

HOPKINS

1. Oxford, Igndc és Duns Scotus

Nehzen lehetne elképzelni még egy olyan alakot, akit nagyobb társaság válasszta el Szolovjovtól, mint Hopkinsst, de az ő kezei között is magyszabású hagyomány szálai peregnek, ő is egymaga dol-

Gerard Manley Hopkins műveit az Oxford University Pressnél megjelent szö-

gekijadatok alapján idézzük:

1. *Poems of G.M.H.* 3. ed. by W. H. Gardner (első megjelenés: 1948; ötödik, bővített utánnyomás: 1956) = P (a költeményekre számukkal hivatkozunk, hosszabb műveknél a versszak száma is megadjuk).

2. *The Sermons and Devotional Writings of G.M.H.* Ed. by Christopher Devlin SJ (1959) = S.

3. *The Journals and Papers of G.M.H.* Ed. by Humphry House, completed by Graham Storey (1959) = J.

4. *The Letters of G.M.H. to Robert Bridges.* Ed. by Claude Collier Abbott (1935, revised 1955) = B.

5. *The Correspondence of G.M.H. and R. W. Dixon.* Ed. by C. C. Abbott (1935, revised 1955) = D.

6. *Further Letters of G.M.H., including his correspondence with Coventry Patmore.* Ed. by C. C. Abbott (1938, 2. ed. revised and enlarged 1956) = F.

Nagyon jól használható szövegvalogatást állított össze W. H. Gardner a Penguinbooksnál (első megjelenés: 1953). Ennek nemet nyelvi valogatás jelent meg Hopkins műveiből 1954-ben a Kösel Kiadónál: *G.M.H.'s Gedichte, Schriften, Briefe*. Herausgegeben von Hermann Rinn, Übersetzungen von U. Clemen und Fr. Kemp (a költemények „interlineáris fordításban”), Einleitung von Wolfgang Clemen. (= C; a költemények megadásával hivatkozunk). Irene Behn már korábban is megdésztelte a színté lehtedent, Hopkins verseinek némere ilterészt: *Gedichte*. Übertragung, Einführung und Erläuterung von Irene Behn (Classen & Govers, Hamburg, 1948).

Bibliográfia található a C kötetben, továbbá Alan Heuser: *The shaping vision of G.M.H.* (Oxf. Univ. Press, 1958): a kötet összefogott és kritikai képet nyújt a költő

szessz szellemi világról. – Geoffrey Grigson: *G.M.H.* (Writers and their Work. No. 9, 1955).

nyúló empirizmus közegében szervesen alakuló-fejlődő angol hagyomány e téren semmiféle veszélyt nem érzékelt, és a mai napig polgárjogot biztosít a képeknek a vallási és ezért egyben a keresztény teológiai gondolkodásban is. Newman *Grammar of Assent*-je nem érthető a képi gondolkodás jegyében álló és a képzelődő szerepét hangsúlyozó hagyomány nélkül (amelynek klasszikus összegzését Angliában – Schellinggel parhuzamosan – Coleridge dolgozta ki), s még ma is vannak teológusok, például Austin Farrer (*The Glass of Vision*)³ és E. L. Mascall (*Words and Images*),⁴ akik folytatják ezt a hagyományt.

Az általános fogalmak érvényességével szemben tapasztalt bizalmatlanság, az a tudat, hogy az egyéni létezők (legyenek bár érzéki vagy intellektuális személységek) nem vezethetők le semmiből, és nem vezethetők vissza semmire, éppoly régire nyúlik vissza, mint maga az angol szellemi élet; ehhez az alapvető tudathoz képest Hume és Locke tetelei másodlagosak (kifejezések belőle valamilyen nem teljes egészében), és Wordsworth költői képzetei és Coleridge specifikus lehetséges értelmezései ennek a tudatnak, de nem az egyetlen művészeti és kimerítő értelmezései; és a Hopkins korában kidolgozott szimbolikus elméleteikkel a preraffaelliták, az oxfordi műtűkusok és platonikusok szintén csak az angol szellem e régi témájának egyik változatát jelentik meg, semmiképpen sem magát az alaptémát.

Maga Hopkins nem sok figyelemre méltatta a XVIII. és a XIX. század, a két század között sokkal inkább Milton, Purcell és Shakespeare magasodik fel a szemében, a háttérben pedig elsőként Duns Scotus alakja. Semmire sem tartja az okori mítoszok világának felelevenítésére irányuló kísérleteket; Swinburne-t márt

³ Duns Scotus, Westminister, 1948 (a könyv fejezetei a képpel és az inspirációval kapcsolatos költői természetességgel, a próféciával és a költészettel, valamint az anglikán liturgiával kapcsolatban).
⁴ Langmans, Green & Co., 1957 (vizsgálódások az érzéki tapasztalat, az értelem és a képzelet kapcsolatáról, az analógia és a képzelet szerepéről).

"Lord Bagehot-hoz: 'Hidd el, a görög istenekkel egyáltalán nem lehet foglalkozni. A világ hiúsága, hogy ha eleven műalkotásokba próbálnánk ágyazni, megkérdőjelezzük az igazságot, hogy ha elszállna belőlük az élet.' B (1885. május 17-én). De hozzá: 'A mítológia éppen nem pusztán mesés szöveg: a mítológia, a vallás történelmi dimenziója [...], elsődlegesen hamis történelem. De

fiatalon menthetetlenek tartotta (együtt említi Wagnerrel és E. v. Hartmann-nal),⁶ hasonlóképpen Browningot is. Bár egyikor rajongott Keatsért, s még a Coventry Patmore-ral váltott leveleiben is védelmébe veszi, de amikor Patmore bezongyírtá neki, hogy Keats nem tudott túllépni érzelki immanenizmuszán, végül is elhídegtül a csodált költőtől,⁷ Wordsworth idealista spekulációjából nem ismer el mást, csak „a természetől nyert spirituális felismeréseit” (*his spiritual insights into nature*), amelyek megítélésé szerint inkább filozófiai, mintsem költői jellegűek.⁸ A mítoszokat kiagyáló Blake képzeltései csak „eszélősnék” tudja tartani, bár Blake-nél is elismeri „csodálatos finasságát és valódi költői ihlettségét”,¹⁰ és olykor saját spekulációi is – persze egyáltalán nem tudatosan – rokon vonásokkal mutatnak Blake vallási intúciójával.¹¹ De a mítikus kép problémájával csak a kereszteny költészet, csak Milton kapcsán szembeesül: az- zal a képpel, amely keresztivonult az angol romantikán, és Hopkins korában bамulatos, már-már archaikus étellel telt meg. Egy alkalommal, a fiatalon (1864-ben) paptra vetett *Pilatus* című költeményében – de soha többé – Hopkins maga is rátevedt erre az útra; Milton művészeteiből azonban semmi mást nem ismert el, csak pártatlan formaejét; saját ritmikái újításainak előzményeit az angol irodalmon belül (nem számítva tehát Pindaroszt és a görög tragikusok korusait) leginkább Miltonnal fedezte föl. Mőgötte azonban, főlegbe növe mindenki másnak, ott áll Shakespearé, a legnagyobb alkotó.

mégis mit jelentsen akkor? Semmit; sőt rosszabb a semminél. [...] Nemcsak képletesen mondom: nincsenek szavam artra, hogy leírjam az iszonyodást és viszolygást, amelyt velük szemben értek, s azt látva, hogy az ember itt saját kézenek alkotásait emeli trónra, szellemének alkotását, és azt állítja a mindenhátró Isten helyére, aki az eget és a földet alkotja.” D (1886. október 23.), 146.
⁶ Levél Baillie-nak: F (1867. szeptember 15.), 228–229; ugyanehhez: F (1888. május 22.), 246; Browningról: D (1881. október 12.), 74; B (1882. november 26.), 164.
⁷ C. Patmore-hoz (1887. október 20. és 1888. május 6.) F 381, 386: He lived in mythology and fairyland the life of a dreamer.
⁸ D (1886. augusztus 7.): 141.
⁹ D (1886. október 25.), 148. Vö. (1887. október 22.) 153: „az értékes gondolatokkal jócskán keveredik szemét, gyakran nem sok értelme van annak, amit ír, és nem ritkák a romlottság jelei sem.”
¹⁰ D (1887. december 22.), 153.
¹¹ Lásd például az 1880. január 15-én mondott predikáció végét: S 66–67.

feleséget kigondoló alkotóerejétől tanúskodnak a világ kigondolhatatlan képei.

Ezen a síkon olvasható be magába az angol szellem az ókori gondolkodás eredményeit: az „általában vett formát” érintő elgondolások (mozogjanak bármely szinten az általánosságnak) csak előzményei annak, amit Hopkins a minden esetben egyedi individuális formaként ragad meg, s ami csak a keresztségben, az abszolút szemlélet, szabad Isten és a teljes személlýé alakuló teremtmény kapcsolatának tereben mutatkozik meg (csak itt valóban *monos, proszomonon*). S pontosan ezen alapításokat látta meg, hogy Hopkins eljutott Ignáchoz és a lelkiigyakorlatos könyvhöz, amelyben a keresztség spirituális történetében először torokoll minden, amelyhez képest háttérbe szorul mindaz, ami az „általában vett tökéletességéről” mondható. Eloszlik itt a mítosz – mindent nehezen átaláthatóva tevő – fátyol, s megmutatkozik az abszolút, kemény valóság: és csak itt ragyog föl a lét valódi dicsősége (*glory*). Hogy minden mást türelmetlenül elhagyva az egyetlen valódi dicsőség felétört: ez Hopkins sajátos éthosza; itt rejlik személlýiségeinek (a költőnek és a szerzetesnek) az egyégsége, amellyel tökéletesen tisztában volt, még ha végül bele is bukott, mivel sem költőbarátai, sem rendtartásai nem ismerték fel elénekek egyégségpontját. Wolfgang Clemens helyesen mutatott rá, hogy „képtelenség azt feltételezni [Hopkinsról], hogy felszültségben állt nála egyhással a pap és a költő, a lelkes és a művészi hivatás”, ezzel magyarázható, hogy költőteményei, amelyek „szinteteljesen fel foghataratlan csodaként állnak előtünk [...]”, nem közltek meg az irodalmi kritika hagyományos szemléletű keretében: „Ügyanezt állítja Hermann Rinn, megállapítva, hogy „Hopkins személlýében nem választható el egyhástól a pap, a teológus és a költő. Bár lehetetlen nem látni a lenyét átható feszültségeket, reménytelen dologra vállalkozik, sőt alapjában félreérti Hopkins, aki belső ellentmondásokat próbál kimutatni nála”. Azért is „paradoxan alakja a későújkorinak”, mert „tökéletesen egybevág nála az elmélet fogalom és a költői »conceptus«”.¹⁸ Emisszó türelmetlenséggel fel-

emlékezdve mindenen Hopkins olyan művészi minőséget ért el, amely

¹⁷ Bevezetés a német Hopkins-ológatáshoz: C 16.15.
¹⁸ Utószó a német Hopkins-ológatáshoz: C 732-733.

Kears mellett a század idejűleg nem csupán é

sok alkotásait, nemcsak ki, de olyan vallásos e

partotta a legnehezebb

esztétikai szféra felállítás

hogy mindenképpén

magányában, amelyb

gülvé az egész század

nek így írt egyik szer

alighanem azért van,

alábbis csak így tud

öntően elvetté és

danám: várjtok még

hosszám.²⁰ Egyik sz

This is a Hard

hogy azt a „legbölc

amelyet saját akadá

úgy halmozzák föl

nek, amit meghall

nek.²¹

Ha megpróbáljuk

ívet, hasznos lehet

ményétől, és elho

s olvasóját elemi

leveleiből minden

gol raj lép elénk:

szél, vonuló felh

hanga börtört

ság, de mégis de

let, és nem is r

van östéréség. A

¹⁹ Alan Heuser

Kés mellett a század legnagyobb angol költőjévé avatta,¹⁹ s egy-
 képp nem csupán eles bírálatokkal illette saját költeményeit és má-
 sok alkotásait, nemcsak kifinomult teológiai és filozófiai dolgozot-
 tól de olyan vallásos emberről is alakult, aki teljesen helyénvalónak
 tartotta a legnehezebb áldozatok, köztük a művészet és az egész
 művelődési szféra feláldozását. Ez a maró készség elemésztette őt;
 hogy mindenképpen így kellett-e történnie, az kérdés; de szörnyű
 magányában, amelybe belehajszolódott, saját magát – szembeze-
 gélve az egész századvéggel – valami kezdetének tekintette; Bridges-
 nek így ír egyik szerzeményéről: „Ha nincs tetszésedre a zene, az
 agyad azért van, mert nem látsz valami olyat, amit én látok. Leg-
 alább csak így tudom elképzelni a dolgot, és ha az egész világ egy-
 szeriben elvetné és érdektelenné találna a művet, akkor azt mon-
 dhatnánk: vártok még egy nemzedéknyi időt, és utána gyertek vissza
 hozzánk.”²⁰ Egyik szonettjét a következő lecsúszott szavakkal fejezi be:

This is to hoard unhear,

Heard unheeded, leaves me a lonely began:

„Ez az a „legbölcsőbb szó”, amely nem hagyja nyugodni szívét, s
 amelyet saját akadályával az ég és a föld el tud bukítani: hogy ezt
 meg, amit meghallanak belőle –, az meghagyja őt magányos kezdet-

... megpróbáltuk pontosabban áttekinteni ezt az elsőként felvázolt
 ... azonos lehet, ha eltekintünk Hopkins minden műveltségi el-
 ... és elhordunk mindent amaz eredendő elményének kör-
 ... amely embertként és költőként egyaránt áthatja Hopkins,
 ... naplójából és ... költeményeiből, naplójából és
 ... elességgel és világgal az an-
 ... erdek, domok, nagy zöld térségek, hevesen fűvő
 ... a közeli tenger zúgása, patakokkal tarkított és
 ... síkságok, hanyódo hullámok, szigetek, csupa vad-
 ... Ez a táj azonban nem megművelt terü-
 ... vagy mitológikus vidék, hanem úgyszól-
 ... az egyik leggyakoribb Hopkinsnál, s bár

soha nem átvitt értelme van, a legmagasabb rendű keresztény mondanivaló kapcsán is felbukkannak: Mária Hopkinsszal például „word-mothering air, air wild”,²² és a *Deutschland* hajótöréséről szóló nagy költeményben Krisztus eljövetele, „vadul tomboló hullámokban rejlik”:²³ „Ez a vadság először is a vad táj, amelyet Hopkins az Inversnaid-költeményben énekel meg: a komoran barnállóv alazubogó hegyi patak, körülötte vizverte haraszt és hanga:

What would the world be, once bereft

Of wet and of wildness? Let them be left,

O let them be left, wildness and wet;

Long live the weeds and the wilderness yet!²⁴

Egy másik verset, amely „A vad természet pusztulásáról” szól volna, épp csak elkezdeni tudott, körülbelül a következő szavakkal:

O where is it, the wilderness...²⁵

Hopkins a „vad szépséget”, a *brute beauty*²⁶ éneki meg, amit meg akar találni, az *true Arcadia of wild beauty*,²⁷ és szándéka szerint műveinek formái eszközökkel is túlköznölni kell a vad természet. Újraolvassa egyes sorait „egyenségen elborzasztottnak nyers pörög-gükkkel és zaboláltan hevességgükkel, ami egészen meglepő volt számomra”.²⁸ Hogy versével valami nyersét, vartatant, zaboláltant szökentessen fel, a szépségre és összehangra kivételesen érzékeny hallású Hopkins újfajta „ritmust” öltött ki, amelyet abszolút racionális alapokra helyezett, és élesen megkülönböztetett minden addigi ritmikait kisértől (beleértve Milltonéit és Coleridge-ét is).²⁹ A természet eredendő erejének, szabadon kifejeződő nyelvének éber, kizárólag a megmutatkozó jelenségekre ügyelő szemlélése – Hopkins szerint a

²² P 60.

