

Rivur Lekebe

(1949.)

Service above self - he profits most who serves best.

Når nu dette slagord, som Rotary tidligere har betjent sig av, skal lovfestes, kan det kanskje ha sin interesse å se litt nærmere på det. Hensikten med et slagord er i tablettsform å gi uttrykk for en bestemt ideologi. Det er nytale, som forfatteren George Orwell kalder det i sin bok 1984. Slagordet har til hensikt å tilkjennegi en sandhet som skal være rettningsgivende for tanker, ord og gjerninger. Slakraften i det er den autoritet det representerer.

Tilsynelatende er dette tvedelte Rotari's slagord ~~selv-~~
~~motsigende~~. ~~selv-~~
motsigende. Delene er vanskelig å avstemme. Den förste del stiller nestekjærighet over egenkjærighet, og den annen del tröster med at utvist nestekjærighet gir egenkjærighet en belöning.

Denne tilsynelatende uoverensstemmelse har gitt mig foranledning til betragninger over begrepene autoritet, egenkjærighet og nestekjærighet, og de tanker og forestillinger som disse begreper gjennem tidene har vært gjenstand for. Hvis vi støtter oss til utviklingslæren og forsøker å trekke sannsynlige slutninger, må vi vel gå ut fra at mennesket oprindelig har vært sin egen autoritet.

Selvtillid og evne til å planlegge og treffe beslutninger, hører med til de egenskaper som tilkjenner gir overgangen fra den ene livsform til den annen - fra dyr til menneske.

Mannen - den fysisk sterkeste - var sin egen autoritet og blev andres, som familiefar og som stammeleder. Men mannen var dødelig og overföring av autoritet innebærer en risiko. Hos Wagentynsky i hans bok "Verden og Geniet" finner vi en fremstilling av denne overföring dramatisert. Vi føres tilbake til stenalderen. I en rydning i skogen kjemper 2 menn en tvekamp på liv og død. En kvinne kommer løpende. Det er hendes mann og hendes bror som kjemper. I sin nød roper hun: Stans - Far har vist sig for mig og forbudt dere å kjempe. Far var død, og de 2 menn studser. "Far lever," sier kvinnan, "han har talt til mig" og hendes fremstilling av møtet med den avdøde har som formål å skape fred mellom de 2 mann som hun elsket.

Den avdøde beholdt sin autoritet. Dyrkelsen av de avdøde var det neste skritt. De døde øvet innflydelse på de levendes velvære og lykke, men til gjengjeld krevet de offer. Gjennem ilden fikk man kontakt med de avdøde og den hellige ild - husilden, hjemmets arne - blev helligdom. Fristel de Coulange har i sin bok "La Cité Antique" gitt en fremstilling av menneskers kontakt med de avdøde gjennem ilden.

De avdøde formodedes å opholde sig nede i jorden hvor de fortsatte sitt liv. De gjenlevendes ofringer til husilden var en betingelse for de avdødes velvære. Forsömmelse av å holde ilden vedlike ved offer, medførte tap av de avdødes venskap og forandret dem til demoner. Det å dyrke de avdødes autoritet og elske dem, var ensbetydende med å verne sig selv. Egenkjærighet var en del av denne autoritetsdyrkelse og denne kjærighet. Fristel de Coulange ser i de forestillinger og følelser som grupperer sig om husilden, roten til tro, moral, samfundsannelse, venskap og fiendskap. De greske filosofer brøt med disse forestillinger i sin oprindelige, primitive form og sökte å skape nye forestillinger ved fri og logisk tenkning.

Men i hvilken utstrekning var deres tanke fri og logisk. Vi mener idag å vite at ethvert menneske bærer en arv fra sine fedre - instruktører som er formet gjennem utallige generasjoner - og som det ikke er mulig for noen å frigjøre sig helt for. 2 av disse instinkter er av interesse - frykt og lengsel. Frykt for død - lengsel etter liv. De greske filosofers tanker var preget av disse instinkter. De flyttet nok de avdødes ånder fra jorden op i atmosfæren eller himlen, og betjente sig i sine forestillinger av sin erhvervede viden om universet og materien, men grunnakkorden forblev det samme: Frykt for død - lengsel etter liv.

En kursendring fant imidlertid sted. Man etablerte mennesketankens autoritet når det gjaldt utformningen av forestillinger - mennesket blev skapende. Det skapte guder i sitt eget bilde og ga dem autoritet, og all ny viden som menneske tilegnet sig delte de med sine guder. Astrologi, ^{nominativ}geometri, matematik, logik var hemmeligheter som avslørte gudernes vesen og gjorde inviede mennesker til guders like.

