



P I S M A

KAZIMIRZA

BRODZIŃSKIEGO.

WYDANIE ZUPEŁNE

POPRAWNE I DOPEŁNIONE Z NIEOGŁOSZONYCH
REKOPISMÓW

STARANIEM

J. J. KRASZEWSKIEGO.

(Z WIZERUNKIEM I ŻYCIORYSEM POETY.)

TOM V.



PROZA.

LITERATURA POLSKA (1822—1823).

POZNAŃ.

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI GEBETHNERA I WOLETA
W WARSZAWIE. **INSTITUT**
PAŃSTWA LITERACKICH PAŃSTWA

1873.

Biblioteka

KSIEGARNIA
ALTONA HURTIG
W KALISZU

ul. Nowy Świat Nr 72
00-330 Warszawa

Tel. 26-68-68, 26-52-31 w. 42

<http://rcin.org.pl>



F. 35³ / 3

Drukiem J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Lebinski) w Poznaniu.

OD WYDAWCY.

Jedynym materiałem do wydania kursów literatury, Brodzińskiego — poezyi, wymowy i estetyki, były zebrane przez ś. p. Dmóchowskiego, ułamki i to co w poprzednim wydaniu wileńskim jako oddzielne rozprawy umieszczone zostało. — Byliśmy więc zmuszeni wziąć za podstawę rękopism z wielu względów zupełnie nas nie zaspokajający, lecz stanowiący zawsze drogocenną pamiątkę i szczątek zarysu całości, — dołączając do niego to z pism drukowanych, co się przez analogię przedmiotu dołożyć dało.

Każdy bezstronny czytelnik uzna, że nawet te ułamki Brodzińskiego mają wartość wielką, a częstokroć zdumiewającą, jako dowód olbrzymiej pracy i jasnego poglądu, jakiego naówczas nie spotykamy nigdzie, oprócz — u niego. — Jak w kursach literatury znać przygotowania i studia najtroskliwsze, tak w estetyce, w odczytach o stylu, wymowie, poezyi, obeznanie się z pojęciami najznakomitszych owego czasu pisarzy.

Zdrowy sąd wskazuje Brodzińskiemu wszędzie drogi, które później dopiero dojrzały mniej baczne oczy, wyprzedza on współczesnych i odgaduje prawdę. — Dla tego odrzucić nawet okruszyn tej pracy nie mieliśmy siły, i przekonani jesteśmy, że to poszanowanie uznaniem zostanie jako spełnienie obowiązku. Natomiast dla rosnących nad wszelkie spodziewanie rozmiarów tomów, a prawdopodobnie i ich liczby, musieliśmy tłumaczenia prozą z obcych pisarzy z naszego wydania usunąć, poczynając od Wertera, aż do pomniejszych rozpraw. Miały one niezaprzeczenie wartość swojego czasu, którą dziś stan literatury naszej umniejsza.

W rozprawach i kursach, nie jednokrotnie powtarzają się myśli i ustępy całe. Było to nieuchronnem. Ze dwóch redakcyj jednego przedmiotu, częstokroć się wypełniających, wybór był nie podobny, odrzucenie nie możliwe. — Musieliśmy je zamieścić, aby nic istotnie ważnego i znaczącego, a rzucającego światło na rozwój literatury naszej i prace autora, nie uronić.

Dnia 3. Maja 1873 r.

J. I. KRASZEWSKI.

LITERATURA POLSKA.

(DOKOŃCZENIE).

BIBLIOTEKA

POLSKA LITERATURA DRAMATYCZNA.

Wprzód nim do dramatyki czasów naszych przystąpię, zacznę od dawniej, abym ile można w całości stan tej gałęzi literatury naszej wykazał.

Z wieków Zygmuntofskich nie tylko zbyt mało mamy podań ale i nie liczne źródła jakie się jeszcze przed zagubą uchronić mogły, dziś prawie są niedostępne.

Dla uzupełnienia jednak obrazu stanu naszej poezji dramatycznej, obaczmy co o tém przedmiocie wiedzieć możemy.

Polacy w czasach świetności swojej, w tylu przedmiotach Rzymian naśladowając, zdaje się że i w tém za ich wzorem postępować chcieli, gdy równie jak oni w sztuce scenicznej nie wiele czuli upodobania, lubo łagodniejsi w obyczajach, dalecy byli od owych widowisk i walk ludzi i zwierząt, których ulubienie dzięką rozkoszą nazwać się może i jest ubliżeniem szlachetnemu sercu oświeconego człowieka. Nie mamy śladu, aby w Polsce byli kiedy aktorowie jak w innych krajach Europy, nie mamy śladu aby były trwałe teatra. Świetność dworu, zjazdy sejmowe tak częste, okazałość wreszcie panów polskich, i owe ciągle towarzyszenie się narodu w czynnościach publicznych, nie wskazało przodkom naszym nigdy potrzeby tej szlachetnej zabawy. Polacy uczęszczający do Włoch, mogli byli nabrać smaku do scenicznych widowisk, lecz właśnie był to czas gdzie i w tym kraju muzom ulubionym, sztuka sce-

niczna była jeszcze w dzieciństwie, a dobroć sztuk na dziwności zdarzeń i na okazałej wystawie jedynie polegała.

Na dziełach teatralnych, których tak mało do nas doszło, nie widzimy podpisów autora i nie mamy śladu kto grywał ich sztuki. To na zaszczyt Polaków powiedzieć można, iż mając we Włoszech tak skażone wzory, pisarze nasi nie poszli ich śladem i tu równie jak w innych gałęziach poezji, u Greków i u Rzymian wzorów szukali. Mały postęp w sztuce scenicznej u ojców naszych, tém szczególniejsz usprawiedliwić się daje, że cała ich poezya zawierała tylko rzeczy, które sami działali, do których należeli, że zatem zdarzenia obecne nie mogły być na scenie wystawiane, a rzeczy dawne nie miały dla czynnego ich ducha ważnego interesu. W ogólności, dramatykę o ile z tego wieku wiedzieć o niej możemy, z dwóch stanowisk uważać należy. Do pierwszego należą tak zwane dyalogi przez zakony publiczne przy kościołach dawane, które w całej Europie nowój sztuce dramatycznej dały początek. — Do drugiego należą późniejsze widowiska, nieco lepszego smaku, które albo po szkołach albo przy dworze monarchów i znakomitych panów, w dniach jakowej uroczystości wystawiano. W tych drugich bywali powszechnie aktorami i pisarzami dworzanie, którzy różne widowiska w czasie ważnych uroczystości panów dawali, jak tego mamy ślady w Rybińskim i innych poetach.

