

Suprarealism și postmodernism în *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...*

Lenuța-Otilia NIȚU (DOINA)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

lenusotilia@yahoo.com

Abstract: Published in 2016, Matei Vișniec's novel entitled *Shoe-type loves. Umbrella-type loves...* reveals an existence as authentic as it is surprising by appealing to a surrealist imaginary. The various themes that Matei Vișniec proposes in the 73 chapters of his novel initially seem to give rise to a unique but fragmented story. As the title suggests, the fragments speak of *love*, they also talk about *death*, as any reader notices the cyclic structure of the novel; they are ultimately about *theater*, because the author offers, by quoting his own characters, at least 100 definitions of the term, and they are also about *food*, because there is a highly poetic description of French breakfast. Here's what the author says about his novel: "This novel, comprising seemingly disparate stories, practically wrote itself. Originally, I wanted to go on a single thread, following my love for words and drama, for gestures and ceremony. The book has turned into a journey and it has taken me from the center of the world (from Rădăuți, the city where I was born) to the outskirts, namely to Paris and Avignon (great capitals of the theater). Keep in mind that if you enjoy your journey, there is nobody to make you return..." [Vișniec, 2016: cover 4]

Keywords: Matei Vișniec, surrealist, theater, love, death.

Matei Vișniec – Identitate, context, interpretare

Scriitor asociat optzecismului, prin poezia pe care a scris-o ca membru fondator al Cenaclului de Luni din anii '80, condus de Nicolae Manolescu, Matei Vișniec a debutat cu volumul de poezie *La noapte va ninge*, din 1980, urmat de *Orașul cu un singur locuitor*, din 1982 și de *Înțeleptul la ora de ceai*, din 1984. Aceste prime volume sunt o expresie de respingere a realității (lesne de înțeles în contextul social-politic opresiv) și o dovdă a „meditației asupra utopiei” [Crețu, 2005: 87]: „se apropia sfârșitul secolului și orbul/ trecea pe stradă cu luneta subsuoară” (*Se apropia sfârșitul secolului*) [Vișniec, 1984: 49]. Apelul la banal și la miraculos are rolul de a denunța absurdul vieții obișnuite din comunism. Însăși plimbarea prin oraș inspiră apariția miracolului, semn că acesta este unul necesar.

Optzecismul este un fenomen complex, în care s-au manifestat autori a căror creație nu poate fi redusă la o definiție, deși au unele trăsături comune. Însăși asocierea optzecismului cu postmodernismul a fost îndelung discutată, astfel că scriitori ca Alexandru Mușina sau Traian T. Coșovei contestă conceptul de „postmodernism”, în timp ce alții scriitori, deși reținuți de istoria literară ca fiind optzeciști, nu scriu în manieră postmodernistă, ei fiind mai degrabă „tardomoderniști”, „poststructuraliști” sau „neoexpresioniști”. În același timp, există scriitori

care s-au manifestat deplin ca postmoderniști la sfârșitul anilor '80 sau chiar în anii '90. Fără să aibă un program coerent, optzeciștii au readus în atenție problema identității, reafirmând astfel individualitatea eului, cu toate obsesiile și neliniștile sale. În ciuda aşteptărilor propagandășilor, realismul pe care optzeciștii îl propun este unul critic, apărut ca reacție împotriva opresiunilor regimului politic. Între trăsăturile comune celor care au fost asimilați acestei generații, pot fi enumerate: oralitatea (limba vorbită, dar nu vulgaritatea), solidaritatea, spiritul critic, apetitul teoretic, demitzarea discursului despre poezie (care nu teoreteizează, ci devine mult mai concret). În același timp, critica reține câteva trăsături specifice poeziei optzeciste, cum sunt: realismul (realitatea ca loc al tensiunilor vieții; Alexandru Mușina vorbea despre „poezia cotidianului” ca despre „o poezie despre viața noastră obișnuită, dar totodată care să exprime și poezia din această viață” [Bodiu, 2000: 30], dar fără gravitatea modernistă), eul biografic (nu eul metafizic al moderniștilor; eul ca recentrare asupra individualității, în datele ei concrete, fizic-senzoriale, existența noastră aici și acum, numit, tot de Mușina, „noul antropocentrism”), comunicarea (deci și relația cu cititorul, dar și autoreferențialitatea textului, alături de implicarea conștiinței teoretice a autorului), directețea (concretețea; în locul lirismului apare discursivitatea epică, sub forma unui ton familiar, colocvial, ironic și autoironic), demetaforizarea și delirizarea (în locul acestora apărând anecdota și parabola), umorul amar (ce apare dintr-o asumare gravă a existenței, dar nu în lipsa lucidității), magnificarea derizoriusului, sordidului, insignifiantului (prin recuperare ironică).