²³ *A Deutschland hajótörése* (23. versszak).

²⁴ P 56 [Millen is lenne a világ, ha eltűnne belőle a nedv és a vadság? Maradjon meg, ó, maradjon csak meg a vadság és a nedv, ne tűnjön el a burjánzó és buja mővénnyel].

²⁵ B (1879. február 22.) 73. [O, merre a vad táj].

²⁶ P 36.

²⁷ C. Patmore-hoz, F (1886. október 6.) 370.

²⁸ B (1879. április 22.) 73.

²⁹ Ezt illető legfontosabb megnyilatkozásait: leveli Dixonnak (1878. október 6.) 14sk.; (1879. március 4.) 21sk.; (1881. január 14.) 39sk.; leveli Bridgcs-hoz (1877. augusztus 21.) 44sk.; (1882. október 18.) 155sk.; (1887. október 11.) 263. Ritmikájának viszonya Pindaroshoz és a görög tragikusokhoz (1882. október 18.) 157.

pusztulását.”

volna megvalósulni, c

amely a kert sarkán,

⁴⁰ Binsy Popla

³⁹ J (1872. decem

ezért elveszték ért

³⁸ „Addis azt áll

201; J 204; J (1871

³⁷ J (1868. július

³⁶ J (1874. szept

oldal).

³⁵ J (1863) 8 és 9;

³³ J (1870. április

J (1872. augusztus

³⁰ J (1870. október

kedve száll mag

sejtek, micoda s

(*unsle the sweet*

tozásokra: a kivá

kivételesen érte

szélgérmie kell –

veszi, lenye legm

Hopkins objektív

zásnak, sokkal in

figyelemmel, am

hök mozgása.³⁷ M

sök, és szüntelen

naplementék sok

belyessedő fák form

léssel igyekszik ki

nek formátörvény

szél, égdarabokat h

gón barna, ahogy

nyugalanság volt.

féle kezdtek volna

jártsort, s ha az em

és tegnap. Tegnap

költő érzékeinek ez

költő érzékeinek ez a voltaképpeni iskolája. „Laus Deo – a folyó ma és tegnap. Tegnap Hodder Roughs-nal halvány, áttetsző aranyban játszott, s ha az ember élesebben figyelte őket, a partok mintha feléle kezdtek volna úszni, formák kezdtek képződni, a folyó csupa nyugtalanság volt. [...] Ma a folyó vad volt, egészen duzzadt, ragyogóan barna, ahogy az iszap fölött úszott.”³⁰ Másokor „metsző északi szél, jégdarabokat hord a zápor”³¹ vagy a tenger hullámvetése, amelynek formatorvénnyét a költő beható, folytonosan megújuló szemléssel igyekszik kifürkészni,³² jégvirágok,³³ szabadon növekvő-terjedő fák formái,³⁴ a kőveken meg-megtörő víz kanyarulatjai,³⁵ a naplementék sokféle színben játszó változatai,³⁶ meteorok, üstökösök és szuntenül, végtelen sokaságban az alakjukat egyre változó feltek mozgása.³⁷ Mindent pedig teljes figyelemmel szemléli, olyan figyelemmel, amelyben nyoma sincs a románikus kedélyhullámoknak, sokal inkább Goethe figyelmes tekintetere emlékeztet. Hopkins objektívására törekszik,³⁸ amely az egész embert igénybe veszi, lenye legmélyéig; egyszer melléje szegődik valaki, akivel be-üldögélnie kell – csak akadályozza a teljes koncentrációt.³⁹ Hopkins természetesen érzékeny a természet üszta, vad alakját megcsontító valóságokra: a kivágott fák az egész tájat „megfosszják belső lényétől”⁴⁰ *under the sweet especial scene*, és „a későbbi nemzedékek már nem érthetik, mi csoda szépség rejlett itt”⁴⁰ Minden puszta tulajdonságban szál magasba a madár (a költő legkedvesebb, számtalan kü-

³⁰ 1872. október 20. 200. ³¹ 1874. november 11. 261.
³² 1872. augusztus 10. 223; 1872. július 16. 224; 1873. augusztus 16. 235;
³³ 1872. július 13. 251.
³⁴ 1872. április 29. 201. ³⁵ 1871. március 17. 205–206.
³⁶ 1872. október 20. 200. ³⁷ 1874. november 11. 261.

³⁸ 1872. augusztus 10. 223; 1872. július 16. 224; 1873. augusztus 16. 235;
³⁹ 1872. július 13. 251.
⁴⁰ 1872. április 29. 201. ⁴¹ 1871. március 17. 205–206.

⁴² 1874. szeptember 24. 260 és többször.
⁴³ 1868. július 29. 184; 195–196; 1870. október 25.
⁴⁴ 1871. április 21. 207 stb.

⁴⁵ 1871. szeptember 15. 215. „Kivágták a kört, és szerettem látni, hogy az ércem személyes benyomásokkal vannak átitatva, és ezt feltehetően el kell nyomonm”⁴⁶; 58.

⁴⁷ 1872. december 12. 228.
⁴⁸ 1871. szeptember 15. 215. „Kivágták a kört, és szerettem látni, hogy az ércem személyes benyomásokkal vannak átitatva, és ezt feltehetően el kell nyomonm”⁴⁹; 58.

⁴⁹ 1871. szeptember 15. 215. „Kivágták a kört, és szerettem látni, hogy az ércem személyes benyomásokkal vannak átitatva, és ezt feltehetően el kell nyomonm”⁵⁰; 58.

lönböző formában megjelentett képe), fel a szabad, megszélesített-
 tetlen levegőbe: Hopkins nem utolsósorban azért vili úgy, hogy költői
 lehetőséget a *Windbovverben* (Vörösvércse) teljesedtek ki,⁴¹ mert itt
 egyseget alkot a szemlélet és az, amire irányul: a „nap-világ-királyság
 királyfia”; aki „szörny szépséggel”, „bátorság, gög, szárny” egyse-
 gében lendül fel, forogva a vad szellel szemben, majd azután, mikor
 a költő röpének röviden kitaró tetőponthára szólítja (here buckle),
 veszélyes erejét mozdulatlananságában mindenesztől szétszórja, akátha
 izzó paraszat.⁴² A felfelé törő madár már korán Hopkins lenyét kite-
 jező képkeint jelenik meg,⁴³ később a kettecbe szorított, „szel-bátor-
 madár”;⁴⁴ a pacstrta a földi „csont-házban” lakozó lelek képe, míg
A tenger és a pacstrta című szonett a két őszai, a bombló-elülő ten-
 germoraj és a pacstrta, fütty-friis, fesseshüü”, „zuhogva zúduló”
 dala közé helyezi a „tadt, renyhé várost”, „zavart, zsugor idejével”,
 vagyis minden olyan kultúrát, amely elvesztette a létezés eredendő
 tisztaságát, és „lehull a durva sárba”, melyből az ember véteire
 Minderről sokkal elősebben és részletebben szól Hopkins abban a
 nagyszabású költeményben, amelynek címe *Hogy a természet hánka-
 tosz? Nagy és a feltámadás világjáról*. A költemény a viharzó, zengő, lel-
 kesüiten tomboló természetet énekl meg: viharról terelt felhőpar-
 nak, „lelkessült rajongással tépi, dúlja, ostromozza az eles, zabolatlan
 szel a földet tisztára, a képлекeny iszapot kemény tisztára, kéregg,
 portá aszálja; rajnyi maszket és embert jegyet szikkaszt és keményít,
 melyet az iszap-kimlódás beleveszt lábával (*stanchés, starchés squadrás
 maskés and manmarkés treadme toli there footyreted in it*). Millió forrásból
 táplálkozva ég tovább a természet maglyaja” (*a bonfire az ősi be-
 kartáskor gyújtott tüzet is jelenü), minden embert „kultúra”, „rop-
 pant sötétségbe full”, miután nedves körvonalaikat kiszikkasztotta és
 portá gyálulta a „világ vad tüze”. És a költemény végén ugyan hirté-
 len a feltámadás kerüli előtérbe, de csak a tűzből pusztulás közepén
 villámlik fel, és csak mert az ember, ez a szegénylegény, nyomorult*

⁴¹ B (1879. június 22.) 84.

* Az idézetek Jékely Zoltán fordításából származnak.

⁴² P 36. ⁴³ P 16: „Let me be to Thee as the circling bird [...]”

** Orbán Ottó fordítása.

⁴⁴ P 39.

*** Orbán Ottó fordítása.

⁴⁵ P 35.

cserép, folt, faforgács", azért lehet egyben „immortal diamond, hal-

hatalan gyémánt"⁴⁶ is.

Ezt a titlust (amely a viktoriánus korabeli szépség című világot szemeteszödrbe söpít) nyomon követve kell áttekintenünk Hopkins életének állomásait: Walter Patertől (1) és megértésétől (2) Ignácig (3) és a lelkiyakorlatokat Duns Scotus fényében értelmező okfejté-

sekig (4).

1. Oxfordban filológiát hallgatva Hopkins belevetette magát a görög szépség világába, amely mint kalokagathia áthatotta az egész embert, a személyes és politikai etikával együtt. Az angol költők pedig, egészen eltérő formában ugyan, de egyaránt ezt a totalitást tartották szem előtt, alkotótörekvényük során még a világtól leginkább elszakadtak, Blake vagy Shelley is a polisztra, az emberiség közösségére figyelt, és a kor „totalis esszéit” (kivált Ruskin) szintén arra törekedtek, hogy a szépség alapján adjanak formát az emberi lét minden dimenziójának. Az etikát és a szociológiát puskin a lelki harmónia kanonjának rendeli alá; az angol ipari városok kiálto csúfsága azt tanúsítja, hogy az egyéni és a társadalmi tudatban egyaránt megfogyakozott, sőt teljesen eltűnt a szellemi egyensúly, az értékek hierarchiája. Annak következtében, hogy a gazdasági világ kizsákadott az egész embert átható egyensúlyból, csúfira lett az ember, majd az embertől világ; az ember egoiztá vá lett, saját magára és szűkös egyéni létére korlátozta horizontját, és nem volt képes többé arra, hogy a természetet akként olvassa, amiként szabadon kiműlővén: Isten di-csöszegéket. Már a *Modern Painters*-ben (1843sk.) felfedezhető Ruskinnek az a szándéka (amelyet később Hopkins is magáéva tesz), hogy a világ formáit, a fákat, a sziklákat, a felhőket a lehető leginkább magukra a tárgyakra koncentrálna fogja fel, s ez a tárgyiaság Ruskin szerint átfogja a tudományos szemléletől a keresztny-val-lasos látásmódig a szemléletes egész dimenzióját.

Amikor első gondolatkísérletével Hopkins megpróbálta körülírni a szépség mibenlétét (például az 1865-ös *Platon dialógus a szépség eredetéről*⁴⁷ című munkájában, amelyet velhetőleg Walter Paternek írt), és ennek során elsősorban a harmónia törvényeit fedezte fel, az arányt, az egyensúlyt, és azok összetettebb formáját, a kontrasztot (amelyet

⁴⁶ P 72. ⁴⁷ J 86-114.

tóni idea a természetben testesül meg; ettől a szemponttól akkor sem szakad el, amikor az arisztotelészi forma személyes, keresztény énné, személylé alakul számára. Ezért pedig az is fontos, hogy azok a később teljességgel nélkülözhetetlenek bizonyuló szavakat s fogalmakat, amelyekkel legbelső szándékait igyekezett kifejezni, amelyek nem tudott elhagyni, egy Parmanidészről szóló 1868-as esszéjében dolgozta ki:

„Nagyszabású alapítéle, amelyet vallásos meggöyöződéssel fejt ki újra meg újra, azt hangoztatja, hogy csak lét van, nemlet nincs, amit talán – a gondolatot némileg kielezve – úgy is értelmezhetünk, hogy minden dolgot *instress* [beleért] tarti létben, s ettől függetlenül minden semmis. Nehezen megfogható panteista idealizmus hatja át a töredékeket, s ezért nehéz kielegítően lefordítani őket [...] (de) rendkívül megragadó, ahogyan az *instress* a teljességet (*flusb*), az önmagába tömörült egészet (*foretrawm*) és a belalakot (*inscape*) érzékeli. [...] Es valóban gyakran érzékeltem, midőn ebben a hangulatban voltam és átéreztem a beleértő mélységét, vagy azt, milyen fészeken fog össze a belalak egy-egy dolgot, hogy semmi sem olyan találó, semmi sem mutat oly egyenesen az igazságra, mint egy egyszerű »igen« és »van«.

»Soha többé nem tudhatod és nem mondhatod ki, ami nem volt, nem lenne út hozzá.« Nem lenne semmiféle híd, semmilyen erőáram (*steam of stress*) köztünk és a dolgok között, amely révén túljuthatnánk magunkon és szellemünket átendríthetnénk. [...] A lét és a gondolkodás ugyanaz. A gondolkodásbeli igazság lét, létért (*instress*), és minden egyes szó azt teszi lehetővé, hogy létezőket ismerjünk el, s a »van« kopulánál (vagy megfélelőjénél) fogva minden egyes mondat kifejezi és igazolja azt.²⁵² Hopkins értelmezi Parmenidész szövegét; szembehelyezkedik ugyan Parmenidész »panteizmusával«, mégis legkiválóbb gondolatait veti be értelmezésére. Az *inscape* és az *instress* tömören egész világlátását kifejezi; a két kifejezés éppoly mélyen a létben gyökerezik, mint Parmenidészé, csak a lét megteremtése alakult át időközben: egyedivé, személylé alakult. Amikor ezt az esszét írta, Hopkins már megért keresztény volt, Newman birminghami oratóriumában tanított. Ezzel egy időben rövid feljegyzéseket vetett papírra a szó és a nyelv mibenlétéről. »A szavaknak három, egymással összefüggő állapotuk van [...] amikor még

melyes „belalakot” igyekszik kifizétkészni, mind a természetben, mind a művészetben. Az Ifjú Yeatsról a következőket írja: „Hajlékonyan kezeli a költői nyelvet, gyakran egészen szép képekkel és más pozitív vonásokkal találkoznunk nála, de mégis hiányzik belőle a legfontosabb, az, ami valóban marandandó. Ez az, amit *inscape*-nek nevezek, vagyis *spekiesnek*, a stílus egyéni-sajátos szépségének.”⁵⁷ A Purcellről szóló költeményben (és annak értelmezésében) Hopkins kimerítően kifejti az *inscape* értelmét: a zseni kitarja szárnyait, és „közben akaratlanul tollazata benyomasának lehéletét bocsájtja ki, amelynek rajzolatában megmutatkozik lénye”.⁵⁸ A szó mindenütt felbukkan, „amint „az egész világ is csupa belalak”.⁶⁰ Egyszerűen csak meg kell találnunk azt a pontot, ahol a belalak feltárul, ahonnan például egy állatfelépül.”⁶¹ A megtragadott forma a szó kulcsa, sőt már maga is objektív szó. A „megformált” helyett Hopkinsnál éppúgy állhat „megszavastott” (*worded*) is.⁶²

Mielőtt belépett volna a rendbe, majd a rendben folytatott tanulmányai idején Hopkins naplót vezetett, amelynek segítségével gyakorolni tudta az *inscape*, a jelek olvasását. A novícius, majd a skolaszkus a természetet tárgyak teremtő eredésébe helyezkedve (legyenek bár azok hosszú életűek vagy gyors mulásúak, mint a virágok, a tájak fényviszonyai) gyakorolja a találkozást a természet Teremtőjével. „Ha nem üdítjük fel rendszerezésen elménket, nem tudjuk folytatni nosan emlékezetben tartani vagy felidézni, milyen mély is a belalak dolgozban.”⁶³ A jelek az idő haladtával más-más dolgok felé nyitottak, egyszer egy fa szépsége, alakja, vagy valamilyen más hatás stb. topant csodálkozással tölti el, majd, amikor a szenvedély ügyszólván

⁵⁷ C. Patmore-hoz: F (1886. november 7.) 373. Az *instruit* és az *inscape*-et illetően lásd főként A. Heuser: i. m. 23–39, és az no. 105–106. oldalakon taglalt iródalmat. B (1879. március 26.) 83.