Mennesketanken blev autoritet. Viden erhvervet gjennem bearbeidelse av erfaring blev autoritet - men tro forblev også autoritet. Ernest Renan har knyttet bestemte navn til disse former for erkjennelse. Han forbinder Sokrates med tanke, Aristoteles med viden og Kristus med tro. Gjennem tidene har disse 3 erkjennelses-

måter konkurert om lederplassen i det enkalte menneskes liv og denne konkurance har preget og preger fremdeles menneskehets utvikling.

Den frie konstruktive tenker^{ning} legger op nye retningslinjer for individ og samfund og fremmer dem ved vold. Den empiriske videnskap befatter sig med materien. Den beskjefteger sig med årsak og virkning for å nå frem til full erkjennelse av naturkrefte. Dens mål er å nå frem til den absolutte klarhet over hvordan alt skjer. Den stiller ikke spørsmålet hvorfor.

Tro stiller spørsmålet hvorfor og besvarer det på forskjellige måter. Men selv om det i ord er teoretisk mulig å definere disse 3 menneskelige erkjennelsesmåter, vil det neppe være mulig for noe menneske å holde dem ut fra hinanden i sitt daglige liv. Det er uundgåelig at de griper over i hinanden. Spørsmålet blir da: hvilke av disse erkjennelsesmåter velger vi som dominant. Bevisst eller ubevisst foretar ethvert menneske et slikt valg og mennesker får sin betegnelse etter det valg de treffer, fritenkere - ateister - religiøse.

Med disse generelle betraktninger som bakgrunn vil jeg forsøke å vurdere Rotarys motto: "Service above self - he profits most who serves best."

Da jeg i 1933 fikk i opdrag å oversette Aims and Objects plan for den nordiske håndbok, voldte ordet "Service" mig meget hodebry. Jeg fant det nødvendig å gi en definisjon. Denne definisjon blev medtatt i håndboken av 1933 og jeg ser at den også er kommet med i håndboken av 1947. Jeg har oplevet noget siden jeg ga den definisjonen av ordet Service. Jeg har sett et fremmed lands soldater trenge sig inn i Norge med mottoet: "Gemeinnutz vor Eigennutz" stemplet på sine beltespenner og jeg har oplevet fengsel og fangeleir. Jeg har oplevet "Service above self" som frase og som realitet. Blandt mennesker i nød lærte jeg å forstå at der virkelig eksisterer en følelse som kan være sterkere enn egoisme og en medlidenshet som kan være større enn egen lidelse.

Men jeg har lært mere. Jeg har lært at slike følelser kun blir dominerende i et menneskesind under trykk av ytre forhold. Når mennesker presses sammen i en masse og utsettes for en felles fare, opstår der en kollektiv frykt og en kollektiv lengsel som tar ledelsen i den enkeltes sind og skyver tilside det enkelte individ vanlige erkjennelsesmåter.

Når trykket ophører, spredes massen igjen i sine enkelte bestanddele. Egoismen og de individuelle erkjennelsesmåter tar atter ledelsen efter individets eget valg.

I et fritt samfund vil "Service above self" være en sjeldent foreteelse og det vil med en viss rett kunde betegnes som en frase. I et ~~militært~~ ^{autoritet} samfund vil "Service above self" kunde fremkaldes ved å holde menneskemassen under det trykk som er forutsetningen for en kollektiv frykt og en kollektiv lengsel.

Under samvær med russiske fanger fikk jeg erfaring for at mennesker kan tilegne sig mottoet "Service above self" som ledende princip uten nogen individuell kritisk reaksjon. "Du skal frykte og elske Stalin og tjene Staten." Det var deres livslov og det falt dem ikke inn å betvile dens berettigelse. De stod ikke overfor noget personlig fritt valg av autoritet.

Det gjør vi idag. Vår gamle vestlandske kultur er bygget opp på en lignende livslov "Du skal frykte og elske Gud og "du skal elske din neste som dig selv," men der ikke lenger noen som sørger for at denne loven blir etterlevet.

Det er overladt til hver enkelt selv å bestemme om den skal etterleves eller ikke. Den over ikke det trykk som er en forutsetning for kollektiv frykt og kollektiv lengsel. Den har ingen autoritet for andre enn for dem som frivillig velger denne autoritet.

