

## Fugleskrift (økokritiske forsøk)

*Animals first entered the imagination as messengers and promises.*

– John Berger

«Du mitt nebb imot stein». Denne syntaktisk og semantisk merkværdige frasen kommer som en plutselig innskytelse i Mattis, hovedpersonen i Tarjei Vesaas' roman *Fuglane*, når han en vårveld sittet på trappen utenfor huset der han bor sammen med søsteren Hege. Først blir Mattis skremt av ordbildene som fyker gjennom hodet hans. Hva var dette? Men det kommer flere hugskott av liknende karakter («tvær gjennom lyn»; «hvitom vinden er det stikk»; «strek hit og dit»; «du min rugdaste fugl»), og Mattis innser med en viss stolthet at han har fått en observasjonsevne utenom det vanlige. Han har fått haukeblikk. Kort tid etter oppdager han et rugdettrekk som flyr rett over huset hans. Det er stort. Det må bety noe.

Mattis har en særegen følsomhet for fuglers måte å kommunisere på. Mens han har problemer med å henge med i voksenlivets krav, både når det gjelder arbeid, formuleringsevne og kjærlighetsrelasjoner, kjenner han seg akseptert når rugda er i nærværet. Vadefuglen slår seg ned ved en uttørket dike rett under trekket, og Mattis ser sporene etter nebb og fuglefötter i bakken. Han «bøygde seg ned og las det som stod. [...] Du er du, stod der. Det var øg ei helsing å få». Mattis responderer ved å finne fram en pinne og prikke tilbake i jorda: «Vanlege bokstavar brukte han ikke, det var for

rugda, så han brukte fugleskrift han øg». Han går så hjem, kommer tilbake neste dag og ser at fuglen har mer på hjertet:

Og kva sa så fuglen, på sitt fine språk? Mattis var ikkje i tvil. Det var om stor ven-skap. Prikk prikk prikk. Uendelig venskap, tydde det.

Han tok fram trøpinnen og prikka med/ høgtid at det var likeins fatt med han. Det var lett å skrive med fugleskrift. Dei skulle fortegne einannen mykje.<sup>1</sup>

I *Norsk litteraturhistorie* har Per Thomas Andersen beskrevet Mattis som en «fuglemystiker» som gir trivuelle naturfemener «kosmisk eller universell betydning».<sup>2</sup> Flere har tolket *Fuglane* (1957) som en symbolmettet roman som handler om dikterens outsiderposisjon. Dag Solstad, som i *Forfæternes litteraturhistorie* ikke nøler med å utrope *Fuglane* til den «skjønneste romanen som er skriven på norsk», vektlegger «den tragiske konflikten mellom særlingen, poeten og det arbeidsomme samfunnet som er uløslig smerte i det hele».<sup>3</sup> *Fuglane* er poetens revansje over mennesker som ser på seg selv som mer rasjonelle og matnyttige. Det er slik Solstad leser romanen, delvis med støtte i Vesaas' egne ord om at *Fuglane* er en selvbiografi.

Det er naturligvis fullt mulig å lese



<sup>1</sup>Fugl 2016 tusj, Kaya Isabella Sammerud

romanen allegorisk og metapoetisk: Den upraktiske outsideren Mattis er diktieren selv. Vesaa's framstilling av fuglens nebb som en penn gir unekeltig visse metapoetiske assosiasjoner. Men hva om vi leser romanen mer konkret, som et møte mellom mann og fugl? Det er dette Hanne Line Solem tar sikte på i sin Deleuze-inspirerte lesning av romanen:

