

ODRODZENIE

TYGODNIK

Rok II

Kraków, dnia 16 grudnia 1945 r.

Nr. 55

JULIAN PRZYBOS

W sprawie pisarstwa ludowego

Ubiegłego roku, owej pamiętnej jesieni, radośnej i nadzieją brzemiennej jak wiosna, począł się w Lublinie i ów ruch, który doprowadził niedawno do utworzenia Oddziału Wiejskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich. Pamiętam pierwsze numery „Wsi“, inicjatorce nowej literackiej ludowości. Już wówczas były one przedmiotem dyskusji, w których roztrząsano sprawę pisarstwa ludowego. Dyskusje nie opuszczały gołych ścian wspólnego pokoju, gdzie mieściła się cała wyzwolona literatura polska; jedna wspólna drukarnia dla wszystkich pism i ten sam brak papieru zmuszały do powściągnięcia polemiki drukowanych. Dział literacki „Wsi“ (będący wówczas pismem przede wszystkim politycznym) prowadził Jastrun i on to odkrył autentyczną chłopkę-poetkę, Stefanię Rudnicką. Ileż uciechy mieliśmy, czytając jej wiersze. Tak oddalone od współczesnej kultury literackiej, naiwne i prymitywne, że, by z czymś porównać, zestawialiśmy je z Rejem; podobna nieobrotność zdania, rzeczowość, naiwność i szorstkość w wyrażaniu ubogich myśli. Ujmowała nas najprostszą prawdą ludzka, patrzyliśmy na te wiersze jako na nareszcie niesfałszowaną literaturą dokument pierwopisarstwa: te wiersze działały na nas jak nowonarodzona pieśń ludowa, (nowonarodzona, a więc wolna od powszechnych w pieśni ludowej chwytów konwencjonalnych). Zdaje się, że w radio lubelskim urządziliśmy Rudnickiej kwadrans poetycki i że na jej temat ogłosiłem artykuł w „Wsi“.

Czy był to tylko kaprys smakoszy, którzy mając dość ciastek, rzucają się — przez chwilę — na razowiec? Czy na tego rodzaju dokumenty samorodnej twórczości trzeba patrzeć jako na objawy zacofania, a więc lekceważyć i pomijać? Twierdzić może ktoś, że to tylko świadectwo niedorozwoju kulturalnego wsi, które należy, jak się to mówi, zlikwidować; Stefanię Rudnicką, jeśliby to możliwe, wykształcić artystycznie na Konopnicką, a nie cackać się z jej pierwocinami. Ze takie tworzenie rezerwatów pierwotności literackiej było by tak samo wsteczne, jak chęć utrzymania na stałe naftowego oświetlenia i niedopuszczenia elektryczności na wieś, lub propagowanie słomy jako jedynej pokrycia dachów tylko dlatego, że owa „strzecha“ jest pierwotniejsza i brzmi poetyczniej niż dachówka.

Sprawa nie wydaje mi się tak prosta, a analogie nie podają jej dtoni. Zagadnienie trzeba sformułować tak: Jak się to dzieje, że jako poezję przeżywamy zarówno utwór Słowackiego jak i Stefanię Rudnicką, a odrzucamy w naszym odczuciu Ferdynanda Kurasia i Stanisława Przybyszewskiego? **Dlaczego odczuwamy poezję w pieśni ludowej**, a nie ma poezji w balladach o „Powsinogach“ Zegadłowicza? Wydaje się, jakby skrajni zwolennicy bezprzymiotnikowej poezji kierowali się nieświadomie wiarą w poezję uczoną, ale od czasów romantyzmu trudno przyjąć tytuł i autorytatywną pozę „poetae docti“. Zwolennicy postępu technicznego w poezji byłiby konsekwentni tylko wtedy, gdyby żądali od Stefani Rudnickiej osiągnięcia szczytów nowoczesnej formy i twórczej postawy nowatora. Byliby konsekwentni, mieliby rację — ale Rudnicka i Stopczyk (autor przyspiewek tanecznych ogłoszonych w „Wsi“) za starzy są na rozwój, czytani i kształceni z pewnością staliby się Kurasiami.

„Si paulum a summo dicessit, vergit ad limum“ — powiedział o poecie Horacy; w poezji liczy się tylko osiągnięcie szczytowe, poezja i mierność — to przeciwieństwo, nie można być poetą słabym, niedoskonałość strąca dzieło w przepaść bezwartości. Tak twierdził poeta, który mniemał, że posiada obiektywne normy doskonałości artystycznej, a więc i szczyt Parnasu miał dla niego jeden wierzchołek. Ale może Parnas ma dwa wierzchołki i tylko na jeden z nich trzeba się wspinać, bo drugi jest tak niski, że niedostrzegalny?

