Drøft Mefistofeles’ rolle i *Faust I*

For mange er djevelen en representant for alt som er ondt i verden. Noen som oppfører seg farlig eller urovekkende kan bli stemplet som djevelsk, mens barn som oppfører seg rampete kan bli kalt for smådjevler. I snl.no sin artikkel om temaet blir «djevel» definert følgende:

Djevel, en ond ånd. Djevelen […] er særlig i kristendommen (Satan) og islam (Iblis) herskeren over de onde makter eller selve det onde personifisert. I disse religionene tenkes djevelen å være guds motstander og menneskenes fiende. (Margrethe Løøv 2019)

Likevel kan det være lett å tolke *Faust I* sin djevel, Mefistofeles, som mer kompleks, og sammensatt enn bare det å være en personifisering av det onde. Noen ganger viser han medlidenhet med menneskeheten, og han kan i enkelte tilfeller fremstå mer menneskelig enn Faust selv. Han fremstår i forskjellige skikkelser og står for mange forskjellige holdninger, men de trenger ikke nødvendigvis å være rotfestet i ondskap. Istedenfor å påføre Faust misnøye, oppfyller han alle hans ønsker.

Hensikten med denne teksten er å undersøke hva som er Mefistofeles’ rolle i stykket, både når det kommer til handling og til en generell tolkning av verket. Jeg har tenkt å gjøre dette ved å dra frem tre hovedpunkter: Mefistofeles som drivende kraft i handlingen, Mefistofeles som representant for det sanselige (i motsetning til det åndelige), og Mefistofeles som verktøy for Herren og del av Herrens skaperverk. Jeg kommer til å forholde meg til Åse-Marie Nesses gjendiktning av *Faust I*, utgitt første gang i 1993, og jeg kommer delvis til å referere til Christian Janss sin artikkel «Stoff og handling i Goethes *Faust*: En liten veiledning» fra 2005.

Mefistofeles som drivende kraft i stykkets handling

Mefistofeles er ofte den som utløser sentrale hendelser i stykket gjennom sine handlinger. Det er han som setter selve handlingen i stykket i gang. I «Prolog i himmelen» er det Mefistofeles som kommer til Herren og foreslår et veddemål på bekostning av Faust. Det er dette veddemålet som fortsetter å være Mefistofeles’ fokus gjennom resten av handlingen, og dette veddemålet som fører Mefistofeles til Faust.

Det kan være uklart hva motivene til Mefistofeles er når han inngår dette veddemålet med Herren. På den ene siden kan det virke som at han virkelig ønsker menneskets beste, og at han synes synd på dem når han blant annet sier «Det er ein ynk å følgje godtfolks jammerdagar, / eg har reint vondt av dei eg stundom plagar» (Goethe, s. 20). Men like etterpå, når han snakker om hva som skjer hvis han vinner veddemålet med Herren, sier han om Faust «Støv skal han ete, lysteleg, / som frenden Slange gjorde så det gagna!» (Goethe, s. 21). Kanskje mangler han en menneskelig forståelse og mener at undertrykkelse hos ham i helvete er en form for frelse, eller kanskje ser han på det som et kompromiss at mennesket får leve livet fullt ut i sitt jordlige liv, men til gjengjeld må underkaste seg ham i etterlivet. Kanskje Mefistofeles faktisk synes synd på menneskene, men at denne medlidenheten ikke går lenger enn hans ønske om å vinne veddemålet over Herren.

Før Mefistofeles kommer til Faust, opplever Faust en stagnasjon i sin tilværelse. Han føler seg handlingslammet og mener at han trenger en ånd eller en «tryllekappe» for å oppnå det han vil i livet:

«Ja, finst dei i den lyse luft, / og kan dei mellom jord og himmel sveve, / så la dei dale ned frå gyllen luft / og ta meg med til land der eg kan *leve!* / Å, hadde eg ei tryllekappe her!» (Goethe, s. 54)

Mefistofeles kommer til Faust like etterpå som et svar på ønskene hans, og etter litt forhandlinger frem og tilbake inngår de også et veddemål seg imellom. Ut resten av stykket kommer Mefistofeles til å være underlagt Faust og er nødt til å oppfylle Fausts ønsker. På dette planet blir Mefistofeles som en forlengelse eller en personifisering av Fausts frie vilje. Alt Faust vil gjøre og vil ha er Mefistofeles i stand til å oppfylle. Det er Mefistofeles som tar Faust med til heksekjøkkenet hvor han får en trylledrikk som gjør ham yngre, og det er Mefistofeles som fører ham til Gretchen og gir han smykkene han bruker for å forføre henne.