«Handlingen er møtet mellom en mann og en fugl, den er begivenheten en *mann møter en fugl*.»<sup>4</sup> Hun fasineres av den dynamiske forflytningen mellom dyret og mennesket, uttrykt som Mattis «bliven-dyr». Jeg har stor sans for hvordan Solem posisjonerer seg overfor tidligere symboliske lesninger av *Fuglane*. Men går hun langt nok? Også hun forblir jo innenfor et autonomiestetisk, riktignok poststrukturalistisk, rammeverk når hun ser *mann og fugl* «som elementer i en oppstilling, elementer som ikke har noen mening utenfor denne oppstillingen». De biologiske realitetene i et slikt møte ligger utenfor hennes horisont. Det gjør også de ideologikkritiske aspektene. Selv om Deleuzes begrep om «deterritorialisering» impliserer en system- og maktkritikk, er ikke Solem interessert i å følge opp de økologiske dimensjonene ved denne systemkritikken. Men er ikke *Fuglane* like mye en bok om natur som om kultur? Jo.

Jeg tror det er mulig å lese historien om Mattis enda mer konkret enn det som er gjort til nå. Hvorfor ikke ta symbolismekritikken helt ut og lese *Fuglane* som et fysisk møte mellom mann og fugl, som et eksempel på hvordan et menneske «leser» naturen rundt seg? For hva vil det egentlig si at Mattis begynner å kommunisere på «fuglespråk»? Det mest interessante med dette møtet er ikke at det gestalter «en tilstand av åpen

ubestemthet»,<sup>5</sup> Motet mellom Mattis og fuglen har sprekraft fordi det minner leseren om at mennesket lever i et intimt og komplekst samspill med andre arter, at også vi til syvende og sist er natur. Slik er *Fuglane* en roman som utfordrer et antroposentrisk verdensbilde. Om vi er villige til å gå med på et slikt prosjekt, er vi midt inne i økokritikken.

Dette essayet handler om økokritikk og fugler. Det kunne også ha handlet om litterær representasjon av andre dyr. Fuglene er valgt for avgrensingens skyld, og fordi fugler ifølge symbolleksika står for «det dikteriske, åndelige og sublime, for fantasiens flukt», som Vesaa-forsker Walter Baumgartner minner om – for så å føye til at fuglen hos Vesaa alltid representerer «lengselen, skjønnhetsdrømmen som aldri helt kan bli til virkelighet – diktningen».<sup>6</sup> Men gjør den alltid det? Det er nettopp det som kan diskuteres. Her vil jeg koncentrere meg mindre om det sublim og spørre mer konkret: Hva vil det si å more en fugl? Hvem av oss er i stand til å skrive med fugleskrift. Og hva kan vi i så fall oppnå med det?

### Økokritikk og naturskriving

Økokritikk kan sammenliknes med andre politisk bevisstgjørende lesperspektiver som marxistisk kritikk, kjønnsforskning og postkoloniale studier. Alle retningene er karakterisert ved sine ideologikkritiske lesemåter og er åpne om at uhedlig fastlåste samfunnsstrukturer bør endres. Det er ikke dermed sagt at økokritikk og f.eks. postkoloniale studier kommer med politisk forståsprogrammete konklusjoner. Streng metodekrav gjelder her som i annen forskning. Men den ideologikkritiske forskeren vet samtidig at makt og ideologi styrer alle typer diskurs, også den egne. Ingen forskning

er hundre prosent nøytral. Tilsynelatende objektive lesemåter kan snarere bidra til å tilsløre uheldige maktstrukturer i samfunnet. Ideologikkritiske lesemåter erkjenner dette faktum. Derfor er det viktig med balanse, at også undertrykte grupper komme til orde, det være seg arbeiderklassen, kvinner eller minoritetskulturer. Og økokritikken spør også om ikke også andre arter er blitt urettmessig fortrengti i kulturen.

