

MYŚL NARODOWA

TYGODNIK POSWIĘCONY KULTURZE TWÓRCZOŚCI POLSKIEJ

ROK IX. Nr 21

WARSZAWA, 19 MAJA 1929 R.

CENA NUMERU 80 gr.

WALKA O WIELKIE AMBICJE

OTWARTA dnia 16 b. m. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, oprócz doniosłego znaczenia handlowego i propagandowego, powinna przede wszystkim stać się dla nas, na wewnątrz, sposobnością do uczynienia poważnego, na faktach opartego rachunku sumienia, do rozważenia, gdzie jesteśmy, a nade wszystko dokąd w naszym rozwoju narowym dążymy, i czy drogi obrane są właściwe i do celu prowadzą.

Na miejsce urządzenia tej wystawy, będącej pokazem naszego kulturalnego i gospodarczego stanu po dziesięciu latach niepodległości, nie wybrano stolicy państwa, jakby się to z natury rzeczy przedewszystkiem nasuwało, lecz Poznań. Wybór najzupełniej słuszny, ale nie należy przechodzić nad nim do porządku, nie uświadomiwszy sobie należycie tego, co on oznacza.

Przez powyższy wybór stwierdziliśmy, że stolica nasza, Warszawa, w jej dzisiejszym stanie nie odpowiada wymaganiom, jakie nie tylko ludzie z dalszego zachodu, ale i my, przyzwyczajeni do skromniejszych wymagań, stawiamy stolicy cywilizowanego państwa. Stuletnie rządy najbardziej barbarzyńskiego z zaborców sprawiły, że Warszawa zewnątrz, poza kilkoma ulicami, które w dość kompromitujący sposób sami nazywamy „reprezentacyjnymi”, (zwrot ten mimowoli przywodzi na myśl piękny krawat-plastron, maskujący brudną koszulę) jest miastem zabudowanym lichem i ubogim, pozbawionem wielu niezbędnych urządzeń, nie będącym w możności ulokowania u siebie w jako tako znośny sposób większej masy przyjezdnych. Jedynym miastem prawdziwie pod tym względem europejskim jest u nas istotnie Poznań. Może on na

przyjęcie gości rozszerzyć węzły swej chaty, nie skazując przyjmowanych na wyrzeczenie się najprymitywniejszych wymagań, zarówno co do warunków bytowania, jak i co do martwej, a zwłaszcza żywej natury naokół.

Upośledzenie naszej stolicy polega nie tylko na tem, że ma ona gorzej wybrukowane ulice i lichsze domy, przeciętny poziom kulturalny jej ludności nie jest, niestety, najwyższy w Polsce. Metal to niewątpliwie szlachetny, ale jakże prymitywna i nieudolna rzeźba, jak cienki pokost, jak słaba warstwa, posiadająca jakieś ugruntowane tradycje, jak wielka stąd władza demagogicznego frazesu i blagil Powierzenie wykonania „reprezentacyjnej” wystawy prowincjonalnemu Poznaniowi i Wielkopolanom, jakby na potwierdzenie starej gadki „głupia Polska bez Poznania”, unaocznia braki materialne i duchowe Warszawy jako stolicy Polski, przypomina konieczność czerpania przy budowie państwa natchnień i sił z dzielnicy zachodniej, dotąd zbyt pod tym względem ignorowanej. Dotychczas wciąż jeszcze zbyt wybitnie górują u nas wpływy wschodu.

Powszechna Wystawa Krajowa, unaoczniając stan naszej gospodarki narodowej, może przyczynić się do rozwiania pewnej szkodliwej legendy, mianowicie o niezwykłych rzekomo bogactwach naturalnych naszej Ojczyzny. Fakty mówią, że glebę przeciętnie posiadamy zaledwie średnią, bogactwa mineralne nie obfitsze, często trudniej dostępne, aniżeli w innych krajach, klimat niezbyt łagodny, warunki naogół średnie, pozwalające niewątpliwie na osiągnięcie dobrobytu i podniesienie ludności na wysoki stopień kultury, ale wymagające niemałego i konsekwentnego wysiłku. Po-

łożenie obciąża jeszcze ta okoliczność, że samodzielność państwową uzyskaliśmy już po przemysłowym podboju świata przez inne narody, jesteśmy ubożsi w nagromadzony kapitał. Wynika stąd konieczność odrzucania złudzeń, zaprawiania charakterów do wytrwałej walki o byt, pieczołowite kształcenie przyrodzonych zdolności naszej rasy i szukanie nowych, niejednokrotnie odbiegających od popularnego szablonu dróg.

Państwo, skupiające nieomal w swem ręku faktyczny monopol kształcenia, a w znacznej mierze i wychowywaniu młodzieży, ma tu trudne zadanie do wykonania. Czy należycie bierze się do jego spełnienia? Ilościowo przyrost szkół może i przedstawia się poważnie, ale co do jakości udzielanej nauki, a zwłaszcza wychowania, nasuwają się, niestety, poważne wątpliwości. Ogólny demagogiczny ton, panujący w naszym życiu politycznym, szerzy się dziś również i w szkole, zwłaszcza przeznaczanej dla najszerzych warstw, pobudzając roszczenia i pretensje, a odsuwając myśl o obowiązku. Legenda o wyjątkowym bogactwie przyrodzonym Polski jest oczywiście na rękę tym tendencjom, składa bowiem winę za biedę powszechną jedynie na karb samolubstwa i wyzysku klas rzekomo posiadających.

Szkola jest oczywiście kuźnią przyszłości. Czy jednakże kierownictwo teraźniejszą naszą gospodarką idzie we właściwym kierunku? Pomimo ruchliwej ingerencji rządu w sprawy produkcji, wywozu i przywozu, bilans handlowy jest w ostatnich latach stale bierny i przemysł nasz, mimo optymistycznego usposobienia sfer rządowych, nie wykazuje wcale powiększenia zdolności eksportowych, raczej przeciwnie. O ile zaś utrzymuje się lub powiększa wywóz niektórych surowców (jak np. węgla) to dzieje się to kosztem wysokiej ceny wewnętrznej, lub też, jak w wypadku z drzewem, kosztem dewastacji lasów. Z drugiej strony jesteśmy świadkami upadku tej gałęzi naszej wytwórczości, która doniedawna dawała czynną pozycję w naszym bilansie, mianowicie rzemiosła. Sprowadzamy np. znaczną część obuwia z zagranicy, podczas gdy przed wojną eksportowaliśmy niemałe jego ilości. Gdy dodamy do tego, że—jak dotychczas—w rzadko którym roku mogliśmy się obejść bez dowozu zboża z zagranicy, okaże się, że nie tylko maszyny i inne produkty skomplikowanej fabrykacji, ale nawet przedmioty pierwszej potrzeby jak chleb, odzież i obuwie musimy częściowo kupować od obcych; dach nad głową mamy wprawdzie własny, ale niedostateczny i odziedziczony, sami natomiast dodaliśmy do tego stanu posiadania znikomą ilość.

Ostatecznie kryzys gospodarczy, jaki przeżywamy obecnie, nie powstał przecież z tego powodu, żeśmy w poprzednich okresach dobrze zarobili, jeno z tego, że od dłuższego już czasu do gospodarki naszej dopłacamy. Faktu tego nie powinny nam przesłaniać żadne statystyki rozwoju, chociażby najbardziej imponujące.

Żyjemy od paru lat w okresie fanfar triumfalnych rozbrzmiewających przy każdej sposobności, czy to pożyczki zagranicznej zaciągniętej lub dopiero zamierzonej, czy to konkursów hippicznych w Nowym Jorku. Zagrzmiały one z pewnością ze wzmoczoną siłą z powodu Wystawy, na cześć rezultatów osiągniętych na przeróżnych polach. Nie powinno to zagłuszać w naszej świadomości faktu, że żyjemy w ciężkim okresie budowy, że stać się on może okresem przejściowym do czegoś lepszego i pomyślniejszego jedynie wówczas, jeśli znajdziemy właściwą dla siebie drogę i na tę drogę wejdziemy. Dotychczas jeszcze na nią nie weszliśmy i dlatego pomimo ofiarnej i owocnej pracy na wielu polach i pomimo postępów poczynionych niewątpliwie, mimo wreszcie wykazanej sprawności organizacyjnej, której dowodem jest chociażby sama Wystawa, bitwa jeszcze wygrana nie jest.

Wypowiadanie tych uwag właśnie z okazji otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej, której zorganizowanie jest niewątpliwie wielką zasługą jej twórców i na której napewno wiele jest materiału krzepiącego ducha, może się wydać dziwnym. Niepodobna jednak nie zwrócić uwagi na to, jak systematycznie i bezceremonjalnie opinja, zwłaszcza opinja mniej krytyczna, jest u nas obalamucana i dezorientowana. Sądząc z olbrzymich, wielospaltowych tytułów pewnego oddziału prasy, rozwielenionego u nas, nietylko odniosimy na wszystkich polach same triumfy, ale zatraciliśmy wogóle wszelką właściwą miarę rzeczy. Najmniejsza drobnostka, zresztą bardzo często zelgana, traktowana jest jak jakieś walne zwycięstwo; zagraniczna pożyczka, z przykrej konieczności, jaką jest, przetwarza się w wielkie zwycięstwo, nieomal nowy Grunwald. Wstyd poprostu porównywać stosunek wielkiej części naszej prasy z zachowaniem się opinji publicznej w podobnych wypadkach w innych, nawet mniejszych narodach. Jakież to niebywałe obniżenie godności i ambicji narodowej! Reklamę ludzi, usypianie nurtujących społeczeństwo niepokojów, przeprowadza się bezceremonjalnie kosztem obniżania aspiracji, do jakich naród wielki ma prawo.

Tej propagandzie poniżającej trzeba przeciwdziałać, trzeba nawrócić do stawiania rzeczy na właściwym miejscu, bo odbiegliśmy od tego już daleko. Trzeba pamiętać, że np. ustabilizowanie waluty przy pomocy pożyczki zagranicznej nie jest triumfem sił narodowych, a ustanowienie obcego doradcy finansowego nie jest zadośćuczynieniem dumie narodowej. Zaczynamy o tem zapominać.

Pragnąc bowiem dojść do wielkich celów, musimy utrzymywać i budzić w narodzie wielkie ambicje. Tylko poczucie wielkich celów może wyzwolić i zjednoczyć wszystkie twórcze siły narodu. Suggestję wyimaginowanych, lub, co pewno gorsze, błahych sukcesów należy zwalczać w obronie dążeń narodu przed skarleniem.

KRYZYS KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

REFLEKSJE

ZAGADNIENIE kryzysu kultury europejskiej wyłoniło się niemal niepostrzeżenie z chaosu przeżyć okresu powojennego, ażeby stać się stałym współczynnikiem wszelkiej refleksji nad kulturą i wszelkiej myśli o dalszym rozwoju i kierunku twórczości kulturalnej. Istnieje też dzisiaj sporo koncepcyj kryzysu współczesnego, w niejednym dość znacznie różniących się od siebie.

Różnice te wyływają w wielu przypadkach stąd, że bierze się pod rozwagę jakąś specjalną dziedzinę zjawisk kulturalnych i z punktu widzenia tej dziedziny ocenia się ogólne położenie.

Tak dla jednych najważniejsze jest załamanie się czy zachwianie stosunków gospodarczych w Europie współczesnej i kryzys kulturalny jest dla nich przede wszystkim kryzysem gospodarczym, wyznaczonym przez zmienione ukształtowanie sytuacji ekonomicznej i przez nowe czynniki życia ekonomicznego.

Ze stanowiska zainteresowań politycznych kryzys współczesnej kultury zachodnio-europejskiej przedstawia się jako kryzys myśli politycznej, jako bankructwo częściowe czy zupełne systemów organizacji i władzy państwowej — i w tem zachwianiu systemu politycznego widzą politycy główne źródło niepokojów, zamętu i chaosu powojennych stosunków kulturalno-społecznych.

Inną jest znowu koncepcja, która wysuwa na czoło współczesnych zagadnień kulturalnych sprawę stosunku jednostki do społeczeństwa. Według niej rozwój indywidualizmu i indywidualizacja stanowiska społecznego jednostki, przy równoczesnym osłabieniu więzi społecznej i kulturalnej wspólnoty, tworzy trudność i niepokój dzisiejszego bytowania, stanowi niebezpieczeństwo dla dalszego rozwoju życia kulturalnego.

Żadnemu z tych ujęć niepodobna odmówić przynajmniej częściowej słuszności, jak niepodobna jej odmówić tak samą koncepcjom, które wysuwają zagadnienia religijne, moralności, obyczajów. Na to, co nazywamy kryzysem kultury współczesnej, można patrzeć z różnych punktów widzenia — z każdego przedstawiają się w gmachu kulturalnym współczesnego życia europejskiego rysy, pęknięcia, zachwiania. Dlatego też każde z tych ujęć, czy kładzie nacisk na moment polityczny, czy gospodarczy, czy społeczny (w sensie stosunku jednostki do społeczeństwa), niepełne jest i niewystarczające. Kryzys współczesnej kultury europejskiej jest prawdziwie kryzysem kulturalnym, który obejmuje nie jedną tylko dziedzinę życia kulturalnego, lecz całość systemów, w jakich zawarte i jakim poddane jest nasze życie duchowe. I pełna jego ocena stanie się możliwa dopiero wtedy, kiedy nastąpi równoczesne i współzależne ujęcie życia kulturalnego w wszystkich głównych dziedzinach.

Tymczasem myśl, stając wobec chaosu zjawisk, szuka ogólniejszych punktów zaczepienia i takich linii, które przenikają poprzez granice jednej dziedziny kulturalnej i zdradzają ogólny prąd duchowy. Takie zna-

czenie mają dla refleksji nad kulturą współczesną koncepcje liberalizmu i demokratyzmu. W liberalizmie i demokratyzmie przywykliśmy widzieć dwa główne kierunki, które stanowiły o rozwoju życia i kultury europejskiej w wieku XIX i XX (przynajmniej do wojny) i które wycisnęły piętno zasadnicze na całej ostatniej, od rewolucji francuskiej datującej się, fazie myśli, twórczości i pracy.

Biorąc te dwa określenia, musimy jednak pamiętać, że nie chodzi tu o terminy polityczne. Liberalizm to nie (a przynajmniej nie wyłącznie i nie naczelnie) pewna koncepcja roli państwa i jego ingerencji w sprawy życiowe, nie także pewien kierunek życia gospodarczego, lecz ogólny prąd duchowy, który wyraża się między innymi w polityce i gospodarstwie, lecz który równocześnie, a często silniej i bardziej charakterystycznie wypowiada się w świecie myśli, w literaturze, w nauce, w obyczajowości, w ujmowaniu życia religijnego.

