

P I O Ń

Wydane z dotychczasowej
Bibl. Publ. m. s. W-wy

TYGODNIK LITERACKO-SPOŁECZNY

ROK IV * WARSZAWA * SOBOTA — CENA 50 GR. — 25 KWIECZNIA 1936 R. * NUMER 17 (134)

TREŚĆ: C. BAUDOUIN DE COURTENAY JĘDRZEJEWICZOWA: Ziemię północno-wschodnie Rzeczypospolitej * ALEKSANDER CZYZEWSKI: W górach * BRUNO SCHULZ: Aukcja podświadomości * TADEUSZ ZIELIŃSKI: O czystości ale i o bogactwo języka * J. ST. BYSTRON: Próby podtrzymania dawnej kultury

ludowej, III * Listy B. Prusa do Erazma Piltza * SZTUKA I ANTENA: STEFAN FLUKOWSKI: O *Djabie* Jana Emila. — KAROL IRZYKOWSKI: Coś o niewiernej fali radjowej. — WITOLD HULEWICZ: Odpowiedź na pytanie „Dlaczego?” — J. E. SKIWSKI: Kronika radjowa * LEON PIWŃSKI: Ekilib. * J. PUCLATA-PAWŁOWSKA: Plastyka.

czas. 12 4 4 2 / 4 / 17

ZIEMIĘ PÓŁNOCNO-WSCHODNIE RZECZYPOSPOLITEJ *

Ziemię północno-wschodnie Rzeczypospolitej, — ziemię byłego W. X. Litewskiego, — to bliższa ojczyzna największego z polskich wieszczów i największego z wódzów narodu.

Mickiewicz dokonał tego, że kraj, pokazany nam w aureoli narodowego misterjum w *Dziadach* i w blaskach jutrzynki wielkiej, napoleońskiej wiosny narodu, — że kraj, do którego tęsknił poeta na swem dalekim wygnaniu, — stał się czemś szczególnie bliższym i ukochanym sercu każdego Polaka.

Do tych samych pagórków leśnych i łąk zielonych, rozłożonych nad krętymi rzekami, nad strugami i nad cichymi jeziorami, — tęsknił wśród walk i zmagani Józef Piłsudski, marząc o tych dniach szczęśliwych, kiedy zwycięskie swe wojska, zebrane u stóp Wawelu, — wprowadzi do Wilna, do milego miasta, — któremu serce swe ofiarował za życia i po śmierci. Serce z kraju Jagiellonów, królów polskich i wielkich księżąt litewskich, wśród których spoczął w Krakowie wielki Polski Męszalek.

Kraj Jagiellonów, Kościuszki, Reytana, — kraj, który w dziejach kształtowania się potęgi mocarstwowej Rzeczypospolitej, krzepnięcia jej ducha i pogłębiania się polskiej świadomości narodowej.

Rodziny kraj sternika, który wyprowadził z odmetów ku przystani wolności okręt pielgrzymstwa polskiego.

Czem jest ten kraj, z którego wyszli ci wszyscy wielcy ludzie, wzbogacający treść historyczną życia polskiego o najcenniejsze wartości ducha? — Skąd, z jakiego środowiska etnicznego, ze skarbca jakich tradycji, wywodzi się ich kulturalny rodowód?

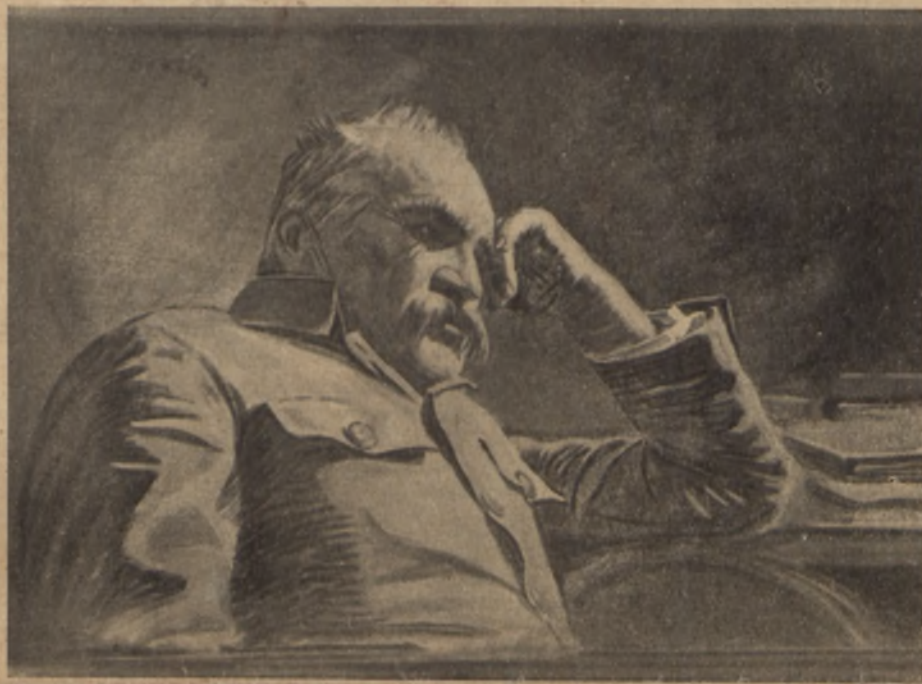
Jeśli pominiemy starsze już dziś nieuchwytnie historycznie podłoża kulturalne i jeśli wykluczmy z tego krótkiego przeglądu małe, choć niezmiernie ciekawe pod względem swej struktury etnicznej, grupy ludnościowe: Karaimów, Tatarów i Rosjan, — Starobrzędowców, — wreszcie Żydów, niezwiązanych cywilizacyjnie węzłami bardziej istotnymi z miejscową, decydującą w danym wypadku, ludnością rolniczą, — to się natknijemy na trzy główne łożyska krzyżujących się ze sobą i splatających tradycji: tradycji polskich, białoruskich i litewskich.

Nawarstwił się na nią nalot kultury moskiewskich ciemiężców, lecz ten się stopniowo ulatnia.

W południowej części Polesia, w szerszym pasie na zachodzie niż na wschodzie zarysowują się wyblakłe na tym obszarze leśnym i podmokłym tradycje ukraińskie.

Rzucając okiem na rozmieszczenie wszystkich tych etnicznych przekazów stwierdzamy, że trudno jest im wykreślić wyraźniejsze granice w czasie i w przestrzeni. Trudno jest też niekiedy i to nie tylko z punktu widzenia rozważań genetycznych, lecz nawet wtedy, gdy się chce zdać sobie sprawę z aspektu obserwowanej grupy ludnościowej, czy mamy do czynienia z przewagą litewszczyzny czy białoruszczyny. Sprawa jest tem trudniejsza, że przedstawił ciele danego środowiska mało o sobie mogą powiedzieć, uważając się jedynie za tułejczych, a więc miejscowych ludzi, — nie poza tem.

* Odczyt wygłoszony w Polskim Radjo dn. 3 kwietnia 1936 r.

S. NORBLIN

1935

Kiedyś niedaleko od zielonych jezior pod Wilnem spotkałam kilkunastoletnie dzieci polskie, które mnie informowały, że rodzice ich umieją mówić po prostemu, dziadek natomiast mówił dziwnym, niezrozumiałym językiem, jakby pogańskim.

Prostym językiem był oczywiście: język białoruski, dziwnym i niezrozumiałym: — litewski.

Ta kolejność właśnie w nawarstwianiu się po sobie trzech języków i w ogóle trzech tradycji, stopionych w kulturze wsi, czy rodzin, — jest charakterystyczna, zwłaszcza dla okolic Wilna, — w ogóle dla Zachodniej polaci woj. Wileńskiego. Widzimy ją też w niektórych miejscowościach w woj. Nowogródzkiem i Białostockiem. Terminologia w zakresie kultury technicznej, jak np. nazwy krów, nazwy części narzędzi i t. d. wskazują na podłożo litewskie, podczas obrzędów śpiewa się pieśni białoruskie i polskie, lub mieszane, — mówi się tylko po polsku, lub też po białorusku i po polsku w zależności od okoliczności, od treści rozmowy. Np. w oborze, do „żywiolki“ g a d a się po prostemu, po polsku m ó w i się z dziećmi, wracając z kościoła i t. p.

Zresztą przecież i warstwa szlachecka, pochodzenia litewskiego, jest spalkobierczynią również tych trzech, w tej samej kolejności nanizujących się tradycji. Dzieje państwa litewskiego wciągnęły szlachtę do kręgu kultury i oświecenia, idącego od Zachodniej Rusi. Wraz ze znajomością piśmienną wszedł więc w użycie, jako język dworski — język ruski, zwyciężając język, niepiśmienniej podówczas, kultury litewskiej.

Zjednanie Litwy dla obrządku zachodniego, — jej chrzest, a wreszcie Unja Polsko-Litewska, i stąd płynąca asymilacja państwowa i kulturalna, doprowadziły znów rodziny szlacheckie, jako żywioł aktywnie i twórczo związany z historią kraju, do polonizacji.

W ten sposób s p o t k a ły się w kulturze tych samych rodów, — tradycje trzech różnych ludów: litewskiego, białoruskiego i polskiego. A w mogiłach na cmentarzach i na pobojowiskach s p o t k a ły się szczątki tych, co walczyli o wielkość państwa litewskiego na wschodzie z ruskimi książętami i tych, co pod Grunwaldem odnieśli wspólne z Polką zwycięstwo nad

Krzyżakami; — tych, co w 63-m roku ginęli za wolność Ojczyzny i tych, co ją wywaleczyli pod wodzą największego z przedstawicieli trzech tradycji, stopionych w jednej olbrzymiej świadomości państwowej i narodowej.

Proces wzmacniania się polskiej świadomości narodowej i szerszenia się języka polskiego we wszystkich grupach ludności, zamieszkującej przedewszystkiem w kręgu oddziaływania Wilna, jako wielkiego ogniiska życia polskiego, — szczególnie silnie zaczął się zaznaczać w wieku 19-m, w okresie niewoli. Fakt ten podkreślił prof. K. Nitech, zwracając w tym kierunku uwagę badaczy.

Język w tym okresie stawał się coraz wyraźniej oczywistym symbolem krystalizowanej odrębności Litwy w stosunku do ciemniejącej Rosji, — stawał się puklerzem, ochraniającym wiarę i wogóle duszę mieszkańców wobec akcji rusyfikacyjnej wrogów.

Nie we wszystkich okolicach ziem północno-wschodnich znajdujemy splecione razem, w węzeł uchwytny dla naszych spostrzeżeń, tradycje wszystkich trzech ludów Litwy.

Na zachodnich krawędziach województwa wileńskiego możemy się natknąć na tradycje polskie, nawarstwiane bezpośrednio na tradycje litewskie, — we wschodnich jego częściach i w woj. Nowogródzkiem, wśród katolickiej ludności, — polskość splecioną z białoruszczyną. Proces polonizacji rodzin książęcych, bojarów i szlachty ruskiej, która nie była pochodzenia litewskiego, należy przecie również do starej historii tej ziemi.

Silniej, a może raczej odrębniej, w stosunku do katolickich wsi, bez względu na ich charakter etniczny, zarysowuje się oblicze białoruskie w okolicach objętych przez zasięg prawosławia, nadającego swoisty styl ich kulturze.

Pozatem ziemię biegnącą na południe od Niemna, w Nowogródzczyźnie, na Czarnęj Rusi, na Polesiu, — stanowią ośrodki starych, słowiańskich — ruskich tradycji, przekazanych ludności obecnie tam mieszkającej. Ludność ta jest

po części uświadomiona narodowo, t. j. uważa się za Polaków, lub za Białorusinów, — głównie w zależności od wyznania, — lub też nie zdaje sobie sprawy ze swej przynależności do tej lub innej grupy narodowościowej.

W każdym razie jest faktem, że Niemien uświadamiany jest dotąd jako jakaś granica odwieczna, dzieląca ludzi. Był on więc nią kiedyś! Dowodzą zresztą tego i cechy w kulturze, występujące w budownictwie, w narzędziach pracy, jak np. w wianach cepów, w terminologii technicznej, przeciwstawiające jednych zaniemczuków drugim. Wielkim nadniemieńskim centrum życia państwowego — było Grodno, z czasem promieniujące polskością i patriotyzmem na okolicę. Miasto znakomitej pisarki, Elizy Orzeszkowej, — jednej również z lujnych wcieleni, — w życiu i w literaturze — idei Jagiellońskiej.

W województwie Wileńskim, ciągnąca się od północy ku południowi poprzez jezioro Narocz, granica prawosławia, — znacząca jednocześnie granicę starych osiedli białoruskich, jak mi na to kiedyś w rozmowie zwrócił uwagę Marszałek Piłsudski. Na tej linii w czasach odległych ścierał się żywioł pogański — litewski z chrześcijańskim, — ruskim. Dotąd na linii tej, jak również na obecnym zachodnim pograniczu litewsko-polskim, można usłyszeć wymyślenie, zwrócone do zachodniego sąsiada: *Litwā pahānāja lub też poganska Litwa*.

Wspomnienie o tej dawnej granicy litewsko-ruskiej, dzielącej województwo Wileńskie na dwie połacie kraju, która z chwilą chrztu Litwy stała się raczej granicą dwóch wyznań i spotkania się dwóch kultur, wschodniej i zachodniej, — Bizancjum i Rzymu, — żyje dotąd utrwalone również w tradycji ludu, choć lud rzeczą tę inaczej, niż my określa. Wywypukła się ta granica też i w kształtach niektórych wytworów kultury, jasno potwierdzających fakt, że na tej ziemi spotkały się dwie fale tradycji etnicznych.

