

DZIS i JUTRO

KATOLICKI TYGODNIK SPOŁECZNY

Rok VI

Warszawa, 20 sierpnia 1950 r.

Nr 33 (247)

Wojciech KĘTRZYŃSKI

TRZY GROSZE DO DYSKUSJI O LIBERALIZMIE

Na łamach Tygodnika Powszechnego toczy się od pewnego czasu polemika na oryginalny temat: czy i w jakiej mierze da się pogodzić liberalizm z zasadami społecznej moralności, głoszonymi przez Kościół Katolicki (Tyg. Pow. Nr 269, 273, 278).

Dyskusja jest niewątpliwie na czasie, mimo że ma charakter najzupełniej oderwany od tych problemów, które wiążą się z precyzowaniem stosunku katolicyzmu do aktualnie dziejących się w Polsce przemian.

Wartość dyskusji polega na tym, że może dać konkretny, doktrynalny materiał do przemyśleń tym wszystkim, których mamy propaganda kapitalistyczna, głosząca wszem i wobec, że w świecie liberalizmu Kościół Katolicki znajduje dla siebie optymalne warunki rozwoju.

Orędownikiem idei liberalistycznych na łamach Tygodnika Powszechnego jest Stefan Kisielewski, któremu w sukurs przybiegł wnet Leopold Tyrmand, punkt widzenia katolicki wyklada parokrotnie ks. rad. Piwowarczyk, któremu z kolei sekunduje J. M. Świącicki.

Trzeba tu jednak na samym wstępie podkreślić, że Kisielewski, propagując ideowe założenia liberalizmu odcina się kategorycznie od tych form ekonomicznych i politycznych, jakie reprezentuje dzisiejszy kapitalizm monopolistyczny i imperialistyczny. Idąc za wzorem głośnego na zachodzie socjologa i ekonomisty W. Röpkego, twierdzi on, że idee propagowane są nowym, uzupełnionym i poprawionym wydaniem liberalizmu i że wyzbyte są tych elementów negatywnych, które doprowadziły świat zachodni do dzisiejszej sytuacji. „Neo-liberalizm” więc ma być koncepcją, opartą o te same założenia ideologiczne podstawowe, lecz uodpornioną przeciw błędom „liberalizmu historycznego” XIX wiecznego. Pozostaje, rzecz oczywista, udowodnić prawdziwość tych twierdzeń.

Tak więc Kisielewski rozróżnia aż trzy typy liberalizmów — „liberalizm historyczny”, dziś zdyskredytowany, „neo-liberalizm”, stworzony przez Röpkego, jako program ideologiczny na dziś i „liberalizm ponadczasowy”, stanowiący kwintesencję ideologiczną całego tego kierunku, reprezentujący wartości istotne i wieczne, realizowane w ramach różnych epok przez „konkretny” liberalizm.

Nim przystąpimy do sformułowania paru tez w stosunku do całości tej dyskusji, trzeba przede wszystkim wyjaśnić sprawę owego „ponadczasowego” liberalizmu. Kisielewski nie precyzuje tez ideologicznych „ponadczasowych” liberalizmu. Wszystko co o nich wiemy, to to, iż są one dla Kisielewskiego „sugestią ideologiczną, ponadczasową, to znaczy złobiącą sobie drogę

od kilkuset lat w ramach każdej sytuacji społeczno - historycznej, oraz że „w swym założeniu liberalizm jest ideologią stawiającą na pierwszym miejscu wolność jednostki i to wolność w każdej dziedzinie — wolność gospodarczą, wolność kulturalną, wolność światopoglądową, wolność polegającą na możliwości dokonania wyboru własnego stylu życia, co więcej — realizowania tego wyboru”.

Postawienie sprawy w istocie bałamutne i wielka szkoda, iż dyskusja Kisielewskiego dała się choć częściowo ściągnąć na te czyste abstrakcyjne pozycje. Czy istnieje bowiem w ogóle liberalizm „ponadczasowy”, idea, koncepcja „ponadczasowa”?

Kościół Katolicki, katolicyzm — to są niewątpliwie pojęcia ponadczasowe. Ale też nie są one wytworem „czasowego” umysłu ludzkiego. Są one — Ciałem Mistycznym Chrystusa, wypełnianym co dzień, co chwila całą naszą doczesnością. Ale też są one pojęciami transcendentnymi.

Precyzując sformułowanie Kisielewskiego trzeba by było je sprowadzić do twierdzenia o istnieniu abstrakcyjnego ideału wolności, wolności samej w sobie, wolności, jako takiej. Ostrożnie! Twierdzenie takie trąci idealizmem filozoficznym, najklasyczniejszym idealizmem platońskim, gdzie we własnym, odrębnym od ludzkiego światła, żyły ponadczasowe i niezmiennie idee, jak dobro, piękno, wolność.

Bez gubienia się w rozważaniach filozoficznych trzeba się tu przed jednym zastrzec: System myślowy katolicyzmu nie jest oparty na idealizmie filozoficznym. Jest on na wskroś realistyczny. Nie ma sensu wprowadzać do naszej dyskusji rozważań i pojęć nie wynikających z ducha katolicyzmu.

