

Stanisław Pigoń, Kraków

Tragizm „Judasza z Kariothu”

Twórczość Karola Huberta Rostworowskiego, ujęta w chwycie syntetycznym na całym swym obszarze, uderza i zastanawia jedną cechą znamioną, tak wyraźną, że wolno w niej widzieć znak przejawiającej się jakiejś istotności. Jest to mianowicie twórczość wprost żywiołowo wybuchowa; linja jej rozporaz załamuje się nagłemi rzutami w górę, poczem też równie zgnęła opada. Dzieło po dziele tak się jawiące zdumiewa nas przedewszystkiem swą nowością, tem, że jest do poprzednich niepodobne, samoswoje, niespodziane. Mając zwłaszcza na uwadze twórczość dramatyczną, możnaby powiedzieć, że układa się ona w ogniwa samych niespodzianek. Niema chyba w nowszej literaturze polskiej drugiego pisarza, którego dzieła byłyby nawzajem tak odległe tworzyły taki zespół stylów różnorodnych. Jako żywo nie możnaby tu powtórzyć zapewnienia, jakie dawał jeden z miłośników twórczości Żeromskiego: w piekle czy w niebie poznałby z jednej strony autorstwo tego pisarza. Tymczasem sędziowie konkursowi krakowscy z całych 4-ach aktów „Niespodzianki” nie rozpoznali autora „Judasza”. Bo też powtórzyć należy: w twórczości Rostworowskiego rozporaz olśniewa nas erupcja niespodzianek. Tak było od początku. Po paru pierwszych próbach dramatycznych młodego poety niespodzianką nad niespodziankami był „Judasza” (1912). Wstrząsającą nowością było oratorjum wielkotygodniowe „Miłosierdzie” (1920), a nawet ostatni dramat „U mety”, na zadziwienie powszechne, przełamał ustalone-możnaby powiedzieć — prawo psychologiczne twórczości, stwierdzając, że kontynuacja, ponad pierwotny zamiar, dzieła udanego przynosi naogół utwory mniej udane, wygasające.

Taka pewnego rodzaju proteuszowość twórcy, taki w dziele jego brak nawyku pisarskiego, brak skostnienia w monotoni styłu, taki fakt ustawicznie nawracającej nowości rodzajowej, dowodzą, że twórczość ta w stopniu szczególnie wysokim ma charakter inspiracyjny, rodzi się i rozwija z nagłych olśnień natchnienia. Dzieło jest tutaj nietyle owocem namysłu i kalkulacji artysty, ile właśnie sformowaniem w kształt literacki pewnej wizji świata, ogarniętej przez twórcę w jednym błysku zgnęła i w całości.

Otóż z tego, co się rzekło, mógłby niejedyn oczekiwać wniosku, że dzieła dramatyczne Rostworowskiego to może i wspaniałe artystycznie osobne ogniwa, z osobnych zrodzone podniet, ale ogniwa rozsypane; możnaby przypuszczać, że tak znaczna różnorodność jego utworów dramatycznych nie da się zespolić i w jedność wspólnoty rodowej. Tak jednak nie jest: wniosek podobny byłby mylny. Utwory Rostworowskiego, choćby najbardziej różne i odrębne: czyto misterjum dramatyczne o „Judaszu”, czy futurystyczna groteska „Strasne dzieci”, czy naturalistyczny dramat ludowy, słowem cała jego twórczość dramatyczna osadzona jest przeciw wyrażnie na jednym wspólnym trzonie. Trzonym tym zaś jest jednolita, mocno utwierdzona koncepcja tragizmu, szerszej biorąc, koncepcja moralnego porządku świata i praw życia ludzkiego. Koncepcja ta, oryginalna i głęboka, stanowi też wogóle o odrębności fizjognomji Rostworowskiego jako twórcy, kształtuje jego twarz duchową w rysy osobne, jemu tylko właściwe.

Wskazując choćby w ogrubym tylko zarysie, na czem polega istota tej koncepcji tragizmu, dotkniemy zarazem sedna rzeczy w najwyższym z dzieł dramatycznych Rostworowskiego, rozejrzawszy się w formie ideowej „Judasza z Kariothu”.

