

'EL ŠADDAJ KAIP SAVIMĀSTĀ PANEIGIANTIS IR GYVENIMĀ TRANSFORMUOJANTIS PRINCIPAS.

Kintančio Dievo idėja Thomo Manno tetralogijoje *Juozapas ir jo broliai*

Juldita Nagliuvienė

Šiaulių universiteto
Literatūros istorijos ir teorijos katedros asistentė

Tik pasirodžius pirmiesiems tetralogijos *Juozapas ir jo broliai* tomams, Thomas Mannas buvo itin aršiai puolamas teologų už tai, kad jo romane kintančio Dievo idėja suvokiamą per analogiją su žmogaus būtimi, todėl ir religijos bei teologijos kalba romane, jų nuomone, aktualizuoją ne dogmines krikščioniškosios religijos tiesas, bet pavadavimo būdu apibūdina sekulariuosius žmogaus mąstymo procesus, kylančius iš žmogaus sieloje egzistuojančios animalinio ir dvasinio pradų vienovės¹. Teologai

savo argumentus grindžia teiginiu, kad modernusis rašytojas analogiją suvokia kaip lyginamujų objektų – Dievo ir žmogaus koegzistenciją, kuri téra Absoliutą usurpuojanti žmogiškoji perspektyva. Itin kritiskai pasisakoma prieš žmogaus sudievinimo ir Dievo sužmoginimo pastangas tetralogijoje, prieš Absoliuto atributų ir žmogaus kreatyvinių galių sutapatinimą bei Absoliuto veiklos kildinimą iš žmogaus veiklos. Tačiau labiausiai teologiné kritika priešinasi „amžinojo sugrįžimo“ sampratai, kuri teologiniu požiūriu išskirtinį įvykį, Kristaus Išganymo istoriją, tapatina su mirštančio ir prisikeliančio dievo mitologija. Tapatybè tampa neišvengiamą, kadangi, jų nuomone, Dievo ir žmogaus potencinė analogija yra kildinama iš kosmogoninio mito steigties pradžialaikiškumo, kuriamė Dievo ir žmogaus santykis yra suvokiamas kaip lygiaverčios Dievo ir Jam tapataus subjekto dialogas, o

¹ Iš šiam požiūriui pritariančių autorų išskirsime: Hans Küng, „Gefeiert – und auch gerechtfertigt? Thomas Mann und die Frage der Religion“, *Hans Küng, Walter Jens, Anwälte der Humanität*, München: Kindler Verlag, 1985, 81–155; Walter Jens, „Sinngebung des Vergänglichen: Thomas Mann“, *Hans Küng, Walter Jens, Anwälte der Humanität*, München: Kindler Verlag, 1985, 11–37; Hermann Deuser, „Mythos und Kritik. Theologische Aufklärung in Thomas Manns Josephroman“, Hans Heinrich Schmid (hrsg. von), *Mythos und Rationalität*, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1985, 288–310; Käte Hamburger, *Der Humor bei Thomas Mann*, München: Nymphenburger Verlagshandlung, 1965; Herbert Lehner, *Thomas Mann – Fiktion, Mythos, Religion*, Berlin, Stuttgart, Köln, Mainz: Kohlhammer Verlag, 1965; Sigrid Manesmann, *Thomas Manns Roman – Tetralogie „Joseph und seine Brüder“ als*

Geschichtsdichtung, Göppingen: Verlag Alfred Kümmerle, 1971; Paul Ludwig Sauer, *Gottesvernunft. Mensch und Geschichte im Blick auf Thomas Manns „Joseph und seine Brüder“*, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1996.

dangiškoji visata yra pavyzdys ir atitikmuo žmogiškajai visatai („besišukančių sferų“, *Rollende Sphäre*); Mann, JSB [*Joseph und seine Brüder*], *Der junge Joseph*, 3, 421²). Taip atsitinka todėl, kad romane remiamasi Maxo Schelerio bipolines „dvasios ir veržimosi“ sistema, padariusia įtaką, anot teologų, Thomo Manno tetralogijoje veikiančiai tampančio Dievo koncepcijai, kurioje iškeltas „dalyvavimo dieviškume“ principas pagrįstas analogijos idėja³. Kaip ir Schelerio filosofijoje, Manno tetralogijoje *Juozapas ir jo broliai* Dieviškoji Būtis, kaip „būtis per save“ (*Sein durch sich selbst*), įsikūnija ir tampa tikrove per žmogų, kuris aktualizuojamas kaip Dievo tapsmo dalyvis, puoselėtojas bei steigėjas. Šitaip tarp Dievo ir žmogaus Manno kūriniuose, teologų nuomone, nebelieka jokios kvalifikacinių skirties ir deramo pagarbaus atstumo tarp baigtinės ir Absoliučios Būties⁴.

Septintajame dešimtmetyje itin išpopuliariėja mitologinė *Juozapas ir jo brolių* kritika⁵, kuri

² Čia ir toliau skliaustuose žymėsime esę, pranešimo arba romano, jo knygos bei skyriaus pavadinimą, tomo numerį ir puslapį iš Thomas Mann, *Gesammelte Werke 1–12*, Berlin: Aufbau-Verlag, 1955.

³ Max Scheler, „Die Stellung des Menschen im Kosmos“, Макс Шелер, *Избранные произведения*, Москва: Гностис, 1994, 129–195. Plačiau apie tai žr. Küng, 1985, 101–103.

⁴ Hans Egon Holthusen, *Die Welt ohne Transzendenz. Eine Studie zu Thomas Manns Doktor Faustus und seinen Nebenschriften*, Hamburg: Verlag Heinrich Ellermann, 1954.