Totuși, spre deosebire de alții optzecisti, Matei Vișniec nu scrie, pur și simplu, despre cotidian. El apelează la un imaginar de factură suprarealistă, pentru a evidenția, prin poezia pe care o scrie, esența acestui cotidian. Așa cum afirmă Mircea A. Diaconu, opera lui Matei Vișniec are „voluptatea integralității și a totului” [Diaconu, 2002: 10]. Postmodernistul Matei Vișniec nu-și impune nicio limitare atunci când creează poezie, roman sau operă dramatică. Într-adevăr, problematica referitoare la înțelegerea lumii și a sinelui este una gravă, în timp ce postmodernismul – ca definire – vorbește despre o inteligență a bucuriei, care cu greu transpare din volume ca, de exemplu, cel de poezie, *Orășul cu un singur locuitor*, piesa de teatru *Buzunarul cu pâine* ori romanul *Cafeneaua Pas-Parol*.

Deși lui Vișniec îi lipsesc ironia, parodia și pastișa, el păstrează din semnele poeziei optzeciste oralitatea dusă până la familiaritatea expresiei, caracterul narrativ al poeziei, imagismul plin de obiecte și de personaje, derizoriul, sordidul. Totuși, în timp ce generația '80 scrie o poezie tranzitivă, Matei Vișniec scrie reflexiv, căci poezia lui are ca temă centrală impactul istoriei asupra conștiinței. Se poate argumenta astfel postmodernismul scriitorului prin aceea că atitudinea nu este una estetică, ci existențială, ce implică biograficul, manifestat sub forma lipsei libertății. Pentru Matei Vișniec, ca și pentru alții optzecisti, „poezia urmează existența, nu o înlocuiește. Poezia e o consecință a existenței, ea exprimă viața și nu poate substitui viață.” [Bodiu, 2000: 155] Autorul pare a distrugе lumea reală, plasând-o în altă dimensiune, deci respinge realitatea și absolutizează imaginația. Astfel, el contrapune realității un univers fictional absolut, în care ființa umană parurge un traseu ce-l conduce de la aşteptare către angoasă și alienare, dezumanizare.

Poate tocmai de aceea a fost nevoie de un roman precum *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...*, care să demonstreze că reluarea anumitor teme și chiar personaje, dincolo de a fi un argument al fragmentarului postmodernist, este un argument al „suprimării oricărei polarizări în jurul vreunui centru absolut” [Diaconu, 2002: 10]. Opera literară a unui scriitor poate fi integratoare, „înregistrând suprafața lucrurilor” concomitent cu transmiterea unei „neliniști metafizice”, căci ludicul nu exclude gravitatea [Diaconu, 2002: 11].

Deși nu există o suprapunere perfectă între termenii optzecism și postmodernism, critica literară a recunoscut importanța pe care optzecismul a avut-o în căutarea celei mai

bune variante de restituire a subiectivității, conectându-se astfel la postmodernism. Optzecismul se constituie într-un „spațiu de confluență și echilibru între modernism, avangarde (inclusiv suprarealismul) și postmodernismul genuin” [Diaconu, 2002: 25]. Rămâne impresionantă imaginea postmodernismului ca „fulger care luminează cerul doar pentru o clipă, numai pentru a revela imensitatea întunericului dinăuntru” [Grigorescu, 1994: 215], căci Matei Vișniec reușește să-i demonstreze veridicitatea, ca scriitor ce aparține optzecismului, deci și postmodernismului.