Prąd ten, oparty o ogólne hasło wolności i zmierzający ku jego realizacji, zwraca się przede wszystkim do świata myśli, jemu narzuca ideę wolności, aby podnieść ją do znaczenia kryterjum w ocenie zjawisk i zasady kształtowania życia. Realnie jest ten prąd zwrócony przede wszystkim przeciw istniejącym normom, ograniczeniom i więzom. Nadmiernie często podkreślany, a niezawsze słusznie rozumiany, związek liberalizmu z indywidualizmem jest tylko jednym z przejawów ogólnego kierunku. Liberalizm ogranicza najpierw w świadomości człowieka, potem w obiektywnym układzie stosunków kulturalnych, zobowiązania jednostki, które wynikają z jej stosunku do społeczeństwa, osłabia węzły społeczne, krępujące jednostkę w swobodnej działalności. Rola prądu nie wyczerpuje się jednak w tym przejawie. Równoległe z nim liberalizm walczy o autonomję poszczególnych dziedzin życia kulturalnego, prowadzi do nauki dla nauki i sztuki dla sztuki, podmywa dawniejsze podłoża moralności i obyczajów. Związek poszczególnych przemian kulturalnych, jakie na tem tle powstają w w. XIX, a zwłaszcza w jego drugiej połowie, z liberalizmem, jest naogół rzeczą znaną i dlatego pomimo nacisku, jaki publicystyka w ujmowaniu liberalizmu kładzie przeważnie na momenty polityczne i gospodarcze, koncepcja tego kierunku jako prądu ogólnokulturalnego nie wymaga szczególniejszych uzasadnień i argumentacji.

Nieco inaczej przedstawia się rzecz z demokratyzmem. Sam termin „demokratyzm“ mniej jest znaczący od liberalizmu znany i używany. Przeważnie wie się i mówi tylko o demokracji, przyczem, zgodnie z wielką tradycją tego słowa, demokracja oznacza przede wszystkim pewien typ ustroju społeczno-państwowego.

Istnieje wprawdzie świadomość, że rola demokracji współczesnej nie ogranicza się do terenu stosunków społeczno-państwowych, że jej przejawy dają się dostrzec w dziedzinach różnych aż po wyniosły dawniej świat sztuki i bardziej jeszcze dawniej wyniosły i ekskluzywny świat naukowy. Ale naogół uważa się różne przejawy demokracji w życiu kulturalnym

jako objawy wtórne, towarzyszące zasadniczemu faktowi demokracji w znaczeniu formy politycznej. Tymczasem jest rzeczą więcej niż problematyczną, czy przekazana jeszcze ze świata starożytnego koncepcja demokracji jako ustroju politycznego da się zastosować do życia społeczeństw europejskich z XIX i XX stulecia i czy przede wszystkim wystarczy ona, by objąć to wszystko, co się w życiu kulturalnym pod miano demokracji podciąga. Im uważniej patrzymy w dziedziny kulturalne, dalej stojące od sfery prawnopństwowej, tem konieczniejsze staje się i tutaj przesunięcie od zjawiska politycznego do prądu ogólnokulturalnego — od demokracji do demokratyzmu. Demokratyzm jako taki prąd związany jest, podobnie jak liberalizm, z ideologią Rewolucji francuskiej i podobnie oparty na ogólnym hasle. Tem hasłem jest drugie wielkie słowo Rewolucji — równość. Rozwój idei równości w w. XIX wypowiada się niewątpliwie i dobitnie w sferze stosunków politycznych, w stopniowym dopuszczaniu wszystkich obywateli państwa do głosu w sprawach państwowych, przynajmniej w zasadzie do równej w państwie współpracy. Ale już za tą formą polityczną dostrzegamy jako jej podstawę i podbudowę przekonania, tendencje i nastawienia myślowe, które nietylko ważne są dla państwa, lecz które zasadniczo ujmują wszelki stosunek człowieka do człowieka, wszelką strukturę grupy społecznej. W sposób szczególnie charakterystyczny objawiają się te nastawienia myślowe w niezmiernie ważnej dla demokratyzmu kwestji klas społecznych. Przez cały w. XIX niejednokrotnie potęgujące się do fanatyzmu przekonanie, że ludzie są równi i że powinni być równi, kieruje ruchem ideowym zwróconym przeciw odrębnościom klas społecznych i działa realnie na rzecz przynajmniej częściowego zacierania i zmniejszania różnic istniejących. Równość wobec prawa, znoszenie przywilejów prawnopństwowych są tu tylko pierwszymi fazami. Demokratyzm sięga dalej przez świat stosunków prawnych w świat niepodległego prawa obyczaju, gdzie otwierają się przed nami przeobrażenia niezmiernie ciekawe, w wielu przypadkach stanowiące najświeższe, dopiero w życiu powojennym występujące przejawy tego kierunku. Demokratyzm sięga w świat twórczości kulturalnej, oddziaływa na kształtowanie się kierunków sztuki i nauki. I tutaj dopiero ujawnia się istotne oblicze prądu kulturalnego. Ujawnia się demokratyzm w znaczeniu wielkiej siły kulturalnej, zwróconej przeciw różności i nierówności form życia społeczno-kulturalnego. Demokratyzm jako konkretny kierunek, organizujący w sposób szczególny życie: kierunek niwelacji.

Demokracja należy do najczęstszych przedmiotów dyskusyj i rozważań. Demokratyzm, w zarysowanym przez nas znaczeniu równoznaczny z egalitaryzmem, stanowi wprawdzie zagadnienie od kilkudziesięciu lat aktualne w myśli europejskiej i omawiane w nauce (np. Bouglé), jest jednak faktycznie mniej znany i jeszcze nieoceniony w pełni przynależnych doń zjawisk. Nam chodzi tu jedynie o to, by zaznaczyć istnienie demokratyzmu jako drugiej obok liberalizmu wielkiej siły ogólnokulturalnej, która kształtowała całe współczesne życie kulturalne i której rys tkwi dzisiaj tak samo w polityce i w gospodarczych stosunkach, w nauce i w sztuce, w obyczaju i wszelkiej formie społecznego stosunku. Dla refleksji nad kryzysem kultury współczesnej jest to ważne, ponieważ stale spotykamy się z tendencją ujmowania i rozważania kryzysu li tylko jako załamania myśli liberal-

nej i systemu liberalnego. Z takim ujęciem łączy się przekonanie, że wystarczy zająć czy nową czy też nieco zmienioną postawę wobec liberalizmu, ażeby przejść poza granice kryzysu i stanąć na drogach nowej ewolucji kulturalnej. Tymczasem wszelkie podobne koncepcje opierają się na wyodrębnieniu prądu liberalnego, które przynajmniej historycznie nie jest uzasadnione. W XIX w. bowiem i w początkach XX w. liberalizm nie istnieje jako samoistna i naczelną ideą kulturalną, lecz jako prąd zespolony z demokracją lub raczej z ogólnokulturalnym demokratyzmem. Myślenie wolnościowe i reformy wolnościowe łączą się z napływaniem na powierzchnię życia mas coraz szerszych i z coraz większym zaznaczaniem się roli jednostki przeciętnej — i jakkolwiek spłot tych zjawisk nie zdaje się niczem oczywistym i koniecznym, to przecież jako faktu ani pominąć ani zaprzeczyć go nie możemy. Być może, iż dzisiaj już rozchodzą się ścieżki liberalizmu i demokratyzmu. Lecz właśnie, ażeby ocenić tę przypuszczalną zmianę, trzeba najpierw ująć stan faktyczny, dany w bezpośredniej przeszłości dziejowej.

Związek liberalizmu i demokratyzmu w XIX stuleciu jest tak bliski i ścisły, że niekiedy wydaje się, jakobyśmy stali wobec jednego i jednolitego prądu dziejowego. Ująć ten związek istotnie, to jednak właśnie zrozumieć odrębność funkcji każdego z obu prądów i wnikać na tej podstawie w ich stosunek wzajemny, dzięki któremu liberalizm i demokratyzm działały wspólnie i wspólnie przetwarzały rzeczywistość europejską. Funkcją liberalizmu, który głosił wolność myśli, wolność pisma, wolność przekonań, wolność układu życia przez jednostkę, wolność handlu i gospodarki, było to, że usuwał on zapory, jakie dla swobodnej działalności i swobodnej twórczości stanowiły normy kulturalne i więzy społeczne. Zmaganie się dążności wolnościowej z wielkim zasobem zasad i ograniczeń, przekazanych tradycją kultury europejskiej, a zawartych w całym życiu kulturalnym od przekonań i nastawień myślowych aż po twarde formuły prawa, to dzieje liberalizmu, przez cały w. XIX potęgującego się i coraz bardziej zwycięskiego w swym pochodzie. Liberalizm nie doprowadza wprawdzie nigdzie do zupełnego oddalenia normy kulturalnej i zupełnego obalenia wszelkiej więzi społecznej, lecz w każdym razie zakres stałych zasad i reguł działalności ludzkiej we wszelkich dziedzinach kultury ogranicza i wpływ ich osłabia. „Wolność“, która powstaje w ten sposób już nie jako wstępne hasło, lecz jako wynik realnego procesu dziejowego, to przede wszystkim szersza sfera możliwości kulturalnych — możliwości danych tak całym gałęziom działalności kulturalnej, jak i stojącym w grupach społecznych jednostkom.

Krytyka liberalizmu wskazuje często, że liberalizm, podkopując pewne normy społeczne i moralne, przyczynił się do zachwiania takich instytucyj, jak np. małżeństwo i rodzina, osłabił wszelką wogóle wspólnotę społeczną, natomiast rozwinął dążność do użycia i spotęgował wszelki egoizm tak jednostek, jak poszczególnych grup społecznych. Takie ujmowanie liberalizmu może być zupełnie słuszne, jak długo chodzi o negatywną wyłącznie działalność osłabienia i ograniczenia istniejących norm kulturalnych i węzłów społecznych oraz o wynikające z tej działalności dla życia kulturalnego bezpośrednie konsekwencje. Pamiętać jednak musimy, że przy całym tym wpływie libe-

ralizm sam określonego kierunku życia nie tworzy. To, co daje liberalizm — wielość możliwości kulturalnych, swoboda postępowania i działalności — to wywołuje szereg ujemnych konsekwencji w poszczególnych dziedzinach, w ogólnym życiu kulturalnym da się związać chyba z indywidualizacją życia i specjalizacją pracy jako szczególnie samemu prądowi odpowiadającymi zjawiskami. Poza to liberalizm właśnie przez tę swobodę i wielość możliwości, jaką przynosi, to bezkierunkowość życia, nieujętego żadną hierarchią wartości, niepoddanego żadnej wartości naczelnej, religijnej, państwowej czy innej. Jeżeli życie kulturalne XIX w. przy całej indywidualizacji człowieka i specjalizacji zawodów nie jest tak bezkierunkowe, jakby to mogło wynikać z samego liberalizmu, lecz przeciwnie, przybiera stopniowo kierunek coraz bardziej określony, to dzieje się to dlatego, że obok prądu liberalnego i obok różnych aktualnych czynników dziejowych działa również coraz silniej wnikający w życie drugi prąd ogólny — demokratyzm. Na siedliska kultury, przetrzebione w swych stałych zasadach i określonych normach przez liberalizm, prąd demokratyzacji wpływa szeroką falą, kształtując rozwinięte możliwości i nadając nowe formy życia. W rzeczywistości dziejowej wypowiada się to przedewszystkiem przez napływ szerokich mas i podnoszenie się ich do wyższego poziomu życia kulturalnego. Odpowiednikiem tego przejawu, zwykle jednak słabiej zaznaczanym i rozumianym, jest niwelacja wyższych grup i jednostek, ściąganych przez proces kulturalny do jednolitego poziomu.

Związek liberalizmu i demokratyzmu w kulturze europejskiej nie wynika z ich wewnętrznego podobieństwa, lecz raczej z konieczności wspólnej obalania zapór, przeszkód, form życia już istniejących. I tutaj liberalizm jest przez cały w. XIX prądem torującym drogę, niweczącym zasady kulturalne tak w myśli jednostki, jak i w stosunkach społecznych. Zresztą demokratyzm w swej pierwszej fazie, stojąc wobec wielkich różnic stanowych i klasowych, zmuszony jest spełniać funkcję naogół analogiczną: walczyć przeciw zasadom odrębności poszczególnych warstw społecznych. Tak trwał przez cały wiek XIX i cały jeszcze okres przedwojenny sojusz tych dwu prądów, z których, jak nam się dziś zdaje, mimo wszelkie przejawy demokratyzacji, liberalizm jest do czasu wojny czołowym kierunkiem myśli i głównym hasłem ustroju kulturalnego. Dopiero wstrząs wojenny sprowadza w tych stosunkach przewrót, lub może ujawnia już dawniej zwolna dokonywającą się przemianę. Wśród zmian, spowodowanych przez anormalność stosunków wojennych i powojennych, okazuje się, jak głęboko w myśli ludzkiej i w ustroju społecznym liberalizm podmył istotne podstawy kultury europejskiej; z drugiej strony wśród zmian tych łamią się zachwiane długim poprzedniem działaniem demokratyzmu granice stanowoklasowe. Tak dzieje się, że liberalizm, wypełniwszy swe zadania, staje się mniej aktualny, mniej żywy, mniej już potrzebny; dla demokratyzacji otwiera się natomiast odarte z zapór i wyniosłości całe życie kulturalne.

Lecz do przemiany w znaczeniu liberalizmu i demokratyzmu przyczynia się niemniej silnie czynnik drugi. Oto życie powojenne, w innych i wielokrotnie trudniejszych toczące się ramach, stawia jednostkom i grupom coraz nowe zagadnienia, żywe, pilne, wyma-

gające decyzji i działania. Wobec tych zagadnień, prąd, który przynosi szerokie możliwości, swobodę i brak określonego kierunku, stopniowo coraz dobitniej musi ujawniać swą bezsilność. Ta bezsilność występuje nie tylko w obiektywnych systemach kultury, lecz równolegle przenika do świadomości jednostki, która szuka dla swego postępowania wskazań i linii wytycznych w normach kultury. Jednostka, podobnie jak grupy społeczne i jak całe gałęzie kultury, nie znajdują dzisiaj takiego oparcia i wskazania w liberalizmie. Natomiast znajdują to, co fala życia przynosi jako kierunek i jako określoną formę dla zjawisk: wyrównywanie i upodobnianie w myśl narzucanych przez demokratyzm przeciętnych wzorów człowieka i działalności. Pograżone napozór w chaosie życie przekształca się przecież ustawicznie i codziennie dostrzegamy w niem dalszą określoną przemianę. Zacierają się różnice między przeciwnymi typami i grupami społecznymi, dawniejsze odrębności i wyniosłości życia kulturalnego coraz bardziej ściągają się na jedną płaszczyznę, tej płaszczyźnie masy i przeciętności i jej ideałom coraz wyraźniej poddaje się działalność twórcza (np. charakterystyczny objaw w tym względzie stanowi w świecie sztuki architektura nowoczesna i jej praktycyzm). Dzisiaj dostrzegamy niwelację społeczną niejednokrotnie silniej w obyczajowości i w twórczości kulturalnej, niż w polityce i w stosunkach gospodarczych.