⁵ Iš tokių darbų paminėtini: Willy R. Berger, *Die mythologischen Motive in Thomas Mann Roman „Joseph und seine Brüder“*, Köln, Wien: Böhlau Verlag, 1971; Manfred Dierks, *Studien zu Mythos und Psychologie bei Thomas Mann. An seinem Nachlaß orientierte Untersuchungen zum „Tod in Venedig“, zum „Zauberberg“ und zur „Joseph“ – Tetralogie*, Thomas – Mann – Studien, Bd. 2, Bern und München: Francke Verlag, 1972; Herbert Lehner, *Thomas Mann – Fiktion, Mythos, Religion, Verlag*, Berlin, Stuttgart, Köln, Mainz: Kohlhammer Verlag, 1965; Hermann Kurzke, *Mondwanderungen, Wegweiser durch Thomas Manns Joseph – Roman*, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1993.

tik patvirtina jau išsakytas teologų mintis apie neprecizišką profano kišimąsi į sudėtingą ir griežtai reglamentuotą teologijos sritį literatūrinio vaizdavimo priemonėmis. Mitologinė kūrino analizė sustiprina analogijos primatą tetralogijoje, teigdama, kad įvairios mitologinės Dievo figūros romane funkcionuoja ir sąveikauja su pagrindiniu herojumi antrininkavimo ir tapybės principu, kai patriarchalinis, išrinktas subjektas kinta pagal konkretių mitinę mirštančio ir prisikeliančio dievo schemą, iš Istarės ir Dumuzio mitologijos pereidamas į Anubio ir Ozirio tapatybę tarsi *novarum rerum cupidus* (Mann, „Joseph und seine Brüder. Ein Vortrag“, 12, 453). Kiekviename tapsmo etape yra pateikiamos gausios kristologinės bei soteriologinės tapsmo nuorodos. Juozapo ir Kristaus tipologija Mannas vadina „išgyventu mitu, gyvenimu kaip ipėdinyste, éjimu pėdsakais, identifikacija“ (Mann, „Freud und die Zukunft“, 10, 517). Anot esė autorius, ši tapatybė, kaip paradigmatis tetralogijos motyvas, reiškia ne prisiminimą apie Dievą, ne suvokimą, kad žmogiškoji paradigma yra artima Kristaus paradigmų ir ją sekuliariuotu būdu pavaduoja, o totalų susitapatinimą, kurį legitimuoja *sugržtancio mito* terpę.

Neproblemiškai žvelgdami į šią identifikacijos idėją, iškelta paties Manno pranešime, skaitytame Princetono universiteto klausytojams, t. y. atskirdami esę nuo kūrino, nepastebėdami vidinio prieštaravimo tarp mito ir teologijos lygmens *Juozapas* romane bei pasitikėdami manipuliujančio modernisto įtaiga, mitologinio diskurso tyrinėtojai nesąmoningai pritaria teologų argumentams. Iš tiesų darbai, svarstantys mitologinę tetralogijos terpę, viena vertus, atskiria mitinius dievus nuo transcendentalaus žydų taučios Dievo, išstumdam iš pasakojamojo romano vyksmo kaip periferinę kategoriją, arba geriausiu atveju suvienija jį su mitiniai dievais, ši santykį vadindami *samplaika*; antra vertus, tuo-se darbuose nenagrinėjamos nei konkrečios Die-

vo mitologinės kaukės, kuriomis jis save pažemina iki baigtinio atributo ar tam tikrų atributų sumos, nei Dievo *sau ir savyje* skirtumas, kuris romane itin pabrėžiamas. Tad kalbėti apie teologiškai konotuotą *susitikimą* ir dialogą romane ištisies būtų beprasmiška.

Tačiau šiuolaikinėje Manno kritikoje kyla rimtų abejonių, ar iš tiesų teologija romane téra, anot Hamburger, žmogaus vaizduotés bei „smalsumo, nukreipto į save, produktas“⁶ arba, kaip tvirtina Holthusenas, „‘Dievo protingumas’ bei ‘Dievo kvailumas’ [Manno *kūriniuose* – J. N.] téra ‘religiniai’ žmogiškojo mąstymo pažangos ir atsilikimo įvardijimai“⁷. Kitais žodžiais, ar iš tiesų galima analizuoti romaną remiantis teologiniu diskursu, jeigu kai kurie tyrinétojai pripažista, jog Dievo tapsmo samprata tetralogijoje téra žmogaus savimastos rezultatas?

Nepaisant ryškios mitologizavimo tendencijos, teologinė paradigma romane atrandama per kaltés ir atgailos, nuodémés bei malonés dichotomiją. Kaltés bei atsakomybės suvokimas tam-pa humaniškai sekularizuota religinio žmogaus laikysena Absoliuto atžvilgiu, gimdanti tapsmo, išganymo poreikį ir poreikį nuolat kintančios istorijos procese apmąstyti Dievo idėją (Mann, „Meine Zeit“, 12, 577). Teologinį lygmenį literatūros kūrinyje Mannas pateikia ne kaip jau nusi-stovėjusią religinę sistemą, bet kaip imanentišką Dievo ir žmogaus dialogą, kurio uždavinys – konfliktuoti su senomis, jau atgyvenusiomis religinėmis formomis. Ši ypatinga egzistencinė laikysena neatsiejama nuo *subjektyviosios etikos*, definicijos, kuri, nors ir siejama su normatyvine etika, tačiau labiau pabrėžia savarankišką žmogaus apsisprendimą išsivaduoti iš kaltés fenomeno lauko. Tokios literatūrinės teologijos užduotis – pademonstruoti kaltés stipréjimą iki sprogimo situacijos, manifestuojančios Dievo ir žmogaus san-

tykių katastrofišką baigtį, kartu su laikinu Dievo užtemimu steigiančios naujus Totalybės ir žmogaus dialogo būdus. Individuali etika per santykį su abejone bei kritine sąmone kuria būtiną įtampos ir diskusijos lauką, kuris ir yra autentiško santykio su Absoliutybe prielaida. Tik nekonfesinis, nedogmatinis santyklis su Aukščiausiaja Būtimi ypatingu būdu iškelia ir legitimuoja turtin-gos bei klystančios, kitaip tariant, aristokratinės asmenybės savarankiškumą bei laisvą valią „nesipriešinti Blogui“ (Mt 5,39), t. y. leisti blogui įvykti tam, kad būtų galima totaliai pakeisti asmenybės turinį – transformuojant save, perkuriant nelabai teisingai sutvarkytą pasaulį. Dvasinga asmenybė laisvai disponuoja ironija, tam tikra puikybės (*Hybris*) rūšimi, tampančia sekularizuotu Dievo pažinimo instrumentu, kuris sunaikina „akimirkai išaukštintus stabus“, leidęs suvokti „jų vidinį bankrotą“⁸. Šioje išsprogdinimo situacijoje žmogaus modalumą konstituojanči būsena nusakoma *nevilties* (*die Verzweiflung*) terminu, kuris, esteto nuomone, ir yra tikroji religinė būsena⁹. Neviltis ir abejonė suintensyvina kūrybinį procesą, o šis yra aukščiausia, dorovin-giausia, griežčiausia religingumo forma, kylančia iš savine pakankamumo, iš kaltés ir nuodémés po-jūčio, reikalaujančio nuo kaltés apvalančios baus-més, kurią šiame lygmenje prezentuoja Dievas Teisėjas (*deus iustifica*). Tokia nuodémigos asmenybės (*homo pecatus*) laikysena ir yra artima nevilčiai, pasireiškiančiai kaip kreipinys, nepretenduojantis į atsakymą. Nuodémingą subjektą iš krizinės sumaištis, nevilties situacijos, kylančios iš dialektinės sielos menkumo ir sielos didybės vienovės (suintensyvinančios įtampą tarp dviejų polių ir skatinančios žmogaus tapsmą), gali iš-vesti tik aukščiausia savarankiška galia (kaip Mei-

⁶ Hamburger, 1965, 131.