Utrzymują niektórzy, iż przed Jezuitami sztuki sceniczne i szkolne dyalogi u nas znane nie były. Brzozowski w rękopiśmie mówi że już około 1500 roku u Dominikanów w Krakowie wystawianemi były widowiska. Akademicy krakowscy w szkołach parafialnych wyprawiali wówczas mięsopustne komedye, które ze składek spektatorów znaczne im przyniosły dochody. Kilka takich dyalogów z roku 1530 i 1550 czytałem, znajdując się w bibliotece klasztoru Benedyktynów w Pułtusku.

Pozostał sławny dyalog dominikański z roku 1533, który trwał cztery dni. Zaczynał się w kwietnią niedzielę od prologu wystawującego wjazd do Jeruzalem, a kończył się na pogrzebie Chrystusowym we środę po południu. Budowano na

to osobny teatr, i rok cały do wystawienia sztuki czyniono przysposobienia. Do sztuki tój wchodzą niemal wszystkie osoby z życiem Chrystusa związek mające, a prócz niebieskich i piekielnych duchów różne allegoryczne postacie, jako to: Miłosierdzie, Smutek i t. p. Sztuka na 108 scen jest podzieloną. Ma to być najdawniejsze dzieło tego rodzaju, jakie nam pozostało. Wspominam je tylko jako do historyi należące. — W pismach podobnych rachowano wszystko na zmysłowe wrażenie i na pobożność prostego ludu, który na wystawieniu najdziwaczniejszém męki Chrystusa, lzy pobożności wylewał.

Wiele podobnych pisano dyałogów, a gdy przedmiot męki Chrystusa zbyt już powtarzano, układano dyałogi na przedniejsze tajemnice wiary. Na Boże Narodzenie bywały zwykle komiczne. Przedstawiacze podobnych scen ciągnąc z nich zyski, starali się coraz więcej gminnemu smakowi dogadzać, tak dalece, że nakoniec przedmiot najsmutniejszy stał się komicznym, i dyałogi o męce pańskiej stały się hańbą chrześcijańskich obywateli. Wśród coraz dowolniejszych nadużyć, liche te dyałogi stały się nieobyczajną zabawą samego gminu, aż w końcu XVI. wieku biskup Maciejowski zakazał onych. Byli do tego szczególniej powodem różnowiercy, którzy się temu sposobowi nabożeństwa urągali, wyznanie katolickie z tego powodu bałwochwalstwem zowiąc.

Później wystawiano już tylko rozmaite zdarzenia z historyi świętej, z żywotów świętych i t. p.

Sztuki te tak były od ludu upodobane, jak szczególniej z jednego dyałogu częstochowskiego widać, że się podrózne towarzystwo przedstawicieli podobnych widowisk zawiązało. Autor wspomina iż to dzieło jego siedem razy wystawiane, zawsze się podobało. Z przypisów i informacyi widać iż dosyć starannie i okazale rzecz wystawiano. Niektóre przytoczenia z tych informacyi mogą dać o tém niejaki wyobrażenie. Dla uspokojenia ludzi, mówi autor, może być jaka pieśń odśpiewana. Potém wyjdzie młodzieniec palmę w ręku trzymając, z wieńcem na głowie, pokłoni się widzom, wypowie prolog który tak zakończy: „Komedia tu będzie, po Częstochowie wszędzie, a jeżeli co takiego, do tego aktu świętego, będziem

przywoździć z kąd inąd, nie poczytujcie nam za błąd.“ W przypisach liczne informacje jak dekoracje na wsiach sporządzane być mogą, co dowodzi że aktorowie podobnych dyalogów odwiedzali wsie znaczniejsze. W części piątej mówi: „Ludzie wcześniej opowiedziani, mają grób przygotować, chędogo ozdobić teatr, a śpiewacy i muzykanci powinni mieć z sobą instrumenta.“

Podobnym widowiskom winien być swój w potomości Lopez de Vega i Kalderon i u nas staranniej hodowane, gdyby nie były tylko zostawione mniej światłym duchownym, gdyby były znalazły porękę wyższego stanu, mogły się być stać zarodem sceny ojczystej, jak w całej Europie. Sądzę iż powinienem dać tę krótką wiadomość o tych początkach sceny mimo że ona nie miała żadnego wpływu na późniejszy smak narodowy.“

Więszą mają wartość pozostałe tak zwane dyalogi szkolne. Tych dyalogów materye, powszechnie brane były z dziejów ojczystych i przypadków szczególnych. Zasługują one na względ z chwalebne go celu dla którego pisane były; dziś nie mogąc już być wzorami, są dla badaczów języka i obyczajów bardzo potrzebne. Jeżeli na scenę wchodzili górale, dyalekt ich był wiernie oddanym, jeżeli rzecz była w Mazowszu, zwyczaj i mowa mazowiecka zachowane zostały. Ta znajomość prowincjonalizmów nader jest potrzebną wszystkim, którzy język badają. Przymem pięknie jest dla Polaków w owym wieku, że gdy gdzie indziej poezya, szczególniej dramatyczna, na czarach i naganniej zabobonności opierała się, u nas właśnie komedye dawane były na wykorzenie tych czarów i zabobonów. Piękniejsze geniusze wydała Hiszpania w utworach dramatycznych, które z religii chrześcijańskiej początek wzięły, ale za nami przemawia cel chwalebniejszy. Zbiór takowych dyalogów pod tytułem Bacchanalia, uważać można za dobry pierwiastkowy zabytek sceny polskiej. Zastanowią w nich trafne powieści, domowe zabawy, miejskie intrygi, wieśniaków obejście, w czem wszystkim maluje się z prostotą charakter i obyczaje narodu.

W dyalogu Guślarze, wyszydzone są zabobony i guśla

w sposób najprościejszy i razem skuteczny. I tak każda z tych małych komedyi ma swój osobny cel i stosowne malowanie charakterów. W komedyi Albertus, rotmistrz jest prostą ale dokładną satyrą rozwiązłości wojskowych, czyli jak ich wówczas nazywano, drabów. Junak Albert, wyprawia podwładnych swoich na rabunki, każe malować na chorągwi beczkę i kufel opowiada niegodziwości swoje na mieszkańcach dopełnione. — Komedyja Pielgrzym, Paźnica, jest krytyką obłudnego nabożeństwa, nagannęj włóczęgi i oszukiwania wieśniaków. Wszystko godne jest pochwały, bo nie znacznie wskazywało ludowi oświecenie i w celu moralném napisane było. Wiele podobnych dyalogów dotąd w rękopismach butwieje, a między niemi może gdzie ukryty jest istotny talent, który z murów klasztornych i szkolnych nie ważył się pokazać światu. Zbieranie tych rękopismów zawsze byłoby potrzebne dla nas, którzy tak małe o domowych obyczajach z tych czasów mamy podania.

