

ZIŹRÓJ

KULTURA * ŻYCIE * SZTUKA

ROK II.

LUBLIN, 1 KWIETNIA 1946 R.

Nr 7

ANNA KAMIENSKA

SZTUKA A SPOŁECZEŃSTWO

Prawo do korzystania z darów sztuki jest udziałem każdego człowieka przynajmniej od czasów teoretycznego przyznania człowieczeństwa wszystkim ludziom bez względu na urodzenie i narzucone przez nie funkcje. Data leży w obszarze opinii społecznej czasu przeszłego. Lecz zanim i tego prawa nie przyznano rozległemu „ludowi” — sam sięgnął po nie, tworząc własną sztukę wytryskującą czasem zdrowym źródłem dla umysłu pracującego w ramach kultury ogólnonarodowej.

Lecz cóż nam po ludzkim prawie do sztuki — gdy nie mamy możliwości realizowania prawa? Cóż nam po subtelnym poemacie — gdy w naszej wsi jest szkoła trzyklasowa, w której zaledwie nauczymy się składać słowa, by zapomnieć i tej wielkiej sztuki po paru latach? Cóż nam po koncercie symfonicznym, gdy ta niewiadomo dlaczego podenerwowana muzyka tak źle przygrywa naszym zalotom? Cóż nam po waszych „martwych naturach”, gdy pięknie na ścianach lśnią nam drukowane kwiaty i zachody słońca?

Mamy prawo cieszyć się waszą sztuką, ale ona nas nie cieszy. Martwe jest wasze prawo, dopóki nie otworzycie nam mózgow, oczu, uszu.

Podoba się niesmaczna komedijka o przypadku panny Jadzi — a my marzymy o nowym Szekspirze dla wszystkich. Wystarcza ekliwa melodyjka z patriotyczną lewką o Warszawie — a my przeczuwamy ciszę zasłuchanego w operę narodową tłum. Szukają grzmiącego wiersza na wybuch narodowego entuzjazmu, żądają wstrząsów i dreszczów — a my, trudząc się wedle sił nad każdym zdaniem, chcielibyśmy sprawić, aby było uczciwe w środkach i efektach, aby zamiast samego jątrzenia wyobraźni służyło do rozumienia, aby zamiast pokrzykiwania na ospale uczucią — budziło pierwsze i czyste poruszenia emocji, aby poezja powstawała w nowej godzinie narodzin ludzkich pojęć, jak: nienawiść, łagodność, rozsądek, syn, brat.

I pocóż to? Aby naszym elitarnym sumieniem nie było przykro, że rozkosze dla nas dostępne — innym są wzbronione? Ach, nie dlatego, żeby prawa nie mieli, to prawo dawno przyznaliśmy im wszystkim.

Wielkim więc dobrem byłaby ta sztuka, której przykro kosztować w samolubnym odosobnieniu? A może jest ona czym innym — nie tylko czystą rozkoszą, a narzędziem społecznym prostowania się moralnego? A jeszcze oczyszczania się sądu z indywidualnych przypadków umysłu?

Tak, tak czy inaczej — dobrem jest sztuka. Warto mieć do niej prawo i ubiegać się o jego zaktualizowanie.

W żądaniu społecznym: chcemy sztuki — brzmi przekonanie o dobru jej dla niej samej. Moralność, rozum, uciecha przez sztukę — więc chcemy sztuki. Przejaw narodowej kultury — sztuka, więc chcemy sztuki. Chcemy, ponieważ jest dobrem, i chcemy, ponieważ do dobra tego mamy prawo.

Lecz nieszczęśliwe hasło „sztuka dla sztuki” ma historycznie sens mniej publiczny. Jest ono klanowym zawołaniem gardzących pospółstwem, jest niecierpliwym: zamknąć drzwi!, jest przyczyną powstania takiej poetyki czy takiej teorii sztuki, która nie ma znaczenia użytkowego poza szczupłym kręgiem wtajemniczonych.

Lecz my, jeśli mamy prawo do sztuki — że aż się obruszacie na wszelką wątpliwość pod tym względem — nie tylko chce-

my sztuki. Chcemy takiej sztuki, która tego ośmieszonego hasła się nie wstydzi.

Jakto? Pozwolicie się panoszyć na społecznym organizmie nieproduktywnemu obcemu ciału? A może bierze was ciekawość zajrzeć w te misteria? Cóż was upewnia, że warto odcyfrowywać znaczenie poematów bez ognia i malarskich plam bez bohaterstwa?

Lecz mieliby rację stawiając takie żądanie. Bo mają prawo do sztuki najlepszej, do sztuki najwyższego gatunku.

Z tym korzystaniem z dobrej sztuki nie jest tak jak z katolicką ideą życia przyszłego w filozofii Tomasza z Akwinu. Funkcją i dobrem duszy jest tam poznawanie prawdy — a radość płynąca z tego wypełnia jednakowo wszystkie dusze niezależnie od ich pojemności poznawczej uwarunkowanej rozwojem intelektu. Sztuka nie gwarantuje tej łaski — nie sływa na wszystkich równomiernie. Mówi się, że w dobrym teatrze nawet nieświadomiony widz odczuje obecność wzniosłości; dobry wiersz, nawet trudny, przemawia do wszystkich, bo wyraża treści ogólne. Smutne to nieporozumienie. Doznawać sztukę — znaczy przede wszystkim rozumieć — emocje są wtórne i towarzyszące. Wynika z tego, że konieczna i możliwa jest szkoła korzystania ze sztuki. Szkołą taką jest atmosfera ogólnonarodowej kultury. Co zostało przez nią zaaprobowane i wchłonięte, to gotowe już jest do szerszego niż prywatne oddziaływania.