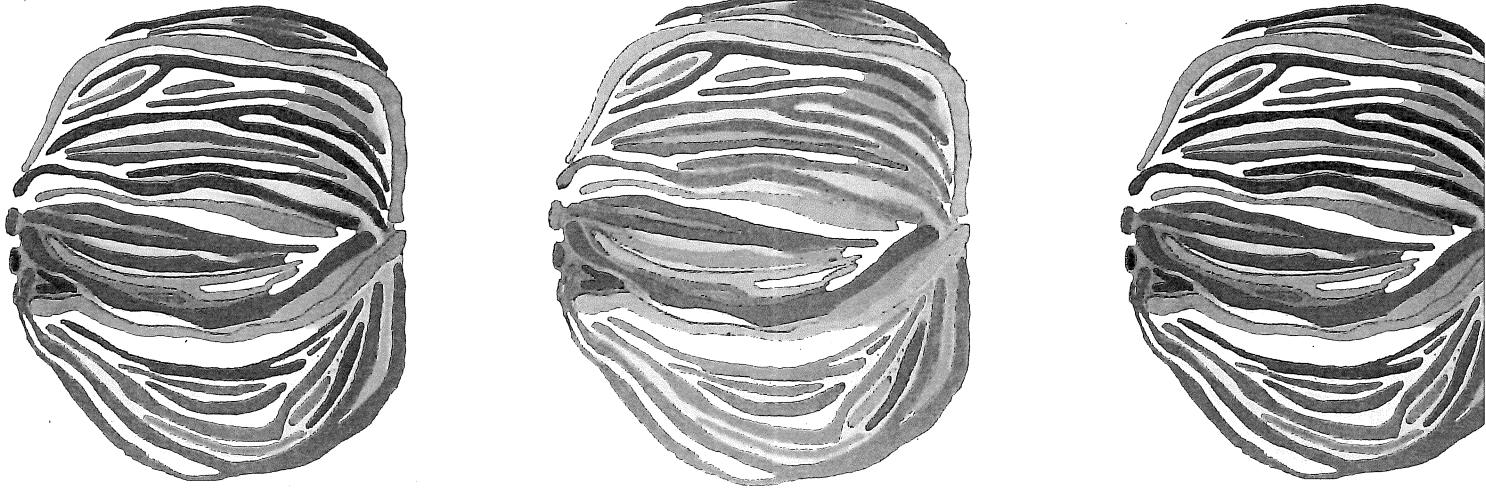
I et essay i *Samtiden* fra 1998, i det som i norsk sammenheng er en tidlig introduksjon til økokritikk som litteraturteoretisk retning, forklarer Tore Rem at forstavelsen «øko-» indikerer et forskningsperspektiv som plasserer mennesket i et miljø som omfatter hele økosfæren.<sup>7</sup> Han viser til en vending i amerikansk teori på 1990-tallet som ikke bare omfatter en ny interesse for litteraturens historiske og sosiale kontekst, men også for det fysiske miljøet. Flere oppleyde at litteraturvitenskapen, i likhet med historiefaget og andre humanistiske disipliner, hadde vært preget av en antropocentrisk arroganse med rot i jødisk-kristen tenkning, der man oppfattet at mennesket var gitt råderett over naturen. Det var på tide å erkjenne at mennesket ikke er sentrum i universet. Rem refererer blant annet til Glen A. Love som har villet fremme en mer naturorientert litteratur fordi vi da kan finne veien fra «ego-consciousness» til «eco-consciousness».<sup>8</sup>

Nå kan dette høres ut som en utdigmatning. Her har Petter Dass kartlagt naturressursene på Helglandsstyren i sitt vitale «Nordlands Trompet», og her har den botanisk interesserte Wergeland skrevet om gyldenlakk og anemoner. I diktet «Langt innpå skoga» har tom-

merhoggeren Hans Børli erkjent at aldri kommer en mann noensinne til å bli så klok som et susende tre. Jo, natursensibiliteten er tydelig til stede i norsk litteraturhistorie. Rem mistenker norsk kultur for å ha en sterk tradisjon for naturskriving på grunn av sen industrialisering og urbanisering.<sup>9</sup> Likevel har økokritikken som forskningsperspektiv slått sent igjenom her til lands. Men egentlig er dette ganske logisk når man tenker etter:

Økokritikken oppstår når det intime forholdet mellom menneske og natur ikke lengre kan tas for gitt, når naturgrunnen står i fare. For menneskeheden er det derfor et dirlig tegn at dette forskningsperspektivet har fått slik vind i seilet nå ved millenniumskifte. I norsk sammenheng er det særlig klimakampen som har fått forfattere, leseere og forskere til å vägne. Espen Stuelands *700-årsflommen* fra i fjor er kanskje det mest potente eksemplet vi har så langt på økokritisk litteratur i Norge.