⁵⁸ A virágzó gesztenyefák, ahogy átfut rajtuk a szél, „összefonódnak egymással, de belalakjukat nem veszítik el”: J (1870. május 14.) 199. A jácintok belalkja erő és bájj keveréke (J [1870. május 18.]). „Annak van most ideje, hogy megfigyeljük a belalakot a fák koronájában, hiszen a pattanásig feszes bimbók révén világosan megmutatkozik”: J (1871. március 17.) 205. A jácintok „meglepő belalakot mutatnak, mely minden érzékünket megránt”: J (1871. május 9.) 209.

⁵⁹ J (1873. február 24.) 230.
⁶⁰ J (1874. április 6.) 242. „caught the inscape in the horse [...] following that one may inscape the whole beast very simply”.
⁶¹ J (1874. április 20.) 243. ⁶² J (1871. március eleje) 205.

alapad, ez a különös szépség beleegyül a már felfedezett szépség-
ket egybefogó kincseskamrámba, és a későbbiekben, ha találkozzom
vele, csodálattal és ámulattal fedezem fel újra, bár lelkesültegem
valami új fele fordul.⁶⁴ Tizenkilenc évessen jegyzi le Hopkins ezeket
a szavakat. Később még megtapasztalja az *inscape*-eket őrző emléke-
zet erejének foygatközását,⁶⁵ a dolgok közvetlen megélelésének el-
gyengülését,⁶⁶ de ezt a vesztéséget igen gondosan veti egybe a köz-
ben elnyert látóképeséggel és tisztálattal.

Hopkins szemében a természetbeli *inscape* önmagában szép.⁶⁷ „Ar-
ra kellett gondolnom, milyen szomorú, hogy a belalak szépsége is-
meretlen és távoli az egyszerű embereknél, bár mily fogható közel-
ségben lenne, ha az embereknél lenne szemük ahhoz, hogy meglás-
sák, s ha újra általánosan hirtetni lehetne.”⁶⁸

2. A legtöbb idézett szakasz Hopkins szerzetesi életének első évei-
ből származó naplóbefjegyzésekből származik. De Hopkins nem az
inscape nyoman tért meg és lépett be a rendbe, legálábbis nem annak
az *inscape*-nek a nyoman, amelyet érettt években körvonalazott (s amely
egyszerre jelentett egzakt-esztétikai és vallási tapasztalatot). Angli-
kán korszakának istenképe ugyanis (szívén legmélyéről fakadó köl-
temények egész sora tanúskodik arról) a negatív teológia istenképe.
A *Nondum* fölő az Írásból választ motót: „bizonyal elrejtőztől Is-
ten vagy”, s a költeményben élesen megkülönböztet egymástól a
világbeli pompák közvetlen észlelhetőségét és a Teremtő abszolút
megközelíthetelenségét:

Látunk sok földi csodát,

Magát az alkotót sosem;

Az éj, e világ-mítád:

Fénycsarnok, mely kong üresen;”

„találgatunk, és olyan jelzőkkel illetünk téged, Királyunk, amelyeket
helyesnek találnk: mindannyian képzeltünkhoz mérten vetünk ár-

⁶⁴ Baillie-hoz: F (1763. július 10.) 202.

⁶⁵ J (1874. április 20.) 243; vö. Levél Partmore-hoz: F (1883. szeptember 28.) 313.

⁶⁶ D (1880. december 22.) 38.

⁶⁷ *Beautiful inscape*: J (1874. április 20.) 243.

⁶⁸ J (1872. július 19.) 221.

* Tandori Dezső fordítása.

nyéket trónusodra.” A lélek megszédül, „amikor keresve-kutatva betekinteni mer a lét szörnyű zürzavarába”. Ezért azt kéri Istentől, adjon neki feleletes érzéket (*sense beyond*), s kézen fogva vezesse az éjszotén át.⁶⁹ *A teljesség köntösben* a végtelen, „valasztott csöndjét” magasztalja, s ebbe a hangtalanságba nyugtatja bele minden testű érzéket; az áttérés évében vagyunk, nem meglepő hát, hogy felbukkan Newman kedves szava, a *swrander* (önmagunk átadása):

Ne szólj, ajak; most hallgatunk;
Takarodó jó, megüzent
Onnan, hol megadjuk magunk,
Hol beszédesse tesz a csend.*

Hopkins itt lép nászra a szegénységgel.⁷⁰ *A Szent Dorothy képmása* viszont már új ajtót nyit meg: a legenda nyomán Hopkins azt szövi versbe, miként visz a meghalt vértanúasszony egy kosárryi paradicsomi gyümölcsöt annak, aki végzett vele; a gyümölcsök azonban beleolvad a „csoda fénylő maradéka”:

My eyes hold yet the rinds and bright
Remainder of a miracle.⁷¹

Néhány barátjával együtt Hopkins kétségkívül azért jutott el a tohkus egyházhoz (már amennyire felfejthető ez a titokzatos folyamat), mert elégedetlen volt azzal, ahogyan a traktáriánusok a legfontosabb kérdésekre reflektáltak; sem Liddon, sem Pusey nem tudta kellőképpen alátámasztani Rómával kapcsolatos álláspontját, amely csupa következtetés volt; Hopkins részletesen is szól erről megrendült szüleihöz írt emelkedett levelében.⁷² Egyáltalán nem esztétikai szempontok nyomán jutott el a római egyházhoz: „Meglep, hogy azt mondogd: képzeld el, hogy az esztétikai izésem juttatott feleng of Englandben, elvégre a rossz izés mindig is a katolicizmus ajándéka volt.”⁷³ A dolog sokkal inkább úgy fest, hogy Hopkins megpróbált kitörni Oxford zart esztétikai világából, abból a világból,

⁶⁹ P 22. *Károlyi Amy fordítása. ⁷⁰ P 24. ⁷¹ P 25.
⁷² „A traktáriánus talaj darabokra hullt a lábam alatt”: levél apjához 1866. október 16-án (F 92); Pusey okfegyteséről: no. 98. ⁷³ Uo. 93.

amelyben még Ruskín sem tudott helyet adni a realitásnak. Hopkins nem tud megfélemlkezni a kor (és a jövő) keserű, ijeszítő valóságáról: „Be kell vallanom neked, hogy folytonosan a kommunista jövő körtül kettingenek a gondolataim. [...] Attól tartok, egy nagy forradalom már egyáltalán nem várat sokáig magára. Rémisztő kimondani, de bizonyos szempontból kommunista vagyok.” A munkások helyzete „a rendkívül gazdag Angliában szörnyű”, és ha „a bőségszarumellett méltóság, tudás, vigasz, öröm vagy remény nélkül kell élniük”, ki is „röhögte fel nekik, ha egy nap elsöprik ezt az egész régi kultúrát, amelyben nem volt részük”.⁷⁴ Hopkins azt írta, hogy a szegények köze, és örömmel is tartózkodnak a köztük. A *Tom's Garland* címet viseli az a talányos szonett, amelyben Hopkins az államot egy ember képében jeleníti meg: az uralkodó mint fő a csillagok közt hordja koronáját, a napibéret dolgozó munkás mint rossz cipőbe bújtatott láb a sárban, de lábfejét szögköszerű fonja körbe, ami egy másik, az alakot lentről lezáró koronát jelent.⁷⁵ Hopkins mindvégig hangszúlyozza, mennyire taszítják a nyomorban tengődő nagyvárosok, amelyek lassan, de feltartóztatnathatlanul magukba szívják, testileg-lelkileg megnomomortíják a még egészesleges vidéki lakosságot is.⁷⁶

Megjéretésével Hopkins felalozta magát a valódi, az embert szélmelyesen megszólító Istennek, a kereszt Istenének és a szörnyűségvilág Istenének, s önmagával együtt felalozta a szépség iránti szeretetet és művészetet is. Ifjúkori költeményei egyértelműen immanens esztétikát tükröznek; „amikor jészuta lettem, tüzre vetetem valamennyit, és elhatároztam, hogy soha többé nem írok semmit, minthogy az írás nem tartozik hozzá hivatásomhoz, kivételt csak az képez, ha előljáróim írásra ösztönöznek. Hét éven keresztül nem is írtam semmit.” E hosszú hallgatas után az első nagy költemény, az éret mesterművek nyitánya a rektor vélelenszerű biztatásának köszönhetően született meg.⁷⁷ Hopkins ifjúkori versei és jészutaként lejegyzett költeményei között tehát szakadékok húzódnak: ez a szakadék az a távolság, amelyet azzal tett meg, hogy a szeretett

⁷⁴ B (1871. augusztus 2.) 27–28.

⁷⁵ P 66; a költemény magyarázata Bridges-nek: B (1888. február 10.) 272–274.

⁷⁶ Baillie-hez: F (1888. május 1.) 293.

⁷⁷ D (1878. június 15.); Baillie-hez: F (1885. április 24.) 256–257.

világi formákat (bármennyire is vallási szempontból értelmezte őket) elköltően és lenyegülően elhagyva megtért a póre Istenhez: és amit a szakadéknak másikkal szemben a természetben és az egyházban megjelenő dicsofségeket szemlél és dicsér, az mindenesztől ajándék, amiben semmi szükségesszerűség, amit nem kell bizonygatni.

2. Megtérése után két évvel Hopkins belép a jezsuita rendbe; e ponton azzal a nehéz kérdéssel szembesülünk, milyen kapcsolata volt Hopkinsnak a rend alapítójával, Ignáccal. Lehetőséges volt-e, megeshet-e, hogy új fű költői eszközökkel hirdesse az általa megtrajzolt eszményeket? Spee, Balde és Bidermann óta egyetlen olyan tagja sem volt a rendnek, akinek meggyőző költői képességgel lettek volna Baratyának, Canon Dixonnak, aki szüntelenül megpróbálta rávenni arra, hogy jelenítsen meg végre valamit, vagy legalább ne tiltakozzon az ellen, hogy ő, Dixon, elhelyezze itt-ott néhány költeményt, Hopkins sosem adta be a derekát. „On joggal hivatkozik arra, hogy társaságunk támogat irodalmi tehetségeket: nos tehát jobb, ha maga a rend foglalkozik ilyesmivel.”⁷⁸ Az értetlenkedő Dixonnak csak azt tudja felelni, hogy hivatása olyan követelményt támaszt vele szemben, amelynél magasabbal másutt nem találkozhatna; aldozatát Istennek szintén „csak megszorításokkal mutatva be szívének mélyén”, amiert szigorú ítélte kell számitania, „egy kívulról tisztának és kifogástalannak tűnő elhatározás belsőleg még lehet zilált és rendezetlen”. Korábbi költeményeit tüzre vetette, de egy lelki dolgotban járatos személy arról győzködte, „hogy a legnagyobb áldozatot nem akkor hozom, ha megsemmisítem művészi alkotásaimat, hanem akkor, ha teljes engedelmességgel előjáróim döntésére bízom a kérdést. De nehezen tudom elképzelni, hogy valaha is ki tudná kérni valamelyik előjáróm véleményét arról, hogy megjelentethetek-e egy kötetnyi verset. [...] Kétségtelen, hogy amennyiben a dolgokat csak egy szempontból tudnám látni, elhanyagolva a többi, ezt a lemondást igen fájdalmasnak tartanám. Csak hogy nagyobb beket szerez, és az a szentebb út, ha az ember nem szerez hírnevet. [...] PS. Jobb felhívnom a figyelmet arra, hogy a leveleimet jelenleg felhívják.”⁷⁹ Következő leveleiben arról beszél Dixonnak, hogy az

⁷⁸ D (1879. október 31.) 30-31.: „Megtitom, hogy megjelentesse.”
⁷⁹ D (1881. november 2.) 88-89.

esztétikum nem a jesusiták kenyere. A költeszet önmagában csak ritkán szolgálhat eszközül Isten nagyobb dicsőségének keresésére; az iródalom és a kultúra ugyan értékes, de csak magasabban rendű célokat szolgáló eszközöként. A jesusita költőknel valamiképpen mindig is visszaszámoljuk dolgok jelenkeztek. A lángelmeit hirtévé övez, ezt pedig Szent Ignác igen vesszélyesnek tartja. Campion nagy költő lehetett volna, de ez egyáltalán nem foglalkoztatta. Ekesszólasa elpartogott, zsenije kioldottótt vértében. „A csillogás nem éppen hozzánk illő. Bourdaloue tekintethető a legnagyobb szónokunknak, a stílusa viszont kimondottan szalkás. Suarez a legértékesebb teológusunk, bámulatos szellemű gondolkodó, de nem eredeti, és nem is sziporka-zó; mindent kielégítően taglal, de egyetlen mondata sem ragad meg az ember emlékezetében, a formára mit sem ad.” Ugyanígy a szentek is: Ignácnak, bármily rendkívüli és rendhagyó alak volt is, Rómában sikerült oly észrevételni élnie, hogy a szentté avatási tárgyaláson az egyik biboros úgy nyilatkozott: soha semmiféle olyan magasabb rendű tulajdonságot nem figyelt meg benne, amely ne lenne meg bármely más jóraváló papban is. Nincs ez másként Aloysius Stanislaus, Johannes Berchman esetében sem. „Ezek a példák arról tanúszkodnak, hogy a nyilvános kiállítás és a sziporkázás nem a kenyereünk, s különlegesen inkább arra törekszünk, ami nem rendhagyó (*the commonplace*), arra vágyva, hogy szépséget odabent, a királyi hány, a jelek tereben nyertünk.”⁸⁰

Jóllehet barátait, Bridgest, Dixont és Patmore-t rendre arra bártatta, hogy jelentessék meg nyomatásban irásait, ne hadjanak vissza a hirtévtől, gondoljanak csak arra, hogy az irók szülőházájukban és a világban szellemi hatalmat képviseljenek, sőt erkölcsi okokból nemkedniük is kell erre a hatalomra,⁸¹ hogy a csodálat éppúgy természet-tes velejárója a műalkotásoknak, mint a jutalom az erkölcsös természetnek⁸² – ennek ellenére a jelek szerint önmagára éppen az ellenkezőjét tartotta érvényesnek. De a rendbeli pályafutása éppenséggel egy jejjebb és jejjebb futó lejtő vonalán haladt; különöncnek és bohócok tartották, skotszta nézetei miatt pedig pappá szentelése után kinn-

⁸⁰ D (1881. december 1.) 92–96.

⁸¹ C. Patmore-hoz: F (1886. június 4.) 366; Bridges-hoz B (1886. október 11.) 231; Dixonhoz: D (1878. június 4. és 1878. június 13.) 1–6.

