

W NUMERZE: *Stulecie śmierci Zygmunta Krasińskiego* • *Z Witkacym na Antałowce i w Wierch-Cichym*
• *O poecie, który moŜnym się nie kłaniał* • *Studenci - kto zaczął?* • *O inscenizacji*
„*Zawiszy Czarnego*“ • *Pisarze o losach literatury i in.*

Brońmy się przed emigracją

ADOLF LEKKI

Przycichliśmy na chwilę. Jeszcze rozgorączkowani wielką dyskusją, jeszcze zapatrzeni we własne podwórka i projekty ich zmian, nadsłuchujemy wieści z Warszawy. III Zjazd partii rozpoczął obrady. Tezy XII Plenum, wzbogacone o tysiąc wniosków i uwag, zostaną jeszcze raz poddane wszechstronnym badaniom. Z nich narodzi się perspektywiczny plan rozwoju Polski w latach 1959-65. Będziemy jeszcze mówić o tym, jak najlepiej wprowadzać go w życie, jak uzyskiwać cyfry, które z taką rozważą rzucaliśmy na papier.

Na razie zastanówmy się nad odbytą dyskusją i zwróćmy uwagę na te zjawiska, które budzą uzasadniony niepokój. Nie będzie to w żadnym wypadku pogwałceniem powagi obrad Zjazdu ani próbą wywołania zgrzytu w podniosłej atmosferze. Po prostu sam fakt, że Zjazd nakreślił program wcale nie łatwy do realizacji, zmusza już dziś do ujawniania tego wszystkiego, co w przyszłości może stać się hamulcem.

Kilka słów wyjaśnienia: w toku dyskusji przedzjazdowej robotnicy, inteligencja techniczna, chłopci i pracownicy umysłowi Lubelszczyzny złożyli ponad 1.600 wniosków. Zostały one skrupulatnie zbadane, kontroluje się przebieg realizacji tych, których natychmiastowo wprowadzenie w życie uznano za konieczne. Wszystkie te wnioski dotyczą zagadnień ekonomiki przemysłu, rolnictwa, handlu itp. Nie ma wśród nich jednak ani jednego, który bodaj zahaczyłby o sprawy kultury i oświaty.

W kampanii przedzjazdowej masy pracujące Lubelszczyzny poparły program partii czynem produkcyjnym, którego zasięg przekroczył nawet najśmielsze oczekiwania. Kontrola realizacji zobowiązań przeprowadzona w początkach lutego wykazała, że wartość ich sięga kwoty 582 mln. złotych. Przystąpili do czynu zjazdowego chłopci, robotnicy rolni — niemal wszystkie warstwy społeczne. Znikome jednak zainteresowanie Zjazdem wykazują działacze kultury i to zarówno jej twórcy, jak i ci, którzy mają zajmować się jej upowszechnieniem.

Kto pilnie śledził przebieg dyskusji przedzjazdowej, ten musi odczuwać pewien niedosyt i uzasadniony niepokój. Zagadnienia kultury i oświaty znalazły się niejako na marginesie.

Mógłby ktoś powiedzieć, że przecież hasło partii: „1000 szkół na tysiąclecie” przyjęte zostało niemal z entuzjazmem. Tak, To prawda. Ale budowa szkół to jeszcze nie oświata. To dopiero stwarzanie dla niej odpowiednich warunków.

Mógłby ktoś powiedzieć, że przecież w pismach literackich i kulturalno-społecznych toczy się ciągle dyskusja na tematy kultury i oświaty, — że dotyczy ona zarówno twórców jak i odbiorców. Tak, To również prawda. Ale do najszerszych warstw społecznych — z myślą o których dyskutować powinien tak twórca, jak i „urzędnik od spraw kultury” — dociera tylko skąpe echo, przemijające zresztą bez większych wrażeń. Za tą dyskusją nie postępują ciągle i szybkie zmiany na lepsze.

Dwa są — tak mi się wydaje — zasadnicze powody zepchnięcia spraw kultury na margines dyskusji przedzjazdowej.

Pierwszy powód — to wyczekujące stanowisko pewnej części twórców. Mówią oni: „Pragniemy służyć narodowi”. Lecz z drugiej strony zmiany zachodzące w ekonomice kraju, w psychice narodu, nie wywierają na nich większego wrażenia. Oni czekają — swoją niewiedzę o życiu narodu, swoją duchową emigrację pokrywając milczeniem lub zniechęconym wzruszeniem ramion.

Nie przyjmują do swojej świadomości ani konsolidacji sił partii, ani zacieśnianego się jej związku z narodem.

Drugi powód jest innego gatunku. W ciągu dwóch lat, które minęły od Października, nie sprawy kultury — mimo iż ich waga nie straciła nic ze swego ciężaru gatunkowego — były dla partii najważniejsze. Walka o jedność partii, załatwianie nabrzmiałych problemów ekonomicznych, troska o polepszenie warunków bytowych ludzi pracy — oto sprawy, którym poświęciła partia swój wysiłek. W tym samym czasie partyjni działacze kultury zbyt powoli przechodzili do ataku, zbyt długo trwali na pozycjach obronnych.

Nie od dzisiaj powstało twierdzenie, że sztuka dobra, ambitna, musi wyprzedzać swój czas, musi być sztuką jutra. Z tym zgoda. Ale to przecież wcale nie oznacza, że jej twórcy nie mają się wiązać z zadaniami dzisiejszego dnia. Odwrotnie — nie znając prawdziwego dnia dzisiejszego, nie można tworzyć na jutro. I z tych względów, dla dobra społeczeństwa i twórców, skończyć się powinna ta duchowa emigracja, o której mówiłem, z tych względów sprawy kultury nie mogą znajdować się na marginesie bytu naszego narodu.

Obradujący obecnie III Zjazd partii jest dobrą okazją do gruntownego przygotowania ofensywy socjalistycznych treści kultury pojętej jak najszerszej, przeznaczonych do codziennego użytku ludzi pracy.

Oto kilka zadań, które wysuwają się na czoło:

Twórcy dóbr kulturalnych uparcie bronią swojej swobody twórczej. I

ZYGMUNT KRASIŃSKI

* * *

Jeżeli dotąd jedno dumne jeszcze
Bije gdzie serce na tej smętnej ziemi,
Za to samotne, lub w walce z innemi,
Że się natchnęło w myśli święte, wieszczę,
Za to potwarzą ścigane dokoła,
Że nad sąd ludzi i praw ich zawilość
Przeniosło swoją nienawiść lub miłość,
Nienawiść podłych — lub miłość Anioła!
Jeśli to serce, co wiele kochało,
Jeśli to serce, co wiele cierpiało,
Dziś na kształt głazu ścierpło i zlodniało;
Lecz wrzкомо tylko, na zewnątrz, bo skrycie
Tli w jego wnętrzach nieśmiertelne życie,
I żadna krzywda ludzka nie wyziębi
Skry spadłej z niebios, co wre w jego głębi —
Jeśli to serce w samotnej żalobie,
Jak grób zamknięty, tak zamknięte w sobie,
Na świat spogląda — nie mściwie — nie
hardo —
Lecz z przebaczenia anielską pogardą! —

— Gdziekolwiek jesteś, o serce mi znane!
Serce niewieście i prześladowane!
Gdziekolwiek jesteś — z bliska czy z daleka:
Weź to, co przyjąć możesz od człowieka!
Weź pieśń! po pieśni poznasz we mnie brata,
Ta pieśń z innego — tak jak i ty — świata.

Za to, żeś, Siostró, w fałsz nie uwierzyła,
W bożyszcze złota i w marę próżności,
Gdy świat ten zstąpił do grobu podłości,
Za to, żeś z światem w ten grób nie zstąpiła,
O tej nikczemnej dziejów ludzkich dobie,
W świętym współczuciu i w świętej miłości,
Tę pieśń mej duszy ja poświęcam Tobie!...

Varena. — 1840. 15 Sierpnia

(„Noc letnia”)

mają do tego prawo. Problem nie tkwi w kierowaniu twórczością, lecz w stałej rozminowaniu z twórcami, w przekonywaniu ich o słuszności drogi, którą pod kierunkiem partii kroczą naród. Droga do tak rozumianej sztuki wiedzie przez umysł jej twórcy. Jak dotychczas instancje partyjne i członkowie partii działający w środowiskach twórców nie poświęcili zbyt wiele uwagi tej sprawie.

W zagadnieniach kultury przeznaczonych na codzień zasadniczą sprawą jest sposób jej upowszechniania. Oto przykład z „własnego podwórka”. Siedem powiatowych domów kultury istniejących na Lubelszczyźnie prowadzi wprawdzie dość ożywioną działalność, lecz jest to kropla w morzu potrzeb. Trzysta świetle wiejskich teoretycznie pracuje, lecz w praktyce... Proszę wyjechać do wiosek i małych miasteczek, a zobaczycie sami. Z wyjątkiem kilkudziesięciu, gdzie istnieją zespoły amatorskie, reszta to puste, w miarę brudne sale, albo przytulne, umeblowane pokojki... zamknięte na cztery spusty.

