

„Vreau să evidențiez importanța operei academice a lui Eliade“

Interviu cu prof. dr. Mircea ITU, Universitatea „Spiru Haret“

Gabriel Stănescu: Stimate domnule Mircea Itu, în sinteticul studiu din 2006, Mircea Eliade, publicat la Editura Fundației România de Mîne, sănțeti preocupat de contribuția lui Eliade atât la filosofia și istoria religiilor, cît și la fenomenologia religiei și hermeneutică. Prin ce se distinge acest studiu de alte studii românești dedicate lui Eliade?

Mircea Itu: Am pornit de la un adevăr incontestabil, rostit și de profesoara și cercetătoarea americană Rachela Permenter într-o emisiune pe care am realizat-o cu dumneaei, Bryan S. Rennie și Douglas Allen, în urmă cu cîțiva ani, la Televiziunea România de Mîne. Mircea Eliade nu este cunoscut îndeajuns în străinătate ca autor de literatură, iar în România ca autor de știință și ca filosof. Cartea mea intitulată simplu *Mircea Eliade*, titlu inspirat firește de modelul cărții lui Ioan Petru Culianu, se înscrie în linia celorlalte două scrimeri ale mele despre opera savantului român, adică *Indianismul lui Eliade* (1997) și teza mea de doctorat sustinută la Sorbona, *L'indianisme de Mircea Eliade* (1999), precum și în directia multor studii și articole. În România, Mircea Eliade a fost comentat în mare parte doar din prisma literaturii, neglijindu-se contribuția sa la filosofia românească, la filosofia culturii și a religiei, la hermeneutică și religiologie. Faptul că majoritatea scrisorilor de știință și de filosofie ale lui Eliade au fost în limba franceză și în limba engleză, iar o bună parte a lor încă sănț netraduse în română, ca și lipsea unei pregătiri în aria istoriei religiilor au constituit motive pentru critici să nu abordeze opera academică a savantului român. Există, desigur, exceptii, și mă gîndesc aici la Cristian Bădilă, Paul Barbăneagră, Wilhelm Dancă și Aurel Codoban. Așadar, eu nu sănț un precursor în domeniul, ci doresc doar să evidențiez importanța operei academice a lui Mircea Eliade. În aceeași ordine de idei, am deschis în anul 2000, la Facultatea de Filosofie și Jurnalism a Universității Spiru Haret, cursul *Mircea Eliade*, primit cu bucurie și interes de către studenți. Îl susțin și astăzi, iar în anul 2003 l-am ținut și la Facultatea de Filosofie a Universității București.

Dr. Mircea Itu, profesor universitar, este decanul Facultății de Jurnalism, Comunicare și Relații Publice a Universității Spiru Haret, București. După un stagiu de specializare în India în hindi, sanscrită, filosofie indiană și religiile Indiei, timp în care a fost *visiting lecturer* de limba și cultura română la Delhi University (1997-98), și-a susținut doctoratul la Sorbona cu teza *L'indianisme de Mircea Eliade* (1996-99). A obținut un grant internațional de la University of Edinburgh, constând într-o bursă de cercetare postdoctorală în religii comparate (2002). A reprezentat România la Congresele Asociației Internaționale de Istoria Religiilor de la Durban (2000), cu o lucrare despre metafizica Upanișadelor în viziunea lui Mircea Eliade, și de la Tokyo (2005), cu o lucrare despre mistica sfintului Ioan Cassian și creștinismul cosmic. Trei ani consecutivi a participat la Forumul Balcanic de Comunicare de la Kavala, Grecia (2005-07). A participat la numeroase conferințe naționale și internaționale și a organizat mai multe prelegeri despre Mircea Eliade ale unor profesori din străinătate la Universitatea Spiru Haret, la Televiziunea România de Mîne și la Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei. Din 2000, susține cursul *Mircea Eliade* la Universitatea Spiru Haret. De asemenea, este titular al cursurilor de *Istoria religiilor*, *Filosofia religiei*, *Hermeneutică și Comunicare interculturală* la aceeași universitate, precum și de *Sanskrită, Cultură și literatură indiană* la Universitatea București. A publicat mai multe volume, două dedicate lui Mircea Eliade: *Indianismul lui Eliade* (1997) și *Mircea Eliade* (2007). Un *Curriculum Vitae* al său, precum și lista de lucrări, la adresa: <http://filosofieromaneasca.uv.ro/mirceaitu.html>

GS: Cînd ati luat contact cu opera istoricului religiilor?