⁸² D (1878. június 13.) 6–7.

kedő spekulatív képességek ellenére sem folytathatja tanulmányait; ahol nem talál, egyre kevésbé talál meg kellőképpen határozott hangot; a tertia után először középiskolákban kénytelen lajtni és görögöt tanítani, majd a gyűlölt Dublinban a szétesőben lévő katolikus egyetem ad elő görög filológiát; minden szellemi ihletés elkerül, egyfolytában olyan kimerült, hogy képtelen termékeny szellemi munkát végezni, élete és alkotóereje folyamatosan elmozsolódik. Skolaszkatúsának évei alatt az áldott walesi tájon formába tudott önteni néhány olyan költeményt, amely halhatatlanságot szerzett neki, majd tőle alá hoz ugyan még néhány szonett születik meg, amelyet „vétevelir”.⁸³ Számos tanulmányba kezd bele, de nem fejezi be őket, „cupa rom és cserépdarab” mindahány.⁸⁴ „A melankólia, amely egész életemben gyötört [...] , mindent beborító és bénító állapotra fejlődött.”⁸⁵ „Nem hát és nem indit már semmi művészi alkotásra. [...] Alltölágos küönccgeim telisen tönkretették az életemet.”⁸⁶ A rendben belüli teljességgel félreismertik, ide-oda tologatják; „már hosszú ideje Fortuna játékszere, labdaja vagyok, jókora felujom az előkeltség jufballonját, és nyomban újabb rügszát érzem magamon.”⁸⁷ „Muzsam már régóta búcsút intett szekereinek, és most újabban „mosásszak” foglalkozik. A mosoda jelenleg nagyüzemben végzi a munkát.”⁸⁸ „Tönkretesz, hogy a kor eunuchja vagyok, képtelen a nem-zésre.” Elmeje olyan megviselt, „hogy egyre nagyobb a veszélye annak, hogy meg fogok ötni”.⁸⁹ Amikor pedig barátai, akiknek beszámol minderről, felhaborodásuknak adnak hangot, arról biztosítják, hogy nincs mit tenni, mindennek így kell lennie.⁹⁰ Kritikusokat emlegeti, aki mint ember kétségkívül sikerben reménykedett, mégis azt kellett látnia, hogy összeomlik minden, amit a földön tett.⁹¹ Fogadalmára hivatkozik, amelyet leteve meghalt a világnak.

⁸³ B (1885. május 17.) 219.

⁸⁴ Ballihé-hez: F (1885. április 24.) 256. ⁸⁵ Uo.

⁸⁶ B (1881. április 3. és 1881. április 27.) 124, 126.

⁸⁷ B (1883. július 26.) 183. ⁸⁸ D (1888. július 29.) 157.

⁸⁹ B (1885. szeptember 1.) 221–222.

⁹⁰ B (1884. augusztus 21.) 197; „Így kell lennie, és mindig is így lesz.” B (1885. május 216; „Sajnálatos módon nem lehet másként”; B (1885. szeptember 1.) 241.

⁹¹ D (1886. július 3.) 137–138. ⁹² D (1881. október 17.) 75.

Ki tudná felfejteni ezt a belső tragédiát? Ha egyszer Hopkins helyesnek ismerje el a szentignaci indifferenciának azt a feltölgását, amellyel szembeállítotték, vagyis hogy a költeményeivel kapcsolatban semmiféle kezdeményező lépést ne legyen, hanem várja ki előjártói – magától értétdőden a legteljesebben valószínű – kezdeményezését, akkor nyilván mindennek így kellett történnie. E konfliktus mögött azonban mélyebb feszültség rejlik. Egy Bridgesshez írt levélben utal erre Hopkins: „Az egyetlen személy, akit szeretek, ritkán, mostanában különösen ritkán érint meg szívemet, és ha mégis meg-történik, akkor sem tudok mindig »tökét kovacsolni belőle«, mert az szentségtörés lenne.”⁹³ A probléma az Istenről imádságban nyert vigasz és a költői ihletettség közötti viszony kérdése. Az első a *lebette* plántálni a másodikba, de Hopkins nem hajlandó erre, kivált akkor nem, amikor a vigasztalások megfogartkoznak. Azzal a töres-sel találkozunk itt, amelyre Baruzi Keresztes Jánossal kapcsolatban hívta fel a figyelmet, s amellyel *Père et Poète* című – felszínes – könyvében Bremond nem vetett kellőképpen számot.

Egyézt igazat kell adnunk P. Devlin SJ-nek, akinek rendkívül találó észrevételei voltak rendtársával, Hopkinsszal kapcsolatban: „Hopkinsban a jesusita úgy viszonyul a költőhöz, mint egy viktor-ianus fét) egy olyan asszonyhoz, aki szegyenre ad alkalmat számára. Miúsaja egy magas társadalmi rangú hölgy, egy tisztaságban élő, öm-magát Istennek szentelő asszony volt, de a nyilvánosság előtt úgy bánt vele, mint utcanővel, s gyermekkeit nemkivánatos és valamikép-pen bűnös tehernék tartotta. [...] De Hopkins mégis egészen vilá-gosan, fájdalommal telve látta, milyen köteleltségel vannak gyerme-keivel, költeményeivel szemben, s titokban szenvedélyesen szemre-öket.”⁹⁴ Másrészt, állítja Devlin, Hopkins azok közé a XIX. századi konvertiták közé tartozik, akik valamiféle kanüanús-viktorianus má-r-mar-janzenista „hős”-eszményt hoztak magukkal az egyházból, és erre az eszményre tekintve a végöskig tépték-marcangolták ma-gukat.⁹⁵ Ezért, hogy a költő számára sokszor teljeseen köbörzött és logikusnak tűnt sorsa: túl akart lépni az esztétika szféráján, a pübe-

⁹³ B (1879. február 15), 66.

⁹⁴ Hopkins prédikációhoz, spirituális írásához és magánlevegő feljegyzéséhez előszavában: S 3sk., 107sk., 213sk.

⁹⁵ S 119–120.

Isten felé; sőt az élő Isten néhány fontos időpontban egyenesen a világot átható tüzként (Hérakleitosz tüzként) jelent meg számára (már-már Siva arcaként), a bömbozó teli tengerként, benne a *Deutschland* nevű hajó, fedélzetén az öt számuzótt apáccával, amely éppúgy zatonyra futott és elsüllyedt, mint az *Emwüdké* és szép szal fiatal matrozai. Hopkins tisztában volt azzal, hogy ez a fenséges Isten, akinek a teremtet por dicsérettel, tiszteléssel és szolgálattal tartozik, egyben a legnemesebb törekénységű tiók is, a világ megszabott szíve, amely megtör az édes szeretettől (oly sok költeményben szól erről). De hogy mennyiben látta Ignác szellemében mindezt, azt nehéz megmondani. A lelkiyakkorlatok az élethez szükséges levegőt adják neki, az önvizsgálat és a kijózanodás lehetőségét biztosítják, s rendkívül merész spekulációkat is fogantatnak, amelyek azonban inkább Scotus, mintsem a rendalapító hatásától árulkodnak. Közvetlen kapcsolat nincsen közöttük.

4. Duns Scotus, akire első ízben 1872-ben figyeltek fel, s akinek írásait olvasva „a lelkesült új hulláma ragadta” magával,⁹⁶ elsősorban saját látásmódját igazolta Hopkins számára: „Amikor befogadtam az ég vagy a tenger valamilyen belalakját, mindig akkor kellett Scotusra gondolnom.” Scotus volt az első filozófus, aki pontosan számot tudott venni a dolgok egyediségével, s ellenállt annak a kísértésnek, hogy általános eszmékbe, formákba, törvényekbe olvassza be őket. A költő pontosan ezzel akart foglalkozni: a dolgok megszüntethetetlen egyediségével; ez a törekvése pedig már akkor is „szokatlan” színdben tüntette fel, ha csupán távolról utalt a kifejezési kívánt egyediségre: „Költészetem kétségkívül szokatlan és külön. [...] A költő, a minta vagy belalak éppen megkülönböztetettséggel tűnik ki, s a megkülönböztetettséggel együtt jár a különösség fogyatékos-sága. Ezt a fogyatékos-ságot nem tudtam elkerülni.”⁹⁷ Ha valaki a dolgok megkülönböztető sajátosságait emeli ki, s az egyiséget terem-tes törvényeket nem hangsúlyozza a sajátos jegyek kárára, annál a világ alapvetően különös színdben mutatkozik meg, minden „jätékos és egyenl, furcsán, tévovázón”⁹⁸

⁹⁶ [1872. augusztus 3.] 221. B (1879. február 15.) 66.

⁹⁷ P 37 (Tótfalussy István fordítása).

színes, foltos (*apple*), változékony, szepiöborított, mindennek más, mindennek külön íze van, és pont ebben rejlik az érteke, ezért össze- téveszthetetlenül egyedi. Scotusnak volt szeme az egyszertre; ebből fakad, ahogyan Hopkins találon megjegyzi, hogy többet lát, mint amit ki tud mondani: „Hasonló értes kerített hatalmába Duns Scotusnál is, amikor műveit oly nagy lelkesedéssel olvastam: túl messze látott, túl sokat tudott, kifinomult érzékenysége tünyült azon, amit befogadott, s így bizonyos feszültség alakult ki zsenije és teher- sége között; s most, amikor az iskolákban egész csapat tehetség, egyre messzebb távolodva tőle az időben, egyre kevésbé tartja lehet- ségesnek megértését, arról értékeznék, hogy lenyegében nem is mond semmi olyat, amit érdemes lenne megérteni.”⁹⁹

A lelkigyakorlatok alapjától itt nagyszabású tanulmányában (*Ho- mo creatus est*)¹⁰⁰ az én, az egyéni, belső én titkát állítja a középpontba, s konkrétan kitalakult, semmi másból le nem vezethető egyszertiséget teszi meg a világnézetelek próbakövévé, azt hangsúlyozva, hogy az én titka bizonyítja Isten szuverén teremto aktusát. A püthagoreus vi- lágkép dia-tonikus pontjai új, sokkal élesebb formában jelennek meg. „Saját magamat, mind emberként, mind enként teljességgel konk- rétnak és egyedinek érzem, *at pite*” – azaz pontosan eltaláltam, abo- gyam a nyíl belelatal a tábla középvébe, a szó jelentése: pontosan rögzítet, kijelölt, ráhangolt, kiválasztott – „sőt még konkrétabbnak is még pontosabban kijelöltnék (*higher pitch*), mint bármi más, amit magam körül látok”. De mégis hogyan tömörül össze a lét ezzel az egyszert csomóvá, honnan ez az egyediség? Kétségtelven nem valami olyanból, ami kevésbé tömör, nem olyasmiból, ami elmosódottabb, lazabb, általánosabb; hanem valami finomabb és magassabb remény- egységességből (*by one of finer and higher pitch*), amely (és semmi más) előre tudja kényszeríteni (*force forward*) egy, egységes konkrétumot. Az egymásból eltarto, nehézkes elemeket. Mindaz már az emberre nézve is igaz, de sokkal inkább áll a szellemre, a belső éntre, s ezáltal tudatára és onterzékelésére: „saját magam, énem – a dolgok rejtve a tudatomban – megtapasztalt izétre, amely egyedi bb mint a sók ragya a mandragóra íze, egyedi bb mint a diófalevelek vagy a kímélő illat, és semmilyen módon nem közölhető másokkal [...] Saját magammal

⁹⁹ C. Patmore-hoz: F (1884. január 3.), 349.
¹⁰⁰ 1880. augusztus 20. (S 122–129).

nem tudom megfélemlíteni semminé; átkutatatom az egész termé-
 szet, »maggamat« sehol másutt nem izlelhetem meg, csakis egyet-
 len egy kortóból, tulajdon letemből. »Amúgy két dolog között min-
 dig van valamilyen rokonság: saját magamat illetően viszont minden
 csak taszít, és »sehogy sem segít megérintenem, mi is az egység.«
 Ha meg akarjuk érteni a jelenséget, először is azt a hipotézist vet-
 jük el, hogy merőben a véletlen játkáról van szó, majd azt a – Hop-
 kins által részletesen és árnyaltan átgondolt – másodikakat, mely sze-
 rint az emberi egységben valamilyen általános természet- vagy
 világsszemlélet létezik egyedi módon (»az averroistákat *intellectus agens*-vel,
 a hegelianus tanokkal szembeszünk itt«), minthogy egyfelől ez az
 általános szemlélet lehetne egyszemélyes, mint individuum – egy átfogó-
 gekben, ahogyan én sem lehetek – mint individuum – egy átfogó
 szemlélet része vagy tagja, kivéve ha „a belső egységnek más izé-
 van számomra és számára“; másfelől az átfogó szellem nem tekin-
 tethető a tudat és cselekedetei merőben formális vonatkozási pont-
 jának sem, hiszen akkor mégis kinek a belső egysége lenne ez a
 pont? Kétségkívül minden belső egységnek megvan a középpontja
 és a periferiája (mint például a testben élő emberek), de utóbbi
 éppen az adott belső egység periferiája, és nem egy önálló egye-
 léség. Az általilagban lehetséges, hogy a lenyegi élet több indivi-
 dumban valósuljon meg, de voltaképpen sem az állati élet, sem az
 egyes állat nem alkot belső egységet. Az emberiségben belül a bel-
 sö egységek lehetnek egy egész rész, de ez még nem olvaszja
 magába őket. Isten, a legfőbb belső egység egyszemélyes és transz-
 cendenciája folytán benne lakozhat minden egyes teremtetett szemé-
 lyben, de csak azért, mert e belső egységeket más természetek és
 egységek végtelenül sok lehetőségéből szabadon kitragadta és
 kirehozta.

Hopkins ezzel végtényesen túllép az egész mítikus világban, de
 inkább éppen nem mítoszalánítás révén, hanem úgy, hogy fölöttes
 mítoszait alkot: a szabad, abszolút belső egység benne lakozik min-
 den kétehozott belső egységben – ez a valódi, igaz formája a
 lehetetlen, kiöltött romanikus totális egységnek. Előtérbe kerül
 a Bonaventúra alapfogalata, amelyről egyenes út vezet Scotusig:
 »Isten kimondja magát: önmagán belül mint Isten-Ige, önmagán ki-
 vil mint a világ. Ezért tehát ez a világ Isten szava, kifejezése, üzene-
 t. Ezért célve, iránypontra, értelmé, irányultsága maga Isten, élete

vagy tevékenysége pedig az, hogy megnevezzé és dicsőítse őt.¹⁰¹ Szabad szavával egy szabad belső egyediség csak ezt tudja kifejezni, csak Isten egyedülálló dicsőséget tudja sugározni, ezért az egész világnak Istenről kell beszélnie. A természet nyelve mindenesztől *raduc- no*, az, amit Bonaventura értett a fogalmon: „Amikor hazatértünk, sűrű csillagtömeg ült ki az égbe. Hátradölvé figyeltem őket, szívem szokatlanul tágra nyílt, és dicsőítette az Urat, akinek és akibe vissza- tér mind a szépség.”¹⁰²

Mindazzal azonban Hopkins még nem tártá föl a belső egyediség voltaképpeni misztériumait; ezek csak akkor mutakoznak meg, amikor az általános filozófiai *analogia haecceitatis et personalitatis* területéről tovább lép a teológiai problémátka felé, amelynek lényege: mi is valójában az ember belső egyedisége, micsoda a személy Isten Krisztusban végbevitt kegyelmi kiválasztásának horizontján? Hopkins eredeti spekulatív teljesítménye (Scotus nyomán) csak e kérdéssel kapcsolatosan bontakozik ki.

