

ODRODZENIE

TYGODNIK

Rok II

Kraków, dnia 12 sierpnia 1945 r.

Nr 37

STEFAN ŻÓLKIEWSKI

O pozytywny program kulturalny

I. DOWCIP CHWISTKA

Pamiętam świetnie zaimprovizowaną uwagę Chwistka: to nie wystarczy, mówił, kiedy ktoś twierdzi, że mu się nie podoba Rembrandt. To bardzo wieloznaczna wypowiedź. Aby ją zrozumieć, trzeba od razu spytać jeszcze, co mu się podoba. Jeśli odpowie, że Dürer — będzie trzeba ale też i będzie można długo jeszcze rozprawić o odrębnościach starych mistrzów. Jeśli jednak odpowie, że podoba mu się tylko Wojciech Kossak, to jesteśmy w domu, od razu wiemy, dlaczego facetowi nie przypadł do smaku Rembrandt.

Nasza programowa publicystyka kulturalna, jaka ukazała się na łamach bodaj wszystkich wychodzących dotychczas czasopism literackich, miała taki właśnie zdecydowanie negatywny charakter.

Formułowano negatywny program kulturalny: co nam nie powinno się podobać. To było słuszne, należało oczyścić atmosferę umysłową z faszystowskich naleciałości, należało wskazać wyraźnie, jakie niebezpieczeństwo kryje się pod taką czy inną maską. Wobec małego zróżnicowania naszego życia umysłowego w latach międzywojennych, a co za tym idzie, wobec dużej dobroduszości intelektualnej naszej inteligencji godzącej się często nawet z oczywistą faszystowską treścią były usankcjonowaną przez jakiś polski autorytet społeczny — taka negatywna akcja była konieczna. Toteż artykuły „Odrodzenia”, „Kuznicy”, „Życia Literackiego”, wykazujące, iż przyszedł ruch umysłowy Polski nie ma po co sięgać do Gide'a i pisarzy jego typu, do Conrada, do Norwida — były potrzebne. Był zwłaszcza potrzebny zebrany tam zasób uzasadnień, które dla domyślnego czytelnika zawierały implícite też wskazówki pozytywnej postawy kulturalnej. Takich artykułów musi ukazać się jeszcze wiele.

Inna sprawa, że ci, choćby przykładowo wymienieni patronowie poprzedniego pokolenia — nie mogliby budzić tak żywego zainteresowania wśród nas jak budzili wśród naszych poprzedników. Norwid czy Conrad, ich interpretatorzy: Prześmycki, Kołaczkowski lub Ujejski — należą nie tylko fizycznie, ale właśnie duchowo do minionej bezpowrotnie epoki. Publiczność rozstrzygnęła bodaj jeszcze kategorię tej sprawy: po prostu i tak nie czyta pisarzy, przed którymi ją ostrzegamy.

Wiem jednak, stykając się z młodymi pisarzami, z przyszyłymi uczniami, dziś początkującymi w seminariach socjologicznych i filologicznych, a przede wszystkim z inteligentną młodzieżą, z przodownikami stowarzyszeń młodzieżowych — jak bardzo są zblakani, jak bardzo potrzebują wskazówek. Jak bardzo potrzebne im są książki, które by niejako formułowały, odkrywały ich własne niedopowiedziane wewnętrzne myśli. Rozzarzyły do właściwej społecznie temperatury ich własne przekonania, odkryły w nich ich własne — im samym jeszcze nie dość znane hierarchie wartości.

To właśnie nazwał w tytule pozytywnym programem kulturalnym: wskazać to wszystko w zakresie krytyki literackiej, filozofii i właściwej literatury pięknej, co powinno być przez ogół kulturalny polski naszego pokolenia czytane, dyskutowane, studiowane naukowo, aby mógł powstać ruch umysłowy o pożądanym kierunku i klimacie, ruch właściwy budującej się demokracji ludowej.

Kto to będzie pisał? Jeden Kott nie wystarczy. Ludzi z szeroką erudycją filozoficzno-literacką — prawie nie mamy. To prawda. Lepiej jednak jeśli te wskazania będą rzeczywistymi odkryciami ludzi młodych. Artykuły o wybranych patronach naszego pokolenia można zamawiać u studentów, nauczycieli, dyktantów — właśnie to co napiszą po prostu i bez finezji informując systematycznie i od początku tak jak się sami „tylko co” nauczyli — będzie stosowną formą dla tych kulturalnie młodych mas czytelników, o których Disali i Malewska i Sieradzki.

Chciałbym tym artykułem rozpocząć dyskusję nad poszczególnymi pozycjami. Pragnę naszkicować rodzaj katalogu idei i ludzi, którzy mogą, którzy powinni patronować życiu umysłowemu demokracji ludowej. A więc po kolei — sprawa krytyki literackiej, sprawa filozofii, sprawa literatury pięknej.

II. O STYL I MYŚL JAK U MOCHNACKIEGO

Chcę tu poruszyć parę dość odrębnych kwestyj.

