

Jarzenica.

Jeden z naszych Czytelników, podkreślając, że nazwa „slawika” jest obca duchowi języka polskiego, wskazuje na to starosłowiańskie miano jarzenica, będące, jak zaznacza, symbolem wiosny, nowego życia i ładu.

Konsekwencja konsekwentności

Wskazanie naczelnego „Głosu”, rozpoczynającego jako tygodnik, nową fazę swego istnienia, brzmi: przez rozbudowę i pogłębienie podstaw ideowych ku jednolitości i zwartości Obozu Narodowego. Wskazaniu temu, w miarę swych skromnych możliwości, byliśmy wierni do tej pory i w tym samym kierunku pracować będziemy nadal.

Zamiast szeroko charakteryzować nasze intencje, przytaczamy tu streszczenie jednego z przemówień Romana Dmowskiego, które tak doskonale ujmuje ich istotę, że sami nie potrafilibyśmy tego lepiej wytłumaczyć.

Przemówienie Dmowskiego jeszcze silniej udokumentowuje to, na co zwróciliśmy uwagę w poprzednim numerze naszego pisma, kiedy wyróżniliśmy chociażby dwa typy nacjonalizmu. (U Dmowskiego „interesy partykularne” i „interesy ogólne”, dalej przeciwstawienie faszystów niektórym nacjonalistom włoskim). Uzasadnień naszych twierdzeń z poprzedniego numeru znajdzie czytelnik w przemówieniu cały szereg; jest to zupełnie zrozumiałe wobec tożsamości podstawowych zasad ideowych. W przemówieniu Romana Dmowskiego pozwoliliśmy sobie podkreślić te zwroty, które z naszego punktu widzenia w tym momencie są najważniejsze:

Dmowski mówił:

Miło mi, że się rozumiemy i że młode pokolenie podejmuje pracę dla kierunku wszechpolskiego. Równocześnie jednak muszę wam powiedzieć: wystrzegajcie się talmudyzmu, trzymania się tego, co kiedyś zostało napisane. Musimy ciągle tworzyć, ciągle iść naprzód. Wypredzeni przez inne narody, musimy szybko odrabiacz braki i doganiać je cywilizacyjnie.

Ja sam odszedłem już daleko od wielu z pomiędzy tych rzeczy, które niegdyś napisałem. Cechą naszego obozu jest wogóle ciągle dążenie naprzód. Stąd tylu ludzi opuściło nasze szeregi, nie mogąc podążyć za nami i zrozumieć, że nic z tego co stworzył oboz — poza oczywiście podstawowymi zasadami jego ideologii — nie stanowi martwej formułki, którejby można się nauczyć i nie myśleć dalej. Nas czeka ciągle trud myślenia, odświeżania tego, cośmy powiedzieli, zataczania coraz szerszych kręgów.

By naprawdę zapewnić narodowi naszemu wielkość i potęgę, musimy interesować się wszystkim, oraz dążyć do jak największego rozszerzenia kręgu naszych wpływów i interesów. Polska nigdy nie osiągnie stanowiska mocarstwowego, jeśli zajmować się będzie wyłącznie swymi własnymi sprawami i interesami. Nie będzie wielką, jeśli nie będzie się starała wpływać na regulowanie stosunków innych państw.

W czasie konferencji pokojowej podzielono państwa na państwa o interesach „ogólnych” i interesach „partykularnych”. Nawet tak wielkie mocarstwo jak Chiny —

ALEKSANDER ROGALSKI

POCHWAŁA WOJNY

Rzecz niniejszą poświęcam pacyfistom, ale nie pacyfistom - snobom, pacyfistom - wygodniom, pacyfistom - leniuchom, ale pacyfistom z krwi i kości, którzy troskę o pokój przeżywają szczerze i którzy nie wahają się stawić czoła wszystkim trudnościom zagadnienia dobra ludzkości, choćby ono było nawet na ludzki sposób — nierozwiązalne.

Konflikt włosko - abisyński uprzystępnił nam w ciągu niedługiego czasu słowo: wojna, a zarazem uwolnił je od złowrogiego bagażu tych uczuć i obrazów, jakie się z nim zwykle kojarzą. Spoufaliliśmy się z tem słowem na dobre i to tem więcej, że nie raz jeden zdolaliśmy wypróbować jego użyteczność, gdy np. potrafiło swym ostrym sokiem użyźnić na chwilę chociażby banalniejącą rozmowę towarzyską, lub gdy dawało sposobność do kpin i złośliwości pod adresem Ligi Narodów, Foreign Office, Mussoliniego lub Negusa. Ta zażyłość, ten pakt ze słowem „wojna” nie dowodzi wszakże, by ludzie się wojny przestali obawiać. Raczej przeciwnie, boją się jej, więc usiłują — może dla odegnania niepokoju, może z przesądu, że przez nadużywanie symbolu osłabi się siłę przedmiotu symbolu — wyjednać u niej przez zażyłość z jej słowem k r e d y t ł a g o d n o ś c i. I gdyby tak wojna naprawdę pojawiła się na powierzchni świata, ludzie mocnoby się na niej zawiedli. Przekroczyłyby swoją postać wszelkie ich wyobrażenia, mimo, że niejedni z nich przeżywali i pamiętają grozę wojny ostatniej. Trudno — odwykli od niej.

Tego im wcale na dobro policzyć nie można, że od niej odwykli. Wojna bowiem jest tak samo udziałem życia ludzkości, jak pokój. Powinniśmy zawsze się z nią liczyć, traktować ją jako rzeczywistość, tembardziej że nie mamy żadnych podstaw, by wierzyć, iż nią kiedykolwiek być przestanie. Niech nam się nie zdaje, że nasza biocenoza psychiczna — że tak się wyrażę — wyłącza całkowicie ze siebie wojnę; mamy w sobie właściwości, które jej zjawisko pozwalają nam całkowicie percypować, w nas samych tkwi klimat wojny zarówno jak klimat twórczego pokoju.

Nie bez znaczenia jest przytem ciśnienie, jakie na klimat wojny w naszym organizmie

psychicznym wywiera siła dziedziczenia prawnego a wciąż wysubtelnianego instynktu wojny i przystosowalności do jej zjawisk i wpływów. Uważać wojnę jedynie za „przekleństwo rasy ludzkiej”, za najgorsze zło na świecie, to nie jest wcale ani takie trudne ani głębokie. Rzecz jasna, że przeciwko innemu, niż negatywne, traktowaniu wojny buntuje się nasze samopoczucie, nasze silne przywaracie do życia razem ze wszystkimi jego wartościami. Ale czyż to zaprzecza istnieniu jej wartości bezwzględnych na innej płaszczyźnie?

Oto wszyscy wiemy doskonale, że każda choroba jest złem, które mamy obowiązek zwalczać w wszelki sposób. Żeby choroby miały jakiegokolwiek zalety, trudno nam w to uwierzyć.

A jednak nauka stwierdza, że mają, i to bardzo poważne.