Nie, nie jest dobrze z upowszechnianiem kultury. I pomyśleć, że tyle już padło na ten temat słów, tyle podjęto konstruktywnych wniosków, tyle wypisano atramentu. Czyżbyśmy byli zlymi organizatorami? Czyżby nie było nas stać na nic, poza gadulstwem? Nie wierzę. Muszą być inne przyczyny. I one także należą do kategorii tych ujemnych zjawisk, które trzeba usunąć.

Chętnie dyskutujemy na różne tematy w kawiarnianym zaciszu czy w wygodnych klubowych fotelach. Czy nie nadszedł czas zerwać z wygodnictwem — aby częściej i systematycznie spotykać się z tymi, którzy na nas czekają?

Jest dużo spraw czekających na załatwienie. Czas już, aby działacze kultury nie wlekli się jak maruderzy za historią, aby zajęli należne im miejsce, — aby to, co do nich należy, załatwiali sami bez prowadzenia ich za rączkę.

Stulecie śmierci ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

JAN NEPOMUCEN MILLER

Ze co życie w życia chwili
Z taką pychą roztrwonili?

W roku bieżącym mija 100 lat od śmierci Zygmunta Krasińskiego. W Polsce Ludowej, jak wiadomo, Krasiński nie ma dobrej marki. Gdy Mickiewicz, Słowacki doczekali się nowych wydań swoich dzieł, gdy nakłady i rozpowszechnienie dzieł Mickiewicza przekroczyło znacznie liczbę przedwojenne — o Krasińskim wciąż dotąd jest głucho, jest on kłopotliwą, dyskretnie pomijaną historyczną pozycją.

Ma to, oczywiście, swoje uzasadnienie, kto wie jednak, czy w pełni tak słuszne, jak by się wydawało.

Budownictwo socjalistyczne szuka sprzymierzeńca w literaturze i w historii, wydobywa z pyłu zapomnienia te pozycje kulturalne i ludzi, których dałoby się spokrewnić z nurtem odnowy, związanej z przemianami społecznymi chwili bieżącej.

Stąd żywe zainteresowanie Mickiewiczem, Słowackim, jako zwiastunami myśli demokratycznej w Polsce, stąd rehabilitacja i intronizacja do panteonu chwaly narodowej wielu zapomnianych czy niedocenionych postaci historycznych (Jakub Jasiński, Edward Dembowski, Jarosław Dąbrowski, Walerian Wróblewski, ks. Ściegienny i in.)

Wszystko to ma za sobą niemało racji i uzasadnienia życiowego w potrzebach chwili, w krzywdzącym zniekształceniu przeszłości przez historiografię Polski międzywojennej, w żywym nurcie przełomowych zmian, jakie zachodzą w Polsce współczesnej.

Zyjemy jednak w okresie gorącym — rewolucyjnej przebudowy stosunków. W okresach takich dość trudno jest się zdobyć na względnie obiektywną miarę zdarzeń i osądu. Gorączka i pośpiech chwili, pośpiech za doraźnym uogólnieniem, mającym ułatwić regulację stosunków, nie bardzo sprzyja zajęciu właściwego dystansu wobec ludzi i rzeczy, perspektywicznej ocenie historycznych formacji.

W karykaturalnej postaci ujawniło się to w pierwszym dziesięcioleciu naszej nowej historii, niemało jednak obciążen tego typu cechuje i chwilę obecną.

W sposób zbyt ryczałtowy, wygodny i powierzchowny zbliżamy się do wielu zjawisk, oceniając je wyłącznie z punktu widzenia ich doraźnej użyteczności. Po wtorku i środzie zdarzeń następuje nieuchronnie jednak czwartek i piątek dziejów — i dobrze by było nawet w refleksjach wtorkowych uwzględnić dialektykę rozwoju dziejowego chociaż dni kilku Wielkiego Tygodnia dziejów.

Cóż łatwiejszego więc, wracając do Zygmunta Krasińskiego, powtórzyć po raz setny to co stwierdzono już zresztą zarówno teraz, jak i nawet w Polsce międzywojennej, a nawet jeszcze przedtem (monografia J. Kleina o Krasińskim wyszła w r. 1912), że Krasiński był zachowawcą i arystokratą, wrogiem rewolucyjnych przemian i wszelkiego radykalizmu społecznego i że w związku z tym — w epoce tych przemian, jakie zachodzą w chwili obecnej — trzeba go raczej minąć niż zatrzymywać się przy nim.

Lecz do Krasińskiego można się zbliżyć nie tylko od strony jego ideologii, jest on przecież artystą i poetą, zachodzi więc kwestia, czy nawet walcząc z jego ideologią (które zresztą nie da się tak prymitywnie oszacować, jakśmy to przykładowo uczynili, możemy go minąć jako twórcę słowa?

Wróćmy jednak nawet do tej tak nieporęcznej dla nas ideologii poety.

Na wstępie uwaga ogólna.

Daremne są próby oceny twórczości artystycznej miarą jej zgodności z poręcznymi uchwałami ze środy na czwartek, gdyż po pierwsze — wskazania te przeczą lub mogą przeczyć uchwałom tej samej kongregacji z czwartku na piątek; po drugie — twórczość artystyczna ma trwałość znacznie dłuższą — (vita brevis — ars longa...), artysta tworzy w perspektywie wieków (niezależnie od tego czy mu się to udaje, ale niejaki Homer, Dante, Szekspir wytrzymały te próby). Stosowanie więc do jego dzieła ułomnej i dziennikarskiej miary potrzeb dnia dzisiejszego jest oceną nie mającą nic wspólnego z wartościowaniem estetycznym. Dzieło sztuki może mieć punkty styyczne z dążeniami społeczno-politycznymi, lecz jest mimo wszystko formacją innej kategorii, niezależnie od tego, że te warunki wpływają na jego powstanie. Nie można objętości mierzyć miarą długości, choć te miary spokrewniamy umownie, mówiąc o metrze sześciennym i metrze jako mierze długości. W obu wypadkach są to zjawiska zgoła niewspółmierne.

Wiedział o tym dobrze Karol Marks, omawiając twórczość Balzaka i Heinego. Ten sam Marks, omawiając we „Wprowadzeniu do krytyki ekonomii politycznej” nierównomierny rozwój rozmaitych form kultury powie: „...grecka sztuka i epos są związane z pewnymi społecznymi formami rozwoju. Trudność polega na tym, że dostarczają nam one jeszcze rozkoszy artystycznej i w pewnej mierze służą za normę i niedościgniony wzór. Mężczyzna nie może się stać znów dzieckiem, chyba że zdiecinnieje. Ale czyż nie cleszy go naiwność dziecka i czyż nie musi on sam dążyć do tego, by na wyższym szczeblu odtworzyć swoją prawdziwość? Czy w naturze dziecka nie odżywa w każdej epoce jej własny charakter w jego naturalnej prawdziwości?

Dlaczego historyczne dzieciństwo ludzkości, tam gdzie się rozwinęło najpiękniej, nie ma czarować wiecznym powabem jako nigdy nie powtarzający się stopień?”

„Spróbujmy zastosować tę tezę do Krasińskiego.

Dlaczego nie ma on dostarczyć rozkoszy artystycznej, choć te czy inne jego myśli i wskazania nawet w jego epoce grzeszyły „naiwnością dziecka”, lecz trudno im odmówić „naturalnej prawdziwości” (nazwalibyśmy ją obecnie „względną”), harmonizującej jednak z niedojrzałością dziejową Krasińskiego i ograniczonością jego klasowego stanowiska? I czyż ta właśnie harmonia nie może nas „czarować wiecznym powabem jako nigdy nie powtarzający się stopień”?

Powołując się na te słowa nie bardzo zresztą jestem pewien, czy ten stopień nigdy się nie powtarza. Wydaje mi się raczej, że jest to zjawisko dość częste, nie przeczy jednak możliwości napawania się artystycznego przejawami dzieciństwa ludzkości czy niedojrzałości dziejowej właśnie tam, gdzie z „naturalną prawdziwością” przedstawia się rzeczy choćby nieprawdziwe czy pojęte mylnie, lecz harmonizujące treść z formą i wyraz z mającą być wyrażoną treścią, choćby tak prymitywną i urągającą wielu współczesnym pojęciom jak to się dzieje u Homera.

Naiwnością by było domagać się od arystokraty, jakim był Zygmunt czy Wincenty Krasiński, by operowali humanistyczno-demokratycznymi pojęciami inteligentno-drobnoszlacheckiej sfery Mickiewicza czy Słowackiego, nie znaczy to jednak wcale, byśmy nie mogli, oceniając w pełni względną naiwność czy kastowość jego sądów i przekonań polityczno-społecznych — napawać się tworamami jego pióra jako dziełami sztuki.