În același timp, răspunzând parcă afirmației lui Radu G. Teposu – „Blazonul postmodernismului este fragmentul.” [Teposu, 2006: 52] –, cărțile lui Matei Vișniec par a avea aspectul unor jocuri de puzzle, pe care cititorul e pus să le reconstituie. De asemenea, intertextualitatea mută accentul de pe creație pe receptarea operei literare. „Cubul lui Rubyk este pus în mâinile cititorului, (...) așa încât refacerea ordinii prozastice (...) îi va reveni chiar cititorului” [Cărtărescu, 1999: 415], cu atât mai mult cu cât, ordinea capitolelor romanului *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...* se cere, de multe ori, modificată, pentru a ajunge la sensurile ultime ale cărții. O variantă de reconstituire a întregului este „sotronul” lui Julio Cortázar: sărim pagini, în căutarea capitolului care ne poate decripta labirintul literar, ajungând astfel să ne construim propriul text. De altfel, acest exercițiu se potrivește unei lecturi de tip „umbrelă”, propuse de Vișniec însuși în paginile romanului său.

Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă..., între suprarealism și postmodernism

Există în roman mai multe elemente ce constituie puncte de legătură între fragmente. Unul dintre acestea se referă la asocierile cu „pantoful” sau „umbrela”, redate sub forma unui fascinant dialog cu cititorul. Ca într-o pictură suprarealistă, în care umbrela este un element central, acest roman al lui Vișniec reflectă lumea din perspectiva spectacolului văzut, desigur, de undeva de sus, cu tot ce presupune el pozitiv sau negativ, reușită sau eșec, real sau ireal, adevărat sau numai în aparență adevărat. Până la urmă, așa e și viața; iar romanul este o expresie a vieții, căci își aduce lectorul în poziția de a-și putea autentifica – prin lectură – propria ființă: „Pentru că tot ce există pe lume, iubirile, autorii, cititorii, criticii, spectatorii, actorii, regizorii, turiștii, poveștile, bâlbâitii, infracțiunile cibernetice, ba chiar și câinii și pisicile, pot fi pantofi răbdători și pragmatici, dedicați trup și suflet rutinelor zilnice și acumulărilor cantitative lente și temeinice, sau năstrușnice umbrele, pe care atunci când le deschizi se și produce miracolul, excepția, saltul calitativ.” [Cap-Bun, 2016: 68]

Coborârea artei în cotidian a început odată cu avangarda, când s-a dorit o estetizare neîngrădită de limite în acest domeniu. Preluând straniul vizionul romantice și moștenirea psihanalizei, construind apoi un univers coherent care frizează, totuși, obișnuitul, suprarealismul a furnizat postmodernismului ideologia și materialul, alături, desigur, de fenomene ca decadentismul, expresionismul sau kitsch-ul. [Cărtărescu, 1999: 77] Din dorința de a recupera totalitatea în plan artistic, postmodernismul apelează și la un imaginar de factură suprarealistă, odată cu explorarea surselor de tipul colajului, al intertextualității, citatului, livrescului sau aluziei culturale. Apelul la imaginarul suprarealist se datorează capacitatea acestuia de a identifica totalitatea în alt plan decât cel obișnuit – prea disparat și degradat, unul al analogiei universale, de exemplu. Astfel, „în oglinda textului, lumea se vede mai coerentă” [Crăciun, 1999: 414] decât ar putea ea fi în realitate. De altfel, imaginarul suprarealist este sursa multor creații poetice ale unor optzeciști ca Nichita Danilov sau Aurel Dumitrașcu. Deși poeziei optzeciste îi era specifică întoarcerea la real și concret, Mircea A. Diaconu observă că „exact la polul opus pare să se situeze o conștiință textuală care ignoră realul din perspectiva identificării unei singure realități, a textului suficient să fie și devorant, fragment al marelui text care e lumea” [Diaconu,

2002: 18]. Acesta este semnul că realitatea poetică este mai complexă decât o aşa-numită „teorie a realității”; în ciuda faptului că postmodernismul aduce în prim-plan omul concret, deseori realismul lui Matei Vișniec devine suprarealism.