Wyraziłem kiedyś myśl, że poezja jest wynikiem **ostatecznym**, najdalszym, codziennych doświadczeń, rzecz zaczyna promieniować poetycko wtedy, gdy doznana wszechstronnie, odczuwana bywa jako kres i zarazem początek. Przykład: jabłko królewskie. Zanim owoc jabłoni stał się powszechnym znakiem pełni władzy, posiadania świata, doskonałości osiągnięcia, — najwrażliwszy spośród wszystkich ludzi, którzy ważyli w dłoni okrągłą dojrzałość jabłka, odczuwał kształt

jako **początek nowego jego znaczenia** — ten człowiek był poetą. Takie konkretne przeżycie — dochodzi się do niego po wielu doświadczeniach — to ten błysk poetycki, bez którego żadna rzecz nie wyjdzie z cienia zwyczajności. Nie chciałbym być źle rozumiany, nie chodzi tu o proces alegoryzacji, ale o doświadczenie, finalizujące w jednym ostatecznym oglądzie długi szereg rokowań między przedmiotem a podmiotem, o **status nascendi** poezji. Zdaje mi się, że ten fakt, iż przyjmujemy prymityw jako mimowolne dzieło sztuki, wyflamaczyć można **skończonością** doświadczeń ludzi prostych. Świat ich jest skończony, jak kula okrągły w każdym punkcie styczonym z ich odczuciem. Twórca prymitywny nigdy nie bywa w wyrazie konwencjonalny, co chwila zaskakuje nas jakąś nie spodzianką; nawet nieporadność kryje w sobie rzecz tak dla samorodnego autora oczywistą, bo wielokrotnie aż po jej kres wyczerpaną, że byle jaki wyraz zastępuje mu namacalną wszystkość doznania. Oracz po całodziennej orce, puściwszy wreszcie czepigi pluga, długo jeszcze, jak skrót całodziennego trudu odczuwa w dłoniach ich kształt. Słowo człowieka pracy fizycznej jest jak odcisk, jak świadectwo długotrwałego kontaktu z materią.

Dlatego twory prymitywnych autorów działają podobnie jak dzieła sztuki artystów świadomych, dlatego nie myliliśmy się, mianując poezją nieporadną oko wiersze Stefani Rudnickiej, a odrzucając jako pozabawione poezji gładkie wierszowania wielu rymotwórców świadomych zasad poetyki szkolnej. Bo **świadomy** artysta, jeśli chce osiągnąć ten drugi, wyższy wierzchołek Parnasu — nie może zatrzymać się na etapie drogi przebytych już przez poprzedników, musi ich doścignąć, wybrawszy własną drogę, na samym szczycie. Artystę świadomego i nieświadomego (prymitywnego) łączy w procesie twórczym jedna wspólna cecha: **niekonwencjonalność** wyrazu. Artysta świadomy uzyskuje ją do-

piero wtedy, gdy opanowawszy wszystkie środki, jakie wypracował jego czas, przekracza je, jako niedostateczne i wywodzi trafniejszy, odkrywczy wyraz. Wtedy dopiero staje się poetą, który od tego szczytu, od którego zaczyna się poezja, nie odstępuje.

A na owym horacjańskim szczycie artystycznym, na którym dopiero dzieje się sztuka, poeta działa tak, jak prymitywny układacz piosenki czy snyczer wiejski: **najmniej — tyle, ile musi**; dlatego staje się jakby naiwny, wyzbyty wszelkiej pozy i udrapowania, naturalny. Zdobyta biegłość staje się nieodzowna, sztuka jest jakby nieobecna.

Kwestionuje się osiągnięcia literatury międzywojennej, nawołuje się — słusznie — pisarzy do zmiany postawy moralnej. **W epoce związków zawodowych zasadniczą postawą moralną formuje etyka zawodowa**. Ody krytyków, wywołujące do pchnięcia świata na nowe tory, pozostaną karnodziejstwem dopóty, dopóki się nie wskaże sposobów wcielania nowych idei w określony kształt artystyczny. Z rewizją ideologiczną musi iść w parze rewizja środków artystycznych. W sprawdzaniu podstaw moralnych swego pisarstwa trudno się zatrzymać na jakimkolwiek wzrozie z przeszłości, nie wolno przyjąć bezkrytycznie żadnej tradycji. Doświadczenia moralne, jakie narzuciła wojna, były tak wstrząsające, że pod ich ciśnieniem runął do podstaw system sztuki niejednego poety, niejedna poezja nie wytrzymała próby wojennego czasu. Niejedyn pisarz wygląda drogowskazu, straciwszy zaufanie do swoich dotychczasowych narzędzi artystycznych, szuka najpierwszych, fundamentalnych prawd ludzkiego wyrazu, pragnie znaleźć nową i niezawodną zasadę swojego pisarstwa.

Czy więc dla tych, którym ich własne dawne słowo nie wystarcza, którzy szukają rzetelnych sprawdzianów swej sztuki, nie było by pomocnym badawcze przyjrzenie się sztuce prymitywnej, pieśni i współczesnej prozie ludowej? Ci, co nie wiedzą i szukają jak pisać,

czy nie winni by — w poszukiwaniu zwierciadła odbijającego ich własne oblicze twórcze — przejrzeć się w utworach ludowych? Cofnąwszy się w poszukiwaniu nie tradycji i nie wzorów, lecz sprawdzianu, aż do podstaw sztuki pisarskiej, może znaleźliby w prymitywie przykład, na którym dałoby się sprawdzić działanie **elementów** sztuki pisarskiej. Może od takiego studium należałoby zacząć rewizję własnych sposobów produkcji artystycznej i potem budować nową, własną sztukę pisarską.