Zresztą — nawet świat jego pojęć, sądów i przekonań, jeśli się zbliży do niego z tą miarą perspektywy dzie-

jowej, która wydłuża promień wodzący dzieła sztuki poza dziś i jutro — daje się w pewnym wyborze z wielu względów zbliżyć do naszej współczesnej wrażliwości a nawet potrzeb.

Czyż to głębokie i odkrywcze przeżycie dwudziestoletniego młodzieńca, piszącego „Nieboską” — o konieczności wyjścia poza sztukę, o poezji, która powinna przepajać treść życia, a nie być treścią od niej odrębną, dla uciechy innych i oklasku dla twórcy, czyż ta myśl, która tłumaczy dzieje upadku i klęski życiowej bohatera „Nieboskiej”, hr. Henryka, czyż nie jest ona nie tyle w sformułowaniu, lecz w intencji bardziej wszechstronna (bardziej „wieczna”...) formułą współczesnego życia do przepojenia dzieła sztuki treścią dążeń społecznych?

Cóż z tego, że jest to formuła szersza i pojemniejsza niż to, co wielu z nas chciałoby w nią włożyć, ale może dlatego jest ona trwalsza i może nawet istotniejsza od aktualnej próby oprawienia jej w przyciasne ramy zbyt ograniczonych i krótkotrwałych potrzeb, które doraźnością swoją zablają jej sugestie artystyczną, domagającą się wydłużenia ramienia jej zasięgu w czasie i przestrzeni?

Czy nie dlatego czasem aktualność wielu współczesnych, nawet wartościowych w dniu dzisiejszym dzieł sztuki nie trwa dłużej od aktualności artykułu dziennikarskiego, z którym rywalizują w doraźności i powszechności uznanych za godziwe w danej chwili sądów i opinii?

Obraz walki społecznej na kartach „Nieboskiej” jest oczywiście klasowo jednostronny, zdradzający tę „naiwność dziecka”, o której Marks wspomina w cytowanym ustępie. Niezależnie jednak od realnych pozytywów tej walki, której zahukany przez ojca i zamknięty w swej sferze młody hrabia nie dojrzy, nie oceni, nie zrozumie — jego krytyka negatywna o bydwu stron walczących zdradza spóstrzegawczość i przenikliwość wcale nie młodzieńczą i bynajmniej nie tak klasowo zgoła ograniczoną.

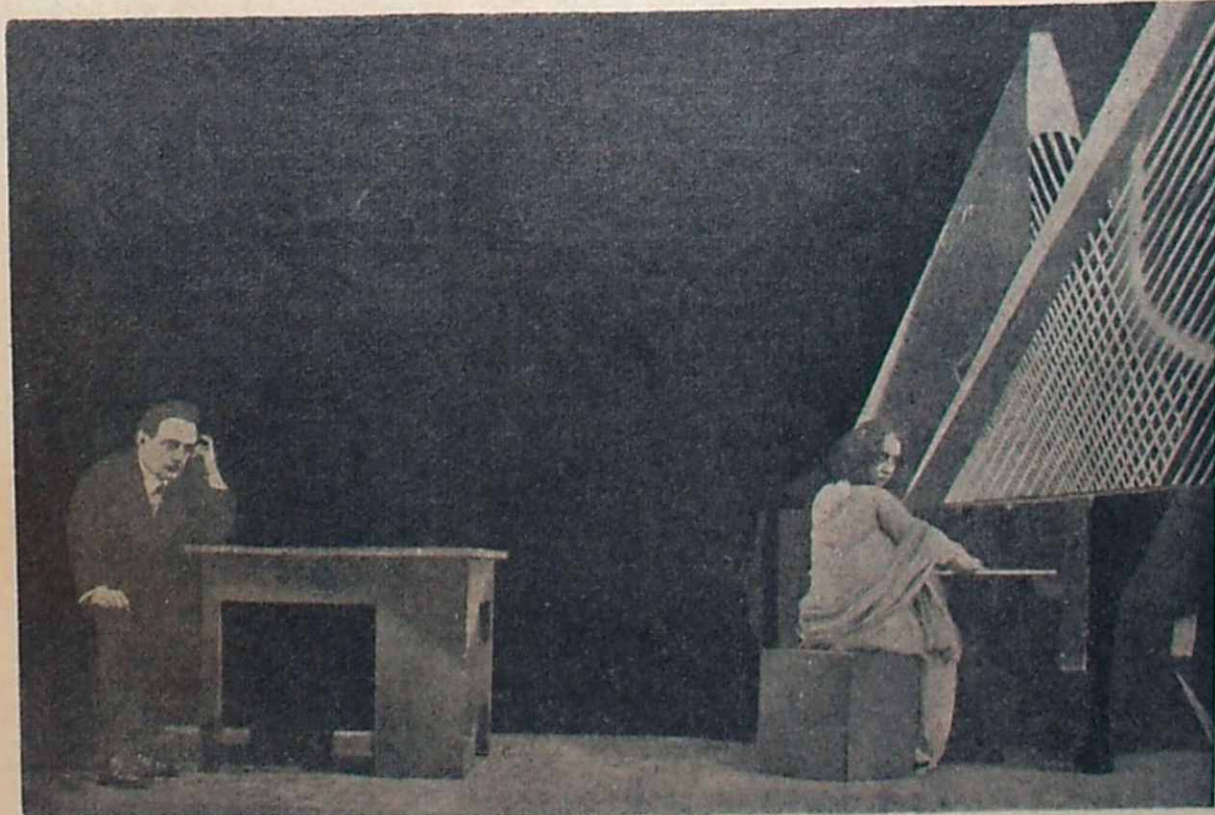
Jest w niej głębokie odczucie nędzy i upośledzenia „skrzywdzonych i pominiętych”, jak obraz tego konającego rzemieślnika, dla którego już nie ma żadnej nadziei ani pociechy. Stoi mu przed oczyma „głód rzemieślników — nędza włóścian — hańba ich żon i córki”, „jęk przez rozpacz i boleść wydartych tysiącom tysięcy”.

Jest potępienie i pogarda dla swojej klasy, skazanej na zagładę i ginącej bez honoru. „Mąż” jako jedyny i „ostatni” przedstawiciel chwały przeszłości tej klasy, właśnie, jako wyjątek jest potwierdzeniem sumarycznego osądzenia całej warstwy.

Nie jest to więc wcale tak dalekie od naszego teraźniejszego oświelenia tej sprawy, choć przyszłość Krasiński uzależnia oczywiście nie od wyników tej walki społecznej, w której osadza obydwie strony walczące, lecz od realizacji wskazań etyki chrześcijańskiej.

Z nieminiejszą spóstrzegawczością, opierając się na wzorach Rewolucji francuskiej, uwidocznij również typowe wynaturzenia zwycięskiej rewolucji w stosunku do jej ideałów przewodnich. A więc przejawy „kultu jednostki”

(Dokończenie na str. 4)

NIEBOSKA KOMEDIA
Mąż — Karol Adwentowicz, Żona — Irena Solaka

O INSCENIZACJI ZAWISZY CZARNEGO

STEFAN
SAWICKI

MIECZYSLAW
TROCHIMIUK

Teresa Lassota (Laura) i Jerzy Smyk (Zawisza)

Z pewnym żalem wychodzi się z teatru po obejrzeniu „Zawiszy Czarnego”. Odczuwa się niedosyt poetyckiego słowa Juliusza Słowackiego. Może dlatego, że sceniczny ruch i gest przygluszył subtelną warstwę słowną, w „Zawiszy Czarnym” chyba najistotniejszą.

W „Mindwem” i „Marii Stuart” wyraźny akcent padał na akcję. W „Balladynie” i „Béatrix Cenci” założeniem artystycznym stała się romantyczna widowiskowość, której w realizacji scenicznej w żadnym wypadku nie można by pominąć. „Zawisza Czarny”, pisany w latach 1844—45, jest wyrazem innej zupełnie poetyki. Pod wpływem dramaturgii Calderona w twórczości Słowackiego pojawia się nowy typ dramatu. Już nie akcja i elementy widowiskowe determinują kształt utworu. Na plan pierwszy wysuwają się tendencje epicko-lyryczne. Można je dostrzec już w „Śnie srebrnym Salomei”. „Zawisza Czarny” jest dalszym etapem tych nowych tendencji. Postaci prezentowane są w nim nie tyle poprzez akcję sceniczną, ile przez podstawowe dramatyczne struktury słowne: dialog i monolog (np. rozbudowana kwestia Głupca w obrazie II, partie chóru). Akcja jest tu jedynie zarysowana, a nadto „postrzępiona” fragmentarycznością całego dramatu. Próżno tu szukać romantycznej widowiskowości. Świadczy o tym choćby brak tekstu pobocznego. A jeśli brak ten można by tłumaczyć skiczowatością tragedii, to pozostaje jeszcze jako materiał dowodowy tekst główny, który u Słowackiego zawiera zawsze najwięcej wskazówek inscenizacyjnych, określających ruch, gest, dekoracje, światło. W „Zawiszy Czarnym” nie znajdujemy prawie tych informacji. Co więcej, tekst poetycki „Zawiszy” jest bogato nasycony metaforyką, wykazuje stałe tendencje do poszerzania i usamodzielniania partii lirycznych, a więc do różnorodnego podkreślania wartości słowa.

