viață, deoarece „ascunsul” nu e identic cu nici una din acestea. Să iată că ne vedem silicii vrând-nevrând să vorbim în antinomii despre „Cel ascuns”, singurele mai adecvate.

Ne vedem silicii să străpungem frontul celorce cunoaștem despre Marele Anonim, să negăm că acestea sunt Mareale Anonim și să-l primim ca mister, să ne integrăm în mister. În ideea aceasta parțială despre „mister” și „cunoaștere” — negativ — găsim iarăși o apropiere între Lucian Blaga și metafizica creștină. Să cităm din Pseudo-Dionisie Areopagitul, marele metafizician creștin: „Principiul tuturor nu e nici susțut, nici minte, n'are nici imagine, nici părere, nici ratlune, nici înțelegere; și nu e nici răjune, nici înțelegere; nu poate fi numit și nu poale fi înțeleas; nu e nici număr, nici ordine, nici mărime, nici micime, nici egalitate nici neegalitate, nici asemănare, nici neasemănare; nici nu stă, nici nu se mișcă, nici nu se odihnește; nu are putere și nu e putere, nici lumină; nici nu trăește, nici nu e viață; nu e nici ființă, nici veac, nici timp; nu poate fi atins cu înțelegerea și nu e nici stiință, nici adevar, nici împăratie, nici înțelepciune; nu e nici unul, nici unitate, nici dumnezeire sau bunătate, nici spirit pe care să-l cunoaștem; nici sfîrșit, nici paternitate, nici altceva din cele situate de noi sau de altă existență; nu e nici ceva din inexistențe, nici ceva din cele existente și nici nu cunosc existențele ceeace este că atare; nu e răjune, nu e cuvânt, nu e cunoștință despre el; nu e nici înțuneric, nici lumină; nici răăcire, nici adevar; nici o afirmațiune, nici o negațiune nu se referă la el, căci și afirmațiunile și negațiunile rămân mai prejos de el; pe el nu-l putem nici afirma, nici nega, deoarece e mai

presus de orice afirmațiune și cauză perfectă și unică a tuturor, și mai presus de orice negațiune, cel care întrece toate și e desfăcut și dincolo de totate” (Theologia Mistica, cap. V, Migne, Patrologia Graeca vol. 3, col. 1743—1048).

Aceasta căt privește cunoașterea Mareiui Anonim. Referitor la cunoașterea lumii, și oamenilor și a lucrurilor, creștinismul nu și-a stabilit încă un punct de vedere clar. Sună însă o sumă de indicii, că cunoștința creștină nu crede într-o perfectă cunoaștere a lumii, nu numai cantitativ, dar nici calitativ. Varietatea și deosebita mare ce există într-o opinie personală ale teologilor referitor la interpretarea naturii, ne arată chiar că suntem foarte departe de-o cunoaștere deplină adecvată. Cel puțin despre cunoașterea ființelor omenești, unii teologi susțin că tocmai precum nu cunoaștem izvorul lucrărilor dumnezești, așa nu cunoaștem nici eu, ființa ascunsă a oamenilor, ci numai manifestările ei înafară.

Dar oricât de întinsă ar fi pentru concepția creștină sfera incognoscibilului, totuși depărtarea între ea și Lucian Blaga este imensă în acest punct. Oricât de puțin am cunoaște din transcendență, totuși cunoaștem ceva pozitiv din ele. În cunoștințele noastre se cuprinde dacă nu icoana întreagă și clară a obiectelor, măcar o parte din ea și măcar căt de întunecoasă. Icoana noastră sufletească despre un obiect, nu e ceva care nu se află deloc în obiect, o combinație alcătuitură din elemente pur subiective, ci e o răsfârșere, fie căt de incompletă și imperfecție, a felului cum arăătă obiectul înafară de noi. Cunoașterea noastră are un element de adecvajie. Dar acest element e suficient pentru a distinge obiectele între ele după caracteristicile lor și pentru a ne conduce în viață noastră. Se pare că în general creștinismul ortodox admite numai o cunoaștere a lucrărilor, a manifestărilor obiectelor și nu a nucleului central, a „ființii”, a locului ultim de unde pornesc manifestările, actele, insușirile. Nici pe noi nu ne cunoaștem decat în manifestările noastre psihofizice; centrul nostru ultim, locul de unde pornesc toate predicialele noastre ne rămâne inaccessibil, indeterminabil, îl bănuim, îl ghicim, îl simțim doar prezența după culisele vieții noastre. Așa fiind cunoașterea individuală, se poate spune că ea este și nu este cu-

noastere adecvată. Nu este, întrucât nu cunoaștem esența obiectelor, și este, întrucât cunoaștem manifestările acestor esențe, și cunoaștem mii și mii de fele în cari se deschid, fără a se epuiza în ele. Cred că trebuie extinsă la totă sferă existențială învățătura pe care biserică ortodoxă a fixat-o în timpul disputelor isichaste din v. 14, că există o deosebire între ființa dumnezească și lucrările ei, și numai acestea din urmă ne sunt accesibile, în lumea aceasta mai puțin, în cealaltă mai mult. Astfel nu numai obiectele sunt mistere, ci și cunoașterea este un mister care se prezintă, ca orice mister, cu două fele contradictorii și o putem determina de aceea numai antinomic: cunoaștem și nu cunoaștem obiectul cultare sau culare.