Zwrócimy uwagę na jeden taki moment, o którym wzmiankuje np. Julian Huxley („Co śmiem myśleć”): „Z usunięciem choroby znika biologiczna potrzeba odporności, mniej odporni żyją tak długo, jak bardziej odporni, a przeciętna odporność ludności będzie się stopniowo obniżać. A co nastąpi, gdy po kilku stuleciach banicji choroba znów się ukaże? ... Jak ogień w suchej trawie szalałaby wtedy po kraju (choroba), zabijając ludzi dziesiątkami tysięcy”. Oto inna płaszczyzna zjawiska, które powszechnie uznaje się za wyłącznie ujemne.

I wojna ma taką swoją płaszczyznę, która nietylko, że niweluje wszelkie jej złe pierwiastki, jej okrucieństwo, jej bezmyślność, jej barbarzyńskie szaleństwo — lecz czyni ją nawet pożądaną. Weźmy przedewszystkiem pod rozwagę regeneratywną funkcję wojny, to, że jest ona takim potężnym k a t h a r s i s, generalnym przeczyszczeniem ludzkości. A nigdy może i nikomu w tak wysokim stopniu nie potrzeba było katartrycznych przeżyć, jak nam, właścicielom kultury XX-wiecznej. Jesteśmy wszyscy beznadziejnie przytłoczeni fabrykatami naszej cywilizacji, nad nami narósł niebotyk schematów, konwencji, szablonów, zakłamań. Rozrywają nas na kawałki nie powiązane żadnym spoidłem, żadną „myślą przewodnią”

Jeśli Polskę mogło co dźwignąć, to tylko myśl wielkiego narodu. Aktywiści w czasie wojny tej właśnie myśli nie posiadali. Łączyli przyszołość Polski ze zwycięstwem Niemiec, od niego ją uzależniali. Myślni zrozumieci, że trzeba zająć samodzielne stanowisko na terenie spraw europejskich. Przedewszystkiem należało zniszczyć Niemcy. Nam chodziło o to, aby Niemcy były pobite, bo tylko w tym razie mogliśmy uzyskać ziemię, które nam dają dostęp do morza. Dalszym celem było oderwanie tych ziem od Niemiec. Jeśli ta wojna nie da nam niepodległości — rozumowaliśmy — to zjednoczeni zdobędziemy ją za lat kilka, czy kilkadziesiąt. Pierwszym więc celem było powalenie Niemiec, drugim zjednoczenie ziem polskich, a niepodległość miała być ukoronowaniem dzieła. Żeśmy w wyniku wojny otrzymali wszystko równocześnie — to jest wielkie szczęście, którego Polacy nawet ocenić i zrozumieć nie umieją.

Ludność polska ma cały szereg bogactw materialnych, więcej, niż ich mają np. Włochy, które nie posiadają żelaza, węgla, ropy. Wogóle naturalnych warunków mamy więcej, niż ten kraj, brak nam tylko właśnie jednej rzeczy: myśli wielkiego narodu. Żyjemy ochłapami tego, co inne narody tworzą. Nam trzeba wiedzy, samodzielnej produkcji we wszystkich dziedzinach twórczości, a nade wszystko myślenia wielkiego narodu.

— bożyszcza naszych czasów: tempo, szybkość, postęp, „nowoczesność”, amerykanizacja, mechanizacja, higiena, wygoda, niesłychanie skomplikował się nasz sposób bycia, tak, że w tem wszystkim straciliśmy jedną najważniejszą orientację: w jaki sposób odnaleźć drogę do człowieka.

Wyobraźmy sobie teraz, że, gdy tak rzeczy stoją, przychodzi do nas wojna. Cóż czyni przedewszystkiem? Pozbawia nas sztucznego narostu skomplikowań cywilizacji, burzy ów niebotyk, niszczy brutalnie tak kunsztowne produkty naszej kultury, wytrąca nam z ręki to, w czem, oszukując się, upatrywaliśmy własną siłę i znaczenie — w rezultacie pozostawia nas samym sobie, zdanych na łaskę własnych namiętności, własnych wartości, własnych instynktów. Okażmy, czem jesteśmy!

Uczony, pędzący ciche życie w pracowni, poza gromadzeniem mozolnem materiałów i ich opracowywaniem nie mający z niczem innym, równie poważnym, do czynienia, zapatrzony w swoją specjalność, zanurzony w bibliografii, w cyfrach, abstrakcjach; technik, pracujący zaciękle nad wynalazkiem, któryby zabijał najsprawniej; człowiek inteligentny, oddany wyłącznie rzeczywistości pieniędza — ci wszyscy, którzy żyją tak, jakby życie nie było najwyższym darem, łaską, rzeczą bardziej zastanawiającą niż ich zajęcie, którzy uważają je za coś, co „rozumie się samo przez się”, wyrwani są przemocą z swego małostkowego, ciasnego spokoju lub równie bezmyślnego ruchu, i odrazu postawieni przed obliczem losu, zagadnieniami życia i śmierci, rzuceni bez protestu w zamęt najpierwotniejszych uczuć. Teraz wyszła na jaw, już nie w połowicznym kształcie, zarówno nasza podłość, jak dobroć, zarówno nasza cnota jak zbrodnicość, zarówno tchórzostwo jak bohaterstwo. Ale wiemy, wiemy wiedzą oslepiającą aż do okrucieństwa, że to wszystko jest serdeczne, prawdziwe, nasze, człowiecze. W straszliwej koście śmierci, wśród szczykotu karabinu maszynowego, który co moment tyle ludzkich istnień unicestwia, zdobywa się prawdę o człowieku, doświadcza się jej gorzkiego a zarazem orzeźwiającego smaku. W zgiełkowej

(Dokończenie na str. 3-ej)

Dla braku tego właśnie „myślenia wielkiego narodu”, my, którym traktat wersalski mimo przeciwdziałania takiego Lloyd George'a dal jednak tyle — zesłaliśmy na stanowisko równe Gdańskowi lub Litwie Kowieńskiej. Gdybyśmy mieli samodzielną twórczość, mielibyśmy inny wpływ na Europę środkową, innym byłby nasz stosunek do Czech i Rumunii.

Wasze pokolenie czeka olbrzymia praca. Myślni doszli do stworzenia myśli narodowej i czynu politycznego. Do was należy dalsze zdobywanie. A mamy dwa zadania: chronić się przed zalewem żydowskim i postępować nazewnątrz. Nas musi znać cały świat. Czytałem niedawno książkę Gardoliniego o faszystach. Piszę on o niektórych przywódcach nacjonalistów włoskich, że poszli za daleko w swym nacjonalizmie, że zasklepili się w wewnętrznym życiu narodu i przestali się interesować tem, co się dzieje nazewnątrz. I w tem widzę niezmiernie zdrowy instynkt włoski.

Pamiętajcie więc o tem, czego potrzeba, aby prowadzić mocarstwową politykę. Jeśli nie zrobimy wielkiego wysiłku umysłowego, to prędzej czy później staniemy się łupem Niemiec. Dlatego proszę was, nie bądźcie talmudystami.

Ciężką pracą trzeba iść naprzód, bo wiele mamy do zrobienia.