W jakim kierunku poszła reżyserska koncepcja lubelskiego przedstawienia? Czy wydobyla zasadnicze cechy poetyki dramatu? Musiano dokonać wyboru. Czy poetyckie słowo, czy akcja i związany z nią choćby częściowo element widowiskowy. Wybrano to drugie, starając się stałe „ożywić” sceniczny kształt dramatu. W rezultacie otrzymaliśmy widowiskową scenę zbiorową z działami, pełną przesadnej dynamiki i ruchu scenę u cesarza Zygmunta, wreszcie wyjątkowo „pojedynki”: Zawiszy z Działem-lirnikiem, Głupca z Lirenką i Mandułą z Laurą (obrazy IV i VI) oraz zamykający przedstawienie „hamletowski” orszak pogrzebowy. Na scenie panuje niewiele znaczący ruch i realistyczny gest. W takim kontekście scenicznym prozaizuje się poezja „Zawiszy Czarnego”. U Słowackiego elementy akcji i ruchu ograniczono do minimum zachowując jedynie metaforyczną ich wymowę.

Wydaje się, że należało sięgnąć po rapsodyczną koncepcję inscenizacyjną, co wcale nie wyklucza zresztą elementów subtelnie potraktowanej fabuły, a nawet widowiskowości. Na scenie krakowskiego Teatru Rapsodycznego w „Legendach złotych i błękitnych” warstwa widowiskowa o wymowie zdecydowanie metaforycznej tworzyła wspólnie ze słowem zsynchronizowaną artystyczną jedność, podkreślając jednocześnie i potęgując wymowę strof „Króla—Ducha”. W teatrze lubelskim zetknęliśmy się z czymś przeciwnym. Elementy fabularne i widowiskowe, pozbawione na ogół artystycznej umowności, przeszkadzały w odbiorze tekstu. Dowodzi tego choćby fakt, że najlepiej wypadły sceny statyczne (np. Laura—

Mandula, obraz VI; Zawisza—Mandula, obraz IV), gdzie na pierwszy plan wybijało się słowo. To były bodaj najsugestywniejsze momenty przedstawienia.

Przejdźmy do innego problemu, który łączy się zresztą z poprzednim — do stylu. Całości przedstawienia.

Wprowadzenie narratora zdaje się być wyrazem spojrzenia na tragedię Słowackiego oczyma współczesnego czytelnika. Jest momentem aktualizacji. Oprócz funkcji aktualizującej „prowadząca dramat” pełni również funkcję „uteatralniania”. Sugeruje rzeczywistość sceniczną, teatralną, a nie tę — realnie istniejącą, która nas otacza. Z chwilą pojawienia się na scenie tej postaci widz jest przekonany o umowności teatralnego kształtu dramatu. Szybko jednak następuje rozczarowanie. Całym przedstawieniem rządzi nie zamierzony na pewno dysonans. Umowność dekoracji, adekwatnej w stosunku do tekstu tragedii, kłóci się z naturalistycznymi skrzydłami husarzy i brzęczącymi ostrogami Zawiszy. Obok stylizowanych kostiumów Laury i żebraków ukaże się „autentyczna” zbroja rycerska, wreszcie realistyczny kontusz, kołpak i karabela Sanockiego.

Ciekawy eksperyment, często zresztą stosowany w teatrze, stanowiły zmiany rekwizytów dekoracyjnych dokonywane na oczach widza. Umowność tych zmian była jednak nie zharmonizowana z grą aktorską. Kapitalnym przykładem tego nie umotywowanego artystycznie łączenia umowności z „dosłownością”, była scena, w której Mandula stołkiem wyrzuca ze sceny Głupca.

Gra aktorska wiąże się w przedstawieniu bezpośrednio z reżyserską tendencją unikania statyczności, z usiłowaniami wykorzystania akcji, ruchu, gestu do maksimum. W wyniku tej tendencji otrzymaliśmy wspomniane „pojedynki”, słyszeliśmy „zdrowaśki” żebraków, nieco jarmarcznie pokrzykiwania rycerzy i wreszcie oglądaliśmy najbardziej rażąca swym prymitywizmem realizmem postać Gniewosza. Dialogi i monologi pisane wierszem wygłaszano w dodatku bardzo często jak prozę.

Uwagi te mówią o niejednolitości stylu inscenizacji „Zawiszy Czarnego”. Jeśli niejednolitość ta była zamierzona, jeśli chodziło o celowe kontrastowanie stylów, to wydaje się, że w wypadku „Zawiszy” chwyt ten nie przekonuje. W wyniku pomieszania różnych konwencji teatralnych, zaciera się bowiem wymowa interesujących dekoracji J. Warpechowskiego, ginie nastrojowa muzyka A. Cwojdzńskiego, traci sens „choreograficzne” wędrowki „prowadzącej dramat” i wreszcie, co najważniejsze, zatracą w dużej mierze swoją ekspresję poetyckie słowo, najistotniejsza warstwa tego dramatu.

Pozostaje do omówienia literackie, a raczej dramaturgiczne opracowanie tekstu. Przed inscenizatorem tutaj na pewno piętrzyło się najwięcej trudności. „Zawisza Czarny” nie jest bowiem dramatem skończonym i pełnym. Oprócz dwu (a według Kleinera czterech) różnych redakcji, zawiera cały szereg luźnych scen i fragmentów. Stworzyć z nich jednolitą całość sceniczną zrozumiałą dla odbiorcy wydawałoby się rzeczą niemal niemożliwą. Można by naturalnie dyskutować, czy należało łączyć niektóre partie różnych redakcji o odmiennych tonacjach stylistycznych, czy powinno się uwzględnić frag-

menty przez autora poniechane. Ostatecznie jednak otrzymaliśmy jasny, zwarty scenariusz, zamknięty w 9 obrazach, słusznie pozbawiony pobocznych i sensacyjnych wątków (Manfred, Trynitarz, Książe), oparty o tak zwaną redakcję I. Spójność całości osiągnięto między innymi dzięki wprowadzeniu postaci narratora. Jest to element bardzo ważny (choć sceniczenie nie najlepiej zrealizowany), umożliwia bowiem bezpośredni komentarz problematyki tragedii i równocześnie pełni funkcję łącznika wiążącego oderwane partie dramatu w sceniczną jedność (doskonale otwierał przedstawienie recytowany przez narratora wiersz Słowackiego „Śni mi się jakaś wielka, a przez wieki idąca powieść”). Wyraźne zarysowanie dwu zasadniczych wątków: erotycznego i patriotycznego podnosi wartość przedstawienia, ułatwiając jednocześnie jego percepcję.

Szkoda jednak, że położono nacisk tylko na zagadnienie patriotyzmu, bardzo zresztą istotne dla dramatu Słowackiego, a nie podkreślono silniej głębszych, bardziej ogólnych pokładów znaczeniowych tekstu. Postać Zawiszy wiąże się bowiem z postaciami „Króla—Ducha”, w którym za klucz do poznania dzieł uznał Słowacki los duchów naczelnych, „pierwotnych” w narodzie (Wanda, Popiel, Bolesław Śmiały). Rozwojem narodu rządzi prawo ofiary. Szczęściowierz prologu „Zawiszy Czarnego”:

Próżno człowiek złotego zboża nagromadzi,
Próżno... srebrem i złotem ponapełnia skrzynie,
Próżno... stuletnie lipy w ogrodach zasadzi,
Próżno się w tęczę rodem potomków rozwinię...
Ofiara jedna tylko... wzięta nad kurhany
I lampą jest narodu — duch ofiarowany

odslania istotę problematyki tragedii. Ten krótki fragment umieszczony jako motto w świetnie zredagowanym programie przedstawienia — nie wiadomo z jakich przyczyn został skreślony w tekście reżyserskim.