Pierwszy, szanownej pamięci Czacki, wspomniał mylnie o tragedyi Pamela jeszcze za Zygmunta I. wydanęj, a za nim wszyscy. Nie masz żadnej tragedyi pod podobnym imieniem, chciał może Czacki mówić o tragedyi Sofrona, napisanej przez Sebastyana Łęczycanina, która wyszła w roku 1550. Osnowa jej jest następująca: Pamfil odbywając gonitwy, powziął miłość do Filidy, córki Antyfona. Jego sługa Parmenion, radzi panu mocą wziąć kochankę, drugi radzi zniewolić ją darami, trzeci sługa Gela, skłania pana do udania się o pomoc do czarownicy Sofrony, ztąd tragedia wzięła napis Sofrony. Czarownica przekupiona, Filidę do domu Pamfila sprowadza. Antyfon w zemście przeznaczza córkę na pożarcie lwu, którego Filida przebija i ochrania się od zguby. Antyfon kazał wydrzeć z Pamfila serce i oddać je Filidzie, która na ten widok umiera. Z takowęj tylko treści dzieło to znając, nie mogę o niém żadnego dać zdania. Widać iż to jest tragedia w smaku romantycznym, do której treść a może i rzecz z zagranicznych romansów była wzięta, gdyż w tém wcale nie widzę smaku narodowego.

Tragedya o mszy, sławnego u nas sekretarza Bernarda

Ochina, drukowana po polsku jeszcze w roku 1560, nie powinna do dzieł dramatycznych należeć, ani dziś rozbieraną być może. Jest to dziwaczny owoc sporów religijnych, w którym tajemnice religijne Papież, Wieczera Pańska, Duch św., Zabobon i t. p. występują na scenę; jest to bezwstydną satyra, którą tylko tak exaltowany umysł jak był Bernard Ochin, mógł w podobnej oddać postaci.

T R A G E D Y A

O M S Z Y B E R N A R D A O C H I N A

tłomaczona 1560 roku.

Djabeł chciał zmiejszać spokojność rodu ludzkiego, sam nie śmiał czynić, gdyżby mu nie wierzono, zatem twierdząc że kościół rzymski jest nierządnicą papieża, sprawia że kościół jest w ciąży. Praktykarz w drugiej sprawie zapowiada sławę nowemu dziecięciu, a potem upadek; zapowiada że ta pod złączeniem się Merkuryusza z Miesiącem urodziwszy się, będzie cześć boską odbierać, a najbogatszą zostanie, będąc czarownicą dla wyssania krwi niewinnych. W czwartej rozmowie cieszy się szatan ze złęzenia córki swój ojcostwem papieża uczczonój i zapowiada sobie niezmierne korzyści. Córce téj dano imię msza, i oddano ją mądrości ludzkiej na wychowanie. Ta nauczycielka mszy nadała własności wieczerzy Pańskiéj z wymysłami ludzkimi. Wieczera Pańska rozgniewana, kłóć się ze mszą. Ta wyjednała u papieża że wieczerzą Pańską dotąd w więzieniu trzyma.

W drugim akcie miłośnik chwały bożéj targa się na bluźniącą mszę. Duch święty upomina do nawrócenia. Duch ś. sąd naznacza. Prokurator broni mszy, miłośnik chwały bożéj ją oskarża. Duch św. sąd odkłada. Na drugiem posiedzeniu trybunału duch św. okazuje miłośnikom chwały Bożéj, że msza Chrystusa krzyżuje, że nie jest ani wieczerzą pańską ani ofiarą.

Na trzecim posiedzeniu tylko dalsza rozważa przyczyn była czyniona. Na czwartym i ostatnim posiedzeniu Duch św. wydał dekret bez apellacyi, przeciw mszy św. a wieczerza Pańska podziękowawszy sędziemu za dekret, napomina ludzi, aby jej nie odstępowali.

Osoby są:

Papież, Kościół, Praktykarz, Szatan, Msza, Mądrość ludzka, Wieczerza Pańska, Duch święty, Miłośnik chwały Bożej, Zabobon.

Tragedyą ucieszną o pijanicy, co królem był, równie jak komedyą pod tytułem komedyja Rybałtowska, znam tylko z przytoczenia. Wiele jeszcze podobnych pism musi się gdzie znajdować w ukryciu, a historii początków dramatyki naszej nie zdoła uzupełnić, kto wszystkich przynajmniej wspomnianych przezemnie pism nie będzie mógł mieć pod ręką.

W końcu XVII. wieku i na początku XVIII. mamy nierównie większą liczbę dzieł dramatycznych, jedynie przez Jeźuitów wydanych, ale i te właśnie były owocem zupełnie zepsutego już smaku, i tej przynajmniej nie mają zalety, żeby były zwierciadłem wieku swojego. Mamy w XVI. wieku jeszcze jedną znaną mi, a nigdzie u nas nie wspomnianą tragedyą pod tytułem Scyllurus Polski, którą w obszerniejszej treści przytoczę.

JANA JURKOWSKIEGO

TRAGEDYA O POLSKIM SCYLLURUSIE.

w Krakowie, Szarffenb. 1604 r.

O tym dramacie z XVI. wieku, żaden dotąd bibliograf polski nie wspomniał, uważam przeto za potrzebne dać o nim obszerniejszą wiadomość. Jest to dramat złożony z czterech części: Prologu, Epilogu i Intermediów. Autor nie miał na

celu wystawienia namiętności, lub szczególnego zdarzenia, ale pod allegoryą chciał dać widzom swoim naukę obywatelstwa.

Ojciec ojczyzny pod nazwaniem Scyllurus, czując się bliskim śmierci, wita z drogi trzech synów, z których jeden żołnierstwem (Herkules), drugi zabawami (Parys), trzeci (Dyogenes) naukami się trudnił. Wszyscy trzej synowie opowiadają mu dzieła swoje w podróżach dokonane.

SCYLLURUS POLSKI.