Pojęcie państwa w nowej konstytucji

Po uchwaleniu nowej konstytucji próbowano z różnych stron wytwarzać sugestie i usiłowania te bynajmniej nie osłabły, że nowy ustroj odpowiada nowoczesnym pojęciom o państwie, że odpowiada on więc tendencjom narodowym. Spróbujemy tu więc przypatrzeć się, jak sprawy te wyglądają w istocie, i rozpatrzyć stosunek nowej konstytucji do nowoczesnych pojęć ustrojowych, a więc do nowoczesnych prądów narodowych — sine ira et studio, z możliwie jaknajwiększym obiektywizmem i rzetelnością.

Zanim przejdziemy do właściwego tematu wypada stwierdzić, jakie nowoczesne prądy narodowe zajmują stanowisko w sprawie samej, jeżeli tak można powiedzieć, procedury nadawania nowego ustroju. — Jakim to ma się dokonać ich zdaniem sposobem?

Otóż w myśl stanowiska, reprezentowanego przez nowoczesne prądy narodowe, nowy ustroj nie może opierać się na projektach, wymyślonych wyłącznie przy zielonym stole, a potem w taki czy inny sposób uchwalonych. Nowoczesne ruchy narodowe przynoszą zamiast tego mechanicznego sposobu — sposób organiczny. Jaki on ma przebieg?

Oparty on jest na aktywizacji świadomości politycznej społeczeństwa. Z tej aktywizacji świadomości politycznej rodzi się wielki ruch społeczny, który wytwarza w sobie nowe instytucje, nowe formy organizacyjne, słowem nowy układ pracy, ten zaś w chwili objęcia steru przez wspomniany ruch społeczny przechodzi z niego na państwo. Tylko ta droga daje gwarancję, że nowy ustroj wyrasta z najistotniejszych potrzeb materialnych i duchowych społeczeństwa. Sposób „nadania“ nowej naszej konstytucji niewątpliwie bardzo odbiega od tych założeń.

A teraz przypatrzmy się samej konstytucji. Na czele jej znajdujemy następujące zdanie: „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli“. Dla współczesnego człowieka definicja ta jest, trzeba to od razu stwierdzić, niesłychanie mało mówiąca, poprostu nabiera znamion frazesu.

Poza każdą definicją jednak kryje się pewien określony pogląd na świat. Spróbujemy więc określić, jakiej postawie ideowej odpowiada idea państwa w naszej konstytucji.

Nauka o państwie od 16-tego do 18 wieku opierała się na poglądach filozoficznych tego czasu, a te opierały się na wierze, że człowiek jest istotą rozumną i jako taki ma możliwość poznania wartości obiektywnych i ich porządku hierarchicznego. Świat zbudowany jest, w myśl tych teorii, na prawie naturalnym, które rozum odkrywa, a w których państwo znajduje jedyną legitymację. Nie potrzeba dodawać, że taka postawa przechodzi do porządku dziennego nad „państwem historycznym“ dla niej istnieje tylko państwo jako abstrakt.

Nie istnieją więc narodowości, istnieje tylko człowiek. Państwo i obywatel. To są dwa bieguny. Rozum wykrywa rządzące światem prawa naturalne. Co jest więc naturalne — to jest równocześnie dobre. Państwo jest tworem rozumnym, państwo więc jest dobrem. A więc i mamy: Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.

Ze definicją państwa w nowej konstytucji polskiej wywodzi się z poglądów filozoficznych 18-towiecznych, to potwierdzają oczywiście i dalsze punkty „dekalogu“.

Jeżeli więc chodzi o ten abstrakt człowieka wypranego z wszystkich barw to mamy: „Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość nie mogą być powodem ograniczenia tych (poprzednio sprecyzowanych) uprawnień“.

Wspomniana dwubiegowość: państwo — obywatel doprowadzająca w skrajnych ujęciach filozofów oświecenia do unicestwienia obywatela (absolutyzm) czy państwa (skrajny liberalizm), jest zachowana.

A więc: „Państwo zapewni obywatelom możliwość rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń“. (liberalizm)

A z drugiej strony art. 2, dotyczący Prezydenta Rzeczypospolitej z końcowym 4-tym punktem: „W jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwa“, jest w związku z resztą tekstu konstytucji ujęciem absolutystycznym w duchu 18-tego wieku.

Czynnikiem reakcji przeciwko racjonalizmowi oświecenia był historyzm 19-towieczny. Przybierał on formy różne, kształtując swoiście pojęcie państwa. Rozumował on, że przeszłość nie może pozostać bez wpływu na życie człowieka, że jest więc ona czynnikiem wiążącym, determinującym teraźniejszość. Jest to historyzm w swej odmianie pasywnej. Historia w tem ujęciu zobowią-

zuje człowieka wobec siebie, ale nie mu jeszcze nie wskazuje. O śladach takiego historyzmu możnaby mówić w naszej konstytucji. Jest więc w niej mowa o „przekazywaniu w spadku dziejowemu“ o „odpowiadaniu przed potomnością“ o „odpowiedzialności wobec historii“.

Jeżeli jednak chodzi o ukonkretnienie pojęcia polskiego historii, to konstytucja nasza zna ją w odniesieniu do państwa dopiero z lat ostatnich. Powodem zaś tego jest traktowanie państwa jako organizacji grupy panującej, w tym wypadku, jak mówi konstytucja, organizacji „najlepszych synów“. Szłoby to po linii pojęć materializmu dziejowego, dla którego fundamentem historii są: żądza władzy, instynkty mas, interesy klasowe, a wszelkiego rodzaju dorobek ideowy tylko czynnikiem wtórnym.

Jeżeli więc przypatrzmy się, jakie to kierunki ideowe definiują pojęcie państwa, którym się posługuje nasza konstytucja, to znajdziemy tam wszystko tylko nie tę postawę ideową, która znajduje się u podstawy nowoczesnych prądów ideowych.

Znajdziemy tam pojęcia 18-towieczne z kombinacją despotyzmu z liberalizmem, znajdziemy przebliski historyzmu pasywnego, czy dziejowego materializmu, nie znajdziemy natomiast historyzmu aktywnego, który bu-

duje filozoficzne podstawy dla nowoczesnych ruchów narodowych.

Wynika on ze zrozumienia, że historia stwarza dla nas przedewszystkiem zadania. W odniesieniu do pojęcia państwa postawa ta ujmuje je jako środek do spełnienia pewnego celu, środek do wypełnienia wielkiego dziejowego zadania. Skutkiem takiego pojęcia państwa jest jego udynamicznienie.

I nasza konstytucja mówi o celach państwa. Cele te jednakże ukrywa w prawach, a prawa znowu oparte są na „dekalogu“. Wszystko to jest konsekwencją statycznego ujęcia państwa, jakim ono jest w myśl pojęć tych, na których oparli się twórcy naszej konstytucji. To też musieli wziąć drugorzędne zadania państwa za pierwszorzędne.