Zawisza jawi się nam nie tylko jako monumentalna wielkość, ale jednocześnie, przez wprowadzenie motywu ofiary, jako postać głęboko tragiczna. Musi zginąć, bo ślubował wierność mieczowi i sławie. Taki schemat był jednak dla Słowackiego za prosty. Doszedł więc jeszcze inny motyw, który pogłębia wielkość ofiary i tragizm bohatera. Poeta każe swemu rycerzowi stanąć oko w oko z „miłością... czystą i nie bladą...” I oto pod jej wpływem ten rycerz „tak do Bożego Syna podobny” zapragnął „na kształt mularza / Jaskółki zacząć wreszcie własne gniazdo lepić”. W walce wewnętrznej uświadamia sobie jednak, że to pragnienie jest sprzeczne z „ofiara dawną i wotywa”. Jego miejsce gdzie indziej:

Na stepy... przeciw ludom... i rzeziom, i łunom —
Jeśli puste... to przeciw wichrom i piorunom,
Gwiaźdzom... głosem... i burzom, i słońcom, i duchom
Ja sam jeden...

Rezygnuje ze szczęścia, odrzuca miłość kochającej kobiety, idzie na spotkanie śmierci. Wierny do końca swojemu posłannictwu, zginie jako idealny rycerz posuwający dzieła ducha narodu o krok dalej.

Zasygnalizowana tu szersza problematyka utworu nie została w przedstawieniu dostatecznie wyraźnie wydobytą, a przecież ródzi się ona w dramacie jak gdyby na przecieciu tak silnie przez reżysera akcentowanych wątków: miłości i patriotyzmu. Wątkom tym daje ona zresztą głębszą motywację artystyczną.

Mimo wszelkie zastrzeżenia, dobrze się stało, że w roku poświęconym Juliuszowi Słowackiemu właśnie „Zawisza Czarny” ukazał się na lubelskiej scenie. Dramat prawie nieznaną, a będącym bardzo interesującym osiągnięciem poetyckim autora „Kordiana”, doczekał się masowego odbiorcy. Świadczy to o śmiałości i odkrywczych ambicjach naszego teatru, który nie cofa się przed eksperymentem i nie unika rzeczy trudnych *).

*) Teatr im. J. Osterwy. „Zawisza Czarny”. Premiera dn. 18.II. Opracowanie dramaturgiczne i reżyseria — Jerzy Gołębki. Scenografia — Janusz Warpechowski. Muzyka — Andrzej Cwojdzński. Postaci: prowadząca dramat — Danuta Lipińska; Laura — Teresa Lassota; Lirenka — Teresa Wilczyńska; Gniewosz — Jarosław Skulski; Zawisza — Jerzy Smyk; Dział stepowy — Lech Skolimowski; Głupiec — Henryk Gońda; Mandula — Adela Zgrzybłowska; Diwa — Maria Orwid; Legat papieski — Marian Rulka; Cesarz Zygmun — Marian Drozdowski; Dworzanin — Stanisław Maleszewski; Manfred — Tadeusz Bak; Jan Sanocki — Zbigniew Przeradzki; Szlachcie I — Jan Machulski.

JOZEF BURSEWICZ

Wariat

Na skraju większych dróg i dworców
W niedużym gniazdku z traw i kory
Siedział i przez wiklinę patrzył
Jak gdyby świątek lub niedzięłyty

Tych oczu smutnych jak listopad
Nie krępowały się ludziska
Ze śmiechem też patrzano kiedy
Darl papier lub do ust przycisnął

Hasali w koło brudni nadzy
Spiewając pieśń swą niepodległą
I z tłem przyrody tworząc jakby
Maleńkie ale brzydkie piekło

Kiedys zabrakło świątka w lesie
Na którym plaszczył tak śmiechem zwiast
I wtedy się rozszalał wariat
A takie ładne wiersze pisał

Niepotrzebni mogą odejść...

BARBARA BOROWIAK

O „Zachęty” wchodzimy zazwyczaj z uroczystą miną, w nabożnym skupieniu i powadze. Bo oto za chwilę staniemy twarzą w twarz z prawdziwą sztuką, z tzw. sztuką „uczoną”, stanowiącą podsumowanie wieloletnich studiów i prac przygotowawczych oraz ścisłych obliczeń, wycieńczenia i intelektualnych rozważań w gronie przyjaciół i znawców sztuki. Jeśli zdarza się — i to może nazbyt często — że dostrzegamy w obrazie brak jakiegokolwiek perspektywy lub wadliwie jej zastosowanie, dochodzimy do wniosku, iż widocznie artysta miał takie a nie inne zamięrowanie i konsekwentnie je realizował. Nieporadność formy, nieudolność, brak rzetelnego stosunku do dzieła sztuki — interpretujemy jako „świadomy, celowy prymitywizm” artysty i zachłystujemy się ze szczęścia, że tak dogłębnie zrozumieliśmy intencje twórcy obrazu. A jeśli zdarzy nam się, że pomimo wielkiego nabożeństwa do sztuki i jak najszczerszych chęci nie potrafimy zachwycić się obrazem ani zrozumieć go, ani też odcyfować, i patrzymy nań ze źle ukrywanym rozczarowaniem — określamy taki obraz wobec samych siebie i wobec bliźnich, iż „jest przeintelektualizowany i dlatego nie chwytamy”. I daliśmy się raczej pokrajać w kawałki niż miałibyśmy odwagę powiedzieć wszem wobec, że obraz jest pospolitym bohaczem czy nieudolnym pacykarstwem człowieka pozbawionego kompletnie wrażliwości na barwę, kształt — nie mówiąc już o innych bardziej skomplikowanych zagadnieniach malarstwa. Zresztą nazwanoby nas profanami i popatrzonoby na nas z politowaniem jak na półgłówków, którzy nigdy nie dorosną do rozumienia rzeczy wielkich i mądrych. I dlatego niejedną z nas siedzi cicho, przyswajając sobie ze skrzętnością zapobiegliwej gospodyni cudze poglądy, którymi później popisuje się w czasie dyskusji, towarzyskich rozmów i innych okazji.

Ale przecież nie zawsze jesteśmy tak bojaźliwi i ostrożni w formułowaniu własnych poglądów na sztukę.

Zmieniamy się nie do poznania, stajemy się odważni i wręcz napastliwi — lub w najlepszym wypadku obojętni — wobec sztuki amatorów, sztuki twórczonej nie zawodowo, nie dla poklasku i korzyści materialnych, lecz dla własnej, wewnętrznej radości, opromieniającej chwilę codziennego mozołu pracy zawodowej. Zasugerowani faktem, że to sztuka tylko amatorów, dyktantów nie posiadających gruntownych studiów artystycznych ani należytego przygotowania praktycznego — patrzymy na obrazy amatorów często z pobłażliwością lub nawet z politowaniem, że na takiej wystawie nie widzimy zwiedzających tłumów i fotoreporterów, robiących w gorączkowym pośpiechu zdjęcia i opisy ciekawszych prac malarskich.

Potęga znanego nazwiska jest wielka. Poparcie oficjalnych czynników i instytucji podnosi twórcę do rangi artysty, choć może nigdy nim nie był i nie będzie. Bezimienny artysta, nie legitymujący się dyplomem akademii sztuk plastycznych, torujący sobie drogę do sztuki poprzez codzienne trudności i obowiązki, zostanie tylko kopciuszkim wobec tzw. sztuki „uczonej”, kopciuszkim, którego od czasu do czasu poklepie się protekcyjnie po ramieniu, z miną pełną wyższości.

Postawa taka wobec malarzy amatorów jest zasadniczym błędem, wartym sprostowania. W dzisiejszych czasach, kiedy podnosi się coraz bardziej poziom wiedzy i zainteresowania sztuką wśród szerokiego kręgu społeczeństwa, a możliwości ludzkie w zakresie tworzenia sztuki nie wznagają się — jeśli nawet nie kurczą się — w dzisiejszych czasach różnica między obrazami malarza-amatora a malarza zawodowego zaciera się coraz bardziej. Tu i ówdzie wśród odbiorców dzieł sztuki podnoszą się głosy:

— Aty malować obrazy, nie trzeba odbywać w tym celu specjalnych studiów artystycznych. Wystarczy do tego odrobina wrażliwości na barwy i ich wzajemne ustosunkowanie — i obrazy można tworzyć całymi tuzinami.

Złośliwcy twierdzą nawet, że zdolności malarskie nie są konieczne; z powodzeniem można zastąpić je sprytem w zdobyciu legitymacji związku plastyków, na podstawie odbytych studiów.

I tak, gdybyśmy chcieli porównać wystawę amatorskiego koła plastyków otwartą w Stołecznym Domu Kultury — z VIII wystawą malarstwa okręgu warszawskiego — doszlibyśmy niewątpliwie do paradoksalnych, aczkolwiek nie pozbawionych prawdy, wniosków.

Oto niektóre z nich.
Gdybyśmy połączyli eksponaty obu wystaw — i następnie kazali widzom i artystom z okęgów pozawarszawskich wskazać, które z obrazów wyszły spod ręki amatorów — doszłoby do wielu kompromitujących pomyłek. Czy dlatego, że obrazy amatorów stoją na imponująco wysokim poziomie? Bynajmniej. Raczej dlatego, że obrazy zawodowych artystów stoją na zbyt niskim poziomie.