„Ponadczasowy” liberalizm, to według Kisielewskiego — realizowanie „o prymacie w świecie ludzkim „idei wolności”. Jeśli zaś odrzucimy sugestię samoistnej idei — natrafimy, posługując się słowem „wolność”, na pojęcie jak najbardziej względne. Najzupełniej inaczej pojmowano optymalną wolność człowieka w starożytności, w średniowieczu, w czasach Odrodzenia, Oświecenia, w w. XIX. Inaczej pojmują wolność niewolnik, inaczej jego pan, inaczej kapitalista, inaczej proletariusz. Wolność jest czymś innym w filozofii katolickiej, innym według marksistów, innym jeszcze u fatalistycznych Mahometan. Pojęcia te, w różnych interpretacjach mogą być najzupełniej sprzeczne ze sobą. „Ponadczasowe” pojęcie wolności sprowadza się do ogólnika nie znaczącego.

Nas też nie może interesować abstrakcyjna idea wolności „jako takiej” ani też liberalizm „jako

tego”. Nas, jako katolików, musi interesować konkretny problem *wolności człowieka, rzeczywistego człowieka, ustawionego w konkretnej, historycznej rzeczywistości.*

To, co Kisielewski nazywa „liberalizmem ponadczasowym” należałoby, dla uniknięcia nieporozumień nazwać ideologią liberalizmu, w odróżnieniu od konkretnego historycznego wzorca ustrojowego liberalnego, jaki nam pozostawił wiek XIX. Pierwsze to założenia teoretyczne, drugie, to wykonanie. Tych założeń teoretycznych nie można jednak szukać dowolnie. Podkład filozoficzny dał liberalizmowi okres Oświecenia, podstawowe założenia polityczne wykuła Wielka Rewolucja Francuska, gospodarka kapitalistyczna była naturalnym ekonomicznym przedłużeniem liberalizmu, zaś warstwy mieszczańskie — istotnymi wyznawcami i realizatorami tej ideologii. Dlatego ten, kto mówi „liberalizm” — nie może w teorii odżegnywać od jego najistotniejszych pojęć: indywidualizm, naturalizm, racjonalizm, tolerancja indyferentyzm. Kto mówi „liberalizm” — ten nie może nie przyznawać się do jego klasyków — w filozofii do J. Locke, J.J. Rousseau, Monteskiusza, Thomasa J. Milla, — a w ekonomii do pokrewieństwa z Fizjokratami, ze szkołą klasyczną z Ricardo, Smithem, Malthusem, z niemiecką Freihandelschule na czele.

Po stwierdzeniu zaś czym był w istocie klasyczny liberalizm, co tworzyło jego ideologię, może, rzecz oczywista Kisielewski zgłaszać własne poprawki, może, jeśli to uzna za celowe, podjąć próbę przekształcenia tej ideologii w swym klasycznym ujęciu materialistycznej i ateistycznej — w ideologię teistyczną. Wydaje mi się, że takie są właśnie w pewnej mierze ambicje Kisielewskiego, i że to, co on nazywa „ponadczasowością” liberalizmu, to miałyby być te jego elementy, które pragnie zachować po odrzuceniu błędnego podkładu filozoficznego.

Niestety Kisielewski nie podaje nam żadnych bliższych precyzji, dotyczących oblicza ideologicznego takiego „chrześcijańskiego liberalizmu”. Z całego dotychczasowego przebiegu polemiki wyłaniają się tylko dwa konkretne elementy: indywidualizm oraz prymat wolności nad wszelkimi innymi postulatami humanistycznymi.

W CZYM NIE ZGADZAM SIĘ Z KISIELEWSKIM

W sprawie indywidualizmu nastąpiło charakterystyczne starcie między Kisielewskim i ks. Piwowarczykiem i nie mamy nic do dodania do argumentów redaktora Tygodnika Powszechnego. Z przebiegu tej dyskusji wynika, że obie strony reprezentują skrajnie różne podejście do takich pojęć jak „społeczeństwo”,

„naród”, „państwo”. Kisielewski, mimo niedomówień i braku precyzji w swych tezach, stoi w istocie na stanowisku „umowy społecznej”, które to stanowisko, negujące pojęte po katolicku prawo naturalne i zawarte w nim społeczne zobowiązania osoby ludzkiej, jest z punktu widzenia katolickiego nie do przyjęcia.

Pozostaje druga teza — „liberalizm jest ideologią stawiającą na pierwszym miejscu wolność jednostki, i to wolność w każdej dziedzinie” stwierdza Kisielewski. Popiera go L. Tyrmand: „treścią liberalizmu jest wolność człowieka na ziemi w jego doczesnym byciu oraz walka z przemocą, jaką ludzie usiłują narzucić innym ludziom”.

Na czoło wszelkich postulatów humanistycznych liberalizm więc wysuwa zdecydowanie postulat pełnej wolności, ograniczonej tylko moralnym nakazem poszanowania przez każdego wolności drugiego człowieka. Nie wdajemy się tu już dalej w analizę pojęcia wolności i jej ograniczeń, stosowanych przez liberalizm, gdyż tą drogą wracamy prosto ku indywidualizmowi, z którym rozprawił się już ks. Piwowarczyk. Nas tu interesuje inny problem. Czy słusznie i zgodnie z doktryną katolicyzmu — liberalizm wysuwa postulat wolności — na pierwsze miejsce wśród postulatów humanistycznych?