På mange måter er det Mefistofeles som forårsaker Gretchens tragedie i stykkets andre halvdel, hovedsakelig gjennom hans påvirkning av Faust. Under Mefistofeles’ påvirkning handler Faust på begjær framfor kjærlighet. I scenen «Ved byporten» forteller Faust med skam om hvordan han og hans fars trylledrikker tok livet av mange folk, men dette ser ikke ut til å streife tankene hans når han gir Gretchen en sovedrikk som ender opp med å ta livet av moren hennes. Når Gretchen blir gravid er Faust ikke interessert i å hjelpe henne, og istedenfor å følge kjærligheten hos Gretchen følger han begjæret ved å bli med Mefistofeles til Blokksberg på Walpurgisnatt, noe som fører til at Gretchen tar livet av barnet og ender opp i fengsel.

Selv om det er Mefistofeles som tjener Faust, er Faust under stadig påvirkning og innflytelse fra Mefistofeles. Mefistofeles er aldri direkte skyldig i de tragiske hendelsene i stykket, men han har alltid en indirekte skyld i det. Dette ser vi spesielt godt i scenen der Faust dreper Valentin, Gretchens bror. Mefistofeles hjelper Faust i duellen og sier:

«Stå på, herr Doktor! Kom igjen! / Tett inntil meg, eg dirigerer! / Og fram med fjørkosten! Ta den! / Så gjer De utfall! Eg parerer!» (Goethe, s. 187)

I denne scenen er Mefistofeles tett på Faust både fysisk og billedlig. Mefistofeles er den som muliggjør Fausts handlinger, og Faust slipper å føle noen av konsekvensene selv, altså Mefistofeles parerer, mens Faust handler (gjør utfall). Mefistofeles gjør Faust fri for ansvar og forpliktelser, og i samme slengen frigjør ham fra sin egen moral.

Likevel klarer ikke Mefistofeles å frigjøre Faust fullstendig fra moral og skyld, og når Faust ønsker å redde Gretchen fra fengselet må han motvillig hjelpe til. Dette viser altså, som jeg poengterte tidligere, hvordan Mefistofeles bare blir en personifisering av Fausts frie vilje. Selv om han påvirker Faust til å handle umoralsk er det til syvende og sist Faust selv som må ta sine egne valg, og når Faust ønsker hjelp til å handle moralsk er han nødt til å adlyde det. Dermed blir ikke Mefistofeles bare en representant for alt det onde i stykket.

Konflikten mellom det sanselige og det åndelige i *Faust I*

Før jeg skal begrunne en tolkning av Mefistofeles som representant for det sanselige eller det jordlige, vil jeg først utdype konflikten mellom det sanselige og det åndelige som utspiller seg i stykket, hovedsakelig i Faust selv. Når vi først blir introdusert til Faust i scenen «Natt» opplever han misnøye med sine studier. Han har viet store deler av livet sitt til kunnskap og vitenskap, men føler at dette ikke bringer ham nærmere noen form for erkjennelse. Sentralt i Fausts misnøye med studiene sine er konflikten mellom det sanselige og det åndelige. Denne konflikten blir spesielt uttrykt i et sitat fra scenen «Ved Byporten». Her sier Faust:

«To sjeler, akk! har bustad i mitt bryst, / dei vil gå kvar sin veg og skyr kvarandre. / Den eine klamrar seg med freidig lyst / til denne verda og dei gamle vanar, / den andre flyg med velde mot den kyst / der åndar sviv i høgre banar.» (Goethe, s. 54)

Det sanselige rommer altså hele omverdenen, og det ytre og det objektive, dvs. det man kan se, ta på, lukte, høre, måle, osv. Det åndelige derimot rommer det indre eller det subjektive, dvs. menneskers tanker og bevissthet, og abstrakte følelser som f.eks. kjærlighet. Det åndelige rommer også det guddommelige og det religiøse.