2. Isten világra vonatkozó gondolata és világra vetett tekintete

Spekulatív eligondolását Hopkins elsősorban két rendkívül tömör szövegben fejté ki: *A személyiségről, a kegyelemről és a szabadságról* és *A természet, a megpátlás és a nagy áldozat* címűben.¹⁰⁴ Reflexiói ezúttal is a belső egyediség, illetve a személy mint értelmes egyediség kérdéshoz kapcsolódnak: „A belső egyediség egy dolog belső egyessége; ez az egyességre (*oneness*) korábbi a dolog létezésénél, nem következik egysszerűen és közvetlenül abból, hogy a dolgok minden másról független léte van.” Egy belső egyediség természetét nem lehet persze nem lehet, de mint szándék (a Teremtő szándéka) meg lehet „valami pozitív”, s különbözők minden más lehetőség belső egyediségtől. A személynek és a természetnek ez a Scotus követő megközelítésből önbiztatóan arra a tartalmi vonatkozásra irányul, amely Anton Günther állított gondolkodásának középpontjába. Ezen

¹⁰¹ S (1882. augusztus 7.) 129. ¹⁰² J (1874. augusztus 17.) 254. ¹⁰³ S 186–191. ¹⁰⁴ S 196–202; lásd továbbá Hopkinsnak a *Lelelygyakorlatokhoz* írt vázlatos kommentárját, különösen a pokolra vonatkozó elmélkedést (135–142), a *személyiségről* (190–191), a *De Amore* című elmélkedést (S 192–195).

természet különböző belső egyediségeknél lehet a sajátja, s különbözően is lehetséges, hogy különböző egyedekben különböző sorokon megjelenjen kereszttul. Az az aktus azonban, amellyel Isten – egyszeri művelőként akarva – kiválaszt egy belső egyediséget (mint lehetségeset vagy mint tényleges valóságot), osztatlan és közölhetetlen. A személyes egyediség, amely csak egy természetbe öltözve létezhet, s csak egy természetben birtokolhatja lényegét és cselekedhet mint saját maga, éppen ennek a különbségnek a pólusai között szabad: önmagát akként a belső egyediségeként határozhatja meg (és kell is meghatározni), amelyként létezik: *freedom of pitch*, mégpedig természetnek szabad játekként biztosító tereken kereszttul: *freedom of play*, amihez következik éppen hozzátartozik választható tárgyak elrendeztetésére: *freedom of field*. A legfontosabb azonban az önválasztás-ként értendő önmeghatározás, amely akkor teljes, ha beleágyazódik az egyen számúra Istentől öröktől fogva kigondolt és kiválasztott hangba és ízbe, abba a sajátos jellegbe (*pitch*), amelybe a természetben önmeghatározásnak (és ezért „önteremtésének”) kezdettől fogva bele kellett illeszkednie.¹⁰⁵ A szentünnéi lelkiigyakorlat által megcélzott választás (*election*) itt úgy kapcsolódik ehhez a Scotus nyomán követendő eredendő választáshoz, mint a gyakorlat az elmélethez, hiszen Isten arra akarja elvezetni az embert akarator, hogy azt válassza, amit Isten öröktől fogva kiválasztott számúra (*Lelegy. nr. 135*). Hopkins ezért szembehelyezkedik a tomistákkal, s nem fogadja el, hogy a teremtménynek csak az indifferencia formájában van szabadsága, mivel így hátrébe szorulna előzetes és önmeghatározásának konkrét megformáltsága. Ennek fényében értelmezi Hopkins a szentünnéi szemlélődés két elemét, a „személyek látását” és a „hely látását” is, mivel „minden valódi személy, függetlenül attól, hogy elő, halott, vagy csak a jövőben születik meg, a lét kiterjedésében helyezkedik el, egy egészen konkrét helyen, és nem sehol, s ezért a szellem egészen konkrét urat találhat hozzá”.¹⁰⁶ Mivel azonban önmeghatározása elől kitérve (ez a kitérés ott rejlik minden bűnben) az ember potenciálisan az elől tér ki, hogy belső egyediségének Isten

¹⁰⁵ „Taking part in their own creation”: J 197.

¹⁰⁶ S 186.; ezután Hopkins Scotust idézi: Isten azért tárja fel szentháromsági művelőit, hogy Istenre gondolván a hívők egészen konkrét irányba, egy egészen konkrét

valakire (aki Isten) tudják irányítani szellemüket.

által kigondolt és kiválasztott ösképet válassza (amely Istenben nyug-
szik, és végső soron maga Isten), ezért potenciálisan minden bűn
szabadon fokozható, egészen az istengyilkossáig: ebből fakad a bűn
voltaképpeni tartalma, és Krisztus keresztjén keresztül valóban eh-
hez is kapcsolódik.

Isten öröktől fogva ténylegesen Krisztus testvérivé és tagjává
választott ki és hívott meg minket, személyes mivoltunk (*person*) kö-
zponthja a természetleletében rejlik, és ezért önvalasztásunk konk-
rétan csak Isten kegyelmén belül lehetséges. Nem arról van szó, hogy
a személyt (például az individuummal szembeállítva) Hopkins csak
a természetleletti horizontján akarha meghatározni, elvégre az értel-
mes teremtmény szabadságát egészen világosan a kegyelemmel való
együttműködés előfeltételeként fogja fel; de a póre személyes szabadsá-
got (*arbitrium*) olykor szinte nyersen szembeállítja az eszes természet
szabadságával (*voluntas ut natura, affective will*), s csak az elsőt tartja képes-
nek a mindent eldöntő választás meghozatalára.¹⁰⁷ De miként készít-
het Isten kegyelme az emberi szabadságot arra, hogy a természet
tulnyúlva a természetleletben válassza és határozza meg magát? Hár-
mas csellekessel, amelyet a megelőző, követő és beteljesítő (vagy fel-
emelő, egyestítő) kegyelem visz végbe. A megelőző vagy „előzetesen
igazgató” (*foretelling*) kegyelem az eszes természet szabadságára (*voluntas
ut natura*) hat, amely természetlelet fogva az (abszolút) Jóra irányul, és
másként nem is lehet „ügyszólván bepróbatálya (*rehearse*) velünk elfoga-
dásunkat, mivel eleve olyanként tapasztaljuk meg magunkat, mint aki
legálább pillanatokra, még ha nem is végetvénnyesen, már elfogadva a
Jót, és úgy vélem, hogy ez az elfogadás valódi és igaz!”¹⁰⁸ Arról is
Isten fele tartó mozgástól szól itt Hopkins, amely Agostonnál is gra-
ran megjelenni (*delectatio*), csak éppen személyesebb fogalmakkal írja le.
mint az egyházazatya; a kegyelem csele ez, amellyel Isten mindegyik
előzetesen saját magához vonja egyetértésünk természetes elemét.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ „The memory, understanding and affective will are incapable themselves of
an infinite object and do not tend towards it [...] The arbitrium in itself is
personality or individuality and places him on a level of individuality in some way
with God” S (1883. szeptember 5.) 138–139. „For a self is an absolute which
stands to the absolute God as an infinitesimal to the infinite” S 153.

¹⁰⁸ S 150.
¹⁰⁹ S 157.: „God’s forestalling of man’s action by preventent grace, which comes
with it a consenting of man’s will.”

és zsákmanyanként kintálja a mé-
ten kegyelme alaszáll bele, az e-
kifezülési irány (*strain*) szaba-
egy új hasadási felület, egy
gömbjén ár,¹¹⁰ de nem ugyan-
lyezéssel (*shif*): „Teremtmény
lehetőséges világba ebből a jele-
magát szemlélje ott, kegyelemmm
gadvá; mi több, régi lenyét e-
Istennel egyetértő lényegiség-
tözetetés kegyelem.”¹¹¹ A sze-
módja arra, hogy döntést ho-
mellelt, hogy megcseleazza és
támogatásával, olyan döntés-
szertűen, csak „az egyetértés
ellismeréseként, hogy a kegy-
dent. „A teremtménynek ez a
mint egy kívánság, amelyet Hár-
a vágy, hogy azt tegye, ami
egyetért Istennel, hogy igen-
gyakozásnak ez a kicsiny só-
az ember élete és szellemé.
an a teremtmények Isten fe-
annak az aktusnak az előze-
nek meg kell tennie, jöllehe-
előre elrendezte ezt az aktus-
olyannyira különbözik a ma-
drenedezésének kikényszerít-
– aki vele együtt cselekszik
menny e végtelenül kicsiny a-
keg áthidalására erejéből tel-
tenu elővetélelést” visz vé-
het „nem egy minden elem-
nem a szabadságunk az elu-
megs olyan, amelyben „Is
csellekedünk [...] Es a

és szakmányként kinnálja a még vonakodó *arbitrium*nak. Amikor Isten kegyelme alaszáll belé, az ember előtt egy új horizont tárul fel, új kifizülési irány (stain) szabadságának megvalósítására, úgy szólván egy új hasadási felület, egy új harántvágás (cleave) lenyének kerek gombján át,¹¹⁰ de nem ugyanazon a síkon, mint eddig, hanem áthé-
 gresszál (shif): „Teremtménéyet Isten egy pillanatra áthelyezi abba a
 természetes világba ebből a jelenbeli világból, [...] és hagyja, hogy saját
 magja szemléli ott, kegyelemmel telten (gratious) és Isten akaratát elfo-
 gadjon: mi több, régi lenyét egy pillanatra kegyelemmel eltolított és
 lenyel egyetértő lenyegtségbe öltözteti. Ez az áthelyezés és beöl-
 tözés kegyelem.”¹¹¹ A személyes *arbitrium*nak csak ekkor nyílik
 módja arra, hogy döntést hozzon e mellett a legfőbb egyedi forma
 mellett, hogy megelőzza és eltalálja azt (*pitch*), a kísértő kegyelem
 meggyászásával, olyan döntést hozva, amelyet az ember csak csíra-
 tannak, csak „az egyetértés sóhajával” tud meghozni, csak annak
 állmattéként, hogy a kegyelem már előzetesen elrendezett min-
 den. „A teremtménéynek ez a döntése önmagában véve nem több,
 mint egy kívánság, amelyet Isten tekintete felismer, nem több, mint
 hogy, hogy azt tegye, amit Isten akar, csupán annak jelzése, hogy
 igyekszik Istennek ez a kicsiny sóhaj, ez a gyenge fuvallat (*aspiration*) – ez
 az ember léte és szelleme. [...] Így tekintve az imádság nyilvánvaló-
 sa a teremtménéyek Isten felé tartó sóhaja, lehelate vagy törekvése,
 amire az aktusnak az előzetes elrendezése, amelyet a teremtménéy-
 nek elrendezte ezt az aktust. Ez az a pont, ahol [...] az egyik ember
 teremtménének kikényszerített elfogadásával találkozik, a másiknál
 az aktus egyik cselekvészik – a választás aktusával. [...] Ez a teremt-
 méné cselekvészik a kicsiny akcióval teszi meg azt, ami a teremtméné-
 nyelől telik.”¹¹² A megelőző kegyelem mintegy „pró-
 ba-döntésként” vissz végbé, „előzetes vázlatot” rajzol meg, jölle-
 nek, „nem egy minden elemében kész jövőt, hiszen mindig is meg-
 van a szabadságunk az elutasításra”, de ez az előre megnyitott jövö-
 nek olyan, amelyben „Isten már cselekedett, sőt már mi magunk
 is cselekedtünk [...] Ez az egyetértés sóhaja összeköti a jelent a

övövel, [...] azaz megkezdte a kettő összekapcsolását, ez az első, vég-
telennül kicsiny szem a láncban vagy az első lépés azon az úton, ame-
lyet saját erejéből a teremtmény sosem tud megjárni”. „Sőt az emlí-
tett felsőhajtas vagy lehelet (*aspiration*) maga is válasz a Szentlélek
beléhelésére, amire ugyanazon legegzet folytatolagos sága és killeg-
zése következik, ez pedig átvezet a rátonzó mélység fölé”,¹¹³ és
alála a kegyelem végérvényesen beköltözik a szabadságba, mint meg-
szentelő és egyesítő kegyelem. Míg az első kegyelmet az Atyának
kell tulajdonítanunk, aki fel, a Fiú képe fele vonzza az embert, a
második a Fiú voltaképpeni megfeszítő kegyelme, a harmadik pedig
a Szentlélek egyesítő-megszentelő kegyelme. Az első (mint a felfele-
vonó mozgás értelmeleg átelheto tapasztalata) a novíciusok kegyel-
me, a második (mint önálló választás) az éret keresztényeké, a har-
madik „valóban Isten ujjá, amely a személység legbelsőbb véreterét
érinti meg, azt a pontot, amelyet semmi más nem tud elérni; az em-
ber pedig erre semmiféle tettel nem tud felérni, csakis a pusztá elis-
meréssel, azzal az ellennyomással (*counterstress*), amelyet csak Isten
érez; az *inpiration* le [be]lehelés, sugalmazás] választként adott *aspi-
ration* [kilehelés]”: ez a beteljesítő kegyelem.¹¹⁴

Ezek a gondolatmenetek azonban a skotsa teológia alapeszmé-
köre szerveződnek, mely szerint a Fiú áldozata az első eszméje Is-
tennek a világgal kapcsolatban; ezzel a szemponttal már Bona-
ventura is találkozunk. Hopkinst (akárcsak a ferences teológus)
kizárólag a világ ténylegesen fennálló rendje foglalkoztatja (az a két-
des nem, hogy mi történt volna, ha Ádám nem vétkezik): a világ-
rend alapja viszont a Fiú „nagy áldozata”, és eszemielig minden te-
remtmény az ő áldozateszméjéhez kapcsolódik. A mindent megál-
pozó „nagy áldozat” az a mód, ahogyan Isten szentháromság-
melyes léte, a személyek önzetlen, mindenesétől egymásért élt éle-
kiléphet önmagán kívülre: „Isten önmagán kívülre irányuló első szent-
doka [...], hatalmának első kiverődése (*outstress*) Krisztus volt, és mi-
kell feltételeznünk, hogy a következő a boldogságos Szűz volt. De
miért eredt a Fiú ilyen módon az Atyától: nemcsak szentháromság-
beli öök és belső eredése formájában, de külső, kevesebb mint öök,
mondjuk azt: aionikus eredéssel? Azért, hogy megdicsőítse Istent,
megpedig áldozattal, egy olyan áldozattal, amelyet az Istenem kíván.

terméketlen pusztaságban (*barren wilderness*) mutat be, éppúgy, ahogyan Izrael gyermekének is a pusztába kellett kivonulniuk, ha áldozatot akartak bemutatni. A Fiúnak ez az áldozata és kifejezése az eredeke szentháromsági eredetének következménye és leképeződése; szentháromsági eredésének misztériumából fakad minden áldozat, de erre most nem tudok kitérni. Mintha Isten önmagásának boldog agóniája és megfeszülése izzadtság- vagy vér-cseppeket utköztetett volna ki, és ezek a cseppek alkotnák a világot, vagy mintha a »békés Szentháromság« unnepe alkalomával felgyűlő fények egy apró részen át kisuғarzóztak, és a lehetséges teremtmények világából megvilágitottak volna egy »hasadási felületre«.¹¹⁵