Am identificat în romanul *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...* nu mai puțin de 20 de elemente esențiale, posibile teme în sine, dacă ne gândim la faptul că autorul începe cu ele și revine asupra lor, ca într-un caleidoscop uriaș și etern. Acestea sunt: moartea Tânărului unchi Mihai – prilej de descoperire a sursei pasiunii autorului-personaj (care atunci avea 10 ani) pentru teatru; „pantoful” sau „umbrela” – obiecte având sursa în imaginarul suprarealist, cărora autorul le asociază fie obișnuitul, fie miracolul; sănii – pentru care regizorul francez Christophe Kaplan își dorea să realizeze un spectacol întreg; fântâna – locul nașterii piesei *Buzunarul cu pâine*, scrise în 1984, într-o Românie comunistă și puse în scenă abia în 1992, cu care Matei Vișniec a debutat la Festivalul de Teatru de la Avignon; câinele Clever – actor în piesa menționată; Eléonore – femeia-ghid într-o lume magică, personaj care are multe în comun cu Eleonora lui Stephan Roll, din *Moartea vie a Eleonorei* (1930), cunoscut text suprarealist; *Animalul care seamănă perfect cu omul* – personaj prin excelentă suprarealist în romanul lui Matei Vișniec; teatrul; povestea totală – începută, într-o noapte, de personaje individuale (unul dintre ele fiind chiar cuțitul din ochiul femeii-țintă) și încheiată ca poveste unică, spusă de toți odată, adevărat „*regressum ad infinitum*”; visul; calea ferată din Rădăuți – „zona” și „axis mundi” în același timp, dar și pretext de ironie, dacă nu chiar sarcasm, la adresa acordării Premiilor Nobel; cățărătorul – personaj care aduce în prim plan „starea de copilărie” a suprarealiștilor și pe „ingerul recuperator de minge”; oglinda; pisica neagră, polidactila; detectivul nutriționist; dialogul croasantului cu cafeaua; Samuel Beckett și Ernest Hemingway, prin care autorul încorporează în roman o fostă lume; întoarcerea autorului în operă, prin prezența elementelor metaliterare și textualiste, dar și a celor doi hackeri.

Având în vedere că autorul recunoaște în spectacolul înmormântării unchiului Mihai o revelație a sensului vieții, strâns legat de descoperirea unor rădăcini în mit și transcedental, acest prim spectacol apare ca o adevărată cheie de înțelegere a întregului roman: „Copilul deslușește intuitiv o poveste cu tâlc oximoronic: aceea că viața nu poate începe cu adevărat decât atunci când asumi că moartea face parte din ea, ba chiar îi dă sens.” [Cap-Bun, 2016: 69] În plus, Vișniec ne lasă să înțelegem că prietenul și mentorul său, Christophe, a murit numai după ce și-a terminat de spus povestea, adică numai după ce a dat sens vieții sale. De asemenea, autorul însuși își încheie romanul numai atunci când poate echivala viața cu discursul și sfârșitul discursului cu moartea, căci pleacă de la ceremonia înmormântării lui Christophe cu o singură dorință: aceea de a scrie; și astfel se și încheie romanul.

Pentru a evidenția diversitatea tematică propusă de autor în acest roman, merită analizată prezența sănilor, ca naratori în capitolul 22. Pentru că existența în societate presupune, între altele, cenzurarea unor aspecte de natură sexuală, prezența sănilor în roman, ca și în suprarealismul pictural, nu surprinde. E cunoscut faptul că prima utilizare a termenului „suprarealism” în literatură a fost făcută de către francezul Guillaume Apollinaire, în 1916, când acesta și-a subintitulat opera *Sânii lui Tirésias* (*Les Mamelles de Tirésias*) – *Dramă suprarealistă*. Tirésias este un personaj transsexual, din mitologia greco-romană. Se știe, de asemenea, că erosul a constituit o obsesie a suprarealismului. Percepția pe care sănii – ca naratori – o au asupra lumii dezvăluie cititorului o imagine de spectacol suprem, senzorial și nu numai. Ei sunt capabili să percepă absolut tot ce-i înconjoară, de la priviri la vibrații, de la atingeri la unde magnetice, de la cuvinte, la gânduri și imagini, de la sunete la parfumuri, de la vise la tentații și impulsuri primare, fiind capabili să memoreze și să stocheze totul. Metafora bibliotecii ca loc de depozitare a amintirilor sănilor reflectă o

paletă largă de reacții umane, cum sunt disperarea neputinței, lipsa dorinței, extazul, fantasmarea, atingerea fizică cu sau fără intenție.