MI: Cu Mircea Eliade m-am întîlnit pe calea lecturii pe cînd eram elev de liceu. Este vorba de literatura sa. Dar nu am început cu *Romanul adolescentului mio*, carte pe care o recomand tuturor ca introducere în literatura sa. Citisem atunci *Noaptea de Sînziene*, o bijuterie artistică, tradusă excellent de Joaquin Garrigos în spaniolă, *La noche de San Juan*, lucrare premiată pe merit drept cea mai bună traducere din limba română. Mentorul meu, tatăl meu, Ion Itu, care între timp s-a dus să moară puțin, adusese acasă, prin 1985, *Histoire des croyances et des idées religieuses*, apărută la Éditions Payot, în două volume, mov și verde. Le-am citit cu poftă nebună și cu teama că voi fi arestat, chiar cu graba să le termin înainte de a fi arestat fiindcă cîteam despre libertatea spiritului într-o epocă de fier. Ar fi trebuit să încep cu *Le sacré et le profane* și cu *La nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des religions*, cele mai bune introduceri în opera academică a lui Micea Eliade ca ideologică, respectiv ca metodă, și să ajung abia la urmă la capodopera sa.

GS: În ce măsură v-a pasionat indianismul lui Eliade?

MI: Sunt și eu indianist. Am călcat pe urmele lui Mircea Eliade în India, documentându-mă pentru teza mea de doctorat. La Calcutta am întîlnit-o și pe Chitrata Devi, sora cea mică a lui Maitreyi, singura în viață din povestea romanului eliadesc. Mi-a spus că mă primește, dar nu vrea să vorbească despre Eliade. Ce credeti că am discutat noi o seară întreagă? Se poate, oare, trăi fără Eliade? Adelina Patrichi a realizat un excelent interviu cu fiica cea mică a lui Surendranath Dasgupta. Am căutat, apoi, să descopăr ce a însemnat cultura indiană pentru Eliade, ca și pentru alte spirite tutelare ale culturii române, cum sănț: Mihai Eminescu, Lucian Blaga și Constantin Brîncuși. Fundamental spiritualității indiene, dialogul intercultural între India și România, între Orient și Occident, cum se face trecerea dinspre indianistică, orientalistă spre istoria religiilor, dar mai

cărțile, studiile și articolele lui Mircea Eliade.

GS: Înțeleg că ati făcut studii postuniversitare la Sorbona și că teza de doctorat L'indianisme de Mircea Eliade, nepublicată deocamdată, are peste 600 de pagini. Pe scurt, în ce constă indianismul lui Mircea Eliade?

MI: La Sorbona am susținut doctoratul (1996-1999), iar apoi am obținut un grant internațional la University of Edinburgh, constând într-o bursă Andrew Mellon de cercetare științifică în religii comparate (2002). Teza mea este, cum spuneați, voluminoasă. Pregătesc actualmente terenul pentru publicarea ei în Franță. Este marea dorință a tatălui meu și sănț dator ca, în memoria lui, să o duc la înăplinire. Am 18 cărți publicate pînă în prezent, dar teza de doctorat nu se numără între ele. Pe scurt, indianismul lui Eliade este impactul culturii indiene asupra personalității și operei savantului român în știința religiei.

GS: Cum explicati dezinteresul manifestat de Eliade în tinerețe nu fătă de Europa civilizață, ci fătă de cultura și istoria unei țări care, aşa cum spunea Cioran, a întors spatele Occidentului?

MI: Nu cred că e corect să vorbim de dezinteres în cazul lui Eliade. Nici pe departe. A te interesa Occidentul nu înseamnă a ignora Oriental și nici a privi spre Răsăritul nu înseamnă a neglijă Apusul. Mircea Eliade a avut dintotdeauna o mare prețuire și dragoste pentru cultura română, ca și pentru culturile europene. Argumente sănț nemurărate. Luati, de pildă, două exemple: Iorga și Papini. Eliade și Cioran au fost doi buni prieteni, dar doi mari dușmani în ale ideilor.

GS: Ce importanță are pentru întreaga sa operă faptul că s-a întors dintr-o Indie „eternă“, nu însetat de absolut, cum plecase, ci bulversat de „relativității“, cum avea să-i mărturisească lui Haig Acterian la întoarcere?