Wydaje się, że nie. Filozofia katolicka kładzie niewątpliwie wielki nacisk na problematykę istotnej, pełnowartościowej wolności dla człowieka, wolności pozwalającej z jednej strony na pełny rozwój wartości moralnych w człowieku, z drugiej zaś, pozwalającej człowiekowi na jak najszerze rozzniesienie, jak najgłębsze i wszechstronne stanowienie o sobie — jednym słowem, polegająca na dążeniu do wyposażenia człowieka w maksimum poczucia odpowiedzialności za samego siebie. Tak pojęta wolność obarczona jest licznymi ograniczeniami wynikającymi z konsekwencji społecznego współżycia. Pewne ograniczenie wolności przyjmuje zresztą i liberalizm, by nie popaść w anarchię. Liberalizm jednak ograniczenia te pojmując jako wynikię z subiektywnej, jednostkowej oceny dobra i wolności drugiego człowieka; mam bowiem szanowania wolności cudzej, przy czym jednak sam ustalam granicę tej wolności, tak jak sam ustalasz zasady rozgrywki i jeśli napotkam się na interesy z moimi sprzeczne (wolna konkurencja). Myśl katolicka natomiast nie zadawała się subiektywnym sądem jednostki. Ustala obiektywne, nadrzędne pojęcie dobra powszechnego (nie będącego tylko wypadkową różnych indywidualnych interesów) i każde jednostce realizować swą wolność z poszanowaniem autorytetu, który dobro powszechne

głosi. Stąd też istniejący w każdym człowieku pęd do swobody musi być ograniczany przy pomocy roztrąpności, miłosierdzia, poczucia sprawiedliwości.

Dostrzegamy w nauce katolickiej tylko jeden gatunek wolności, niczym nie naruszalny i zawsze najpierwszy — wolność woli zbawienia czy potępienia swej własnej duszy. Zabezpieczenie tej wolności, zabezpieczenie warunków umożliwiających osiągnięcie zbawienia — oto postulat najistotniejszy. W innych zaś dziedzinach postulat wolności, człowieka odgrywa także ważną rolę, ale już nie tak pryncypalną.

Liberalizm, wysuwając postulat wolności na czoło postulatów humanistycznych czyni to w przeświadczeniu, że człowiek, byleby nie był skrzepowany więziami społecznymi — będzie na pewno czynił dobrze, rozwijał się poprawnie, szanował bliźniego, jednym słowem budował swe życie na pełnowartościowych przesłankach moralnych. Filozofia katolicka przestrzega przed tak pojętym optymizmem, w którym zresztą odnajdujemy typowe cechy doktryny Jana Jakuba Rousseau. Filozofia katolicka w żadnej mierze nie przesądza o konkretnych formach, w jakich życie społeczne ma się układać. Regulują to okoliczności i roztrąpność ludzka. Nie mniej katolicyzm podkreśla dostatecznie wyraźnie konieczność wdrażania w człowieka, poprzez właściwe wychowanie poczucia autorytetu, tak moralnego jak i społecznego. Człowiek w pojęciu katolickim jest istotą zdyscyplinowaną. Nie oznacza to rzecz prosta hołdowania ideałom bezdusznego drillu, bezmyślności, pędowi stadnemu. Ma to być zdyscyplinowanie świadome i moralnie odpowiedzialne. Taka postawa jednak nie ma nic wspólnego z zasadą liberalizmu: „wolność jednostkowa przede wszystkim”.

Gdyby więc, dla przykładu, wybierać najpierwsze między hasłami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, to Kisielewski wysunąłby oczywiście wolność, podczas gdy, wydaje mi się, w myśl założeń katolicyzmu — należałoby wybrać braterstwo — bo to oznacza miłosierdzie i sprawiedliwość.

„Ta przyjaźń jest istotną siłą pokojową w społeczeństwie, pisze Maritain. Jest ona jego treścią ożywczą... Społeczność nie może istnieć bez wiecznego dawania i wiecznego przybytku, bez istnienia niewyczerpalnego źródła szczodrobliwości, ukrytego w głębinach życia i wolności ludzkiej, a które tylko miłość potrafi odkryć i ożywić”.

Trzeba więc stwierdzić, że elementy ideologiczne, które Kisielewski wyłuskuje z liberalizmu, na dowód zgodności jego generalnej tendencji ze społecznymi zasadami katolickimi, albo nie są w rzeczy-

(dokonanie na str. 2)

TRZY GROSZE DO DYSKUSJI O LIBERALIZMIE

(dokończenie ze strony pierwszej)

wistości zgodne, albo też nie neutralizują istotnych błędów, tkwiących w liberalnych założeniach filozoficznych. Nic dziwnego zresztą. Kisielewski, mimo swoistego czaru „enfant terrible” i renomy genialnego dyletanta nie posiada chyba ani możliwości ani ambicji odegrania roli dogłębnego reformatora myśli filozoficznej epoki racjonalizmu mieszczańskiego. Ani on, ani jego mistrz Röpke nie wykazują chęci parania się ze spuścizną Encyklopedystów, utylitarystów czy pozytywistów. Z drugiej strony system ten, wierząc w automatyczność procesów społecznych, nie pozostawił na dobrą sprawę na tym odcinku żadnej zwartej doktryny społecznej, (jak to ma miejsce z socjalizmem) którą by można było przyjąć za punkt wyjścia dla chrześcijańskich dążeń reformatorskich.