Un alt bun exemplu este câinele, personaj recurrent în opera lui Vișniec, care poate fi considerat un personaj din imaginarul suprarealist, dacă ne gândim la însușirile cu care este investit. Vișniec nu se oprește la simpla lui personificare, căci îl pune în diverse roluri de mesager între lumile paralele și-i acordă chiar libertate de acțiune, cum se întâmplă în romanul *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...*, unde Clever își conduce stăpânii către descoperirea unor sensuri ascunse ale vieții, sensuri desprinse din existența altei lumi și care permit manifestarea în lumea aceasta. Nu omul este cel care, într-un periplu nocturn, solitar, caută miraculosul, ci, la Vișniec, câinele face acest lucru. Faptul că opera lui Vișniec oferă posibilitatea de a asocia fragmentele multiple este o dovedă în plus că activitatea literară se bazează pe „supradeterminarea obiectivă a universului” [Caillois, 2001: 20-21].

Este cunoscut faptul că, pentru suprarealiști, visul permite accesarea lumii subconștientului. În romanul lui Vișniec, toți locuitorii unui oraș visează, în aceeași noapte, același vis, despre găsirea cheii unui turn, formă de halucinație sau experiență colectivă. Să nu e singura, din moment ce, în Rădăuțiul natal al autorului, toți locuitorii intră în transă, plimbându-se cu o cheie în mâna pe cărările bătătorite ce s-au format lângă celebra cale ferată a orașului, ce-l tăie în două, prin centru și cimitir, iar acest comportament se manifestă în urma unui vis comun. Visul locuitorilor orașului lui Vișniec reflectă, aşadar, o modalitate de evadare din constrângerile sociale și politice. Toți au cheia, deci toți se pot elibera. În același timp, Vișniec propune ideea conform căreia teatrul, filmul, circul sau bâlcicul sunt, deopotrivă, accesări ale unei alte lumi, deci posibile evadări din cotidianul dezumanizant: „biletul de intrare la cinema este un veritabil pașaport, un document autorizând dreptul de a călători în altă lume.” [Vișniec, 2016: 293] sau: „Seara se auzea în tot orașul orchestra circului, mai ales trompetele răsunau povestind ceva miraculos, anunțând existența unei alte lumi.” [Vișniec, 2016: 369] De altfel, carnavalizarea este un reper în postmodernism, căci reprezentările literare ale circului, bâlcicului sau spectacolului au fost interpretate ca motive de insinuare a supranaturalului în realitate. Festivalul de Teatru de la Avignon este exemplul suprem de carnavalizare, deci alegerea lui ca motiv literar în acest roman are un real substrat postmodernist, căci aduce în prim plan o diversitate de elemente menite să demonstreze artificialitatea și, în egală măsură, fantasticul lumii postmoderne.

Despre *Animalul care seamănă perfect cu omul* aflăm că ieșea regulat din mare, mai exact o dată la o mie de ani și că, de această dată, alesese ca loc al venirii pe pământ orașul Avignon pentru că semăna foarte bine cu o ieșire a sa anteroioară, cu 2000 de ani în urmă, când asistase la scena Răstignirii lui Iisus, scenă care-l impresionase și pe care acum o asocia teatrului de la Avignon. Această ieșire din mare era a 33-a. El pare a avea o natură duală, rezultat al îmbinării contrariilor și este geamănul omului, care i-ar putea aduce acestuia salvarea, dacă ar descoperi cum să-i comunice. De asemenea, acest personaj dovedește o înțelegere metafizică a lucrurilor din jur, pe care, cândva, și omul o avea, dar acum a pierdut-o. Aceasta îl face să mediteze, în paginile capitolului 41, asupra schimbărilor pe care dezvoltarea tehnologiei le-a adus în detrimentul esenței ființei și rațiunii umane. Totuși, există o salvare, pe care personajul o întrevede în teatru.

De fapt, romanul este despre teatru. Văzut ca o „formă de nebunie”, dar și ca „manieră de a rezista împotriva abrutizării umanității”, teatrul este cel care și azi poate oferi omului șansa unei salvări, pentru că, zice Christophe, teatrul este un „limbaj salvator”. Dacă acum cuvintele oamenilor obișnuiți ce-și vorbesc în diferite locuri sunt numai în fază incipientă de „boală”, cele ale știrilor scrise sau televizate sunt deja la „urgență”, iar ale politicienilor sunt în „metastază”. Limbajul teatrului este, astfel, un fel de spital în care se

face „dializă”, căci emoția pe care actorii o transmit de pe scenă îi determină pe spectator să-și schimbe conștiința.