Przed wszystkim problem stylu nowej krytyki. Styl, sprawa wzoru stylistycznego. Choćby po to, aby wiedzieć, do czego się dąży. Brzozowski czy Mochnacki? Otóż na pewno Mochnacki.

Rozważano w różnych artykułach, dlaczego zdecydowanie odrzucamy kult żywiołu Brzozowskiego. Co przedstawia drugi wzorzec? Zarówno prekursorską, rewolucyjną śmiałość i trafność myśli, jak i dosadną ostrość stylu o oczywistej teoretycznej rzetelności, dowcipie, estetycznych walorach formuły zamkniętej, dosadnej, pełnej skupionego patosu i wewnętrzznego żaru.

Wystarczy przypomnieć jeszcze raz — również przeze mnie wysuwana parę razy, książkę o „Powstaniu 1830 r.”

To tak bardzo swoiste powiązanie surowego wzdorliwego dowcipu, burzliwego radykalizmu myśli z teoretyczną rzetelnością i szerokością horyzontów wyodrębnia Mochnackiego spośród innych pisarzy jego epoki.

Nie trzeba wielkiej wrażliwości, by stwierdzić podobieństwo stylu i myśli takich dzieł jak „Powstanie” Mochnackiego, „Co czynić?” Lenina i „Wojna domowa” lub „Nędza filozofii” Marksa. Z dalszych wywodów jasno wynika, dlaczego trzeba nauczyć się cenić gorzki styl tych pisarzy, aby móc dostatecznie intensywnie przeżywać właściwe naszej epoce treści krytyczne, które są nieosiągalne w rozległym gadulstwie Brzozowskiego.

A teraz — sprawa z innej beczki. Trzeba sobie uświadomić, że nawet największy pisarz naszych lat międzywojennych, mimo niesłychanie pozytywnej, zbawiennej roli, jaką odegrał w naszej kulturze, Boy-Żeleński — jest także pisarzem zeszłego pokolenia. Nie wystarczy powtarzanie jego artykułów, chociaż są ozdobą każdego pisma. Nie to chcemy widzieć w Balzaku, co ma o nim do powiedzenia Boy. Musimy inaczej niż on spojrzeć na klasyków mieszczańskich, zwłaszcza epoki heroicznej mieszczaństwa, epoki buntu, twórczości, rewolucji. W bezpośrednim, urzekającym entuzjazmie Boya, gdy pisze np. o Moliere jest solidaryzowanie się z Moliere przy każdym jego odkryciu demaskującym nadużycia i zakłamanie feudalizmu. Dla Boya osiągnięcia mieszczańskiej krytyki — są wieczną miarą krytycznej prawdy o ludziach i świecie. Dla nas kończących dziś ostatecznie proces mieszczańskiej rewolucji, która zlikwidowała przeżytki feudalizmu — to nie wystarczy. Bo w naszym pokoleniu nie mieszczaństwo jest motorem tego rewolucyjnego procesu. Znacznie szersze i dalej sięgające siły społeczne przodują dziś tym przemianom. Trzeba nam więc przemyśleć Boya i jego problematykę na nowo tak, by historyczna, a to z konieczności znaczy klasowa perspektywa tej klasycznej mieszczańskiej kultury stała się jaśniejsza.

Tego trzeba się nauczyć. Sądzę, że będzie rzeczą rozsądną sięgnąć w tym celu po niewątpliwie odświeżające myśli wzory radzieckiej krytyki literackiej. Nie trzeba szukać też rzeczy wielkich. Wśród dorobku blisko trzydziestu lat radzieckiej krytyki są pozycje imponujące, ale nie o ten typ wzorców chodzi. Gdyby szukać indywidualności krytycznej, z którą obcowanie dawało by to specyficzne poczucie stykania się z genialnością, rozsądniej było by sięgnąć do Thibaudeta — a nie po Fricgo.

Lecz wielokrotnie własne i cudze doświadczenie nauczyło mnie jak ośniewające nowe perspektywy podsuwa wszelka marksistowska krytyka, nawet reprezentowana przez pierwszego lepszego kulturalnego essayistę.

Bo to nie o bystrość jednostki chodzi, ale właśnie o rezultaty nowej metody, nam nieznannej. O nowe pojęcia, kategorie teoretyczno i historyczno-literackiego myślenia. Weźmy spopularyzowane (bo parę razy cytowane tu i ówdzie) prace Lukacsa. Jest to pisarz ogromnej kultury. Ale znane w Polsce jego prace — to tylko poprawna popularyzacja.