⁷ Holthusen, 1954, 52.

⁸ Thomas Mann, *Betrachtung eines Unpolitischen*, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1983, 510.

⁹ *Ten pat.*

lė ir Malonė), kuri kaip religinis paradoksas galioja ir išskirtinėje atsimetimo nuo Dievo situacijoje. Paradoksali bausmės ir malonės sąveika Juozapo tetralogijoje priskirama tik Absoliuto veiklai, neišvedamai iš jokių ankstesnių žmogiškųjų aktų, konstatuojančiai totalų Dievo nepažinumą.

Mitologinio ir soteriologinio (teologinio) diskursų sąveika romane yra problemiška, nes tetralogijoje apmąstoma Dievo tikrovė remiasi mitu, romane funkcionaliūčiu ir kaip nepatikimas pasakojimas, ir kaip dar labiau abejotinas jo aiškinimas, o teologinė Absoliučios tikrovės išraiška remiasi sunkiai verbalizuojama patirtimi, kuri manifestuoja apofatinę ištiktojo kalbos situaciją. Problema sustiprėja dar ir todėl, jog bandydam išaiškinti, moksliskai pagrįsti ką tik įvykusią apsireikštį, tetralogijos herojai, nestokodami aristokratinių sielos didybės, leidžiančios jiems mąstyti *apie* Dievą, prasilenkia su latentine prasmės išsklaida. Jokūbas menamos Juozapo mirties akivaizdoje piktžodžiauja, pasitelkdamas moderniai transformuotą Jono maištą, leidžiantį jam „bylinėtis“ arba „derētis“ su Dievu (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „Der Zerrissene“, 3, 629–661), tačiau soteriologinis Juozapo mirties faktas, glūdintis šioje situacijoje, lieka neatskleistas. Ši patirtis, įteisinianti nuodėmingojo (kaltojo) žmogaus ir Absoliučios (teisiančios) Būties sąveiką, yra tragediška. Tragedijos vyksme įtvirtinamas provokuojančio, tačiau atsakymo nesuteikiančio Dievo žaidimas išmeta Ji į teksto užribį, tačiau kartu leidžia Jam likti kūrinio vyksmo slaptuoju koordinatoriumi, stebėtoju ir koreguotoju. Todėl tragedijoje kūrinio plotmėje įvykstantis herojų susitikimas su Savastimi yra ir tragedijos herojaus bei pasaulyje esančio numinoziškai patiriamo Absoliuto (*numen*), pralaužiančio ribą tarp kūrinio ir tikrovės, susitikimas¹⁰.

¹⁰ Ernst Bloch, *Geist der Utopie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985, 227.

Čia ir dabar patiriamos aktualybės veržlumas, kuris apvalo sielą nuo jau nusistovėjusių pasaulėvaizdžio nuosėdų ir naujai egzistencijos krypčiai suteikia prasmę – kaip atsvarą buvusioms būties pasaulyje neprasmungumui bei nuodėmingumui – ir yra romane *Juozapas ir jo broliai* įvardijamas sunkiai išverčiamu atraminiu žodžiu 'El Šaddaj'. Šiam žodžiu būdinga tiek teologiškai, tiek mitologiškai argumentuoto simbolio polisemija¹¹ leidžia kalbėti ne apie remitoligizaciją ar, atvirkščiai, numitinimą romane, o apie paradoksalią šių priešingų perspektyvų jungtį kaip skirtingų polifoninių paradigmų koegzistavimą moderniame literatūros kūrinyje.

'El Šaddajus – tai Absoliuto prisistatymo formulė, perimta ir Pradžios knygos (Pr 35,11). Pasinaudodamas Martino Lutherio Biblijos vertimu, Mannas ją *pavaduoja* (Dorotheos Sölle sąvoka, perimta iš literatūros teologijos) Visagailio atributu (Mann, JSB, *Die Geschichten Jakobs*, "Benoni", 3, 380), sustiprindamas negatyviuosius visagalybės aspektus, dėl kurių ir yra įmanomas nuodėmingojo subjekto baudimas mirtimi. Aiškindamas Tamarai apie 'El Šaddajaus idėją ir Juozapo mirtį, kurios buvo pareikalauta iš Jokūbo kaip aukos, genties patriarchas taria:

Jis viską gali, [...] būk nuolanki! Pasitaiko, kad jis padaro ir šiurpiausią dalykų, nes galėti viską, gerai pagalvojus, yra didi pagunda. Tai dykumos liekanos, mégink pati sau šitaip aiškintis! Kartais jis, susitikę žmogų, nužudo jį nei iš šio, nei iš to, nieko neaiškindamas. Tenka su tuo taikstyti. (Mann, JSB, *Joseph, der Ernährer*, "Nicht durch uns!", 5, 296)

'El Šaddajui būdingas teologiškai konotuotas androginiškasis monoteizmas, pasižymintis

¹¹ Čia remtasi *Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament*, 1973, Bd. 7, 1068–1104 ("šad", "šādad", "šaddaj").