Pozostaje więc, dla obrońców liberalizmu tylko jedna droga — i tę właśnie wybrał Röpke, ostrożniejszy od swego ucznia: ogłosić „desiderata” dla całej strony filozoficznej zagadnienia, dowodzić, iż praktyka polityczno-społeczna liberalizmu jest „najmniej zła” spośród wszystkich proponowanych współcześnie, zastrzegając się, że wszelkie błędy i zbrodnie kapitalizmu wynikają wyłącznie z swych warunków XIX wieku, oraz, że dziś można ponowić ten sam eksperyment z nadzieją na lepsze wyniki.

Wszystko więc sprowadza się u Röpkego do tezy, że nienaruszając zasadniczych założeń liberalizmu — można wyniąć wypaczenia i przestrozy współczesnego etapu kapitalizmu światowego. W tym celu Röpke odwołuje się do pomocy chrześcijaństwa i do jego zasad moralnych.

W CZYM NIE ZGADZAM SIĘ Z KS. PIWOWARCZYKIEM

W tym miejscu chciałbym wnieść znowu jedno zastrzeżenie do dyskusji toczącej się na łamach Tygodnika Powszechnego. Tym razem jednak pod adresem ks. red. Piwowarczyka. Przez jego polemikę z Kisielewskim i Tyrmandem przewija się sugestia, iż stanowisko reprezentowane przez „Rerum Novarum” przeciwstawiające się klasycznemu liberalizmowi jest jedyną katolicką postawą w danym wypadku. Na nieśmiałe próby Tyrmanda, wskazujące na to, że byli przecież katolicy, były kierunki jawnie chrześcijańskie, próbujące jednak budować na podstawach ustroju liberalnego — odpowiada ks. Piwowarczyk, że warszawskich liberałów nie zna, a o Lordzie Actonie, głośnym liberalu i katoliku angielskim wie, iż będąc przeciwny uchwałom Soboru Watykańskiego — nie mógł być dobrym katolikiem.

Przykłady Tyrmanda nie są chyba najcelniej dobrane. Wprawdzie o polskich liberałach wiadomo z historii, jednak ich pozycje ideologiczne są tak płytkie, że nie warto się na nie powoływać. Lorda Actona, wydaje mi się, ks. Piwowarczyk raczej skrzywdził, gdyż ostatecznie nie on jeden z katolików współczesnych przeciwny był obradom Soboru. Biskup Kettel rzucał się do nóg Piusa IX, błagając go o więcej ustepliwości w obradach. Przeciw proponowanemu tekstowi przemawiali także tacy dostojnicy Kościoła, jak kardynał Schwarzenberg z Pragi, arcybiskup Darboy z Paryża, biskup Hefele z Rottenburga, a dogmat został ogłoszony po opuszczeniu obrad przez całą opozycję. Wiadomo też, że opozycja przeciw tej uchwale nie wynikała z zasadniczych rozbieżności dogmatycznych, lecz w znacznej mierze z przyczyn praktycznych — z innej oceny sytuacji Kościoła, a częściowo z przy-

czyn czysto politycznych. W oczach bowiem wielu — polityka Piusa IX była polityką ultra-konserwatywną i w wielu doczesnych sprawach szkodliwą i obawiano się nadmiernego wzmocnienia jego osobistego politycznego autorytetu. Nie miało to jednak nic wspólnego z herezją, nie miało nic wspólnego z rozłamem w Kościele, czy nawet z brakiem szacunku dla urzędu Namiestnika Chrystusowego.

To są jednak uwagi marginalne, gdyż, jak powiedziałem, przykłady historyczne p. Tyrmanda wydają mi się słabo dobrane. Niemniej, dla ścisłości trzeba stwierdzić, iż były, wcale poważne kierunki, ściśle katolickie, które próbowały realizować program w istocie broniący form ustrojowych liberalizmu — myślę o „Szkole pokoju społecznego” Le Play’a, oraz o późniejszej „szkole z Angers” biskupa Freppela.

Obie te szkoły stanowią we Francji, przez niemalże całą drugą połowę XIX wieku najzupełniej wyraźny ten kierunek, który „ślawiał” na ustroj liberalny i jego instytucje. Karol Gide ocenia szkołę Le Play’a jako „wśród szkół chrześcijańsko-społecznych najbardziej zbliżoną klasycznej szkole liberalnej”. Następnie zaś, gdy w środowiskach katolickich pod wpływem Ozanama, Lacordaire, de Mun, szkoły Leodyjskiej, Unii Fryburskiej zaczęły się rodzić i umacniać koncepcje antyliberalne, interwencjonistyczne, korporacyjne, szkoła Le Play’a została przedłużona przez nowy zespół katolików-liberałów.