Ogólnie biorąc (nie filologicznie), myślę się już nauczyli Mickiewicza, a nawet

Słowackiego, a także tak dobrze nauczyliśmy się ich epigonów symbolistów, twórców hasła „sztuka dla sztuki” — że nasze rozumienie poetyckie działa kategoriami ich stylu, że częstokroć prostszy język wydaje się nam zawiły tylko dlatego, że nie układa się w ich figury. Któż z nas rozumie „zadumę polną — osmętnicę”, która niewiadomo poci i dlaczego włóczy się po wiejskim krajobrazie Tetmajera? Lecz uczyli nas ją rozumieć poeci i malarze i tak dobrze nauczyli, że dziś nie wiemy, o co chodził poecie, który mówi:

„Co tu robię między troską a lanem obłąkany przez błękit ogromny?”

Więcej trzeba skromności w stosunku do „niezrozumiałej” sztuki. Poddajmy się, niech nas uczy.

Czy warto jednak? Nie warto, jeśli pomagamy się sztuki dla wstrząsów i wzruszeń. Wyżywać się — na to jest inne wrażliwe narzędzie psychiczne czy nerwowe. Sztuka nie jest dla zachwyty. Nie różniłaby się wtedy od fabryki perium i stołu jadalnego.

Jednej rzeczy bezsprzecznie możemy żądać: niech sztuka wyraża swój czas historyczny, niech będzie współdziałająca i współczująca.

A jednak jest żądanie i od tego ważniejsze: niech będzie uczciwa i pracowita.

Jan Wiktor w „Ożywych krynicach” chciałby usłyszeć krzyk poezji, rozczarowuje się, że zdolna ona jest zaledwie do szeptu. Chciałby, aby poeta nowy porywał się, jak jego ludzkie pokolenie, sza-

metał, buntował, cierpiał, aby pekało mu serce, a potem jeszcze bluzgało krwią. Takiej poezji oczekiwał Jan Wiktor i rozczarowany odłożył nowe wiersze.

Lecz my, inni, takiej poezji nie chcemy, ponieważ nie wyrażałaby ona naszego pokolenia i naszego czasu. Przeszliśmy okrucieństwo wojny nie po to, aby hodować ją nadal na szamocących się umysłach i przerosłej wyobraźni. Taka poezja witalizmu — bo, choć nie radosny, ale witalizm to żądny krwi i gęstych wrażeń — nie jest z naszego pokolenia.

Czeka nas trud przemyślenia minionego i wyprowadzenia wniosków w przyszłe. Aby szamotać się dzisiaj, trzeba by mieć wiele dróg wyjścia — nie ma nawet dwóch.

Jeśli zgodzimy się, że poezja współczesna rzeczywistości historycznej nie odzwierciedla, nie powinnibyśmy o prozie twierdzić optymistycznie, że tak jest. Chodzi o sprawę tematu. Zygmunta Radnickiego w wywiadzie zamieszczonym w „Przeglądzie artystycznym” tłumaczy polskie malarstwo współczesne z niechęci do kompozycji tematycznych. Twierdzi on, że autonomiczny do pewnego stopnia rozwój sztuki malarskiej nie dojrzał lub, lepiej, nie doszedł w Polsce do tematu historycznego. Chciał on wykazać, że malarz oko w oko ze swoją martwą naturą — działa ideologicznie w swojej epoce, jeśli opanował jej środki techniczne. Malarz broni się przed narzucaniem mu tematu w chwili, gdy jest on zajęty nowym zagadnieniem malarskim, które, rozwiązane, może stanąć się krokiem naprzód. Domaga się, aby szanowano jego czysty trud. Spełnia on podobną funkcję dla sztuki i jej upowszechnienia jak uczonego badacz t. zw. czysty, którego nie obchodzi zastosowanie społeczne wynalazku w chwili, gdy go dokonuje.

W literaturze temat ma szersze znaczenie — lecz może się zdarzyć, że z dwóch utworów ten o tematyce wojennej mówi o wojnie mniej niż drugi, napozór od niej odległy. Mówi oczywiście nie tylko dla psychologa czy socjologa, ale uważnego czytelnika.

W nowej prozie temat wojenny często ludzi — czasem bywa on pretekstem wyłożenia jakichś prawd „ogólnoludzkich”, a czasem pretekstem ćwiczeń formalnych. Gorzej, gdy okrutne sytuacje wojny, konspiracji, więzienia są elementem odpowiadającym kryminalno-sensacyjnym wątkom powieści.

Natomiast na społeczny szacunek i społeczne rozpowszechnienie zasługuje trud poety, który, jak Julian Przyboś, uważa swój język za swoją poetycką moralność. Cnotą poety jest dobry wiersz. Julian Przyboś jednak uważa swój język nie tylko za poetycką moralność „sztuka dla sztuki”, lecz także za swą postawę ludzką i społeczną.

Kiedy licały pola bitew — poeta nie łączył swego krzyku z ich gniewem, lecz „szepem sprawdzał wyraz ostatni”.

Można oczekiwać innej poezji. Nie wolno nie docenić tej niepodległości.

„Dramatyczność czasów, tragizm narodu” — może nam przyzna historia — my budujemy szkoły, aby „masy ludowe” dojrzywały do sztuki. Ciężki okres okupacji nie tylko nie wychował nas do konsumowania i współtworzenia sztuki — cofnął umysłowo i moralnie.

Hasło „sztuka dla sztuki” jest dla nas niegroźne. Hasło: „szkoła średnia dla wszystkich” — konieczne.

WACŁAW BOROWSKI

MŁODOŚĆ