chtoniškaisiais bruožais bei vyriškojo ir moteriškojo pradų vienove. 'El Šaddajus prisistato Jokūbui kaip tautos sergėtojas ir išgelbėtojas, itin pabrėžia savo vaisingumo galią, būdingą deivės pramotės kultams (Mann, JSB, *Die Geschichten Jaakobs*, "Benoni", 3, 380). Šaddajaus veikla skleidžiasi ištiktojo subjekto vardo pakeitimu, individu orientavimu į bendruomenę bei nacių ir išskirtiniu prievertos aktu, kuris Jokūbo istorijoje patvirtinamas Rachelės mirtimi, Tamaros epizode galioja kaip soteriologinis horizontas (kartu įteisinantis ir jos patriarchalines ambicijas, kurių ši moteris siekia neleistinu, t. y. sakralinės paleistuvystės, keliu), o Juozapo istorijoje pasirodo kaip žvėris (pabaisa), sudraskės palaiminimo gavėją, o su juo sunaikinąs ir visą Dievo gentį. Todėl kitas susitikimas su šia Absoliuto forma yra atsargus Jokūbo judėjimas link demoniškos vaisingumo dievybės, bandant numaldyti jos kraugerišką kraujo troškimą įvairiomis užkalbėjimo formulėmis (Mann, JSB, *Joseph, der Ernährer*, "Jaakob ringt am Jabob", 373–375). 'El Šaddajaus tikrovė tapatina ma su Egipte turinčiu galą Nežinomuoju, reikalaujančiu atvesti Benjaminą, vienintelį Jokūbui likusį Rachelės sūnų. Juozapas šiuo troški mu prilyginamas „kažkam“, t. y. „lauko Dievui“, su kuriuo Jokūbas kažkada kovėsi prie Jaboko upės, siekdamas paversti šiurpo tikrovę sau palankia išmastyto vardo būtimi, ir kuris lydi į mirtį Jokūbo pirmagimį, reikalaudamas „tikrojo sūnaus“ aukos. Jokūbas kreipiasi į Dievą vardu 'El Šaddaj, bandydamas suvaldyti Dieviškają Esatį sandoros pažadu, dovanomis ir užkalbėjimais palenkти Dievo Visagilio demonišką, t. y. šešelinę, puse, kad šis nebesikėsintų į Benjamīną, kaip Juozapo atveju.

'El Šaddaj, kaip vienas iš Dievo vardų, priešinasi įvardijimo, kartu ir suvaldymo bei pažinimo galiai. Bandydamas Bet-elio gyventojams apibūdinti savo Dievą, Jokūbas vadovaujasi abstrakcijomis, nesuteikiančiomis konkretiai ap-

brėžto kūniškumo („Nebuvo galima padaryti Dievo atvaizdo, nes jis, tiesa, turėjo kūną, bet neturėjo pavidalų; Jis buvo ugnis ir debesis“; Mann, JSB, *Die Geschichten Jaakobs*, "Benoni", 3, 379). Viskas, ką Jokūbas gali pasakyti apie Dievą, griauna jau nusistovėjusias mitologines nuorodas: „Tai nėra nei Elis, nei Mardukas“ (*ten pat*).

'El Šaddajui būdinga denominatalizavimo, vardo atėmimo, funkcija, kuri akivaizdi tiek Jokūbo kovos prie Jaboko upės, tiek Juozapo mirties atveju. Herojų užduotis romane – Absoliuto neišreiškiamybę, *numen*, versti *nomen*, vardo būtimi – čia nebetenka galios, nes visa, kas yra mąstoma, jau sustabarėjė, o 'El Šaddajapsireikštis primytinai reikalauja atsinaujinti, sunaikina ikitolinių, pirminį, senajį Dievo vardą, „lyg čia būtų daromas pjūvis, lyg visa, kas sena, būtų atblokšta atgalios ir būtų stojusi jauna laiką ir pasaulio pradžia“ (Mann, *Die Geschichten Jaakobs*, "Benoni", 3, 380). Pjūvio metafora nurodo kastracijos fenomeną, kuriuo grindžiamā būtinybė, anot Sigmundo Freudo, pereiti iš necivilizuotos laukinio būties, paremtos nevaldomų valios poreikių tenkinimu, į civilizuoto žmogaus laikyseną, nuolat ribojamą etinio subūties horizonto. Jokūbas sunaikina svetimus stabus, orientuotus į vaisingumą ir tvermę, kaip infantilaus egoizmo išraišką, bet kartu pasikėsina į Rachelę, nes Rachelė atstovauja moteriškai dieviškojo androginiškumo pusei, kuri istorijoje įkūnijama mitologine kintančios seksualumo ir prievertos (karos) deivės Ištarės (Inanos, Astartės, Aštarotės) figūra. Romane nuolat pabrežiama Rachelės ir Ištarės tapatybė. Rachelė, atstovaujanti senosioms Dievo-demono garbinimo formoms, išvaduota iš demono (Labano-Asmodėjaus) vergijos nebetenka egzistencinio pamato ir turi mirti. Rachelės išlaisvinimą simboliskai nurodo scena, kai nuritinamas akmuo nuo angos šulinio, kuriamo slepiasi jaunikius žudanties demonas Asmodėjus (jo funkcijos tapačios

jaunikius žudančiai deivei Ištarei). Rachelės mirtis neatsitiktinai susiejama su drakono, suplėšančio motinos iščias, gimimu, kadangi demoną sunaikinti tegali kitas demonas. Ši romane aptinkama mitologinė ypatybė istorijos komentoriaus yra vadinama pastanga „nugalėti duobę“, t. y. nugalėti prigimtinį sielos demoniškumą, infantilų egoizmą bei netikrū stabų garbinimą. Teologiskai tai būtų traktuojama kaip Dievo pasikėsinimas į savo paties pirmapradžiukumą – į „dykumų liekanas“, neigimu paneigiant neigimo (demoniškumo) principą: sunaikindamas stabus, Jokūbas atsižvelgia į baudžiančio Pavydo Dievo tikrovę, atsisako Dievo vardų ir pavidalų polisemijos, jis pasiruošęs esybiniu judesiui pasitikti naujo Apreiškimo aktualybę, bet drauge turi atsisakyti ir pagrindinio savo garbinimo objekto – Rachelės–Ištarės. Vėliau, priesindamas neigimo Dievo tikrovei, Jokūbas garbinimo objektu pasirenka Juozapą, vyresnį Rachelės sūnų, vėl steigdamas neleistiną sūnaus ir Ištarės tapatybę, grindžiamą Juozapo egoizmu, brolių išnaudojimu, kerėjimo praktika bei neleistinu susitapatinimui su Mesiju, todėl Jokūbas antrą kartą privalo būti nubaustas – šikart beatodairiškai mylimo sūnaus mirtimi.

Neigiamos Gyvojo Dievo savybės reiškiasi *mysterium tremendum* – paslėpties šiurpo patirtimi. Dievo tapsmo sklaida tetralogijoje neat-skiriamu nuo dialektinės Demiurgo esmės teorijos, kuri teigia *deus negativus* ir *deus positivus* ambivalentišką vienovę, nes „Dievas nebuvó Géris, jis buvo Visa“ (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „Wie Abraham Gott entdeckte“, 3, 429–430). Ši dievybės apibūdinimą lémė Rudolfo Otto šventybės apibrėžimas¹². Tetralogijos pasakotojas, kaip ir Otto, vengia dieviškųjų predikatų išskaičiavimo ir pabrėžia iracionalią,

t. y. išsprūstančią iš savokinių apibrėžčių lauko, demonišką Dievo esmę, sutelktą į žvėries kaukę, kuri kažkokiu kiekvienam subjektui esmišku būdu ištinka asmenį kaip reali, objektyviai egzistuojanti paslėptis, todėl yra patiriama, o ne pažinimui prieinama kategorija.