To też musieli czynności wyrównujące różnice, zawiadowcze i opiekuńcze uznać za najważniejszy cel państwa. Takie cele jednakże stawiają sobie państwa, które już nie mają żadnych wielkich zadań politycznych do rozwiązania, względnie nie umieją ich sobie postawić.

Pojęcie państwa w naszej konstytucji jest więc nawskroś statyczne, podczas gdy w myśl pojęć nowoczesnych ruchów narodowych jest ono dynamiczne. Tym czynnikiem, który tę dynamiczność powoduje, jest idea.

Dynamizm ten objawia się nie tylko na zewnątrz, ale i na wewnątrz. I tu nie jest państwo wielkością stałą, zgóry określoną, ale jest w stadium ciągłego stawiania się przez ciągle zobowiązanie się obywatela w imię idei, przez codzienny, jak zauważono, plebiscyt.

Praktycznym przykładem starcia tych wszystkich pojęć o państwie były ostatnie wybory, z ich plebiscytem, który zmuszony był szukać sobie tak niezwyklej formy, a jednak ją znalazł.

Wydaje się, że nawet z tych pobieżnych uwag można wyciągnąć wniosek, że nasza nowa konstytucja nie ma nic wspólnego z pojęciem państwa, reprezentowanym przez nowoczesne ruchy narodowe.

Kapitalizm, etatyzm, własność

Otrzymujemy poniższe uwagi, które traktujemy jako materiał do dyskusji:

„Sanacyjno“ - konserwatywny „Czas“ w artykule „Nagie prawo własności“ poczynił szereg, acz jednostronnych, ale ciekawych uwag na temat własności i jej roli w ustroju społeczno - gospodarczym doby obecnej.

Oto krótka treść tych wywodów: Zjemy w ustroju kapitalistycznym, którego podstawowymi urządzeniami są wolna konkurencja i prawo własności, a motorem dążenie do osiągnięcia zysku, rentowności warsztatów prac.

W Polsce jest większość tych, którzy wierzą, że ustroj kapitalistyczny jest obecnie najlepszym. Kapitalizm jest atakowany ze wszelkich stron. Dlatego jego wyznawcy winni go bronić. Prawo własności zdaje się być najistotniejszym punktem kapitalizmu. Główny atak kieruje się na wolną konkurencję i na zasadę rentowności. Natomiast ze względu na przywiązanie do instytucji własności bezpośrednio jej — nie atakuje się. Głównym wrogiem ustroju kapitalistycznego jest rozwijający się coraz więcej u nas etatyzm, który pośrednio godzi we własność prywatną. Etatyzm stwarza warunki, w których o rentowności warsztatów pracy decydują nie jego wartości wytwórcze lecz kontyngenty, ochrona celna, ulgi, rozdzielane dowolnie przez państwo. Etatyzm powoduje nacisk podatkowy, pozbawiający warsztaty zysku. W ten sposób etatyzm zmienia prawo własności na prawo płacenia podatków. „Czas“ takie prawo własności nazywa „nagiem“ tj.: pozbawionem treści, wyrażającej się w czerpaniu z niej zysku, i wzywa do obrony kapitalizmu przed zachłannością etatyzmu, któremu należy „przeciwwstawić zwarty front zachowawczy“.

Wskazania na instytucję własności, jako signum specificum ustroju kapitalistycznego i równoczesne przeciwstawienie mu etatyzmu nie wydaje się nam słuszne i trafne. Zarówno bowiem kapitalizm jak i etatyzm treść własności jednakowo pojmują. Różnica jest tylko ta, że w pierwszym wypadku podmiotem prawa własności jest jednostka lub zespół, w drugim państwo.

W tem świetle etatyzm staje się jedną tylko z form kapitalizmu, zwanego często państwowym, a nie jest czemś zgoła odrębnym, jakby to wynikało z wywodów „Czasu“. Również postulat rentowności warsztatu gospodarczego jest w normalnych warunkach równie dobrze właściwym dla kapitalizmu jak i etatyzmu.

Wskazanie na te momenty nie oznacza bynajmniej, że występujemy tu w obronie etatyzmu. Je-

steśmy przeciwnikami kapitalizmu, jak i jego odmiany: etatyzmu.

Dezawuuujemy te rzekomo zasadnicze „różnice“ pomiędzy kapitalizmem a etatyzmem, dlatego że utrzymanie tego rodzaju sugestji w społeczeństwie leży w interesie egoistycznym sfer kapitalistycznych.

Te zaś interesy nie mają lepszej legitymacji, jak etatyzm. Jedno i drugie dla polskiej gospodarki narodowej jest szkodliwe. Jedno i drugie w równej mierze i z równą bezceremonjalnością przechodzi do porządku nad treścią własności i jej konsekwencjami w gospodarce.

Przyjrzyjmy się tylko bliżej zasadzie wolnej konkurencji, a prawdę powyższego stwierdzenia ujrzemy w całej rozciągłości.

Otóż wolna konkurencja jest niewątpliwie tym momentem, który różni kapitalizm od etatyzmu. Przy gospodarce etatystycznej, gdzie podmiot jest jeden, trudno mówić o wolnej konkurencji. Może on istnieć, ale w b. ciasnym zakresie. Inaczej w ustroju czysto kapitalistycznym przy dużej indywidualizacji podmiotów gospodarczych. Wolna konkurencja winna mieć szerokie zastosowanie. Tak jest w teorii, w praktyce zarówno czysty kapitalizm, jak i etatyzm wolną konkurencję ograniczają, co daje w konsekwencji pogwałcenie zasad własności prywatnej. Taka jest zasadnicza przyczyna różnicy, że przy etatyzmie ograniczenie to wypływa z natury etatyzmu, przy systemie czysto - kapitalistycznym, co jest tem gorsze, z woli „kapitanów przemysłu“ przejawiającej się w kartelizacji produkcji. Kartelizacja zaś jest nieczem innym jak ograniczeniem wolnej konkurencji, wolnej wytwórczości, ograniczeniem własności na rzecz „rekinów kapitalizmu“.

Z punktu widzenia postawy moralnej, której my narodowcy z dziedziny ekonomicznej wykluczamy w żadnym razie nie możemy, pozycja systemu kapitalistycznego jest niewątpliwie gorsza. Jest tu zarazem samobójcza bramka „Czasu“, który będąc organem sfer kartelowych usiłuje bronić instytucji własności po to, żeby ją pro domo sua ograniczać w polityce kartelowej. Są to te wielkie niekonsekwencje, chylące się ku upadkowi ustroju kapitalistycznego i etatyzmu.

Nawoływanie do jego obrony brzmi fałszywie i nieszczerze, podobnie jak fałszywie wygląda obrona własności, którą właśnie kapitalizm uczynił „nagiem prawem“.

Właściwe znaczenie i głęboką treść własność uzyska dopiero w nowym ustroju gospodarki narodowej. Będzie to wielka treść społeczna i narodowa. J. T.

W następnym numerze zabierze głos w sprawie zagadnień, poruszonych przez nas w artykule „Symbol praocjów“, znakomity uczony, badacz i znawca pradziejów Słowiańszczyzny, znany przeciwnik teorii wojującej niemieckiej, prof. dr. Józef Kostecki.