En økologisk litteraturkritikk volser fram som en respons på at naturen selv har ropt varsru en stund. Økokritikken kan ikke oversе virkeligheten utenfor teknologi. Som Greg Garrard skriver i sin introduksjonsbok til feltet: «The challenge for ecocritics is to keep one eye on the ways in which ‘nature’ is always in some way culturally constructed, and on the other on the fact that nature really exists, both the object and, albeit distantly, the origin of our discourse».<sup>10</sup> Selv om våre forestillinger ikke med ekstremvær og fiskedød. Økokritikk er slik sett også en kritikk av ekstreme former for kulturkonstruktivisme. Naturen finnes.



### Menneske-dyr-relasjoner

I essayet «Why Look at Animals» (1977) gir den nylig avdøde kunstkritikeren John Berger et historisk riss over menneskets forhold til dyr. Han minner om at mennesker og dyr fra gammelt av har levd parallelt liv der dyr har kunnnet tilby mennesket en type seiskap som er forskjellig fra menneskelig samkvem. Grunnen til at våre første metaforer var hent fra dyreriket, var nettopp dette nære forholdet til vesener som både liknet og var forskjellige fra oss.

What distinguished man from animals was the human capacity for symbolic thought, the capacity which was inseparable from the development of language in which words were not mere signals, but signifiers of something other than themselves. Yet the first symbols were animals. What distinguished men from animals was born of their relationship with them.<sup>11</sup>

På grunn av dyrenes taushet og menneskets evne til symbolisk tenkning, ble dyr tillagt en formidlerfunksjon mellom det kjente og det ukjente. Dyr forvaltet hemmeligheten om menneskets opprinnelse, tenkte man med respekt. Dermed har det alltid vært en eksistensiell dualisme mellom menneske og dyr. Tanken om at det likevel finnes likheter i forskjellen er opphav til ulike metaforiske transaksjoner mellom det menneskelige og det dyriske.

Greg Garrard lister opp ulike måter litteraturen kan framstille forhold mellom dyr og mennesker på. Person man tar utgangspunkt i at mennesker og dyr likner hverandre, kan dette representeres enten som antropomorfismet, dvs. personifiseringer av dyr slik at de får menneskelige trekk, eller som zoomorfismet, det vil si metaforer der mennesker til-

legges dyriske trekk.<sup>12</sup> Når Torvald Heller i *Et dukkehjem* kaller Nora for sin lekefigur, er det et eksempel på zoomorfisme. Kjælenavnet som forvandler Nora til lerke er nok godt ment fra Torvalds side; det viser til hennes gledespredende evner. Men Nora selv opplever det etter hvert som reduserte at hun ikke får utfolde seg som det mennesket hun ønsker å være. Zoomorfismen har ofte nettopp en slik virkning. De reduserer mennesket til noe dyrisk og synliggjør dermed et makthierarki. Enda tydeligere er det i rasistiske bemerkninger der for eksempel jøder omtales som rotter og afrikanere som apér. Slike troper krever ideologikkritisk granskning.