Jakże inaczej da się interpretować takie np. „Cierpienia młodego Wertera” nawet gdy idzie o znalezienie sensu kompozycji tej książki jako środka (i to potężnego) wyrażającego zawartość ideową utworu — jeśli

przyjmujemy za marksistowską klasyfikacją historyczno-literacką, że Goethe to nie pierwszy romantyk, ale konsekwentny przedstawiciel rozwijającego się oświecenia. Jeśli wyczytamy w odkrywanych formach tej arcy-powieści nie ślady dyrektyw nowej romantycznej estetyki, lecz wyraźne rysy kształtujących je wielkich idei rewolucyjnego oświecenia. Dla przekonania się przeczytajcie sobie pierwszy lepszy fragment na ten temat z polskiego przedwojennego podręcznika (np. Kridla — to był bystry pisarz) i fragment popularnej książeczki Lukacsa, który nie robi odkryć, ale po prostu posługuje się ogólnie znanymi pojęciami marksistowskiej wiedzy historyczno-literackiej. Powtarzam, nie chodzi o genialne błyski literackiego krytycyzmu. Po prostu z pierwszych lepszych byle kulturalnych książek (a takich w literaturze radzieckiej setki) trzeba odświeżyć aparat pojęć literackich.

Ale to nie wystarczy do orientowania się w świecie literatury. Aby posługiwać się właściwą hierarchią wartości w tym zakresie, aby właściwie oceniać twórczość, trzeba mieć o niej rzetelną wiedzę. Taka jest zawsze właściwa zależność między wartościowaniem a poznaniem. Nasza dowrześnieowa wiedza o literaturze była daleka od rzetelności, od empiryczności, od metodologicznej i pojęciowej poprawności.

Walka o zmianę tego stanu rzeczy była prowadzona w skali światowej w ramach ogólnego przeobrażania się humanistyki. Na razie wśród nieodżałowany znawca i erudyta w tym zakresie Leon Piwiński, najbardziej konkretne wyniki osiągnęli badacze radzieccy. Sądzę, że po 1930, a zwłaszcza między 1935 a 1939 r. można było już wiele interesującego, a nawet rzeczy bardziej interesujące niż w Związku Radzieckim znaleźć w Czechach i Austrii, skąd to zdobyte przenikały zarówno do Francji jak i do krajów skandynawskich (por. np. księga pamiątkowa ku czci Mikołaja Troubetzkoya).

W Związku Radzieckim ta wiedza o literaturze przy całej pomysłowości, konkretności i budzącej zaufanie rzetelności była dość jednostronna. Mam na myśli przede wszystkim produkcję tzw. formalistów (u nas popularyzowaną przez K. W. Zawodzkiego i przed samą wojną przez zamordowanego w ghetcie Dawida Hopenstana). Działalność najwybitniejszych formalistów (Skłowski, Tynianow, Żirmunskij, Eichenbaum) przypada na dość zamierzchły okres lat 1925—6. W Związku Radzieckim pozostali przecież ich uczniowie np. Tiryń. Gdyby Tuwim doczekał się u nas takiej książki — jak studium Tiryńa o wierszu Majakowskiego („W mastierskiej stichu”), łatwiej było by nam mówić o nowej literaturze w ogóle. Toteż nie wyobrażam sobie rzetelnej wiedzy o literaturze w Polsce bez przetwarzania dorobku starych formalistów i bez stałego śledzenia pracy ich uczniów, chociaż ci dają tylko dość schematyczne, jednostronne, techniczno-literackie analizy. Toteż właściwy zapał poszukiwań musi iść gdzie indziej. Dzięki najgenialniejszemu z formalistów Jakobsonowi (tenże Romek Jakobson z wierszy Majakowskiego do tow. Nette) i drugiemu Romanowi Winogradowowi — istotna wiedza o literaturze stawała się galęzią językoznawstwa, a dopiero poprzez tę socjologii itd. w ramach normalnej hierarchii dyscyplin humanistycznych. Stawało się rzeczą jasną, że analizie socjologicznej poddawać można tylko to co da się poprzez lingwistyczne badania stwierdzić w dokumentach literackich, a nie to co ślina na język przyniesie mniej się więcej naiwnie „czytającemu sobie”. Stąd ważność lingwistycznie pojmowanego literaturoznawstwa — jego rzetelność, sprawdzalność jego wyników, metodologiczne opracowanie, możliwości budowania teoretycznych, logicznie poprawnych konstrukcji. U nas szermierzem tej wiedzy był przedwcześnie zasty Franek Siedlecki (artykuły w „Skamandrze”, „Studia z metryki polskiej” t. 1—2 oraz Księga ku czci K. Wóycickiego). Winogradow (tłumaczony na język polski) rozwinął ten typ badań w Związku Radzieckim.

Donioślejszy zakres miała zagraniczna działalność R. Jakobsona w Czechach. Tam powstało roko językoznawcze w Pradze publikujące swe prace od 1929 r. Stworzyli oni no-

wą metodę badań i teorię języka tzw. fonologiczną. Potrafili przede wszystkim jednak zbudować na gruncie swych teorii niesłychanie podne metodologicznie pojęcia teoretyczno-literackie. Główną zaletą tej szkoły była logiczna poprawność ich teorii mogąca sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom nowoczesnej metodologii wypracowanej w logicznych środowiskach Wiednia i Warszawy. To obok Jakobsona prace wymienionego wiedeńskiego profesora Troubetzkoya, a potem falangi ich uczniów czeskich, francuskich, holenderskich i skandynawskich stanowią właśnie fundament nowej epoki w rozwoju wiedzy o literaturze — tak rzetelnej, empirycznej, sprawdzalnej, że my wszędzie szukający ścisłej znajomości faktów możemy i musimy w dziedzinie literackiej do nich nawiązywać.