„Coraz to szersze miejsce, przeznaczone przez koncepcje korporacyjne dla interwencji państwa, spowodowały w niektórych środowiskach katolickich prawdziwy niepokój. Z tego też powodu w grudniu 1890 r. grupa działaczy spośród konserwatystów i liberałów założyła w Angers „Katolickie stowarzyszenie Ekonomii politycznej i społecznej”, pod przewodnictwem biskupa Freppel. Celem jej było złączenie wszystkich ekonomistów i socjologów, przeciwnych socjalizmowi etatystycznemu, o sprzyjanie któremu posadzeni byli katolicy społeczni (de Mun). Zwolennicy Le Play’a dołączyli się do stowarzyszenia liczenie. (H. Rollet „L’Action sociale des catholiques en France”).*

Cechą charakterystyczną obu tych szkół, stanowiących zresztą jeden, wspólny kierunek ideologiczny, jest przeciwstawianie się interwencjonizmowi państwa, ograniczanie jego roli do czynnika, który ma chronić prawa i nie dopuszczać do nadużyć, jednym słowem „wyświecać trawnik”. Cały natomiast ciężar aktywnych przemian, nie będących ich zdaniem dla hamowania procesu koncentracji własności i władzy, dla niedopuszczenia do nędzy i proletariatu szkoły te przerzucają na barki instytucji charytatywnych i opiekuńczo-społecznych; przy czym wyrażają nadzieję, że sfery posia-

*) Z powyższego cytatu wynika jasno, że orientacja konserwatywno-katolicka utożsamiała tendencje korporacyjne z socjalizmem. Wiadomo zresztą, że i Leon XIII obdarzony był, po wydaniu encykliki Rerum Novarum — mianem „socjalisty”. Pragniemy w tym miejscu podkreślić, iż sad ten nie miał nic wspólnego z ówczesną rzeczywistością społeczną, w której kierunki socjalistyczne i korporacyjne były sobie przeciwstawne. Nieporozumienie wynikało z zacietrzewienia liberałów, zwalczających na jednej płaszczyźnie zarówno umiarkowany reformizm korporacjonizmu, jak i rewolucyjny socjalizm.

dające, jeśli nie z pobudek chrześcijańskiego sumienia, to co najmniej z wyrachowania tę akcję wyrównującą moralnie i materialnie braki ustroju poprą.

Można nawet stwierdzić, iż na pewnych odcinkach ta tendencja uzyskała znaczne, choć sporadyczne sukcesy. Rozwijała szpitalnictwo, poradnie, docierała do kół przemysłowców i przedsiębiorców upominając się o bardziej ludzką postawę. Ideałem ich było przeprowadzenie gruntownej reformy obyczajów, która zneutralizowała błędy i zbrodnie kapitalizmu, podnosząc moralność publiczną a zwłaszcza poczucie odpowiedzialności kapitalistów za losy „mas robotniczych.

Rzecz oczywista były to w najlepszym wypadku palastywy, w niczym nie ratujące sytuacji, a całkowicie obce aspiracjom społecznym mas robotniczych.

Założenia tego kierunku wyrażały jednak wyraźną tendencję do maksymalnego poszanowania zasad liberalizmu ustrojowego, proponowały korekturę w duchu chrześcijańskim, opierając ją na koncepcjach czysto paternalistycznych i solidarystycznych.

Jeśli uczyniłbym tak długi wypad w historii dziewiętnastowiecznych koncepcji liberalno-chrześcijańskich, to rzecz oczywista nie po to, by je źródłowo i dokładnie analizować, lecz po to, by wskazać na rzeczywiste antenaty koncepcji proponowanych nam przez Röpkego za pośrednictwem Kisielewskiego i Tyrmanda. Röpke nie ukrywa zresztą swych sympatii i powiązań z tymi kierunkami, często i chętnie powołując się zwłaszcza na Le Play’a, najgłośniejszego pisarza tej orientacji. Jego stosunek do koncepcji ustrojowych, zalecanych w encyklice „Quadragesimo Anno” jest zresztą identyczny do reakcji ludzi ze szkoły z Angers na ogłoszenie tej „Rerum Novarum”.

Trzeba jednak by Kisielewski uświadomił sobie i dobrze przemysłał fakt, iż kierunek ten, z którego w sposób oczywisty wywodzi się myśl Röpkego — był zawsze i jawnie — orientacją ściśle konserwatywną; wyraźnie anty - postępową reakcją w obozie katolickim. Nie zaprzeczając uczciwych intencji niektórych jego wyznawców — trzeba stwierdzić, iż była to tylko próba zahamowania i uspienia rodzącego się buntu społecznego, bez najmniejszej chęci zlikwidowania istoty dziejącego się zła. Bardziej na prawo znajdowali się już tylko zwolennicy powrotu do stanu feudalnych przywilejów monarchii przedrewolucyjnej.

Orientacja ta, jak to słusznie dowodzi ks. Piwowarczyk, została jawnie zdezawuowana w obu tych encyklikach. Nie mniej, jeśli chodzi o szkołę Le Play’a i szkołę z Angers nikomu nie przyszłoby do głowy twierdzić, iż nie reprezentowały one pewnego odłamu myśli katolickiej i na pewno ani Le Play ani biskup Freppel nie byli uważani za heretyków. Po prostu stwierdzono „skuteczność, jałowość ich wysiłków, niezdolność przewyciężenia tą drogą fatalnych błędów ciążyących na epoce liberalizmu.