Tak więc np. pytałam w jednej z wiosek powiatu postawskiego, pewnego gospodarza, katolickiego, mówiącego ze mną językiem polsko-białoruskim, — czy w sąsiednich wioskach i gdzie, w której stronie, znajdują się takie, jak jego wielkie gumna, z ogromnym dachem, spuszczającym się do samej ziemi, — z wejściem w ścianie szczytowej. Usłyszałam odpowiedź: *tut i pa prawu renku (na zachód) polskie, katolickie humna, — a uot tam, pa lieuu renku ruskie humna. Tak było i budzie po wiek wiekom.*

Polaskie, katolickie, — to spuścizna na tym terenie po dawnych, zapomnianych litewskich przodkach, którzy z ramienia Polski, nie Rusi, — przyjęli chrzest i zaczęli wstępować w ślady jej kultury, choć językiem przeważającym w życiu codziennym stał się język białoruski.

Czem się tłumaczy to, że właśnie język białoruski w kulturze wieśniaczej jest najbardziej rozpowszechniony, dlaczego wyparł on język litewski w tych okolicach zachodniej polaci woj. Wileńskiego np., które nie były skolonizowane przez przenikający na Litwę od czasów bardzo starożytnych żywioł białoruski, lecz były litewskie?

Działy tu różne czynniki. O jednym z nich wspominał wyżej. Szerzył się język ruski wśród Litwinów dlatego, że był językiem oświeconego konwensansu, opartego o piśmo, językiem pisanych ustaw, umów, *hramoty*, której analfabetyczna i pogańska kultura nie miała. Stał się więc na skutek tego język białoruski jakby *volapük*iem,

41003 / 26 / 630

którym można się było najłatwiej porozumiewać.

Oprócz tego język litewski zniknął dlatego, że najtrudniej można się było nim dogadać w kraju, zamieszkałym przez dwa szczepy słowiańskie, przez Rusinów i Polaków, z łatwością się z sobą porozumiewających. Stąd język białoruski, który po spolonizowaniu się warstwy szlacheckiej, stał się językiem prostym, językiem przede wszystkim pewnej grupy społecznej i jako taki się szerzył, wypierał zapewne tak skutecznie język litewski.

Kiedyś zapytałam jednego poważnego gospodarza, który mi się przyznał, że w dzieciństwie z rodzicami mówił po litewsku, ale dzieci swoich języka przodków nie nauczył, — dlaczego to zrobił? — Dlatego, że z litewskim dalej niż do Dukosz nie dojdiesz. Odpowiedź ta jasną ilustruje jedną z przyczyn skurczenia się w terenie litewszczyzny i przyczynę tego, że białoruski język zyskał w ciągu historii kształtowania się litewskiej państwowości mianem języka litewskiego. Dotąd na Podlasiu, na linii wielkich twierdzy, stawianych na tem pograniczu przez wielkich książąt litewskich (Dróhiczyn, Mielnik i t. d.), powiadają, wskazując na drugi brzeg: tam mówią już po litewsku. Tym litewskim jest język białoruski.

Gdzie więc występuje język litewski w zwartym zasięgu?

W północnych powiatach województwa Wileńskiego, w pow. Braśławskim i na północy powiatu Świąciańskiego, poza tem na zachodniej krawędzi południowej części woj. Wileńskiego w okolicach Olkienik, Marcinkańców, Oran. Granica bardzo ciekawa i starożytna litewszczyzny i ruszczyzny przecina tam puszcę Rudnicką. Wreszcie w woj. Białostockiej w zwartym zasięgu siedzą Litwini w okolicach Druskienik. Pozatem zajmują oni większe lub mniejsze wysypki, będące bądź pozostałością dawnej autochtonicznej ludności, bądź też rezultatem późniejszej kolonizacji. Za resztki najdawnych kolonij litewskich, osadzonych przez wielkich książąt litewskich w Nowogródcyźnie na ziemiach ruskich, uchodzą wieś litewskie, położone między Nowogródkiem i Slonimem koło miasteczka Zdziścioła.

Język oraz inne zabytki, w różnych spłachach etnicznych występujące, różniczkują ziemie województwa północno-wschodnich. Łączy je w całość i charakteryzuje wspólny aspekt kultury, którego cechę najbardziej uogólniająca, cechę, przeciwstawiającą ten teren Połsce zachodniej, — stanowi archaizm oparty o głęboko sięgający tradycjonalizm.

Złożyły się na to różne przyczyny: Pamiętajmy, że Litwa przyjęła chrzest w pół tysiąca lat później, niż Polska i Ruś. Od starych jej tradycyji poganińskich dzieli ją więc o wiele mniej lat niż otaczających ją Słowian i Germanów. Późniejsze jej losy, odcięcie jej świadome od Polski przez rząd rosyjski miało też w tym zakresie wpływ decydujący.

Na skutek tego, na skutek też innych czynników, być może, jak tego chcą niektórzy, wypływających z konstytucji psychofizycznej niektórych ze składników antropologicznych ludności, — tempo życia, tempo przemian kulturalnych tego kraju, — jest wolniejsze niż na zachodzie. Nie łatwo wyżywa się on starych wartości, nie łatwo przyjmuje nowe, nie wypróbowane przez zab czasami w osobach doświadczonych przodków, dziadków i pradziadków, — bez względu na to, czy byli nimi: Litwini, Białorusini, czy Polacy.

Prowadzi to do tego, że arka przymierza między dawnymi a nowymi laty napelniona jest skrzętnie skarabami, które radują serce nie tylko etnografa, lecz i tych wszystkich, którzy odczuwają cześć i pustkę społeczeństwa, uganiających się za nowem i nieznanem, zrywających więzy z przeszłością i tem samem ropływających się w nicości.

C. BAUDOUIN DE COURTENAY
JĘDRZEJEWICZOWA

INFORMACJA PRASOWA POLSKA

Jedynie od lat 15-tu w Polsce biuro kontroli prasowej, widzi w prasie, czyta i wycina z niej wszystko, co interesuje jej abonentów.

Adres biura „Informacji Prasowej Polskiej“: Warszawa, Bracka 5, w lokalu Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich (tel. 9.41.53).

PION NALEŻY ABONOWAĆ LUB NABYWAĆ W KIOSKACH LUB ŻAĆ GO W CZYTELNIACH, CUKIERNIACH I RESTAURACJACH.

ANEKSJA PODŚWIADOMOŚCI

(UWAGI O CUDZOZIEMCE KUNCEWICZOWEJ)

Marja Kuncewiczowa

Cudzoziemka Kuncewiczowej należy do książek, które nie kończą się na swych okładkach, lecz wykaczają z nich, próbując przenieść w nas swe życie i rozgaleć w nas swoją problematykę. Wydziewięk tej książki jest długi i bogaty, jakgdyby przedłużać się w nas chciała i rozrosła w naszej duszy wtórna wegetacja zamyśleń i problemów.

Co do gatunku swego jest ta powieść portretem — musimy, choćby była jedynym egzemplarzem swego gatunku, ustanowić dla niej specyficzną — portretem zrobionym, niewspólnie, pozornie, środkami narracji i fabuły powieściowej. W przeciwieństwie do biografji, w której człowiek pokazany jest w rozwoju, rozwinięty w szereg dynamiczny — w portrecie kontury fizjonomij zakreślone są z góry, od początku gotowe, a rozwój odbywa się raczej w głąb i jest udrumatyzowaną analizą. Realny biograficzny przebieg czasu jest powstrzymany, poszczególnie epizody życia porządkowane są nie według chronologii, nie pragmatycznie, lecz od strony głębszego ich sensu dla linii losu, dla meritum charakteru.

Mówią o portretach Rembrandta, że zawierają w jakiś sposób całą biografję człowieka, bilans jego życia. Są one jakgdyby ostatecznym osadem, rezultatem, skamieniałą biografji. W książce Kuncewiczowej mamy odwrotny proces: skamielina, martwy kontur fizjonomij ożywa, pęcznieje życiem, eksplikuje swą całą zawartość. Miałem odważną myśl, że można by z twarzy spotkanego człowieka, z jego fizjonomij wyprowadzić całą nowelę lub powieść, uruchomić niejako, zmobilizować z powrotem w biografję to, co w tej twarzy zastygło w jakiś ostateczny rezultat, w jakąś figurę fizjonomiczną. Nie przeczuwałam, że da się to zrobić w sposób tak szeroki i monumentalny.

Istotą powieści jest ruch i działanie, portret zaś jest ciałem statycznym. Kuncewiczowa wybrnęła z tej trudności przy pomocy pewnego chwytu powieściowego. Użyła formy spowiedzi. Zaplątana w swój los niezrozumiała, niezrozumiana i przez swe otoczenie, bohaterka powieści dochodzi w końcu, krótko przed śmiercią, do zrozumienia swej zagadki i czyni spowiedź przed córką, porachunek z całego swego życia.

Spowiedź ta stanowi główny nurt powieści. W nurt ten wbułowała autorka cały system tam i grobli, w które chwytają nurt wtórny, nurt wsteczny, i ten prąd retrospektywny prowadzi ją w różne okolice przeszłości, przecina wzdluz i wszcz biografię bohaterki rozgałęzionym systemem kanałów.

Poprzez te nurty wsteczne dąży jednak powieść powoli naprzód, osadzając wszędzie miał duszoznawczy, dąży do wielkiego ujścia, do szerokiego zlewiska spowiedzi, które bierze w swój nurt wszystkie te bocznodopływy i strumienie.

Jest to portret kobiety zlej, jędzy, megieri — pierwszy raz w tej skali i rozpiętości pokazany w literaturze polskiej. Jesteśmy tu o mile oddaleni od wszystkich wampów i demonów kobiecych, tych zakłamanych, taniach i kokieteryjnych sublimacyji zła. Chodzi tu o złość w jej pospolitej, brutalnej i wulgarnej postaci. W pierwszej warstwie portretu, w podmalowaniu niejako, jawi się przed nami bohaterka właśnie w tej nieufryzowanej, śmiesznej i biednej złości. Rysunek Kuncewiczowej jest tak świetny i przekonujący, że zdaje się nam, jakbyśmy tę postać już skądś znali. Kuncewiczowa nie oszczędza swej bohaterki, nie tuszuje, nie łagodzi. Z odwagą i bezwzględnością ryzykuje dezaprobatę, odruchy antypatii u czytelnika, naraża ją na śmieszność. Jednak ta odwaga i bezwzględność odpłacają się sobie na wyższym piętrze teji psychologii.

Złość ludzka, ta elementarna i pierwotna wrogość egoistycznej jednostki przeciwstawiającej się całemu światu, hywa w swych wielkich i żywiołowych wybuchach zjawiskiem wspaniałym i fascynującym. Ale nawet w manifestacjach mniejszego formatu nie jest ona pozbawiona pewnego uroku. Jest to w gruncie rzeczy zabytkowa i archaiczna forma reakcji, pochodząca z pierwotnych i prymitywnych czasów, gdy w stosunkach międzyludzkich bezpośredni terror był jeszcze dostatecznym i skutecznym regulatywem. Recydywa tej nieopanowanej formy reakcji jest dlatego w oczach naszych kompromitująca i śmieszna. Z drugiej jednak strony tkwi w objawach złości pewien romantyzm, pewien naiwny patos, który hawi i interesuje jako bezpośredni wybuch siły vitalnej, wylamującej się z obłaskawionych form kulturalnych. Jest w złości coś z maczugi dzikusa, śmiesznej i wrzuszającej w rękach Europejczyka. Jest też w niej jakaś bezinteresowność, jakieś wzniesienie się ponad utylitaryzm, bezwzględność i wybujałość uczucia dążącego do samostwierdzenia się. Leży w niej prócz tego coś mimowolnego i automatycznego, jak w wybuchu szału, co nas rozbraja do pewnego stopnia i godzi z tem zjawiskiem. Ta zdrowa, niemal animalna i niewinna złość kombinuje się niekiedy w swych objawach z inną jej formą, która jest w gruncie rzeczy inwersją miłości — produkt zawily i kręty, mający swe źródło w cieśniach hysterji.

Pewne ładunki energii psychicznej mogą się znaleźć nagle zamknięte i bez odpływu w duszy ludzkiej i wtedy wyladowują się niekiedy daleko od swego dynamicznego źródła, w atakach furji i złości. Złość bohaterki naszej zdaje się mieć to dwuznaczne, podwójne i zawile źródło — i dlatego raz hawi i ujmuje, to znowu budzi zdziwienie i litość.

Gdyby autorka była poprzestała na tym aspekcie Róży, byłaby dala portret kapitalny i żywy — monumentalny w swej jednolitości. Taką ją zapewne widziało jej codzienne otoczenie, jeśli Róża istniała kiedyś w rzeczywistości, i taka zasługiwała na uwiecznienie czystością swego typu demona kobiecego. Nie poprzestając jednak na tym aspekcie — autorka przeprowadza zagadnienie Róży przez wiele instancyj, rozwija jego problematykę w rozlicznych kondygnacjach. Za każdym razem ukazuje się Róża inna niż poprzednio — i co wydawało się już dnem jej istoty, usuwa się, ukazując plany dalsze i głębsze. W tem stopniowaniu zagadnienia, w tem zstępowaniu na coraz głębsze kondygnacje problematyki, trzyma nas autorka w nieustannym napięciu, ośniewa za każdym razem głębszym zdumieniem.