Økologikritikere har vært særlig på vakt mot antropomorfismen som projiserer en menneskelig tenkemåte over i andre arter. De mener dette nettopp illustrerer en problematisk antroposentrisk arroganse. Garrard skiller imidlertid mellom enkle og sofistikerte, eller ureflekterte og kritiske, former for både antropomorfisme og zoomorfisme. En reflektert form for antropomorfisme er ikke nødvendigvis galt. Det er unansett umulig for mennesker å la være å projisere sine egne følelser og erfaringer i dyr. Det kan sågar tenkes at det er en fordel dersom malet er å velke folks økologiske engasjement.

Mange naturbevisste dikttere har prøvd ut ulike tilnæringer i sine framstillinger av dyr. Hans Børli skriver i sin prosahandling *Med øks og lyre. Blar fra en tommerhoggars dagbok* om hvordan han opplever å gå på orrfugjhakt. Først står han mellom bjørkene og betrakter fuglefivet, beundrende og respektfull. Der føler han seg nesten som en kikker som er vitne til noe som ikke er ment for hans øyne. Han er et fremmedelement der ute i terrenget. Men plutselig gjennemmer han seg selv i det

han ser, og han tenker at dette øyeblikket likner de beste øyeblikkene i hans eget liv, da han som ung og forelsket var intensitærværende i selve livsundere: «All din sunne ungdom går i strie ras gjennom sinnet mens øynene drikker synet av vill-fugl og himmel. Grenseløs frihet. Hans egen frihetsfølelse manifesterer seg i bildet av fugl og himmel. Men så skifter teksten karakter igjen. Tømmerhoggerdikteren husker hvorfor han egentlig er der ute i skogen, med sitt våpen. Han blir den kallede og profesjonelle jegeren:

Nå har en av fuglene løst seg ut fra det  
stotte kjervet av greiner. Henger som en  
svart frukt ytterst på riskvisten. En hane,  
sommed bryst som irret messing. Passer hold,  
åpåpent skuddfelt.  
Du legger børsa til kinnet.<sup>3</sup>

I denne situasjonen legger skribenten fra seg antropomorfismene. I stedet avsier han orrifglen ved å sammenlikne den med en svart frukt. Kanskje er det det som må til for å kunne drepe. Børli følger så opp med å intellektualisere det hele: «Du gjør det fordi du er *Mennesket*. Homo Sapiens. Skapningen som utropte seg selv til herre over havets fisker og himmelenes fu-

De filosofiske betraktningsene omkring jakten ideologiske overbygning gjør denne jaktscenen til eksplisitt økiskritisk litteratur. Hos Børli er det riktig nok litt ukjart om henvisningen til Bibelens skapelsesmyte er ment ironisk eller om den er plassert der for å vise til et mandaat han selv støtter seg til. Flere pasjer i teksten tyder på at Børli er blitt mer og mer skeptisk til hvordan mennesket har sett seg selv høyere enn det øvrige skaperverket og hvordan det dermed forvalter naturen med en tankeløs råskap:

Jakten er ikke lenger et livsnædvigd matstrev for jegeren, og har derfor mistet ethvert etisk grunnlag [...]. I dag er jegeren en lystrømde.<sup>15</sup>

Dette veit du. I mange år har en dårlig samvittighet sittet sammenkøpet i en krok av hjertet ditt og kvikret advarende straks du tok etter geværet. Men likevel, her står du som sagt med din Sauer & Sohn. Vårens makt. Sløvhettens preses-dens i sinnet, -dette evige tyranni som får deg til å drepe like sløvt som du elsker.

Når jakten oppleves som etisk problematisk, er det fordi det moderne mennesket strengt tatt ikke trenger å drepe dyr for å overleve. Slik artikulerer Børli spenningen mellom formoderne og moderne dyr-menneske-relasjon. Men først og fremst formidler han tankeløsheten i det at vanen er blitt uvane