W CZYM NIE ZGADZAM SIĘ Z OBIEMA STRONAMI

W pewnym miejscu swej mowy obrończej na rzecz neo-liberalizmu Kisielewski zwraca się wprost z a-

strojowe, muszą dziś odpowiedzieć w pierwszym rzędzie na pytanie — gdzie znajduje się ta siła, która gwarantować będzie utrzymanie wymarzonego przez nich idealnego status quo społeczno-ekonomicznego, już nie mówiąc o zagadnieniu skąd znaleźć się dla narzucenia go dzisiejszemu, skłóconemu i miotającemu się w sprzecznościach społeczeństwu typu zachodnio-europejskiego. Dlatego też założenia socjalistyczne wysuwają na czoło problematyki nie teoretyczny super-arbitraż, lecz zlikwidowanie najgroźniejszych sprzeczności ekonomicznych, by móc władzy państwowej przywrócić możliwość działania, zgodnego z nowo ustalonym interesem powszechnym.

Wydaje się nam, że dotychczasowa dyskusja między zwolennikami korporacyjnego a klasyczo-liberalnego systemu reformy ustroju kapitalistycznego grzęźnie w abstrakcji. Ożywi się ona i ukonkretni dopiero wówczas, gdy Kisielewski będzie zdolny do krytycznego przedstawienia nam zrębu ustrojowo-gospodarczej koncepcji neo-liberalnej, ks. Piwowarczyk zaś spróbuje udowodnić wyższość i realność koncepcji korporacyjnej. Ze swej strony podkreślamy nasze przekonanie, że nie da się udowodnić realności ani jednej, ani drugiej.

Dotychczasowy przebieg dyskusji pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków ogólnych.

1. Ideologiczne założenie liberalizmu nie dadzą się sprowadzić do generalnych haseł wspólnych dla katolickich i niekatolickich liberałów. Inna jest hierarchia wartości i inna interpretacja naczelnego hasła — wolność.

2. Liberalizm nie skonstruował własnej, zwartej doktryny społecznej. Nie ma więc punktu oparcia dla dokonywania ewentualnych przekształceń założeń socjalnych w myśl zasad światopoglądu katolickiego. Wszelkie próby, czynione przez grupy katolickie, działania w oparciu o rzeczywistość liberalistyczną wychodziły więc od praktyki, to jest od ustroju kapitalistycznego, próbując reformować tylko obyczaj społeczny tak po stronie posiadaczy (paternalizm), jak i po stronie robotników (solidaryzm).

3. Głoszona przez Kisielewskiego koncepcja neo-liberalna jest tylko przedłużeniem tego kierunku. Wywodzi się ona ściśle ze szkół konserwatywnych, stworzonych w drugiej połowie XIX wieku przez Le Play’a i biskupa Freppel. Bardziej na prawo od niej znajdowali się już tylko monarchiści, głoszący nawrót do feudalnych stosunków ancien regime.

4. Dyskusja w Tygodniku Powszechnym rozwija się w próżni. W swych sformułowaniach społecznych jest starciem dwóch koncepcji jednakowo utopijnych i jednakowo zdezaktualizowanych. Czasy, gdy katolicyzm ścierał się z liberalizmem, dawno minęły. Dyskusja ta dowodzi, jak dalece oderwani od współczesności są w istocie obaj polemicy. — To zjawisko niebezpieczne.

Dlatego nalegamy — jeżeli konieczne chcecie się spierać o liberalizm i korporacjonizm właśnie — to przejdźcie do konkretnego — spróbujcie sami dać odpowiedź — gdzie, jakimi siłami i z jakim konkretnym rezultatem można próbować Anno Domini 1950 takie koncepcje społeczno-ustrojowe realizować.

Zakładając, że obie strony są najuczciwiej przekonane, że propagowane przez nich ustroje są w stanie zapobiec katastrofalnym skutkom kapitalizmu, uważamy za niemożliwe do udowodnienia, że układ sił współczesnego świata pozwala na realizowanie tego rodzaju teorii.

W. Kętrzyński

Tadeusz KORDYASZ

DLACZEGO JESTEM TOMISTĄ?¹⁾

JESTEM nim dla jednego powodu: że lubię pełne i porządne myślenie.

Różni się przeto wielce od Zygmunta Jakimiaka, który nie jest tomistą „dla prawie wszystkich powodów”. Ogródnio dużo! Może i dlatego, że lubi kwaśne mleko, że chodzi w spodniach, że nie jeździ na słońcu...

Ale gdybym nawet nim nie był — artykuł jego zachęciłby mnie do przejścia na stronę uczniów mędrca z Akwinu. Bo jeśli tylko na tego rodzaju zarzuty stać zagorzałych przeciwników tomizmu, to musi on być prawdziwy.

Chociaż wypowiedź Zygmunta Jakimiaka jest niepoważna, należy się nią zająć. Naświetla ona bowiem zagadnienie tomizmu w sposób wsteczny i nieuczciwy. Biorąc zaś pod uwagę nikłą znajomość tomi-

zmu wśród katolików polskich, może szkodliwie oddziaływać na ich stosunek do tej filozofii.