Róża jest zwyczajną złością dopóty, dopóki znajduje się na tle codzienności. Płaska powszedniość prowokuje ją niejako do wybuchów pospolitej złości, wydobywa z niej maskę zwyczajnej sekutnicy. Na tem tle jest Róża niustannie zagrożona wybuchami złego elementu, dążącego z fatalnością mechanizmu do wyladowania. Ale wstawiona w inne, odświętne warunki, w sytuacji wyjątkowe i niezwykle, Róża odmienia się całkowicie, staje się inną istotą. Jest w tej kobiecie właściwie predestynacja do życia wielkiego, bohaterkiego, do wielkiej pełni, do której klucz daje nam muzyka lub najwyższe uniesienie miłosne.

W rzadkich i odświętnych chwilach, w których danem jej jest wynurzyć się z płaskości dnia powszedniego w świat piękna, konwulsyjny skurcz jej istoty rozluźnia się — Róża staje się wówczas istotą wspaniałą, gorejącą ogniem wewnętrznym, staje się naczyniem i doskonałym instrumentem piękności świata. W takich chwilach fascynuje otoczenie i urzeka je dziwnym czarem. Wówczas od niej jakaś siła, która potęgę życie dookoła niej, zażęga je ogniem dziwnej intensywności, sprawia, że staje się ono lujne, piękne i żarliwe. W jej bliskości podciąga się życie dookoła do większego formatu, ludzie wychodzą z swych granic i przekraczają swe możliwości. Jest w niej pasja wielkości, która porywa i przeobraża otoczenie. Pozornie dezorganizujący ferment złości i irytacji, podniecenia i gorączki okazuje się twórczy, zyskuje nowy aspekt, jako walka wypowiedziana małości, małości ludzi i spraw.

W takich chwilach nikt, choćby najbardziej skrzywdzony, nie może jej się oprzeć, wybacza jej się wszystko i tętno serc wszystkich bije wysoko i gorąco.

Jest wielką zasługą autorki, że potrafiła tę biegunowość natury Róży uprawdopodobnić, że gwałtowne przeokoki, jakie każe jej robić od płaskości do wzniosłości, nie rozbijają jedności jej osoby. Róża oścytuje wciąż między natchnieniem Muzy, a pospolitą ordynarnością megieri — i te raptowne wahania nietylko nie robią uszczerbku żadnej z tych form bytu, ale zdają się wzajemnie uzasadniać i gwarantować. Dopiero to rozszczepienie istoty Róży na postacie tak sprzeczne poręcza nam niesfalszowaną prawdziwość każdej z tych form egzystencji. Cała irytująca fauna złości, uszczypliwości, arogancji i pychy zyskuje w tamtym przeciwstawionym jej aspekcie — tło, na którym przybierać si zdaje nowy, głębszy sens i znaczenie. Za jej wzloty, zachwyty i kontemplacje zyskują one tej pospolitości i śmieszności pewną realistyczną przeciwwagę, chroniącą je od papirośności.

Jeżeli wytłumaczyć, że ta egoistka bez miłości, pozbawiona dobroci i wyrozumienia, nie pobjążająca nikomu, sypiąca wszystkim gorzką prawdę w oczy — że ta istota nie zabiegająca nigdy o nikogo — wzbudza wszędzie entuzjazm, gdy tylko raczy zęścić ze swego świętego osamotnienia, że wystarczy z jej strony jeden uśmiech przyjazny, żeby znaleźć wszędzie ekstatycznie rozwarte ramiona. Tajemnica tego leży właśnie w jej samowystarczalności, niezależności od otoczenia, w tem, że spoczywa ona cała w sobie. Dookoła niej są wszyscy zależni, wszyscy zawiśli od kogoś lub od czegoś, co im jest potrzebne.

Ona jedna wśród tych kalek i fragmentarycznych istot jest całością; zaciekle i dumna, nie potrzebuje nikogo, jest początkiem i końcem, centrem absolutnym, doskonałą monadą. Złość, na jaką sobie pozwala, jest tryumfem na szczycie tej niezależności, jest nadmiarem jej samowystarczalności. To jest tajemnica jej wyższości, jej przewagi metafizycznej nad otoczeniem. Nic tak nie fascynuje ludzi jak substancjalność, jak pełna istotność. Autorka nie wypowiada tego, nie formuluje, ale, co jest większą sztuką, umie to pokazać — nie nazywając.

Zdawałoby się, że na tym aspekcie mogłaby autorka zamknąć swą analizę. Ale właściwa analiza jeszcze się nawet nie rozpoczęła. Autorka rozsuwa teraz ściany tego *intérieureu* psychologicznego, jakgdyby to były dekoracje teatralne, i ukazuje dalsze tło sprawy. Te manifestacje demonicznej złości są jeszcze stosunkowo niewinne, gdy wyladowują się w formie awantur, scen hysterycznych i skandali towarzyskich. Ekspansja tej złości jest większa i groźniejsza. Łamie ona życie męża Adama, zawiśla jak siła fatalna nad życiem dzieci. Są chwile, w których ta siła demoniczna podsuwa jej pokusę zbrodni. Róża hawi się myślą zamordowania syna, spowodowania zgonu córki. Autorka nie tai dłużej, że coś tam jest nie w porządku, że złość ta umiejscowiona jest fałszywie, wyżywa się zastępczo na niewłaściwym terenie. Wszystkie te niepoczytalne akty desperackie są gestami zwróconemi właściwie w inną stronę, są demonstracjami pod fałszywym adresem. Wechodzimy teraz z autorką w inny wymiar psychologiczny, w dziedzinę, w której panuje inna mechanika przebiegów, inna technika motywacji. Podświadomość Kuncewiczowa miała doskonały pomysł posłużyć się ciałem w rodzaju techniki ewolud-

W GÓRACH

Pod niebem bliskiem jak zachód zielone cienie jodeł
I szklane, suche powietrze, dzwoniące ciszą o turnie.
Można się upić wiatrem, jak zimną, studzienną wodą
I ściagać szerokiem echem nabrzmiałe, zwielnione chmury.

Pod wieczór przycichną drzewa, czesane zachodnim wiatrem
Niosącym z dalekiej hali beczenie i dzwonki owiec —
— W dolinie bliski krajobraz plachtami mgły się nakrył,
 Rozplynął się w konturach, poszarzał i wyplwiał.

Po ścichłych nocą łakach pachnąca najmocniej trawa
I gęsty opad zmroku, który wyczuwam pod dłońmi —
— Wtedy nad linią lasu już księżyc w nowiu wstawał
 Jak ostria i jasna kosa, kosząca trawę z polonin.

ALEKSANDER CZYŻEWSKI

nego kojarzenia, jak na seansie psychoanalizy. Już na pierwszych kartkach powieści przemycił autorka, z początku nie akcentując, jakby *incognito*, zasadniczą sytuację tego życia. Czyny to czysto anekdotyczne, wywołując te sceny napwół zamierzając z dalekiego dzieciństwa: Róża, dzika dziewczynka z Taganrogu, pełna ciekawości życia, przybiegu z Michałem — i jego słowa czarujące: *diese, diese, o ja, wunderschöne Nase*, słowa, w których zawarte jest fatum Róży. Tak niepozorne może być w języku świadomości, co podświadomie zawiera cały sens życia. Oto jest tekst losu Róży, oto jest werseł, który bez końca będzie odczytywana coraz to z inną intonacją, coraz bliżej rozumienia — aż je zrozumie ostatecznie w późnej godzinie życia.

Wszystko co na tym tekście później życie napisało jest tylko palimpsestem mającym zmylić sens właściwy. W tych słowach zawarta jest cała tragedia i całe szczęście Róży. One to zbudziły ją do życia własnego, uczyniły z niej kobietę. A gdy potem Michał, jedyny kochanek jej życia, ją opuścił, jej kośćci zamknęła się i oszańcowana na zawsze w tych słowach fatalnych.

Psychoanaliza zna dobrze te skupienia odciętej i beżywotowej energii psychicznej, zawarte w pewnych słowach, w pewnych myślach, w pewnych działaniach. Nasuwa się pytanie, czy doświadczenia psychoanalizy mogą być przedmiotem opracowań literackich.

Wydaje mi się, że wywód psychoanalityczny nie jest dostatecznie dla niewtajemniczonego przekonujący. Mechanizm przebiegów podświadomych i ich logika jest odmienna od tej, z jaką przywykliśmy się spotykać w beletryście. W powieści prawda nie jest argumentem ostatecznym i decydującym — jest nim natomiast prawdopodobieństwo. Rewelacje psychoanalizy, choć prawdziwe, pozostają jeszcze długo dla nieprzyzwyczajonego umysłu nieprzekonywające. Kiedyś, gdy introspekcja nasza przesiąknie od tego stopnia metodami psychoanalizy, że nauczymy się chwycić na gorącym uczynku mechanizm podświadomości, i gdy myśl nasza oswoi się z mechaniką tych przebiegów — przyjdzie czas na psychoanalizę w powieści. Powieść Kunczewiczowej przeczy jednak tej prognozie. Jest ona jakby dowodem, że metody psychoanalizy są już dziś dojrzałe do literatury pięknej. Podejrzewam jednak, że dzieje się to dzięki pewnemu sfależeniu przebiegów podświadomych, dzięki sztucznemu podciągnięciu ich w hierarchii twórczych i zblizeniu w strukturze do przebiegów normalnych, co zresztą uważam za dopuszczalne i konieczne w interesie zrozumiałości.

Wracamy jeszcze raz do decydującego przeżycia Róży w dzieciństwie. Na tej przygodzie, na tym tekście nauczyła się czytać swe życie. I gdy ten tekst został jej odebrany, nie chciała przyjąć żadnego innego. Nie chciała przyjąć żadnych kontrproponcji świata. Jej życie zatrzasnęło się w tem miejscu i utworzyło zator. Odtąd wszystko, co ją spotyka: małżeństwo, dzieci, karjera i szczęście, to co stanowi treść życia normalnej kobiety — jest dla niej jakby obcem, zewnętrznym, niewłaściwym życiem. Stąd strach przed śmiercią, która traci sens, nie będąc sankcją dopełnionego losu.

Życie schwyte w potrzask kompleksu ma jednak jeszcze inną drogę do wolności: sublimację, sztukę, ambicję, karierę. Róża próbuje wymknąć się swemu kompleksowi przez wszystkie te luki. Najtragiczniejsze są jej próby wlotów w sferę muzyki. Róża bowiem jest skrzypkawką utalentowaną, choć niedokształconą. Wstrząsając głęboko jest widok, jak Róża walczy o wyższy byt, o pełnię uczucia, w gruncie rzeczy predestynowana z natury do życia wielkiego i szerokiego, do życia na wyżynach. Przybiera to postać skrzypcowego koncertu *D-dur* Brahmsa. To miejsce, w którym Róża, zgłębiwszy całą przepaść swego losu, podnosi się przez kratę swego więzienia do pełni nocy księżycowej, hallucynuje wyzwolenie przy pomocy tej muzyki napwół mającej, napwół granej przez nią rzeczywistości — należy do szczętu prozy polskiej. Tak o muzyce nie pisał u nas jeszcze nikt. Kunczewiczowa znajduje tu nowy całkiem język dla oddania sprawy muzyki, lśniącego ciała dźwięków, dotyka tych przegubów, gdzie muzyka przechodzi w metafizykę.

Życie Róży nie jest ekstensywne, nie rozwija się poprzez wypadki zewnętrzne i przygody w świecie rzeczywistym. Życie to jest mimo pozorów ekspansywne — intensywne — skierowane na wewnątrz. Jedyną istotną przygodą jej życia — miłość Michała — zapadła w dalekiej mgłę dzieciństwa, stała się ponadczasowa, ponadrealna, wieczna. Do tej przygody, jak do nieosiągalnej mety, zmierza wstecz jej życie. Ale czy można wskrzesić to, co na zawsze przeszło, czy można żyć tem, co zostało odwołane, cofnięte, zniweczone? *Si flexere nequeo Superos, Acheronta movebo*. Niema nic niemożliwego dla duszy pragnącej. Róża tak długo szamoce się w siłach swego nieszczęścia, aż siły jej elabną,

zaciekła pasja opada. Los Róży, chcąc ją dokończyć, czyni ją miększą, ustępliwszą, doęstępniejszą dla kompromisów.

Róża ma przygodę w Królewcu. Konsultuje tam lekarza i lekarz ten zachowuje się trochę niezwykłe. Nie zbity z tropu zasadniczą wrogością Róży, jej nieprzejednaną postawą — mówi jej rzeczy dobre i ciepłe. Róża odpowiada pogardą, arogancją, potem bagatelizuje całe zajście. Jednakowoż po pewnym czasie, po powrocie do kraju, Róża powraca do tej przygody raz jeszcze, rewiduje ją. Staje się to wtedy, gdy głęboki instykt organizmu czuje zbliżający się koniec. Róża przereagowała wtedy tę przygodę, interpretuje ją teraz z głębi swej tęsknoty, rojąc, że koło zostało zamknięte, że to, co było niemożliwe, dokonało się właśnie w tej przygodzie. Lekarz użył mianowicie przypadkiem tych samych słów, co Michał, z jego ust wybiegł ten sam refren fatalny, tekst jej kompleksu, i to wystarczyło, by zrealizować historyczną sytuację jej życia. Lekarz zajął miejsce Michała, jest Michałem. Michał nie zdradził jej nigdy. Bóg wysłuchał wówczas jej modlitwy i zachował go wiernym. Dzieci jej są dziećmi Michała. Cała męka życia z Adamem była snem długim, złowrogim. Róża budzi się zeń i oto jest znowu dziewczynką dziką i pełną tęsknoty, całe życie niewyżyte, jej życie, leży jeszcze przed nią, nietknięte. Te słowa Michała, ta sytuacja historyczna jest wieczna i wzorowa niejako. Różnica czasu, miejsca, osoby jest wobec tego dla dużej bez znaczenia, znika wobec zasadniczej identyczności sensu. Róża nie może być inaczej zadowolona, jak tylko słowami, które wówczas były wyrzeczone, werselem, który był jej klątwą — i gdy los nie chce jej przyjąć z pomocą, stwarza sobie sama tę scenę wyzwalającą, tę beatyfikację swoją, hallucynuje ją w godzinie śmierci.