LUDWIK JAXA BYKOWSKI

Urabianie charakteru

Najcenniejszym skarbem i właściwą cechą obywatela jest charakter. Rozumieć przezeń należy zgodność postępowania z zasadami. Określamy go jako silny, gdy bez względu na trudności i przeszłości postępujemy wedle tych wytycznych zasad, które uznaliśmy za kierownicze, będzie on szlachetny, dobry, gdy zasady te są dobre i wzniosłe, nazywamy go pospolicie „czarnym“, gdy przeciwnie zasady są niskie, samolubne. Niezłomnym charakterem musi się odznaczać każdy prawdziwie wybitny, powinien go posiadać każdy, zajmujący stanowisko kierownicze, ale i przeciętny obywatel musi go w sobie wyrabiać, bo praca choćby najskromniejsza, wymaga trudów i pokonania przeciwności.

Jak dojść do tego, jakim się być pragnie, jak wyrobić w sobie charakter?

Pomijam tu nadprzyrodzone środki i sposoby, jakie podaje religja, zestawiam natomiast metody psychologiczne i zabiegi przyrodnicze, które, współdziałając skutecznie z tamtymi, mogą doprowadzić do pożądanego rezultatu.

Przedewszystkiem należy jak najdokładniej poznać siebie samego, swoje właściwości tak fizyczne, jak psychiczne, określić ile możliwości swe uzdolnienia ogólne i specjalne, swe upodobania i zamiłowania, uczucia, pragnienia i dążenia. Baczność zwracać uwagę na opinie innych o sobie, zwłaszcza ujemną i nie oburzać się na nią, lecz ją rozważyć i ocenić spokojnie.

Druga rzecz to postawienie jakiegoś wzniosłego celu, jakiegoś ideału, do którego będziemy dążyć, którego może nie osiągniemy w całej pełni, ale który będzie nas wznoślił coraz wyżej w miarę stopniowej, choćby częściowej realizacji. Im on jest większy, wznioślejszy, tem lepiej, bo tem dalej i wyżej może nas zaprowadzić, byle wiązały się z nim czyny, inaczej wyradza się w niezdrową ambicję i zarozumiałość, rodzi wieczne niezadowolone ze siebie i ze świata.

Lecz obok tych wielkich, dalekich celów, nieraz na całe życie, trzeba myśleć o pośrednich szczeblach, ustalić cel na najbliższą metę, na dziś i na jutro. Często tedy należy rozważać i ułożyć plan pracy na określony czas najbliższy, uwzględniając obowiązki wo-

bez siebie samego, wobec bliskiego otoczenia, narodu, państwa, wobec Boga. Dobrze jest co pewien czas, przynajmniej co tygodnia, zrobić przegląd wyników, zbadać, czy się doprowadziło do celu, czy i jakie okazały się braki; dobrze jest nawet prowadzić dzienniczek (może szyfrowany, by chronić się przed niedyskrecją niepowołanych), a wtedy łatwo zobaczymy, czy idziemy naprzód, czy może nawet się cofamy.

Samo poznanie jednak nie wystarcza, konieczne jest, jak we wszystkim, ćwiczenie. Praca jednak musi być prowadzona planowo, rozpoczynać od zadań łatwych, krótkotrwałych, a z czasem przechodzić do coraz trudniejszych i dłuższych. Nie lekceważyć więc drobiazgów, to wyrabia skrupulatność, nadto każdy czyn udany, w myśl powszechnie obowiązującego w psychologii i fizjologii prawa wprawy, ułatwia powtórzenie i toruje drogę nowemu, choćby trudniejszemu. Pamiętać przytem trzeba, że łatwiej jest zrobić coś dobrego, niż odzwyczaić się od zła, zaczynać więc pracę od rzeczy pozytywnej, od pewnych, choćby drobnych, krótkotrwałych uczynków, a dopiero później zabrać się do wykorzeniania wad.

Ważna zasada, to nie rozpoczynać zła, choćby modnego i mało znaczącego, stokrój łatwiej nie zaczynać, niż potem się odzwycz-

czać. Ale nawet najcięższych, najbardziej zakorzenionych wad i nałogów można się wyzbawić przy dobrej woli i gorliwej pracy. I tu znowu wybrać tylko jedno określone zadanie, by się nie rozpraszać, na początek nie trudne i na krótki czas. Po określonym czasie, choćby po przerwie, wyznaczyć termin dłuższy, potem stopniować trudności. Każde zwycięstwo toruje drogę nowemu.

Nie trzeba się zniechęcać przypadkami niepowodzeń. Wprawdzie każdy upadek tworzy niepożądaną dyspozycję, utrudniającą zamierzoną pracę, ale nie trzeba kapitulować nawet w razie klęski. Należy tylko nieco zawrócić i wznowić łatwiejsze zadania, lub skrócić wyznaczony okres, aby dopiero z czasem przekroczyć trudną przeszkodę.

Przy wszelkich pracach tego rodzaju pamiętać trzeba nie tylko o wzmocnieniu ducha, ale i o zdrowiu i sile ciała.

Wreszcie należy zwrócić uwagę na ważność pracy zbiorowej w kierunku określonych ideałów, stąd powinni kierownicy prac dbać o wyrobienie „dobrego ducha“ w swych zespołach.

Oczywiście nie każdy jednak szybko stanie u bliskiej choćby mety, ale nie tracić nadziei, ani nie upadać na duchu w myśl nauki poety (J. Niemcewicza): „Im większe ciernie, głogi, tem miłsze jest zwycięstwo“.

(Dokończenie ze str. 1-szej)

Pochwała wojny

temperaturze rzezi wyrasta świetlistym kształtem miłość człowieka. dawno zapomniana, której w czasie pokoju nędzne tylko fałszyfikaty krążyły w obiegu — hartują się uczucia społeczne o niezwykłym nasileniu.

Jest niewątpliwie coś z prawdy, w tych myślach Williama Jamesa o wojnie: „Śmierć staje się błahostką: władza, jaką zwykle wywiera ona na nasz umysł, by powstrzymać nas od działania, znika jak mara senna. Rozwijają się nowe energie: zda się, że życie wznosi się na wyższy poziom siły, potęgi. Wojna jest szkołą twardego życia i bohaterstwa. Utrwalanie pierwotnego instynktu powszechnego, to w chwili obecnej jeszcze jedyna szkoła energii dostępnej dla wszystkich bez wyjątku.” Wojna — dodamy — jest jakby swojego rodzaju ascezą, ale już nie dla garstki anachoretów, ale uniwersalna.