I vårt samfund vil det under normale forhold være ørligst å bringe mottoet "Service above self - he profits most who "serves best" ned på den sunde menneskefornufts plan og stille det ved siden av ord som disse: "Smil og verden smiler til dig", "Ørlig- "het varer lengst" o.s.v.. Mottoet gir uttrykk for en livserfaring som man gjennem viden kan hevde som en sandhet. Den som gjennem sin livsførsel formår å vinne sine medmenneskers tillid og sympati, har tilegnet sig det største aktivium som samlivet har å by på. At det vil tjene til hans egen fordel er uomtvistelig.

Sett under denne synsvinkel er der ingen selvmotsigelse i vårt motto.

Rotarys formål er å føre hver enkelt rotarianer frem til erkjennelse av den sandhet som dette motto gir uttrykk for og derved söke å gi denne sandhet den autoritet som er nødvendig for at den kan ta ledelsen i hans daglige liv til gavn for samfundet og til glede for ham selv. Vårt motto tåler en nöktern, forstandsmessig granskning. Men i den tid Rotary har betjent sig av dette motto, har det i skrift og tale vært gjenstand for en vurdering hvor også andre erkjendelsesmåter enn forstand har vært medvirkende.

Det har vært stillet ved siden av ord hvis sandhet og verdi er betinget av trosforestillinger og metafysisk erkjendelse. "Du skal elske din neste som dig selv." "Du skal ikke gjøre mot andre

"hvad du ikke vil andre skal gjøre mot dig", ord som i vår bevissthet er uløselig knyttet til den kristne religion og hvis autoritet er betinget av tro. Man kan avfeie en sådan vurdering og erklære den Rotary uvedkommende. Disse 2 forskjellige vurderinger av vårt motto gir imidlertid foranledning til såvidt aktuelle betragtninger at jeg vil betjene mig av dem begge.

I den ene vurdering står vi overfor en dennesidig autoritet - vår egen sannhetserkjennelse vundet gjennem erfaring. I den annen vurdering står vi overfor en hinsidig autoritet med tro som en nødvendig forutsetning.

Ikke bare vi, men hele menneskeheten, står idag likeoverfor et valg mellom disse 2 autoriteter. Det er ikke noe nytt. Verdenshistorien har mange eksempler å gi oss. Egypten beståd i over 2000 år som et mektig rike under ledelse av en jordisk representant for en hinsidig autoritet. Romerriket var basert på en dennesidig autoritet, men måtte vike for et nytt valg. Den katolske kirke tok ledelsen i 1000 år og slo som representant for en hinsidig autoritet ned enhver avvikelse for den rette tro med like stor brutalitet som vi idag ser praktisert i totalitære stater med en dennesidig autoritet. Midlene til å skaffe lydighet har vært de samme, likegyldig hvilket autoritet som var den rådende.

Men vi trenger ikke å fortape oss i historie, vi har nok med den vi oplever. Høitbegavede mennesker forespeiler oss fremtiden i et totalitært samfund. I Aldous Huxleys "New World" og George Orwells "1984" finner vi gjetningen angående den fortsettelse som vil følge de begivenheter vi er vidne til. Det grøsser i oss - men hvad har vi å stille op som alternativ. De vestlige demokratier har valgt folkets majoritet som autoritet og støtter sig i sin livskuelse end~~u~~^hi nogen grad til den kristne etik og restene av den hinsidige autoritet hvis verdslige maktmidler reformasjonen for ca. 400 år siden påbegyndte fjernelsen av. I dag er den hinsidige autoritet uten dennesidige maktmidler. Den kan ikke fremvinge noen lydighet.

Umiddelbart foran den siste verdenskrig var der 2 kunnskapsrike og høit begavede mennesker som var sig bevisst å stå overfor et valg av autoritet og som skrev ned sine tanker. Den ene var en troende kristen og den annen ateist. De hadde hver sitt utgangspunkt. Det er essayisten og lyrikeren T. S. Eliot og matematikeren og filosofen Bertrand Russel jeg sikter til.