I sine studier har Faust bare søkt erkjennelse gjennom det sanselige, men opplever at studiene er ute av stand til å gi ham noen åndelig realisering. Faust begynner å gi opp på studiene som veien til erkjennelse, og vurderer blant annet magi, en jordånd, og døden som veier til erkjennelse, men selv ingen av disse alternativene virker som det riktige. I neste scene, når Faust er ute og spaserer med Wagner, opplever han likevel at det finnes håp. Solen skinner, snøen smelter, og våren ser ut til å begynne for fullt. Faust beskriver været lidenskapelig til Wagner:

«Sjå isen smelta i elv og bekker, / under vårens ljuvlege varme-vell, / nå spirer håp i dal og tjeld.» (Goethe, s. 46)

Vår er ofte noe som forbindes med en ny begynnelse der det går mot lysere tider, snøen smelter, blomster begynner å spire, fugler vender tilbake, osv. For Faust markerer dette også en ny begynnelse, der han er klar for å velge en annen vei enn å følge studiene sine, og med dette opplever Faust at håpet hans tennes. Faust ser med glede (eller med misunnelse?) på landsbyfolket som går rundt dem og deres tilsynelatende enkle lykke:

«Nå høyrest ståk frå landsby-vrimmel, / her finn vi godtfolks sanne himmel, / dei vågar vise lykka si: / ‘Her er eg menneske, og fri!’» (Goethe, s. 47)

Her er folk som ikke har fordypet seg i studier, men funnet fram til en lykke, i motsetning til Faust, ved å nyte andres selskap på en solfylt vårdag. Faust begynner å tro at veien til erkjennelse ligger i en forening mellom det sanselige og det åndelige, og at man kan forene det sanselige og det åndelige ved å oppnå en åndelig realisering gjennom sanselige gleder. Det er etter denne realiseringen at Mefistofeles kommer til Faust for å tilby ham sin hjelp.

Mefistofeles som representant for det sanselige

Mefistofeles kommer som en motpart til det åndelige. Faust er ikke klar over det, men Mefistofeles har et veddemål med Herren. Bakgrunnen for dette veddemålet er at Mefistofeles mener at menneskets søken etter åndelig realisering, og ønsket om nærhet til det guddommelige, har gjort menneskene ulykkelige. Når han begynner å snakke til Herren i «Prolog i Himmelen» sier han:

«Langt betre ville mannen leve / om ikkje himmellyset var han gjeve. / Han kaller det fornuft men er på styr, / og ter seg verre enn det verste dyr.»

Som alternativ til himmellyset forsøker Mefistofeles å lokke Faust med jordlige gleder. Det første han gjør med Faust, etter at de har inngått veddemålet, er å ta han med til Auerbachs Kjeller for å vise han gledene ved alkohol og rus, og ved godt selskap og fest. I den påfølgende scenen «Heksekjøkken» gir han Faust en trylledrikk som gjør ham 30 år yngre. Denne trylledrikken endrer altså på Fausts fysiske attributter, hovedsakelig hans utseende. Disse to scenene viser dermed frem sanselige og materielle gleder i form av rus og Fausts fysiske fremstilling.

Likevel er ikke Faust bare ute etter sanselig realisering, men har en tro på at han gjennom de sanselige gledene kan oppnå en forening mellom det sanselige og det åndelige. Janss mener at Fausts samvær med Mefistofeles kan føre til for mye av både det sanselige og det åndelige:

«For det første lokker [Mefistofeles] med livsflukt, for det andre med et til de grader livlig liv, som er helt asosialt. Vi ser her to trusler, den ene av åndelige og den andre av jordisk art: For mye evighetshigen og for mye higen etter jordiske fornøyelser er like ille.» (Janns, s. 21-22)

På samme måte som Fausts studier førte til stagnasjon når han følte at de ikke førte noen vei, håper Mefistofeles at den totale friheten, «en frihet fullstending uten forpliktelser» (Janss, s. 21), vil føre til stagnasjon hos Faust. I begge tilfellene stanser utviklingen, men Mefistofeles håper på å kunne avskaffe behovet for utvikling hos Faust. Dette er grunnmuren i veddemålet deres: «Den dag eg ligg tilfreds på latseng, og det smaker, / da er det slutt, da er det gjort!» (Goethe 2001: 77). Der Faust vil oppnå en åndelig realisering gjennom sanselige gleder, vil Mefistofeles at Faust skal oppnå en åndelig stagnasjon gjennom de sanselige gledene.

Etter at Faust har truffet Gretchen prøver Mefistofeles å få Faust til å følge det sensuelle og erotiske (begjæret), framfor å følge den åndelige kjærligheten. I «Skog og grotte» prøver han å appellere til Fausts begjær og sier blant annet «I veg! Det er den reine jammer! / De skal til kjærasten sitt kammer, / og ikkje dom og død!» (Goethe, s. 168). Faust må til slutt gi etter for fristelsene og drar tilbake for å forføre Gretchen.