Pozityvaus ir negatyvaus pradų vienovė Juozapo romane tampa Visybės išraiška, kuri būdinga Absoliuto prigimčiai. Si Dievo sau į savyje tikrovė reiškiasi kaip tamsusis pagrindas, kaip šventybės ir demoniškumo sutapimas, priesiškas nuodėmingo pasaulio ir žmogaus būčiai, todėl tetralogijoje yra vadinamas „svetimo Dievo“ (Mann, JSB, *Joseph in Ägypten*, „In Schlangennot“, 4, 423) apreikštimi. Tai dieviškumo, esančio anapus etikos, apibrėžimas, aptinkamas ir kituose Manno kūriniuose – romanuose *Užburtas kalnas* ir *Lota Veimare*¹³. Kadangi Dievo susitraukimas, sukonzentruojant galią iki vienintelio taško, Sosto, tam, kad atsirastų vietas pašauliui, nulemia Blogio atsiradimą, tai Dievo forma „Pradžios“ kontekste apima ir konkretius demono raiškos aspektus, kurie santykio su Juo perkonstitutavimo istorijoje transformuojamai iki *deus positivus*, Meilės Dievo sampratos, t. y. tikėjimo, kad demoniškas dieviškios esaties veržlumas neigimo galią patikimai uždaro jį santūrinančioje „kapsulėje“. Si tampačio Dievo, o kartu su juo ir žmogaus, sąlyga romane įvardijama formule „šventejimas vienas kitame“. Vadovaujantis Otto koncepcija, šventybė tetralogijoje apibūdinama kaip kategorija, kuri totaliai skiriasi nuo gėrio ir reiškia vertės perteklių (*das Überschuss* nurodo ir išsiveržimo bei agresijos momentą), nesutapatinamą su žmogiškaja moraline veikla (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „Wie Abraham Gott entdeckte“, 3, 428–429). Iš dievybės santykio su etine sritimi Mannas, kaip ir Otto,

¹² Rudolf Otto, *Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen*, München: Verlag C. H. Beck, 1963, 1.

¹³ Mann, *Der Zauberberg*, „Operationes spirituales“ 2, 654; Mann, *Lotte in Weimar*, 7, 450.

suformuluoją Dievo, o kartu ir žmogaus tapsmo, koncepciją, teigdamas, kad šventybės patirties, kaip absoliutaus gėrio, aktualizavimas yra įmanomas tik eschatologijos perspektyvoje, t. y. kaip utopinis horizontas. O primitvių tautų numinozės išgyvenimas neatskiriamas nuo demoniško dievybės garbinimo. „Būti šventam“, „reikalauti šventumo“ ir „šventėti“ tetralogijos požiūriu, remiantis Otto samprata, reiškia išsivaduoti nuo primitvių numinozės apraiškų, susijusių su demoniška (moteriška), nesuvaldoma baudžiančio Dievo didybe. *Bausmė* tetralogijoje vadinama ne tik „didesnės didybės varikliu“ (Mann, JSB, *Joseph, der Ernährer*, „Vorspiel in oberen Rängen“, 5, 7), bet ir egzistuoja kaip būtina tapsmo sąlyga, nes „tik požemiais įmanu išeiti į šviesą“ (*ten pat*). Kitais žodžiais, tik subjekto nuodėmingumas skatina tobulėjimo, tapsmo poreikį. Kadangi žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą leidžia Jam žmoguje atpažinti save patį, „šventėjimas“ Manno tetralogijoje apibūdinamas kaip negatyvaus Absoliuto santykio su žmonėmis ir pasauliu suvaldymas malonės bei išaukštinimo aktais, kuriems būdingas atlaidumas, sutaikymas, sandoros su žmonėmis principas, iš gamtos animališkumo išvaduojanti veikla bei dialogiškas aštū santykis.

Kita vertus, „šventėjimas“ dar nesunaikina savimastos, nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog Dievo tapsmas priklauso nuo mąstomosios žmogaus veiklos. Tačiau Dievo ir žmogaus abipusio šventėjimo analogija téra utopinis horizontas, o žmogaus išganymas yra lemiamas ne jo paties, bet i istorijos eigą įsikišančio ’El Šaddajaus sa viišganymo vyksmo, kuris ambivalentiškai su jungia mirtį ir prisikėlimą.

Santykje su Pradžios knyga ’El Šaddajus turi aktualaus laiko ir aktualios erdvės – „čia“ ir „dar“ – žymę, jam būdingas stiprus dvikrypčio tapsmo potencialas, nukreiptas ne tik į priešais esantį ištiktąjį subjektą, bet ir į save patį (plg. Mann, JSB, *Joseph, der Ernährer*, „Vorspiel in oberen

Rängen“, 5, 7). Autentiškoje susitikimo su ’El Šaddajumi situacijoje reikalaujama išrinktojo subjekto transformacijos, dėl kurios galėtų kisti ir laiko dvasios nebeatitinkas Dievo vaizdinys. Kartu ’El Šaddajus galioja kaip herojų likimus bei istorijos vyksmą keičiantis, pasauli perkuriantis principas, nestokojantis demoniškų mirtimi baudžiančios dievybės apibrėžčių, nes, anot antrosios uvertūros pasakotojo, susitapatinančio su vienu iš angelų, pasaulis išvis nebūtų galėjęs gimti „ant švelnaus romumo ir gailestingumo pamato“ (Mann, JSB, *Joseph, der Ernährer*, „Vorspiel in oberen Rängen“, 5, 7). Pasaulis yra nuolat koreguojamas įsikišančios ’El Šaddajaus tikrovės, nes būti pasaulyje reiškia būti kaltam, nuolat klysti (Mann, JSB, *Joseph, der Ernährer*, „Der Vierste“, 5, 273). Kūrėjo santykis su pasauliu yra nuolat pertvarkantis, nubloškiantis, naikinantis, apvalantis ir vėl perkuriantis: „[...] kaip tvano laikais, kaip sieros lietaus dieną“ (*ten pat*). Tačiau ši *numen* apsireikštis nėra suvokiama vien neigiamai. Demonas sunaikintų pasaulį ir individualybę, o ’El Šaddajaus tikrovę remiasi neigiamo ir teigiamo prado jungtimi, nes ir baudžiančio tvano dienomis Dievas „gyvybei pasprukti paliko atviras užpakalines dureles dervuotos skrynių pavidalu“ (Mann, JSB, *Die Geschichten Jakobs*, „Höllenfahrt“, 3, 26). Tik žmogus, anot „Pradžios“ komentatoriaus, prisiimdamas utopinę lygiavertiškumo Dievui prielaidą, gali pasaulio tapsmo procese kovoti su demoniškomis Gyvojo Dievo savybėmis ir sudarydamas etinę sandorą su Juo apvalyti jo savipakankamą esatį nuo blogio priemaišų.