E pontból bonjra ki Hopkins a legegzetelálló spekulációt. Krisztus eukharisztikus létmódjára reflektálva Scotus visszahelyezte jógukbá az arisztoteleesi kategóriákat, és arra jutoit, hogy a mennyiség másodlagosan ugyan azt jelenti, hogy a részek önmagukon kívül léteznek, elsödlegeesen azonban azt, hogy egymáshoz kapcsolódnak egy lényegben, annak harmóniáján vagy testi formáján belül. Istennek ezért hatalmában áll, hogy Krisztus eukharisztikus testét egyetemessen, a kozmosz terének és idejének minden pontján jelenlévővé tegye; Scotus mindehhez még hozzáteszi: »Azt állítom tehát, bár nem ragaszskodom hozzá, hogy Krisztus már a megtestesülés előtt, és »mélóit Abraham volt«, a világ kialakulásakor szentségi módon ténylegesen létezhetett az időben. És ha ez igaz, akkor ennek egyenes következménye, hogy mélóit Krisztus megfogant és teste kialakult volna a boldogságos Szűz legütszább vétéből, az eukharisztia már létezhetett.«¹¹⁶ Scotus tekintélyre támaszkodva Hopkins a következőképpen folytatja az áldozatról szóló fejtegetéseit: »A benuarott áldozat az eukharisztia lenne, és az áldozat csak úgy lehet valóban az áldozat állapotában, csak úgy lehet mozdulatlan, tehát teljesen vagy élettelen, ha az anyagban mutatják be. A boldogságos Szűzre pedig azért volt szükség, és azért rendelte el létét előre Isten, hogy biztosítsa ezt a szükségesség anyagot. Ez volt a napba öltözött asszony misztériuma, aki méglélt az égen.«¹¹⁷

115 S 197.

116 *Op. Oxoniense* IV, dist. 10, q. 4. (az idézet forrása: P. Devlin, j. 113-114).
117 S 197. A szentígnáci lelkigyakorlatok negyedik hetének egyik képe a feláldozott Krisztus megjelenése anyjának: ehhez kapcsolódva Hopkins levonja a végso

Az önmagát az anyagban feláldozó Istennek ez az egyetemesség – aionikus – jelölése a tér és az idő minden pontján – ez mindennek közül az első; Pál szerint a Fiu kiüresítette magát, s bár szűkségekben a kenőszisztemben „gyökerezik nézetem szerint egész szentségre, és e magatartás utánzásában gyökerezik minden erkölcsi jó nálunk, embereknél”.¹¹⁸ Sőt már az angyaloknál is, akik nem az időben, hanem az aionban jöttek létre, „az önmagát feláldozó Bárány kíséretére”, s akik aionikus világuk középpontjában találkoztak az eukharisztikus Fiu, majd vele együtt a napba öltözött asszony tényleges jelenlétevel, s ennek nyomán döntést kellett hozniuk arról,¹¹⁹ hogy „együtt akarnak-e működni az időbeli megtestesüléssel”.¹²⁰ Vagy sem, más szóval: hogy a világ aionikus alapjában meg akarják-e valóstani a krisztusi áldozat szellemét, hogy elismérik-e Krisztus „megtestesülését” az angyalvilágban. Lehet, hogy Hopkins olyan szempontok alapján tájékozódik, amelyek Origénesztől Szolovjovig keresszül-kasul bejáraták a teológia történetét; de szervesen hozzátartoznak gondolkodó utához, és szűkségre van rájuk költői világképe felépítéséhez. Szűksége van ehhez továbbá az *avumban* és az időben zajló történetes – Scotus által kimutatott – egyidejűségre, amely azért elgondolható, mert „az angyalok folytonos tartamának egyetlen eseménye egybeeshet a világ egész idejével”.¹²¹ Ha a teremtes teljes egészében

következtetéseket az előzőekből, teljességgel bizonyosnak tekintve, hogy „az utolsó vacsorán az Úr szemmel nem láthatóan megáldoztatta edesanyját (úgy, ahogy szülei a kereszten, és benne temetkezett el, az ő teste, amely temploma volt, szülei mint a kereszten, és benne egyesült testével, éppúgy, mint a sírban, és abolyan az ő öléből feláldozta, két létmódja összeolvadt egymással”: S 190–191. *Exaltation of the Holy Virgin* (1883, február 3.); 174–175.
¹¹⁸ B (1883, február 3.); 174–175.
¹¹⁹ S 197–198. Az *adductio* skótista elmélete nyomán (S 200.) Hopkins azt állítja, hogy Krisztus és Mária „ténylegessen felbukkannak, megjelennek” (*realizing, presenting, adduction*). Lásd Devlin megjegyzéseit: S 308–309.
¹²⁰ S 200.
¹²¹ Devlin megjegyzései ehhez: S 112–113. Vö. a *Pastor arca* című szonett első sorával (P 122). Hozott a sátán már azelőtt is meg tudja támadni az embert, hogy

egy van megalkotva, hogy Krisztusra mint csúcspontra irányul, tehát a tetőpont felől épül fel, akkor a szférák között a püthagoraszai gondolkodás által feltételezett távolságok, a kozmikus harmóniák kelcsa Krisztusban van, akkor Krisztus, a világ utolsó virága az angyalvilág egész „családjában” kereszttul is „elérkezhet”, éppúgy, ahogyan az anyagi és szerves világon kereszttul.¹²² Ha pedig így van, akkor Lucifer bűne az, hogy nem hajlandó követni a „nagy áldozatot”, hogy „saját szépségében akar lakozni, saját belalakját (*inscape*) akarja erőként bevésni (*instress*), akár egy futamot [...] tulajdon nyének orgonáján, saját harsonáját fújja, saját dícséretére zeng himnusz”.¹²³ A gyönyör (*luxury*) bűne ez (szintén Scotus nézetei között): „szömek itt vissza), amely azonos az önhittséggel, a mennyben és a földön egyaránt;”¹²⁴ ennek alapján érthető, hogy létezhet „szép rossz” – a „nút jóra” viszont az ad magyarázatot, hogy az anyag ellenáll az (arisztotelészi) forma erejének.¹²⁵

Ha ilyenformán a világ teremtesének oka a megtestesülés határozza volt, akkor a kozmosznak a maga egészében egyértelműen vagy négye krisztológiai alakja van. És akkor az is érthető, hogy miként lehet elérkezni és érikez is el ténylegesen Krisztus az elemek közöttolásán, az anyag pusztaságán, minden hajótörésen és pusztulásra kereszttul. E szemlélet érdekében kezdett Hopkins szerzetes-ként újra verseket írni.

„Csodállak, ura árnak és apálynak, az őt folyamannak, az esztendő millásának, [...] te zabolázod meg a mélyiséget, partja és gátha vagy, gondolgo, nyugtató óceánja a nyugtalan szellemnek, a lét alapja és gyökere, felviharosít Istent, aki a halál mögött trónolsz magasztos-
 van, épölva, de elrejtözve; de várjato; olyan irgalommal, mely túl-
 and az egész víztengetren, a tétovázónak olyan szeretettel, amely
 mélyebbre merül a halálal és a sötétségel, keszen megátogatni az
 mélyben tül börtönbe zárt, bűnüket haldokolva bano lelkekhez,
 re, legvégső határok...”.¹²⁶

regényeszen alázuhant volna a pokolból: belevonja az embert tulajdon gögylőbe, s
 onn bukásuk egytlen közös bukás (a *novae* nem más, mint az origenszi-évagnioszi
 = S 200.
 = S 201.
¹²⁴ S 132., lásd erről Devlin megjegyzését: 286–287.
¹²⁵ C. Parmore-nak F. (1883. szeptember 24.) 306–307.
¹²⁶ A *Deutschland hoytörés*, 32–33. versszak. Weöres Sándor fordításában: „Cso-

A pokolta szállva (és egész elfövetetele alaszálló mozgás) Krisztus megbabolazza a káosz, de meghatározza minden teremtet szembély lényegi önmagává válását is, akik csak akkor jutnak el tulajdon rendeltetésükre és minőségükre (*pitch*), ha túllépnek önmagukon, és ki-feszülnek öföle. Ez az önmeghaladás a kiválasztottak esetében már előzetesen hozzátartozik megteremtésükhöz, s ezért amikor döntenek, csak önmagukhoz maradnak hűek, míg a rosszak és elveszettek „csupán feltéremtmények, és létük is fellét”,¹²⁷ mert nem lépnek túl magukon, természetes belső egyediségükbe (amellyel két-ségtvül rendelkeznék) zárkózna, amely karhozottuk lesz. A bűnös és sokkal inkább az új állapotba áthelyező kegyelemről érezhetően elhagyott, önön éjszakájában hátrahagyott ember „pusztító selfkén”¹²⁸ tapasztalja meg ezt a belső egyediséget: „A szellem önkövása rossz tesztát keleszt; tudom: a karhozottak ilyenek, és nyomuságuk az, úgy vélem, hogy izzadt önmaguknak kell lenniük, csak még rosszabb.”¹²⁹ A *Wimfred-dramában* ennek a „metsző ö-érzések” (*keen self-feeling*) a „kéttségbeesésbe” zárkózik be a gyl-kos. Másfelől viszont a kegyelem „a belső én entelen belső egre-diséget” szölyta meg, amelyet senki sem tud előre megtervezni, h-mérvai vagy elképzelní, s amely igent vagy nemet mond majd a Nagy-Aldozatra:

Man lives that lists, that leaning in the will
 No wisdom can forecast by gauge or guess,
 The selfless self of self, most strange, most still,
 Fast furl'd and all foredrawn to No and Yes.¹³¹

dallak, apály-dagály ura, / ós árvizé, esztendő-múlásé; / térs-társz óvni csak rakodópartja, telésc-fogyásé; / mozgékony ész hústó ócánja, / a lét alga-ny-pusztaúsé, / fel-foghatatlan Isten, fölünk zárva, / a halál mögött, gondolat, m-tözködő mindennek gyámola, / irgalmad folytat / a víz végteként, bűnös egy-a hátramaradottnak, kibén szeretet lakik, / érté leszállsz melyébecc mint a hulló-sa fagy; / alázat, megfátogatod a börtönbe zártakat, / a haldokló börtönben, m-legmagasabb / fenn...”

¹²⁷ S 197.
¹²⁸ P 11.

¹²⁹ P 69. Teller Gyula fordításában: „Lész-önkovász költ, rossz börtönben, kárhozott kín ilyen, mint ez, csupa / izzadt ön-mardosás; csak még vadabb.”
¹³⁰ P 105 (Gardner 157).
¹³¹ P 119.

Végző soron maga Krisztus el belső egyediségként valamennyi tagjában; ha a hívő szabad utat enged önmagában a kegyelemmel együtt Istent fele lélegzik, „akkor Isten szemében elé-tével azt jelenti meg, amiként Isten szemében létezik: vagyis Krisztus-tust. Mert Krisztus tizezer helyen kedvvel jár szik olyan tagokban, és kedvvel olyan szemekben, amelyek nem az övéi, az Atya fele embertí-arcok vonásain keresztül.”¹³² „A kegyelem ugyanis Istennek az a cselekvése, amellyel teremtményét – megteremtésekor vagy utána – létének céljához vezeti [...] Istenért és a megváltásért vállalt önfel-aldozása. [...] Amennyiben ez a cselekvés Istenről ered, [...] nem más, mint isteni erőhatás (*virtus*), Szentlélek, s mivel mindez Krisztu-son keresztül megy végbe, Krisztus Lélek; amennyiben a teremtmény Istennek megfelelő cselekvése, amnyiban *actio salutaris*; amennyi-ben nyugalmissága (*in esse quieto*) szempontjából tekintjük, úgy egyte-rol a tagjában létező Krisztus, másfelől a Krisztusban létező tag. Mint-ha valaki azt mondana: ez Krisztus, aki bennem jár szik, és itt vagyok én, aki Krisztusban jár szom, csak hogy eppenséggel nem játekról van szó, hanem igazságról, ez Krisztus, aki én, és én, aki Krisztus va-gyok.”¹³³

Ezzel előtünk áll Hopkins világnak teológiai középpontja, és eb-ől kiindulva kibonthatók esztétikájának törvényei. Teljes kiterjedé-sükben csak akkor tudnánk bemutatni ezeket, ha egyben felfeje-tünk formai és kritikai megfontolásainak összefonódó, mégis min-dig egészen világos szálait: a versformákat, a ritmust, a költészet és a próza megjelenését, a számnak, az arányoknak, a kromatikának, a kont-mpunktnak, a figurának, a kánonnak a költészetben és a zenében jár-zott szerepét érintő elgondolásait; meg kellene vizsgálnunk az alta-la alkotott kifejezéseket, az egymásba torlódó-utkózó egy szótagú szavak sorozatait, asszonáncait és középrímait, saját és mások ver-setről kifejtett kifinomult kritikai értékeléseit. Számtalan töredékes szempontjából egyseges épületet lehetne összeállítani, s igazolható lenne, hogy szervesen összefügg filozófiájával és teológiájával.¹³⁴

E helyütt azonban csupán a teológiai szempontok áttekintésére van módunk.

Hopkins alapelve: minden igazság Krisztusban van megalapozva

(Christ is truth),¹³⁵ minden szépség az övé, rá vonatkozik, a "Nagy

Aldozatban" neki adták át és az ő kezébe kerül (give beauty back,

A *Mirre szolgál a halandó szépség* című szonettben Hopkins azt állítja,

hogy a szépség elbűvölő és veszélyes erőt, hatalma arra szolgál, hogy

frissen tartsa az ember érzékeit a dolgokra, a megpillantás folyton

megújuló döbbenettségében: mint azoknál a szép angol ifjaknál, aki-

ket a római rabszolgapiacon megpillantva Getegly pápa arra az elha-

tározásra juttott, hogy ighitvidetőket küld utra, mert egy ilyen néper-

meg kell téríteni; az ember fatuskókat és kőveket imádná, ha az em-

ber szépség, amelyben „alakon és arcon keresztül belső egység

lobban fel”, nem közölné vele, hogy a szeretetnek a te-re kell írta-

nyulnia: hogy a szeretet találkozással, valódi találkozással, s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

nyul (then leave, let that alone), s az örök szépség és kegyelem féle eme-

Hopkins, a study of poetic idiosyncrasy in relation to poetic tradition. I (2. ed.), London, 1948; II. (1. ed.) 1949.

135 P 119, 136 P 59, 137 P 61, 138 B (1879. február 22.) 73.

139 D (1878. június 15.) 8; vö. D (1891. december 1.) 93.

140 P 28, 2. versszak.
141 A Deutschland hajót...
megtagadta s a Temze el...
neked, fóm, fény Orion...
tr gondozója, / A vihar

Ez a kegyelemen át...
és inscape-től kidolgozott...
is Krisztus, Isten bennül...
(mint már említettük) a...
szemben kidolgozott ér...
képpen magasabb siktra...
ban Isten érzi ajkan az e...
hajótöréséről szóló nag...
matos gyümölcs, amely...
izét, s ekképpen gyüm...
ja-e vagy sem, a Kálva

Sós áram és vihar, hó és...
Habzorttak: de te ott leb...
Te, a vértanúk mestere...
Vizsgáld az értéket, és...
A hívhar csak lillomp...
Ez a kegyelemen át...
és inscape-től kidolgozott...
is Krisztus, Isten bennül...
(mint már említettük) a...
szemben kidolgozott ér...
képpen magasabb siktra...
ban Isten érzi ajkan az e...
hajótöréséről szóló nag...
matos gyümölcs, amely...
izét, s ekképpen gyüm...
ja-e vagy sem, a Kálva

Az a tekintet, amellyel Isten az embert és az ember tetteit szemlélí, a kegyelem és a kiválasztás tekintete; Isten hallja az ember csirgésztu elfogadásának sóhaját, amelyet eleve beleágyazott abba a képbe, amelyet kiválasztásakor alkotott az emberről: „Te jobban hallasz engem, mint ahogy nyelv meg tudja vallani rettenetedet, ó Krisztus, engem, mint megvizsgálta engem, nem lelné-e meg, ami minden-¹⁴⁰nek ellentéte mégiscsak szűkséggé válik ott rejlik a háttérben?”¹⁴¹ Isten tekintete tehát kiegészíti azt, ami hiányzik a teremtményből: „Isten, aki szereted a lelkeket, méltóan megfontolt méltóságos-nyók, egészítsd ki legdrágább alkotásod, Ó, ahol hiányos, Te, aki hatalmas tanító vagy, Atya és Jóságos.”¹⁴² Ezért azonban az embernek azt is el kell fogadnia, hogy Isten a világ szempontjából legszörnyűbb pusztulásokat is szelíd tavasznak tekintheti:

Sós áram és vihar, hó és homok

Habzottak: de te ott lebegsz fölötte, fény Orionja!