Najlepsze prace zawodowych artystów przewyższają bez wątpienia najlepsze spośród prac amatorskich. Lecz tak nieudolnych i obrzydlivych kiczów, jakich mnóstwo ukazało się na VIII wystawie okręgu warszawskiego w „Zachęty” — nie odważyły się pokazać publicznie żaden ambitny amator; świadczy o tym między innymi ostatnia wystawa w Stołecznym Domu Kultury, zatytułowana „Amatorzy malują”.

Nie znaczy to jednak, że lansujemy nieuctwo i lekceważymy wartość nauki, teoretycznego przygotowania do pracy twórczej malarza. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że najrzetelniejsze nawet studia nie zastąpią talentu, który jest nieodzowny. Wiele lat wysiłków, szyfowych prac i zaparcia przyniesie w efekcie przykre rozczarowanie, gorycz i nieuzasadnione poczucie krzywdy. Zamiast tworzyć obrazy „preintelektualizowane”, zdradzające pustkę uczuć i myśli, lub obrazy „świadomie prymitywne”, będące najczęściej wynikiem zarówno braku zdolności jak i opanowania warsztatu artystycznego — lepiej zrobić pędzlem zamasytą krzyżkę na swoim geniuszu i zaciągnąć się do cechu malarzy pokojowych. Tu można również znaleźć wspaniałe pole do popisu, a oprócz tego sympatię i uznanie ludzi — co prawda nie snobów, tylko tych przeciętnych „zjadaczy chleba”.

Zastanówmy się z kolei nad malarstwem amatorskim na marginesie VI

dorocznej wystawy amatorskiego koła plastyków, zorganizowanej w Stołecznym Domu Kultury.

Sztuka ta rozwija się spontanicznie, z własnej potrzeby i wewnętrznego impetu w podobny sposób, jak rozwija się prosa, ale pełna prawdy życiowej i surowego piękna sztuka Van Gogha czy sztuka naszych ludowych malarzy, Nikifora i Olejki. Nie zrodziła jej walka o byt materialny czy żądza rozgłosu — lecz przedziwna i silna tęsknota do piękna, do formowania tego piękna własnymi rękoma i wyobraźnią.

I dlatego sztuka amatorów — pomimo wielu niedociągnięć i uporczywe, nie zawsze zwycięskiej walki w podporządkowywaniu sobie tworzywa artystycznego — wzrusza nas swoim szczerym, niezakłamanym stosunkiem do świata.

Weźmy dla przykładu twórczość amatorską Kazimierza Sitkowskiego, z zawodu hydraulika, który związał się ze Stołecznym Domem Kultury od pięciu lat, malując swoje obrazy pod kierunkiem Barbary Jonschar i Antoniego Pisarka.

Twórczość Sitkowskiego rozwija się zdecydowanie pod znakiem realizmu. Interesuje go rzeczywistość, lecz nie ta, którą widzi na codzień i którą jest przesycony, jak domy, wielkie gmachy, gwarne, zapchane tłumem ulice, tramwaje, pojazdy, codzienna jego praca. Sztuka jego jest ucieczką od powszedniości, od gwaru i szumu wielkiego miasta, w którym mieszka. Jego barwne marzenia osnute są na tle morza i gór. Interesują go odludne, samotne zakątki nad morzem, gdzie suszą się w słońcu sieci rybackie, falują przesypane wiatrem wydmy, puste plaże o smukłych, powyginanych od wiatru sosnach. Przy pomocy ciemnych, nasyconych szafirów rozwija swe wizje spienionych, grzywiastych fal i rozpiętego nad nimi nieba — odizolowanych od ładu. Poetyckie rozpamiętywanie uroku fal zawierają jego trzy-pejzaże przedstawiające sztorm na morzu. Udane są również inne jego pejzaże marynistyczne — jak „Sieci nad morzem” i „Morze z sosnami”.

Jego pejzaże górskie są miłe i pełne wdzięku, choć nie pozbawione naiwno-

ci. Mankamentem ich — podobnie jak i pejzaży marynistycznych — jest brak perspektywy powietrznej; wykreślona poprawnie przestrzeń jest martwa, wypompowana z powietrza. Próby w kierunku opanowania perspektywy powietrznej nie dają na razie pozytywnych rezultatów, gdyż Sitkowski tagożąc na odległość ostrość barw, nie zacierając jednak konturów przedmiotów, które pozostają tak samo wyraźne jak na planach bliźszych.

Można byłoby zacytować jeszcze sporo prac godnych uwagi, ale nie piszą recenzji i wydaje mi się, że zasadnicze założenia mego artykułu, ujawnione na początku, poparł już dostateczną liczbą przykładów.

Barbara Czarycka, licząca lat 24, z zawodu inżynier-chemik, uprawia — podobnie jak Sitkowski — prawie wyłącznie pejzaż. Jej dwa olejne obrazy przedstawiające pejzaże górskie zdradzają tendencję do poetyckiego interpretowania rzeczywistości, do przesłaniania przedmiotów jakby mgłą, do nadawania im pewnej miękkości lirycznej. To uczuciowe podejście do rzeczywistości łączy się u niej z ogólnikowym jej odzwierciedleniem, z dążnością do uchwycenia wyłącznie impresji pejzażu, zaznaczenia go przy pomocy kilku rysów i plam, co widać szczególnie w tej — zresztą zbyt jaskrawej — akwarelach.

Wyjątkiem jest tu Barbara Spiechowicz, która obraca się swobodnie zarówno w kręgu realizmu jak i abstrakcji, choć w zasadzie nie łączy ze sobą tych dwóch kierunków. Jedną z lepszych jej abstrakcji stanowi „Fantazja” o zestawieniach żywych, intensywnych czerwieni i szafirów. Inne jej abstrakcje, niezłe pod względem kompozycji linii i figur geometrycznych — posiadają nieciekawe zestawienia barw mieduno-burych, poszarzanych.

W każdym razie na jej przykładzie widać jasno, że malarz amator, a zatem malarz z prawdziwego powołania, bo nie ulegający w swej twórczości presji otoczenia ani warunków bytowych — wychodzi najchętniej od realizmu, tworząc przedmioty takie, jakimi widzi je rzeczywistość. Abstrakcja — nie stanowiąca dla niego czegoś zupełnie obcego i niezmiernie trudnego do skomponowania, jak usiłują to sugerować plastycy zawodowi — stanowi tylko produkt uboczny twórczości amatorskiej, daną złożoną współczesności. Dla wielu amatorów abstrakcja jako przedmiot sztuki w ogóle nie istnieje.

KOSZULA

(Dokończenie ze str. 5)

Znajoma ma czworo dzieci. Takie schodki: co rok to wyżej. Obstały właśnie matkę i zadzierając głowy patrzy, jak zdejmuje z szafy zapomniany pakuneczek. Otrzępuje go z kurzu.

— Nie, dzieciom się nie przyda — mówi Anna i chowa pakunek do torby. Potem, na ulicy, Annę opadają posępne myśli. Co robić z tą koszulą? Wrzucić może do Wisły? Spalić? Wyprać, zacerować i spać w niej? Coś przecież trzeba zrobić z tą koszulą trwalszą od życia, od miłości, od ciekawości znajomej, która nie zajrzała do szarego papieru przez lat szesnaście.

Most. Stąd widać było luny płonącego getta. Może właśnie w tej chwili, kiedy Anna przechodziła tędy patrząc na czarno-czerwone luny — zginęła tamta Żydówka? Wyszarpnięta z domu, w nocej koszuli..

Martwy przedmiot. Martwy a nosi na sobie tyle wydarzeń, wciąż żywych, o których zapomnieć niepodobna.

Wrzucić do Wisły.

Anna zaciska powieki i ostrożnie przesuwając rękę nad poręczą. Pakuneczek już odrywa się jej od palców, już..

Ktoś ją szarpnął za rękę.

— Co ty tam wrzucasz?

Przed Anną stoi stara kobieta. Może to tamta handlarzka sprzed Żelaznej Bramy? Czerwona, zła, włosy wylażą spod chustki. Wstrętne, o suchym głosie i świrdujących oczach.

— Dziecko topisz?

— Dziecko?

Już pełno gapiów, już mundur milicjanta. Anna chowa paczkę do torby. Wzrusza ramionami i odchodzi wolno, czując na plecach podejrzliwe, złe spojrzenie zestawionych za sobą ludzi.