Zaś Chesterton, pisarz obdarzony nadzwyczajnym wyczuciem wartości wszelkiej walki (i w którym w rzeczy samej tkwi bardzo silny instynkt walki), ujawnia najpełniej jej biologiczne walory. „Syme, bohater powieści „Człowiek, który był Czwartkiem“, dopiero postawiony w pojedynku oko w oko ze śmiercią, „poczuł dziwną i żywą wartość całej ziemi, którą widział dokoła...” Dr. Eames (w „Żywym człowieku“), wyratowany się, staje potem w pełnej podziwu kontemplacji przed oknem z centkowanymi roletami i dziękuje Bogu za ich istnienie. Ojciec Michał (w „Kuli i krzyżu“) dopiero po wyjściu z niebezpieczeństwa nagle się poczuł niewypowiedzianie szczęśliwym, a kiedy spotkał pierwszego człowieka (był to policjant), wydawało mu się, że mógłby całe życie spędzić w dwójkę z tym człowiekiem zdaleka od reszty świata... Bo — jak czytamy w „Kuli i krzyżu“ — „w kulminacyjnym punkcie niepomahowanej grozy spada nagle na człowieka spokój szalonego zadowolenia... Jest to coś równie pozytywnego, jak dobra nowina... Wydaje się wtedy prawie, jakoby w rzeczach była jakaś jednolitość, a we wszystkich możliwych wydarzeniach jakaś równowaga, o której nie dozwolono nam wiedzieć, żebyśmy nie zobojętnieli na dobro i zło, ale która była nam czasem ukazana na chwilę — jako ostatnia pomoc w ostatecznej trudności“ (wyjęte z monografii Borowego o Chestertonie, Kraków 1929).

Otóż te nowe, niezwykle doznania jednolitości i równowagi w urządzeniu świata są jak nagła błyskawica prawdy, jak mroźny prąd górskiego powietrza — krzepiące i ożywcze. Nie potrzeba się dużo rozwodzić, że jest to zjawisko zupełnie przeciwne rozkładowemu, rozproszkowującemu, ubezmyślniającemu działaniu t. zw. życia normalnego, że więc jego rola może być tylko konstruktywna, twórcza. Człowiekowi współczesnemu, któremu życie wydaje się sumą niezamkniętą przeżytych dni, wojna — z wszystkich zjawisk może najostrzej, najsilniej, najpowszechniej — ukazuje sens życia, obraz życia idealnego, nędzę życia rzeczywistego. I w tem mieści się bodaj cała kwintesencja wszystkich wartości wojny.

Wyobrażam sobie, że całkowite, istotne, gruntowne odrodzenie ludzkości nastąpi dopiero po tego rodzaju wstrząsach. Nic nie wskazuje, żeby by przyniosła powolna, spokojna ewolucja. Być może jest w tem tragizm ludzkości. Ale jest też i gwarancja trwałego, zasłużonego, wieczystego dobra, które dziś, jeżeli się jawi przed nami, to tylko jako mroczna, mityczna mara.

Z teatru

Bolączką naszych poznańskich teatrów — i to chroniczną — jest brak reżyserów, reżyserów z prawdziwego zdarzenia, których rola w teatrze nie przypomina roli belfra starożytności: odwytać aktorów, czy umieć kwesztę, robić mętlik, żądając na każdej próbie czegoś wręcz innego niż w dniu poprzednim.

W tym roku reżyserów, którzy wiedzą czego chcą, mamy tylko dwóch: Noskowski w Teatrze Nowym i Zawistowski w Teatrze Polskim. To stanowczo za mało, jeśli wziąć pod uwagę, że mamy w Poznaniu trzy teatry. Zawsze jednak więcej, niż nic.

Powiada Chesterton, że najwięcej możliwości twórczych i najwięcej radości duchowych daje człowiekowi szósty zmysł — dziwienie się. A najwyższe zadowolenie ze zdziwienia może stworzyć rzecz, do której człek się przyzwyczaił, sto razy oglądał i dopiero za sto pierwszym razem znowu się zdziwił.

Otóż takie właśnie twórcze i radosne zarazem zdziwienie jest moim udziałem.

Rektor uniwersytetu pod zarzutem plagiatu

Do niedziennych wydarzeń w życiu nauki polskiej należy fakt postawienia przez „Kurjer Poznański“ zarzutu, iż rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. dr. weterynaryj St. Runge dopuścił się plagiatu w stosunku do twórczości naukowej nieżyjącego już prof. Akademii Weterynaryjnej we Lwowie śp. dr. Fibicha.

Otóż w artykule „W obronie nauki polskiej“ „Kurjer Poznański“ stwierdza, że prof. Runge, już jako profesor Uniwersytetu Poznańskiego wydał w r. 1921 książkę pt. „Nauka o koniu“.

„Książka ta jest w znacznej części dosłownym skopjowaniem pracy „Hodowla ogólna“ — według wykładów prof. dr. Stanisława Fibicha.“ Wykłady te zostały w r. 1912 spisane i powielone litografją, a wydane nakładem Bratniej Pomocy Studentów Weterynaryj. Z tych właśnie wykładów „prof. Runge przejął żywcem w swej „Nauce o koniu“ dziesiątki stron, przedstawiając je, jako swoją własność naukową, przyczem tam wszędzie, gdzie prof. Fibich użył wyrażenia „zwierzę“ prof. Runge zastąpił je „koniem“. Rzecz charakterystyczna, że w spisie piśmiennictwa, na które prof. Runge powołuje się w swej „Nauce o koniu“, wymieniona jest praca prof. Fibicha pt. „Chów zwierząt na rasę i chów na użytkowość“, natomiast całkiem nie są wymienione wykłady prof. Fibicha o „Hodowli ogólnej“, które w dziesiątkach stron zostały przejęte przez prof. Rungego w „Nauce o koniu“. Tę „Naukę o koniu“ prof. Runge dedykował prof. Fibichowi „w dowód głębokiej cześci i wdzięczności“. Drugi zarzut dotyczy książki prof. Rungego, wydanej również w r. 1921 pt. „Rasy i zewnętrzny wygląd bydła rogatego domowego“.

„I w tej książce jest znaczna część tekstu, przejęta z wykładów prof. Fibicha, powielonych litograficznie, a opracowanych przez Mariana Franciszka Kowalskiego, słuchacza medycyny weterynaryjnej pt. „Rasy i exterior bydła rogatego domowego“.

W odpowiedzi na tak sprzecyzowane zarzuty prof. Runge opublikował w „Dzienniku Poznańskim“ „Piśmo wyjaśniające“, którego treść z opuszczeniem politycznych sugestji, podajemy dosłownie:

„Byłem od r. 1911 do listopada 1918 r. asystentem śp. prof. Fibicha. Profesor w owym czasie był poważnie niedysponowany, co uniemożliwiało mu naukową pracę.

Z uwagi na to zlecał mi przygotowanie tekstów książkowych wykładów. W wykonaniu tych zleceń przygotowywałem śp. prof. Fibichowi teksty z wielu wykładów, które były przez Niego wygłaszane, i wskutek tego weszły w skład skryptów.

Książki moje „Nauka o koniu“ i „Rasy i zewnętrzny wygląd bydła rogatego domowego“ wydałem drukiem w r. 1921 za zaleceniem śp. prof. Fibicha i za Jego życia. Dedykowałem je prof. Fibichowi, przesyłając Mu egzemplarze dedykacyjne. Prof. Fibich zawsze bowiem uznawał moje prawa autorskie do tych wykładów, które na Jego zlecenie przygotowałem. Podkreślam, że prof. Fibich żył jeszcze dwa lata po wydaniu wspomnianych dedykowanych Mu moich książek. Zmarł bowiem dopiero w r. 1923.