Bóg was zesłał o synowie
Na ochłodę stariej głowie.
Gdy mi uśnieżone lata,
Zamierzyły koniec świata.
A idąc w podziemne kraje,
Osoba ma w was zostaje.
Żywot wasz, jest moje życie
To mię cieszy znamienicie,
Jakby trzysta lat przybyło,
I młodości przywróciło.
Gdy na ziemi żyć będziecie
Imię i twarz tę weźmiecie,
Powtórzcież mi jeszcze znowu
Jak was szczęście swego łowu
W obcych krajach nabawiało,
Jak pieściło, jak deptało.

HERKULES POLSKI DO OJCA.

Ojcze miły, mój ojcze, że cię tém ochłodzę,
Gdyć wojenne wypadki przed oczy przywodzę.
Nad które rychlój zliczysz, śnieg, szyszki borowe,
Krzaki morskie i przykre grona jałowcowe.
Wielkość srogich niewczasów zniosły młode lata,
Zwiedziłem siła kątów okrągłego świata,
Wojny. bitwy, potarczki, krwawe niepokoje,
Zniosłem trwoję, zniosłem mróz, zniosłem letnie znoje.

Namiot był niebo zmienne, darń w polu pierzyna,
Sałamacha mój przysmak, dziki koń zwierzyna,
Tańce lube przez szańce gnać mahometańskie •
Hufce walne w wir morski jak dziki botańskie,
Igrzysko szable topić w twardomiąszym karku,
Bezbożnych nieprzyjaciół w marsowym jarmarku.
Bankiet wesoły po brzuch koniem we krwi brodzić,
I też bisurmańczyki w trokach jak psy wodzić,
Z strachem mi przyszło grottem zawój turski walić
W zamki ziemią się kopać i ich baszty palić.
Mam tu jeszcze znak dobry przez gębę gościniec
Tym mi do duszy jechał Janczarski zły syniec
Zdrowiem wziął koncerz wparłszy w jego bok otyły
Gdy ostatnia przygoda dodała mi siły.

SCYLLURUS OJCIEC.

Synu! tak ten wieniec sadzą,
Chwały bez bólu nie dadzą,
Ciernie ostre, wiesz przy róży
Z słodkim miodem pszczelne grozy.
Nic na goli tu nie stawa
Bóg za pracę wszystko dawa,
Za różane miej te blizny
Coś dla miłej zniósł ojczyzny.

Gdy obadwaj inni synowie z swoich czynności sprawę zdali, ojciec czyni testament, dając wszystkim stosowne namięnienia i nauki, jak po jego śmierci mają służyć ojczyźnie. Późem przychodzi śmierć w koronie pojmać Syllurusa. Na cechę dziwaczności smaku, przytaczam jój z nim rozmowę, która zapewne do śpiewu jest ułożoną.

Ś m i e r ć.

Jak się masz Panie
Zdrowie twe już tanie.

Scyllurus.

Zapłaciłbym drogo
Ulżyj jeszcze błogo.

Śmierć.

Nie pomagąc ziola,
Wsiądź w mój rydwan zgoła.

Scyllurus.

Wytrwajże mi siostró troszkę
Dam ci jedną przednią wioskę,
Dam dwie, dam trzy, dam już wszystkie
Odłóż to kosisko brzydkie.

Śmierć.

Nie dbam nic na dary,
Wsiądź stary na mary.

Djabel.

A witajże bracie
Mamci cię na łacie.
Synas ty miał łotra
A zmigrosza kmotra
Tyś na kościół ciskał
A szelągiś ściskał.

Anioł.

Nie twa siła na niém
Wolny boskiém zdaniem
Bo dwa syny dobre
Ma w swęj cnocie szczodre.

(podnosząc Scyllurusa.)

Precz łakomco! warchole!
Idź ty między króle.

Następuje intermedium gdzie dwóch służalców piją na stypie pana, rozmawiając o kradzieży po jego śmierci.

W drugiej występują osoby allegoryczne Rozkosz i Cnota, nakłaniając Herkulesa polskiego każda na swą drogę. Gdy się tenże ku cnocie nakłonił, występuje Sława z skrzydłami białymi i czarnymi, ile piór tyle oczu, w prawej ręce wieniec, w lewej dwie trąby trzymająca.

Głos mój jest przeraźliwszy nad piorun, a rączy
Złym sromotę, cześć dobrym na wieki niosący.
W mojej są wiadomości berła i motyki,
Widziane we dnie, w nocy opiewam praktyki,
Wiele piór tyle oczu czujnych wszędy noszę,
Nie zgaśnie to w żaden czas co ja rozgłoszę,
Wszystko mając, nic nie ma, kto mię raz rozgniewa,
Wszystko mając, nic nie ma, o kim ma wieść śpiewa...

tak dalej szumnym stylem opisuje dzieła rycerskie Herkulesa polskiego.

W trzeciej części Parys po włosku albo po niemiecku ubrany duma, jaką ma drogę przedsięwziąć. Stawa przed nim Merkury z trzema boginiami Junoną, Palladą i Wenerą, z których pierwsza bogactwo oznacza. Wysłuchawszy każdą z bogiń, oddaje Parys jabłko Wenerze. Po tej scenie przybywa do Parysa wielki chwyt wyobrażający dworskiego junaka, z którym się Parys zaprzyjaźnia i na zabawy odchodzi. Sława go naucza, jak złych nałogów Polacy za granicą nabierają. Parys przybywa z Heleną, oświadczając sobie na wzajem miłość, zaczynają taniec z śpiewami, wśród czego brukownicy pijani, zaczepiają gładysza; ztąd bitwa, w której ginie. Wnet się ukazują djabli grający w kości o duszę Parysa, po czém śpiewając szyderskie pieśni porywają go. Następuje intermedium długie w które wchodzi Orczykowski, żona i student. Chciał tu autor wyszydzić panów, mało dbających o wychowanie dzieci, którzy przyjmując do nich nauczyciela, nie chcą mu płacić i tu jest trafne malowanie charakterów i obyczajów wieku.

W czwartej nakoniec części Dyogenes powstaje na obyczaje i zbytki swojego wieku, odbywa znaną scenę z Aleksandrem W. Po czém sława mądrości jego zakończy sztukę.