Róża dostępuje laski, kruszy się pan-cerz złości, wysłonej ambicji, konwulsyjnej pasji wielkości. Odwołuje swe życie, swą heroiczną postawę wobec niego, swój gest bluźnierczy, demobilizuje i rozbraja cały swój aparat życiowy. *Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo — uśmiech jest niezbędny do życia — mówi ona do Marty. — Taki uśmiech, który z sytego serca płynie*.

A właściwie można powiedzieć, że ta hallucynacja jest nagrodą, jest sankcją nieba za to, że Róża tak długo bita przez życie, nareszcie zrozumiała, czego się od niej los domaga, odkłębiła się i rozwiązała twarde węzły swego uporu.

Oto jak daleko musiała zejść autorka, ażeby rozwiązać zagadnienie Róży, zagadnienie, które w pierwszych swych etapach zdawało się zagadnieniem psychologicznym nieskomplikowanego, prostego typu.

Pokazuje się, że zgłębiając zagadnienie charakteru poza pewien punkt jego głębi, przekraczamy zakres kategorii psychologicznych i wchodzimy w sferę ostatecznych zagadnień życia. Dno duszy, do którego staraliśmy się dotrzeć — rozsuwa się i ukazuje gwiazdzisty firmament. Sprawa Róży przestaje być sprawą psychologii, staje się prosto sprawą człowieka, procesem człowieka, tocącym się od wieków przed jakimś najwyższym trybunałem.

W ten wypadek kliniczny, w ten seans psychoanalityczny, wdaje się niepostrzeżenie wieczność i zamienia laboratorium psychoanalityczne na teatr eschatologiczny.

To przedłużenie psychoanalizy poza jej zasięg właściwy w sferę zagadnień ludzkiego bytu, gdzie jej dialektyka staje się dwuznaczna i migotliwa — jest ostatecznym wydzwinięciem tej całej analizy. Jest kopułą zamykającą tę skomplikowaną, bogatą i natężoną budowę.

Jeszcze słów parę poświęcić pragnę kompozycji tej powieści. Na przykładzie tej skomplikowanej, bogatej, wielokrotnie powiązanej kompozycji widzieć można, jak kompozycja powstaje z artykulacji treści, jako jej funkcja, z przemyślenia treści w różnych kierunkach. Pod pewnym względem przypomina ta budowa wielowarstwową strukturę enu, jak ona może być wielokrotnie czytana, według rozmaitych kluczy, w każdej wersji zdradzając coraz to głębszy sens sprawy.

Kunczewiczowa oparła nieświadomie kompozycję tej książki na schemacie rozwiązania symptomu neurotycznego, na zasadzie procedury psychoanalizy. To sprawia, że pewne motywy przewodnie powracają w niej wciąż na nowo, zanikają i wynurzają się z powrotem, jak w swobodnym kojarzeniu, kierowanem podziemną dynamiką podświadomego. Nadaje to kompozycji pewien charakter muzyczny. Falowanie motywów powracających wciąż w innej tonacji, osycowanie narracji wśród ciągłych aluzji, myślowych asonansów, korespondencji i raportów daje w rezultacie wrażenie budowy niezmiernie miśternej, w różnych kierunkach powiązanej, wielokrotnie zdeterminowanej — jak fuga muzyczna.

BRUNO SCHULZ

O CZYSTOŚĆ ALE I O BOGACTWO JĘZYKA*

ARTYKUŁ DRUGI.

I

Pierwszy bowiem wydrukowałem zgórą dwa lata temu, bo 30 lipca 1933, w *Gazecie Polskiej*. Zastrzegłszy się tam, że zabieram głos nie jako producent, lecz jako konsument w dziedzinie języka — które to zastrzeżenie powtarzam i tutaj, — wskazałem na pewne braki w naszym słownictwie („prawo” — jednocześnie i *ius* i *lex*, „burza” — jednocześnie i *tempête* i *orage*), wzięłem w swoją obronę „światopogląd” i strony bierne czasowników i w ogóle prosiłem „producentów”, żeby ohok bardzo słusznego dążenia do czystości języka nie zapominali i o jego prawidło do bogactwa.

Artykuł mój wzbudził zainteresowanie niebylejakie. Posypały się odpowiedzi drukowane i pisemne, rozpoczęły się rozmowy z kolegami, bardzo dla mnie przyjemne i pouczające: *Wiadomości Literackie* oddały swe łamy dla dyskusji na tematy językowe, która to gościnność została należycie i należycie wykorzystana. Szereg takich przyczynków przeczytałem; ale rychło zauważyłem, że ich autorom chodzi daleko bardziej o czystość naszego języka, często tylko rzecką, i że wcale nie troszczą się o to, żeby to dążenie do czystości nie doprowadziło do jego zubożenia. Tego nie wolno, tamtego nie wolno; a dlaczego nie wolno? i czem należy zastąpić kwestionowane słowo? Na te pytania dawało się zazwyczaj odpowiedzi zupełnie niewystarczające, czasami prowadzącą się do wątpliwej wartości aforyzmu: „na co nam noga, kiedy mamy kulę”.

II

Przykład. Ruguje się słowo „względnie” w takich zwrotach, jak „pięć, względnie

* Daję głos prof. Tadeuszowi Zielińskiemu, członkowi Polskiej Akademii Literatury, redakcja *Pionu* musi zaznaczyć, że nie zgadza się z wywodami Szana. Autora.

dziesięć złotych”. Dlaczego? Jest to bowiem przysłówek, a „przysłówek nie może się odnosić do rzeczowników”. Ależ proszę państwa, jest to najpopołiteza brachilogja: „względnie” wcale nie odnosi się do „złoty”, lecz do czasownika „mówiąc”, który opuszczamy. Tak samo w zwrocie „zginęło moc ludzi, dokładnie 517” — „dokładnie” też nie odnosi się do „ludzi”, lecz znowu do opuszczonego czasownika „mówiąc” lub „rachując”. — A czem każecie zastąpić owo „względnie”? Przez „lub”. Sprobujemy. Czytam na ogłoszeniu przy bramie jakiegoś ogrodu: „Wstęp dla dorosłych — w dni powszednie 50 groszy, w niedziele i święta 30; dla dzieci — 30 względnie 20 groszy”. To jest rozumiałe: w dni powszednie dzieci płacą 30, w święteczne 20 groszy. A teraz przypuścimy, że tamby stało: „30 lub 20 groszy” — głupie byłoby dziecko, któreby w dzień powszedni zapłaciło 30 groszy, mając do wyboru jedno albo drugie.

Tem się określa zasięg tego „względnie”: jego domeną jest wyłącznie proporcja, ale tu ma ono niezaprzeczalne prawo bytu. I jeżeli u Żeromskiego ktoś, pragnąc mówić wykwintnie, opowiada, że dał komuś „w pysk względnie w mordę”, to jest to nadużycie, którego bronić nie będziemy.

III

Jeden z moich młodszych kolegów opowiada mi z burzeniem, że w pewnym plakacie reklamuje się jakies (zdaje się) czerwidło pod godłem: „Jaśniej słońca”. Jest to przeciwko wyrażeniu rusycyżm: po polsku należy mówić: „Jaśniej od słońca”. Musiałem mu przyznać rację — ale nie bez pewnego pocucia żalu. Polska bowiem konstrukcja, konstrukcja przymiowa, jest przez to samo bliżej morfologii rozkładowej, niż rosyjska końcówka... „Morfologia rozkładowa”? Co to znaczy? — Zdaje się, że wprowadzam tu nowy termin; muszę więc go wytłumaczyć.

Czytałem o pewnym facecie, który po-

siadał zdolność przewidzenia, jak człowiek będzie wyglądał po trzydziestu latach. Sądzę, że z tą zdolnością nie miał żadnego powodzenia u płci pięknej. Języki jednak, u nas, przynajmniej, są rodzaju męskiego; spróbujemy więc dać odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądał język polski po trzydziestu, powiedzmy, latach.

Za analogię nam posłuży rozwój języków romańskich. Po łacinie mówiono: *dedi filio meo opera Ciceronis*: po francusku mówi się: *j'ai donné à mon fils les oeuvres de Cicéron*. Dopelniać *Ciceronis*, celownik *filio* — to jest konstrukcja końcówkowa; dop. *de Cicéron*, cel. *à mon fils* — to jest konstrukcja przymiowa. Stworzył ją r o z k ł a d łaciny podczas „ciemnych stuleci” wczesnego średniowiecza; dlatego nazywamy tę morfologię „rozkładową”.

A jak będzie w języku polskim? — Jeżeli mu grozą takie same „ciemne stulecia”, jak łacinie we wczesnym średniowieczu, to za kilka wieków będziemy mówili: „Ja dał do mój synu te dzieła od Adam Mickiewicz”. Teraz państwo zrozumiecie, dlaczego nazwałem tę konstrukcję przymiową „morfologią rozkładową” — i dlaczego odczułem żal przy myśli, że musimy mówić „jaśniej od słońca”, rezygnując z pięknego rosyjskiego *genitivus comparationis* „jaśniej od słońca”. ...Czy zresztą tylko rosyjskiego? Mój kolega prof. A. Turyn zwraca moją uwagę na takie przykłady w naszej dawnej literaturze, jak *Żęby jego białsze mleka* (Biblia Królowej Zofji Gen. 49,12) lub *Mniej uszech anielów* (Psalterz Florjański 8,6). A więc tu znowu haniebnie roztrwoniliśmy naszą ojcowinę.

Tego się już naprawić nie da; czasami jednak nasz język daje nam jeszcze prawo do wyboru między tą a tamtą konstrukcją. Stąd przestroga: panowie nauczyciele i pisarze, wybierajcie w takich wypadkach końcówką! przyczynicie się tem (och, czy konieczne „przez to?”) do uratowania naszego języka od morfologii rozkładowej.

IV

Pani Iza Moszczeńska, której zgrabnie artykułki w *Kurjerze Warszawskim* zawsze czytam z przyjemnością i pożytkiem (proszę to odcenić, gdyż bez wzajemności), wypowiedziała się także w interesującej nas tu kwestji („Miłośnicy mowy ojczystej” 13.I. 1934). Potępiła m. i. (jak zresztą już s. p. A. Kryński) wyrażenie „w międzyczasie” jako dosłowny przekład z niemieckiego (*Zwischenzeit*), zamiast czego według niej należy mówić „tymczasem”.

Otóż temu jaknajmocniej zaprzeczam. Miałoby odrobinkę racji, gdyby to „tymczasem” miało znaczenie wyłącznie czasowe; tymczasem tak nie jest — ma także znaczenie adwersatywne (t. j. przeciwności), i właśnie w tem znaczeniu go użyłem przed chwilą. A następnie: czy Niemcy nie mają słowa, odpowiadającego naszemu „tymczasem”? — Mają do wyboru: *indessen*, *inzwischen*, *derweil*. — Dlaczego więc utworzyli swoje *in der Zwischenzeit*? — Dlatego, że czasami precyzyjne oznaczenie czasowości bywa myślącemu człowiekowi potrzebne. A my tej potrzeby nie odczuwamy? Myślimy mniej subtelnie, niż Niemcy?

Stąd nowa przestroga: słowo o szerszym zasięgu nie jest żadną zamianą dla słowa o zasięgu węższym, ale precyzyjnym; potrzebne są oba. Tępienie węższego na korzyść szerszego jest przyczynkiem do zubożenia języka.

V

W pewnym wywiadzie dałem wyraz swemu żalowi, że nasz język nie używa *i m i e s ł o w* w przysłówcu na wzór łacińskich na — *urus*. Jak piękny, powiedziałem, jest napis na bramie cmentarzu w Bożeniu: *Resurrecturis*. Myłbyśmy mogli to oddać przez „Zmartwychwstającym” — ale nie oddajemy.

Po kilku dniach ukazały się w niektórych dziennikach zjadliwe notatki p. t. „Zmartwychwstającym” prof. T. Zielińskiego, w których autorzy mi radzili, żebym się jednak stosował do „ducha języka”.

Przepraszam, ale właśnie z duchem języka jestem w najzupełniejszym porządku. „Pragnę pragnąć — zmartwychwstać: zmartwychwstającym” — ta proporcja jest nie do obalenia. A że to nas razi, tamto zaś nie, to jest skutkiem wcale nie ducha, lecz wyłącznie przyzwyczajenia. Imiesłów przysłówcu leży w obrębie możliwości i *lingwistyczny* naszego języka, podczas gdy języki germańskie i romańskie tej możliwości nie dają. Wykorzystanie możliwości lingwistycznych — w tem właśnie zawiera się rozwój języka. Nie jest to rzeczą łatwą; wymaga bowiem walki z tendencją odwrotną, żywiołową, prowadzącą do zubożenia i rozkładu.

Zresztą, co tu marzyć o imiesłowach przysłówcu, kiedyśmy nawet stracili *i m i e s ł o w* p r e e z ł o s c i, istniejący jednak w języku rosyjskim. Doprawdy, jest

to fakt upokorzący: po rosyjsku można powiedzieć: *syn Marka Awrelija, prawdziwego s 161 do 180* goda; po polsku nie wolno: „panowawszego od 161 do 180 roku”. Nasze pole lingwistyczne leży odległym, podczas gdy sąsiad swoje uprawia i zbiera z niego plon.