Under trykket av den da forestående krig - som de begge ventet - ga de uttrykk for sin frykt og sin lengsel: Eliot i sitt essay: "Idéen om at kristent samfund" og Russel i sin bok "Veien til freden". Jeg tror nok at begge forfattere i dag vil se tilbake på

sine førkrigsbetragtninger med et vemondig smil, men det forhindrer ikke at deres betragtninger også idag er tjjenlige som eksempel på menneslets söken efter en autoritet. Eliot tilkjendegir sin beundring for den autoritære stats effektivitet og sier: Hvis man ikke vil ha Gud - og han tåler ingen medbeilere - bør man tilsi Hitler eller Stalin sin hyldest. Da politisk filosofi får den nødvendige saksjon fra etiken og da etiken før sin sanksjon fra den religiøse sandhet, er det bare ved å vende tilbake til sandhetens oprinnelige og evige kilde, vi kan håbe på en social organisasjon som til enhver tid vilde berede sin egen undergang om den våget å se bort fra vesentlige aspekter av virkeligheten. Termen demokrati rummer ikke tilstrekkelig meget positivt for alene å kunne stå imot krefter og innflytelser som man er redd for - den kan tvertimot meget lett forvandles av dem. Efter "München" skriver han: "Men ny og uventet var følelsen av ydmykelse. Det som hendte var vi alle delaktig i og medansvarlige for. Det bragte oss til å tvile på vår sivilisasjons bærekraft. Vi kunde ikke sette overbevisning mot overbevisning - vi hadde ingen idéer hvormed vi kunde møte væpnet og beredt - idéer - som kunde stilles opp mot de klare idéer som motparten hyldet.

Det falt mig naturlig å spørre: Er vi samlet om noe mere varigt enn en stor forvirring av banker, forsikringsselskaper og industriconcern og har vi en mere fast begrunnet overbevisning enn en almindelig tro på stø rentefot og uforandret aktieutbytte? Eliots essay var skrevet før England trådte inn i krigen den 6. september 1939 og har en efterskift av denne dato. Muligheten av den krig som nu er blitt virkelighet, har alltid stått for mig - og de eneste bemerkninger som jeg i den anledning føler mig opfordret til å gjøre er disse: For det første at den opslutning av makter og diktaturstater som nå er en kjennsgjerning klarere enn noen gang før, setter alternativet kristendom eller hedendom for ethvert tenkende menneske, og for det annet at vi ikke kan tillate oss å opsette vår konstruktive tenking til fiendtlighetene engang blir innstillet - for ved dette tidspunkt har alle gode råd en tilbøyelighet til å stå i skyggen av affekter - noe vi burde vite av erfaring.

De gode råd som Eliot i sin konstruktive tenking kan gi er kristen imperialisme. Tilbakevenden til en kirkestat, som i katolisismens storhetstid hvor Guds autoritet forvaltes av mennesker. Men han gir ingen overbevisende anvisning på hvordan den nødvendige lydighet skal kunne etableres.

Bertrand Russel følger i sin konstruktive tenking andre veier. Han vil ikke høre tale om nogen hinsidig autoritet

og setter sin lit til den sunde menneskefornuft. Han søker å overbevise leseren om det uformuftige i krig og beviser riktigheten av sin påstand på en blendende måte.

Han støtter sig til pacifismen som han gjerne ser anta karakter av en religion uten Gud. Han ser løsningen i en international verdensregjering som alene har herredømmet over alle moderne krigsmidler og dermed evnen til å skape lydighet. Men han ser også vanekslyghetene. Forutsetningen er at jordens naturrikdomme kommer under den internasjonale regjerings forvaltning - at de blir gjennemfört økonomisk demokrati og at alle jordens beboere fritt får ta opphold hvor det passer dem, m.a.o., en eliminering av all raseforskjell. Det er ikke små ting. Og dog står det tilbake å nevne hans vesentligste forutsetning. Menneskene selv må forandre sig og han gir anvisning på hvordan det nye menneskebør være. Her kommer han i skade for å tilkjennegi at hans menneskeideal er som skåret ut av den kristne etik. Bertrand ^{Russel} har i de senere år, som representant for Englands Foreign Office, reist rundt i Vesteuropeiske lande og drevet propaganda for vesterlindenes sammenslutning i vebnet form mot bolsjevismen. Hans pacifisme som før krigen var ubetinget, har øiensynlig gjennemgått en forandring. Hans parole er ikke lenger fred for enhver pris. Han er villig til å betjene sig av krig for å verne den vesterlandske kultur.

Når man sammenligner disse 2 begavede mensus tankekonstruksjoner, kommer man til det resultat at de veier de følger løper sammen i den kristne etik. Den ene av dem er sig bevisst å bli ledet inn på denne vei av en hinsidig autoritet - den amen ledes dit av sin egen sunde fornuft og fornekter enhver overnaturlig assistance.

I et kristent samfund skulle man kunne rene med at kristendommen - som omfatter såvel Eliots religiøse som Russels etiske utgangspunkt - ga oss de fornødne direktiver til løsnissen av det problem vi står overfor idag.