Zwłaszcza, że drogi wskazane przez nich prowadzą do dwu wielkich klasyków: De Saussure'a i polskiego Baudouin de Courteneya i jeszcze krok dalej do rosyjskiego Marra, który umiał te rzetelne fakty lingwistyczne poddawać równie poprawnej obróbce socjologicznej. Na fundamencie dorobku tych pisarzy można wyrobić sobie właściwe zdanie o tym co to jest język, jak się rozwijał i pod wpływem jakich czynników (Marra), jakie tworzy struktury (De Saussure, fonolodzy) i jak należy rozumieć wyżej zorganizowane, artystyczne fakty językowe. Tylko na gruncie takiej rzetelnej wiedzy o literaturze może zjawiać się istotnie postępową, oczekiwaną oceną współczesnej i minionej rzeczywistości literackiej. Ale też tylko tak na wylot i naprawdę znając literaturę, można pisać z hardą pewnością Mochnackiego.

III. CARNAP I MARKS

Niewątpliwie najważniejszą sprawą dla treści i intensywności wszelkiego ruchu umysłowego, a więc i rozwoju czystej literatury i kształtowania się jej krytyki jest sprawa ogólnego ładunku myśli i poglądów — sprawa filozofii w popularnym sensie tego słowa. Szczególnie akcentuje ten tradycyjny sposób rozumienia wyrazu filozofia, którym tu się posługuję. Ten sposób, który pozwała postawić obok siebie pisarzy takich jak Platon, Spinoza, Peirce, Carnap, Bergson, Kotarbiński. Nie idzie więc o lekturę dla specjalisty, który śledzi czy dana praca (i o ile) posuwa uprawianą przez dyscyplinę naprzód, który wyszukuje konkretne odkrycia pracującego na tym samym polu, aby samemu posunąć naprzód naukę. Trochęmy się natomiast o dobór książek i pisarzy, którzy by dostarczyli zasobu myśli na ogólne tematy czy też szczególnie aktualne dziś spośród tych ogólnych tematów, które w jednakowej mierze muszą interesować wszystkich — czy to czynnie jako twórcy, czy to biernie jako konsumenci — uczestniczących w życiu kulturalnym. Wyjaśnią to bliżej przykłady. A więc będzie tu szło o ogólną wiedzę o kulturze, o charakterze, kierunkowości, prawidłowościach procesów kulturalnych. O ogólne dyrektywy metodologiczne określające granice i sposób stawiania wszelkich problemów dotyczących człowieka, procesów społecznych, kulturalnego stawiania się. Szło by więc o taką ogólną teorię kultury — jak ogólna teoria materii, jaką rozporządza przyrodnicy i czytają o niej laicy, aby mogli rozumieć i bardziej szczegółowe rozważania. Analogia ta, jak zwykle analogie, gotowa doprowadzić do błędu. Oczywiście nie ma tak gotowej i wypracowanej teorii kultury jak mamy teorię materii. Ale też — porozumieliśmy się chyba — chodzi nam o książki na tematy dające się poniekąd zaliczyć do ogólnej teorii kultury lub przynajmniej teorii formalnych wyznaczników kultury.

Otóż mówiąc najprościej: kapitalną sprawą życia umysłowego naszej doby jest empiryczność tej wiedzy o kulturze, po drugie — jednak jej autonomiczność. To znaczy: mamy dość mglistej, mętnej wiedzy o duchu i jego formach i przeciwstawiamy się likwidatorskim tendencjom przeczącym istnieniu odrębnej wiedzy o kulturze, wiedzy dążącej do wykrywania swoistych praw społecznych.

Obmierza nam stęchła atmosfera rozwielmożonego w świecie myśli od 40 lat intuicjonizmu i irracjonalizmu, wszelkiego typu emocjonalnego, jałowego myślenia.

Ale w imię tegoż empiryzmu i poprawnego badania i wyjaśnienia nie możemy zaprzeczyć

TADEUSZ DOBROWOLSKI

Spoleczna problematyka muzeów i muzea krakowskie

Dzisiejsza problematyka muzeów polskich łączy się ściśle ze sprawą demokracji. Sprawada się zatem do konieczności włączenia muzeów w ogólną akcję upowszechniania kultury, prowadzoną przez państwo, a popieraną przez stronnictwa polityczne i związki zawodowe. Społeczną funkcję muzeów należy określić jasno i wszechstronnie; trzeba gruntownie przemyśleć zagadnienie współpracy muzeów ze społeczeństwem i opracować metody skutecznego oddziaływania muzeów na masę.