Børli veksler mellom nært og avstand til fuglen, mellom innlevelse og selvkritikk. John Berger skriver at framgammelt av var dyr en naturlig del av menneskets dagligliv samtidig som menneske og dyr hadde klart ulike funksjoner. Dualismen kom til uttrykk gjennom at dyr både ble undertrykket og tilbedt, avlet og ofret av mennesker. I vår tid finner vi rester av denne opprinnelige dualismen hos urfolk og bønder som fortsatt lever intimit sammen med dyr og er avhengige av dem for å overleve: «A peasant becomes fond of his pig and is glad to salt away its pork. What is significant, and is so difficult for the urban stranger to understand, is that the two statements in that sentence are connected by an *and* and not by a *but*.<sup>16</sup> Vår tids motstand mot slakt av dyr er dermed egentlig et uttrykk for at mennesket er blitt fremmedgjort overfor naturen.

Liseringen av samfunnet har dyr blitt redusert til maskiner, mens mennesket har hevet seg over naturen. Det opprinnelige arbeidsfellesskapet mellom mennesker og dyr er blitt erstattet av zoologiske hager og en enorm vekst av kjæledyrl. Dette har endret menneskets blikk på dyr. Respekten og autonomien er forsvunnet. Vanlige husdyreiere oppfatter sine kjæledyr først og fremst som speil for dem selv, vesener som kan komplettere dem på måter som andre mennesker ikke kan. Med denne intense tosommheten blir også antropofisismen mer beklemmende enn de var i det forindustrielle samfunnet.

Berger gjør rett i å minne om den fremmedgjøringsprosessen som har foregått mellom menneske og dyr siden kapitalismens framvekst og den industrielle revolusjon. Men kanskje trenger moderne mennesker dyr på en like fundamental måte som tidligere, om enn i en litt annen forstand.

tiden, går folk rundt ham lei. De forstår ham ikke. Da er det noe anet med rugda. Fuglen taler til ham direkte. Sammen med rugda kjenner han seg normal.

Er det ikke da slik at det beskrevne følelskapet mellom fuglen og den autistiske mannen i Vesaa's roman snur om på tilvrante forestillinger om hva det egent-

**Autisten og dyret**  
Grandin har stusset over noe liknende:

I always find it kind of funny that normal people are always saying autistic children «live in their own world.» When you work with animals for a while you start to realize you can say the same thing about normal people. There's a great big, beautiful world out there that a lot of normal folks are just barely taking in. It's like dogs hearing a whole register of sound we can't. Autistic people and animals are seeing a whole register of the visual world normal people can't or don't.<sup>18</sup>

ple Grandin hevder i boken *Animals in Translation* (som er skrevet i samarbeid med Catherine Johnson) at dyrøye har reddet henne.<sup>17</sup> Det faktum at hun er rammet av autisme gjorde det vanskelig for henne å take skolen. Først da hun kom til en spesialskole for elever med atferdsforstyrrelser der hun fikk ansvaret for dyr, fant hun seg til rette. Hun oppdaget at hun hadde en unik evne til å forstå dyr, bedre enn hva verbalt sterke mennesker gjorde. Derfor ble også dyreatferdsfors-

Normalt menneskers persespjonsystem er konstruert for å se det de er vant til å se. Detaljer sorteres bort som støy. Derfor overser man ting man burde ha sett. Men Mattis overser ikke. Han observerer det rette ytrevalget for henne. Det hun manglet i sosial forståelse av mennesker, tok hun igjen i forståelse av dyr. Det forklarer hun med at autisters tankeprosess likner dyrs måte å tenke på: Tankekommer som bilder snarere enn som

serverer at søsteren har fått grått hår, at lynet har slått ned i ospetraerne, og ikke minst at rugdene har lagt spiffhukten sin over huset hans. Med tanke på at trekkfugler er navigasjonsgenier, som Grandin uttrykker det, er det ikke til å undres over at Mattis opplever det som en stor ære at rugda har utvalgt nettopp ham til sin venn.