Przesunięcie przez kierunek życia współczesnego nacisku na demokratyzację kultury zaczyna być dzisiaj uznawane, przeważnie jednak rozumiane jest mylnie. Mówi się o walce z liberalizmem i o zwrocie ku demokracji jako o przełomie kulturalnym, jako o nowym stanowisku duchowem, które wyprowadza nas poza kryzys kultury współczesnej. Wgląd w stosunek liberalizmu i demokratyzmu nie potwierdza takiego ujęcia. Liberalizm tkwi jeszcze niekiedy bardzo silnie w urzędzeniach społecznych i w przyswojonych przez człowieka współczesnego nastawieniach myślowych, ale nie jest prądem żywotnym i twórczym wobec rzeczywistości dzisiejszej i zwrot przeciwko niemu nie wymaga ani szczególnej energii, ani sam przez się nie jest jeszcze wyrazem żywotności kulturalnej. Co zaś do demokratyzmu, to jego wysunięcie się dzisiejsze nie ma cech żadnej zmiany zasadniczej, lecz jest dalszem ogniwem w rozwoju prądu dziejowego, od czasów rewolucji francuskiej złobiącego kulturę europejską. Jest nie nowem obliczem dnia dzisiejszego, lecz rozwinięciem pierwiastków wczorajszych.

Kryzys kultury współczesnej trwa. Wiele zagadnień, dręczących kulturę współczesną, a wśród nich przedewszystkiem zagadnienia wartości i wielki problemat stosunku religii do życia kulturalnego, przez procesy wzmożonej demokratyzacji raczej zaostrzą się, niż ulegną rozwiązaniu.

To też jakkolwiek nastawienie krytyczne wobec liberalizmu jest cenne i wydaje się w dobie obecnej konieczne, samo ono niezdolne jest niczego przełamać i niczego nowego utworzyć. Terazniejszość wysuwa zagadnienie przenikających nasze życie sił niwelacyjnych i wskazuje potrzebę nowej wobec nich postawy duchowej.

Z DZIEJÓW POEZJI TATRZAŃSKIEJ III.

OD ROMANTYKÓW DO TETMAJERA

KARTKA z dziejów człowieka, którą nakreśliłem, jest jednocześnie rozdziałem z dziejów poezji polskiej nowożytnej, ściślej mówiąc—poezji tatrzańskiej.

Kiedy Seweryn Goszczyński, autor „Sobótki” i „Proroctw św. Marka”, podróżował w Tatry dla „wzmocnienia się górskim powietrzem i dla prac niektórych”, a w gruncie rzeczy dla odnowienia swych dawnych natchnień tatrzańskich, rodziła się już nowa poezja. Nad poetyckimi Tatrami wschodziła gwiazdka Adama Asnyka, a wkrótce wytworzy się cała konstelacja, w której: Franciszek Nowicki, Jan Kasproicz, a zwłaszcza Kazimierz Tetmajer, ten, któremu Goszczyński uratował życie, przyjmując go w swoje objęcia. Sędziwy wieszcz, kontemplując u stóp Giewontu swoje dawne wspomnienia, siedział na przelęczy dwu epok, z których do minionej nie było powrotu.

Właśnie w tych czasach zjawił się w Tatrach Asnyk, postać przejściowa między nim starcem a dzieckiem Tetmajerem. Warto się zastanowić nad wierszem, który ten poeta dedykował Maciejowi Sieczce, owemu przewodnikowi, u którego mieszkał Goszczyński w r. 1873. Mamy tam program nowych czasów poezji:

„Mój przodownik—mówił do niego Asnyk,—Tyś mnie wiodł przez góry, dając mi poznać ich poezję świeżą, nie zszpeconą mdłych legend odzieżą. Tyś mnie nauczył czuć ją (naturę) silniej, lepiej, bez wykrzykników i przenośni bladej i w dzikich jej formach... nie szukać natchnień niemieckiej ballady, lecz na nią okiem spoglądać górala.

„Tyś mnie nauczył, drapiąc się na turnie, nie brać przyborów romantycznej muzy i na klasycznym nie stąpać koturnie... ale wesoło bez zawrotu głowy mijając głęboko wycięte parowy...

„Wszystko, coś mówił, miało więcej wdzięku, niż romantyczna daje opisowość, bo mówiąc miałeś pierś natury w rękę, a każde słowo dziwną miało nowość.

„I nie prawileś mi spłowieć bajki o dziwożonach lub zaklętych skarbach, lecz dym puszczając z swej króciutkiej fajki, Juhasów w żywych malowałeś farbach”.

Opowiadania Sieczki—powiada Asnyk—skuteczniej zagrzewały serce, niż „wszystkie Gnomy, Ondyny, Rusałki”, co przy Tatrach są jak „kwiat przy kozuchu”.

„Tyś czuł, że p r a w d a — piękna, chociaż naga, gdy jest odczuta silnie a głęboko, że tracić musi dzika gór powaga, gdy fantastyczną okryć ją powłoką, i że nie trzeba robić z skał posągów, ani wytwarzać różnych dziwolągów...¹⁾

Asnyk wyklinał w tych słowach „Sobótkę” Goszczyńskiego, mając na myśli owe dla postrachu sowy, węże, wilki, dziwożony w czapkach, głowy błędne itp., a nade wszystko, mając na myśli ten staroświecki charakter dawnej poezji, która patrząc na rzecz wołała jej nie widzieć, aby uczynić coś piękniejszego — brak p r a w d y.

Nigdzie bodaj tak wyraźnie, jak na poezji tatrzańskiej, nie da się zobaczyć, jak wielka odmiana zaszła w sztuce w wieku XIX pod względem obcho-

dzenia się z ową prawdą. Wyjątkowo bezpośredni dostęp miał do niej Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”, pozatem panowała konwencja estetyczna, czasami piękniejsza od najpiękniejszych prawd, jak u Słowackiego, ale konwencja. Goszczyński zdobył kartę w historii poezji, jako pogromca konwencji pseudo-klasycznej, a przecież to nie znaczyło, że zwrócił się sam do realizmu w traktowaniu świata zewnętrznego. Romantycy odkryli świat subiektywny dążeń, ideałów i zachwyceń i w tej dziedzinie byli realistami. Świat zewnętrzny był tylko scenariuszem pojawów ducha. Rzeczywistość było sprawą wtórną. W dolinie Kościeliskiej przecież nie było ani dziwożon, ani węzów, ani wilków, co ciekawsze — nie było nawet obyczaju sobótek u ludu. Dla romantyków istniał lud, ale tylko jako cień idei człowieka, nie przychodziło do głowy przypatrywać mu się indywidualnie ze stanowiska poetyckiego. Osobiście poeta jako człowiek prywatny, był przecież żywy, był demokratą, dzielił z ludem obyczaje, agitował wśród ludu. Goszczyński przecież zawiązując tajny związek góralski w Tatrach, miał wśród ludu przyjaciół politycznych, doskonale znał ich indywidualnie, ale konwencja literacka nie dawała miejsca na to wszystko w sztuce. Kiedy Goszczyński wydał swoją „Sobótkę” z ilustracjami, to się widziało, jak malarz go zrozumiał: wszystkie postacie są jak z teatru amatorskiego, dziewczyny mają trzewiczki związane na wstążki, a Janusz to Jontek z „Halki” Wolskiego.

Poezja schodziła z gór idei (wyższych ponad góry) do przyrody. Między nadnaturalistą Goszczyńskim, widzącym lepiej świat nadprzyrodzony od przyrodzonego, a Tetmajerem — stanął Asnyk ze swoim kultem natury, zaczerpniętym z kultu nauki ówczesnej o przyrodzie. Nie był to jeszcze naturalizm artystyczny, ale już podziw dla natury, przekładany z psychologii poznania naukowego na psychologję wzruszeń estetycznych.

Tetmajer jest jeszcze nowszy: nie kontempluje natury, jak Asnyk ze stanowiska idei naukowej, lecz wchodzi w jej łono przez człowieka. Do t. zw. natury niema właściwie innego dostępu poetyckiego, jak przez duszę człowieka natury—przez lud. Wszystkie kołatania do serca i do głowy ludu w czasach nowożytnych (które wytworzyły w rezultacie ubocznie gałąź wiedzy: etnografję), brały początek w poetyckiej potrzebie dotarcia do tajemnic życia. Duch, rozpowszechniony z niemowlęcych więzów, gdy ma dojść do prawdy, rozpoczyna falistą drogę od Boga przez kult rozumu do człowieka i naturaljów, aby znowu wzbici się tą falą wzmożoną w górę. W Tatrach odbył się ten proces poetycki szybko, wskutek niezwykle intensywnego działania tych podstawowych elementów poetyckich w ich zespole: ducha, który ciągle ma na myśli, gdzie jest granica przyrody i nadprzyrodzenia, i człowieka miejscowego z jego mową, wizją i sztuką, które nie należą do przyrody, ale tworzą z nią nierozdzielna całość i do jej tajników wiodą.

Trzeba sobie uprzytomnić, jak wielki jest przeskok od romantycznego traktowania obrazu do realistycznego, widzianego przez oczy ludu. To, co mó-

¹⁾ A. Asnyk. „Poezje”. Warsz. 1898. t. II. S. 202.

wi do Sieczki Asnyk, jest bardzo znamienne: „Tyś mnie nauczył... Czego? Widzieć prawdę. Klasyków uczył widzieć Boileau, romantyków — Ossjan, Walter Scott, Byron; naszych poetów już od Asnyka uczy patrzeć chłop.

Nic dziwnego, że pokolenia widzą rzeczy z dwu różnych stron i to pod różnym kątem. Okoliczność to jest ważna i nie pozwala przy porównywaniu stosować jednej miary do talentów różnych epok. Nie można Goszczyńskiego mierzyć Tetmajerem i kryterjów ostrowidztwa realistycznego „Skalnego Podhala” stosować do „Sobótki”. Poeta, szukający w zjawiskach szczytnych przejawów ducha, poprostu nie chciał studjować swych doznań zmysłowych szczegółowo, z natury rzeczy musiał być sumaryczny i raczej operować symbolami, niż konkretami. (Dlatego też może niejedna krzywda stała się Goszczyńskiemu, gdy odmawiano jego dziełu wartości artystycznej na tej zasadzie, że w swem malarstwie zbyt był ogólnikowy.)

Kazimierz Tetmajer, ze czcią wspominający poetę i jego „Sobótkę”, tak o jego talencie pisze:

„Goszczyński nie umiał niestety i ku nieodżałowanej szkodzie przedstawić dawnego górala. Zdaje się, że nawet z miar taki nie powstał nigdy w jego głowie. Zarówno w „Sobótkę”, jak i w „Dzienniku podróży do Tatr” opowiedział tylko kilka ciekawych szczegółów. Pod względem chwycenia typu, charakteru Witkiewicz „Na przelęczny” stoi daleko wyżej. Goszczyński notował wprawdzie pieśni góralskie, ale wszystko to nie ma albo wcale, albo prawie wcale typu, czy charakteru. Widocznie nie miał daru odczucia chłopca, ani nawet pamięci, bo że chciał i odczuć i zapamiętać, to widoczne. Nie był w stanie nawet zaobserwować ich wymowy. Ale co jedno odczuł, co zapamiętał, co zrozumiał—to fantastyczny świat ducha ówczesnej góralszczyzny. Goszczyński do tego miał specjalne usposobienie. Przedewszystkiem wierzył. Wierzył poprostu w tak zwany nadprzyrodzony świat... Jemu dziwne nie były dziwami i widomie mu grały niewidome „słły”, podobnie jak Mickiewiczowi. Ta strona duchowego życia Podhalań zajęła go przedewszystkiem. Ta go znalazła wyjątkowo usposobionym. I prawdziwy romantyk chłopca kochał teoretycznie w stosunku do sztuki, a rozumiał... świat fantazji chłopskiej“³⁾

Gdzieindziej Tetmajer dodaje do tego:

„Goszczyński talent mało bogaty, pozbawiony zupełnie żywości barw i zdolności wchłaniania w siebie i odtwarzania zewnętrznego świata, cały pogrążony w jednym głębokim i tęgim, ale wązkiego koryta nastroju całe skarby zmarnował, całe skarby miał u nóg swoich... Goszczyński puszcza ich (ciekawe typy) mimo, puszcza cały ten świat. Zbięra i zapisuje pieśni Podhalań, ich podania, ich obyczaje i zwyczaje, opisuje ich dusze, jak opisał ich strój, owszem on to wszystko widzi i spostrzega, rozumie... ale sam nie umie przetworzyć ani w opis, ani w rapsody epickie nic z tego, co mu się poprostu kłębiło przed oczami. Opisuje, opowiada naturę—to są arcydzieła odczucia i ogarnięcia z zewnętrznego świata, ale stworzyć na tem tle nic nie potrafił. Jest romantykiem, bajronistą... nadaje góralom balladowo-romantyczne internacjonalne kształty, tak, że... mogliby również dobrze urodzić się w lasach pod Duesseldorfem, albo Sewillą, jak pod Nowym Targiem — wszystko to, co mówią, myślą i robią, jest pozbawione cech rasowych“⁴⁾

³⁾ Istnieją dwie prace analityczne w tej materji: Bogusława Serwina: „Próba charakterystyki twórczości Sew. Goszczyńskiego”. Kraków 1908 i Stan. Pazurkiewicz „Poczucie przyrody w twórczości Sew. Goszczyńskiego”. Tarnów. 1921.

⁴⁾ „Słowo”. Warszawa 1901, № 262.

⁵⁾ W art. „Poeci Tatr”, „Nowa Reforma” 1908. To samo szerzej w książce „Notatki literackie”. Warsz. 1916. S. Orgelbrand, str. 3 i n.

Spostrzeżenia Tetmajera, spadkobiercy Goszczyńskiego, są ważne i trafne, ale zbyt bezpośrednie, bez refleksji historycznej robione. Bo ze stanowiska nowej sztuki nie odpowiadał mu także Asnyk, który, jak widzieliśmy, dopiero się domyślał, że poeta bez przewodnika, jakim jest lud, nie chwyci życia Tatr.