Postulat uspołecznienia muzeów, w dzisiejszej rzeczywistości szczególnie aktualny, nie jest jednak czymś nowym. Ideę przekazania zbiorów muzealnych narodowi zrodziła rewolucja francuska, co znalazło patetyczny wyraz w uchwałach Zgromadzenia Narodowego w r. 1791, że zbiory publiczne „mają stać otworem dla całej ludzkości, dla całego świata”. Wobec tej niewątpliwie programowej zapowiedzi wolno ocenić osiągnięcia muzealnictwa na przestrzeni lat 150, tj. do chwili obecnej jako dość niskie. Wprawdzie za przykładem Konwentu państwa demokratyczne oraz odpowiadające im ustrojowo jednostki komunalne tworzą muzea publiczne, wprawdzie w ten sposób najwybitniejsze dzieła sztuki, znajdujące się uprzednio w posiadaniu prywatnym, demokracja uprzystępniają ogółowi, ale zbiory publiczne są uczęszczane zbyt słabo, stosunek społeczeństwa do zbiorów bywa raczej obojętny, wobec czego muzea w praktyce mijają się z celem. Złożyły się na to różne powody.

Ewolucja muzealnictwa w ciągu XIX w. odbywała się zgodnie z fluktuacją ówczesnych prądów kulturalnych, z przemianami w zakresie poglądu na świat, myśli filozoficznej i naukowej. Toteż stosunek muzealnictwa do dzieł sztuki i zabytków przeszłości uległ w ciągu stulecia wyraźnej racjonalizacji, czego wynikiem było „naukowe” i „beznamiętne” badanie faktów. Również właściwy ubiegłemu stuleciu liberalizm i związany z nim indywidualizm odbiły się na losach muzealnictwa. Dowodem tego był tolerancyjny stosunek do wszystkich przejawów twórczości zarówno własnej jak cudzej, typowy np. dla nauki polskiej, nadmierne lojalne wobec agresywnej kultury niemieckiej. Dalszą konsekwencją duchowego klimatu epoki była przemiana instytucji muzealnej w warsztat pracy naukowej. Muzeum staje się wówczas terenem metodycznej pracy naukowej, zmierzającej do wyczerpującego zbadania zabytku i jego klasyfikacji, słowem do przyswojenia go nauce. Ponieważ w interesie nauki leży zbadanie jak największej ilości faktów, mnoży się w szybkim tempie zasoby muzealne a wartość instytucji mierzy się ilością eksponatów, co prowadzi do ich stłoczenia, nieraz do chaosu, powodując w końcowym rozrachunku zmęczenie i otepienie widza, który na terenie instytucji muzealnej czuje się obco i nieswojo, w końcu zaś zaczyna jej unikać. W tym stadium ewolucji muzea zajmują się głównie systematycznym porządkowaniem zbiorów, ich konserwacją i mnożeniem, co odnosi się przede wszystkim do muzeów historyczno-artystycznych. Albowiem opisywany okres muzealnictwa można nazwać okresem supremacji historii sztuki w następstwie tendencji, rozbudzonych jeszcze w epoce romantyzmu, ściślej: romantycznego historyzmu.

Ostra opozycja wobec opisanego stanu rzeczy przypada na drugą połowę XIX w., zwłaszcza zaś na początek XX w., zapewne pod wpływem przybierających na sile ruchów klasowych, zmierzających do przebudowy ustroju polityczno-społecznego i szerszego użytkowania kultury przez masę. Walka o nowe cele muzealnictwa przybierała różnorodne formy, poczynając od fantastycznych eksperymentów Ruskina i Williama Morrisa, kończąc, poprzez próby Lichtwarka, na wypracowaniu praktycznych systemów skutecznego użytkowania placówek muzealnych. Uspołecznienia muzeów dokonano przede wszystkim na gruncie amerykańskim, w Rosji Radzieckiej i w Belgii, gdzie największą aktywność ujawniało brukselskie Muzeum Pięćdziesięciolecia pod kierunkiem znakomitego muzeologa Jana Caparta. Capart, z zawodu egiptolog, wysuwa na czoło obowiązków instytucji muzealnej zasadę jej współzycia ze społeczeństwem, wobec czego powołuje do życia specjalną służbę oświatową „Service Educatif” jako organizację społeczną, złożoną z ponad 1000 członków. Jej przydatność uzasadnia wyrażony przez niego pogląd, że „muzeum jest cudownym instrumentem pracy i kultury, a jednym z celów Service Educatif jest pokazanie, jak trzeba się nim posługiwać”. Organizacja ta rozwija swą działalność za pomocą: 1. szkolnych wycieczek oprowadzanych przez fachowców muzealnych, w ilości około stu miesięcznie, 2. tzw. opowiadań „heures du conte” w szkołach powszechnych, które są najczęściej wstępami wykładami, poprzedzającymi pierwszą wycieczkę do muzeum, 3. prelekcji niedzielnych dla członków z zakresu historii sztuki, archeologii, wykopalisk, odkryć, historii kultury itd., 4. koncertów i odczytów z zakresu muzykologii, 5. popularnych wycieczek połączonych z wykładami, 6. wysyłania

prelegentów na żądanie poza muzea, 7. kinematografu, 8. podróży organizowanych i prowadzonych przez fachowców, 9. kursu elementarnej historii sztuki, 10. wydawnictwa informacyjno-propagandowego pt. „Biuletyn miesieczny”.