Men det går ikke så godt, verken for fuglen eller for Mattis. Etter at han en dag finner rugda skutt av en jeger, raser verden sammen. Når dessuten søsteren har funnet seg en kjæreste, kjenner Mattis seg mer overflødig enn noen gang før. Han bestemmer seg for å la naturen ráde og ror ut på vannet i en mørken båt. Idet båten synker, roper han ut sitt eget navn. Fortelleren føyer da til: «på det audie vatnet let det som eit framandt fugleskrift»,<sup>19</sup> Mattis lider altså samme skjebne som den døde rugda. Innenfor romanens univers blir de to ett: Mannen blir fugl.  
*Fuglane* er ganske riktig et gripende portrett av en outsider, slik mange leser

har framhevet tidligere. Men romanen handler også om mennesket som natur, og dermed som normalitet. I denne erkjennelsen ligger det en trøst, både for Mattis og for leseren. Men selv i den språklose naturen vil man sette spor etter seg. I romanens nest siste scene, idet Mattis skyver båten ut i vannet, kommer han plutselig på at han har glemt noe:

Men så såg han seg ikring, vilt, rykte båten innat – deretter sprang han attende over strandstainane, inn til bjørkeholtta og øreholtha som kransa strandta fint og reklig. Mattis sprang beint bort til ein los grå orelegg, og beit tennene sine inn i borken så det sveld til med den besike sæfa. Det var noko ingen måtte sjå, og det var berre ein blink. Og i ein slik vili blink vart han ståande her, stiv, så dikt han av eitkvart, halvsprang ned i båten att – medan tannmerka hans byrja å renne raud i oreleggen.

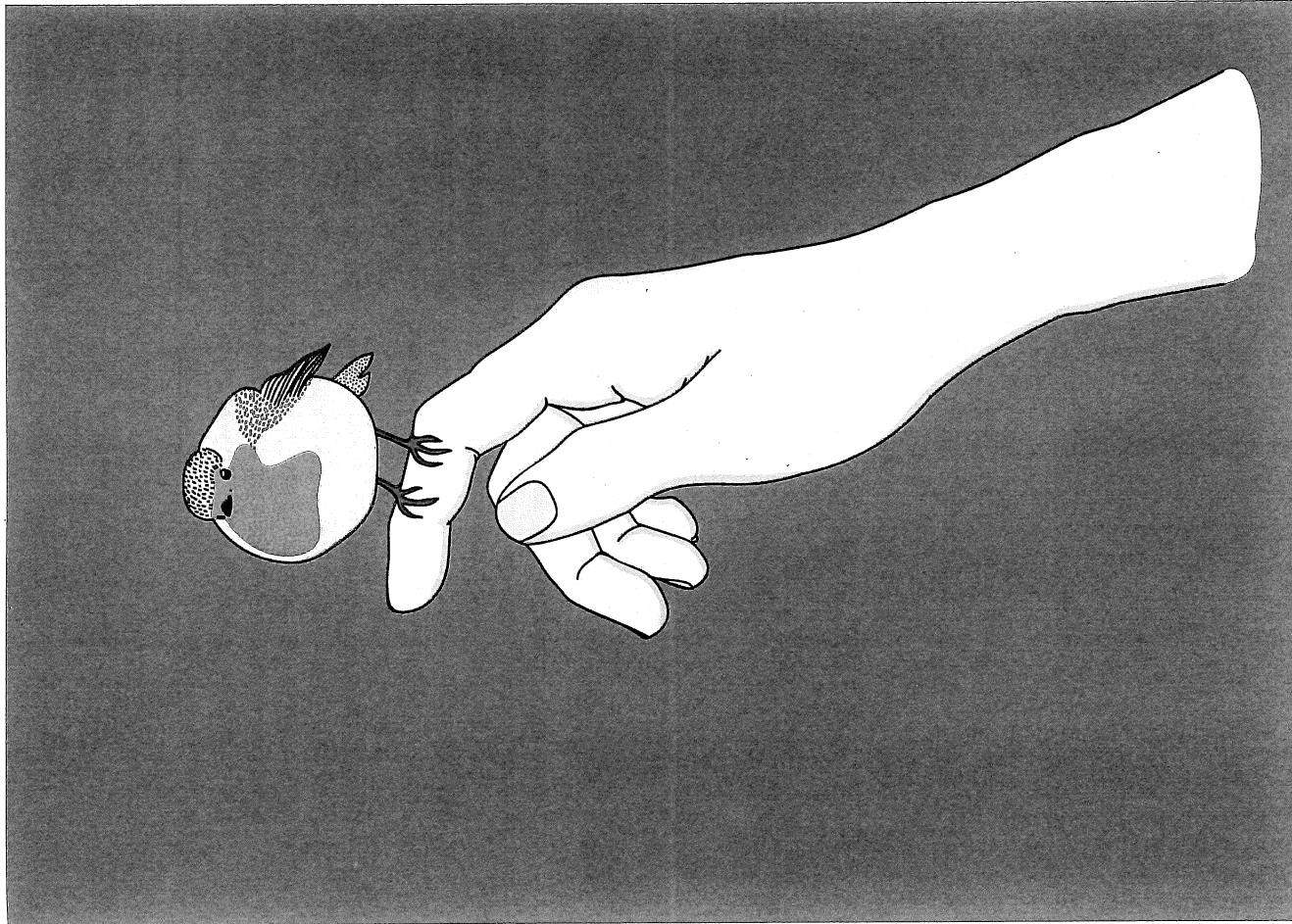
Kva så?