Dla zorientowania się historycznego w różnicach epok, trzeba sobie przypomnieć filozofję sztuki Goszczyńskiego. Poeta ten widział w poezji służebnicę idei. „Zewnętrzna forma poezji.. zajmuje miejsce bardzo podrzędne”. Formie wysługują się zmysły, rozum, ale jest siła twórcza ważniejsza—„czucie duchowe”. Ono łączy poetę z Bogiem i jest wieczne. „Tu zstępuje duch Boży, tu padają natchnienia wielkich uczuć, wielkich myśli, wielkich prawd, wielkich czynów“...

„Poezja jest pierwszem dzieckiem, pierwszym głosem religji, o tyle więc jest poezją, o ile zasiała się w swoim źródle, żyje prawdami i pięknosciami religijnymi”. „Narzędziem przeto poezji jest władza duchowa. Są muzycy języka, są malarze języka, ale to nie są poeci. Powstają sztukmiarze dla sztuki, ale to poeci najjałowsi. Występują poeci zmysłów, namiętności cielesnych, ale ich natchnienia są natchnieniami zwierzęcymi, ze krwi... Jedni tylko są poeci prawdziwi—tj. poeci ducha, poeci poświęceni natchnieniami świata duchowego i służący tylko sprawie najwyższej prawdy i piękności“.

Wyjmuję te słowa z rozprawy Goszczyńskiego „Stanowisko poetów w społeczności”. Ale ktoby mi powiedział, że są to poglądy późniejsze, pod wpływem przemiany religijnej, która się już zaczęła w r. 1841-ym, to powołam się na młodzieńcze utwory Goszczyńskiego z lat 1826—29 (Do młodego poety, Orzeł, Powołanie, Błędy geniusza), gdzie już jest ta sama zasada romantyczna czucia duchowego, jako odrębnego stanu psychicznego, czyniącego z poety „częstkę bóstwa“.

Historyk literatury z wielkimi zastrzeżeniami brać musi pod rozwagę wszelkie tego rodzaju bezpośrednie zestawienia twórczości dwu różnych epok. Czego innego szukał w Tatrach Goszczyński, czego innego Tetmajer. Ten był produktem odmiennej szkoły. Tetmajerowi ustawili kąt widzenia świata ci w pokoleniu Asnyka, którzy zburzyli filozofję romantyczną i poezję „spoganili”. Poeci Asnyka i Tetmajera szli w Tatry już bez „przyborów romantycznych”, stali się przedewszystkiem artystami, szukającymi konkretnego i reakcyj zmysłowych. I doszli tutaj do wielkich istotnie rezultatów. Nie śniło się Goszczyńskiemu, że pióro poety może oddać—jak u Tetmajera—muzykę ciszy po malarsku w mgłach poranku, nasyconych barwami od słońca, że może stworzyć tak cudny pejzaż, grany na nastroju duszy czytelnika. Odeszłaby mu ochota brania pióra do ręki, gdyby widział, jak Tetmajer potrafi z tych samych górali, których on marzył, wykonywać homeryckie postaci nadludzi, w rzucie naturalistycznym, barwnym, rozświetlonym.

Co się złożyło na tę przemianę metody tworzenia? 1) Zlikwidowanie teorii piękna i natchnienia jako sił udzielających się artyście zewnątrz, 2) przeniesienie punktu ciężkości na artyzm przedewszystkiem odtwórczy. Z artyzmu opadła religja, filozofja, nawet literatura i stał się nagi (naga dusza), obiektywny, jak aparat odbiorczy. Ideałem jego stała się klisza wzrokowa ludzi prostych, wychowanych wśród przyrody. Opowieści Sobały, zebrane przez Stopkę, stają się niejako miarą wartości artystycznych poezji literackiej.

I tutaj rys charakterystyczny. Nowa sztuka tatrzańska, zlikwidowawszy „czucie duchowe“ romantyczne, musiała jednak zastąpić je czuciem duchowym naturalistycznym. Nie mówiło się już o ideach, prawdach, czynach, płynących z ducha Bożego, czy ducha wszechświata, lecz o dobrym widzeniu zjawisk przyrody, o wczuciu się w ducha ludu górskiego, ducha Tatr...

Podczas gdy Goszczyński zaczyna od idei i dla niej szukając umieszczenia w górach, zaludnia je przedewszystkiem tworamami ze świata fantazji (ducha), Tetmajer całą energję twórczą skupia na konkretach świata przyrodzonego. Sam nie ma żadnej idei, wystrzega się jej. Mimowoli jednak sztuka jego wpadając w promienie duchowości ludu, odbywa drogę odwrotną od tej, którą przebywa sztuka Goszczyńskiego: od kształtów, postaci zmysłowych podąża do wyrażenia tego czegoś, czego zjawiska są tylko wcieleniem—do symbolu rzeczy duchowych. Występuje utajona w przyrodzie tęsknota do wiekuistego bytu.

Ponieważ dostępu do tajemnic ducha Tatr sztuka poszukuje w instynktach ludu, więc rychło — już u Tetmajera — wpada ona w mitologję, właściwie na drogę tworzenia wespół z ludem mitów. Poezja nie da zamknąć się na długo w ramach podziwu i rozumienia natury ze stanowiska poznawczego, jak to się zdawało Asnykowi, a nawet J. G. Pawlikowskiemu. Ostatni z nich, jak to pokazałem gdzieś indziej⁵⁾, tak przepoił przyrodę animistycznym widzeniem, że ujrzał bóstwo, z żywiołów wyłonione (Tryglaw), a Pawlikowski młodszy obecnie w „Bajdzie o Niemrawcu“ widzi świat tatrzański jako stałe obcowanie ludzi z żywiołami przyrody, upostaciowanymi. Początek dał Tetmajer, tworząc w powieściach tatrzańskich nadludzi. Dzieje się z poezją w skórze ludowej, jak z owym Sablikiem, który wzięwszy na się skórę barania, podchodził kozła⁶⁾. A koział go wiodł za sobą, a ten się zaciekał, aż znalazł się za światem, skąd się już nie wraca. Bo duch ludu prowadzi tam, skąd przyszedł Goszczyński.

Spór, który wiodła z romantyzmem sztuka nowa, rozciął poeta z ludu, w swojej skórze naturalnej, Jan Kasproicz, który w Tatrach Boga wprost odnalazł, jako swoją osobistą własność—nie literacką.

Na sztuce tatrzańskiej widzimy w skrócie, jak odbyła się ewolucja sztuki w drugiej połowie XIX w. Polegała ona nie tylko na zamianie „przyborów“ romantycznych na jakieś inne filozoficzne, nie tylko na przerzuceniu się z treści na formę; pogłębił się swoisty stosunek autora do dzieła przez wydobywanie cech rasowych i znakomicie wzbogaciły się środki artystyczne. Sztuka usamodzielniała się pod suwerennymi rządami artyzmu.

Tło tatrzańskiej twórczości jest tak swoiste wskutek szczególnego działania przyrody na artystę, że odcina tę twórczość w jakiś świat sztuki odrębny. Sztuka tatrzańska potrafi rozdzielić talent, biorąc z niego to, co w nim jest siłą. Tetmajer jest inny, gdy tworzy jako literat światowy, inny jako taternik. Świat go poznał jako poetę, którego stanem duchowym jest: „zwątpienie, nuda, szyderstwo, wstręt i przeczenie“. Sam chwalił się: „Melancholja, tęsknota, smutek, zniechę-

cenie, są treścią mojej duszy“... Feldman w swojej historii określił go jako poetę znużenia i rozpasania zmysłów, a jednak dla poety tatrzańskiego musiał potem znaleźć miano inne—Homera. Tłumaczył zaś sobie tę dwoistość tem, że Tetmajer „w miastach chorował przez cywilizację“, a w górach „skapał się w powietrzu ojczystem, zaczerpnął sił, zdrowia itp.⁷⁾.

Zapuszczywszy się w czasy nowe, zapomnieliśmy, że punktem wyjścia naszego był dom Macieja Sieczki w Zakopanem w r. 1873, że tam zostawiliśmy Goszczyńskiego.

Znalazł się on w górach, aby skończyć swoje „Kościelisko“, zaczęte w r. 1832. Słuchał pewno opowiadań Sieczki, jak Asnyk i Tetmajer, ale czy mógł wziąć go za swego przewodnika w tym kierunku, w którym nastawiona była jego dusza od lat kilkadziesiąt. Patrzył na Giewont, był w Kościeliskiej dolinie, schodził okolice Łopusznej; nie wracało dawne wzruszenie poetyckie. Nietylko starość organizmu była przeszkodą. Duch reagował w inny sposób. Pamięć dawnych stanów uczuciowych nie dawała się odtworzyć przez odświeżenie, bo nie był to już romantyk pierwotny, w którym wyobraźnia paliła się od idei filozoficznych; był to duch w długoletniej praktyce religijnej (w „Służbie Bożej“) całkowicie odzmysłowiony i poezja typu „Sobótka“ nie leżała już na linii jego możliwości twórczych.

Po powrocie do Lwowa 30 grudnia 1873 odpisuje K. Wójcickiemu do Warszawy na propozycję wydania „Sobótka“: „O Sobótce niema mowy, bo właśnie pracuję nad jej wykończeniem i zrobieniem całości, której Sobótka jest tylko ustępem“⁸⁾. Więć jeszcze się ludzi.

Ma rację prof. Stan. Pigoń w swoim doskonałym studjum nad materiałem, jaki został do „Kościeliska“⁹⁾, że brak materiału nie mógł stać na przeszkodzie wykonaniu poematu. Przyczyny były psychicznej natury.

Mógłby raczej wykończyć ten poemat w Galicji przed oddaniem się nauce Towiańskiego, ale wtedy popsuł sobie robotę, wydzierając z materiału „Sobótkę“ dla „Ziewonji“. Znanie artystom zjawisko, że dzieło raz wydane na widok publiczny, staje się odcięte od twórcy i tak zobiektywizowane przez niego, że już mu do duszy nie powraca. Cały dalszy pomysł w swej potrzebie realizacji mógł w ten sposób być zasycony na czas dłuższy. Ale w żadnym razie nie podobna wrócić do realizacji po 30-letniej uprawie ducha w służbie czynnej religijnej, skierowanej do zabicia życia zmysłowego. Można do przyrody przystępować bez „przyborów romantycznych“, ale bez zmysłowego nastawienia niepodobna.

A szkoda, że nie skończył. Dopiero z pomienionej pracy St. Pigoń można nabrać wyobrażenia, jak szczytne byłoby w tym poemacie upostaciowanie najgłębszej idei Goszczyńskiego, która go jako człowieka wysoko postawiła w historii narodu polskiego — idei poświęcenia.

ZYGMUNT WASILEWSKI

⁷⁾ W. Feldman. „Piśmiennictwo polskie“, t. II. Lwów 1905, str. 77.

⁸⁾ W archiwum Muzeum Rapperswilskiego.

⁹⁾ „Uwagi o genezie i zakroju „Kościeliska“ S. Goszczyńskiego“ w „Pamiętniku Literackim“, zes. 1 z r. 1929, s. 40.

⁵⁾ Myśl Narodowa № 7 z r. 1929.

⁶⁾ „Legenda Tatr. Janosik Nędza Litmanowski“. W rozdziale końcowym.

LIBERUM VETO

Twórcza energia amerykańska. — Jej wysiłki i cuda. — Podwójne źródło naszego etatyizmu. — Jedyne sposob przeciwdziałania.

BOGACTWO Stanów Zjednoczonych A. P. z tkwiącą w niem potęgą polityczną spłynęło z rozmaitych źródeł. Ale niewątpliwie najgłębszem i najobfitszem z nich była podniesiona do najwyższego napięcia energia pomysłowości i pracy jednostek. Widzimy tam bajeczny w swej szybkości i wielkości rozrost przedsięwzięć, które, jak „drapacze nieba” zdumiewają swym ogromem, w innych częściach świata niespotykane i niemożliwe. Jakiś skromny chłopiec posyłkowy, tragarz, robotnik fabryczny, rzemieślnik, przekupień w ciągu kilku, kilkunastu lat staje się milionerem, właścicielem nieobliczonych kup złota. W żadnej z tych nagłych, cudotwórczych fortun nie znajdujemy niespodziewanej łaski losu, wielkiej wygranej na loterii lub w klubach ruletowo-karcianych; w każdej spotykamy tylko niezmordowaną pracę, śmiałą pomysłowość, niesłabnący wysiłek woli i wiarę w powodzenie. Z tego wyrosła dziś już wielogłowa gromada tytanów przemysłu, handlu i bankierstwa Ameryki. Dolar nie jest tam tylko pieniądzem, jest on czczonym medalem i obrazkiem świętym kultu wszechświatowego.

Dla rodzenia się i rozwijania tego gatunku geniuszów Ameryka posiada rzeczywiście doskonale warunki. Jej społeczeństwo nie powstało i nie jest dotąd organizmem jednolitym, spojonym węzłami szczepu, tradycji i kultury. Jest to ciągle zbiorowisko jednostek luźnych, wielka spółka użytkowników i przedsiębiorców życia. Tu nikt nie czuje się częścią całości, żołnierzem armii posłusznym jej dowództwu, członkiem rodziny, która go krępuje, ale i ochrania. Tu każdy czuje, że jest sam, że sam o sobie musi myśleć i tylko na siebie liczyć. W zjednoczeniu obywateli nie widzi krewnych, przyjaciół, dobroczyńców, tylko spółników, współzawodników i wrogów. To przekonanie zmusza go do utrzymania swej energii twórczej i obronnej w najwyższem natężeniu, do zamknięcia jej w obrębie własnego interesu. Europejczyk również oczekuje powodzenia od starań osobistych, ale spodziewa się pomocy społeczeństwa i rządu. Amerykanin tę pomoc zupełnie wyłącza ze swej rachuby, co najwyżej wyzyskuje pomysłny dla siebie zbieg okoliczności i układ warunków. Ta samodzielność, to oparcie się wyłącznie na sobie zmusza do najwyższego napięcia energii, nadającego nadzwyczajnej mocy charakterom. Nie osłabiają się one ani lenistwem, ani oglądaniem się na cudzą pomoc, ani nadzieją wygrania w hazardzie. Są to świdry stalowe, wierzące otwory w skałach i ufające tylko swojej twardości i niezmordowanemu działaniu. Pomijamy tu ujemne właściwości i skutki takich zindywidualizowanych wysiłków, niewątpliwie i bardzo groźne, ważymy tylko samą ich potęgę twórczą, która dokonała dzieł zdumiewających. Ponieważ ta energia rozwija się głównie w dziedzinie materialnej, przeto w niej odnosi największe triumfy. Zwłaszcza na polu techniki, ułatwień i udoskonaleń życia Ameryka dokonała cudów, przewyższających swą oryginalnością i śmiałością najznakomitsze wynalazki i pomysły starego świata. Jej postępy w tym kierunku nie są łańcuchem powolnych i mozolnych dorobków, ale szalonymi skokami i rzutami, o których ten świat jeszcze nie marzył i na które nie mógłby się zdobyć. Ich jednostronność nie zmniejsza ich wielkiego wpływu na rozwój ogólnej kultury ludzkiej.