Nieuczciwością zasadniczą jest wyrażać sąd o rzeczy, której się nie zna. Jego artykuł grzeszy śmiertelną ignorancją w tej dziedzinie. Przeczytanie „ABC tomizmu” niestety nie wystarcza. Wsteczniactwem jest bronić przestarzałych poglądów i za pomocą sofistycznych rozumowań podważać rewolucyjne i nad wyraz cenne dla naszych czasów osiągnięcia myślowe tomizmu. Pan Jakimiak usiłuje to zrobić, atakując określenie tomizmu O. Bocheńskiego, który pisze: „jest to filozofia naturalna i musi być zdobyta czysto ludzkimi siłami, bez pomocy Objawienia... jest nauką, opartą wyłącznie na doświadczeniu i rozumowaniu.”

Panu Jakimiakowi się to nie podobają „jako katolikowi”. „A więc fi-

lozofia tomistyczna nie bierze pod uwagę wiary katolickiej” — konkluduje triumfalnie. Jako filozof zaś, widzi sprzeczność w tezach O. Bocheńskiego, uważając, że „Objawienie chrześcijańskie należy do faktów doświadczenia. Sofistyczny kruczek tego ujęcia sprawy leży w dwojakim znaczeniu słowa „Objawienie”, którym autor niefrasobliwie żongluje dla osiągnięcia efektu. Objawienie bowiem można pojmować faktycznie, jako zjawisko historyczne i — przedmiotowo — jako treść objawionych prawd. W drugim znaczeniu bez wątpienia niedostępne jest ono doświadczeniu. Zdanie przeciwne — to nie tylko nonsens, ale herezja, której pan Jakimiak „jako katolik” zapewne nie chce. W pierwszym znaczeniu, jako fakt, mający miejsce w określonym czasie i przestrzeni — jest wprawdzie dostępne dla doświadczenia, ale w jak ograniczonej postaci!

Objawienie otrzymuje jedna, lub nieliczne grono osób, w celu przekazania go wszystkim ludziom. Ci, którzy byli świadkami Objawienia, rejestrują je osobistym przeżyciem — wszyscy inni muszą jedynie im wierzyć, że taki fakt zaistniał. To wszystko.

Faktem jest na przykład historycznym, że niegdyś chodził Chrystus po ziemi i pewnym ludziom objawił istnienie w Bogu Trójcy świętej. Dlatego dzisiaj wszyscy katolicy, po zeni o tym przez Kościół, wierzą w Trójcę świętą. Ale żaden z nich nie tylko, że nie doświadcza zmysłowo, czy umysłowo Trójcy świętej, ale również nie doświadcza samego faktu objawienia tej tajemnicy przez Chrystusa. Pomijamy naturalnie doświadczenia mistyczne niektórych świętych, niewyrażalne w mowie ludzkiej. Tak się ma sprawa z wszystkimi prawie prawdami Objawienia (dogmatami), w które wierzymy, opierając się na autorytecie Kościoła św.

Autorytety zaś nie mogą być instrumentem poznania filozofa, co mocno podkreśla na początku swojego manifestu pan Jakimiak, chcąc usprawiedliwić swój atak na św. Tomasza, który właśnie jest chorązym tej prawdy!

Który mądrze wyjaśnił, że chociaż wiara i wiedza (jako zespoły prawd) nie są ze sobą sprzeczne, to akt wiary i akt poznania w człowieku w stosunku do tego samego przedmiotu — wykluczają się wzajemnie. Gdy ktoś wiarogodny mi przysięga, że w moim ogródku jest zakopany skarb — ja wierzę w obecność tego skarbu pod ziemią. W chwili zaś, kiedy go odkopię i zobaczę — przestaję wierzyć, bo wiem, bo poznaję oczyma,

Św. Tomasz uporządkował zagnatwane i niebezpieczne dla rozwoju myśli chrześcijańskiej ujęcia stosunku wiary do wiedzy, uratował ją od fideizmu, rozdzielił wyraźnie teologię (rozumowanie, oparte na Objawieniu) od filozofii (rozumowanie oparte na doświadczeniu), założył podwaliny zdrowego, nowoczesnego, komunikatywnego dla wszystkich systemu myślenia, przypinając skrzydła filozofii katolickiej i stwarzając jej warunki wspaniałego rozwoju.

Pan Jakimiak aż poci się do zburzenia świetnego tego dorobku, który śmie demagogicznie nazywać „przeżytkiem i zacofaniem”. Chce za wszelką cenę wymazać z kart hi-

1) Z okazji artykułu Zygmunta Jakimiaka p. t. „Dlaczego nie jestem tomistą” w Nr 30 „Dziś i Jutro”.

Św. Tomasz z Akwinu

storii metodologiczne osiągnięcia tomizmu.

Bardzo też błędzi i innych wprowadza w błąd pisząc, że „filozofia tomistyczna nie bierze pod uwagę wiary katolickiej”. Ignorując tomizm, nie wie on, że właśnie jedną z zadań tomistycznych jest przyznanie teologii, jako władzy wyższego rzędu, roli kontrolnej wobec filozofii. Polega ona na uznawaniu za fałszywe każdego zdania filozoficznego nie dającego się pogodzić z prawdą teologiczną. Jest to rola kierownicza, ale tylko w sensie negatywnym, zewnętrznym, gdyż filozofia rozwija się w swojej dziedzinie samodzielnie, niezależnie od teologii. Zasadami jej są prawdy podstawowe, których widoczność narzuca się sama przez się inteligencji, podczas gdy zasadami teologii są prawdy objawione przez Boga.