Ikke meir.

Han gleid frå land.<sup>20</sup>

#### Sluttnoter

- Vesaas, Tarjei. *Fuglane*. Oslo: Gyldendal, 1957, s. 86.
- Andersen, Per Thomas. *Norsk litteraturhistorie*. Oslo: Universitetsforlaget, 2012, s. 396.
- Solstad, Dag. *Artikler om litteratur 1966–1981*. Oslo: Oktober, 2000, s. 430.
- Solem, Hanne Line. «I møte med en fugl. Produksjon av identitet i Tarjei Vesaas' roman *Fuglane»*. *Edda* nr. 1/2003, s. 37.
- Solem, «I møte med en fugl», s. 36.
- Baumgartner, Walter. «Vesaas, hesten og fuglene». *Samtiden* årgang 79, 1970, s. 630.
- Rem, Tore. «Økokritikk: Det grønnes i litteraturens verden». *Samtiden* nr. 5-6/1998, s. 129.
- Rem, «Økokritikk», s. 132.
- Rem, «Økokritikk», s. 133.
- Garrard, Greg. *Eco-criticism*. London & New York: Routledge, 2012, s. 10.
- Berger, John. *About Looking*. New York: Penguin Books, 1980, s. 7.
- Garrad, *Eco-criticism*, s. 154.
- Børli, Hans. *Med øks og lyre. Blar av en tommerhoggars dagbok*. Oslo: Aschehoug, 1988, s. 216.
- Børli, *Med øks og lyre*, s. 2017.
- Børli, *Med øks og lyre*, s. 2016.
- Berger, *About Looking*, s. 5.
- Grandin, Temple & Johnson, Catherine. *Animals in Translation: Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior*. Orlando & New York: Harcourt 2006, s. 4.
- Grandin & Johnson, *Animals in Translation*, s. 24.
- Vesaas, *Fuglane*, s. 244.
- Vesaas, *Fuglane*, s. 240.
- Rødstuppe, 2017. Julie Solberg





bøgen

1/17

dyrisk

Jon Fosse, Gisle Selnes, Gro Dahl, m.fl.

Litteraturtidskrift - Universitetet i Oslo - 23. årgang

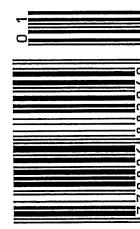
bøgen

1/17

dyrisk



Impress Norge



9 770806882049

Kr. 75,-

Returuke 21