Jakkolwiek dziwną jest osnowa téj tragedyi, nie można odmówić autorowi szczególniejszej trafności w zastanowieniu się nad przyszłym losem narodu, który tu chciał pod alegoryą wystawić. Pomnijmy iż to jeszcze pisano w XVI. wieku, kiedy Scyllurus, to jest prawdziwy duch ojczyzny już ginie, potomstwo jego, to jest rycerstwo, charakter młodzieży i światło odbiera po nim dziedzictwo. Wnet ojczyzna czyli majętność Scyllurusa idzie na łup niecnym służalców, którzy jego zgonem się cieszą. Rycerstwu w jedyném dziedzictwie została tylko sława. Zaraza cudzoziemczyzny występia w drugim synu ducha narodowego. Widzimy wystawiony zbytek młodzieży, próżność w strojach kobiecych, którzy niszczą jeszcze ostatek tego, co cudzoziemcy sługi nie zagrabili. Występuje nakoniec pogarda nauk i obojętność i nie pozostaje nic więcej, prócz fałszywój pedanckiej erudycyi i nadziei, że tylko sława przeszłości może jeszcze dawnego Scyllurusa, t. j. ducha ojczyzny przypomni.

P E N T E Z Y L E A.

Szymonowicz napisał dwie tragedye: *Pentezylea* i *Józef*, które godne są abyśmy o nich zdali sprawę. Józefa tłumaczył czystą polszczyzną współczesny S. Gosławski.

Tragedya Szymonowicza *Pentezylea* sposobem greckim, równie jak odprawa Kochanowskiego pisana. *Pentezylei* rzecz wzięta z dopełnienia *Iliady* Homera, nie zawiera nic więcej jak przybycie *Pentezylei*, *Scytyjskiej* amazonki, na pomoc Trojanom, i jej śmierć. Nie masz tu intrygi ani namiętności. Jedność czynności ściśle zachowana, charaktery i obyczaje są z prawdą i rzetelnym talentem oddane. Jeżeli okropności tragicznej żądać nie będziemy, to znajdziemy wszystko co sobie autor zamierzył. Tkliwa jest scena *Andromachy* z *Astyanaxem*. Charakter amazonki dumnej zapalczywej i dzikim mężstwem tchnącej, jest w krótkich lecz głębokich rysach oddany.

Najwięcej zasługuje na pochwałę oddanie Trojan charakteru na scenę wchodzących. Lud ten, już po śmierci Hektora, tak długą wojną i tylu nieszczęściami nauczony, w umiarkowaniu, w roztropnym mężwie i z godnością, którą nieszczęście zdobi, jest odmalowany. Eneasza, wystawiony w całym charakterze wodza, którego każde słowo tchnie nauką z wojennego doświadczenia czerpaną. Widoczna jest, że Szymonowicz świadek tylu zwycięstw Polaków, znający jednak iż większą część laurów swoich raczej zaufanej odwadze, niżeli roztropnym przedsięwzięciom są winni, chciał przez to poema dać nieszczęśliwy przykład szalonego w amazonce zapału; chciał w Eneaszu dać wzór rycerza, który ani się niepewnym szczęściem wojny zaślepia, ani pod ogromem niepowodzeń upada.

Przytoczę scenę, w której nic tragicznego i wzniosłego nie masz, ale która daje wierny obraz charakteru wodza i która przez samą prawdę podobać się powinna. Poseł przychodzi do Eneasza oznajmujący mu z radością, iż amazonka z wielką pomyślnością zaczęte boje prowadzi.

E n e a s z.

Tyś to jest? spiesz się, powiedz, czy z boju przybywasz?

P o s e ł.

Z samego boju spieszę.

E n e a s z.

A raczej uciekasz.

P o s e ł.

Miarkuj się wodzu, zbiegom ten wyrzut przystoi.

E n e a s z.

Cóż cię tu więc nagliło?

P o s e ł.

Bym szczęsną wieść przyniósł.

E n e a s z.

Właśnie w czas, kiedy bitwa ledwo rozpoczęta.

P o s e ł.

Powiedz raczej, już niemal szczęśliwie skończona.

E n e a s z.

Piękny początek łatwo smutny koniec bierze.

P o s e ł.

Zmięszany nieprzyjaciel bez ładu ucieka.

E n e a s z.

A jeżeli zmyśloną ucieczką was zwodzi!

P o s e ł.

Party naszym orężem, musiał plac postradać.

E n e a s z.

Czy stał w szyku bojowym, czy porządnie walczył?

P o s e ł.

Myśmy na to nie bacząc, hurmem nań natarli.

E n e a s z.

Dorywczą, nie stanowczą ogłaszasz mi bitwę.

P o s e ł.

Nagle natarcie całe szczęście nam zjednało.

E n e a s z.

Co się gwałtownie wzniosło, nowym gwałtem spadnie.

P o s e ł.

Jakżeż było tył podać w szczęśliwym zaczęciu.

E n e a s z.

Możecie tylko na sługi obozu natarli.

P o s e ł.

Gmin obozowy nie zwykł z orężem się stawiać.

E n e a s z.

Gmin zwykle z małym wojskiem ciągnie dla zdobyczy.

P o s e ł.

I myślisz, że gmin tylko uciekał przed nami?

E n e a s z.

Bo nagła burza silnych mężów nie pożywa.

P o s e ł.

Ale gwałtowna krwawa powódź ich porwała.

E n e a s z.

Ślepym jest zapal wojny, widzi, co nie widzi.

P o s e ł.

Słuchaj, a poznasz wszystko, jakobyś sam widział.

E n e a s z.

Odpowiedź, greckich wodzów czyli znasz dokładnie?

P o s e ł.

Każdego wiem nazwisko i postać opisać.

E n e a s z.

Czy w tłumie uchodzących widziałeś którego.

P o s e ł.

Meryon w piersi został żelazem przeбитy.

E n e a s z.

Prędzěj, czyli wymienisz drugiego, trzeciego.

P o s e ł.

Widziałem Tytydesa i Idomeneja.

E n e a s z.

Co? i ci uciekali?

P o s e ł.

W tłoku nie widziałem ich.

E n e a s z.

Byłże tam Ajax, Achil?

P o s e ł.

W miejscu gdzie ja byłem
Nie widziałem ich, nie wiem, czy gdzieindziēj byli?

E n e a s z.

Tak boby się nie stało, to co mi donosisz?

P o s e ł.

Może teraz bóg jaki wspiera nas łaskawy!

E n e a s z.

W Boga tēj tylko łasce teraz całość nasza.

P o s e ł.

Jednak do bogów mocy trzeba naszej ręki.

E n e a s z.

Tak czynim, oby darmo czynić nam nie dali.

Młodzieniec zapalony widzi powodzenie tam, gdzie wódz roztropny samą klęskę upatruje. Jak szlachetny zapał, jaka przezorność w pytaniach, które niedoświadczonemu zadaje i łatwowierność jego zawstydzają! Tylko poufalec W. Zamojskiego i świadek zapału rycerskiej młodzieży polskiej, mógł się tak godnie przejąć charakterem wodza.