Według św. Tomasza więc, filozofia, dyscyplina naukowa zupełnie różna od teologii i wewnętrznie autonomiczna, nie jest od niej oddzielona.

Będąc wolna, najbardziej pośród wszystkich innych nauk, jest ograniczona w swojej wolności z racji roli służebnej — ograniczona w wolności błędzenia drożami Objawienia.

Panu Jakimiakowi „bardziej odpowiada” św. Augustyn. I w tym również objawia swoją wsteczną postawę. Św. Augustyn bowiem nie stworzył ścisłego systemu filozoficznego. Jego dzieło, o kapitalnej wadze dla chrześcijaństwa, jest jeszcze stopem teologii, poezji i filozofii. Odegrało ono swą rolę w wieku piątym, nie wystarczało już dla wieku trzynastego.

I zapomina o tym Jakimiak, a raczej nie wie, że w swoich dziełach Tomasz cytuje Augustyna po-

nad dwa tysiące razy, zawsze się z nim prawie zgadzając. Znał go trochę lepiej, niż Jakimiak. Więcej go, niż on, cenil i lepiej, niż on, rozumiał. Wszystko, co najlepsze z wielkiego biskupa Hippony w swój uniwersalny system wchłonił — postępując naprzód.

Fałszywe natomiast całkowicie jest twierdzenie, że Augustyn znał „doskonale” Arystotelesa. Rzucanie z tupetem podobnie mylnych informacji jest zadziwiającym świadectwem naprawdę beztróskiego i pogardliwego obchodzenia się z historią, która dokładnie już wyrysowała drogi przenikania arystotelizmu do świata chrześcijańskiego. Pierwszym z filozofów średniowiecznych, który przełożył na łacinę logikę (Organon) Arystotelesa był Boecjusz, urodzony pół wieku po śmierci Augustyna.

Św. Augustyn słabo znał grekę. Cytując własne jego słowa z Wyznań, „nienawidził nauki języka greckiego”. (Wyznania, ks. I. r. 13). Język zaś filozoficzny Arystotelesa jest bardzo trudny. Trzeba wielu lat mozolnej pracy, aby pojąć i przyswoić sobie terminy, jakimi się posłużył, w znacznej części neologizmy, urobione przez niego. Do takiej pracy brakło Augustynowi środków i pomocy naukowych, którymi dysponował Tomasz z Akwinu, dzięki twórczym wysiłkom filozofów arabskich XI-go wieku. W dziełach Augustyna nie spotykamy zresztą nigdzie śladów takiej pracy, ani do wodu głębszej znajomości Stagiryty. W „Wyznaniach”, które są skrupulatną kroniką jego życia, znajdujemy zaledwie wspomnienie, że niegdyś w młodości przeczytał i zrozumiał (ks. IV r. 16) pewną część logiki dialektycznej Arystotelesa, t. zw.

(dokończenie na str. 8)

Anna POGONOWSKA

Wiersze

ROZUM PRZEJRZY JAK SZAWEL

A może — jeśli myśl
Na krzyżu zawisnie wiary
Jeżeli na ofiarę
Odda nadludzki swój kształt —
Nadleci biały ptak
I w Duchu zmartwychwstały
Rozum przejrzy jak Szawel.

Glazy materii w szmer zamieni,
W brzmienie, w muzykę — jak liście
Kiedy śpiewają pod tęczy rozblyskiem,
Gdy deszcz opada w korzenie.

Miłością ożywi proch ziemi
Czas stanie — lżą upadnie
Przed Boga tron. Gorący
Uścisk obejmie nas.

BYT

Ne przeszumiało strumieni
Ne gwiazd potraciły noce —
Zawijały ciała w przystań ziemi
Serca niebijące
Spadały jak kotwice
Niepotrzebne dla cieni.

Łączyły, chwytaly się dłonie —
Łza miłość zapalała —
Bolał na wargach
Uśmiech nieludzki promień.

W świtaniach cierni
Nad bryłą zmian
Karmi jej kształt
Wzrokiem Bóg wierny.

NAUKA

Chrystusie! Gdy na dzewie żywicznym
Zamykałeś powieki spadając w dół śmierci,
Kiedy Bóg z Twego prochu wychylał się wielki,
Ludzkie nad nami litowały się lzy.

Boże umierający! Znasz oddech konania —
Powietrze rani pierś. Ciemności.
Chcemy nauczyć się zmartwychwstania
Wzniesieni na krzyżu prostym.

PROCESJA

Łąście białe od słońca, nikiwe od brzmienia
Dzwonu, który lazury, strumienne ocienia —
Spadają świergotliwie ptaki na pozłotę
Murawy ciemnej, śnieżnej od kwiatów, wilgotnej.

Małe dzieci ubrane w sukienki tęczowe
Chylą głowy puszyste, kragle, morelowe
Przed monstrancją co pała — jak rana i strzala —
Dym wonny balsamuje chwilę żęby trwała.

