

grammnak. De lehetséges olyan mérleg, hol a gramm fölébe kerül a kilogrammnak. Egyedül az kell, hogy a mérleg egyik karja több mint ezerszerte hosszabb legyen a másiknál. Az egysúly törvénye szuverén módon fölítte áll a súlyok egyenlőtlenségének. De soha a kisebb nem győzhet a nagyobb súlyon, ha kettejük viszonylatában királyi fölénnyel nem érvényesíti hatását az egysúly törvénye.

Hasonlóképp, a kollektívval szemben sosem lehet megvédeni a személy és biztosítani a demokráciát, egyedül az autentikus jó érvényesülésével a közéletben, annak az autentikus jónak az érvényesülésével, mi maga személytelen és semmiben sincs alávetve bármely politikai formának.

A személy szót igaz, gyakran alkalmazzuk Istenre. De ott, ahol Krisztus magát Istent adja a tökéleteség követendő példaképéül az embereknek, a személyes mellett nyomatékosan egy személytelen képpel is szolgál: „Igy lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is bűnösöknek is” (Máté evangéliuma, 5., 45.). Az univerzumnak e személytelen és isteni rendje szépségek, szépségek. Semmi náunknál alacsonyabb nem lehet méltó ihletője azoknak, kik elfogadták a halált. Azoknak az intézményeknek fölélbe, melyeknek a jog, a személyek, a demokratikus szabadságjogok védelme a tisztük, olyan intézményeket kellene kitalálnunk, melyek hivatása lenne fölöslemény és megsemmisíteni mindenkit, ami a kortárs életében az igazságtalanság, a hazugság és a csúfság jegyében tipor a lelkeken. Ki kell találnunk őket, mivel ismeretlenek, és mert lehetetlen kértésgébe vonnunk, hogy nélkülözhettetlenek.

Pišček János fordítása

ERKÖLCS ÉS IRODALOM

(Morale et littérature)

A jón kívül nincsen semmi más, mi szép, csodás, folyvást új, folyvást meglepő lenne, édes és állandó részegséget szerezne. A rossz pedig sivár, komor, unalmás és egyhangú. De csak a valódi jó és a valódi rossz esetében van ez így. A képzelt jó és a képzelt rossz ellentétes hatást vált ki. A képzelt jó unalmás és lapos. A képzelt rossz változatos, érdekes, mélyenjáró, ingerő és csábítással tel.

A valóságon ugyanis olyan tehetsélesség, szükségszerűség uralkodik, mely teljesen hiányzik a képzeletbeliből, amint az életünket irányító lehezkedés is hiányzik egy festővászonról. Az eget-földet elválasztó térben a tárgyak könnyedén, föltartóztathatatlan hullanak alá, miheilyet ür nyílik alattuk; fölfelé alig vagy igen kevésnyire mozognak, akkor is kinosan és mesterségesen. Ha valaki lejön a létrán, elvét egy fokot és lesik: szomorú, de érdektelen látvány, még ha először látjuk is. Ha valaki úgy járna a levegőről, mint valami lépcsőn és naponként vagy a nap mindegyik órájában elvégezné gyakorlatát, hogy felhőkig emelkedik, majd visszaereszkedik: csakhamar ügyet sem vennék rá. Ilyen vi-

szonyban állunk a tiszta jóval. A rosszra nehézkedéshez hasonló erejű kényszerűség ítéli az embert, mely szinte minden jótól megfosztja, mert amit meghagy neki, az nagyon szűkös, inkább nyomasztó, rosszal vegyületkés és piszkos.

Van azonban kivétel. Ha természetföltölti jelénik meg valamilyen formában a földön, azonnal hatálytalanítja a szükségszerűséget.