De altfel, toate personajele romanului sunt fie oameni de teatru, fie au legătură cu acesta. Romanul conține cele o sută de definiții ale teatrului, solicitate de Christophe actorilor săi cursanți, „alchimiștii spiritului” (cum erau ei numiți de Christophe), pe care aceștia le-au notat și lipit apoi pe sicriul regizorului, drept omagiu. Teatrul apare drept soluția salvatoare, colectivă și individuală în același timp, căci oamenii au nevoie de el ca să râdă și să plângă împreună, iar acest ritual reușește să-i facă să se sustragă ireversibilului.

Un alt exemplu de suprarealism, de data aceasta la nivelul tehnicii scrierii operei, se referă la amestecul planurilor temporale sau spațiale – exemplu de memorie involuntară, prin care autorul creează „lumi posibile”, „zone”, „bucle stranii” sau „mise en abyme” [Brian McHale, 2009], toate confirmând „doctrina unității esențiale și a multiplicității fenomenele” [Caillois, 2001: 39].

Concluzii

Este adeverată afirmația Marinei Cap-Bun, conform căreia „viziunea unică” a lui Matei Vișniec „asupra problemelor antropologice ale societății de masă intrigă, bulversează și fascinează iubitorii de teatru din culturi extrem de diferite.” [Cap-Bun, 2015: 17] Însă este la fel de adeverat că romanul *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...* reușește să surprindă la fel de bine aceste probleme antropologice, care fascinează și intrigă deopotrivă cititorul, suscitându-i interesul și provocându-i întrebările existențiale. Autorul nu aduce în fața cititorului dilemele individuale sau colective pentru a face din ele un spectacol și atât, ci face apel la conștiința cititorului sau spectatorului pieselor sale de teatru, pentru ca această conștiință să-și caute apoi singură drumul către eliberare. *Personajul principal* al lui Matei Vișniec „rămâne mereu umanitatea în ansamblul ei” [Cap-Bun, 2015: 18], indiferent sub ce formă o identificăm în operele sale.

Momentul în care autorul adresează cititorilor săi prima întrebare, dacă sunt cititori de tip „pantof” sau de tip „umbrelă”, coincide cu transformarea relației autor – text în relația text – cititor, căci cititorul e chemat să participe la crearea operei. Această invitație pe care autorul i-o adresează lectorului este una de tip postmodernist. De asemenea, este evidentă, în opera lui Matei Vișniec, anularea granițelor între lumile ficționale, căci romanul, poezia și teatrul se întrepătrund. Autorul însuși vorbește despre un „nucleu dramatic” al poeziei sale și își recunoaște „percepția dramatică asupra lumii”, iar poezia din teatru este ușor de identificat, în condițiile în care ea este substanța, esența. În ciuda preponderenței și succesului pieselor de teatru în opera lui Matei Vișniec, acesta „n-a încetat nicicând să fie poet.” [Diaconu, 2016: 659] Așa cum se poate observa în mai toată opera sa, singurul criteriu legitim e cel fictiv-textual. Cititorul semnează pactul cu scriitorul și intră, astfel, în jocul acestuia, mai exact în lumea ficțională construită pe obsesii și fantasme, indiferent că vorbim despre teatru, poezie sau roman.

Aceste obsesii și fantasme sunt: aşteptarea, singurătatea, izolarea, sentimentul damnării, neliniștea, spaima, teroarea, disperarea, neputința, alienarea, criza ființei umane, situația-limită, eșecul comunicării, viziunile sumbre, lumea demonizată, lumea infernului, atmosfera apocaliptică, halucinația. Înțelegem de aici că un posibil scop al operei lui Matei Vișniec este comun cu al suprarealiștilor: „acela de a provoca receptorului un soc emoțional, o veritabilă criză de conștiință, cât mai generală și cât mai gravă, condiția sine qua non a pătrunderii în acea stare de grație numită suprarealitate.” [Morar, 2003: 26], pentru ca apoi să reușească să-și elibereze sinele și să poată acționa în consecință. Cu alte cuvinte, textul să-l scoată din pasivitate, să-l bulverzeze într-atât cât să-i descopere sensul