Prawdą jest, że całe ustępy i rozdziały załączylem ze wspomnianych wykładów do moich podręczników. Miałem do tego prawo, gdyż stanowiły one moją własność autorską, którą prof. Fibich zawsze uznawał z właściwą Mu lojalnością, a nawet nakłonił mnie, bym wydał moje podręczniki w tej formie, w jakiej zostały wydrukowane.

Wydane przeze mnie książki stanowią więc moją własność autorską.

W tymże liście prof. Runge zapowiada, że oddaje sprawę zarzutu „Kurjera Poznańskiego“ do sądu.

„Kurjer Poznański“, podtrzymując w całej rozciągłości postawione zarzuty, wydrukował zdjęcia fotograficzne fragmentów książek prof. Rungego oraz ich pierwotników: skryptów prof. Fibicha. Następnie na wyjaśnienia prof. Rungego odpowiedział następująco:

„Jeżeli stanąć na gruncie pierwszego twierdzenia prof. Rungego, to nie on, prof. Runge, korzystał w dwóch swych książkach z dorobku naukowego prof. Fibicha, lecz, przeciwnie, prof. Fibich korzystał z dorobku naukowego swego asystenta, wygłaszając przez ósm lat wykłady, których teksty przygotowywane były przez asystenta Rungego, i ponadto godząc się na wieczenie wykładów tych, przygotowanych przez jego asystenta, do zespołu skryptów, związanych wyłącznie z nazwiskiem prof. Fibicha. Tem samem byłby prof. Fibich przez ósm lat, jako pedagog i uczony, świadomie wprowadzał w błąd władzę swojej uczelni, swych słuchaczy i wogóle społeczeństwo.

Takie postawienie sprawy, oznaczające odkrycie niezwykłej „procedury naukowej“, nietylko wywołać musi zdumienie w świecie naukowym, ale wyrządza nową ciężką krzywdę zmarłemu prof. Fibichowi, „drogiemu naukowcowi“ prof. Rungego.

Pod światło...

Prof. Runge twierdzi w punkcie drugim o „zaleceniu“ prof. Fibicha i „uznaniu (przezeń) praw autorskich“ p. Rungego do wspomnianych wykładów. Tymczasem prof. Fibich — leży już od dwunastu lat w grobie, przyczem stan jego zdrowia w ostatnim okresie życia był bardzo ciężki.

Więc, zamiast nieboszczyków powoływać na świadków, ze swej strony stawiamy świadectwo leżącej przed nami książki „Hodowla ogólna“, na której karcie tytułowej mowa wyłącznie o wykładach prof. dr. Stanisława Fibicha i o nakładzie Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Weterynaryj, a ani słowem wymieniony nie jest asystent Stanisław Runge, podobnie, jak niema o nim ani słowa w całej książce.

Pozatem „Kurjer Poznański“ publikuje szereg drobnych, ale o zasadniczym znaczeniu przyczynków w tej sprawie, która wywołała duże wrażenie nietylko w sferach naukowych. O epilogu w swoim czasie poinformujemy.

Tęgo po Hulce się nikt nie spodziewał...

Jedną z najcharakterystyczniejszych cech polskiej współczesności literackiej jest jej „zniewieścianość“ w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu. Czas już największy, aby uświadomić sobie, czym stan ten grozi naszej kulturze. W ostatnim czasie mamy do zanotowania atak na taki stan rzeczy ze strony najmniej spodziewanej, bo ze strony znanego herolda, jeżeli tak można powiedzieć, feminizacji świata, wraz ze wszystkimi jego instytucjami. P. H. Laskowski zamieścił w 7 zeszytce „Nowej Książki“ artykuł pt. „Współczesna polska powieść kobieca“. Pomiędzy szeregiem trafnych uwag spotykamy i następujące: „Mamy tu mile fragmenty, albo cykle fragmentów, wierne kopje rzeczywistości wzrokowej i słuchowej, stylizowane najwyżej metaforami.

Ale świat zewnętrzny pewnego środowiska zostaje bardzo szybko opisany i wyczerpany, a pociągające zaciekawienia nasze tkwić będą zawsze w zdarzeniu, w konflikcie, w dramacie. Co się stało, czy też stało się dość długo, jakaś sprawa powszednia, powszechna, wszechludzka. To jest tematyka powieści męskiej. U kobiet piszących spotykamy się natomiast ze światem w stanie spoczynku, poza dziejowym (podkreślenie nasze), często przedhistorycznym“.

Dobrze, że sprawy te zostały podkreślone.

Slonimski — tyran

Poniżej zajmijmy się odpowiedzią Zarządu Klubu Polonistów w Warszawie na zaczepkę ze strony Antoniego Slonimskiego, który w swej kronice tygodniowej w „Wiadomościach Literackich“ „zjadliwie zaatakował“ — jak stwierdza list Polonistów, umieszczony p. t. „Obrona polonistów“ w świeżym zeszytce dwumiesięcznika „Polonista“ — nauczanie języka polskiego.

Czytamy tam m. in. co następuje: „Natknąwszy się na pomyślny dla siebie materiał... p. A. Slonimski rzuca się na nauczanie języka polskiego i polonistów, nie szczędząc słów obelżywych i urągania. „Złośliwe aluzje do różnych objawów nieuczciwości czy niezdrowych stosunków wśród polonistów, czynnych na polu wydawniczym, pozostawiamy bez odpowiedzi. Nie wychodzą one bowiem poza trywialnie sformułowane ogólniki, nie poparte żadnymi konkretnymi przykładami, a krzywdzące w wysokim stopniu uczciwych pracowników w tej dziedzinie.“

Odpowiedź ta przesłana została redakcji „Wiadomości Literackich“, która jej jednak postanowiła nie umieścić, motywując, że nie może na łamach swego pisma „dopuścić do osobistej“ krytyki swego współpracownika. „Polonista“, wspominając o tem, pisze: „...Dziwnem wydaje się postępowanie redakcji „Wiadomości Literackich“, która pozwala swemu współpracownikowi publicznie lżyć, napadać i krzywdzić ludzi, nie pozwala natomiast napastowanym na godziwą obronę“.

Nie zajmowalibyśmy się tą sprawą, gdyby nie to, że zawiera ona pewien charakterystyczny moment. Mianowicie owi poloniści warszawscy zdradzają się z czasem, w rodzaju „Minderwertigkeit“. Zbyt silnie podkreślają stronę swego słabości, swej krzywdy, o czem świadczą takie choćby wyrażenia tego listu jak „zjadliwy atak“, „krzywdzące w wysokim stopniu uczciwych pracowników“, „lżyć“, „napastowani“, „godziwa obrona“ i in. Ostatecznie najlepiej wychodzi z tej sprawy Slonimski. Tanie na lewo i prawo, nie patrząc słusnie czy niesłusnie, a dotknięci jego piórem uderzają w płacziwy ton skargi i bezradności, dając przez to świadectwo czy sugestję jego siły i niepokonalności. W ten sposób skłania się Slonimskiego do tego, by się czuł niby tyran — on, który tak zwalcza wszystko co zaluje tyranją! — pod którym jęczą chłostane niesprawiedliwie owieczki. I dziwić się potem, że ma tak doskonale samopoczucie...