Wylczenie tych metod działania, zbliżonych zresztą do praktyk amerykańskich i radzieckich, wydaje się celowe wobec ciężącego na naszym muzealnictwie obowiązku wpręgnięcia się do pracy oświatowej, do szeroko pomyślanej służby społecznej. Służba ta nie przekreśli, rzecz jasna, znaczenia naukowego muzeów, które mogą, więcej, powinny w dalszym ciągu brać udział w intensywnej pracy naukowej; rozszerzy tylko zakres działania instytucji, dotychczas wbrew pozorom nieco hermetycznych, a na pewno mało popularnych. Ustalenie programu działania muzeów polskich, zbadanie metod pracy muzeów zagranicznych pod względem ich przydatności w warunkach polskich, ewentualną korekturę tych metod albo wypracowanie nowych systemów działania, zgodnych z naszymi właściwościami psychicznymi i naszym życiem społecznym (co prawda jeszcze nie skryształizowanym w sposób całkowity), należy uznać za główne i najbardziej aktualne zadanie polskiego muzealnictwa.

Zamiast formy „należy uznać”... może właściwiej było by użyć trybu warunkowego „należałoby uznać”, bo niestety przed muzealnictwem polskim stają w tej chwili mniej „zasadnicze”, a za to bardziej piekące zadania. Wobec dokonanego przez Niemców zniszczenia muzeów polskich i rozproszenia ich zbiorów na cztery strony świata, nasuwa się naprzód konieczność odszukania zbiorów (akcję tę zapoczątkowała Naczelna Dyrekcja Muzeów), z kolei formalnego załatwienia sprawy odszkodowań, wreszcie uzyskania ekwiwalentów z muzeów niemieckich. Ta metoda postępowania zdecydowanie w pierwszym rzędzie o wskrzeszeniu Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Śląskiego w Katowicach. Pierwsze straciło bowiem niemal całkowicie swe zbiory, drugie oprócz zbiorów utraciło także gmach, wystawiony bezpośrednio przed wojną, a rozebrany przez niemieckiego okupanta do fundamentów. Najmniej ucierpiały muzea krakowskie, chociaż i one poniosły straty poważne. Jednakże pomimo znacznych wyrw i uszczerbków w stanie posiadania swych zbiorów, Kraków jest dzisiaj jedynym miastem w Polsce, w którym można by uruchościć muzea od razu.

Można by... ale niestety nie można i to z powodów właściwie nieprawdopodobnych, co postaram się wkrótce wyjaśnić. Naprzód spróbujemy się jednak zorientować w muzealnych zasobach Krakowa. Miasto posiada muzea następujące: 1. Muzeum Narodowe wraz z Domem Matejki, złożone z działu polskiej sztuki cechowej, galerii obrazów XVIII—XIX w., działu przemysłu artystycznego (tkaniny, porcelana, szkło, militaria), gabinetu rycin, kolekcji sztuki japońskiej i numizmatów, że porzeczanie się na ogólnikowej charakterystyce zbiorów; 2. Muzeum Etnograficzne, powstałe na zrębie prywatnych zbiorów ludozawnych zasłużonego badacza kultury ludowej Seweryna Udzieli, pomieszczone przed wojną w jednym z budynków wawelskich oraz w pałacu Wołodkowiczów naprzeciw dworca głównego; 3. Muzeum Techniczno-Przemysłowe przy ul. Smoleńskiej, poświęcone, jak wynika z jego nazwy, różnym dziedzinom polskiego przemysłu artystycznego; 4. Muzeum Czartoryskich, jedno z najstarszych w Polsce, ponieważ jego trzonem są zbiory Domku Gotyckiego i Świątyni Sybilli,

zgrupowane przez Izabellę z Flemingów Czartoryską, a rozszerzane przez spadkobierców w Paryżu i Sieniawie; 5. Muzeum Diecezjalne na Wawelu w zaczątkach; 6. Zbiory Fizjograficzne i Archeologiczne P. A. U. przy ul. Sławkowskiej. Jak z tego wynika, należał Kraków zgodnie ze swą opinią Aten Polskich, do najbardziej „muzealnych miast” Polski. Tak było przed wojną, a dzisiaj?