Wśród tych wszystkich nieokrzęsanych płodów, jedyne dramatyczne dzieło z wieku XVI., które na imię w literaturze zasłużyć może, jest *Odprawa posłów greckich* przez Jana Kochanowskiego. Wyższy geniusz nie mógł w dziwactwach smakować, a nie kontent ze stanu sztuki scenicznej, jaki w całej Europie panował, szukał wzorów u Greków, którym klasycyzm innych swych poezji był winien. Jakkolwiek rzecz jego od doskonałości dramatycznej daleka, jednak w stosowności dykcji, w przeniesieniu się w czasy Grecji, w tonie ciągle szlachetnym, przewyższył Lopeza, Szekspira i Kaledrona, którzy wszyscy po nim dopiero się zjawili. Dowiódł on wysokiego smaku, gdy w starożytności nawet wzoru szukając, nie szedł za śladem nadętego Seneki, ale się w prostocie Eschyla ukochał. Kto zna tragedye greckie tego autora, ten polubi Kochanowskiego prostotę. Nie będzie wymagał w tragedyi przerażenia i okropności, gdyż jak to w późniejszych epokach będę mógł dowieść, naród polski w ogólności szlachetny i delikatniejszy w swoich uczuciach, dotąd nie przywykł znosić okropności tragicznej i za godniejszą poważnego narodu rzecz uważał, malowanie charakterów i czynów heroiczych, których natchnieniem jest coś wyższego nad miłość.

Kochanowski stokroć lepiej niżeli późniejsi, umiał się wcielić w obyczaje Homerowych rycerzy, nie nadał im nic nowocześniejszego, owę wadę, od której arcydzieła Francuzów nie umiały się uwolnić. Wziął Kochanowski za przedmiot ustęp z wojny Trojańskiej. Posłowie greccy domagają się wydania porwanej Heleny. W skutku tego następuje rada, a gdy rozsądniej myślący rycerze oddać każą Helenę, przewyższa ich głosy zaślepione dumą rycerstwo i trzyma stronę zniewieściałego Parysa. Posłowie z niczém wychodząc, ogłaszają wojnę już przywiedzioną pod mury Trojańskie. Plan ten, chociaż

tak prosty, miałby żywy interes, gdyby poeta nie był wystawienia sceny najważniejszej usunął, to jest narad rycerstwa, którego piękne mowy słuchacz wie tylko z opowiadania. Po spiech, z jakim dzieło swoje pisał, jest tego zapewne przyczyną.

Jak szlachetny spór panuje w kłótni Antenora z Parysem, jak godne rycerzów są mowy w sprawie wyrzeczone, jak pięknym stylem przemawia Iketaon, nakłaniając całe zgromadzenie do zatrzymania Heleny:

Bać się nam Greków każą, ja się więcej lękam,
Teraz nam Helenę
Wydrzeć pragną — po chwili i naszych się tam będą
I dzieci dopominać. Nigdy w swojej mierze
Chciwość władzy nie stoi. Zawdy jako powódź
Pomyka swoich granic nieznacznie aż wreszcie
Wszystkie pola zaleje. Zawczasu wodzowie
Usuwać karków trzeba, bo w onczas już późno
Miotać się kiedy jarzmo na szyje założą.
Sprawiedliwości proszą, a wojnę nam grożą,
Oddaj, albo ci wydrę! taka jest ich mowa.
Winienem sprawiedliwość, lecz nie z hańbą moją
Kto ją na mnie wyciska, sowitęj nagrody
Ze mnie chce i korzyści i zelżenia mego.
Dawnyc to grecki tytuł, pany się mianować
A nas barbarzyńcami. Ale nie toć jest Pan
Co się w Peloponezie albo Troi rodził,
Szabla ostra przy boku, to Pan, ta rozstrzygnie
Kto komu bić ma czołem. Do tego tam daru
Równi sobie być musim, ani tego Greczyn
O sobie niechaj dzierży żeby tak był groźny
Jak się sam sobie zdaje.

Wyjątek ten dowodzi smaku stylu tragicznego, jakiego zapewne nigdzie w tym wieku wzoru nie było. W ciągu sztuki rośnie coraz ciekawość, jak rozstrzygnięte będzie żądanie posłów, a Kochanowski do tego dopiero punktu zachował

przerażenie tragiczne. W samej rzeczy okropną jest ta scena, gdy *Kassandra* w rozpaczycy pełna niepozbednego ducha wieszczego przepowiada upadek *Troi*, nikt jej nie wierzy, a po jej ostatnim głosie przybywa goniec z niespodziewaną wiadomością, że pożogi wojny już są pod *Troi* murami.

Dla odznaczenia szczególnego stanu *Kassandry*, użył tu *Kochanowski* wcale nieużywaną miarę wiersza, która dziś dla ucha może być nieprzyjemną ale prawdziwą poezją zawiera. Przytaczam go jako jedyne miejsce, gdzie spokojna muza *Kochanowskiego* w uniesieniu i wyższem natchnieniu przemawia.

Jakże żałować należy iż później nie chciano za śladem *Kochanowskiego* postępować, byliby Polacy na wzór jego najwłaściwszy sobie i najlepszy smak *Greków* do dzieł dramatycznych przyswoili.

Jeden *Szymonowicz*, godny rywal *Kochanowskiego* uczuł piękność greckiej tragedyi, szkoda tylko, iż w łacińskim pisał języku, i że w tragediach chciał być raczej filozofem niż poetą, smakując sobie w powabnych ale nie smakownych sentencyach *Seneki*.

W Y B A W I E N I E R U G I E R A

Z W Y S P Y A L C Y N Y .

Jagodyński przełożył wierszem na język ojczysty poema dramatyczne przez *Seracinello* po włosku napisane, a ułożone dla królewicza *Władysława* z woli arcy-księżnej *Raguzkiej* i w jego obecności we *Florencyi* wystawione.

O tej sztuce dla tego tylko tu wspominamy, że nam dowodzi, iż i we *Włoszech*, gdzie Polacy swoje światło czerpali, dramatyka nie była na lepszym stopniu. Jest to dzieło pisane raczej dla zadziwienia zmysłów przez wystawę teatralną, niżeli dla widzów, znających się na wartości dramatycznej. --- Przytém zawiera allegoryą zapewne dla delikatnej nauki mło-

dego Władysława pisaną, aby powabnej drogi namiętności w wieku swoim unikał.