Te, a vértanúk mestere, biztosan mérő kézzel

Vizsgáld az értéket; és tekinteted előtt

A hóvihár csak liliompelhely, édes keket vet rá a mennyei sátor.”¹⁴³

Ez a kegyelemen átalakítja Hopkinsnak a természetes *instans*ról *insape*-ről kidolgozott elméletét; a dolgok valódi beltörzse ugyan-¹⁴⁴is Krisztus, Isten bennük ható kegyelme a turgor (*stress*), ami egyben (mint már említettük) az önzlelés alapján a mítikus pantizmusnál szemben kidolgozott érteket ha nem is érvényteleníti, de minden-¹⁴⁵képpen magasabb síkra emeli. Ekkor ugyanis Hopkinsnál már való-¹⁴⁶ban Isten érzi ajkán az ember belső egyediségének ízét; a *Deutschland* hajótöréséről szóló nagyszabású költeményben az ember olyan za-¹⁴⁷matos gyümölcs, amelyet Isten szétrág, hogy megismerje legbelsőbb izét, s ekképpen gyümölcsként Istennek bevéve az embertiség, akar-¹⁴⁸ja-e vagy sem, a Kálváriaára vezető utat járja:

¹⁴⁰ P 28, 2. versszak. ¹⁴¹ P 94. ¹⁴² P 40.

¹⁴³ *A Deutschland hajótörése*, 21. versszak; Wöörös Sándor fordításában: „A Rajna megtagadta s a Temze elpusztíta, / Hab s hó, folyam s a rög / Marta öket; de neked, fön, fény Orionja, / Markaid érdemet méltogelők, / A te szemdedben, már gondozója, / A vihar pelyhet: liliomok kibortva.”

... How a lush-kempt plush-capped shoe
 Will, mouthed to flesh-burst,
 Gush! – flush the man, the being with it, sour our sweet,
 Brim, in a flash, full! – Hither then, last or first,
 To hero of Calvary, Christ's feet
 Never ask if meaning it, wanting it, warned of it – men go.¹⁴⁴

A Szentlélek Paraklétosz bennünk, mert *stress*ként hat bennünk:

„vígasszal, felségt, batorít, győzköd, buzdít, késztet, nőgat, sürgét,
 ahogyan a sarkantyú és a vezényszó hat a lóra, a taps a szónokra,¹⁴⁵
 harsóna a katonára, úgy hat a Paraklétosz a lélekre: éljenez nekünk.”¹⁴⁵

De Hopkins nagy hangszűrt helyez arra, hogy ez a *stress* nem közvet-
 lenül felülről, a mennyből érkezik, hanem egyúttal az időből törté-
 nemen keresztl a keresztl felől ér el minket: „Nem az ő üdvéből jön
 a megtapasztalt lökés (*stress*), nem egyenesen a mennyből (és ezt csak
 kevesen tudják) száll alá a csapás szele [...], hanem az idő háttér-
 közeledik, mintha egy folyamon közeledne [...]. Galléában él a le-
 ténk napjából származik [...].] és sűrű, hasító szennvedésből és ször-
 nyű verejtékből: oman eredt, ott áradt be a létbe.”¹⁴⁶ És mivel a
 keresztl az emberek ötlötték ki és húzták fel, Isten viszont jelleme-
 használta fel, és immár az emberekbe újra bevisi, ezért útése és lökése
 az embereket isteni és emberi módon is eléri, éppúgy, ahogyan a
 szeráf bevesződő jelle Ferencet is isteni-embert módon pecceltette le.¹⁴⁷

Ezért, és mert Isten az embert előzetesen kiválasztva már előre
 kezében tartja az ember elfogadásának egy szeletét – ezért az ember
 számarra a „Nagy Aldozat” nemcsak sötétségét, de mindig valamilyen-
 le fényt is jelent. A hit fénye ez, amely pontosan abban a mértékben
 ragyog, ahogyan az ember átadta és teljeszen Isten tekintete elé tárta
 magát: mert „Isten tudja – az emberben – tulajdon igazságát. Öppen
 ez, mint ha egy nemesember gyermekét szülei megtanítanák, nem
 sel – mienek az emberek.”

¹⁴⁴ *A Deutschland bajtörtése*, 8. versszak: „Mint ahogy egy nedvül durrada, jelle-
 süvges bogyo átharapva úgy, hogy a húsa megreped, vonja-sodója az ember, nem
 a létet, keszrtien vagy édesen, csordultig, villámmal – Ide hát, legvégül meg-
 kent, a Kálvária hőséhez, Krisztus lábához, ne kérdezd, tudva-e, akarta, őve-
 sel – mienek az emberek.”

¹⁴⁵ Predikáció Liverpoolban (1880. április 25.), S 70.

¹⁴⁶ *A Deutschland bajtörtése*, 6–7. versszak.

¹⁴⁷ *A Deutschland bajtörtése*, 22–23. versszak.

hogy látogatoba érkező nagyapját udvozoló szavakkal köszöntse: a
 gyermek nem érti a szavakat, melyeket fejből felmond, nincs tiszta-
 ban a jelentőségekkel, és mégis azt akarja mondani, amit jelenetek.
 Születi értik azt, amit ők maguk nem mondanak ki, a gyermek azt
 mondja, amit nem ért, de mindketten, a gyermek és a szülők egy-
 mint udvozolni kívánják az érkezőt.¹⁴⁸ És hogy udvozolásról van
 szó, azt a gyermek is megérti: s örül annak, nem önmagában, hanem
 abban, akinek szól, hogy örömet tud okozni. Ugyanígy történhet a
 keresztények hitbéli örömeivel is: „Atra kell kenyészentenünk magun-
 ke (put a stress on ourselves), és ott kell vigaszt engednünk magunknak,
 ahol tudjuk, megtalálható. Mindennek ellenére *igazi* vigasz, hogy
 ilyen szeret minket, [...] csupán arra kell kenyészentenünk magun-
 ke, hogy lassuk ezt (*to force ourselves to see it*), és lakást vegyünk szere-
 nyében.”¹⁴⁹ Ebben a prédikációban Hopkins egyre inkább Istent
 állja előtérbe: „Hallottuk már, hogy Isten többet imádkozik az em-
 berhez, mint az ember Istenhez: keresztjétől Krisztus sokkal inkább
 szeret uránunk, mint ahogy mi kiáltunk ott urána [...] Szolgái ör-
 vendenek benne (legalábbis örvendezniük kellene Pal szerint), de
 sokkal inkább örül Krisztus öbennük. [...] Jobban csodálják őket,
 mint ahogy ők csodálni tudják, jobban, mint ahogy ők maguk helye-
 sen tudják, mert ők alkotva mindezeket az örvendetes dolgokat: a
 megérett, az egészesség, az erőt és így tovább. És mi csodáljuk saját
 magunkat, és büszkéek vagyunk magunkra: pedig ezt rá kellene hagy-
 nunk, ők már elég büszkéek miránk. Ha helyesen cselekszünk, nevétes-
 sük, ők érdeklődnek, érdeklődnek mindaz, amibe belevágunk, [...] job-
 ban érdeklődnek, mint minket magunkat.”¹⁵⁰ A katonáról írt szonettjében
 Hopkins költői eszközökkel bontja ki ezt a gondolatot. Miért van,
 hogy ha voroskabátutakat, tengereszket látunk, gyakran megáldjuk
 őket, jellehet csak agyag valamennyi, „ronda agyag”? Mert szívünk
 megérett és azt reméli, hogy az egyenruhát viselő ember megfélel-
 münk, mert szívünk művészet alapján itéli meg a művészt.
 Ámazon, királyunk, ismert a háborút, végigszolgált a rendesen. Ha
 szemnyből alatekinthe meglat valakit, aki megérett, amit tud, szere-
 nyen eldörejöl, atólell, megcsókolja, és így kiált: »Ó, krisztusi teti!

Igy tesz a testbeli Isten is; ha újra eljönnek, kiáltja Krisztus, pontosan így kellene lennie!»¹⁵¹

Isten tehát a valódi szépséget látja bennünk, mert belénkénézi saját szépségét; Hopkins mindent mégis minden dialektika nélkül fogja fel, egészen másként, mint a protestantizmus. Minden arról függ (abban a szakaszban, amelyet Hopkins vizsgal), hogy a megváltozott kegyelem magával emelje az ember elfogadását, az ember cselekvését. Olyannyira, hogy a kegyelem abszolút eredendően magával ragadja az embert cselekvést, mátr akkor, amikor Isten az embert természetből szabadon fel, a kegyelemhez szöli: „Mert nemcsak azt kell megvalósítanunk neveznünk, hogy Isten a bűntől a kegyelemhez, vagy az elveszejtéséből az örök üdvösségbe emel minket, hanem azt is, hogy Isten előtt értékeltségünkben (és a teremtetésben semmi sem méltó hozzá) felmeltünk oda, ahol értékek vagyunk számára, ahol kiérdemljük őt, úgy szólva miltők vagyunk Istenre.”¹⁵² Erthető tehát, hogy az egész világrend – és vele együtt az egész esztétika – Krisztus és Maria megszüntethetetlen összefonódásának függvénye: annak, hogy a megváltozott kegyelemből fakadó embert elfogadás beleszövődik a Megváltozott elfogadásba, amely nem más, mint a Szentháromság szeretetében élő elfogadás. Ezért bukkan fel Maria Hopkins életművének minden fontos pontján, s ezáltal hasonlítva őt a költő a levegőhöz, amelyet belelegzünk:¹⁵³ benne az egész teremtes méltó Istenre, objektív és minden dialektikus létszat nélkül (nem bűnös ember, aki mintegy beöltözik Krisztus testtaságba) szép; ezért egy egészen mely ponton igazolódik, hogy a teológiai esztétika általalalosságban a marilógia függvénye.

3. Szakrumentális költészet

Mint ahogy minden természet és minden belső egységesség létezik: zete Krisztusra irányul, aki végső belalkja (*inscape*) és belereje (*form*) valamennyinek, ezért csakis úgy lehet objektív szemlélnünk és meg-

¹⁵¹ P. 63. Teller Gyula fordításában: „Vedd csak Krisztusd – Harok, de bennem mind, amit lehet, / csökhöz előredől, nyaka megtörtik ivesen, / s kiált: De bennem clet, / legjobb költ-kört. Most üdv közt pihen, / s ha látja, hogy ember meggyent, / eg-gyurt test is tehát: ha legyőznének megint – kiált –, ez, ez legyent.”
¹⁵² S 197.
¹⁵³ P. 60.

nekünk őket, ha ehhez a középponthoz tartjuk magunkat, amely-
 ben egyesülünk. Hopkins soha nem mosta össze a természetet
 és a kegyelmet, de azt világosan látta, hogy a természetek és a sze-
 mélyek konkrét célja egzisztenciájuk mozgatóoka, és az emberté lett
 ezen dicőségéből tör elő az ő természetű és személyes alakjuk leg-
 gyűbb és legbelsőbb dicősége is. Krisztus tehát e szempontból is
 az egyik idea szerepét tölti be, amely a jelenségeken keresztül villám-
 szök a maga sajátos módján ideá: mint élő Isten és élő ember,
 mint személyes fenség, aki feláldozza önmagát, mint könyörtülete-
 nek áldozata és önmagát kiüresítő szeretet, s ezért Hopkins nem
 tud vissza attól, hogy *bernak* (szertett-megistennült eszményi hős-
 ság) névezze, nem is egyszerűen. ¹⁵⁴ A keresztény ember, aki megtanulta
 Isten jelenlegi dicőségének ezt a képét, tudatában van an-
 nak, hogy ez a kép foglalja magában az egész igazságot és minden
 képességet, hogy szeretetből át kell adnia magát annak az ösképnek,
 mint a keresztény életével és költészetével
 meg tudja mutatni, ha tüllep önmagán, és feleje feszül ki.
 Ezen a keresztény valóban „inspiráció”, ¹⁵⁵ olyan, amely együtt
 jár a keresztény, legőzönabbb eukai cselekvéssel (amely elsősorban a
 szertett szeretet) és esztétikai aktivitással (a világban felfedezhető
 szertett szeretet megapaszatásával). Pontosan azért, mert a hit, a re-
 szertett szeretet révén önmagán túl Krisztus felé feszül, a kereszt-
 ny embernek kötelessége, hogy a Krisztusban adott isteni kinyilat-
 kozást összes kompozíció alakját olvassa; ennek a kötelességnek
 pedig Hopkins költőként tesz eleget. Mert az, amit olvasnia kell,
 az a személyes, személyes, istenembeni igazság képét
 és a költészet teljesével megfelelő teológiai nyelvet
 meg, hogy a költészet képes arra, hogy alkotásával a nagy angol hagyo-
 mat megismertesse az egyház terébe.

¹⁵⁴ Hopkins, S. 48. *A Deutschland hajótörése* (P. 28), 8. versszak; P. 41, 28. vers-
 szak; *Deutschland hajótörése* (P. 28), 33. versszak; maskor
 S. 36–37. Mindkettő pedig egészen biztosan nem Car-
 thage, hanem a hamis profétának, és stlusa miatt szelhamosnak tart. D

értelmében), másrészt nem is az „egzakt tudomány” újat követik, hanem mindent a magasabbban elhelyezkedő keresztény törvény hatóságában kapcsol össze.¹⁵⁶ Szemlélete valóban az olvasás megtanulásának folyamata. Felhókratól is tudja azt mondani, hogy „struktúrájuk könnyen olvasható”,¹⁵⁷ máskor egy felhőborította, holdsütötte faligtról szövege állítja: „egy széles, nyugodt *inscape* átúsztatás olvastam benne”.¹⁵⁸ A belalakokat Hopkins felfedezi (*discovered*),¹⁵⁹ máskor szabadon kibontakoznak (*the scaping unfolded*),¹⁶⁰ van, hogy törpükben ragadja meg őket (*I caught an inscape as flowing*),¹⁶¹ sőt éppen mozgás közben bontakoznak ki és olvashatók: „A lobogó zászló valójában nem más, mint láthatóvá vált szél, ugyanaz, ami a víznyövény a folyóban.”¹⁶²

Az idealistáknak és a romantikusoknak igazuk volt: a belalakok csak akkor mutatkoznak meg a költő számára, ha teremto szellemegyüt mozog a természet szellemével. A keresztény ember azonban ban magasabb síkon fedezi fel a végső, alkotó egységet, s hite révén, a Nagy Aldozatban, fel kell emelkednie hozzá, lelkesültséggel nem fakadhat más forrásból, mint hite. A költészet formának ebből az egész ember cselekvését és erőfeszítését követelő felemelkedésből kell kifejeznie valámit; Hopkins nyelvezetének pártalan újszerűsége teológiai jelenség, és másként egyáltalán nem érthető. Aki nem keresztény, az nem is tud mit kezdeni vele; nem tudja megérteni a Bridgess sem, aki Hopkins nyelvét (bár magikus erővel hatott rá) keresettnek és erőszakosnak tartotta,¹⁶³ s ugyanilyen érzékelt volt a hagyományos nyelvezetet gondai ápoló konvertita Coventry Patmore is.¹⁶⁴ Hopkins komolyan veszi baráti figyelmeztését: „Világos számomra, hogy nem szabad ezen az úton haladnom: ha te is [Dixon] nem tudtok megérteni engem, mégis ki fog akkor meg-

¹⁵⁶ W. Clemens: C 19. (1871. május 24.) 210.
¹⁵⁷ J (1871. május 24.) 210.
¹⁵⁸ J (1872. február 23.) 218.
¹⁵⁹ J (1870. május 18.) 199.
¹⁶⁰ J (1870. október 20.) 200.
¹⁶¹ J (1872. szeptember 17.) 227.
¹⁶² J (1873. július 22.) 233. Lásd a „folytonosan változó belak csodálatos jel-

jár”: a vitát bontó írás mozgásának állomásait: J (1871. június 13.) 211. az ősi „még hervadása során is egész sor szép belalakot mutat”: „egyáltalán nem állnak, hogy az elmúlt és szétcsúszó dolgok létében ne lenne belalak”: J (1871. június 13.) 211. az ősi „Belalakok a természetet megfigyelő emberben is összehétköznek egymással”: J (1871. szeptember 14.) 215.