Obecnie żadne, dosłownie żadne muzeum krakowskie nie zostało udostępnione publiczności, z żadnego muzeum nie może korzystać badacz-specjalista, bo zbiory spoczywają w skrzyniach. Swoim słuchaczom uniwersyteckim nie mogą pokazać ani jednego obrazu, ani jednego okazu przemysłu artystycznego, karmiąc ich czystą teorią i to bezpośrednio po wojnie, która nie sprzyjała kształtowaniu się sprawności umysłowej. W związku z wykładami na temat muzealnictwa nie mogą zaprowadzić słuchaczy do autentycznego muzeum ani dyskutować zagadnień w oparciu o przedmioty konkretne i znowu muszę poprzestać na zastrzykach teorii. Uczniowie Akademii Sztuk Pięknych tracą jeszcze więcej, bo wiadomo, że najwięcej uczy się malarz przez „patrzeć”. A tymczasem nie można im pokazać ani dzieł muzealnych ani bieżącej produkcji malarzkiej, bo do tej chwili nie było w Krakowie ani jednej wystawy obrazów. Podobnie się dzieje na odcinku etnografii. Jedynie dzisiaj w Polsce po spłonięciu w r. 1939 muzeum warszawskiego i zniszczeniu w czasie wojny działu etnografii Muzeum Śląskiego, zbiory etnograficzne im. Seweryna Udzieli butwieją w pakach, a Zakład Etnologii U. J. nie może słuchaczom zademonstrować żadnego przedmiotu z zakresu kultury materialnej czy artystycznej polskiego ludu. Również biblioteki tych muzeów przechowuje się w skrzyniach, wobec czego studia w dziedzinie sztuki natrafiają dzisiaj na niepokonalne trudności.

Powód tego głębokiego impasu, w jakim znalazło się muzealnictwo krakowskie, leży w fakcie braku pomieszczeń. Władze niemieckie po częściowym ograbieniu Muzeum Narodowego odebrały mu jeszcze Sukiennice, kamienicę Szołayskich przy ul. Szczepańskiej, przeznaczoną na zbiory Jasińskiego i wystawy czasowe, oraz nowy gmach przy Alejach Mickiewicza, zresztą niedokończony. Utraciły swoje pomieszczenia także Muzeum Etnograficzne, a inne budynki muzealne, jak Muzeum Czapskich, Muzeum Techniczno-Przemysłowe, Dom Matejki itd., zostały zamienione na magazyny, w których pomieszczono zbiory, usunięte z gmachów, zabranych przez okupanta. Po zwycięskiej wojnie sytuacja muzealnictwa krakowskiego prawie nie uległa zmianie. Albowiem Muzeum Narodowe wwrócono na razie tylko Sukiennice, zamienione z kolei na magazyn zbiorów, uratowanych częściowo na obszarze województwa krakowskiego a pochodzących z dworów, często nie zabezpieczonych w sposób dostateczny. Na dobitkę utraciło muzeum, przynajmniej na razie kamienicę Szołayskich, jedyny lokal, który umożliwiłby mu rozsądną dyslokację zbiorów, np. przez wyłączenie magazynów z gmachu Sukiennic, przeznaczonego do celów wystawowych. Muzeum Etnograficzne, mimo poparcia ze strony Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz wojewody krakowskiego, do tej pory nie uzyskało żadnego lokalu i w dalszym ciągu mieści się w pakach. Zmiana w jego sytuacji polega tylko na tym, że paki te usunięto z piętrowych ubikacji gmachu P. A. U. i stłoczono w szczytym pomieszczeniu parterowym, żeby opróżnić miejsce pod zbiory archeologiczne i fizjograficzne,

które Akademia w najbliższym czasie zamierza wystawić. Natomiast Muzeum Przemysłowe nie może przywrócić wystawy, bo jest zawałone witrynami Muzeum Etnograficznego. Słowem, muzea krakowskie wprawdzie istnieją, ale potencjalnie, ponieważ ich istotną siedzibą są skrzynie, olbrzymie masy skrzyń, warstwy skrzyń, spiętrzonych na sobie, tamujących przejścia w wąskich korytarzach przypadkowych pomieszczeń i uniemożliwiających przedostanie się z jednej ubikacji do drugiej. Co gorsza, nie wiadomo, co się w tych skrzyniach dzieje, gdyż nie można do nich dotrzeć. Nie można np. wykluczyć, że bezcenne dzisiaj, bo przechowywane w pojedynczych egzemplarzach zabytki stroju ludowego, zostały po prostu zjedzone przez mole. Przecież w ciągu lat sześciu nie było możliwości skontrolowania tych zbiorów.

Już w trakcie pisania tego artykułu otrzymałem wiadomość, że dokonano jednak komisyjnego zbadania kilku skrzyń ze zbiorami etnografii polskiej, czego wynikiem było stwierdzenie w skrzyniach obecności moli i kornika.

Z uczuciem, łagodnie mówiąc, pewnego zakłopotania a nawet wstydu musimy przyznać, że opisane bolączki napotykają na niezrozumiałą wprost bierność tych czynników, które by mogły pomóc w ochronie i racjonalnym wyzyskaniu resztek polskiego mienia zabytkowego. Wprawdzie udało się pozyskać dla sprawy miejscowe władze administracyjne, wprawdzie w kwestii lokalów muzealnych interweniowało Ministerstwo Kultury i Sztuki, ale, jak dotychczas, bezskutecznie. Czyżby istotnie spośród tysięcy domów krakowskich nie można było ani jednego przeznaczyć np. dla zbiorów Muzeum Etnograficznego po to, żeby muzeum mogło opróżnić swe skrzynie i przystąpić do konserwacji zniszczonych już częściowo przedmiotów muzealnych? Wprawdzie i urządzenie wystawy jest rzeczą pilną, ale jeszcze pilniejszą i absolutnie konieczną wydaje się nam natychmiastowe podjęcie prac, zmierzających do zabezpieczenia zbiorów przed dalszym niszczeniem.