Zaznaczamy najpierw, że Rostworowski — tragik zdecydowanie wylamuje się ze struktury psychicznej, właściwej generacjiom wieku XIX. Dominująca w tym wieku ideologia romantycznego liberalizmu przyprawiła człowieka nowoczesnego o wyraźny zanik odczuwania grozy tragicznej. Wieć, który pierwszy artykułem swego credo uczynił ewolucjonizm, a nawet meljoryzm, który uznał postęp za bożyszcze wszechwładne, wieć ten nie mógł podtrzymać w duszach zmysłu tragicznego. Zło istnienia było dlań raczej tymczasowym wytworem niedoskonałego ustroju społecznego, czy zastój umysłowy, a w znacznie mniejszym stopniu pierwiastkiem absolutnym; miało przeciw zniknąć z pośród ludzi z nadejściem oczekiwanego tuż tuż złotego wieku wszechdoskonałości, Królestwa Bożego na ziemi. Wystarczy przypomnieć mesjanistyczne teorie o doczesności piekła, a przyszedł zbawieniu szatana, by sobie uprzytomnić tak właściwy dla tego wieku zanik odczuwania zła w całej jego straszliwej potęgze. Nic dziwnego, że koncepcję życia, sformowaną w takiej atmosferze, charakteryzuje zdecydowany wydzźwięk optymizmu. Nie oparł mu się wkońcu nawet twórca Masynissy.

Takie przymknięcie oczu na zło nie mogło się też nie odbić na konstrukcjach dramatycznych największych nawet tragiczków. Żeby w atmosferze psychicznej tak niekorzystnej uzyskać należyty patos tragizmu, pisarze ci uciekali się do osobliwego rodzaju sojuszków ideowych. Wypiański np. dla spo-

Rys. Józef Mchoffę.

tegowania tragicznej tonacji „Kłatwy” wziął w pomoc poganską zasadę odpłaty; a w „Bolesławie Śmiałym” postawił przeciwko sobie Króla i Biskupa, dwóch pomazańców, z których każdy czuje za sobą oparcie w prawie Bożem; jakby Bóg sam w sobie był rozdwojeniem i wieczystą antynomją. Tu i tam schodził twórca z podwalin chrześcijaństwa; nie dawały mu one widać dostatecznego oparcia dla konstrukcji tragicznych.

O Rostworowskim tymczasem powiedzieć musimy, że w dramatach swoich przywraca do głosu całą surowość grozy tragicznej i właśnie nadaje jej wymiary chrześcijańskie. Groza ta technie z wybijającej się ponad jego dzieła wizji „bram piekielnych”, wizji zła, ujawnionego tu w całej przepaściowości głębi, ale zarazem i w bezwzględności odosobnienia. Nasilenie wizji zła, przemożnego w duszy ludzkiej, ukazanie tego zła w działaniu, odsłonięcie tragicznego spłotu winy i odpowiedzialności, wszystko to stanowi samą istotę rzeczy w dziele twórczem Rostworowskiego dramaturga.

To też najopaczniej błądzi, kto w dziele tem szuka stanowiska wręcz przeciwnego, kto np. w „Judaszu” nie dostrzeżga, ujawnionej tam z całym etycznym rygoryzmem, obrzydliwości grzechu i perspektywy kary, ale radby się dosłuchać jedynie ulitowania nad prostym, cierpiącym człowiekiem; błądzi jeszcze więcej, doszukując się tam załamania się chrześcijaństwa, tragizmu „przełamującej się w człowieku idei”. Idea ta, zdaniem jednego z ostatnich krytyków, niedostępowana do nizin ziemskich, zbyt wysoka, błysnąwszy przed człowiekiem małym, nieszczęśliwym, „spycha go w hańbiącą przepaść zdrady”, ona zatem winna jest zraty. Z tej nieboskiej tragedji widz ma wynosić jedynie uczucie litości dla małego, nieszczęśliwego człowieka, którego niepotrzebnie pociągnięto na wyżyny dłań nieosiągalne.

Trudno o bardziej błędne wyrozumienie idei tego dramatu. Boć nie to przeciw jest tam sprawą najistotniejszą, że Judasza jest mały i nieszczęśliwy, ale to, że popadł w moc szatana, że jest jego narzędziem przeciwko dziełu zbawienia i że w moc tę oddał się on sam i sam w niej pozostaje. Owładnął nim szatan władzy i ziemskiego posiadania, jeden ze świty Mefista, Raufebold czy Habebald. Z jego to podszeptu Judasza usiłuje wyzyskać boskie dzieło Chrystusa dla przewrotu społeczno-politycznego, zmierzającego do objęcia władzy nad Jerozolimą, do wywarcia zemsty na kapłanach Świątyni. Zawiedziony, z udziałem tego szatana wchodzi na drogę zdrady. Załamania się jego, ugrząźnięcia w hańbiącą przepaść, winna tedy nie „idea nad siły”, ale winien człowiek, co brnąc w grzechu, samochcąc oddał się w moc zła. By tu mówić o „załamaniu

się chrześcijaństwa”, o złowrogiem jego działaniu na duszę słabą, nieprzystosowaną do wysokich, za wysokich powinności, na zwyczajną, małą duszę, co jest jakoby „naturaliter a-christiana”, by tak mówić — trzeba chyba tylko... przymknąć oczy na tekst sztuki, na koncepcję autora, wyrażoną w dziele. Jest ona tam przeciw najwyraźniejsza.