real al existenței; textul să coboare din scenă în viață. Deci apelul la imaginarul de factură suprarealistă e făcut dintr-o dorință de recuperare a totalității din punct de vedere artistic, pe care simpla enumerare a faptelor nu ar mai fi capabilă să o îndeplinească. Apelul la vis e făcut cu același scop ca apelul la carnavalizarea reprezentată în acest roman de circ, bâlci sau festival: evadarea din constrângerile realității și accesarea unei lumi care umanizează. La fel ca teatrul absurdului, romanul lui Vișniec nu trebuie să ofere răspunsuri la problemele umanității, ci să-l provoace pe cititor să se interogheze cu privire la adevărul sens al vieții. În același timp, autorului îi este specifică trimiterea către interiorizare, iar aceasta se face tocmai prin intermediul absurdului și al paradoxului.

Cu o extraordinară capacitate de sinteză, Mircea A. Diaconu afirma că „Suprarealismul, coborât în onicic, teluric și halucinant, e pandant strigătului disperat al expresioniștilor.” [Diaconu, 2014: 45], demonstrând astfel legătura dintre aceste diverse etape literare, pe care opera lui Matei Vișniec le propune ca într-un labirint al cunoașterii și înțelegerei lumii fictionale și reale deopotrivă. „Cu rădăcinile însipite în experiențele suprarealiste, imaginarul lui Vișniec are drept finalitate aproximarea adevărului, aceluia adevăr accesibil visului, sensibilității metaforice, experiențelor vizionare. (...) Paradoxul, ilogicul, absurdul adăpostesc un altfel de verosimil, care se întemeiază pe adevăr, nu pe realitate.” [Diaconu, 2014: 68] Sursa irealității spațiului în literatura postmodernistă ar putea fi identificată în suprarealism, iar acesta „pare acum să se dizolve, nedecarat, în postmodernism.” [Morar, 2003: 336]

Pentru Vișniec, când lumea se golește de sens, cuvântul e singurul capabil a supraviețui; atunci lumea însăși devine cuvânt, deci operă literară. În roman și mai ales în teatru comunicarea este tocmai cheia pe care autorul o folosește pentru a vindeca înstrăinarea. Mircea A. Diaconu vede în teatru „strigătul ca un semnal de alarmă” și observă că Matei Vișniec se folosește de strigăt ca de o posibilitate de salvare a omului, ca și cum simpla proiectare a omului în acest strigăt ar descătușa sensurile lumii. Semn că maniera directă de adresare către un public real, în teatru, poate avea o valoare superioară adresării prin poezie sau roman. „Teatrul este un limbaj salvator.” [Vișniec, 2016: 200], afirmă personajele romanului, el oferind accesul la o lume altfel inaccesibilă, căci e singurul ce poate refa decalajul dintre act și reflectarea actului prin cuvânt.

În ceea ce privește postmodernismul romanului *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...*, este evident fragmentarul, căci „idealul prozei mai noi pare a fi demontarea vieții în fragmente și detaliu, iluminarea subterană, hiperrealistă a cotidianului.” [Teposu, 2006: 26] La fel de evidentă este textualizarea, prin prezența personajelor lui Beckett, a lui Ernest Hemingway, a lui Eléonore sau a hacker-ului care face critică literară, plus cea a autorului care, la un moment dat, își oglindește romanul în romanul însuși. În plus, este de precizat întoarcerea autorului în operă, realizată prin meditația acestuia asupra caracterului ei fictional: „Nu am nici cea mai mică pretenție că această carte ar fi un roman în sensul așezat al cuvântului.” [Vișniec, 2016: 132] Ceea ce poate debusola cititorul este confuzia pe care planurile diegetice o creează. Dar această confuzie – desigur, voită – nu este altceva decât expresia amestecului de planuri din viață însăși. Includerea în roman a unor tehnici postmoderniste cum sunt multiplicarea naratorilor, pluriperspectivismul, crearea de lumi posibile (aşa-numitele „zone”) bucla narativă sau cea stranie, ezitarea revizitată, mise en abyme, metalepsa, lumile în curs de anulare, strategia personajului anulat, motivul teatral al personajului aflat în căutarea unui autor [cf. Brian McHale] sunt argumente puternice în favoarea postmodernismului, ca expresie a „conștiinței artificiului” [cf. Mircea A. Diaconu].