Ám ha festővászon ábrázolom a levegőben lépdelő embert, nem tudom fölkelteni vele az érdeklődést. Hiszen az ilyen tünenemény jelentősége csak létezésében teljes. Az irreális minden értelkétől megfosztja a jót. Az az ember, aki természetes mozgással igyeckzik az utcán, minden napos és érdektelen lárvárra. Akik furcsán ugrálnak, szökdécselnek, egy pillanatra megállítanak és eszörakoztatnak. Ám ha véletlen észrevenném, hogy egyikük-másikuk tüzes parázson meztélláb tapos, a helyet tüstényt megváltoznék. Az ugrálgatásokat, szökdécséseket borzalom venné körii, a lárvány tűrhetetlenné, s borzalmától unalmaság és monotonia is válnék. Fogyelmem rátelepszik és kedvtelvye állapotodik meg a természetes mozgással közlekedő emberen. A képzelt rossz ugyanily szitja föl érdeklődésünket formáinak gazdagsgára iránt, és képzelgésünköt szabadon magához idomítja. A szükségszerűséget magán viselő valóság azonban mindenestül megsemmisít érdeklődésünket. Az egyszerűség, mely a képzelt jót annyira elvakítja, hogy tekintetünk rá sem talál, a valóság jó kifürkészhetetlen csodája.

De az irodalmat mindenekelőtt a képzelet szüli, s ezért az erkölcsstelenséget nehéz lenne levalasztani róla. Vaskos tévedés tehát, ha az íróknak szemrehányják, hogy erkölcsstelenek, mert akkor azt is szemükre kellene hányniuk, hogy egyáltalán írók. (Amint a XVII. században meg is tettek.) S akik magasabb erkölcsiségre törek-

szenekek, semmivel nem kevésbé erkölcsstelenek, mint társsai; legföljebb rosszabb írók. A többiekhez hasonlóan, minden erőködéstük ellenére, a jó unalmas, a rossz többé-kevésbé vonzó. S ezek után az irodalmat mindenestül el lehetne ítélni. Miért is ne? Az írók és a szenvedélyes olvasók fölzúdulnának, hogy az erkölcs nem foltétele az esztétikának. De be is kellene bizonyítaniuk, amit soha meg nem tettek, hogy az irodalomra csak esztétikai szempontokat lehet alkalmazni. De az olvasók nem képeznék külön állatseregletet, s akik könyvet vesznek a kezükbe, ugyanakkor számtalan más tevékenységet is folytatnak, lehetetlen hát, hogy az irodalom ne legyen alávetve a jó és rossz kategóriájának, melynek minden emberi tevékenység alá van vetve. Minden tevékenység kétszeresen kapcsolatot tart a jóval és a rosszal, alapjában és megvalósulásában. Egy könyvet egyszerűt meg lehet írni jól vagy rosszul, másrészt eredhet jóból is, meg rosszból.

De nemcsak az irodalomban teremt erkölcsstelenséget a képzelet. Magában az életben is hasonló hatást fejt ki. Hiszen életünk lényeget is csaknem egyes-egyedül képzelet tartja fenn. Ámítjuk magunkat jövönkkel. S az igazság heroikus tiszteletől kivéve, úgy állítjuk be a műltat, ahogy kényünk-re-kedvünkre átalakítottuk. Nem törődünk másokkal: az alapján vágjuk zsebre őket, amit gondolnak, mondanak, cselekszenek. A valóság elénk tárja elemeit, mint a regényírónak, hogy témaíját tetszés szerinti tényből kiválasztihassa, de mi köddel vonjuk körül őket, és az értékek visszájukra fordulnak, mint minden képzeletben, melyben a rossz vonz és a jó unalmat kelt. Ritka pillanatokra ütközünk oly erősen a valóságba, hogy egy percre föleszméltezzük, például akkor, ha egy szentiel találkozunk, vagy elvetődünk a szerencsétlenség és bűnözés vidékére; csakis ilyen s chhez hasonló esetben ébredünk rá a rossz szörnyű

monotonitájára és a jó kifürkészhetetlen csodájára. Ám csakhamar újra visszazuhanunk feszesséktől nyüzsgő felálmunkba.