Nie szukając daleko, przypomnijmy sobie, co (w sc. 1 odst. 2 aktu III) mówią o Judaszu nie wrogowie, ale bliscy: Salome, Magdalena i najbliższa, kochająca mimo wszystko, żona Rachel:

— On w swojej piersi serca nie ma...
— On zły. Za prawdę szedł dla chleba...
— On z ust wyrzucił chleb żywota.
I duch nieczysty onym miota...
— Nieczystym duchem nawiedzony.
Błąźni, złorzeczy, lecz nie kłamie.
On kłamał...

Sąd i orzeczenie wyraźne.

A kiedy przychodzi do przeciwstawienia obrony sądowi, — cóż począć — wierzymy nie jemu, gdy mówi:

Rachel. Posłuchaj. Ja nie wróg.

Ja nędzarz, —

ale jej, gdy odpiera:

Nie wierzę!...

A tyś bezradny, prosty tchórz!

Tak. Mamy tu do czynienia nie z małością, ale z grzechem. O tem, że Judasza był jakoby predystynowany na potępienie, że idea Chrystusa jest nad jego siły, o tem on sam wprawdzie chwilowo... kłamie przed Apostołami, ale niebawem sam też przyzna, że „i to nieprawda”. Prawdą jest to jedno tylko, że mu dusza stwardniała w złem, że mu w sercu „puka, rogiem stuka” — szatan.

W ten sposób tragizm Judasza uzyskuje wymiary religijne, odsłania dalekie perspektywy idei chrześcijańskiej, idei odpowiedzialności za grzech. Podstawą zaś tragizmu, tutaj jak i w innych utworach Rostworowskiego, jest przerażenie ogromem zła, co się może zmieścić w duszy ludzkiej, odczucie przemocy grzechu wiodącego w wieczystą zratę.

Jeszcze w dramacie o Judaszu to zło nie dochodzi do szczytu rozpanoszenia się, człowiek — narzędzie zła nie ma tam jeszcze pełni mocy: Judasza jest słaby, daje się Kaifaszowi zastraszyć, jest poprostu tchórzem. Ale autor pokazał go niebawem w nowem wcieleniu, w całej mocy rozbestwienia, spotykamy go przeciw w „Miłosierdziu” jako Włóczęgę, siewcę zniszczenia i rzezi, przyznającego z cynizmem, w pełni czelnego zuchwałstwa, kim jest i czego chce na ziemi:

Tu jest rola garnarczowa

Zamieniona w rolę krwi.

A na roli, chciwy złota,

Pierwszy Judasz Iskariota

Sieje gwałt i z Boga drwi.

Przy takim, jakie widzimy w dramatach Rostworowskiego, wzmocnieniu poczucia przemożności zła, mogącego się osadzić w duszy ludzkiej, przy takim przeraźliwym odsłonięciu nędzy człowieka zatopionego w nieprawości, mogłoby się zdawać, że zasadniczą tonacją duszy dramaturga będzie głęboki, integralny pesymizm. Jakoż rzeczywiście ponad przepaściami nędzy istnienia nie przetrzuca Rostworowski kładek wiotkiego optymizmu. To prawda. Wbrew złudom w XIX o przyrodzonej jakoby konieczności zejścia Królestwa Bożego na ziemię skłonniejszy jest przyjąć, że u schyłku swego istnienia ludzkość schnąć będzie w ucisku i tęsknocie, i de profundis wołać musi o wybawienie. Zwłaszcza „Miłosierdzie”, utwór, w którym autor najszerzej zakreślił był swą historję, nie zostawia nas co do tego w wątpleniu.

Jednakowoż przy tej koncepcji tragizmu nie sposób mówić o pesymizmie bezwzględny. Droga Judasza w wieczystą zratę nie jest zakreślona jakimś fatalizmem predestynowanym, a krwawe dzieło Włóczęgi nie zatriumfuje ostatecznie nad światem. Potęga zła, panoszącego się w plamieniu człowieczem, zawiśła od przechylenia się doń duszy grzesznika, a wymiary tej potęgi, choćby najpotworniejsze, nie są przeciw nieograniczone. Z dramatów Rostworowskiego, odsłaniających przed widzem straszliwe przepaści zła, trawiącego duszę ludzką, ujawniających zarazem zasłużoną mękę tej duszy, wydzźwięka przeciw głos, przemawiający coś jak głos Chrystusa w hymnie Mickiewicza: „Synu, idź tu za mną prosto. Złe jest mądre, a widzisz, że ja prostszy, a mędrzy od niego; obszedłem je, zdybaliśmy je, wydane jest w ręce twoje. Złe jest zbrojne, a ja nie boję się go bezbranny; patrz błędnie i ucieka”. Nie wygasa i nie czeźnie, ale ucieka.