Anot Manno, Dievas *tampa* tik kartu su pasaulio procesu, tad pasaulio sukūrimas yra svarbi perėjimo iš Nieko, kaip nereflektuojamos Visybės, į mąstomą Daugį sąlyga¹⁴. Tetralogijoje

¹⁴ Ši koncepcija artima dialogo filosofijos atstovo Franzo Rosenzweigo Apreiškimo teorijai: Franz Rosenzweig, *Stern der Erlösung*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988, 27.

tai pagrindžiamą teologinę taip-ne sąveika: tardamas *taip*, Dievas malonės principu įsteigia formų pasaulį, jeigu Absoliutas tartu totalu *ne*, šiuo neigimu Jis sunaikintų nuodėmingą pasaulį ir individą (Mann, JSB, *Joseph, der Ernährer*, “Vorspiel in oberen Rängen”, 5, 11). Šios tezės gali būti pagrindžiamos remiantis negatyviajā teologija (Karlas Barthas), kuri teigia, kad Dievo tariamas *ne* ambivalentiškai susisieja su *taip* pasauliu ir žmogui¹⁵. Tačiau Dievo neigimas yra antrinis santykje su Dievo steigiančiuoju *taip*. *Ne* niekuomet nėra atsietas nuo *taip* kokybės, su pastaraja nekonkuruoja, juo labiau neelminuoja teigiančiojo principo, nes *ne* yra įremintas *taip* principo, o ne atvirkščiai. Vadinasi, visuose aktuose, kur intensyviai pasireiškia Dievo neigimas, kurį Mannas traktuoją kaip Jo „rūstybės“ ir „pykčio“ išraišką, yra išsakoma pasaulio kritika, lemianti ne jo sunaikinimą, o metamorfozę, pasaulio apsivalymą.

Ši malonės dichotomija romane įtvirtinama leitmotyviškai pasikartojančia šulinio (arba duobės) patirtimi. Pirmieji du tetralogijos tomiai (*Die Geschichten Jakobs, Der junge Joseph*) aktualizuoją tokią jaunojo Juozapo laikyseną, kuri yra artima *sapno* patirčiai. Nuo iliuziškai sau priskiriamos dieviškosios (Dumuzio) tapatybės apsvaigęs berniukas steigia aplink save solipsistinę erdvę, kurioje jis, pasakodamas „gēdingus sapnus“, arogantiškai teigia savo išskirtinumą iš pradžių brolių, o galiausiai ir tévo atžvilgiu. Tévo autoriteto nepaisymas, jo išnaujodimas pasitelkiant „moterišką“, t. y. kerėjimo, taktiką – kai Juozapas pasinaudoja savo grožiu, „užburia“ tévą stulbinamu panašumu į savo motiną Rachelę ir šitaip išvilioja iš senio Rachelės nuotakos apsiaustą (*ketonet passim*), reiškiantį palaiminimo rūbą (todėl brolių jis yra įvardija

¹⁵ Kjetil Hafstad, *Wort und Geschichte. Das Geschichtsverständnis Karl Barths*, München: Chr. Keiser Verlag, 1985, 50–51.

mas kaip „palaiminimo vagis“) – steigia ne dialoginį santykį, bet atsiduria monologinėje *aš* pri-mato situacijoje. Dialogo stoka sukuria kaltės dieviškojo imperatyvo atžvilgiu lauką, todėl snūduriuojantis subjektas – Juozapas – privalo būti brutaliai išbudintas, nes tik būdravimo salygomis, tik atsakingai, etiškai sąveikaujant su Kitu, galimas autentiškas santykis: „[...] šikart Juozapas buvo taip smarkiai papurtytas, kad akys jam atsivérė ir jis pamatė, ką buvo pridaręs“ (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, “In der Höhle”, 3, 573). Prabudimas tampa svarbia akimirka, kai atrandamas kelias link Dievo, apréziančio *aš* gaivališkumą ir nedisciplinuotumą patirtimi, kuri prilyginama mirčiai. Autentiško susitikimo, t. y. „duobės“, situacijoje snūduriuojantis subjektas yra išmetamas iš saugios solipsistinės erdvės (tetralogijoje – iš berniuką saugančios genties) į pasaulį, kuriame neįmanoma išlikti be etinio santykio su Kitu, tad berniukas laikinai privalo prarasti Kito asimiliavimo ir išnaujodimo galią, jam tarnavusią izraelitų genties valdose.

Gimstančią dialoginę sąveiką, tiksliau, jos užuomazgą, galima atrasti Juozapo ir jį lydinčio „vyro lauke“ pokalbyje. Šiuo pokalbiu jis preliminariai paruošiamas jį ištiksiančiai „mirčiai“ (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, “Der Mann auf dem Felde”, 3, 534–547). „Vyras lauke“ traktuojamas kaip ‘El Šaddajaus emanacija¹⁶. Mannas sustiprina negatyviuosius „svetimo vyro“ bruožus, aiškiai nurodydamas anubišką lydinčiojo prigimti: psichopompas, šelmis ir vagis, taigi dieviškasis triksteris, iš egiptietiškojo animališkumo pereinantis į graikiškajį Hermio antropomorfiškumą. Tačiau ir šioje perėjimo

¹⁶ ‘El Šaddaj etimologija susieja ši vardą su mitinėmis chtoninėmis erdvėmis: su kalnu ir lauku; Astartės mūšio laukas vėliau buvo perkeltas į Dievo visagalybę kaip Dievo atributas (‘el sādœ / ūdaj < lauko Dievas); *Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament*, 1973, Bd. 7, 1080.

stadijoje jis vis dar žaidžia „nešvarų“ (romane pabrėžiama smarvė, sklindanti iš šakališkojo ritualinės mirties dievo Anubio snukio; Mann, JSB, *Die Geschichten Jaakobs*, „Der Üble“, 3, 285) žaidimą, mat skatina Juozapo aroganciją bei garbėtrošką (t. y. *Hybris*) įsiūlydamas berniukui apsilikti *ketonet passim* ir palaiminimo apdaru pasitiki brolius, šitaip vesdamas jį myriop. Juozapo egoizmas traktuojamas kaip ’El Šaddajaus atspindys. „Sukurtas pagal Jo paveikslą“ berniukas nesipriešina blogiui, kuris jį ir atveda link duobės. Juozapas tampa aktyviu Dievo neigimo vykdytoju, besirūpinančiu savo žlugimui (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „In der Höhle“, 3, 575).