Joanna Żwirski

BARBARA SPIECHOWICZ — CZERWONE I CZARNE
Szkic temperą

Z CZASOPISM coś niecoś O LITERATURZE

Celem zapoznania się ze stosunkiem naszych czytelników do współczesnej literatury opublikowaliśmy w nrze 3 „Kamery” ankietę, która zawiera m.in. pytanie: „Jak widzisz perspektywę literatury na przyszłość?” W związku z tym warto zwrócić uwagę na styczniowy numer miesięcznika „Znak”, gdzie przeszło czterdzieści stron poświęcono właśnie sprawie losu książki. Ukazały się tu ciekawe wypowiedzi kilku wybitnych pisarzy polskich, spowodowane niejako pesymistycznym raczej tonem wielkiego numeru „The Times Literary Supplement” pt. Książki w zmieniającym się świecie („Books in a Changing World”). Otóż głos Jerzego Zawieyskiego w „Znaku” rozszerza problem, jak wskazuje już sam jej tytuł: „Czy upadek sztuki?” Wracając zresztą do losów literatury, przypomina J. Zawieyski, że w dwudziestoleciu zaatakował u nas powieść S. I. Witkiewicza, porównując ten gatunek literacki do worka, w którym się wszystkie mieści. Sam jednak Witkacy napisał... dwie doskonałe powieści. Ostatnio — dodaje Zawieyski — znakomity poeta Julian Przyboś raczył obrzucić powieść inwektywami. Obwieszczał on koniec powieści, a przecie —

to nieprawda, że urodzone dzieci literatury... zrobiło świetną karierę. Niech powiedzą o tym takie nazwiska, jak Walter Scott, Balzac, Stendhal, Flaubert, Dostojewski, Tolstoj, Sigrida Undset, Conrad i u szczytu (dotychczas u szczytu!) wielki Tomasz Mann!

Obawa, że rozwój techniki przyniesie zagładę sztuki, wydaje się Zawieyskiemu z gruntu powierzchowna i fałszywa:

Mam inną wizję przyszłej epoki, kiedy człowiek, zastąpiony przez mózg elektroniczny, będzie miał czas... Zagadnienie wykorzystania tego czasu będzie jednym z najważniejszych zagadnień przyszłej epoki. Myślę też na podstawie logicznego wnioskowania, że wówczas to człowiek będzie zajmował się artystycznym rzemiosłem, filozofią, religią — nade wszystko sztuką. Więc i literaturą, więc także powieścią. Kto wie, czy rozwój techniki w ogóle nie prowadzi nas do prawdziwej pełni człowieczeństwa, do rozwoju życia moralnego i umysłowego.

Nawiasem mówiąc, ta arcyślusna myśl przypomina trochę Pascalowe „wynalezienie matematyki”. Nous autres, którzy przeszliśmy przez niejedno „szkolenie”, mamy ją (mutatis mutandis!) dawno zaszczeploną w mózгах.

Stefan Kisielewski również nie zawęża odpowiedzi do sprawy przeżycia się czy nie przeżycia powieści. Chodzi mu w ogóle o losy gatunku sztuki zwanego prozą literacką, polegającego na „pisemnym opowiadaniu ciekawych historii”. Zdaniem Kisielewskiego —

o zestarzeniu względnie przeżyciu się jakiegoś gatunku sztuki lub, inaczej mówiąc, rodzaju odbioru sztuki, mówić można wówczas, jeśli postęp techniczny zastępuje ten rodzaj innym, mającym podobną istotę a wydoskonalonym, zwielokrotionym i zmodyfikowanym. W tym sensie można np. postawić pytanie, czy wobec rozwoju filmu dźwiękowego i telewizji nie przeżył się teatr.

Natomiast dla gatunku sztuki zwanego prozą literacką nie widać w dzisiejszym świecie techniczno-artystycznym odpowiednika ani konkurencji i trudno się spodziewać, aby najbardziej choćby fantastyczny rozwój techniki mógł taką konkurencję przynieść. Bowiem specyfika tego gatunku jest niepowtarzalna i w zasadzie bardzo ściśle określona: możliwy jest rozwój w głąb, we wnętrzu gatunku jako takiego, nie sposób natomiast wyobrazić sobie jakiejś zmiany, ulepszenia samej zasady, odbioru, samej konwencji artystycznej charakteryzującej ten gatunek.

Prozę powieściową można nazwać idealnym „teatrem myśli i wyobraźni”.

Czytelnik wykonuje na tle percepcji tekstu ogromną a całkowicie indywidualną pracę myślowo-wyobraźniową, tekst jest podniesiony, wywołując w nim cały szereg skomplikowanych, łańcuchowych reakcji kojarzeniowych...

Poza tym:

Drugą niezwykle charakterystyczną cechą tego gatunku sztuki jest fakt, że czytelnik najzupełniej autonomicznie reguluje sobie czasowo całościowy przebieg jej odbioru. Można czytać powieść jednym ciągiem, można z przerwami, których długość i częstotliwość zależy od czytającego. Można najpierw pobieżnie zapoznać się z fabułą, a potem czytać dokładnie i po kolei. Można powtarzać lekturę poszczególnych fragmentów. W ogóle można wszystko... „Jeszcze jedną, bardzo zewnętrzną cechą techniki odbioru dzieła literackiego jest fakt, że czytelnik sam wybiera sobie okoliczności, w których ma zamiar włączyć swoją myśl i swoją wyobraźnię do procesu kojarzeniowo-współtwórczego, jakim jest czytanie. Można czytać w tramwaju, w przerwach pracy, w domu, na spacerze, siedząc, chodząc, w poczekalni dentysty, w kolejce po mięso. Książka to kieszonkowy teatrzyk myśli...

No, powiedzmy szczerze — te możliwości drugiej i trzeciej kategorii, liczenie wyszczególnione przez St. Kisielewskiego, niekoniecznie kwalifikują percepcję utworu literackiego do najwyższej rangi (pamiętając problem części i całości u Gombrowicza w „Ferdurke?”), ale przyznać trzeba, iż przyczyniają się one niewątpliwie do pożyteczności powieści.

Pytanie: „Czy powieść się przeżyła?” należałoby zamienić na inne: „Jaką powieść się przeżyła?” Lecz w ogóle z tym „przeżyciem się” trzeba jednak obchodzić się bardzo ostrożnie — mówi Kisielewski — bo pojęcie powieści jako formy literackiej jest rozciągliwe. „Niewątpliwie formę powieści oczekuje jeszcze wiele eksperymentów i wzbogacających odkryć”. A spośród różnych, kontrastowych nieraz koncepcji współczesnych — która jest naprawdę „nowoczesna”? Czy posługująca się z precyzją skalpelem psychologicznym, czy lansująca metodę rygorystycznej zewnętrzności?

Myślę, że kryterium absolutnej nowoczesności w prozie literackiej jest nieporozumieniem i że nigdy jedna metoda nie wyprze całkowicie innych. Jest tu raczej różnica temperamentów niż epok... Wydaje mi się, że wachlarz gatunków powieści współczesnej (tj. pisanej dziś) zawiera ich wielką mnogość, że wszystkie te gatunki funkcjonują w jednym czasie na zasadzie specyficznej wieży Babel.

W tymże numerze „Znaku” Antoni Gołubiew ujmując rzecz po molierowsku (pobrzeżając tu „Reprenez votre Paris — j'aime mieux ma mie!”):

To nic, że miłościwie nam panująca moda literacka jak ognia boi się naiwności — i dwoi bezlistośnie z każdej próby prostego opowiadania o myślach, o uczuciach, o przeżyciach. Ta dyktatura jest niedługa, bowiem tęsknota ludzka wciąż wzrasta. Wrócimy do prostych słów, zwyciężając zdań w rodzaju: „Jestem bardzo wzruszony”, „Jaś mocno kochał Kasię i oboje byli szczęśliwi”, „chcę być dobrym człowiekiem”, „sosna jest pięknym drzewem” — do zwykłych wierszy i do powieści, które będą najwzajemniejszym opowiadaniem o życiu ludzkim jak je widzimy współcześnie.

Kiedy literatura nie będzie się bała być naiwną, znowu będzie odkrywcza — zachęca Gołubiew —

a to nastąpi niedługo: jesteśmy już nazbyt zmęczeni swą nieufnością i narzuconym sobie samym dziwacznością się formalnym, które ma nam przesłonić brak ostrości widzenia.

Humanistyczne raczej na korzyść powieści przytacza Zofia Starowieyska — Morstinowa:

„powieść „kosmiczna” i eschatologiczna zaczyna coraz częściej interesować się powrotem „wnętrzem” człowieka, od którego w epoce swego „uspoleczniania” odwracała się z taką pogardą. Cóż bowiem — mówiono — znaczą odcienie ludzkich uczuć wobec bomby H? Ale oto spostrzeżono się, że bomba H jest w ręku człowieka i od jego woli zależy, czy glob nasz zostanie lub nie zostanie wysadzony... W sercu człowieka rozstrzyga się przyszłość świata.

Więc coraz częściej widzimy, jak powieść zwraca się do człowieka, jego przeżyć i zawiązań.