Mówimy przecież tak dużo o upowszechnieniu kultury, o jej użytkowaniu przez masę a tymczasem faktyczny stan naszego muzealnictwa zdaje się prowadzić jakiegoś niepokojącego rozdźwięku między słowem a działaniem. Albowiem nie dba się należycie o wielowiekowy dorobek artystyczno-kulturalny narodu, niezależnie od tego, czy chodzi o dorobek ludności miejskiej czy włościańskiej.

Na marginesie zagadnienia muzeów krakowskich warto przynajmniej napomknąć o zbiorach polskich, wywiezionych przez niemieckiego okupanta na teren Śląska. Dzięki Naczelnej Dyrekcji Muzeów przy Ministerstwie Kultury i Sztuki rozpoczęto akcję ratowania tych kolekcji. Przyniosła ona bardzo poważne wyniki, wyrażające się w odnalezieniu części zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Narodowego w Warszawie i kilku najpiękniejszych płócien Matejki. Ale akcja ta toczy się zbyt wolno i natrafia na ustawiczne trudności z powodu braku środków lokomocji. A przecież wówczas, kiedy chodzi o odzyskanie zwykle zniszczonych i niszczących w dalszym ciągu pomników naszej tysiącletniej kultury, powinny się znaleźć wozy, potrzebne do ich przewiezienia. Chodzi tu bowiem o wartości jedyne i niepowtarzalne, jakich odrobić się nie da; chodzi tu przy tym o resztki naszych zasobów artystycznych, przetrzebionych w kilkudziesięciu procentach już choćby przez samo powstanie warszawskie.

Ostatnio użyte argumenty wzmacniają także naszą apologię zbiorów krakowskich, które, jak wiemy już, naogół ocalały i są na miejscu, ale wciąż „leżą odłogiem” i co gorsza, niszczeją. Dotychczasowe wysiłki Związku Historyków Sztuki i Związku Muzeów, dążące do przełamania odpornej rzeczywistości muzealnej, nie przyniosły pożądanego wyniku dlatego, że w gruncie rzeczy w naszej świadomości, skazanej tradycją sarmatyzmu, sprawy personalne, jednostkowe, wreszcie grupowe wciąż górują nad poczuciem interesu ogólnego. O naszym lekkomyślnym i jakby niechętnym stosunku do własnej, tyle razy zresztą dewastowanej i maltretowanej kultury, świadczą i ta okoliczność, że kiedy na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej poruszył jeden z jej członków kwestię Muzeum Etnograficznego, nie znalazł się poza nim ani jeden „sprawiedliwy”, który by podjął na ten temat dyskusję. Sprawa przeszła po prostu bez echa. A przecież Ministerstwo Kultury i Sztuki pragnie głębszego współzycia mas ze sztuką. W związku z opracowywaniem w tej chwili podręczników, zainicjowanym jeszcze przed wojną przez Związek Muzeów w Polsce pt. „Muzealnictwo”, poleciło Ministerstwo położyć szczególny nacisk na zagadnienie społecznej roli muzeów, na problem współdziałania muzeów z masami. W praktyce zaś zbiory krakowskie, wciąż jeszcze zasobne i na razie jedyne w Polsce, spoczywają w skrzyniach — i ulegają zniszczeniu. Ich znaczenie polega zaś na tym, że są klasycznym przykładem naszego bezwładu i braku poczucia wartości.

WILHELM SZEWCZYK

Zakończenie poematu „Noc”

Znad pobojuwisk naszych, noc idzie po nocy
i wicher gna tłumy jeńców brzegiem jodeł.
W puszystych słowach pieśni, w kroku twardym, mocnym
mijają ich, w pochodniach, tętniące pochody.
Trzepoce czas boleśnię, wizje gną się w pół,
już i do drzwi nie puka śmieszne słowo pokój.
Ale te wiersze rosną, zwolują i dmą;
szarżami zaturkocą spod karpackich stoków.

O święte hełmy z bruków palących się miast,
w które znów krew nabierać będziemy z niskich kałuż.
O święty polski kroku, co jak czołg i głaz,
przeszedłeś tyle krajów, Europę całą.
O święte szczątki armat wśród lasów i ściernisk,
krzyże dawno poległe na wietrze jesienni,
— oto z prochu wstajemy, zacięci i wierni,
oto wieją szlاندary złote od płomieni!

Zachodem pójdą dzieje i pod zachód plugi,
brzegiem Odry, doliną i końskim galopem,
I choć we krwi zrudzieją błyszczące kolczugi
— na piersiach wroga staniem kopytem i stopą.
Znad pobojuwisk naszych już nie wspania płaz,
ani z łez zwyciężonych nie stoczą się kule.
Ale pieśni dymiące z pół będą się chwiać
i w złoty dymie dawne polskie, klękną bóle.