Să mai spunem un cuvânt cu privire la „quasi-cunoaștere” lui Lucian Blaga. Singurul lui argument că „fenomenul de conștiință”, care se prezintă cu pretenția de a fi cunoștință, corespunde cu adverbat unei sau altrei transcențe, este repetarea lui constantă decât ori e aproape aceeașă transcență. Ni se pare, însă, că din punctul exagerat subiectivist în care s'a situat, argumentul lui e inconcisență. Dacă nu ne lăsăm convinsă de nici un alt element din acutul cunoașterii despre prezența unui obiect în fața noastră, repetarea constantă a unei senzații interioare nu ne mai spune nimic despre acea prezență. Înțăi, nici nu mai putem numi constantă o astfel de repetare, ci o simplă *repetare din când în când*, căci nu știm *din altă parte* că un anume fenomen de conștiință pretins cognitiv să îl toldeană în funcție de prezența unui anume obiect cordon-punzător. Cine ne spune că nu s'a ivit acel fenomen de conștiință și în lipsa obiectului, și alteori, și cine ne asigură că n-a fost niciodată prezent obiectul, fără să se producă simultan acel fenomen de conștiință. Ne-o spune fenomenul respectiv de conștiință? Dar atunci de ce n-am crede și alte mărturi nosiți numai repetările unui factor, ci numai când cunoscem fără îndoială, că acest factor se repetă toldeană deodată cu un al doilea. Dacă nu vedem că manifestările Nr. 1, 2, 3, 4 etc. ale factorului nostru b (fenomenul de conștiință) le corespunde repetările Nr. 1, 2, 3, 4 etc. factorului a (obiectului), nu suntem deloc îndreptățiti să tragem

concluzia, la sfârșitul unei serii de repetări a lui b singur, că trebuie să se fi manifestat de fiecare dată și factorul a. Argumentul repetării constante nu e în stare să salveze de subiectivismul desăvârșit. Explicarea repetării din când în când a aceleaceși stări de consilință cu pretenții cog-nitive se poate face cu referirea la cine și lege legi imanente ale spiritului omenești.

Prin metafizica cunoașterii, Lucian Blaga e după cum vedem, de parte de metafizica creștină ortodoxă. De cea catolică este și mai departe, căci aceea e străbătută de cu mult mai mulță incredere în posibilitățile de cunoaștere ale omului. Aceea nu știe de deosebirea între ființă și manifestări. Dar e foarte înrudită metalizica lui Lucian Blaga cu teologia dialecitică, sau teologia crizei, curentul actual din teologia protestantă germană, reprezentat prin K. Barth, Brunner, Gogarten și, a. (curenți care nu e cu totul străin de influențe kaniane). Teoria metalizică a lui Lucian Blaga începe aproape întreagă în cadrul teologiei dialecitice, dezigur că o explicație originală, poate cea mai originală, a pozitivelor fundamentale ale acelei teologii. Si acea teologie afirmă că omul nu poate ancora prin nimic în Dumnezeu; nici prin modurile de cunoaștere, nici prin fapă. Toalele drumurile dela noi spre Dumnezeu se întrerup finit o prăpastie. Suntem închiși iremedabil în subiectivitatea omenească, necomunicând în nici un fel cu Dumnezeu, ci doar știind dela dinstanță că există. Deosebirea e doar că teologia dialecitică punte în această constatare un accent tragic, consideră situația ca o pedeapsă dumnezească în urma păcatului (vezi dramatica operă a filozofului săs Erwin Reissner: „Die Geschichtliche als Sündenfall und Weg zum Gericht”). Lucian Blaga însă consideră această situație ca un bine, ca o înteleaptă orânduire dumnezească. În general el nu operează cu noțiunea păcatului. Se menține mai departe de sferea religioasă.

Vîitorul ne va arăta în ce direcție se va desvolta filozofia lui Lucian Blaga. Va fi dezvoltarea aceasta o consolidație a pozitivelor pe care se găsește acum, sau se va apăra mai mult de duhul creștinismului răsăritean?

Dr. DUMITRU STĂNILOAE