Kita vertus, romane Dievo neigimas sutramdomas *taip* principu, nes bausdamas Juozapą už puikybę, kurią pats ir skatina siekdamas transformacijos, Dievas išmeta berniuką iš solipsistiškai ir egoistiškai konotuotos prigiminės terpės (ją galima pavadinti savimastą) į nepažinią erdvę, prie kurios berniukas turi prisitaikyti. Dievas teisėjas yra šio avantiūristinio savo žaidimo stebėtojas: aktyvaus ir pasyvaus pradų jungtis skatina dinamišką tapsmo procesą, būdingą neprognouojamai, alogiškai, t. y. gyvybingai, Dievo esmei. Neigiamos Dievo savybės „duobės“ patirtyje neegzistuoja be teigiamojo prado, ši priešybų jungtis taip pat sustiprina tapsmo dinamiškumą: „vyras lauke“ yra duobės sergetojas, vedlys ir išgelbėtojas, tapatus Naujojo Testamento angelui prie Mesijo duobės (plg. Mt 28,1–8; Mk 16,1–7; Lk 24,1–7 ir Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „Ruben kommt zur Höhle“, 3, 616–622), užuominomis kalbantis apie Juozapo prisikėlimą, apie izraelitų laukiantį išgelbėjimą iš bado mirties. Išbudintas iš solipsistinio svaigulio Juozapas suvokia, kad ’El Šaddajus veda jį ne tik „iki duobės“. Mirtis šioje istorijoje nėra galutinis taškas: „Siemos gelmėse jis buvo tikras, kad Dievo žvilgsnis siekė toliau nei iki duobės, kad jis, kaip paprastai, čia turėjo di-

delių sumanymą ir siekė tolimo ateities tikslo, kuriam tarnaudamas jis, Juozapas, ir privalėjo brolius priversti griebtis kraštutinių priemonių“ (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „In der Höhle“, 3, 574–575). Nužudydamas Juozapą tėvui, nuolaidžiaujančiam sūnaus egoizmui, ’El Šaddajus palieka berniuką gyvą pasauliui, kuriame jis dar tik privalo save realizuoti. Tad tariamas *taip* įrėmina Absoliuto tariamą *ne* Juozapo nuodėmin-gumui.

Juozapo mirtis neatsiejama nuo prievertinio brolių akto, už kurio, kaip teigiama tetralogijoje, slypi absoliutus šio įvykio moderatorius – ’El Šaddajus (Mann, JSB, *Joseph, der Ernährer*, „Zanket nicht!“, 5, 419). Šiuo aktu broliai pri-lyginami demonams, sudraskantiems palaiminimo gavėją, kuris jų pačių yra traktuojamas kaip „dyglys kūne“, taigi abstrahuojamas iki absoliučios nuodėmės savokos (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „Von Lamech und seiner Strieme“, 3, 548).

Juozapo mirtis ypatinga ir tuo, kad jis taria *taip* mirčiai, kurios nori Dievas. Dievo tylėjimas sudraskyto drabužio atpažinimo situacijoje leidžia šiurpiai suvokti, kad Dievo valia čia laikinai atitinka Blogio dvasios valią (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „Jaakob trägt Leid um Joseph“, 3, 629–646). Nereflektuojama totalybė pasislepia mirties imperatyve taip, jog ir Juozapas, ir Jokūbas atsiduria prieš nepermaldaudama *ne*. Mirtis taip uždengia eschatologijos faktą, kad iš pažiūros nepalieka vietas kitai galimybei, todėl mirtis įgauna laikiną tikrosios pabagos – pabaisos kaukę. Iš pirmo žvilgsnio Juozapo kaip patriarcho sunaikinimas yra Dievo pasikėsinimo į sandorą išraiška, įrėminama dabarties vyksmu, todėl istorijos dalyviams šis sunaikinimas yra tiesiogiai suvokiamas *mysterium tremendum* akivaizdybėje, o Dievo alternatyvus ir būtinasis *taip* išeina už „čia“ ir „dabar“ vyksmo ribų, nusidriekdamas į ateitį. Todėl Dievo *taip*, kaip Juozapo išgelbėjimo iš šulinio bei jo

išaukštinimo išraiška, susiejamas su budriu laukimu, t. y. utopine funkcija, nes Juozapo mirtis tampa jokio pozityvumo neturinčiu neigimo faktu. Tačiau Absoliuto neigimas yra nukreiptas į Išganymą: negatyvios brolių intencijos nužudyti Juozapą transformuojamos į sumušimą, *ketonet* sudraskymą, o berniuko surišimo virve veiksmas yra ir preliminarus bausmę apribojantis aktas (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „Joseph wird in die Grube geworfen”, 3, 557–558).

Romane veikianti laikina Juozapo ir Mesijo analogija taip pat reiškia, kad Absoliutas nuteisia ne ką kitą, bet save patį kaip Visagalį Teisėją. Mirties aktu 'El Šaddajus leidžia įvykti nepermaldaujamam teisingumui, tačiau jau kitą akmirką ji sutramdo užuojauta ir meile žmonėms bei pasauliui. Šitaip Dievas istorijoje iškyla kaip *neigimo neigimas*, baudžiantis galią teisti.

Ši romane veikianti užsceninės paslėpties kategorijos kokybė ir yra, straipsnio autorės nuomone, teologinis modernaus kūrinio matmuo, netapatintinas su herojų refleksija. Po Juozapo mirties gedintis Jokūbas, tariantis *ne* Dievo neigimui, atlieka nusigrėžimo, atsitoliniimo veiksmą, o ne mąstymo procesu eliminuoja Dievo raiškos demoniškumą (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „Jaakob trägt Leid um Joseph”, 3, 640). Jokūbas nepriima Dievo baudimo akto, traktuoją ji kaip Dievo nuodėmę, kuria Jis steigia demonišką žvėries, pabaisos veidą. Tačiau iš tikro ši definicija galioja kaip žmogiškosios savimąstos rezultatas, nulemtas Jokūbo nekantrumo, pagrindžiantis paties Jokūbo atkrytį į šešelinę sielos būtį, kitaip tariant, atkryčio situacijoje gimstantį demonologinį santykį su Dievo *neigimu*. „Čia“ ir „dabar“ perspektivoje Juozapo mirtis atrodoalogiškas, „nuodėmingas“ Dievo prievertos aktas, kuris reflektuojamas tegali pasiūlyti mitologinį, o ne soteriologinį Dievo-pabaisos veiklos paaiskinimą.