Rugier młody książę uwiedziony zostaje wdziękami czarodziejki Alcyny. Melissa sprzyjając młodzieńcowi i niewinnej dziewczycy Bradamanie, pod postacią wieszczki Atlanta odwodzi od sideł. Alcyna widząc zmianę królewicza, usiłuje ostatecznie czarami go zniewolić. Mocą zaklęcia zawala mu drogi, a morze w płomień ogniste zamienia. Melissa świadoma również czarodziejstwa, skuteczniejszych używa środków, odpędza straszidłami Alcynę, i nie tylko Rugiera, ale wiele młodzieży przez jej czarodziejstwa w drzewa i góry zamienionej uwalnia. Cały ten dziwaczny układ, zawiera moralną allegoryą.

Alcyna z Syrenami oznacza namiętności. Melissa z jej syrenami wyobraża cnotę, która z początku pod surową postacią Atlanta, później w przyjemnej się okazuje postaci.

Młodzież w drzewa przemieniona, znaczy zaślepienie wieku młodości, od którego ją później dojrzała rozwaga uwalnia i do rozumnej wolności wraca.

W Prologu występuje Neptun w całej okazałości, Wisła i chóry śpiewające pochwały Władysława, a Neptun tak się ze sceny do królewicza polskiego odzywa:

Gdy tak niebo i morze dzisiaj sporządziło
Aby wysokiej cnotcie twój, wszystko służyło
Posłuchaj królewiczu zacny tej nowiny
Jak Rugier zniósł miłość i złość swój Alcyny.
Obrawszy raczej wiarę swój oblubienice,
Wzgardził namiętność i moc zwałił czarownice.

Pyszna jest okazałość sztuki. Alcyna na Delfinie przypływa, różne bóstwa, syreny z morza, pasterze, drzewa śpiewają kolejne chóry i odprawują rozkoszne tańce, Melissa płynie na łodzi przez morze płomieniste z duchami piekła, góry się rozpadają, z których młodzieńcy obojg płci do tańca wyskakują i 24 młodzieńców na koniach odbywają igrzyska i t. p.

W wieku XVII. używano u nas widowisk dramatycznych do politycznego celu. Mamy o tém wzmiankę w Pamiętnikach

Paska. Na placu przed zamkiem Ujazdowskim, mówi Pasek, wystawiono tryumf króla francuzkiego nad cesarzem niemiec-
kim, szlachta obecna temu wystawieniu, pijana i nie znająca
rzeczy, rozumiała że widzi rzeczywiście cesarza niemieckiego
i króla francuzkiego, a nie cierpiąc jednego i drugiego zaczęła
do nich strzelać.

Po śmierci Jana Sobieskiego w czasie bezkrólewia, kiedy
królewicz Jakób ubiegał się o koronę, stronnictwo jemu prze-
ciwne drukowało, czy też wystawiało na scenie dramat allego-
ryczny, w którym wyszydzono zabieg Jakóba.*

AKT. I.

Królewicz Jakób. Cesarz chrześciański. Cesarz turecki.
Król francuzki. X. biskup kujawski. Polska i jęj prowincye.

S C E N A I.

Teatr wystawia pogrzeb, na którym pod czarnym balda-
chymem od czterech enót kardynalnych dźwiganym, wychodzi
Polska po śmierci Jana III. z żalu omdlewająca, niosąc insi-
gnia królewskie; za nią wszystkie prowincye Polski żałobnie
ubrane, niosą trumnę królewską przy muzyce i na środku
teatru składają. Polska kładzie insygnia na trumnie, do ka-
żdego z tychże dodaje stosowne napisy; nad jabłkiem: decus
fortiori i t. p.

S C E N A II.

Królewicz Jakób w towarzystwie ambicyi i fakcyi nagle
wpadając, sięga do insygniów królewskich i gwałtem chce je

* W rękopismach Brodzińskiego znalazłem treść tęj sztuki bez
wymienienia autora i tytułu dzieła. (Fr. Dmochowski).

sobie przywłaszczyć. — W tém z góry Wawelu smok się wykazuje, Jakób przelekniony, w rozpaczę uciekając, perukę i szpadę zostawia.

SCENA III.

Wenus niemiecka trzymając w jednym ręku pochodnię miłosną, a w drugiej od furji pożyczoną, pragnie jedną królewicza przytrzymać, drugą zaś ku smokowi wyciąga i czarnoksiężników przyzywa, którzy piekielnymi śpiewami, chcą smoka uśpić.

SCENA IV.

W tém cesarz chrześcijański nie drzwiami, lecz tajnym otworem wpuszcza Jakóba na orle dwójgłowym, na co wpadają cesarz turecki i król francuzki z jednej i z drugiej strony, orła za skrzydła przytrzymując, tym sposobem Jakób staje się pod ogon orła, jako miejsce ostateczne dla klientów austryackiej protekcyi.

SCENA V.

Gdy spadły królewicz ręce załamuje, przybywa biskup kujawski, a przypominając mu sen Jakóba w Mezopotamii, przystawia mu drabinę ku insygniom, na którą kandydat wstępuje, lecz środka nie doszedłszy, spada. Wenus przybywa cucić nieszczęśliwego, a ksiądz biskup porwawszy drabinę ucieka. PP. zaś Potoccy i Lubomirscy śpiewają mu Chór na nótę jaką śpiewają Żydzi w Passyi zdradzonemu Chrystusowi.

AKT II.

S C E N A I.

X. biskup wprowadza matematyka Nicza z narzędziami matematycznymi i każe mu wróżyć o losie królewicza, ale Nicz po dłuższej praktyce oświadcza, iż się z niebem porozumieć nie może. Królewicz Jakób zmusza go do powtórzenia praktyki, lecz gdy Nicz żadnej odpowiedzi dać nie może, tłucze Jakób wszelkie jego narzędzia i sam się z rozpaczy chce przebić, lecz karłowie jego, u rąk mu się wieszając, zabójstwa spełnić nie pozwalają; X. biskup podczas ich piskliwego chóru ucieka.

S C E N A II.

Pokój, w którym X. biskup pisze, dziewięć punktów na pochwałę Jakóba — gdy pisze punkt, „*vindictae non cupidus*“ wpada P. Wołczyński, wytrąca mu pióro i wychodzi. X. biskup pisze dalej swe punkta, lecz przy punkcie *neque patrisat, neque matrisat* okazuje się grożący cięń Jana Sobieskiego, strofując go, że nie na to dał mu biskupstwo Płockie i Kujawskie, aby sławę jego *canino dente* kąsał.