Van még egy hatalom, mely föleszmélét az igazságra. A zseniális fró művei. Azoké, akiknek zsenialitása teljesen elszörongú, és érettsége teljébe ért. Műveik túl vanak a képzeleten és minket is kivezetnek belőle. A képzelet leple alatt magának az életnek a sűrűségehez hasonlítanak, olyan sűrűséget, melyet az élet nap nap után fölkínál, de nem tudjuk megragadni, mivel hazugságban lelijük kedvünköt.

Noha ezek a művek is szavakból állanak, a lelkeket igazgató nehézkedés jelen van bennük. Jelen van, és meg is nyilatkozik. Lelkünkben ugyanis ezt a gyakran érezhető nehézkedést saját hatásai fognak el: minden tévedés és hazugság kíséri azt, ha megadjuk magunkat a rossznak. A kegyetlenség vagy félelem lejtőjére siklott ember nem képes megítélni a letaszító erő mibenlétét, sem azt, hogy ez az erő minden kapcsolatban áll a többi külső erővel. Azokban a szavakban, melyeket a zseni gyűjt egybe, egyszerre több lejtőt látnunk és érzünk valódi elhelyezkedésében, de mint hallgatók és olvasók egyikről sem fogunk lezuhanni. Úgy érezzük meg a nehézkedést, ahogyan akkor érezzük, ha védett helyről pilantunk szakadékba, és nem ragadhat el a szédület. A mélységek ebben az architektúrájában meg tudjuk különböztetni a nehézkedés változatlan és változékony alkajait. Az *Híáj*-ban megálljuk és egyszerre érezzük a győzelem és a balsiker lejtőit, azt, ami a csatamezőn harcoló katonának sohasem jelenik meg. Aiszkhülosz és Szophoklész színháza, Shakespeare néhány darabja, Racine *Phaedrúa* (a francia tragediák között egyedül), Molièreszámoss vígjátéka, Villon *Nagy Testamentum*-a mágában hordozza a nehézkedést, mit egyedül a zseni képes megkötni. A jó és a rossz önnön valóságában áll bennük.

E költők zseniálisak voltak, és zsenialitásuk a jó felé irányult.

Mert vannak démoni zsenik is. Érettséghöz építugy eljutnak. De ahogy a zseni érettsége a jó és a rossz igazi kapcsolatának való megfelelés, a démonikus zseni érettséget elhallgatás jellemzi. Példája és szimbóluma *Rimbaud*.

Minden olyan író, kit nem táplál egy egészen elsőrangú zseni teljes érettsége, csak abban láthatja létezését értelmét, hogy előkészítő az ilyen zseni számára a színteret. Kizárálag ez a feladat igazolhatja létét, mert más-képp ugyanaz az erkölcsstelenség fenyegetné, amelyre a dolgok rendje kényeszerít. Ha egy írónak szemrehány-ják erkölcsstelenséget, azt hanyíjak szemére, hogy nem zseni, ha egyáltalán értelme van az ilyen kifejezésnek, vagy létezhet még kifejletlen zseni. Az, hogy nem zseni, bizonyos értelemben nem az ó vétke; más értelemben pedig egyedül az övé. Hasztalan igyekezett orvoslást keresni a művészett erkölcsstelenségére. A zseni az együdüli orvosság, és eredete nem a mi erőfeszítéseinkből származik.

Amit azonban e gyögyíthataltan erkölcsstelenségen orvosolni lehet és kell: az az a feladatkör, melyet a szellemi irányításban az írók sajátítottak ki, holott az semmiképp sem az ó tiszttük. Csak a teljes érettségehez eljutott elsőrangú zseni van hivatva azt gyakorolni. A többi író — ha csak az irodalmi kívül nem él benne filozofikus hivatás is, de az ilyen nagyon ritka — alig tart-hat számat érdeklődésre világ- és életszemléletét, aktuális kérdésekben való véleményét tekintve, és nevetséges is ennek kinyilvánítására kötelezni. E kisajtítás a XVIII. századtól, de kivált a romantikától fogva tart. Dagályos messianizmusával ellepte az irodalmat, s ezzel szöges ellen-tében áll a művészet tiszta-ságával. Valaha az írók kegy-uraik kiszolgálói voltak. E körülmeny gyakran vezetett

nagyon kinos helyzethez, de jóval előnyösebb volt, mint a messianizmus illúziója, nemcsak az írók és a közönség lelki trisztrága számára, hanem magának a művésznek is.