I følge Åse-Marie Nesse er Gretchen Mefistofeles sitt motstykke i splittelsen og kampen som foregår i Faust sin sjel:

«Og Guds manifestasjon i den synlege, nære verden, er Gretchen. Trass i alle djevelske forsøk på å vulgarisere det vakraste, opplever Faust kjærleiken, den som går ut over både svik, dom og død.» (Nesse, s. 241)

Dette er hvorfor Mefistofeles ser på kjærligheten mellom Faust og Gretchen som frastøtende, og til gjengeld hvorfor Gretchen stiller seg så tvilende til Mefistofeles. I scenen «Marthes hage» forteller Gretchen om sin avsky for Mefistofeles til Faust:

«Den fyren du har med deg støtt – / eg hatar han som ingen eg før har møtt! / Det går kaldt nedover ryggen, / han kunne skremme sjølvaste styggen / med det ekle oppsynet sitt.» (Goethe, s. 175)

Vi ser også eksempel på denne avskyen i scenen «Fengsel». Når Faust kommer for å redde Gretchen blir hun først lykkelig over å se ham, men når hun får øye på Mefistofeles reagerer hun med forakt og nekter å flykte fra fengselet med Faust, og er istedenfor villig til å akseptere skjebnen sin.

Det er her, helt på slutten av stykket, at motsetningen mellom Mefistofeles og Gretchen kulminerer. Gretchen har havnet i en sanselig stagnasjon i fengselet, og er også på vei til å miste selvet livet. Som reaksjon til situasjonen hennes har hun bestemt seg for å underkaste seg Herren fullstendig. I det Mefistofeles og Faust rømmer fra fengselet sier Mefistofeles «Ho er fordømd!» (Goethe, s. 235). I Mefistofeles øyne er hun så langt unna det han mener er den riktige måten for mennesker å leve livet sitt på, i det hun har mistet alt det sanselige og overgitt seg totalt til det åndelige. For Herren derimot er dette den ønskelige konklusjonen i livet til menneskene, og han svarer Mefistofeles med «Ho er forløyst!».

Mefistofeles som verktøy for Herren

Når man leser *Faust I* kan det være naturlig å stille seg spørrende til hvorfor Herren går med på Mefistofeles sitt veddemål, hvorfor han lar Mefistofeles forsøke å villede Faust. Fra en kristen tradisjon er man vant til en barmhjertig gud. Man skulle derfor tro at Herren ville verne menneskene mot djevelen, men i *Faust I* fører Herren djevelen rett til dem. Dette valget virker og å komme overraskende på Mefistofeles selv når han i slutten av «Prolog i himmelen» sier: «Det er da vakkert av så stor ein mann / å tale som eit menneske med fanden!» (Goethe, s. 22). Mefistofeles tror at Herren undervurderer ham, men det viser seg at Herren har større planer for Mefistofeles som han ikke er klar over. Åse-Marie Nesse skriver i etterordet til *Faust I*:

«Mefistofeles er innkalkulert i Guds plan, bokstavelig talt eit nødvendig vonde. Utan han ville skaperverket stagnere og mennesket ville bli verande i Edens barnehage. […] Han tilbyd den irriterande disharmonien som hindrar innsoving og gir spenning, utfordring, handling.» (Nesse, s. 241)

Herren er ikke nødvendigvis barmhjertig, men han er allmektig. Istedenfor å være «to likestilte motkrefter» (Nesse, s.241) er Mefistofeles bare en del av Herrens skaperverk. Mefistofeles ser ut til å være klar over dette selv når han introduserer seg for Faust i scenen «Studérkammer»:

«Eg er ein del av delen som ein gong var *alt*, / ein del av mørkret som gav dagens lys gestalt». (Goethe, s. 63)

Mørket er det som gir lyset form. Et verdensbilde med bare lys blir som et maleri med bare en farge. Uansett hvor mye man prøver å male motiver og strukturer vil det være umulig å se de uten bruk av andre farger. Motiver tar form i lys av (eller i dette tilfellet i mørket av) kontrastene.