Nie chodzi nam jednak w tej chwili o ocenę materialnych wyników tego rozpędu energii, ale o wnio-

sek psychologiczno-ekonomiczny z pouczającego przykładu. Daje on nam mocne światło, rozjaśniające i rozstrzygające sprawę, która nurtuje nasze obecne życie społeczne sporem między etatyzmem a przedsiębiorczością prywatną. Rząd polski zagarnął pod swą władzę i wolę wiele pól gospodarstwa narodowego. Stwierdzono niezbitcie, że działa on w nich nieumiejętnie, niedbale i kosztownie. Zamiast sprawnej organizacji ma w nich rozstrój, zamiast zysków—straty, zamiast udoskonaleń—upadki. A przytem ubezwładnia i tamuje inicjatywę prywatną. Maszyna urzędnicza, zastosowana do celów gospodarczych, nawet złożona z czynników zdolnych i uczciwych, nie dorówna nigdy energii prywatnej, porusza się ciężko i nie ulega tym pobudkom, które ożywiają, podniecają i zapładniają pracę zainteresowaną osobiście. Nawet wzorowy urzędnik głównie dba o stronę formalną przedsiębiorstwa, o zachowanie przepisów, które są zawsze martwe, bo stałe, nieruchome, niedopasowane do zmiennych warunków, powstrzymujące każdą odskakującą od normy nowość i wyłączające ryzyko. Prędzej czy później w najlepszych wypadkach zapanowuje rutyna, zmechanizowanie, szablon, to wszystko, czego sprawna organizacja gospodarcza nie znosi, od czego choruje i zamiera. A jeżeli do niej zakradnie się nieudolność i nieuczciwość, zwija się kłębek nadużyć i występków, które niszczą najzasobniejszą i najpożyteczniejszą instytucję. Tak, z nielicznymi wyjątkami dzieje się u nas, gdzie ogromne sumy majątku narodowego marnieją lub toną w kieszeniach gospodarzów urzędowych.

Chociaż nasz etatyizm jest przeważnie tworem chęci zdobywców władzy opanowania całości życia narodu i ujarznienia jego woli, ma on częściowe usprawiedliwienie. Społeczeństwo nasze z natury, z tradycji i ze zwyczaju nie posiada uzdolnień i upodobań gospodarczych. Z zagranicy ciągle przychodzą wiadomości nie tylko o szybkim powstawaniu wielkich fortun i o pomysłnem dokonywaniu niesłychanie śmiałych czynów, ale o załamywaniu się szalonych przedsięwzięć, w których przepadają doszczętnie olbrzymie wkłady. Nic podobnego nie widzimy w Polsce. Nasz kapitał jest senny, próżniaczy, bojaźliwy, lubi drogi utworowane i bezpieczne, poprzestaje na korzyściach pewnych, na spekulacjach wypróbowanych. Setki pól, mogących przynieść obfite plony, leżą odłogiem, dopiero gdy obcy je zajmą i zaczną wyzyskiwać, spostrzegamy, jak one były płodne i zwykle narzekamy na obce zdobycze. Otóż rząd niekiedy ujmuje w swoje ręce takie zaniedbane niwy i chociaż gospodarzy na nich lichy, ma na usprawiedliwienie swego etatyizmu obojętność i niezaradność prywatną. W tem położeniu tworzy się błędne koło wzajemnych pretensyj i żalów. Nie usunie go i nie zrobi wyjścia sama gadanina dziennikarska, wymysły i skargi na etatyizm, na wkraczanie rządu w obszary gospodarcze i wypieranie z nich inicjatywy prywatnej. Ta inicjatywa musi się ożywić, nabrać odwagi i rozpędu, okazać się śmiałą i twórczą. Niech te tchórzliwe miliony kapitału, które chronią się w dolarach depozytów, w papierach procentowych, w pożyczkach zaasekurowanych dostateczną odpowiedzialnością, wyjdą ze swych kryjówek i rzucą się w ruch czynny. Potrzebne to jest nie dla osobistych z bogactw, ale dla stworzenia materialnej i kulturalnej siły narodu, który dziś jest najuboższym, najślabszym, najbardziej zależnym ekonomicznie wśród państw Europy. Przestańmy dokonywać wielkich dzieł piórem i językiem, które są dziś głównymi organami naszych popisów. Etatyizm nie ustąpi, przeciwnie, będzie coraz bardziej rozrastał się na pociechę pasorzytów i na szkodę społeczeństwa, jeśli ono nie zajmie placówek

zaniedbanych i pozwoli wypierać się lub wyręczać czynnikom urzędowym lub obcym. Przypatrujemy się ciągle i uważnie narodom mniejszym a twórczym, energicznym, śmiałym i pomysłowym, które jak np. Czesi, Finlandczycy, Duńczycy, Belgowie, Holendrzy są potęgami gospodarczymi, chociaż los nie obdarzył ich szczególnymi łaskami i które swoją pomyślność zawdzięczają wyłącznie sobie. Tam niema etatyzmu, tam inicjatywa wcale go się nie boi. Dopóki obywatel niedołęga, tchórz i leniwiec nie stanie się dołęgą, śmiałym i pracowitym, zawsze ktoś zajmie jego miejsce, albo rząd, albo cudzoziemiec, zawsze on będzie biedował i skarżył się na etatyzm i na obcy najazd.

ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

G Ł O S Y

OTWARTA KWESTJA CELU

ORGAN grupy pułkowników, która doszła obecnie do władzy, „Głos Prawdy“ oddaje się teraz (nr. 129) rozpamiętywaniu, jak to było „przed trzema laty“. Zajmuje go sprawa środka, użytego do zamachu stanu.

Metoda dokonania zamachu stanu przez wojsko była jedynie słuszną i zbawienną. Armja... nadaje się najlepiej do tego, aby swój ewentualny (?) czyn utrzymać jedynie w granicach ogólnego, świętego dla wszystkich interesu.

„Wstrząs, którego trzyletnia rocznica nadchodził, był nieuniknioną koniecznością, jego zwycięski wynik stał się zbawienną w życiu państwa epoką; jego piorunujący i precyzyjny przebieg, nie mający podobnych sobie przykładów, temu jedynie zawdzięczamy, że jego twórca najpewniejszego i najodpowiedniejszego użył narzędzia, jakim była armja“...

Niema dwu zdań—że jest to środek bardzo skuteczny, a nawet dla tych, którzy mają go w ręku, jedynie. Nie wdając się tedy w dyskusję na ten temat, zauważymy, że jest to raczej zagadnienie techniczne. W dziełach ludzkich, pretendujących do znaczenia historycznego, ważniejsza od sprawy narzędzia jest kwestja celu. Nic tak nie zdobi czynów jak celowość, tego typu dziejowego zamierzenia i czyny dały specjalną kwalifikację zasadzie: cel uświęca środki. Zarówno użycie takiego czy innego środka, jak i ofiary wskutek użycia go poniesione, usprawiedliwić może jedynie jakiś wielki cel.

Sprawa tego celu interesuje od początku do dzisiejszego dnia jaknajgłębiej wszystkie oświecone umysły w Polsce i w świecie. Wszystko jedno — dajmy na to—jaki środek, ale cel—oto pytanie, na które dotąd życie nie dało odpowiedzi.

Przysłuchiwaaliśmy się bacznie hasłom jeszcze wtedy, kiedy były zapowiedzią przewrotu. Głosił je p. Stpiczyński, który teraz jest „wydawcą“ „Głosu Prawdy“ dziennika, a wtedy wydawał pod tym tytułem tygodnik. W d. 1 maja 1926 r. (nr. 138) na parę tygodni przed zamachem dawał upust wymowie, interpretującej gotowe już hasło moralności. Zapowiadał, że przychodzi do ataku „koalicja zdrowia społecznego i sił twórczych narodu“, a walczyć będzie z „koalicją złodziei, koruptorów i prostytutek politycznych“. Ten wrzód moralny „doczeka się noża chirurgicznego“. To hasło uzdrowienia (sanacji) formułowało sprawę celu.

Cel bardzo ładny, ale jako legitymacja czynu wobec opinii bardzo lekkomyślnie wybrany. Opinia bowiem zna się na moralności; probierzem tutaj jest

prosty instynkt ludowi właściwy, przez kulturę w system etyczny ujęty. Cel taki jest tak bezpośredni i tak łatwo dający się realizować, że opinia od razu się orientuje, czy on był stawiany na serio, czy też było to hasło dywersyjne.

Pierwszy po przewrocie numer „Nowego Kurjera Polskiego“ (obecnie „Epoka“) już z d. 15 maja, nr. 102, rzucił na tę sprawę promień światła w artykule wstępnym „Pod znakiem programu moralnego“. Zaczynał się od słów:

„W ciągu trzech dni ostatnich dokonany został w Rzeczypospolitej Polskiej doniosły czyn, czyn pod znakiem walki z niesprawiedliwością i nieprawością. Jedyny to bodaj w dziejach świata wypadek, że demonstracja podjęta w imię honoru i cnoty, w imię moralności obala rząd“.

Nie ulega wątpliwości, że takie było hasło oficjalne, bo pisał te słowa dobrze informowany Grosstern. To inna sprawa, czy rozumiał, co pisał. Jednocześnie tegoż dnia w „Kurjerze Porannym“ ręczył za ten cel swoim słowem honoru inny publicysta dobrze informowany, Ehrenberg, który wyjaśniał (nr. 133), że sytuacja zapalić się musiała nieuchronnie od gorzących wśród przyszłej sanacji „zniczków ideałów“. Ostatecznie w kraju

„rządy brutalnego i nieokrzesanego stosowania pogardy dla wszystkich idealnych wartości życia i bezmyślnego pomiatania tradycją i przyszłością Polski, jako twórczego duchowego czynnika siły moralnej w Europie... zawalły się“...

W owe dni zwycięskie mówiło się tylko o etyce i o znaczeniu ideałów. Trzeci moralista p. Stpiczyński w „Głosie Prawdy“ z 15 maja (nr. 140) pisał, że zamach był dziełem odruchu sił, żądnych „renesansu moralnego“:

„Skupiły się wokoło Niego wszystkie najlepsze tęsknoty i dążenia. I w słoneczne dni majowe r. 1926 — wraz z rozkwitającą do życia przyrodą — trysnęły na arenę dziejową piękny, szlachetny, samorzątny wybuch“.

A tytuł na całym numerze brzmiał: „Zwycięski przewrót moralny“.

Do kompletu brak nam świadectwa jeszcze jednego wtajemniczonego pośrednika—Wassercuga. Wypowiedział się on 16 maja („Nowy Kur. Pol.“ nr. 103) w artykule „Światło epoki“ (stąd potem nowa nazwa pisma):

„Marszałek Józef Piłsudski reprezentuje program moralności politycznej... Społeczeństwo zatraciło zmysł moralny. Próchniał nasz kościół ideowy. Groził nam rozkład moralny, zanik poczucia etycznego. I oto stała się rzecz ogromna, czyn, który historia zapisze jako jedno z największych natchnień szlachetności rodzaju ludzkiego“.

Z takich źródełek sączyła się prawda o celach nowej epoki. Powołaliśmy się na świadectwa najznakomitszych publicystów w obozie sanacji: Stpiczyńskiego, Ehrenberga, Grossterna i Wassercuga. Wątpliwości powstawały z powodów takich: 1) Dlaczego wszyscy ci wieszczowie piszą to samo i to na tak trudny temat jak moralność, zupełnie im obcy, 2) dlaczego tak górnolotnie i nierealnie.

Ale, jak się już rzekło, opinia cywilizowanego społeczeństwa sama, bez pomocy fachowej dziennikarza, orientuje się w sprawach moralności. Mamy już trzy lata nowej epoki, renesansu, sanacji gorzącej zniczkami ideałów i właśnie sprawa moralności stała się tak piekącą, jak nigdy. Wersje czy dywersje na temat misji moralnej rozwiały się jak dym, a pozostało niepokojące pytanie: więc jaki właściwie cel? Środki znamy, ale jaki cel? Komu znany jest cel?

„KONKRETNE ZADANIE“

NIEDAWNO odbyło się zebranie klubu stronnictwa BB., którego uczestnicy podejmowani byli na Zamku, a wkrótce dostało się do prasy „Poufne sprawozdanie“ z tego zebrania. Przewodca obozu sanacyjnego, pułkownik Sławek—jak się ujawniło—zarządził na maj i czerwiec ostrą ofensywę:

„Rozbicie przez nas organizacji przeciwników będzie sprawdzianem nastrojów społeczeństwa i będzie wielkim ciosem dla opozycji... To też muszą Panowie postawić sobie na najbliższy czas to konkretne zadanie do przeprowadzenia“.

Z powodu tego rozkazu „Słowo Pomorskie“ (nr. 108) pisze:

„W chwili—gdy w Paryżu przedstawiciel niemiecki dr. Schacht wysuwa sprawę granic polskich, — gdy w Opolu śląskiem rozbestwione bandy niemieckie biją i krwawią bezbronnym Polaków,—gdy kraj stoi przed niebezpieczeństwem przesilenia gospodarczego,—w takiej chwili blok Be-Be uważa za rzecz najważniejszą i najpilniejszą „rozbijanie“ i „rozwalanie“ polskich stronnictw. Podkreślamy, że chodzi tu tylko o polskie stronnictwa. W całym „tajnym“ sprawozdaniu niema bowiem ani słowa (dosłownie: ani słów!) wzmianki o obcoplemiennych i obcojęzycznych stronnictwach. Chodzi więc o „rozbijanie“ i „rozwalanie“ jedynie polskich stronnictw“.

Organy sanacyjne („Epoka“, „Przedświt“, „Głos Prawdy“) bardzo są niezadowolone z zachowania się społeczeństwa polskiego wobec wydarzeń w Opolu; obawiają się, że „szowinizm“ polski zaszkodzi obcowaniu narodów na polu literatury i muzyki („Epoce“ chodzi o Beethovena), gdy tymczasem postępek „garstki głupców“ w Opolu nie zasługuje na to, aby się nim przejmował naród tak poważny, tak wielki itp.