A już zupełna rozpacz mnie ogarnia, kiedy widzę, że nauczyciele-poloniści tępią u swoich uczniów nawet istniejące dotychczas strony bierne czasowników. Zresztą tu mam sprzymierzeńców. Kiedy o tem tępieniu powiedziałem owemu młodszemu koledze, o którym była mowa wyżej, ten w swym zapale młodzieńczym zawołał: „Do łufi takiego nauczyciela, co to robi!”

Panowie kuratorzy i instruktorzy, proszę przyjąć do wiadomości to orzeczenie mego kolegi: jest to uczone o dużym autorytecie — a sprawa jest ważna.

VI

Pani Moszczeńska mi wybaczy, że powracam do niej. Już wyżej nawiązywałem do mego artykułu przed dwoma zgórą laty; otóż w międzyczasie (gdyż doprawdy nie „tymczasem”) powstała Polska Akademia Literatury, której godłem jest „czuwanie nad czystością, rozwojem i bogactwem języka polskiego”. A więc w zupełnej zgodzie z głoszoną przeze mnie hasłami.

Sympatykom pani Moszczeńskiej ona jednak sprawiła zawód. W ciągu swego artykułu starała się ona wyrugować z naszego języka wyraz „zapoznaje” z niemieckiego *verkennen*, który niby to prawidłowo tłumaczy się na polski „nie znać”, „niedoce-

niać”, „pomijać”, „nie rozumieć”. Co do tego jednak, to nie: w rachubę wchodzi jedynie „niedocenianie”, któremu odpowiada niemieckie *unterschätzen*, a między tem słowem a *verkennen* jest bardzo wyraźna różnica stopnia i odcienia.

A teraz o zawodzie. Czcigodny prezes Akademii W. Sieroszewski w swem słowie wstępnym, mówiąc o „licznej rzeszy pisarskiej”, orzekł, że „bez jej codziennego, często zapoznanego trudu niema wogóle wielkich literatur”.

Otóż te słowa wprawiły szanowną autorkę artykułu w nastrój wprost elegijny. „Ten zapoznany trud”, powiada w jego końcu, „rozwiązał nadzieje bezimiennych miłośników i wielbicieli mowy ojczystej”.

Kto jest miłośnikiem mowy ojczystej — ten, który jej wskazuje drogi dalszego potężnego rozwoju w przyszłości, czy też ten, który te drogi przed nią zamyka?

Wogóle zaś tym, którzy dbają wyłącznie o czystość języka, zapominając o jego prawach do bogactwa, daliśmy do rozważania zagadkowe słowa Goethego z *Nocy Walpurgii* (sic! Broń Boże nie „Walpurgii!”): *Myjemy, i czyści jesteśmy najzupełniej, ale też i wiecznie nieplodni.*

*Wir waschen, und blank sind wir ganz
und gar.*

Aber auch ewig unfruchtbar.

Tkwi w nich właśnie w tem zastosowaniu (w innych też) głębioka, tragiczna prawda. Twórcami bowiem są nie czyści, lecz bogaci.

TADEUSZ ZIELIŃSKI

PRÓBY PODTRZYMANIA DAWNEJ KULTURY LUDOWEJ

III*

Przypatrzymy się teraz rezultatom tendencji do podtrzymywania czy wkrzeszania obrzędów ludowych.

Obrzędy zawsze interesowały ideologów; widzieli oni w tradycyjnej obrzędowości pozostałości dawnej kultury ludowej, często jeszcze do pogańskich czasów odnoszonej, podkreślali wartość obrzędu jako formy zbiorowego występowania gromady, wreszcie podnosili wartość artystyczną obrzędu. Nie dziw też, że etnografowie zwracali uwagę przede wszystkim na obrzędy, które najbardziej rzucały się w oczy, które wydawały się najciekawsze i najpiękniejsze, przyczem jeszcze często obserwowano raczej owe dekoratywne elementy, aniżeli istotne dla samego obrzędu akcje. Rozkład dawnej kultury ludowej zaczyna się stwierdzać z chwilą osłabienia zainteresowania ludu dla obrzędów i w związku z tem włączania w akcję obrzędową elementów obcych, dworskich czy zwłaszcza miejskich; ruch, zmierzający do wkrzeszania kultury ludowej bardzo często etawia też jako jeden z naczelnych punktów programu podtrzymanie i ożywienie dawnych obrzędów.

Oczywiście, nie wszystkie obrzędy interesowały ideologów w równej mierze; obrzędy, związane z narodzeniem dziecka były za mało wystawne, obrzędy pogrzebowe za smutne i zanadto kościelne, aby mogły się nadawać do świadomego rozwijania w sensie dekoratywnym. Wesele natomiast, barwne i huczne, nieraz przez kilka dni trwające, w którym uczestniczyły tyle osób, nadawało się wybornie do tego celu; organizowanie uroczystości weselnych było zawsze wdzięcznym polem do eksperymentów. W zakresie obrzędowości dorocznej zwyczajnie związane z wielkimi cyklami świątecznymi Bożego Narodzenia i Wielkanocą były nagoło bardzo trwałe, do innych pomniejszych świąt nie przywiązywano wagi, chyba, że dawały one okazję do skupienia całej ludności wiejskiej (jak np. sobótki); zwrócono tu uwagę przede wszystkim na obchód dożynkowy, barwny i wesoly, który też niejednokrotnie próbowano świadomie organizować. Nie znaczy to, jakoby nie było usiłowań wkrzeszania takich i innych zwyczajów; było ich dużo i wcale różnorodnych, ale zawsze najważniejszymi chyba problemami było wesele i dożynki.

Jakie są rezultaty tej akcji? Trudno zdać sobie dokładnie sprawę z rozmiarów i efektów tych świadomych usiłowań organizowania zapomnianych obrzędów. Autorowie, tak szczegółowo opisujący obrzędy niechętnie wspominają o próbach kierowania obrzędami przez ideologów wiejskich. Niewątpliwie, rezultaty te są dość rozmaite i rozbieżne; tu i ówdzie udało się utrzymać jakiś tradycyjny obrzęd, któryby bez moralnego poparcia ze strony wpływowych ideologów zaginął, ale równocześnie także w niejednym wypadku wprowadzono do miejscowości

owych tradycjach elementy nowe, obce, a razem także wstrzymano spontaniczny rozwój obrzędu przez nadanie mu ustalonej formy, czy to ustalonej dla danej okolicy, czy też nawet przejętej z innego regionu. Z chwilą, gdy zaczynamy świadomie organizować obrzęd, który dotychczas utrzymywał się przez bezpośrednią, nieorganizowaną tradycję i był w stanie ciągłej zmienności, ów obrzęd zmienia się w samej swej istocie: zamiażd żywej akcji otrzymujemy teatralne widowisko; ludzie żywi, którzy są uczestnikami akcji obrzędowej, stają się aktorami widowiska obrzędowego.

Tradycyjne przemówienia i śpiewy zaczynają coraz to częściej ustępować miejsca tekstom, wyczytanym z specjalnie w tym celu ogłoszanych „starostów weselnych”, zbiorów mów i pieśni weselnych. Zbiorów takich jest dość dużo; prawie każda księgarnia, wydająca popularne dziełka dla ludu, ma w nakładzie własnym czy też na składzie takie właśnie podręczniki dla gości weselnych. Dawna tradycja pamięciowa rwie się coraz to bardziej; ponieważ zaś jest rzeczą nieustosowną przyjść na wesele i nie umieć nie powiedzieć ani też zaśpiewać, („przyjechali dziesięć, nie rozdźiwi żaden gęby”, mówi z pogardą przysłowie ludowe) przeto goście weselni uczą się z książek, jak się należy zachowywać. Mamy stwierdzić, że teksty pisane czy drukowane od dawnych już czasów były stosowane przy weselach, ale tylko przy przemowach, które nosiły wyraźną cechę kościelno-szlacheckiego pochodzenia; w dawnych podręcznikach wymowy obywatelskiej podane były wzory przemów weselnych, które potem z dworów przeszły do dworów i strzech. Ale tu chodziło wyłącznie o przemowy weselne, które właśnie miały być uczone i naśladowane uroczystym stylem kazania; w ostatnich latach zaczęto ze źródeł drukowanych czerpać także i teksty, czy nawet melodie pieśni, zaczęto się uczyć ceremonjału weselnego, słowem, cały obrzęd stał się inscenizacją na podstawie papierowej opartą.

Inszenizacja wesela staje się więc coraz bardziej świadoma, ale zarazem i schematyczna. O ile dawniej tradycja lokalna przepisywała bezwzględnie formy obrzędu, o tyle obecnie zaczyna się tworzyć schemat obrzędowy, opisany i drukiem rozpowszechniany, który uznaje się za właściwy, choćby i nie bardzo zgadzał się z miejscowymi zwyczajami. Akcja teatrów ludowych, coraz to szerzej pojęta, obejmuje obecnie również i inscenizację obrzędów, zwłaszcza tych, w których pierwiastek dramatyczny występuje wyraźniej; reżyserzy popularnych widowisk stają się więc kierownikami obrzędów, które traktują jakby widowiskiem i reżyserują je *lege artis*. Nie trzeba dodawać, że obrzęd uzyskuje tu najczęściej na sprawności i na epoiłości akcji, ale traci swą spontaniczność, bezpośredniość, czy też, poprostu mówiąc, swój obrzędowy charakter, stając się

coraz bardziej teatrem. Rozmaite związki młodzieży ludowej, uniwersytety ludowe i kursy oświatowe prowadzą czasem systematyczną naukę inscenizacji obrzędów wedle podanych zgóry wzorów; szery się w ten sposób zewnętrzna obrzędowość, nadając jej jeszcze najczęściej formy bogatsze i okazałsze, niż dawniej, ale zatracą się równocześnie żywą tradycję obrzędową. Trzeba dodać, że schematów tych nie jest tak wiele, więc ostatecznie fasonuje się często inscenizację wesela w danej okolicy wedle wzoru, który zaczerpnięty był z innych stron. Do tego jeszcze pojawiły się tak popularne przez pewien czas „wesela”, krakowskie, kurpiowskie, czy łowickie, zróżnicowane i odgrywane przez wędrowny teatry nieraz ze znacznym powodzeniem; otóż takie przedstawięcia, które podkreślały wartość artystyczną dawnych obrzędów, mogły oddziaływać ujemnie na tradycyjną obrzędowość, jeśli narzucaly wzory niezgodne ze zwyczajami danej okolicy i jeśli rozdziły przekonanie, że obrzęd winien być organizowany, jak teatralne widowisko, oparte o ustalony tekst.

Zwyczaj dożynkowe przechodzą inne koleje losu. Pierwotnie praktyki, związane z zakończeniem żniw, miały bardzo określony cel: utrzymanie siły rozrodczej ziarna, które przechowuje się aż do siewu. Magiczne, nielogiczne myślenie jest tu podstawą tych zabiegów; przechowuje się obrzędowo kłosy, wplecione w wianek dożynkowy, któremu oddaje się część, jako symbolika plonu. Stopniowo to dawne ujęcie dożynek ulega zmianie, zawsze jednak wianek jest tym symbolem, który uroczyste przy śpiewie niesie się do domu, aby go tam przechować; dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku zaczyna się rozkład tego zwyczaju, który w wielu okolicach zanika, albo staje się tylko okazją do poczęstunku i zabawy dla żniwiarzy, kończących swą pracę. Pod wpływem hasła ludowych, zwłaszcza zaś bezpośrednio po r. 1905 w związku z ideologią współpracy z ludem, zaczynają znów tu i ówdzie odzywać uroczystości dożynkowe, ale mają one już charakter wyłącznie zabawowy; niema tu już akcji obrzędowej, jest jedynie zabawa. Entuzjaści dawnych tradycji próbują wkrzeszać dożynki jako dostojną uroczystość zakończenia żniw; powstaje w ten sposób widowisko o charakterze regionalnym, skupiając znaczącej ilości uczestników i widzów z obszernej okolicy, inscenizowane jak wielki pochód grup ludowych z różnych stron, który niesie wieniec dożynkowy symbolicznemu gospodarzowi. Dożynki takie znane były już przed wojną, gdzie chochy np. w Cieszynej gromadziły one liczne tłumy z dość dalekiej okolicy i stawały się rodzajem święta narodowego; w podobny sposób organizowano dożynki w różnych okolicach, najczęściej staraniem organizacji młodzieży wiejskiej. Największym takim świętem, skupiającym w kilkurocznych okresach reprezentantów wszystkich regionów Rzeczypospolitej, są dożynki w Spale, mające charakter manifestacji ogólnopolskiej. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że pomimo całej barwności pochodu różnych delegacji właścicielskich nie jest to już etnografia.

Od zakresu obrzędowego przejdźmy teraz do usiłowań podtrzymania literatury ludowej. Literatura ta, tak wysoko ceniona przez entuzjastycznych romantyków ludowych, znajduje się od dłuższego czasu w stanie zapomnienia i rozkładu; rzecz zupełnie to zrozumiała, gdyż z chwilą gdy wieś zaczyna być bardziej ambitna pod względem intelektualnym i artystycznym, dawne baśni czy pieśni nie mogą już wystarczać dla zadośćuczynienia nowym potrzebom. Ale entuzjaści ludowi pragnęliby zachować dawną tradycyjną literaturę niepiśmiennej wsi jako stałą pozycję kultury ludowej, starają się więc ożywić ją rozmaitemi sposobami.