Herren inngår derfor veddemålet med Mefistofeles for å føre Faust nærmere den rette veien, nærmere himmellyset. Janss skriver:

«Gud tillater Mefistofeles å føre Faust på ville veier fordi mennesket trenger utfordringer for ikke å stagnere – «Å fare vill er menneskets lov» (l. 317) som Herren sier […] For bak trangen til nytelse ligger det hos mennesket Faust en høyere drift som etter hvert identifiseres som kjærligheten.» (Janss, s. 19)

Vi ser dette utspille seg flere ganger i stykket. I «Heksekjøkken» prøver Mefistofeles å friste Faust med trylledrikken som vil gjøre ham yngre, men det er først etter at han har sett en vakker jente i tryllespeilet at Faust går med på å svelge drinken. I «Skog og grotte» prøver Faust (med lite hell dessverre) å strebe etter kjærligheten framfor begjæret. I «Walpurgisnatt», når Faust nærmer seg klimakset i sin egen degresjon i den forvrengte og sataniske orgyen på Blokksberg, blir han plutselig minnet på Gretchen og innser igjen hans kjærlighet for henne. Som nevnt tidligere er Gretchen den jordlige manifestasjonen av det åndelige og guddommelige, og Mefistofeles’ forsøk på å trekke Faust ned i elendigheten ender bare opp med å føre Faust nærmere Gretchens kjærlighet.

Janss skriver at «[Mefistofeles] bevarer sin tro på seier – helt til siste slutt», men det viser seg at Mefistofeles ikke hadde sjans til å vinne veddemålet fra starten av, at han var dømt til å tape både veddemålet med Herren og veddemålet med Faust. Faust blir aldri fornøyd med de sanselige gledene og lengter stadig etter det åndelige, og spesielt lengter han etter kjærligheten. Jo hardere Mefistofeles trekker ham, jo hardere ser det ut til at Faust står imot. Dermed kommer Faust stadig nærmere den veien Herren håper at han skal, og stadig nærmere den retningen Mefistofeles avskyr.

Konklusjon – et nødvendig onde

Jeg har nå sett på tre sentrale funksjoner ved Mefistofeles rolle i *Faust I*. For det første er han helt sentral for stykkets handling ettersom at stykket ikke hadde hatt noen handling uten ham. I Faust sin stagnasjon med studiene sine kommer Mefistofeles og opphever Fausts manglende evne til å handle selv. Der Faust før bare hadde et ønske om å kunne handle som han ville, opptrer Mefistofeles som en nyvunnen handlekraft hos Faust. Alt av handling i stykket har utspring i Mefistofeles sine veddemål med Herren og med Faust.

Mefistofeles som representant for det sanselige og Mefistofeles som verktøy for Herren går litt hånd i hånd. Der Herren representerer det åndelige, representerer Mefistofeles motstykket, nemlig det sanselige. I definisjonen til snl ble djevelen beskrevet som «guds motstander og menneskenes fiende». I *Faust I*, Istedenfor å være Herrens motstander, fungerer Mefistofeles som Herrens samarbeidspartner eller til og med som Herrens tjener, uten at Mefistofeles egentlig er klar over det selv.

 Det er stadig et tosidighetsmotiv gjennom stykket, og forholdet mellom Mefistofeles og Herren er et av de tydeligste eksemplene på dette. Dette forholdet rommer blant annet konflikten mellom det det gode og det onde, det åndelige og det sanselige, lyset og mørket, osv. Men som yin og yang kunne ikke noen av disse konseptene eksistert uten sin motpart.

Mefistofeles virker selvsikker i sin egen makt og selvsikker i troen på at han vil vinne veddemålene, men som del av Herrens skaperverk er han, som alt annet i verden, bare en brikke i Herrens overordnede plan. I hans desperate forsøk på å føre Faust til en åndelig stagnasjon, fører han paradoksalt Faust nærmere en åndelige realisering og nærmere den altomfattende kjærligheten som blir personifisert i Gretchen. Istedenfor å være menneskenes fiende blir Mefistofeles en kompanjong som, gjennom å la dem oppleve jordlige gleder og fristelser, fører dem nærmere Herren og himmellyset.

Kildeliste:

Goethe, Johann Wolfgang von. *Faust I*. Gjendiktn. Åse-Marie Nesse. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001.

Groth, Bente; *et al*. “Djevel”. Oppdat. 2019. *Store Norske Leksikon*. <<https://snl.no/djevel>>. [Oppsøkt 21. april 2021].

Janss, Christian. “Stoff og handling i Goethes *Faust*. En liten veiledning”. Askedal, John Ole, og Christian Janss (red.). *Over alle tinder: Goethe og Faust*. Oslo: Vidarforlaget, 2005. 11-31.

Nesse, Åse-Marie. “Etterord”. Goethe, Johann Wolfgang von. *Faust I*. Gjendiktn. Åse-Marie Nesse. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001. 237-242.