Przypomina się maj 1926 roku. Kiedy „Kurjer Warsz.“ wyraził obawę o efekt, jaki wydarzenia wywołają zagranicą, w ówczesnym „Nowym Kurjerze Polskim“ (dzisiejsza „Epoka“) z dn. 14 maja (nr. 101) p. Wassercug, grający paskudną rolę usypiacza opinii, pisał:

„Cóż to za obawy! Kto nam to powie („nie zasługujecie na wolność“). Kto dziś wielkiemu narodowi powiedzieć tak może? Kto ma dziś prawo wyrokować o naszej wolności“?

Akurat kiedy się to pisało, w Berlinie rozpoczął się zjazd delegatów związków ojczystych Górnego Śląska (*Heimatstreue Verbände*), a d. 17-go maja dzienniki warszawskie miały już taki telegram o tym zjeździe z Berlina:

„Mimo zapowiedzi, iż Zjazd zajmie się tylko sprawami gospodarczymi jak bezrobocie i brak mieszkań dla uchodźców, obradowano nad sprawami politycznymi w związku z ostatnimi wypadkami w Polsce. Zjazd wystosował do Rady Ligi Narodów następującą rezolucję:

„Zjazd delegatów związków *Heimatstreue* Górnego Śląska, obradujący w gmachu b. Izby Panów w Berlinie z udziałem przedstawicieli Górnego Śląska i całych Niemiec protestuje ponownie przeciwko rozdzieleniu G. Śląska przez dyktat Rady Ambasadorów z d. 26-go października 1921 roku i domaga się zwrotu wschodniego Górnego Śląska Niemcom. Obecne wypadki w Polsce i upadek życia gospodarczego na G. Śląsku dowodzą, że Polska nie potrafi administrować tym niemieckim obszarem“.

W pałacu kanclerskim odbył się bankiet dla autorów tej rezolucji, wydany przez rząd. Brali w nim udział zastępca kanclerza Gessler, min. Stresemann i in., a w toastach pobrzmiwały echa tej rezolucji przeciwko Polsce.

Czemże było obecne wystąpienie Schachta, jak nie próbowaniem, czy opinia o Polsce już dojrzała na świecie tak, jak w Berlinie? Manewr dyplomatyczny? Tak, ale ilustrowany w Opolu pałkami. Nie można takich rzecz obracać w anegdotę o „garstce szowinistów“, ani zagłuszać Beethovenem, a w żadnym razie nie wypada gniewać się na młodzież polską, że bu-

dzi czujność, ani na stronnictwa polskie, że są zdecydowane na obronę granic zachodnich.

Nie należy z jednej strony usypiać społeczeństwa kadzidłem o wielkości i potęgę narodu, a z drugiej poufnymi nakazami „rozbijać“ jego siłę polityczną. Bo przecież niepodobna udawać naiwności, jakoby się nie wiedziało o tem, iż siły polityczne narodu organizowane są w stronnictwa. Rozbijanie stronnictw równa się rozbrajaniu narodu. Takie „konkretne zadania“ można zalecać zaiste tylko poufnie.

Z POLITYKI ZAGRANICZNEJ

DYKTATURA STALINA

W ROSJI współczesnej całkowita władza spoczywa w rękach Partji Komunistycznej, w tej Partji zaś w rękach sekretarza jej Stalina, który w ten sposób może być uważany za następcę Lenina.

Stalin, o ile sądzić można z tego, co mówi, oraz z tego, co wiadomo o jego działaniu, jest przedewszystkiem politykiem. Celem jego głównym jest utrzymanie spójności partji, a następnie utrwalenie się partji przy władzy. Nie ma on stałych poglądów i stałego programu. Najlepszym na to dowodem jest walka Stalina z prądami opozycyjnymi—lewicowym i prawicowym.

Lewica komunistyczna, której przywódcą był Trocki, obstawała wytrwale przy czystym marksizmie. Walczyła o uprzywilejowanie robotników fabrycznych, o szybką socjalizację przemysłu, była przeciwna wszystkiemu, co mogło podtrzymywać i utrzymywać indywidualne gospodarstwo chłopskie. Stalin, tłumacząc swe postępowanie pobudkami praktycznej natury, stał na stanowisku liczenia się z interesami i nastrojami chłopskimi, był zwolennikiem wolniejszego tempa socjalizacji. Wystąpił ostro przeciwko opozycji lewicowej, czyli t. zw. trockistom, złamał ich, a samego Trockiego skazał na banicję.

Odniosłszy wszakże tak walne zwycięstwo, wziął na swój rachunek cały prawie program wygnanego przeciwnika i wystąpił ostro przeciwko tym swoim towarzyszom, którzy chcieli wytrwać przy linii zlekka antymarksowskiej. Stąd powstała opozycja prawicowa, na której czele stali wysocy dygnitarze z *Politbiuro*, czyli zarządu partji: Rykow, Bucharin, Tomskij.

Na zakończonej dn. 29 kwietnia XVI konferencji partyjnej opozycja prawicowa przegrała zupełnie. Nie wydalono jej przywódców z zajmowanych w partji stanowisk, należy jednak przypuszczać, że pozbawiono ich wszelkiego wpływu na bieg wypadków. Konferencja uchwaliła t. zw. pięcioletni plan gospodarczy, którego treścią jest nie tylko rozwój produkcji przemysłowej, lecz i jaknajdalej idąca jej socjalizacja, oraz zdecydowana walka z t. zw. „kułakami“ przy jednoczesnym popieraniu państwowych i kooperacyjnych gospodarstw rolnych.

Zwycięstwo Stalina oznacza tedy konsekwentne trwanie Sowietów przy zasadach socjalizmu i nowy wysiłek w kierunku socjalizacji przemysłu i rolnictwa oraz dalszego upaństwowienia całego życia gospodarczego w Rosji. Oczywiście, nie jest wcale rzeczą pewną, czy polityka gospodarcza Partji Komunistycznej da się konsekwentnie przeprowadzić. Nie widać wprawdzie w Rosji żadnych realnych sił społecznych, któreby się mogły przeciwstawić bolszewizmowi. Na gruncie politycznym nie grozi grupie dziś rządzącej, jak się zdaje, żadne niebezpieczeństwo. Główne trudności napotka ona w samej naturze życia gospodarczego.

Jeśli mimo tego, że system komunistyczny oparty jest na podstawach sprzecznych z samą istotą życia gospodarczego, trwa on tak długo, to dlatego, że Rosja jest krajem rolniczym, że podstawą jej ekonomicznego roz-

woju są gospodarstwa włościańskie, które istnieją mimo wszelkich dokonywanych na ich ciele doświadczeń, produkują zboże i płacą podatki. System komunistyczny żyje z pracy chłopskiej, podobnie jak średniowieczna gospodarka opierała się na pracy pańszczyźnianej. Poczucie bezpieczeństwa czerpie system sowiecki z tego, że chłop nie jest skory i zdolny do zorganizowanego sprzeciwu, że obszar Rosji jest tak wielki, że trudno na niem zorganizować powszechną wojnę chłopską, mającą dane na to, by usunąć rząd obecny i postawić na to miejsce inny.

Niebezpieczeństwem realnym, grozą wiszącą nad rządami Rosji jest kryzys w produkcji, zmniejszanie się zapasu chleba i środków żywności, słowem głód ze wszystkimi jego następstwami. Wszystko wskazuje na to, że tylko daleko idące zaburzenia w życiu gospodarczym mogą wpłynąć na zmiany w systemie społecznym i ekonomicznym, panującym dziś w Rosji. Przy pierwotności jednak tego życia, przy prostocie struktury ekonomicznej i społecznej Rosji, ewolucja życia gospodarczego odbywa się bardzo powoli, może też ono bez doświadczenia do katastrofy wytrzymać bardzo wiele.

Dyktatura Stalina wydaje się opartą na dość trwałych podstawach.

S. K.

WYCHOWANIE NARODOWE

PROGRAM MINISTRA ŚWITALSKIEGO

MINISTERJUM Oświaty wydaje od początku roku bieżącego czasopismo p. t. „Oświata i Wychowanie”. W słowie wstępnym redakcji na początku 1-go numeru, czytaliśmy bardzo obligujące słowa:

„Działalność oświatowa i wychowawcza Ministerstwa W. R. i O. P. ma za przedmiot nie tylko młodzież szkolną, ale sięga ona także w głąb społeczeństwa, którego podniesienie na wyższy poziom kultury, zwłaszcza duchowej, leży również w zakresie zadań i oddziaływania naczelnej magistratury oświatowej”.

Numer 2-gi rozpoczyna „Przemówienie Pana Ministra W. R. i O. P. wygłoszone na zjeździe kuratorów Okręgów Szkolnych w dniu 22 marca 1929”. Ponieważ niedawno nastąpiła zmiana ministra oświecenia, więc dla pamięci trzeba zanotować, że przemówienie wygłosił poprzedni minister dr. K. Świtalski, obecny premier, a nie dr. Sł. Czerwiński. Różnica między nimi jest taka, że gdy karjera obecnego ministra miała za wyłączny teren szkolnictwo, to *curriculum vitae* dra Świtalskiego jest bardziej urozmaicone. Przed objęciem teki ministra w dniu 27 czerwca 1928, był dzisiejszy premier dyrektorem departamentu politycznego w Ministerstwie Spraw Wewn. Stąd wynika niewątpliwie trudność dobrania tonu stosownego dla zajmowanego w danej chwili stanowiska. Bo przecież jasne jest, że ton właściwy na odprawie szarż Policji Państw. nie może być ten sam, co na zebraniu dygnitarzy oświecenia publicznego, od których żąda się, ażeby „poculi się większymi panami na swoim terenie—panami, legitymującymi swoją większą władzę nie sporami kompetencyjnymi, których nie zniosę (!), ale swoją obywatelską pracą i swoją inicjatywą w kwestjach społecznych”.

Zarówno ton jak i styl przemówień dra Świtalskiego więcej zresztą świadczą o „entuzjazmie” *) naśladowczy, aniżeli o radości twórczej. Kilakrotnie

*) W dyskusji nad budżetem Ministerstwa W. R. i O. P. w Senacie powiedział dr. Świtalski d. 9 marca r. b., co następuje: „P. Kocplński zarzucił mi, że szerzę wiarę w jakąś opatrnościową grupę. Boli go ponadto zobojętnienie do spraw społecznych. Jako minister oświaty nie mam zamiaru szerzyć wia-

np. z pewnym manjactwem powtórzone „*bric à brac*” mogłoby być doskonale zastąpione przez rodzimy „groch z kapustą”.

Mimo to „radość twórcza” aż tryska z mowy dra Świtalskiego do kuratorów. Oto chce on dziedzinę wychowania publicznego uczynić rajem, ale „u wrót tego rajy stoją wątpliwej wartości archaniołowie”. Jeden z nich to biurokratyzm. Dr. Świtalski oznamla, że zaraz w pierwszych dniach urzędowania śpieszył się „z wyczyszczeniem Ministerstwa od zalewu papierków”, a teraz żąda tego samego od kuratorów. Zaleca też wprowadzić środki lecznicze nieco „końskie”, ale nie mieliśmy o to pretensji, gdyby tylko okazały się skuteczne. Gorzej, że obok tego pierwszego archanioła i na równej z nim stopie postawił dr. Świtalski „archanioła prawa”; i z nim więc ma zamiar załatwić się podobnie jak z „papierkami” biurokratycznymi — przez wrzucenie do kosza!

A na czemże ma polegać „polityka oświatowa”, jakiej pragnął p. minister? Oto przez szkołę miał być przekształcony charakter narodowy — z emocjonalnego na bardziej wolowy.

„Wychowanie obecne musi największą troskę skierować na kształtowanie czynnika woli”.

Cel taki nie jest wynalazkiem d-ra Świtalskiego, ale chodziłoby dalej o bliższe określenie tego czynnika woli i o wskazanie dróg wiodących do niego. Otóż pod tym względem pojęcia d-ra Świtalskiego są dość mętne, zarówno co do celu, jak i co do dróg. Nie ma on też nawet wiary w bliskie urzeczywistnienie swych uproszczonych ideałów i wobec tego szuka wskazań przejściowych na dni najbliższe.

„Nie można się ludzić, by przy dotychczasowych rysach charakteru polskiego można było odrazu przejść na próbę wychowywania typu człowieka o zimnej, twardej, nieugiętej, upartej woli. Typ, który nie zużywa się, nie spala się w niepotrzebnych wzruszeniach i szarpaniach, którego z drogi obranej wytrącić nikt nie potrafi, jednym słowem, ten typ najbardziej ekonomiczny, najbardziej niezawodny, najbardziej pewny dla narodu — jest jeszcze u nas bardzo daleki do osiągnięcia.

„Człowieka w Polsce o zmechanizowanej (?) silnej woli jeszcze obecnie nie wytworzymy. Musimy do tego skarbcza woli dostawać się przez czynniki emocjonalne, przez apelowanie do szlachetnych namłności: po przez entuzjazm do wielkich spraw, przez fascynowanie młodzieży ideałami ludzi. Tylko tą drogą przy naszym charakterze doskrobiemy się nerwów (?) woli i odsłonimy je (?), by w każdym momencie reagowały natychmiast i niezawodnie”.

Na dni najbliższe zatem programem będzie „entuzjazm” i „fascynowanie młodzieży ideałami ludzi”. Dr. Świtalski używa tu wprawdzie liczby mnogiej, ale w praktyce wiadomo, co o tem sądzić: stosowana ma być zasada wzorowana na rzekomem powiedzeniu Kalifa Omara o bibliotece aleksandryjskiej: albo ci ludzie są podobni do Jednego, a w takim razie jako ideały są zbyt liczni, albo też są niepodobni, a w takim razie zasługują na obrzucenie błotem.

ry w żadną grupę, wprowadziłbym bowiem przez to czynnik polityczny do szkoły (!). Natomiast uważam, że mam prawo szerzyć wśród młodzieży entuzjazm do Marszałka Piłsudskiego, co do którego i Sejm uchwalił, że się dobrze zasłużył Ojczyźnie. Czyniąc to, jestem w zgodzie z sumieniem pedagogicznym. Nie sądzę również, by w atmosferze dzisiejszej leżało zobojętnienie dla spraw społecznych. Jeżeli to zobojętnienie jest dla politycznych rozgrywek i perypetyj, to wolę to, niż stan politycznego niezobojętnienia, który istniał przed rokiem 1926-ym, a którego skandalicznym symbolem było obrzucanie błotem przez młodzież najwyższego dostojnika Państwa. Stosunki wśród młodzieży nie są zupełnie zdrowe, ale fakty choćby w minimalnej części podobne do przytoczonego, są dziś nie pomyślenia, a gdyby się powtórzyć chciały, dałbym sobie z niemi radę w sposób radykalny i stanowczy”.