Jeśli u kolebki romantyzmu pieśń gminna była budzielną natchnien stylizatorskich, to dziś może być tylko katalizatorem świadomości artystycznej piszących. Było by naiwnością oczekiwać od tych samorodnych natchnien ludowych jakiegось dalszego ciągu, lub choćby pobudki do twórczości popularnej. Pieśń ludowa zamilkła w naszych czasach, Stefania Rudnicka jest jej epigonem, jest, a raczej była, bo przeczytawszy nieco więcej kalendarzy i przeszedłszy kurs oświatowy, ta chłopka rymuje już „uczenie“, spadając „ad imum“, do nicości artystycznej. Współczesny ludowy ruch literacki nie może tedy, jak przed wiekiem literatura romantyczna, otaczać kultem skończonej sztuki prymitywu ludowego. Poezja jest sztuką słowa najtrudniejszą, chłop współczesny, poza zanikającymi wyjątkami anonimowych układaczy śpiewek w rodzaju Stopczyka, w poezji wypowiedzieć się nie potrafi. Pouczający dla mnie jest przykład Andrzeja Urbana z Lutycy; ten autor pamiętnika badającego niewątpliwie dziełem sztuki, składa, gdy się do tego niepotrzebnie bierze, rymy bez wartości i celu.

Ale w dziedzinie **prozy** pisarstwo ludowe poszczycić się może osiągnięciami wielkiej miary. Kto wie, czy nie mają słuszności, którzy za najlepsze dzieło prozatorskie przedwojennego dwudziestolecia uważają „**Pamiętniki chłopów**“. Bliskość czasu przysłała wielu krytykom pierwszy plan widoku prozy w międzywojennym dwudziestoleciu. Artystyczna proza polska tego czasu — tak przewiduje jeden z moich przyjaciół — nie będzie czytana za pół wieku (dziś badajmy, która z tych powieści jest żywa), ale nasi synowie czytać będą dokumentalną prozę „Pamiętników“. Nic się tak szybko nie starzeje jak powieść, gatunek ciągle jeszcze wypracowujący swoją formę, niezdefiniowany artystycznie, i żyjący głównie aktualnością spraw społecznych. „Pamiętniki chłopów“, mimo że ich autorowie nie mieli świadomych zamierzeń artystycznych — a może właśnie dlatego — przemawiają i przemawiać będą najsilniej jako wyraz społecznych przemian tych czasów. Jest to najprawdziwsza książka dwudziestolecia i to nie tylko ze względu na prawdę życia „nieskłamana“ w niczym“, a zwłaszcza względami artystycznego przystroju, ale także często ze względu na język. Język ten nigdy nie zdobi, nie przesłania treści, jest w istocie językiem prozy, a proza tak **gęstą rzeczywistością**, jak żadna powieść polska.

Zastanawiałem się dlaczego ja, który powieści czytam niechętnie, przeczytałem „Pamiętniki chłopów“ jednym tchem, nie mogąc się od nich oderwać, dlaczego wielu znawców to pierwsze znamienne dzieło pisarstwa chłopskiego przenosi nad artystyczną produkcję powieściową minionego okresu? Dzieje się to zapewne dlatego, że fikcje powieściowe, nawet najbardziej realistycznie uprawdopodobniona, odczuwa się jako pewien fałsz w utworze, który ma dać prawdziwy **wizerunek** życia. Fikcja artystyczna w nowoczesnej powieści stała się rzeczą najbardziej wstydlivą i każdy jej wyraźniejszy zarys odczuwamy jako coś niestosownego, coś, co obniża dzieło do efektów romansu sensacyjnego. Drażni każdy kompozycyjny skrót-fałsz dokonany na opowiadającym życiu, a trzeba mistrza, żeby taki konwencjonalny fałsz w powieści zdołał podać tak, byśmy go właśnie za taki konwencjonalny fałsz nie uważali. Dlatego nie się tak szybko nie starzeje jak powieść, zostają w pamięci czytelników i bywają czytane tylko wielkie wizje epickie, epepeje. Wielu czytelnikom, zwłaszcza tym, którzy w powieści szukają rozwiązań podstawowych zagadnień życia i kultury współczesnej, nie przypada do smaku intręga, choćby nawet niewyszukana, nie potrzeba im zmyśleń. To też jedną z wielkich satysfakcji, jaką dają takie dokumenty, prozy autentycznej, jak „Pamiętniki chłopów“.

„Piękna Madonna“ z Knurowa w pow. rybnickim na Śląsku, z r. około 1420. Należy do typu „lirycznych“ Madonn, powstałego na obszarze Słowiańszczyzny zachodniej. Znalaziona w r. 1928 i wcielona do zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach jako jeden z czołowych zabytków śląskiej rzeźby gotyckiej. W r. 1939 zabrana przez okupanta niemieckiego i do tej pory nie odnaleziona.