I ta powieść zdaje się zawsze budzić powszechne zainteresowanie... Człowiek szuka w lekturze przede wszystkim siebie, odbicia własnych spraw, tęsknot i niepokołów. A równocześnie szuka w niej wytchnienia, oderwania od swych trosk i narkotyku. I chyba powieść, która będzie zawierała te dwa elementy, nigdy nie padnie ofiarą kryzysu.

Bardzo dociekliwą wypowiedź daje Hanna Malewska, stawiająca przed powieścią nader odpowiedzialne zadanie:

Zdaje się, że w rozbitej, zatamowanej epoce sztuka par excellence humanistyczna: powieść, ma do odegrania szczególną rolę. Grozi skrajna specjalizacja i zmechanizowanie wiedzy i życia: powieść „żywo narodzona” z istoty swojej przynosi jakąś choćby skromną, cząstkową humanistyczną syntezę... Gdy twarz człowieka znika nawet z nauk, które kiedyś zwano humaniora, a jeszcze w XVII wieku zaliczano je

do belles lettres — esej i powieść intelektualna, socjologiczna, historyczna, psychologiczna w szerokim sensie, nawet po prostu powieść (która nie może się obejść bez człowieka) będzie — wierzyć wolno — dopływem tej życiowej wiedzy, dla której nie darmo wielu dawnych artystów nazywano mistrzami i mędrcami, choć nie posiadali doktoratów. Psychologia naukowa, historia, filozofia nie wywołaszczą, moim zdaniem, powieści — przeciwnie, obwarowując się na pozycjach coraz bardziej specjalnych, zostawiają szerokie i konieczne chyba pole prozie artystycznej.

Powieść może być skutecznym antidotum na depersonalizację współczesnego człowieka — mówi H. Malewska — na jego upodobnienie do tłumu. Jedyni wówczas, gdyby się sama usunęła z miejsca, które zajmowała i powinna zajmować w kulturze, — mogłaby „ponieść klęskę w walce konkurencyjnej z rozrywkami biernymi, z popularyzacją naukową, z przyspieszonym biegiem życia, ze standaryzacją ogólną”.

Rejestrując, oczywiście z uznaniem, takie zdobycze współczesnej prozy, jak jej dążenie do wzmoczonego funkcjonalizmu, do stylu „przezroczystego” i niezauważalnego, do bardzo surowej konstrukcji, Hanna Malewska przypomina, że skrótość nie oznacza koniecznie małych form. Chodzi o ładunek, o tzw. „gęstość”, która nie powinna jednak być zaprzeczeniem lekkości.

Selekcja, tak ogrodnicza jak i piarska, jest czynnością pozytywną. Dobieraniem, skrzyżowaniem rzeczy najlepszych i szukaniem jeszcze lepszych. Szukaniem w sobie, w życiu, konfrontacją z dorobkiem kulturalnym... Ale to pewna, że żyją w sztuce rzeczy żywe, a nie wykombinowane na zasadzie, że „tego jeszcze nie było”. Ani rozsypane dłatego, że spoiwo mogłoby być jakąś „konwencją”. Rozsypanie i wykombinowanie rodzą nudę.

Jeżeli nie będziemy mieć prozaików współczesnych do głębi ludzkich — mówi Hanna Malewska — utracimy czytelnika. Ale pisarka boi się nie tylko presji snobizmu, boi się także nacisku wulgarności i łatwizny gustów tzw. masowego czytelnika albo urzędowego mecenasa. Analogiczne zatroskanie znalazło wyraz w artykule Jerzego Broszkiewicza „O skali trudności i akcentach” („Przegląd Kulturalny” nr 9). Ustalmy — pisze Broszkiewicz —

że nie wolno nam kłaść znaku równania pomiędzy tematem upowszechnienia a tematem twórczości. Że nie można w związku z tym naginać ambicji twórczych do możliwości percepcyjnych (ideowych czy estetycznych).

Co do bezpośrednio interesującej pisarzy polskich sprawy mecenatu państwa socjalistycznego, to Broszkiewicz uznaje za rzecz naturalną udzielenie poparcia przede wszystkim tym ideom i postawom, które się uważa za sojuszników w kształceniu i kształtowaniu świadomości społecznej, ale: poparcie to nie może dokonywać się inaczej

jak w obliczu żywej, trwającej stale polemiki konkretnych dzieł i twórczych faktów... podług zasady — dopuszczam do dyskusji, bo fakty są po mojej stronie. I dlatego nie wyciszę, lecz przekonuję.

Wybitnie pogłębiającą analizę zagadnień literackich, z pozycji walki o literaturę współdziałającą z dążeniami Partii zmierzającymi do zbudowania socjalizmu w Polsce — przynosi cz. I eseju Stefana Żółkiewskiego pt. „(głos z miejsca na lewicy)”, w ostatnim numerze „Nowej Kultury”. Przyznając, że technika kreacjonizmu, który nie otwiera rzeczywistych sytuacji, ale stwarza sam sytuacje modelowe, symboliczne, — że ta technika może wzbogacić realizm otwierający sytuacje rzeczywiste, czyli realizm opisowy, Żółkiewski sądzi jednak, iż gdyby technika kreacjonistyczna miała „zdominować zasadnicze dyrektywy poetyki realizmu”, mogłaby ona stać się źródłem klęski. Wylania się przy tym sprawa sporu między zwolennikami historyzmu a wyznawcami moralizmu:

Wizja świata właściwa historyzmowi i literatura z nią związana stara się na analizie... historycznych różnic rzeczywistych sytuacji ludzkich oprzeć ich ocenę i kwalifika-

Zamkowe wieczory

(Dokończenie ze str. 8)

pojedynczo. Piosenkarz śpiewał na koncertach i w lokalach, najdolniejszy z zespołu, Rysiek, niegdyś wyrzucony ze szkoły muzycznej, dostał się pod opiekę najstarszego profesora klarneisty w Polsce, Podsiadego w Warszawie, u którego jest najlepszym uczniem. Mariusz ożenił się i wyjechał do Szczecina. Zespół przestał istnieć. Można by powiedzieć: normalny koniec, gdyż ludzie ci wyrosli! ponad poziom pracy amatorskiej. Kilku, o których mówiłbym poprzednio, rzeczywiście, a reszta? — przyszli niedawno do Domu Kultury z prośbą o pozwolenie stworzenia nowego zespołu, z gorącym przyrzeczeniem, że tym razem będą cierpliwi. Dla ludzi odpowiedzialnych za pracę wychowawczą wśród młodzieży, złaczonej przecież tylko dobrą wolą, problem — kiedy się kończy artysta amator, a zaczyna się zawodowy, jest jednym z najtrudniejszych.

Kultura bez krawata

Aby dostać się do tej świetlicy, trzeba wsiąść w autobus, wyskakując na 1-go Maja. Wchodzi się tu wprost z ulicy. Od razu uderza odparane wnętrza i woda lejąca się po ścianie. Rozbierać się nie można, dwa miesiące nie palono.

Akurat dwa miesiące. Tyle bowiem czasu trwała bitwa o tę nędzną salkę, w której przed paru laty już zagnieździł się klub młodzieżowy „Chochołik”. Był, ale na skutek iście chochlikowego partykularyzmu WZSP został zamknięty. Tak po prostu. Nagle i właściwie bez powodu. Pewnego dnia młodzież ujrzała na drzwiach ogromną klódkę.

Nie dali za wygraną. Zaczęli chodzić. Zbierali się w podcieniach przy ul. Królewskiej, radzili. Szturmowali do kierowniczkii Eugenii Bożek, ta jednak, sama rozgoryczona tym wszystkim, niewiele mogła pomóc. Wydeptali ścieżki do wiceprzewodniczącego PM RN Iskrzyckiego, posła Lejwody, wreszcie przyszli na Zamek.

— Dajcie nam naszą świetlicę, nie mamy gdzie pójść, co z sobą robić.

— Nie macie? Stój dla was otworem piękny klub ZMS na ZOR Zachód. Idźcie.

Poszli, patrzyli, medytowali.

— Nie... Piękny to on jest, owszem, telewizja, nowoczesny, ale nie dla nas.

„Chochołik” otworzono pod protektorem i opieką LDK. Młodzież po dwóch miesiącach tułaczki znów poczuła się w domu. Właśnie tam, na 1-go Maja, gdzie wyrosli i gdzie pracują w fabrykach i spółdzielniach. Cwiczą zespół taneczny, recytatorski, jazzowy, gra kapela i mandoliniści, zbiera się z rozsypani zespół dramatyczny.

— Ze zimno i obskurnie? To nic. Będzie lepiej. Gdy przyjdzie lato, znów pojedziemy z występami na wieś, grunt że nasza „chochlikowa rodzina” znów żyje.

Czesław Klepacki

(Dokończenie na str. 12)