Antra vertus, jau mitologinis pagrindas yra nuoroda į priskėlimą. Tiesa, ciklinė „sugriž-

tančio mito“ schema koreguojama eschatologiniu spiralės vyksmu: trauminė „duobės“ patirtis siūlo ne tokį prisikėlimą, kuris sugrąžintų subjektą prie pirmonio pasaulėvaizdžio, šis priskėlimas traktuojamas kaip herojaus „ištapiimas“ iš buvusio nuodėmingo, vadinas – neprasmindo, gyvenimo etapo (Mann, JSB, *Der junge Joseph*, „In der Höhle”, 3, 584). Po *susitikimo* iš niveliuojančio miegūstumo išsivadavusi asmenybė nebegalii grižti prie ankstesnio mąstymo bei veiklos. Nepaisant refleksijos pastangų, slėptis iliuzinės būties saugume tampa nebejėnoma, transcendencijos proveržis patiriamas kaip lūžis, o ne kaip laikinas pertrūkis, po kurio subjektas ir vėl galėtų grižti prie buvusios tapatybės. Duobėje atpažystamas veržlus, staiga įsi-veržiantis Kitas sukrecia Juozapo sąmonę taip, kad jo suvokimo horizontas, paveiktas disciplinuojančios šulinio erdvės, iš egoistinio *aš* uždaramo pereina į etiškai angažuotą asmenybės veiklą, suvokiančią pasaulį kaip sociumą. Bausino infantilumo praradimas skatina atožvalgą į Kitą, o besiplečiantis socialinis regos laukas lemia etikos atsiradimą: berniukas ima atgailauti, jo manipuliacinės savybės virsta atodaira, rūpesčiu iratsakomybe broliams (*ten pat*, 574). Ši atogrąža link artimo Kito tetralogijoje įprasminta tėvo veido, pasirodančio duobės patirtyje, metafora. Tėvo (patriarchalinio Dievo atitikmens) autoriteto paisymas gražina Juozapą į Įstatymo tiesę bei nulemia atogrąžą link Dievo. Judėjimas iš savasties centro (iš absoliučiai suvoktos vidujybės) link Kito buvimo sukelia traumą, dėl kurios kaltė yra įsisamoninama, o kartu ir sutramdoma kaip šešelinė subjekto sielos puše.

Antrasis Juozapo tapsmo etapas praplečia asmenybės ribas. Išėjimas iš siauros šulinio terpės, iš „nevaisingos motinos įščių“ (buvinas įščiose užtikrina *ego rato* cikliškumą, tapatybių produkavimą ir asmenybės dar-nebuvinamą) yra lydimas tylėjimo motyvo. Juozapas tyliai ir nesi-

gina nuo brolių kaltinimų ne vien todėl, kad ką tik gimęs negali savęs išreikšti verbalizuotai, bet ir todėl, kad jo patirtis prilygsta potrauminei būsenai, o naujas horizontas, įtvirtinantis gimsiantį pasaulėvaizdį, kaip tam tikrą apsigynimo galimybę, dar nesusiformavęs. Horizonto plėtimasis vyksta lygiagrečiai su kūno slinkimu socialine terpe, o šios terpės pažinimą skatina judėjimas erdve, aprépiama žvilgsniu. Tačiau kelionė Egipto žeme neatsiejama nuo Juozapo hebraiško paveldo – tai reiškia, kad horizonto plėtimasis vykdomas ant buvusio horizonto pamatų. „Šulinys“ naikina vieną horizontą, jau išbaigtą ir nieko asmenybei nebeduosiantį, ir pakeičia ji kitu, tačiau ankstesnį ištraukia i naujo

horizonto „matmenis“. Nuotolis tarp ankstesnio ir įgytojo horizonto leidžia atrasti ligtolinę aš raiškos erdvę ir apibrėžti jos ribas, tarsi horizontas iš menamo savo punktyriškumo, kurį suponuoja nuotolis, pereitų į tolydžią liniją, kuri yra peržengiama, tačiau naujuoju horizontu ir apimama.

Panašiai tetralogijoje vaizduojamas ir 'El Šad-dajaus tapsmas: moteriškoji ir negatyvioji „sel-miško“ Dievo, dalyvaujančio metamorfozėje, pusė nėra visiškai eliminuojama. Ji ištraukiama i naujaji suvokimą *apie ji*, egzistuoja kaip tam-susis, tačiau nuolat tramdomas pagrindas, kuris, reikalui esant, gali išsiveržti skatindamas pa-saulio transformaciją.

**'EL SHADDAJ ALS DAS SELBST-DENKEN NEGIERENDES UND
LEBEN TRANSFORMIERENDES PRINZIP. DIE IDEE DES SICH-WANDELNDEN
GOTTES IN DER TETRALOGIE VON THOMAS MANN JOSEPH UND SEINE BRÜDER**

Juldita Nagliuvienė

Zusammenfassung

Auf dem Hintergrund dieses Vortrags steht die theologische Kritik, die von Anfang an sich mit dem biblischen Werk von Thomas Mann beschäftigte und den modernen Roman als den Gegenstand der theologischen Untersuchung völlig negierte. Die Möglichkeit der theologischen Auslegung in einem Beispiel der polyphonischen schöngeistigen Literatur wird nicht nur mit der *analogia entis* Konzeption bestätigt, sondern auch in der Realisation des "Fremden Gottes", der als das Schluesselwort *El Schaddaj* im Roman

auftritt und der in einer apriorischen Beziehung mit dem Menschen die Ebene des *ganz Anderen* konstituiert. Eben dadurch gewinnt das biblische Werk des deutschen Modernisten eine theologische Prägung, die durch die Gnadenwahl-Theorie (Die Verneinung einer Verneinung) Karl Barths, durch die Idee der Offenbarung als einer Wandlung Gottes von Franz Rosenzweig und durch die Konzeption des *Heiligen* von Rudolf Otto analysieren werden kann.

Gauta 2005 02 20
Priimta publikuoti 2005 09 15

Autorės adresas:
Literatūros istorijos ir teorijos katedra
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 38
LT-5400 Šiauliai
El. paštas: juldita@delfi.lt