Usiłowania te dotyczą przede wszystkim pieśni; baśni czarodziejskie, niegdyś ulubiona twórczość kobiet, stają się coraz to bardziej zabawą dla dzieci, a legendy czy podania mają również coraz to mniejsze znaczenie. Podtrzymuje się więc stare pieśni, krzewi się kult pieśni, podkreśla się jej walory społeczne i estetyczne; w publicystyce ludowej, w szkole, w towarzystwach młodzieży wiejskiej coraz to częściej słychać o konieczności zachowania i pielęgnowania dawnej tradycji pieśniowej. Obok zbiorów etnograficznych, służących celom naukowym, pojawiają się, i to coraz częściej, zbiorki pieśni, służące praktycznym celom, mające przypominać ludowi jego dawne, częściowo już zapomniane czy też szybko zapominane pieśni. Jeden z kolporterów wiejskich pisze na ten temat charakterystyczne uwagi w XIV tomie *Wistły* (r. 1900): „Śpiewki są własnością chłopia i rozwesalają go. Szczególnie młodzież wydiera je sobie, lub prosto kradnie. Wydawajcie więc: krakowiaki, kujawiaki, mazurki, kołomyjki i t. p.; ce-na rozmaita, ale jak najniższa”.

Koła śpiewacze, zwłaszcza na zachodnich

ziemiach polskich bardzo częste, włączają w swój repertuar ludowe melodje i dawne teksty pieśniowe. Radio wreszcie, dając dużo audycyj muzyki ludowej, popularyzuje te pieśni, które po dłuższym okresie zapomnienia zaczynają być znowu powszechnie znane.

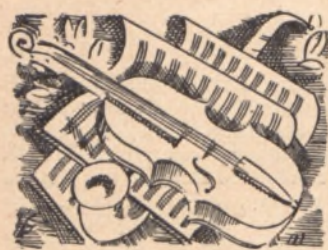
Tak, ale to nie jest już ta dawna pieśń ludowa, której podstawową cechą była prostota, zmienność i wędrowność. Pieśń przechodziła drogą bezpośredniego, pamięciowego przekazywania z ust do ust, z jednej wsi do drugiej, nieraz wcale daleką i skomplikowaną odbywając wędrowkę, przyczem ulegała ciągłej zmianie, zarówno pod muzycznym, jak i tekstowym względem. „Co wieś, to inna pieśń”, głosi stare powiedzenie, stwierdzając tę niekończącą się zmienność wersyj, stworzonych spontanicznie na drogach wędrowki. Nawet takie pieśni, które wyzwoliły się z pisanego tekstu, ulegały tej zmienności w tradycji ludowej; ostatecznie i koledy, i szlacheckie pieśni miłone z siedemnastego wieku, i nawet liryki Karpińskiego przeszły do ludu w formie nieustalonej, podlegającej ciągłym zmianom, świadomym czy nieświadomym. Otóż cała ta ruchliwość pieśni została wstrzymana przez ustalenie tekstu i melodji, które zaczęto podawać jako wzory i propagować w szkołach, w chórach właścicielskich, w radio. Pieśń swobodna i nieskrępowana, wciąż zmieniająca się do wciąż zmienionych warunków, prosta i nieuczona, stała się czemś bardziej technicznie rozwiązaniem i poprawnym, ale zarazem ustalonym, niezmiennym, wycuczonem, i ostatecznie, nie różniącym się w fakturze od tylu rozmaitych nowo powstających pieśni, które miały masowo wytwarzać i szerzyć przez druk, patefon czy radio.

Akcja, zmierzająca ku ożywieniu dawnej tradycji objęła również i widowiska ludowe. Nie jest ich dużo; wszystkie one właściwie łączą się ze świątami Bożego Narodzenia. Są to t. zw. Herody, w których przedstawia się scenę Heroda z Trzema Królami, czasem także z rabinem, tudzież porwanie Heroda przez śmierć i diabła, wreszcie szopka, w której widowisko Herodowe przeniesione jest na miniaturową scenkę, na której poruszają się kukielki, do którego to przedstawienia włącza się jeszcze szereg dodatkowych scen, niezwiązanych z tematami religijnymi, przedstawiających charakterystyczne postaci, znane ludowi. Poza tem jeszcze tu i ówdzie znane są inne widowiska, bardzo już fragmentaryczne, pozostałości jakichś większych całości, tudzież różne intermedja, zabawne sceny, zazwyczaj bardzo prymitywne, nawet i prostackie. Jest rzeczą zrozumiałą, że widowiska te, które najczęściej stają się zabawą wyrostków, nie mogły wystarczać artystycznym potrzebom wsi, której poziom zwolna, ale systematycznie się podnosił; to, co mogło zajmować ciemnych analfabetów, którzy poza granice parafji nigdy nie wyszli, nie mogło być jedyne widowiskiem włościan, którzy kończyli szkoły, czytali gazety i książki a czasem mieli sposobność widywania w mieście przedstawień w wielkim teatrze. Ostatecznie teatry amatorskie, organizowane przez towarzystwa oświatowe, czy też różne objazdowe teatry, prowadzące pracę na prowincji, stały się coraz częstsze, tak że przeciętny wieśniak zdawał sobie dobrze sprawę z prymitywizmu tradycyjnych widowisk ludowych i zaczynał je traktować z lekceważeniem, jako zabawę dla dzieci, czy też nawet jako okazję do przymawiania się o poczęstunek czy datek pieniężny. Ideologowie ludowi, zwolennicy dawnych tradycji, starają się te widowiska, coraz to bardziej prymitywne i bardziej lekceważone, szybko też ginące, przywrócić do dawnego stanu, podnieść, uzupelnnić, udoskonalić i uczynić z nich znowu widowisko, któreby mogło zająć i zabawić mieszkańców wsi, chociażby nawet przyzwyczajonych do teatru amatorskiego z ludowym repertuarem.

Rozmaite były próby podniesienia poziomu tych widowisk i ułożenia takiej całości, któraby mogła zadowolić także bardziej wybrednych słuchaczy. Najlepszą taką próbą jest niewątpliwie *Pastorka* Leona Schillera; jest to zręczny montaż kilku widowisk, a więc zasadniczych scen widowiska Herodowego ze scenami, które znane były tylko w niewielu miejscowościach, najczęściej małych miasteczkach i tam zostały przez etnografów pod koniec ubiegłego wieku zapisaane, jako to t. zw. „rąjskie widowisko” z Adamem i Ewą, scena spisu ludności i t. d. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to ułożenie w całość elementów, które nigdy całości nie stanowiły; montaż jest udatny, widowisko tworzy artystycznie harmonizowaną całość, przyczem autor wyraźnie starał się o to, by jaknajwięcej autentycznego tekstu zachować, a jaknajmniej uzupełniać. *Pastorka* była grywana w warszawskiej Reducie, gdzie cieszyła się powodzeniem wśród inteligentnej publiczności, jako dobrze odczytany prymityw; objazdowy zespół Reduty z Osterwą na czele powtarzał również to widowisko szereg razy na prowincji

* Por. *Pion*, nr. 15 (132) i 16 (133).

Sztuka i Antena

O „DJABLE” JANA EMILA

Coraz nowe nazwiska autorskie pojawiają się na programach Wielkiego Teatru Wyobraźni, nadawanego przez Polskie Radio: powieściopisarze jak Nalkowska, dramaturzy jak Szaniawski, poeci jak Pawlikowska-Jasnorzewska, krytycy jak Irzykowski, wreszcie ostatnio zadebiutował jako pisarz słuchowski Jan Emil Skiwski rzecz p. t. *Djabiel*. A więc listę tamtych wszystkich uzupełnił jeszcze wybitny feljtonista i esayista. Podkreślmy z naciskiem jak różne typy umysłowości literackich zostały wciągnięte do pracy nad rozwojem polskiego słuchowiska. Przy końcu sezonu może będziemy mogli zdać sobie sprawę z całokształtu zdobytych osiągnięć przez Polskie Radio w tej dziedzinie i podsumować możliwości naszych autorów w pracy nad nowym gatunkiem literackim, któremu na imię słuchowisko. Także należy wspomnieć, że działała tu świadoma myśl kierownictwa Wydziału Literackiego w pobudzeniu tej twórczości i wciąganiu w jej orbitę coraz nowych ludzi. Jak widzimy, próbowali sił na tem polu i ci i owi, stojący częstokroć nawet dość daleko od t. zw. twórczości. Do nich należy i J. E. Skiwski.

Djabiel — to może słuchowisko nasuwające najwięcej trudności w dojsciu do istotnej treści, do samego jądra zagadnienia. A trudności te są tak duże, iż dotąd nie jesteśmy pewni, czy utrafilimy we właściwe miejsce, czyniąc tę szybką analizę. Czy to naprawdę waga problemów tam zawartych to powoduje, czy też brak rutyny u autora w tego rodzaju pracy, czy też przyzwyczajenia i chwytlogisty polskiego feljtonu, dość, że rzecz piekielna się wika i naprawdę pachnie autentycznym djabelskim manowcem. Żeby też nie popaść w bezdrożne orientacje, opowiedzmy sobie poprostu treść, samą ludzką, prostą treść słuchowiska.

Dzieli się ono na trzy części. W pierwszej rozmawia djabel, który w ludzkiej postaci jest mecenasem, z wynalazcą jakiegoś nowego sposobu zastosowania energii elektrycznej. Mecenas zdradza od czasu do czasu swe djabelskie pochodzenie, na co młody inżynier, dziecko XX wieku, nie znajduje prostszego sposobu, jak groźbę wyrzucenia bezczelnego kpiarza za drzwi na zbity leń. Streszczając się, stwierdzamy, że djabel pragnie finansować wynalazek inżyniera za pewną cenę, której jednak narazie wymienić nie chce.

Jaka to cena, dowiadujemy się w następnej części (drugiej), kiedy to tajemniczym sposobem djabel wnika do mieszkania inżyniera podczas jego nieobecności celem zdobycia względów żony. Oczywiście, że zamiar jego polega na pozyskaniu tych względów w stu procentach, a ponieważ spodziewa się oporu, więc jest gotów sięgnąć do repertuaru ostentacyjnych środków, stojących w kolizji z kodeksem karnym. Konsekwencyjnie się nie boi, gdyż jest djablem; gorzej, że musi stanąć oko w oko z kobietą. Djabel okazuje się intelektualistą, ona stara mu się dotrzymać kroku. Obok intelektualizmu w mecenasie ujawniają się sentymentalizm i liryczne zadumy. W momencie krytycznym, kiedy mecenas zamierza wykonać zamach i poprosto ją pościąć, objawia ona wolę śmierci i biedny djabel się cofa, ucieka wogóle z mieszkania. I zaraz potem następuje scena trzecia, między mężem przybyłym w tej samej chwili i wyčerpaną przez złą siłę żoną. On dowiadyuje się, co to był za warunek, który zamierzał mu postawić mecenas. Widocznie jednak djabel zmienił zamiar (albo autor tego nie dopilnował), bo warunku nie stawiał, a tylko zamierzał sam plan swój doprowadzić do ostatecznej realizacji. Oboje małżonkowie jeszcze raz widzą przez okno djabla, ale już samotnego, bez sił, bez miejsca w zdrowym świecie materji, poza kategorjami prawdy. I na tem koniec.

Józef Maśliński w *Kurjerze Wileńskim* z dn. 5 b. m. stwierdza, że *Djabiel* to słuchowisko poetyckie i że jego założeniem było przedstawienie zbiegu okoliczności, przelomowego momentu w życiu, wielopostaciowej pokusy, jakaś „chwila osobliwa”.

Sprawa tego momentu przelomowego, jak to określa krytyk wileński, nie przedstawia się według naszego mniemania tak prosto. Moment pokusy, moment psychologiczny nie jest w słuchowisku Skiwskiego najważniejszym, raczej zupełnie obojętnym. Tam chodzi o idee, o tragedję pierwiastka zła, o katastrofalną niemożliwość przekroczenia pewnych granic, zakreślonych niewidzialną ręką. Można by śmiało wysnuć wniosek, że nawet

zło ma swoją sferę, poza którą wykroczyć ani o jotę nie jest w stanie. Jeśli się nawet decyduje na podjęcie trudu w celu uchwycenia piękna (kwestja z wiewiórką), to świadomość swej własnej ohydy, swego obrzydliwego ciała, jego niedoskonałej formy i zwierzęcego okrucieństwa w wyrazie, nie pozwala na dopięcie celu w każdym następnym podolnym wypadku.

Djabiel włóczy się po mieście, zagląda do okien, śledzi pełne szczęścia życie rodzinne, wylapuje heztroskie ludzkie chwile, usiłuje niejako wejść w byt ziemski, wtargnąć empirycznie w jego kategorie, podgląda spacerujących kochanków, wreszcie zdobywa się na usiłowanie oswobodzenia kobietą, właśnie tą żoną wynalazcy. I sprawa kończy się dlań katastrofą. W kulminacyjnym momencie użycia siły ona okazuje się mocniejsza, a odtrąciwszy go mówi: „...są chwile, kiedy wzhierają w nas siły... siły śmierci, nosimy ją w sobie, jak sztylet zbawienia, który razi w ostatniej chwili. Czuję, jak ta siła rośnie we mnie! Największa łaska natury. O jakże jestem spokojna! Są prawa, których nie znasz, których się nawet nie domyślasz. Mogę zbudzić siłę zniszczenia większą od twoich sił. Jest nieomyślność ciała. Trupa znajdziesz w swoim uscisisku”. Djabel wola „litości” i rozwiewa się jak mgła.