MI: Chiar dacă propriu-zis Mircea Eliade s-a întors din India spre a-și satisfacă stagiu

militar, eu cred că motivul real al întoarcerii sale a fost că a înțeles menirea sa ca om de știință și ca om de cultură. Totuși, se vede din opera sa că el a rămas însetat de absolut, să că declarația spusă lui Haig Aterian nu mi se pare concludentă, ci doar o observație de moment, un adevăr circumstanțial, în ciuda adevărului peren. Iisus Hristos spunea pe cruce: *Eli, eli, lama sabahanti*, dar latura umană a Mîntuitului nu afectează cu nimic dumnezeirea sa.

GS: Care credeți că a fost „lecția“ pe care Eliade a învățat-o, ca să zic așa, în India „eternă“, și care și-a pus amprenta asupra întregii sale filosofii?

MI: Mircea Eliade vorbeste despre lecțiile Indiei în *L'épreuve du labyrinth*. *Entretiens avec Claude-Henri Rocquet*. Numeste acolo trei lecții ale Indiei. Eu as spune că, dacă citim cu atenție continuarea, vom descoperi o a patra lecție și aceasta este cea care și-a pus amprenta asupra personalității și operei lui Eliade: *religia cosmică*. Albert Einstein spunea că marile spirite ale omenirii au fost atrase de religiozitatea cosmică.

GS: Ce loc credeți că ocupă Mitul eternei reîntoarceri nu doar în cadrul operei sale științifice, ci și în cadrul a ceea ce numiți indianismul lui Eliade?

MI: *Le mythe de l'éternel retour. Archétypes et répétition* reprezintă unul dintre cele mai frumoase eseuri ale lui Mircea Eliade. Se găsesc multe referințe la filosofia și religiile Indiei în această carte. Eterna reîntoarcere are semnificația rotirii în cercul samsaric al transmigrărilor din care credinciosul trebuie să iasă spre a se elibera. Întoarcerea în urmă este recuperarea culturilor arhaice și a învățăturii că acestea erau mai aproape de Dumnezeu, idee preluată de Mircea Eliade de la James George Frazer.

GS: Ce semnificație are așa-zisul „antiistorism“ al lui Eliade în judecarea epocii contemporane? Mă refer la situația epocii noastre într-o epocă de disoluție, comparată cu Kaly-Yuga...

MI: Mircea Eliade, așa cum ati precizat, stimate domn Gabriel Stănescu, nu este antiistoric, ci antiistorist sau mai degrabă antiistoricist. Bryan S. Rennie scria despre istoria ca cronică, istoria ca evoluție și istoria ca memorie. Ca și Lucian Blaga, în studiul *Faintă istorică* din *Trilogia cosmologică*, Mircea Eliade optează pentru istoria ca act spiritual. Expresia *la terreur de l'histoire*, atât de dragă savantului și des folosită în eseurile sale, se referă la istoria profană, implacabilă, după cum arăta Roberto Scagno, analizând libertatea și teroarea istoriei la Mircea Eliade într-o carte minunată.

GS: Cum vede Eliade transcenderea condiției umane? E suficientă doar „iesirea din timp“ pentru ca omul să fie mîntuit?

MI: Nu trebuie să mori pentru a te mîntui. Ieșirea din timpul linear, profan, din timpul ca durată, curgere și din istoria evenimentială, profană sănătății. Lor le adaugă creativitatea și imaginativitatea, ca soluții ale transcendentei dramatismului condiției umane. Constantin Brâncuși spunea: „Creez așa cum respir“. Cred că libertatea și nemurirea sălășluișesc în creație.

GS: Ce diferență este între concepțele lui Van der Leeuw și Rudolf Otto despre „homo religiosus“ și cel eladian?

MI: Pentru Mircea Eliade omul se definește ca om religios. Religiozitatea este la baza ființei umane. As adăuga trăirea ca fundament al existenței umane. *Homo religiosus représente l'homme total*, scria Mircea Eliade. Este o vizionare atotcuprinsătoare, nu reducționistă, întrucât integrează toate cele-

alte dimensiuni ale omului, nu le elimină. Această concepție deschide spre un nouumanism, cum spunea David Cave. Rudolf Otto mizează mai mult pe transcendentă și pe teoretic în teoria sa despre sacru, iar Gerardus van der Leeuw este mult prea științific și obiectiv în interpretarea fenomenului religios. Dar atât Otto, cât și Van der Leeuw și Eliade aparțin școlii esențialiste de fenomenologia religiei.

GS: Este corect să-l socotim pe Eliade, după spusa lui Cioran, ca pe un „om religios fără religie“?