E kisajátítás igazában az utóbbi fél-vagy negyedszázad alatt hordta ki leggonoszabb gyümölcsseit, mert előtt áramoltatott kisebb-nagyobb mértékű hitványabb szóbeli és frásbeli irodalmat a nép körében. De hajdan elleneszerű szolgáltak a népéletet elárasztó tökeletesen szép tárgyak, vallásos szerzettárosok, imádságok, énekek, mesék, táncok. S föleg hatalmat nem kapott e tisztség. De az utóbbi negyedszázadban minden felügyelet, mely az irodalmárok bitorolta szellemi irányítás föladatához tartozik, a legközönségesebb megnyalatkozások szintjére süllyedt. Van ugyanis folytonosság e megnyalatkozások és a legkiválóbb irodalmi termékek között, és a közönség ezt jól tudja. Hiszen ugyanabba az irodalmár csoportba, melyben senki nem tagadta meg kézszortítmegnyilatkozásokat gyártották, alkalmi cinkosaikkal és legnagyobb szellemiinkel együtt. Egy Valéry-vers és egy használóját előnyös házzággal kecsegterő szépitő-szer reklámja között sehol nincs törés e folytonosságban. Mert a szépítőszér reklámja az irodalom által kisajátított szellemiséges folytatás során olyan hatalmat gyakorol falusi lánykák szemében, mint egykor papíruk szava. Miért csodálkozunk azon, hogy oda jutottunk, ahol most vagyunk? Illet megengedni büntény, s ennek felelősséget önvádként kellene hogy viseljék mindenek, akik tollforgatásra hivatottak.

A szellemi irányítás tiszített évszáزادok során csaknem egészen papok látták el. Gyakran kegyetlen rosszul feltek meg, ahogy az inkvizíció máglyái is tanústíjak, de legalább volt valami jogcímük rá. Valójában csak a leg-

lkivalóbb szenteké lehetne ez a szerep, ahogy az írók között is csupán a legnagyobb zseniké. Mindazonáltal hivatásánál fogva minden pap szentségre törekzik, összetönzését abból, s az egyedül igazi szent követéséből, vállalásából, azaz Krisztusból nyeri; ha netán nem ezt cselekszi (s ez gyakran megtörténik), föladatának nem tesz eleget. De ha egy keveset is megfelel neki, több jót adhat az embereknek, mint amennyi jó saját magának van. Az író viszont csak önmagától foghat hozzá valamihöz: más író hatásának engedelmeskedhet, de ihletét nem szerezheti be tőlük.

Mikor a valóságban a pápság már csaknem teljesen elvészítette irányító szerepét a XVIII. századi felvilágosodás következtében, írók és tudósok vették azt át. De az egyik épügy alkalmatlan erre a szerepre, mint a másik. A matematika, fizika, biológia épügy messze áll a szellemi irányítástól, mint a szavak egybegyűjtésének művészete. Hogy az irodalom és a tudomány mégis kisajátította ezt a szerepet, az annak a jele, hogy szellemi élet nincsen már. Napjainkban ugyan több jel vall rá, hogy az írók és tudósok e kisajátítása a vége felé jár, s csak látszatai maradtak fenn. Ám csupán akkor örhethetnénk ennek, ha nem kellene felnünk is, hogy sokkal rosszabb fog lépni a helyébe.

Az igazi zsenik alkotásai azonban elmúlt századokból is itt maradtak. Törödünk hát ezekkel. Róluk való elmélkedésünk kimeríthetetlen ösztönzésünkre lehet, hogy útba igazitsan. Ha méltóképp ápoljuk ezt az ösztönzést, arra irányít majd, hogy — Platón szava szerint — szárnyat bontsunk vele a nehézkedés ellen.

Reisinger János fordítása