WŚRÓD MŁODYCH GRAFIKÓW

„Z małego miasteczka“ — litografia zdolnego artysty grafika Czesława Borowczyka, absolwenta Państw. Szkoły Sztuki Zdobniczej w Poznaniu. (Fot. M. Ryś.)

Z niwy regionalnej

HENRYK PRZYBYLSKI: „Wacław z Szamotuł“. Nadworny kompozytor króla Zygma. Augusta. Szamotuły 1935, str. 76.

Jest to rzecz o charakterze regionalnym. Ten moment nie usposabia mnie dodatnio. Plody regionalizmu rzadko kiedy wnoszą się ponad tuzinkowość i partykularyzm, napięty „patriotyczną“ ambicją uczynienia ze swego Pacanowa — środka świata. Ale po bliższym zaznajomieniu się z pracą p. Przybylskiego uprzedzenie tego rodzaju znika, ujawnia ona bowiem duże oczytanie i dość szeroką orientację w przedmiocie. Niestety, natychmiast prawie pojawiają się inne zastrzeżenia. Zastrzeżenia tej wagi, że czynią tę niewątpliwie z zacnego zamysłu zrodzoną publikację jednym, 76-stronicowym nieporozumieniem. Autor w przedmowie — tak niejasnej podobnie jak cała rozprawka, jakby autor był przynajmniej jakimś Przybosiem lub Peiperem — zdaje się widzieć nowość swej pracy w tem, że podkreśla katolickość Szamotułczyka. Otóż najważniejsze miejsca, poświęcone owej apologii, tak brzmią: „Nazwiska Trzecińskiego i Reja zrobili wspaniałą reklamę Wacławowi, bo odtąd pieśni jego przedrukowywano we wszystkich znaczących kancjonalach...“

„Nic dziwnego, że Polniński zaliczył Szamotułczyka do kompozytorów dysydenckich, przeciwieństwo opierał się na powyższych danych. — A jednak stało się to niesłuszenie, bo jeśli weźmiemy pod uwagę całą twórczość, to nie znajdziemy w niej żadnego wykreolenia przeciw religii rzymskokatolickiej, raczej odwrotnie, muzyka i tekst są wzorem kompozycji liturgiczno - kościelnych“. Ten sam poziom ma argument drugi, końcowy: „Bowiemy podczas gdy wielu Szamotułanie z grona obojętnych kolegów kanoników poznańskich zabierają głos publicznie i w przewlekłych procesach występują energicznie w obronie wiary chrześcijańskiej, on, Wacław, największy z pośród nich miałby przejść do obozu heretyków?“

Złudzenie jakiejś metodycznej kompozycji daje podział pracy na rozdziały o sprzecyzowanych tytułach. Lecy pod takim tytułem znajduje się wszystko: i młodość i lamentacje i Wawel i Polniński i inowiercy. Całkowity beład, wręcz niechlujność myślowa.

Książka staje się niestrawna nawet dla najbardziej lojalnego czytelnika.

MIECZYSLAW DEREŻYŃSKI: „Józef Chociszewski w Inowrocławiu“. Inowrocław 1935, str. 28.

Inne wrażenie odnosi się z broszurki p. Dereżyńskiego. Tu przynajmniej wiadomo o co autorowi idzie. Rzecz odrazu osadza się we właściwym miejscu. Brak jej pretensjonalności i kokieteryjnej pseudonaukowości. Przedstawia dzieje prasy polskiej przedwojennej na odcinku inowrocławskim z ich punktem środkowym, Józefem Chociszewskim. Postać to bardzo ciekawa, zajmująca trwałą pozycję na kartach kultury wielkopolskiej. Barometr uczeń, nastroszów, nadziei kilku pokoleń. Indywidualność o znaczeniu prawie historycznym.

Zwroty i wyrażenia w broszurce w rodzaju: „Męczennik za Dobrą Sprawę“, „surowa kaza“, „siał ziarna oświaty“, „położył trwale podwaliny itd.“, „karcil samowolę społeczną, tępił warcholstwo“, „fotel redaktorski“, „złożony niemocą“ i in. chętnie się wybacza zapaleniom regionalistom.

Wracając jednak do Teatru Nowego, musimy stwierdzić, że pracuje solidnie. Zupełnie szczęśliwie i trafnie przygotowuje sobie liczny repertuar, zmieniając często sztuki. To właśnie, że smutnej pamięci p. T. Trzeźński z wrodzonego sobie nieróbstwa ciałną się premijami jak (soit dit!) „obuwnik“ (nie obrażajmy szewców!) ze smółką, może największą wypędziło publiczność.

Już raz kiedyś, gdzieś pisałem, iż w Poznaniu żyjemy w tej sytuacji z lat 1900-nych, o której tak barwnie pisze Kotarbiński; że premierę trzeba było dawać co sobotę. Podobieństwo jest tem większe, że i teraz jak i wtedy, „publiczność od czasu do czasu zapomina przyjść na premierę“.

Z braku miejsca nie mogę niestety omówić dotychczasowego wysiłku nowej dykcji. Poprzestaję muszę na wyrażeniu jej najlepszych życzeń — i na ogólnikowym stwierdzeniu, że bardzo interesująco wystawiono „Dżunglę“ Maughama w adaptacji Ferdora. Teatrowi Nowemu poświęcimy osobny feljeton w najbliższym numerze naszego tygodnika.

W Polskim idzie stary „Dzień bez kłamstwa“, w którym Maszyński popisuje się swo-

istą szarżą. Narazie jest to jeszcze bardzo urocze; przypuszczam, że ten przemysł i naprawdę czarujący artysta nigdy nie przekroczy tej granicy, do której szarża, jako pewna, specyficzna właściwość interpretacji, wpływająca z duchowości danego artysty, jest dopuszczalna. — Bo czego jest to przekroczenie granicy, mamy smutny przykład na Fernerze. Ferner dziś niewiele już z arcyzmem ma wspólnego.

Trudno nam ustalić opinię o wykonawcach i repertuarze Polskiego. Z tem trzeba poczekać, dopóki nie zobaczymy jednej i drugiej sztuki w wykonaniu domowym. — Obowiązują przeciw prawa gościnności, o których należą pamiętać. Jedno w każdym razie można stwierdzić z pewnością, znając ambicję obu dyrektorów, że zechcą nam pokazać — „najlepiej najlepsze“.

A choćby nas rozczarowali — to bardzo dobrze! Wtedy będzie się im należała podwójna wdzięczność.

Od Chestertona za to, że jeszcze raz sprawdził się jego teoria o zdziwieniu. Od nas, publiczności, za najwyższe zadowolenie ze zdziwienia.

JAN MOTT.