Recurența unor personaje la nivelul întregii opere, căci ele nu apar într-un singur text al autorului, are rolul de a sublinia existența unui „fluid” ce unește opera într-un tot. Sigur că miza jocului pe care autorul ni-l propune, aceea de a găsi elementul comun care să

recompună oglinda inițială, este fascinantă. Ce va rezulta, oare? Nu cumva o mare piesă de teatru? Așa cum suprarealismul propunea ca soluție ieșirea din „tirania inteligențialului”, așa pare să ne convingă Vișniec că important e să nu rămânem pasivi la literatura pe care el ne-o propune. Se vede că autorul își construiește romanul punând accent pe tehnica acestuia, pentru că aşa simte el că va deveni interesant pentru cititor. Dar romanul e despre teatru, căci aşa speră el că omul își va putea rezolva contradicțiile. Teatrul pare a fi suprapersonajul acestui roman, el fiind singurul capabil să încetinească scindarea omului. Tocmai teatrul, care asociază cele două măști contrare – cea a râsului și cea a plânsului –, are vocația paradoxală și miraculoasă a resacralizării lumii, a salvării ei de nonsens, reușind să creeze, în același timp și în același spațiu, emoții și performanțe individuale și colective.

Determinând cititorul să contribuie la dialogul aluziilor și descifrărilor, Matei Vișniec creează un adevarat „roman – spectacol” [cf. Marina Cap-Bun], romanul *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...* constituind expresia polifonie lumilor. El își seduce cititorul, aducând în prim plan o diversitate de discursuri, menite să evidențieze confruntarea dintre viziunile diferite asupra lumii. Însă, scopul ultim nu este altul decât crearea unei unități de percepere a sensului vieții, într-o perspectivă care să unifice toate aceste viziuni.

BIBLIOGRAFIE

Corpus:

Vișniec, 2016: Matei Vișniec, *Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă...*, București, Editura Cartea Românească.

Studii:

- Bodiu, Andrei Bodiu, 2000, *Direcția optzeci în poezia română*, vol. I, Pitești, Editura Paralela 45.
 Caillois, 2001: Roger Caillois, *Abordări ale imaginariului*, București, Editura Nemira.
 Cap-Bun, 2015: Marina Cap-Bun, „Dilemele Omului-pubelă. Câteva însemnări pe marginea teatrului lui Matei Vișniec”, în vol. *Literatura, teatrul și filmul în onoarea dramaturgului Matei Vișniec*, Constanța, Editura Ovidius University Press.
 Cap-Bun, 2016: Marina Cap-Bun, “The Romanian writer Matei Vișniec is right – the center of the Universe is in his town”, în „Bucovina literară”, mar.-apr., nr. 3-4, p. 301-302.
 Cărtărescu, 1999: Mircea Cărtărescu, *Postmodernismul românesc*, București, Editura Humanitas.
 Crăciun, 1999: Gheorghe Crăciun, *Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice*, Pitești, Editura Paralela 45.
 Crețu, 2005: Bogdan Crețu, *Matei Vișniec: un optzecist atipic*, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”.
 Diaconu, 2002: Mircea A. Diaconu, *Poezia postmodernă*, Brașov, Editura Aula.
 Diaconu, 2014: Mircea A. Diaconu, *Firul Ariadnei. 10 cărți de proză (și nu numai)*, Cluj-Napoca, Editura Eikon.
 Diaconu, 2014: Mircea A. Diaconu, “Truth and knowledge in postmodernism”, în *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, vol. 137, p. 165-169, disponibil la adresa: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814037021>.
 Diaconu, 2016: Mircea A. Diaconu, *Biblioteca română de poezie postbelică*, Suceava, Editura Universității „Ștefan cel Mare”.
 Grigorescu, 1994: Dan Grigorescu, *De la cuciță la Coca-Cola*, București, Editura Minerva.
 McHale, 2009: Brian McHale, *Fițările postmoderniste*, Iași, Editura Polirom.
 Morar, 2003: Ovidiu Morar, *Avatarurile suprarealismului românesc*, București, Editura Univers.
 Țeposu, 2006: Radu G. Țeposu, *Istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniu literar nouă*, București, Editura Cartea Românească.
 Vișniec, 1984: Matei Vișniec, *Înțeleptul la ora de ceai*, București, Editura Cartea Românească.