A więc zło można zwyciężyć tylko śmiercią i nawet nie potrzeba tej akcji śmierci doprowadzać do końca, wystarczy nią zdecydowanie zagrozić, ale tak aby nie ulegać wątpliwości, że słowo tutaj nie jest pustym straszakiem. a zło ustąpi, aby włóczyć się po

bezdrożach. Nie w życiu jednak jest ostrożna broń przeciwko złu, ale w możliwości zniszczenia tego życia. Władzając kręgiem, z którego nie może wyjść, z chwilą gdy usiłuje fizycznie wedrzeć się do życia, ono jak kwiat stula swój kielich i nie dopuszcza go.

Ograniczenie sił zła to koncepcja ultrakatolicka. Zło jest siłą metafizyczną, działającą jedynie poprzez intelekt i wyobraźnię na człowieka. Djabel Skiwskiego spudłował, pragnąc użyć siły fizycznej: to nie jego broń. Kobieta mógł zdobyć, działając na jej wyobraźnię, pokusami rozluźniając zmysły. Gdyby wtedy się oparła, to znaczy, że miłość w niej działała. W warunkach stworzonych przez autora w każdym razie nie miłość do męża była jej bronią, ale ohyda djabla, ohyda zewnętrznej jego postaci. I jeszcze jedno z dziedziny „katolickości”. To koncepcja przewyciężenia zła śmiercią (patrz: Jezus). W związku z tem możemy zrozumieć strach i ucieczkę djabla.

W słuchowisku jednak nie tak to prosto wygląda. Słabo trzyma się z resztą cała pierwsza rozmowa mecenasa z wynalazcą i to źródło rozkolego konfliktu: sprawa wynalazku, zgubiona ostatecznie z zakończeniem samej części.

Bardzo płynny i piękny dialog niesie w swych nurtach wiele rzeczy i gotuje wiele niespodzianek słuchaczowi do przemyślenia. Radjowo i reżysersko nie nasuwa on żadnych problemów, cała rzecz skupia się na konflikcie pojęć i sytuacji idei. Ani odrobiny udramatyzowania akcji. Bez sytuacji, bez radjofonizacji, bez stylizacji. Skiwski niewątpliwie pragnął myśli nadać najwyższą godność.

STEFAN FLUKOWSKI

COŚ O NIEWIERNEJ FALI RADJOWEJ

(W OBRONIE SŁUCHOWISKA PAWEŁ ZABIJA GAWEŁA)

P. Skiwski, czarujący tancerz na linie, który ilekroć o mnie pisze, dopuszcza się dziwacznej swawoli w przesłankach, aby tylko wytańczyć swą tezę, — tym razem (*Pion*, nr. 128) robi mi ten największy zarzut, że melodja, którą śpiewa Paweł, jest lichota! Alęż, na Boga, nie ja ją napisałem! Pocóż na gwałt wciskać mi odpowiedzialność za — Polskie Radio, które mi pokapilo muzyka

Inni krytycy (pp. Podhorska-Okolów, Grzegorzeczyk, Flukowski) wpadli razem na ten sam tani dowcip: Paweł nie wart jest litości, bo to, co on sam stwarza, jest melodją kabaretową, przebojem (?), i znowu będzie służyć tylko do niepokojenia ludzi swoim halasem. Dowcip podobny jak ten — wiele razy już robiony — że Chrystus jest tem samem co Napoleon, bo także szło mu tylko o zawładnięcie ludźmi. Nawet najpiękniejszy utwór muzyczny, grany w nieodpowiednim miejscu i o nieodpowiedniej porze, może się stać udreczeniem. Ale jego piękność „sama w sobie”, choćby była nawet skromną piosenką, jest już zadatkem hoskości na tym świecie, szczeblem na drabinie niebieskiej, a przeto kontrastem do...

Tu muszę wyluszczyć swój światopogląd akustyczny, na którego marginesie został napisany mój utwór. Przeciwwstawieniem halasu nie jest dla mnie cisza — czyli silentyzm p. Skiwskiego — lecz muzyka. Ciszy niema, nawet człowiek absolutnie samotny nie zagna ciszy, bo wśród nicości zaczyna szumieć — samym sobą. Wszystko wydaje jakiś głos, lub zawiera w sobie oryginalne, indywidualne możliwości głosu, których nie badamy, bo nam to nie jest potrzebne. Ale głosów mnoży się coraz więcej, jak coraz więcej jest na świecie pieniędzy, pojęć, słów. Z jednej strony mamy świat halasów, z drugiej świat dźwięków muzycznych, jedne schodzą do piekła, drugie sięgają w niebo (muzyka sfer niebieskich to już same te sfery). Tak jak, w innym przekroju, zimno i ciepło. My żyjemy zwyczajnie na tej skali w okolicy zera, gdzie halas i muzyczność się wyrównują. Ale straszliwe są możliwości ujemne, otwierają drogę ku nieznanym dotąd przepaściom, które — kto wie — może kiedyś będą musiały być doznane. Nasunęły mi się te myśli niegdyś, jeszcze podczas wojny, przy lekturze broszury uczestnika wojny, Hellmutha Falkenfelda p. t. *Musik der Schlachten*. Przeraźliwe halasy wojny ujął on nie jako coś anormalnego, lecz jako coś co należy do świata, co jest odkryciem, nowym kształtem.

Sfera kształtów akustycznych ma swoje

odpowiedniki w sferach innych: intelektualnej, moralnej, politycznej, optycznej, estetycznej i t. d. Wolno sobie wyobrazić je także jako płaszczczyzny, które się bardzo często z sobą przecinają, wytwarzając wtedy zjawiska podwójne, potrójne. Krzykliwość, chaotyczność intelektualna mogą współdziałać z akustyczną, i nawet poniekąd są tem samem. Dezorganizacja i organizacja. Skiwski jako autor „Djabla” powiniemby poczucić się tu w moim sąsiedztwie. Bruitysta Gaweł jest zarazem głuchym i ma takie tęsknoty jak djabel Skiwskiego.

Lecz ani bruityzm i silentyzm, ani bruityzm i melodyzm nie są tymi kontrastami, któreby się zgadzały z tym moim światopoglądem. Sztuka, którą p. Skiwski chciał wpisać w moją sztukę, nie podoba mi się. Mój bruityzm nie jest bruityzmem futurystów włoskich (Rossolo), i jak się tam nazawajają), nie ma nic wspólnego z antagonizmem między „ginącą melodją” a „muzyką konstrukcyjną”. Przejsięm od zwykłych halasowiczów do Gaweł jest u mnie aptekarz z II aktu, uświadomiony zwolennik halasów, figura, którą może za skromnie przedstawiłem, dlatego pp. krytycy ją pominieli.

Czemuż tego swego światopoglądu w sztuce nie przedstawiłem, nie ukształtowałem? Bo nie miałem zamiaru pisać utworu faustowskiego, jakiego żąda ode mnie p. Flukowski, bo o tych sprawach myślicielskich mogę się wygadać gdzieindziej (pisywałem już o nich artykuły), bo zasadniczo nie lubię pakować filozofji czy mistyki tam gdzie nie trzeba. Moim głównym celem było przedstawić halas jako coś co niszczy i zadaje cierpienie. Dlatego nie mogę ani zrezygnować z pierwszej połowy słuchowiska ani przyjąć rad p. Skiwskiego co do „zorkiestrowania i przestylizowania tła akustycznego”. Jeżelibym to zrobił, to tylko z oportunistą, bo jestem zgodliwy, ale nie z przekonania.

Ze pierwsza połowa sztuki zadawała udręki raczej słuchaczowi niż Pawłowi, to przyznaję, ale nie ja temu winien, lecz radjo, czy też jego dzisiejsze możliwości warsztatowe i organizacyjno-reżyserskie. Albo się eksperymentuje, albo się ucieka do kameralności i do dramatek. Oczywiście, ja sam wiem także, jak trudno przedstawić szmery i halasy w radjo, dlatego niektórzy (Ulatowski w n-rze 118—119 *Pionu*) uważają, że efekty z tej dziedziny „należą dziś do zdyskredytowanych środków radjowego naturalizmu”. Może mają słusność, ale — oto *Paweł i Gaweł*, jedyny temat, który usprawiedliwiłaby jeszcze jedną próbę, przy którym treść mogłaby wypływać organicznie z momentów akustycznych, zamiast żeby te momenty były tylko przyczepką, czy ozdobą. Dlatego manifest p. Hulewicza do literatów wziąłem na serio. Mniemałem, że przy pomocy dyr. Trzcienieckiego mogę się odważyć na tę próbę. Aleśmy się obaj przeliczyli. Gaweł jeszcze raz zdlawił śpipek przeciw sobie; tym razem siedział niewidzialnie i niewinnie po kątach P. R., hulał w laboratorium, w pokoju kontrolnym, w maszynach stilla i potrosze w każdym z uczestników przedstawienia.

„Stille” ma tę słabą stronę, że głosy odziewa jakby w blachę, powiększa i przekręca. Szkocka piosenka wybrana przez p. Trzcienieckiego jest ładniutka, ale przepuszczona przez ten filtr i z dodatkami akompaniamentu fortepianowego stała się koszmarną. Fortepian brzmiał mało co inaczej, jak trzeptanie dywanów. Tak, ukryty w P. R. Gaweł oczernił Pawła jako halasowca. W dodatku p. Olesza, który w innych punktach swej roli sprawił mi wiele niespodzianek in plus, nie umiał być kompozytorem, śpiewał jak aktor uczący się roli, to znaczy — za dobrze! Ale to jest niczem wobec figlów, które mi płatał człowiek od *śpiżarni radjowej*. Ma on pod swoją opieką stół, na którym jest gramofon, na ten kładzie się płyty z burzą i grzmotem, z halasem ulicznym, z hukiem armat, z głosem gramofonu i t. d. Otóż w sztuce gramofon, nagle wypadający z halasem, miał przykrywać melodję Pawła. Na próbach tak też było, jakiś jazzband miażdżył Pawłowego słowika, ale gdy przyszło do decydującej chwili, nagrania na „stille”, gramofon właśnie wtedy zagrał spokojnie i ładnie, bo człowiek ze *śpiżarni* nie cofnął tarczy gramofonowej na wybrane poprzednio miejsce, lecz poprostu kręcił ją dalej. W scenie gdzie mają odzywać się nieokreślone co do liczby dźwięki zegara, człowiek ze *śpiżarni* puścił w ruch odpowiedni dysk i nie zatrzymywał go, dzwony były, Paweł gadał, i wtedy oczywiście słuchacza djabli brali, bo najgorzej jest kazać mu słuchać dwóch głosów naraz, — wtedy całe ciało wibruje. Zapytacie, gdzie wtedy byli ci co kontrolowali? Ano, byli — w „kontrolce”. Jestto pokój oddalony o 20 kroków od laboratorium, do którego można zejść po schodkach, zrobić awanturę, ale — wtedy psuje się całe zdjęcie na amen. Człowiek ze *śpiżarni* dzwonił sobie hezkarnie.

Ala i to, i inne tego rodzaju wypadczki, niczy nie zaszkodziły, gdyby „stille”, wogóle tą całą maszynę można było tak manipulować jak filmem: montować części, wycinać ustępy nieudale, nagrywać je na nowo, cofać, latać i t. d. Ale to narzędzie jest jak ślepy rozpętany los: nie schwycisz go za rękę, złościsz się za niego, a on jedzie dalej, talap, talap. Okrutny i niecofalny, musi się wyszaleć do końca. Pan myśli, że to tylko Pana apopleksja macała? Mnie macała podwójnie, bo przecież chodziło tu o moje arcydzieło, które zamieniało się w strzępy. Wyglądało ono po tej „stillowej” improwizacji — jak kanzanie antialkoholizmu wygłoszone przez pijanego kapłana.

Tylko najpedantyczniejsze wykonanie zdola zrównoważyć braki, jakie — może już a priori — tkwią w całej maszynierji radjowej, odbierając jej dostęp do jej własnej domeny.

KAROL IRZYKOWSKI

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE „DLACZEGO?”

P. Marjan Grzegorzeczyk jest tym warszawskim krytykiem, który najwcześniej i najważniej zaczął hadać radjofonję, jako nowy instrument społeczny i artystyczny. Słuchają radja nie z urzędu; pisze nie zdawkowo i na urywkom słuchaniu oparte krytyki (jak to się często przytrafia dobrym nawet piórom); pisze, bo ma coś do powiedzenia. Każdy jego

zbiór refleksyj radjowych czytamy z zainteresowaniem.