Środkiem do osłabnięcia i tego odleglejszego i tego bliższego ideału wychowawczego jest znalezienie odpowiedniej liczby ludzi o dość genialnej radości twórczej, — oni znajdują drogę, której dr. Świtalski sam jasno nie widzi. Przeto nakazuje p. minister kuratorom, pod grozą utraty swej łaski, wyszukać takich ludzi po bardziej odległych od stolicy dziurach prowincjonalnych (bo tam właśnie muszą się ukrywać genjusze, których oko p. ministra dostrzec nie może) i z pominięciem wszelkich względów „papierkowych“ postawić ich na świeczniku*). Z pozostałą resztą tego „materiału ludzkiego“, tej mierzwy, wśród której mają się znaleźć perły, nie należy się zbytnio ceremonjować. „Zerwałem zupełnie z udzielaniem audjencyj rozsłochanym nauczycielkom i rozgoryczonym nauczycielom, skarżącym się na swoje krzywdy“. „Nie trzeba wahać się w dokonywaniu zmian personalnych, nie unosić się sentymentem w stosunku do czyichś zasług, czy długoletniej pracy“.

NAUKA I LITERATURA

STARE KĄTY

W ŚRÓD „nowości“, nadsyłanych do redakcji, raz po raz oglądać można świeży tom Wandy Miłaszewskiej: po „Pierwszej Miłości“ — „Kaczęta“, po „Kaczętach“ — „Stare Kąty“, to znów drugie wydanie „Księżniczki Dagny“ lub francuski przekład „Zatrzymanego Zegara“ („*La pendule arrêtée*“). Dwie rzeczy nie ulegają też najmniejszej wątpliwości: pracowitość autorki i powodzenie, jakie zdobyła na rynku czytelnictwem polskim, a zaczyna zdobywać również zagranicą.

„Stare Kąty“ (Warszawa 1929, nakładem księgarni F. Hoesicka), to powieść o wyraźnie zarysowanej tendencji moralnej, typowy *roman à thèse*, z zapałem i przekonaniem stający w obronie nierozdzielności węgła małżeńskiego. Sposób jednak ujęcia oraz przeprowadzania tej tezy zasadniczo różni się od pospolitej w podobnych wypadkach metody, pogłębiając wartość powieści zarówno pod względem artystycznym jak przede wszystkim etycznym. Wanda Miłaszewska mianowicie nie zamierza ani przez chwilę ułatwiać sobie zadania takimi środkami, jak pokazanie czytelnikowi „budującego“ obrazu szczęścia — nagrody wierności małżeńskiej, przeciwstawiając go ponuremu opisowi niedoli, przesładujących małżonków niewiernych. Rzeczywistość w powieści Miłaszewskiej nie przybiera postaci „dobrego wuja“ czy „sprawiedliwej ciotki“ z powiastek, którzy „grzeczne“ dzieci nagradzają natychmiast łakociami, „niegrzeczne“ — zamykają w ciemnej komórce. Czytelnicy „Starych Kątów“ zamykają książkę z przeświadczeniem, że jeżeli bohaterka powieści, Anna, porzuciła męża dla Karola Boreyszy, oczekiwałoby ją szczęście n boku człowieka o szlachetności i wierności wypróbowanej, człowieka od szeregu lat kochającego ją i kochanego, gdy tymczasem małżeństwo jej z Kazimierzem Lipką było dziełem przypadku, zerwanie go zaś nie stałoby się przeciwnie wężłów serdecznych ani dla niej samej, oddawna oddanej duszą Karolowi, ani też dla lekkomyślnego oficera Kazimierza, nałogowego karciarza, w stosunku do żony

*) „Wszyscy Panowie, z którymi się stykałem, narzekali na kryzys personalny, jaki przeżywają. Mam głęboką wiarę, że kryzys ten jest pozorny. Są ludzie, którzy gdzieś po zapydłych kątach dobrze pracują, i wyciągnęci do większej roboty daliby sobie z nią radę, — ale tych ludzi nikt nie umie dojrzeć“.

obojętnego, pozbawionego wszelkich gorętszych uczuć egoisty. Nawet jeśli chodzi o córeczkę, niemowlęcą Hanusię, czytelnik jest zupełnie przekonany, że przybrany ojciec, Boreysza, otoczyłby dziecko swojej ukochanej miłością i opieką o wiele tkliwszą, aniżeli ojciec rodzony.

Otóż takie właśnie postawienie zagadnienia i w tych warunkach dokonanie zdecydowanego, bezkompromisowego wyboru jest niewątpliwie najcenniejszą wartością „Starych Kątów“. Jakże różna jest pod tym względem książka Miłaszewskiej od tendencyjnych powiastek, wyrastających z ducha amerykańsko-protestanckiego, w których cnota zaleca się przede wszystkim korzyściami praktycznymi, jakie przynosi cnotliwym, reklamowana jest jako w swoim rodzaju „pewny interes“, najbezpieczniejsza, najdokładniej wypróbowana droga do szczęścia, już od razu, w doczesnym życiu ludzkim osiągalną!

To też jako powieść tendencyjna o celu propagandowym, „Stare Kąty“ wyrastają wysoko ponad zwykły poziom tego rodzaju twórczości. Podnosi go jeszcze gorliwa dbałość autorki o język, żywość akcji, przejrzystość kompozycji. Zjednywa wreszcie czytelnika przywiązanie Wandy Miłaszewskiej do przyrody polskiej i do dawnego obyczaju, przechowywanego w życiu dworu wiejskiego w Grodzieńszczyźnie, w owych „Starych Kątach“, wśród ciszy i zdrowej, rzeźkiej atmosfery.

R.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Znany krytyk Jan Lorentowicz wydał u Hoesicka imponujący rozmiarami (552 stronic) tom swoich recenzji teatralnych. Tom ten stanowi dopiero ćwierć zbioru p. t. „Dwadzieścia lat teatru“, którego całość będzie liczyła cztery takie *volumina*. W pierwszym znajdujemy oceny utworów dawnych pisarzy polskich. Z żyjących reprezentowany jest tam tylko Aleksander Świętochowski. Serja druga, znajdująca się już w druku, obejmie krytyki utworów cudzoziemskich, również dawniejszych. Serja trzecia będzie poświęcona współczesnemu teatrowi polskiemu, ostatnia zaś współczesnemu teatrowi zagranicznemu. Książka wydana bardzo starannie na pięknym papierze.

„Księgarnia Polska“ Tow. Polskiej Maclerzy Szkolnej wydała książeczkę Kazimierza Konarskiego p. t. „Legendy“ z ilustracjami Wandy Świeżyńskiej. Autor wzoruje się na legendach ludowych, ale tworzy własne. Jest to książka pożyteczna, i miła, przeznaczona dla małych dzieci, pisana dobrą polszczyzną i ładnie ilustrowana.

W tomie IX „Rocznika Heraldycznego“, organu Pol. Tow. herald. we Lwowie, na którego czele stoi Prof. Uniw. Jag. Dr. W. Semkowicz, oraz w odbitce (Kraków, 1928, 8° w., str. 96 i 2 mapki) ukazała się praca p. Zygmunta Wdowiszewskiego p. t. „Ród Bogorjów w wiekach średnich“. Autor znany z innych prac w tej dziedzinie, przedstawił dzieje średniowiecznego rodu, z którego pochodził Jarosław ze Skotnik, arcybiskup gnieźnieński, wybitny mąż stanu i współtwórca Kodyfikacji Wiślickiej Kazimierza W. Rozprawa oparta na bardzo obfitym materiale źródłowym, przeważnie archiwalnym, skonstruowana jest ściśle naukowo, metodycznie i jasno. dając chlubne świadectwo o uzdolnieniu autora w tej dziedzinie, mało uprawianej, a tak cennej dla dziejów średniowiecza w Polsce.

Jerzy Ostrowski wydał u Gebethnera i Wolffa interesującą książkę o Brazylii p. t. „Ziemia Świętego Krzyża“. Książkę ozdabia 100 fotografii. Autor prostuje mylne informacje o tym kraju podróżników dawniejszych. Dużo miejsca poświęca Polakom w Brazylii. Żywo i barwnie charakteryzuje cechy plemienne ludności oraz kulturę młodego narodu, poświęca rozdział życiu towarzyskiemu i rodzinnemu, opisuje stosunki społeczno-polityczne, stan ekonomiczny, życie Polaków, przyrodę polowania, cały rozdział poświęcił wężom i żmijom, bardzo ciekawie opisywał przytacza o Indianach, daje wskazówki, jak zwiedzać Brazylię. Książkę czyta się jak powieść i z dużym pożytkiem.

Firma Hoesicka wydała antologię p. t. „Liryka angielska XX wieku” przełożoną i ułożoną przez p. Stanisława Hel-sztyńskiego. Z przekładów domyślać się możemy, iż wiersze zamieszczone w książce są w oryginalnie piękne. Brzmienie ich polskie nie sprawia czytelnikowi najmniejszej przyjemności. Przeciwnie, przykrość. Jeżeli się nie ma talentu poetyckiego, nie należy tłumaczyć wierszy, bo cały trud (a pan Helztyński zadał go sobie nie mało) idzie na marne.

Autor „Mah-Jonga” i „Błękitnego splega” oraz szczęśliwy tłumacz Conrada (świeżo wyszedł powtórnie jego przekład „Tajfuna”), Jerzy Bohdan Rychliński, jest wśród naszych literatów jednym z najlepszych malarzy życia marynarskiego, z którym, jako oficer floty oraz bywalec na wielu morzach, miał sposobność dobrze się otrząskać. Od innych „marynistów” odróżnia go skłonność do tajemniczości i niesamowitości, może mająca protoplastę w Edgarze Poe. Z talentem powieściopisar-skim łączy i talent poetycki, o którym świadczą wiersze druko-wane po pismach. Oba rodzaje literackie — powieść z liryką, względnie piosenką — splótł w ostatnim swem dziele (Poznań, Wydawnictwo Polskie) p. t. „Róża korsarska”. Treścią jej są dzieje księcia światowida Darwida, umiejscowione głównie w Winecie, fikcyjnej stolicy równie fikcyjnej Rzeczypospol. Wenedzkiej, która władnie ujęciem Wisły i łączy w sobie charakter starodawny z dzisiejszym blichtrzem. Książkę zbankrutowany doszczętnie (tęgie i pełne groteskowego humoru są sceny z ko-mornikiem) puszcza się w świat na tułaczkę, dźwigając wszędy z sobą starą banderę Różokrzyżowców, przywiezioną niegdys z Palestyny i stanowiącą przez długie wieki godło morskich ry-cerzy, niekiedy piratów, jakimi byli przodkowie Darwida. Rzecz cała, mimo pewnych niejasności, wymagających niekiedy wiel-kiego natężenia uwagi w czytelniku, pisana jest nader zajmująco, do czego przyczynia się i styl dobitny, jędrny, oryginalny w przenośności i słownictwie.

Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ

Ukazała się nowa książka głośnego filozofa i pisarza nie-mieckiego hr. Hermanna Keyserlinga p. t. „Das Spectrum Europas”. Zawiera charakterystyki narodów europej-skich, z wyjątkiem słowiańskich, charakterystyki oparte na dobrej znajomości naszego kontynentu, dość przenikliwe i często trafne. — Nie na tem wszakże wyczerpuje się znaczenie książki, autor — to się zajmuje ludami zamieszkującymi Europę, by snuć swe przewidywania co do przyszłości i określić rolę każdego z narodów w przygotowywaniu i tworzeniu tej przyszłości. Oczywiście miejsce poczesne wyznacza Niemcom. Wywody hr. Keyserlinga nabierają właściwego wyrazu dopiero w związku z jego teorjami filozoficznymi i z rozważaniami socjologicznymi i politycznymi, zawartymi w długim już szeregu jego dzieł poprzednich, zwłaszcza z dziełami takimi, jak „Die Neu-entstehende Welt” i „Politik, Wirtschaft, Weisheit”. Keyser-ling jest interesujący nie tylko dlatego, że jest jednym z najwy-bitniejszych myślicieli Niemiec współczesnych, ale także dlatego, że poznanie jego poglądów ułatwia zrozumienie psychologii i dążeń narodu niemieckiego w dobie obecnej. Obudził on już duże zainteresowanie we Francji. Niedawno ukazała się tam dobra o nim książka M. Boucher'a p. t. „La Philosophie de Hermann Keyserling”.

„La Femme partagée” (Bernard Grasset edit.) jest powieścią napisaną przez p. Hellens. Stanowi ona interesujące studjum psychologiczne, jakkolwiek nie pozbawione pewnych koncepcyj paradoksalnych. Temat śmiały i drastyczny: Historia dwóch mężczyzn i kobiety, należącej jednocześnie do jednego i do drugiego, którzy są przytem przyjaciółmi. Ta sytuacja anormalna powoduje oczywiście nie tylko życie anormalne, ale także i uczucia idące od litości do zazdrości, a wreszcie doprowadzające do dra-matu, którego koniec jest nie mniej dziwny niż całe zało-żenie. Bohaterka bowiem Lea umiera przy urodzinach dziecka, a wówczas ci pseudo przyjaciele rozłączają się prawie bez żalu. Ewolucja tego dramatu „up to date” nie jest pozbawiona pew-nych momentów patetycznych, ale po zamknięciu tej książki czytelnik nie jest zupełnie pewny, czy miał do czynienia z jakimś wypadkiem kolektywnej patologii, czy też z ludźmi-monstrami. Nie można jednak zaprzeczyć, że p. Frank Hellens posiada nie-zawodny talent literacki.

SZTUKI PLASTYCZNE

WYSTAWA SZTUKI FRANCUSKIEJ

REPREZENTACYJNA wystawa współczesnej sztuki francuskiej, którą oglądać można w „Zachęcie”, jest wyłącznie pokazem twórczości dzisiejszej, a więc twórczości, następującej już po ostatniej epo-ce rozkwitu sztuki francuskiej, gdy wśród rzeźbiarzy kró-łował znakomity Rodin, malarstwu zaś przewodziły wy-bitne, choć zupełnie różne od siebie indywidualności artystyczne: Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Van Gogh... Okres dzisiejszy — to, jak wiadomo, okres eksperymen-tów, „poszukiwań”, jednakowoż „poszukiwania” wtedy jedynie uwielnione bywają powodzeniem, jeżeli poszu-kujący sami zdają sobie sprawę, czego szukają, innymi słowy jeżeli poszukują oni najbardziej odpowiedniego wyrazu dla posiadanej przez siebie, określonej treści du-chowej. „Eksperymenty” wyłącznie w dziedzinie formy z tą rachubą, że nowy kształt automatycznie przyniesie z sobą również treść nową, muszą z konieczności za-wodzić, a urządzony u nas pokaz współczesnej twór-czości francuskiej niejednym, niestety, na potwierdzenie po-wyższej prawdy służyć może przykładem.