MI: Cioran nu este o sursă credibilă, dacă luăm lucrurile în mod serios și ne preocupăm adevărul științific. El se joacă atunci cînd scrie. Fără îndoială este un scriitor de mare talent. Odată îi spusește lui Eliade că nu înțelege de ce Buddha, după ce s-a iluminat, s-a mai întors între oameni, în loc să-și vadă de calea lui. Este amuzantă observația lui Cioran la nivelul unor oameni obișnuiți, dar aceasta dovedește că Cioran nu știe mai nimic despre buddhism și despre condiția de *bodhisattva* în buddhism, cel ce se reîntoarcе în lume pentru a-i ajuta și pe ceilalți să accedă în *nirvana*. Apoi, se pune întrebarea ce înseamnă a fi religios? William James spunea: „*To understand religion, you must be religious*“. Nu este vorba de nici un paradox, ci de o falsă problemă creată de observația greșită a lui Emil Cioran. Mircea Eliade nu era creștin în sensul bisericos al termenului, dar era creștin în sensul adînc – iubirea aproapelui. Aproapele nu înseamnă creștinul, conform cu mesajul Mîntuitului, ci înseamnă omul în general, indiferent de religia căreia îi aparține. Mircea Eliade era religios pînă în măduva oaselor, ceea ce Emil Cioran și-a dorit, dar nu a reușit niciodată. După cum Dumnezeu este unul, dacă aș parafriza pe Meister Johann Eckhart (*cum Deo unum ac idem*), așa și omul. La fel și religia este una.

GS: Eliade vorbește de criza profundă a omului modern, pe care îl compară cu „omul tradițional“, care nu oferă nici modelul unei ființe libere și nici cel al unui creator de istorie. De aici și desacralizarea lumii de azi, care înregistrează doar un progres material, tehnologic, dar în schimb se confruntă cu criza valorilor, cu pierderea sensului și a semnificației morale, a sensului existenței. Ce soluție adoptă istoricul religiilor? În ce măsură criticismul lui Eliade e și constructiv?

MI: Întrebările dumneavoastră, domnule Stănescu, presupun dezvoltări, ca și aceasta. Istorul religiilor, la fel ca intelectul (*shen-ren*) în daoism, este chemat să lumineze calea. Mă refer aici la recuperarea sacrului,

biografia lui Mircea Eliade. Implicarea tînărului Eliade în mișcarea legionară nu trebuie ascunsă, dar nici exagerată. Mă refer la cei ce-l numesc teoretician al mișcării legionare. Eliade a căutat spiritualul și naționalul în mișcarea legionară. Bineînțeles că s-a înșelat, însă nu-l putem acuza pe el de atrocitățile comise de mișcarea legionară în România. Pentru a înțelege biografia lui Mircea Eliade, recomand cu căldură cărțile lui Mircea Handoca și cartea exceptională a lui MacLinscott Ricketts, pe care chiar dumneavoastră ati publicat-o în traducere în limba română. Acestea pot lămuri în privința biografiei lui Eliade și nu intenția unora de a ascunde adevărul și a altora de a pone gri opera academică a lui Eliade, acuzîndu-l pe nedrept de fascism și antisemitism. Mă gîndesc în acest punct la Alexandra Laignel Lavastine, care aduce niste acuze grosolană și nefondate la adresa lui Eugène Ionesco, Emil Cioran, Mircea Eliade...

GS: Unii critici confundă intentionat lucrurile, procedind la imixtiunea politicului în opera științifică....

MI: Da, așa se întîmplă, uneori, cu receptarea operei lui Eliade, din păcate. Este foarte grav ca un critic să amestice planurile. De pildă, un important indianist francez pe nume Daniel Dubuisson scrie că sacrificiile aztece sunt totuști cu crimele din lagările naziste. Este clar că acest cercetător nu înțelege nimic din teoria sacrificiului, mai ales că are la înămemnă lucrările de specialitate ale lui Marcel Mauss și Henri Hubert. Nu cred că mai are rost să comenteze greșeala lui Dubuisson. Este o diferență radicală între sacrificiile aztece și crimele naziștilor.

GS: Care ar putea fi azi mesajul operei lui Eliade, la peste 30 de ani de la moartea sa?

MI: A recupera sacrul și religiozitatea sănătoșă pentru omul contemporan, care trăiește dezorientat și pierdut în lumea de dureri și plăceri. „Singurul sens al existenței este a-i găsi un sens“, spunea Mircea Eliade.

Interviu realizat de
GABRIEL STĂNESCU