Również o ostatniej premierze Wielkiego Teatru Wyobraźni, o *Djabie* Skiwskiego pisze p. Grzegorzeczyk niezmiernie ciekawie (*A. B. C.* z dn. 5 kwietnia), zresztą z daleko większymi pochwałami, niż p. Flukowski w dzisiejszym *Pionie*. Uważa nawet, że „utra-

¹ Premiera 2 kwietnia, powtórzenie 24 maja.

trjotycznych, i którzy tych, co je stosują, nazywają pogardliwie kaznodziejami". Przy tej okazji prof. Chrzanowski daje swoją definicję istoty i zadań historii literatury. „Historia literatury — mówi — to historia wcielania się w słowo idealów narodowych, w ich stopniowym rozwoju, a jeżeli tak, to historyk literatury powinien uwzględnić wszystkie w ogóle utwory, które są mocnym wyrazem idealów narodowych, — wszystkie, w których naród wyraża, czemuby pragnął być, czemuby nie chciał być, i czym myśli, że jest". Zdaje się, że gdybyśmy nawet się zgodzili na to, iż stosowanie wyłączne kryteriów estetycznych nie wyczerpuje zadań badacza dzieł literackich, to i wtedy trudno się będzie zgodzić na powyższe określenie historii literatury czy też na taki program jej zadań. Określenie to jest niewątpliwie i za obszerne i za wąskie. Aby to widzieć, nie trzeba bynajmniej być obojętnym na ideały narodowe. Tak samo z ową wyłącznością kryteriów estetycznych nie jest tak źle. W postulat�ch „formalistów“ literackich chodzi głównie o kwestje ścisłości terminologicznej i o kwestje precyzji metod badawczych. Ale to są sprawy skomplikowane. Wystarczy tu powiedzieć, że pomimo teorii, którą można i trzeba zakwestjonować, książka prof. Chrzanowskiego przynosi w praktyce rzeczy bardzo cenne. Są tu artykuły, poświęcone Skardze, Komisji Edukacyjnej, Staszcowi, Józefowi Wybiekiemu, Janowi Śniadeckiemu, Niemcewiczowi... przynoszące wyniki badań autora zarówno w zakresie stwierdzania nieznanych (lub źle znanych) faktów, jak i w zakresie opartych na tych stwierdzeniach interpretacji, — wyrażonych zawsze z wielką jasnością i zachwycającym temperamentem pisarskim. Najobszerniejsze i najcenniejsze prace zajmują się wielkimi romantykami. Mickiewiczowi poświęcone są dwie doskonałe rozprawy: *Na szczytach polskiej liryki religijnej* oraz *Wzniosłość w Panu Tadeuszu*; poźatem parę rzeczy drobniejszych. Na temat Słowackiego mamy analizy *Grobu Agamemnona* i wiersza *Testament mój* oraz przemówienia związane z uroczystością złożenia zwłok poety na Wawelu. Najdłuższą rozprawą dotyczy poezji Krasińskiego. Jest to najlepsza analiza tej poezji i w ogóle szczyt twórczości krytycznej prof. Chrzanowskiego. Inne prace ważniejsze odnoszą się do dzieł Cieszkowskiego i Trentowskiego i do liryki Asnyka. Parę ciekawych przyczynków poświęcono Sienkiewiczowi. Omówiona została książka Zeromskiego o jego synu Adamie (*Treńy Zeromskiego*), a surowej ocenie podległ poemat Brunona Jasieńskiego *Słowo o Jakóbie Szeli*. Dwa artykuły zajmują się wartościami literackimi pism politycznych Romana Dmowskiego. To są najgłówniejsze tematy tego bogatego i ciekawego zbioru.

Książką, na którą chciałbym zwrócić bardzo pilną uwagę, jest drugie wydanie pracy Zygmunta Szwejkowskiego: *„Lalka“ Bolesława Prusa* (Warszawa 1935, Gebethner i Wolff; str. 344). Wielką rzadkością są u nas monografie pisarzy poromantycznych, ale rzadkością jeszcze większą jest monografia na temat jednego utworu. Poza *Panem Tadeuszem* żaden chyba utwór naszej literatury nie doczekał się wyczerpującej monografii. Monografię taką posiada od kilku lat *Lalka* Prusa. Obecnie ta monografia ukazała się w drugim wydaniu, co też należy zaliczyć do nadzwyczajnych rzadkości. Dowodzi to, że praca taka odpowiada istotnej potrzebie. Książka Zygmunta Szwejkow-

WILHELM HAMMERSHÖI Zona artysty

skiego jest summa wiedzy nie tylko o *Lalce*, lecz w ogóle jest najlepszą monografią Prusa. Temat swój traktuje na tak szeroko podmalowanym tle, że daje prawie całkowitą biografię literacką Prusa i obraz prądów społecznych jego epoki. Na tem tle przeprowadzone studjum arcydzieła naszej powieści jest pracą historyczno-literacką wyjątkowo cenną: jest wszechstronna, szczegółowo udokumentowana, dojrzała i przenikliwa. Bez poznania tej książki nie można mówić o znajomości Prusa.

LEON PIWIŃSKI

PLASTYKA

O SZTUCE DUŃSKIEJ

Rozmowa z komisarzem wystawy.

Akcentem wybijającym się wyraźnie i dodatnio na wystawie sztuki duńskiej w I. P. S. jest rzeźba. Bo też artystą otocznym żywym kultem, sięgającym dawnej tradycji, ale odbijającym się również i wśród współczesnych, jest Thorvaldsen. Jego to klasycyzm, oraz nowoczesny klasycyzm rzeźby francuskiej, obok studjum natury, kształtuje twórczość obecnych rzeźbiarzy Danii.

Wielkie dla Danii imię Thorvaldsena, a dla nas związane z postacią ks. Józefa Poniałowskiego w pierwszym rzędzie, a dalej, Kopernika i Potockiego, zjawia się w pierwszych słowach mej rozmowy z p. Erikim

SVEND RATHSACK Kobieta klęcząca

Struckmannem (komisarzem wystawy), jako ogniwo zespalające dwa odległe od siebie terytorjalnie narody. Rozwój sztuki duńskiej, sięgający XVIII wieku, zasłany wpływami Francji i Niemiec, a w połowie XIX stulecia osiągnął swój odrębny charakter, na wystawie w I. P. S., jest tylko reprezentowany ostatkiem 50-letnim. Otwiera ten przegląd kierunek naturalistyczny, sceny z życia rybaków, ich radości i niepokojów Achera, Ringa, portrety Hammershøi, oparte na szarej harmonii, pełne smaku realizmu przepuszczonego przez filtr indywidualnego spojrzenia na rzeczywistość. Walkę o kolor, o gamę tonów jasnyc, a nawet jaskrawych, podejmowali pod wpływem francuskiego impresjonizmu malarze młodsi. Miłe Duńczykom są specjalnie plenery ze słońcem, entuzjastycznie witanym po długim okresie dni szarych, z jabłonią kwitnącą i z postaciami pracowitych fermerów, „to takie nasze, tak dobrze odbijające nasz kraj“.

Wystawa ma charakter raczej konserwatywny, chociaż, jak twierdzi p. Struckmann, dawać ma przegląd wszystkich odłamów sztuki.

— Jaki jest stosunek sztuki duńskiej do współczesnych prądów?

— Przeszliśmy przez ekspresjonizm, futurizm i kubizm, lecz wszystko to już poza nami; eksperymentowanie zastąpione zostało dążeniem do poszukiwania własnego wyrazu; mamy nawet i sztukę abstrakcyjną, ale moim zdaniem lepiej żeby została w domu — mówi p. Komisarz.

K. IVERSEN

Chrystus na jeziorze Genezareth

— Sztuka duńska, choć spokrewniona z nordycką t. j. norweską i szwedzką, posiada jednak swoisty charakter, o czem dobitnie podobno przekonywają coroczne wystawy urządzone w coraz to innej stolicy tych państw: Stokholmie, Oslo lub Kopenhadze.

— Czy sztuka w Danii ma odpowiednie warunki rozwoju?

— Kraj nasz nie wie, co to kryzys. Sztuka uznawana jest przez rząd i społeczeństwo za czynnik o wysokiej wadze kulturalnej. Muzea państwowe mają specjalnie szeroko zakrojony budżet, przyczem osobne fundusze przeznaczane są na muzea prowincjonalne. Wielkie też sumy łożone są na dekorowanie gmachów publicznych, na freski w kościołach; przykład stanowią kartony wyobrażające *Wieczerzę Pańską* i *Ukrzyżowanie* Skorgaarda, przeznaczone dla dekoracji muzeów katedry w Viborgu, znajdujące się na wystawie.

Dziełem zakrojonym na wielką skalę jest też dekoracja malarska nowego zamku królewskiego w Kopenhadze, którą wykonywał Iversen, reprezentowany na wystawie trzema wielkimi obrazami o szerokim rozmachu malarskim (*Chrystus na jeziorze Genezareth*, *Tobiasz z rybą* i *Cudowny polów*). Opiekę nad sztuką roztacza nie tylko państwo i rząd, lecz i bogaty przemysł prywatny. Wielką akcją w tym względzie prowadzą przede wszystkim dwa olbrzymie browary Carlsbergów, którzy ustanowili fundację swego imienia. Tak zwana „stara“ fundacja Carlsberka, utworzona przez ojca, wynosi 45 milionów koron, przeznaczonych wyłącznie na naukę; „nowa“ zaś utworzona przez syna — przynosi około 30 milionów na sztukę. Wobec tego, Pani rozumie — z figlarnym uśmiechem dodaje p. Struckmann — musimy popierać nasze browary, i pić piwo ich wyrobu...

W dysponowaniu funduszami istnieje ścisła współpraca z rządem, etypendja rozdawane artystom szczerą ręką (gdy na wyjazd, to do Paryża, a nigdy do Berlina) w połowie płacone są przez państwo, w połowie przez fundację. Każdego roku fundacja zakupuje dzieła najlepsze z zakresu malarstwa i rzeźby i obdarowuje nimi miasta, czyni wielkie zamówienia dla ozdoby ratuszów, szkół, parków i t. p. Rozdział tych wielkich kapitałów, odbywa się na jedynie słusznej zasadzie, bo opartej na kompetencji naukowej i artystycznej; do dyrekcji „Fundacji“ wchodzi dwóch historyków sztuki, a nawet i browarami administruje rada, w której skład wchodzi wybitni uczeni różnych dziedzin. W Ministerstwie Oświaty zasiadają członkowie Królewskiej Akademii, służąc awą fachową radą przy ocenie nagradzaniu i zakupowaniu dzieł sztuki.

Ruch wystawowy jest znaczny, w sezonie odbywa się od 20 do 30-tych różnych wystaw, przyczem 4 wielkie wystawy państwowe poświęcone są sztuce współczesnej. Wiele z dzieł wystawionych zyskuje nabywców, a są nimi, obok wymienionych czynników, prywatne zbiory, bogaci kucey, którzy

do swych mieszkań urządzonych starymi meblami wprowadzają sztukę nowoczesną. A co ciekawsze, to to, że ilość dzieł nabywanych z roku na rok wzrasta, podobnie jak frekwencja na wystawach. U nas tylko temu artyście źle się wiedzieć, który niema talentu, zdolny natomiast ma zapewnione życie dostatnie. — Takie oto trudne do wiary dla Polaków słowa wygłasza p. komisarz.

Wymownym zresztą przykładem tamtejszych stosunków jest cyfra 50 tysięcy koron, którą zapłacono za obraz Willumsena, przepojony treścią mistyczną p. t. *Ludzkie Życie* — *Kamieniolomy* (znajduje się na wystawie w I. P. S.).

— Jak wygląda rola sztuki w systemie wychowawczym nas?

— Wprowadzenie obywateli do sztuki dzie, gdzie tylko jest na miejscu, — niosąc przez się już wpływa na kształcenie plastycznej i wyrobienie smaku artystycznego. Programem szkół objęte są wycieczki uczniów, pod przewodnictwem nauczyciela, do muzeów i na bieżące wystawy. Poza tem na terenie szkół urządzone są specjalne pokazy sztuki nowoczesnej, przyczem akcja ta obejmuje również i szkolnictwo powszechne i rozwija się nie tylko w miastach, ale i na prowincji. Poczesse też miejsce zajmuje wiedza o sztuce dawniejszej, w ramach Akademii; każdego tygodnia w szkołach zowane są wycieczki do galerii dla popularyzacji sztuki międzynarodowej; do glisty, gdzie dyrektor zaznajamia przyszłych artystów ze sztuką klasyczną. Wykształcony artysta musi znakomicie być obeznany z biegiem dziejów sztuki, wypowiadając się nawet w najskrajniejszej formie modernistycznej, musi respektować to co było przed nim. Sztuka wielka jest jedna, nie da się ograniczyć ani miejscem, ani czasem — dobitnie podkreśla p. Struckmann.

— Jaki jest stosunek artystów do krytyki? — poruszam to aktualne i palące u nas zagadnienie.

— W dawniejszych czasach krytycy mieli wielkie znaczenie, byli nimi wybitni profesorowie, wywierający wpływ na artystów; będąc ich szczerymi przyjaciółmi, walczyli o uznanie dla ich talentów; krytycy zaś dziejejsi składają się z historyków sztuki, artystów plastyków, a nawet poetów, którzy już tego wpływu niestety nie posiadają.

— Czy artyści w Danii stowarzyszają się w organizację?

— Powstawanie rozmaitych grup to jest się ogólna dziś moda — mówi p. Struckmann. — która znajduje zastosowanie i u nas. Obecnie nie ma już jednak tak silnego antagonizmów, jak w np. w latach 80-tych ubiegłego stulecia, między szkoła starą a nową, opierającą się głównie o Francję. Dziś sztuka młoda cieszy się również uznaniem i poparciem (jesienne wystawy przeznaczone są właśnie dla niej).

J. PUCIATA-PAWŁOWSKA

REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 20, telefon 9.24-00; czynna w poniedziałki, środy i piątki od godziny 18 do 19. Rękopisów nadesłanych nie zwraca się. ADMINISTRACJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 20, tel. 9.91-08; czynna codziennie. Prenumerata w kraju: mies. 1.80 zł., kwart. 5 zł., 1/2-rocznie 9.50 zł., rocznie 18 zł.; zagranicą: mies. 2.50 zł., kwart. 7 zł. Blankiety rozrach. Nr. kartoteki 85. Ogłoszenia: za wiersz 1 mm. szer. 1 szpalty — 60 gr. za tekst.; 80 gr. w tekście. Zastrz. miejsca 25% drożej. Konto P. K. O. Nr. 18.590.