Hvor det gjelder valg av autoritet gjør det sig ingen tvil gjeldende - men hvor det gjelder autorative direktiver i våre mellommenneskelige forhold gjør der sig megen tvil gjeldende.

"Mitt rike er ikke av denne verden", "Hvis nogen slår dig på dit höire öre - da vend det venstre öre til", "Gi Gud hvad Guds er og Keiseren hvad keiserens er", "Gå ut og gjör alle folke-slag til mine diciple". Hvis Kristus hadde levet under okkupasjonen av vårt land, vilde han etter frigjøringen kommet meg i rettsoppgjøret. Han assisterte fienden og helbredet en romersk officers sønn. Der finnes i hele hans forkynelse ikke et eneste aggressivt utfald mot den hedenske okkupant av hans fedreland. Hans vei synes å være den

mest fanatiske og ubetingede pacifisme, slik som den helt logisk blev tolket av Bertrand Russel før krigen.

Hans imperialisisme har intet med verdslig makt å gjøre. Den sikrer ingen menneskerettigheter av kulturell eller materiell art, den garanterer ingen annen frihet enn den han selv hadde - friheten til å lide og dö for sin tro. Vi står idag der hvor Eliot og Russel stod i 1938. En ny krig er ikke bare mulig. Den er så nsynlig. Der arbeides febrilsk på å finne en fredelig løsning samtidig med at man like febrilsk ruster sig til krig. Det er etter diktatur og demokrati som står overfor hinanden. På diktaturets side står etter mennesker under en autoritet med en kollektiv frykt og en kollektiv lengsel. Stalins vilje skje. På demokratiets side findes ingen samlende autoritet og heller ikke idag nogen samlende konstruktiv idé. Vi vil forsvere kulturelle og materielle verdier som vi anser for uundværlige, men Eliots håb om å nå frem til et felles ideal når det gjelder det samfund vi vil forsvere, er ikke gått i opfyldelde.

Kristendommen gir ingen detaljerte direktiver for riker av denne verden. Kristi og Gandhis vei vil vi ikke gå. Selvopholdelsesdriften er vår autoritet idag. Det er den som anviser vår vei. Det er frykt for vår død og lengsel efter vår form for liv som er våre dominerende instinkter.

Men innenfor denne ramme er Service above self ingenlunde noget fremmed begrep. Menneskets evne og vilje til å ofre sig selv er både eldgammel og moderne. Ved de store Attisfester i Lilleasien i oldtiden, ofret unge menn i ekstase sitt legemlige liv for et åndelig. De kastrerte sig selv og irnviedes etterpå til prester i Attistemplerne. Sokrates fryktet ikke sin egen død, men holdt standhaftig fast ved sin livsanskuelse til han tömte giftbegeret.

Den som finner sitt liv, skal miste det - og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Det er det kristne Service above self og martyrenes skare bevidner den menneskelige evne og vilje.

Men ikke bare på det religiøse område har Service above self utfoldet sig. Tenk på de japanske flyvere under siste krig som frivillig gjorde sig til en del av en bombe, og tenk på al den individuelle offervilje som demonstreres under krig i våre dage.

Fellesskap i tro, fedrelandskjærighet eller ~~en~~ livsanskuelse har inspireret og inspirerer mennesker til Service above self. Tilsyneladende kan det være forskjell på disse motiver for selvoffer. Den religiøse ser frem til et evig liv som belønning, mens andre ser sin belønning i bevistheten om å tjene eget fedreland

eller eget folk. Det siste motiv kan synes mindre egoistisk enn det første, men jeg tror ikke det vilde være riktig å felle en slik dom. Det er frykt og lengsel som ^{de}dominerende faktorer i begge motiver. Det er idé som fenger og følelsesliv som utfolder sig inntil fanatisme.

Mennesket har hatt og har evne og vilje til å frykte og elske sig selv til døde. Der ~~æ~~ngler ikke på evne til Service above self, men det beklagelig er at mennesker også kan elske og frykte til medmenneskehets utslettelse. Fanatism, intolerance, hat og krig er forskjellige navne på den forbundelse som hviler over oss.

Å nå frem til et fellesskap i inspirerende idé slik at det blir én verden og én menneskehethet som nærer én felles frykt og en felles lengsel, er vårt eneste håb.

På vårt utviklingsstadium er tanken utopisk, men hvem vet. Kanskje ~~xxx~~ er det födselsveene for en slik idé vi gjennemlever.