Wystawa, zgodnie ze swym charakterem reprezen-tacyjnym, obejmuje najrozmaitsze prądy i kierunki. Że impresjonizm nie jest już dziś we Francji tylko przesz-łością, częstokroć lekceważoną i nierozumianą, tego do-wodem malarze tacy jak Besnard, Bonnard, przedewszyst-kiem zaś Albert Marquet, którego „Port w Bougie” zna-komitym jest krajobrazem, pełnym prostoty, powagi, prawdziwym przepojonym uczuciem.

Wśród malarzy najsilniej przykuwa uwagę Maurice Utrillo, twórca niezmiernie francuski w swojej jasności, logice kompozycji, zmyśle humoru, umiejący spoglądać na otaczającą go rzeczywistość okiem bystrem i przenikliwym. Dobrym kolorystą potrafi być niejednokrotnie Paul Signac, dobrym rysownikiem — Henri Matisse. Geometryczne wizje Pabla Picasso, nieokreślone, jak sen niepowrotne nastroje, nie pozbawione są w pewnym stopniu uroku melancholji, niedostrzeżonego zresztą zupełnie przez bez-myślne zastępy naśladowców, błakających się po manow-cach jałowego całkiem, jeśli o twórczość artystyczną chodzi, intelektualizmu.

W dziale rzeźby pierwsze miejsce zajmuje świetny An-toine Bourdelle, którego „Matka Boska z dzieciątkiem” jest pięknym darem Rządu Francuskiego, ofiarowanym Polsce.

Dość zabawne wrażenie — na wystawie sztuki fran-cuskiej — sprawiają trzy dużych rozmiarów płótna p. Moise Kislinga. Tenże Moise przed niedawnym czasem czynił nader usilne starania, ażeby obrazy swoje umieścić na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, jako reprezentatywne dzieła malarstwa polskiego. Brawo, Moise, kupiec jest bardzo sprytny!.. K. L.

Z MARLI

Ś. P. STANISŁAW SZAYNA

W POZNANIU zmarł nagle członek Komitetu Głównego i Komitetu Dzielnicowego Młodych O.W.P., magister nauk ekon. śp., Stanisław Szayna. W życiu najmłodszego pokolenia w Polsce odegrał zmarły rolę bardzo wybitną, należał do tej nielicznej początko-wo grupy ludzi, którzy wysiłkiem swoim, wiarą i entuz-jazmem doprowadzili do przełomu w życiu ideowym młodzieży i dzisiejszego zwłazania jej z ideologią i pro-gramem narodowym. Przez całe życie służył Polsce bezinteresownie i odważnie, najpierw jako żołnierz i ofi-cer na froncie (1918—1920), później w codziennej, wy-trwałej pracy organizacyjnej.

Nie zapomną Go nigdy przyjaciele i towarzysze, ideały Jego żyć będą w młodym pokoleniu.

OFENSYWA

OTWIET CZEMBERLENU?

DO tej Operacji za trzy grosze w Teatrze Polskim musi, niestety i polityka wtrącić swoje dwa grosze. Widowisko bowiem było nie tylko na scenie ale i na widowni. Asystowali premierze w jednej łozy pan poseł sowiecki z personelem swoim a p. minister Zaleski w drugiej łozy; na balkonach górnych moc komsomolców z za Żelaznej Bramy a w pierwszych rzędach biedni polscy literaci, ostatni z Siemkiewiczyńskich, Mohikanie, terroryzowani już formalnie przez koleżeńską miarodajną mniejszość.

Na scenie zaś odgrywał się „niesamowity” „Moralitet” jak poucza z berlińska p. Breiter, rzekomo poważniony z dykcją a jakżeż obiektywny, jaki entuzjastyczny! (w rządowym „Głosie Prawdy”). „Moralitet” w lupanarze z rozpiewanymi alfonsami, sutenerami, dziewczynkami z rogów, bandytami, włamywaczami, szpiclami, paserami, dozorcami więziennymi... Angielska „*commedia del arte*” jak poucza w „organie wojska polskiego („w Polsce Zbrojnej”) p. Pomper-Pomirowski.

Tu o walorach artystycznych nie mówimy, ani o dynamice inscenizacyjnej, ani o sprawnościach wokalnych, orkiestrze, ciałorach itp. Tu trzeba zwrócić uwagę na spektakl na widowni, na „teatralizację” życia. Otóż jest rzecz taka:

Apoteozę jazzbandytyzmu spreparowali dwaj bardzo zdolni i sprytni Niemcy. Ze względów na... Opole..., będące niejako historyczną uwerturą tego nudnego skandalu, na afiszu figurował Bogu ducha winien John Gray, sowizdrzał z przed dwustu lat. Z angielskim autorem ta j e w r e j n o w s z c y n a teatralna nie ma nic a nic wspólnego oprócz tytułu. Ale i o to nie chodzi. Nie w tem jeszcze *gaffa* i nietakt a natomiast w tem, że ta „Zebraćca Opera” w swej deformacji i wulgaryzacji warszawskiej została przekształconą na nie tyle widowisko ile dziwowisko wyzywająco... antyangielskie!

Nawet w Berlinie bowiem nie ośmielono się starego a odświeżonego wodewilu strawestować na dzisiejszą nowoczesność ze stemplem: Londyn 1929.

Tylko w Warszawie natomiast, w stolicy zaprzyjaźnionego z W. Brytanią państwa poszła sobie bezceremonjalnie ta nietyle pisarska ile Piccatorra sutenera da przy akompaniamencie doskonałego miejskiego jazzgotu muzycznego, ostrzami inwektywy zwrócona wyrażnie i draśtycznie przeciw monarchji i *Empire* wielkobytyjskiemu. Nawet w Berlinie nie nakładziono tylu akcentów na wyszydzenie dnia koronacji królewskiej, nie pozwolono sobie na chulgańsko-komsomolskie koncepty o królowej angielskiej, *first lady in the world*, nie ubierano szefa policji i dyrektora więzienia w dzisiejsze galowe mundury na dzień egzekucji herszta apaszów. Czy godziło się gościom tego „artystycznego zamtuza na scenie—wkładac z zęby tekst kpinkujący z królowej angielskiej, gdy się wle o ustosunkowaniu do rojalizmu i monarchji nie już brygady Macdonalda, ale nawet komunikujących Anglików?

Ale jest jeszcze jeden motyw odrażający w tem sutenerskiem... „*Moralitet*” wedle p. Breitera, w tem przetransplantowaniu na scenę świata bruków, trotuarów, rynsztoków wielkomięskich, w tem przepojeniu sceny duchem i zaduchem żółtej i czerwonej prasy brukowej, pornografiami ilustrowanej, a przez wywlekanie zbrodzeństw popularnej.

Teatr Polski jest ostatecznie teatrem *par excellence* burżuazji, bogatej, często pod bramy Hiszpano — Suissami, Rolls — royce'ami, Chryslerami podjeżdżającej burżuazji, może i postępowej, ale może i Shylockrackiej burżuazji. Nie godzi się zatem w takim przybytku sztuki parodjować problemy socjalne i wyszydzać klasy pracujące tym trybem, że się orędownikami, rzecznikami i trybunami ich słusznych postulatów i pretensyj robi notorycznych kryminalistów, patologicznych recydywistów i typy Lombrososkie wogóle. Nie godzi się pod żadnymi warunkami na awangardę walczącego o poprawę swej egzystencji ludu roboczego awansować tuzin dziewczynek z domu publicznego. Takie nagrawanie się bezcelne z mas wielkomięskich, takie zdrowych obserwowanie przez lornetki kalek i pokrak, takie sytych i nakarmionych bicie braw zbuntowanym wygłodzeńcom, takie rozbawianie publiki parodjowaniem hasel robotniczych na transparentach, takie łechtanie apoplektycznych Izidorów „*Chansonami*” o „rewolucji” (żeby tem wygodniej potem spali) i rozmarzenie opasyłych bankierowych bicepsami „brutalnych” apaszów — i to wszystko pod flagą faryzeuszowsko uszmiokowanego „humanitaryzmu” jest czemś tak bestjalnie niskim, tak cynicznym kapitalistycznym, tak w duchu j ewrejskim, satanicznym, antychrześcijańskim, że nie potrzeba nawet kupletu p. Samborskiego wykpiwającego „chrześcijaństwo”, żeby tę całą ponurą, posępną, makaki — makabryczną *cochonniade* tak ze stanowiska politycznego jak i socjalnego nie już napłętować, ale na zbity łeb ze skały Tarpejskiej zrzucić...

Szczególnie przykre zaś było oglądać ten „otwiot Czamberlenu” w Teatrze Polskim, dla innych celów zbudowanym.

Lat temu mniej więcej ośmnaście żył sobie w Warszawie taki wyjątkowo uspołeczniony, unarodowiony hrabia, marzyciel, działacz, reformator, idealista i conieco poeta w wolnym czasie, Tomasz Potocki. I ten oto hr. Tomasz napisał sobie taki dramat historyczny o polskim „Fauscie”. Do niżej podpisanego przyszedł z propozycją, żeby mu język dramatu zarcaizować, utwór dyletancki tu i owdzie skorrygować, poczem we wlsowaniu go na scenę dopomódz. Kiedy ta korektura była dokończona, zaczęły się starania o wystawienie, nie uwiecznione atoli pomyślnym skutkiem. Wtedy zaczęło się mówić po raz pierwszy o konieczności budowy prywatnego teatru w Warszawie. I wtedy to niżej podpisany zwrócił uwagę i naklerował Tomasza Potockiego do wużczas mało znanego młodzieńczego, naelektryzowanego energją i inicjatywą dr. Szyfmana.

To spiknięcie wydało świetne rezultaty. W trzy lata potem dzięki dobrej woli i zapalowi Potockiego E. Krasieńskiego i p. Róga i dzięki wprost tytanicznym wysiłkom organizacyjnym Szyfmana powstał gmach, w którym miał być wystawiony „Polski Faust” T. Potockiego, a w nim główną rolę kobiecą kreować miała znakomita artystka, p. Marja Przybyłko. Niestety już się s. p. Tomasz Potocki nawet otwarła nie doczekał i jego dramat poszedł jakoż w zapomnienie.

Ale nie na to fundamentów tej „świątyni” sztuki dramatycznej stali niezmordowani w swym zapale T. Potocki i E. Krasieński, żeby na tej scenie doszło do takich obskurnych obscenów, do takich nie jakichś bolszewickich, ale zwyczajnych plugastw i ohydztw, podawanych choćby przy akompanjamentie muzyki miejscami świetnej.

Z tej racji aczkolwiek z „Opery Zebraćcej” głoszone nam idee: Nie sprzeciwiać się kryminalistom! Nie potępiać sutenerów! Wrozumiałości dla zbrodniarzy! Przebaczenia i paserom! Nie gnębić szpicli! Policja też kradnie! Pobieżania dla złoczyńców! i... Nie sprzeciwiać się złu... i t. p., my tam sobie tej propagandzie *Moral in Semity* zaimponować nie damy.

Nie dlatego warszawska „Opera Zebraćca” jest wstrętna, że np. napisali ją dwaj Niemcy, ale dlatego że w Warszawie jej realizatorzy może pięknie odrestaurowany utwór niemiecki, ideowo i moralnie spartaczyli, szfalszowali i zniwelowali do poziomu rynsztoka z ulicy Marszałkowskiej. Właśnie Marszałkowskiej. To jest sztuka godna Marszałkowskiej ulicy, „*Commedia del arte*” z Marszałkowskiej. „*Moralitet*” Marszałkowski. Sensacja... ale z ery Sanacji.

ADOLF NOWACZYŃSKI

NA MARGINESIE

Zawiadomienie o konfiskacie poprzedniego zeszytu „Myśli Narodowej”, nadesłane z Komisariatu Rządu, opatrzone jest podpisem nieczytelnym. Szkoda. Aleksander Świętochowski zajmuje w piśmiennictwie polskim tak wyjątkowe stanowisko, że dla przyszłych historyków literatury napewno nieobojętny będzie nawet drobny zupełnie szczegół, jakim jest nazwisko urzędnika Komisariatu Rządu, który w Roku Pańskim 1929 konfiskował jego artykuły. Ominęło świetną sposobność dostania się do historii.

W sanacyjnym „Dniu Polskim” pisze poseł z klubu B. B., p. Sobolewski:

„... od maja 1926 posunęliśmy się bardzo znacznie naprzód, proszę się o to spytać pierwszego lepszego czajowleka z ulicy...”

P. pos. Sobolewski przechadza się najwidoczniej wyłącznie po ulicy Gęsiej, Ś-to Jerskiej, Nalewkach...

Fodczas święta przysposobienia wojskowego w Poznaniu zwracał uwagę samochód ciężarowy „Strzelca” z napisem: „Nie chcesz wojny, wstąp do Strzelca”. Strzelcy są, jak wszystkim wiadomo, organizacją pacyfistów, propagujących braterską miłość w stosunkach międzynarodowych. Strzelania uczą się... tylko jako metody wychowawczej w stosunku do własnych rodaków...

Żywa reakcja Polaków na barbarzyński czyn prusaków w Opolu zaniepokoiła Żydów — germanofilów. Pp. Wassercug i Słonimski w prasie warszawskiej pragną doprowadzić stosunki do porządku. „Bo któż na serjo” pyta Słonimski w organie literackim (w takim wypadku „Wiad. Liter.” oddają się na usługi polityki) — któż na serjo — „dlatego że w Opolu znalazło się paru łobuzów, chciałyby wojny z Niemcami?” Paru łobuzów... Gdyby nie tych paru łobuzów, stosunki z Niemcami byłyby jaknajlepsze. P. Słonimski przypomina, jak przyjmowano w Berlinie Kadena-Bandrowskiego. Przyjmowano go „z wystawnością większą od tej, którą okazała się siostrzyca Francja przy odsłonięciu pomnika Mickiewicza”. No — powiedzmy — bo co Kaden, to nie Mickiewicz! Słonimski nacjonalistów wszystkich krajów nazywa durniami, nie mówi tylko o Żydach, dla których sam pisze nacjonalistyczne „Murzyna”.