¹⁶³ B (1878. május 30.) 54.; B (1887. november 6.) 265.
¹⁶⁴ Lásd Patmore 1884. március 20-án Hopkinshoz írt levelét (P 302A).

„Az mindamellett kétségbeesett dolog volt, hogy egy össze-
 két tagja közbe illesztett mondatokkal vágtam ketté; ezt már én
 De alapszándékáról nem mond le; a nyelvtanek minden
 kiuntetett szerephöz kell jutnia, újra erőssé kell gyúrni, párat-
 rendkívül tartalmakat pontosan és szépen kell kifejeznie, még
 is tudja mindenki nyomokban követni: „Ha egy finom és mely
 tárgyra vonatkozó finom és mely gondolatot finoman és
 több-kevesebb pontossággal ki lehet fejezni, akkor egy ilyen
 feladatra vállalkozva ábrázolásunkból végső soron fel kell ál-
 lítani valamit, s ez azt eredményezheti, hogy egy költemény nem
 megnyomban, sőt talán magyarázat nélkül egyáltalán nem.”¹⁶⁷
 Hopkins egyáltalán nem lehetett megzavart; jóllehet tel-
 lemondott a nyilvánosságról és a hírnevéről, sejtette, hogy egy-
 „A”¹⁶⁸ fog az órája, és volt türelme ahhoz, hogy kivárja.¹⁶⁸ Egy-
 verek sorát saját magukon kívül semmi más nem dönti el.”¹⁶⁹ Egy-
 verekkel-sülisztikai szempontokat kiemelő Hopkins-renszenzansz-
 erében éppúgy félreértésen alapulna, mint a korabeli értelmiség-
 megkísérelni ugyan és tartalom teljesen összefonódik egy-

¹⁶⁶ B (1887, november 6), 265. ¹⁶⁷ Uo.
¹⁶⁸ „Várt egy nemezedéknél időt, és nézz meg akkor újra”;
¹⁶⁹ „Elképzeltél, hogy egyszer még eljön az ideje a verse-

kapóbb, legizgatóbb problémát, az igazság pedig, amely állítólag két hoz, egészen élesen megjelent a nehézségeket! Gondoljunk csak például a Szentháromság dogmatikai tételére, amely a keresztények nek, legkedvesebb barátaiktól vagy barátaiktól ad hírt, olyan ismertet közölve, amely egész életükben bizonytalanságban tartja őket arról, hogy három mennyei barátság van-e vagy csak egy – nem mint-ha a tényt önmagában kétségbe vonják, csak éppen tudásuk bizonytalanságban tartja szellemüket; kiegyensúlyozottan ugyan, mégis ingadozva. Ez a valómi kétségkívül az *ecstasy of interest*.¹⁷⁰ Hogy Isten misztériuma konkrét alakként megjelenik a világban, az természetesen a szentség fogalmát idézi fel a szellemben; a „szentség” ugyan magában foglalja azt, amit a „szimbólum” jelent, de jóval több annál: a képi forma az eredeti alak leképződése, azért, mert megvan benne annak *irrese*: a szentségek magukban foglalják azt, amit jelölnek.

A belalakokban testet öltő misztérium azonban soha nem ragadható meg úgy, mint egy szemléltető kép, például pusztán allegórikus téven. Krisztus misztériuma egyrészt maga is végtelen mélységű, s a testtől a szellemen át a Szentháromság mélységéig a lét összes síkján végighúzódik, másrészt végtelenül drámai történést jelent, amely önmagát kiüresítve és alászálva az embert és az anyagba felcsúszó atalakitja, megváltja és megigiszentíti mindkettőt. A kozmikus elragadtatás költoje keresztény lévén egyben arról is ír, miként folytat be-szöveges beszélgetést egymással az elveszett bűnös és a megfeszített Megváltó; miközben szemlélődik, egyben engedelmesen hívó ember is, s az analógiáktól elmélkedve azt is figyelembe kell venni, hogy azt is ki kell fejtenie, ami átfordítja és áthúzza őket. Ám a képműve, mint természet képre tulzot feladat hárul, de amennyiben Krisztusban, a természet alapjában gyökerezik, lehetővé válik szemlélnie, hogy kegyelemből, az öskép révén kifejezze azt, amit nem tud mondani.

Igy hat *A vorwärts* című – „Krisztus Urunknak” ajánlott – műve netnek pontosan az a útka, hogy rendkívül mértékben felhasználja képet, úgy, hogy eleve spirituálizálja a felfelé törekvő műve mozdulatait, majd erejének teljes kibontakoztatásáig visszahívja

azt a legmagasabb pontot, ahol kiterjesztett szárnyakkal, immár mozdulatlanul lebeg, s lángot ont alá magából: a kereszt szentségi képe ez. A képtől természetes valójában túl sokat vár el, összességében azonban nem; a költőnek nem kell *metabasztsztoz*, *allegorizáció* nyulnia; Krisztus keresztje ugyanis nem a tények sorába illeszkedő történelmi faktum, amellyel többé-kevésbé önkényesen összefüggésbe hozna egy természetett folyamatot: a kereszt ontikus alapja és feltétele a természetett eseményeknek, amelyek – tudván vagy sem – belsőleg és önmagukon túl rá vonatkoznak, rá utalnak. *A wöröwörsténél* ez a vonatkozás kifejezeten csak az ajánlásban mutatkozik meg; magában a költeményben a képnek kell elmondania mindent. Mások azonban magában a költeményben ragyogtatja fel ezt a vonatkozást.

Létezik először is a keresztények egyszerű, kozmikus istentapasztalata: „Ezzel kapcsolatban Hopkins világlátása sokban hasonlít Claudeléhez, képei közül jó néhány minden további nélkül ott állhatna Claudel költeményeiben is.”¹⁷¹ Isten közvedlenül látható a világ dicőségében.¹⁷² *Az Isten fensége* szerint a világ Istent dicőséggel teli, úgy villámlik, mint ahogy a megjelentett aranyfólia szór sugarakat.¹⁷³ Az aratás nyári dicőségében, vad szelívalmák és „ezüst-zsák-felhő-vonulás” között járja a vidéket a költő,

Szívem, szemem a magasba, hogy ott
megpillantsam Megvalótlónkat fennem ragyogvást;
és szem, száj, száj, tekintet tisztább feloldást,
szentebb, szerelem-teltebb választ valaha kaphatott!

¹⁷¹ Például az *Aranyló aratás* című szonett képei (P 38), amelynek első sorai a *Canzate à trois voix*-ra emlékeztet; *A csillagfényes éjben* (P 32) a csillagokra feltekintő költő szeme előtt az eukharisztia fénylik fel, éppúgy, mint Claudelé; Hopkins és Claudel egyformán kilidencik „kézcsökök” az égnek és szélnek (*A Deutschland hajóforste*, 5. versszak) stb.

¹⁷² Példikáért 1880. január 18-án: he let himself be seen: S 59.
¹⁷³ P 31; Tandori Dezső fordításában: „Egy világ, mit Isten fensége hord. / Villámlana: jemez, ha lengetik” *Brigdes-nék Hopkins a következő magyarázatot fűzi a sorokhoz* (B [1883. január 4.] 168.): „*A foil* szó itt levélárany- vagy aranyfustóliát jelöl, és nem ismerek egyetlen más szót, amely ki tudná fejezni, amire gondolok. Egy megjelentett aranyfólia ugyanis síkszerű, villámhoz hasonló fényeket bocsát ki, ugyanakkor azonban (és ez semmi másról nem állítható) a cikkekalkos törésvonalak és redők révén, a kis, bonyolult eltorés hálójából mintegy szeretszóródó villámokat is kibocsát.” Itt is annak vagyunk tanúi, mennyire pontos Hopkins költői nyelve.

A következő versszakban az „azurban barnálló bércekbén” egyenesen a világot hordozó krisztusi vallakat fedezi fel. E dolgok pedig mindig is itt voltak, és csak arra vártak, hogy valaki valóban meglátsa rában bomlik szárnya, / felkapja félig a földet, és Féleje, Féleje lebegi¹⁷⁴ Amikor tehát a természet és a szemlélő ember találkozik egymással, mindkettőben felkavarodik, „fellebeg” a „Nagy Aldoza” misztérium; a szemlélő nem „vetü bele” a tájba, mert már régen ott rejlik benne, csak arra várta, hogy valaki felfedezze. Az aratás itt a világ betakarítása, s a kalászokat pásztázó-egybe gyűjtő tekintet a Megváltót gyűjtő be (glean). A *Tarka szépségben* a visszatetsző és toz dolgok közvédenül hirtül adják Isten dicsőségét

Aldjuk Istent mindenért, ami tarka,

mert „ami csak foltos, ingtag”, „ó nemi újra mind, ki szép, tül minden változáson – Dicséjétek ör”.¹⁷⁵

„Am a természet eled egyre újra, / Edes üdeség el még, rejve mélyen”, ellentétben az ember által tiport világgal, melyet „kereskedés rohaszt, robot kert”: a szennybe bukkort kozmoszt szüzi és tisztá teremtés vess körül, mert „a Szentlelek föld-ivunkre borulva / Jó, keble forró, szárnya csupa szép fény”.¹⁷⁶ Ezzel a tiszta, vad természetel (mely oly más, mint az elbukó, a porba visszatérő, herakleitoszi tűztől megüszsütött és felpertszelt kultúra) fenlebb már találkoztunk; a tisztán züggó „tenger” és tisztán ujjongó „pacsitra” között terül el az emberek szennyes, komor város:

Mi, az élet díszet, mi koronára szant

lelkek elvesztettük a báj, az ós-derü, mely élteit

Törünk magunk, török művünk s történ günyolja a halál

s porló porunkat, mely le hull a durva sárba, melyből véteit

Egymásra torlódnak itt a világkorok: *earth's past prime*: a paradcsom tehát mégiscsak a múlté, s az ember a jelen? „Hervadás, lisztharmatra születtünk”, s hogy a gyermek miért szemlél agódná

¹⁷⁴ Jékely Zoltán fordítása (P 38).

¹⁷⁵ Tófalussy István fordítása (P 37); a mellegén védencc föle boruló gámbb lapra

¹⁷⁶ Tandoni Dezső fordítása (P 31); a mellegén védencc föle boruló gámbb lapra

¹⁷⁷ Orban Ottó fordítása (P 35).

This ecstasy all through mothering earth
Tells Mary her mirth till Christ's birth
To remember and exultation
In God who was her salvation.¹⁸¹

A szent Szűz a levegőhöz hasonlítva, amelyet belélegzünk című óda az enyhülélet adó közvetítést dicséri: mi lenne a Nap a kék levegőég nélkül? "Pöre pompája megvakartana", felelmertesen izzó labda lenne a sötétségben. Mária viszont közvetítő szerepet tölt be, "átbocsátja magán Isten egész discóségét", szöttek, ruha ő, az édes adomány valója, s az ember csak úgy élhet, ha része van benne:

She will web, wondrous robe,
Mantels the guilty globe...
Nay, more than almoner
The sweet alm's self is her
And men are meant to share
Her life as life does air.

Alta tehat új Názaret és új Betlehem válik lehetségessé az embereknek, mert hitük azt jelenti, hogy belelegzik Mária termékenységét, az ő Fia, aki Mária lenyébe mint nemesebb lény és én, és örök élet simul bele:

Men here may draw like breath
More Christ and baffle death;
Who, born so, comes to be
New self and nobler me...¹⁸²

Később, a szégyenyek körében végzett lelkipásztori munkájának éveiben Hopkins egyre inkább úgy látta, hogy az ember Isten szent-ségi formája: egyrészt íjesztő fenyegetésében¹⁸³ (Hopkins már-már túlságosan is érzékeny a tisztaságra, és szinte nem tudja elviselni fiatal, ártatlan emberek beszennyeződését), másrészt abban, ahogyan a bűnös visszatér Istenhez, ahogyan kitör belőle betemeter szerezete: pápi és költői érzékenysége itt teljesen egybeolvad.¹⁸⁴ Te-kintete olyan edzett, hogy szinte elviselhetetlenül világosan belátja a szívékbe, az emberi szereteten keresztül szinte póre valójában látja

181 P 42.

182 P 60.

183 P 47, 51, 61, 119.

184 P 53.

az emberekben ható isteni szeretetet, úgy, mintha ezért megállna a szíve (*The handsome heart, Brothers, Felix Randa*).¹⁸⁵ Keresztény felebarát az emberre lett Isten leginkább átragyogató szentségnek látja; keresztény szimbolizmusában nyoma sincs az almodozásnak vagy a fülledt igézettségnek, és egyégből is az esztétikai elragadtatottság, készítés, az etikai ömmeghaladás és az esztétikai elragadtatottság. De a végső szót Hopkintsnál mégis a hajótöréstől szóló költemények mondják ki, mivel a világi képek és szimbólumok megfenekest és szétforgácsolódását a világ szentségének lényegi képeként mutatják fel: alásüllyedés és felemelkedés Istenbe. A halál feltámadás, vagyis a feltámadás nem a halál után történik meg, hanem magában a halálban. A haboktól bortort fedélzetten álló apáca, aki az elemek bombolásába belekialítja: „Krisztus, jójj hamart”, a Megváltót az elemekben és rajtuk keresztül szólítja: christens her wild-worst Best, „megkeresztelt vad-gonoszat a legjobba”.¹⁸⁶ A hajótörés aratás (is the shipwreck then a harvest),¹⁸⁷ a homokzátony cél („the goal was a shoal”),¹⁸⁸ minden élet habba merült („lives at last were washing away”).¹⁸⁹ Ha zátonyra fut Istenben (ez a költemény tetőpontja), az ember már semmit nem talál, amiben megkapaszkodhatna, még csak saját végvákokozását sem, sem jutalmat, sem a mennyországot vagy valamilyen isteni tulajdonságot, mert mindezeken túl egyedül csak Ő áll: „Ipsé, the only one”;¹⁹⁰ az egész természetben tül rejlő *self*; E ponton túl ki az újongás a költőből, mert a példázatban szereplő „he-lyes sziv” (*cor rectum*), „egyszerű szem” (*single eye*) meg tudja tenni a legmagyobbat: az északa alaktalan, alakíthatatlan kaoszat alakként tudja olvasni, és a pusztá kérdés értelmelenségében felfedezte a kit

is a műlteret:

Ahi there was a heart right!

There was single eye!

Read the unshapable shock might

And knew the who and the why.¹⁹¹

¹⁸⁵ P 51, 54, 53.

¹⁸⁶ *A Deutschland hajótörése* 24. versszak.

¹⁸⁷ Uo. 31. versszak.

¹⁸⁸ Uo. 12. versszak.

¹⁸⁹ Uo. 15. versszak.

¹⁹⁰ Uo. 28. versszak.

¹⁹¹ Uo. 29. versszak.