S C E N A III.

Jakób czyni Baranowskiego marszałkiem związkowych, który mu na Ewangelią i gołą szablę przysięga, podaje dłoń Hanowi Tatarskiemu i z nim przymierze zawiera, a panowie związkowi, Lubomirscy i Potoccy trzясając workami na Jakóba, ażeby przysypywał, chórem śpiewają.



AKT III.

S C E N A I.

Polska naradza się, czy Jakóbowi przysądzić koronę, przywołuje sekretarza cesarskiego, lecz ten wchodzi ze złotą kłódką na ustach z cyfrą Jakóba. Polska dużym złotym kluczem odmyka kłódkę, poczem sekretarz tajemnice dworu wyjawia. W głębi sceny okazuje się więzienie, w którym w łańcuchach siedzi ojczyzna Węgrów, czytająca swe dzieje. Z jednej strony Turcy, z drugiej Niemcy szarpiają jej dzieci, za nią widać głowy i ćwierci szlachty węgierskiej na polach, za temi okazują się mennice węgierskie, gdzie na grzbietach związanych Węgrów, Niemcy biją monetę, dalej widać winogrody węgierskie i beczki z winem, które Niemcy spijają, a Węgom czo-py tylko oblizywać każą.

S C E N A II.

Lech z Czechem ujęci za ręce, przybywają, pokazują głąb sceny gdzie jest noc, w której Niemcy Czechów mordują i kują w kajdany, gdy się ta scena zasłoni, widać lwy i wilki z jednej jaskini wychodzące i wracające, za którymi idą ku jaskin sarny i owieczki, lecz nie wracają. Idzie nakoniec liszka za śladem owieczek, lecz w połowie drogi się wraca, na którym to miejscu okazuje się słup z napisem: vestigia terrent.

S C E N A III.

Na ten widok, sekretarz cesarski usiłuje Polskę wyprowadzić, lecz w tém przybywa królewicz i domaga się u niej korony. Polska z Chiromantii chce dochodzić, jeśli się do korony urodził, lecz z rąk i czoła poznaje, iż ani jedno, ani drugie do korony nie zdadne. Czém rozgniewany Jakób z groźbami się oddała. Pani Posłowa Cwiklen i z Fraucymerami królewiczowej łagodzą gniew jego chórem melodyjnym.

Franciszka Urszula z książąt Wiśniowieckich Radziwiłłowa za Augusta III. żyjąca, jest autorką kilkunastu sztuk dramatycznych tragedyi i komedyi, które sama z domownikami na scenie w Pałacu Nieświezkim przedstawiała. W sztukach tych pełnych galanteryi francuzkiéj, często zbyt wolnych w obyczajności, nie trzymała się autorka żadnych dramatycznych przepisów. Nie masz w jéj tragediach ani mocy, ani czułości, lecz sama swobodna i lekka gadatliwość. Wiersz gładki lecz słaby i pełen francuzkich wyrażen. Dla poznania sposobu pisania Radziwiłłowej dość powiedzieć, że w tragedyi Parys, bohater ten w pierwszym Akcie jeszcze jest w łonie swéj matki, w drugiej pasie trzody na górze Ida i spór bogiń rozstrzyga. W trzecim odpływa za morze. W czwartym przywozi Helenę a w piątym ginie wśród zburzenia Troi. Nie można jednak powiedzieć, aby tragedia ta, nie miała pięknych scen idyllicznych, jeżeli ją nie za tragedya uważać będziemy. Teatr w Nieświeżu równie jak i dramata ks. Radziwiłłowej, mogły się stać powodem ogólnego polubienia téj najszlachetniejszej zabawy, lecz daleką była od wszelkiej narodowości, służyła tylko zabawie beczynnych dworzan, a całym jego urokiem były jedynie znakomite damy, które role pisały i przedstawiały.

Kiedy więc teatr nie był rzeczą publiczną, rządową, zdaje się, iż mógłby był powstać w zgromadzeniach klasztornych, jakoż tam ważniejsze jego zawiązki widzimy. Od początku wieku XVIII. do Stanisława Augusta, scena zajęła szczególnieź zgromadzenia Jezuitów. Liczne to zgromadzenie otoczone młodzieżą całego prawie narodu, czuło potrzebę sceny. Pisano i grywano sztuki, lecz te niknęły w murach, w których się poczęły, młodzież opuszczająca szkoły, zapomniała o nich, jak o dziecinnych zabawach. Były to najwięcej tragedye, czerpane z różnych dziejów, wyjąwszy narodowe, które prócz niegodziwego układu i stylu, rzadko miały za cel wyższe uczucia, lecz bawić miały jedynie osobliwością wypadków. Dość znaczną liczbę takich tragedyi zostawmy w sprawiedliwym zapomnieniu.

Z Stanisławem Augustem rozpoczyna się dopiero historia

jak odrodzenia nauk, tak utworzenia teatru narodowego. Obo-
wiązkiem jest moim wyłożyć po krótcie obraz stanu dramatyki
w téj epoce i potém zwrócić uwagę na celniejszych pisarzów
sceny komicznój i traicznój. Lecz ażeby ten obraz nie był je-
dynie suchym historycznym opisem, wyłożę wprzód cel i wa-
żność poezyi dramatycznój, i niech to posłuży za podstawę,
na którój chciałbym oprzeć zdanie moje o jój pisarzach.

Dobre i prawdziwe dzieło dramatyczne jest szczytem po-
ezyi i połączeniem wszystkich sztuk pięknych jój służących.
Tu najgłębsza poezya ma w aktorze najdokładniejszego śpie-
waka i mówcę, tu ona mówi i objawia się w żywych obrazach;
architektura i malarstwo służy do jój ułudzeń, i muzyka do
omamienia zmysłów naszych. Teatr, mówi Szlegel, jest zbio-
rem wszystkiego, co naród w literaturze i kunsztach najpię-
kniejszego mieć może, jest najmilszą zabawą każdego wieku
i stanu. Można widzi znikomość wielkości i dumy, myślący
znajdzie powód do najgłębszych uwag nad przeznaczeniem i na-
turą człowieka, młodzież z bogactwa swe czucie, przez szlachetne
i tkliwe uniesienia, sędziwość oddaje się miłym wspomnieniom.
Gdyby teatr był tylko jedną z najpiękniejszych zabaw, jużby
jego korzyści były znakomite. Nad wszystkie wynalazki zby-
tku, nad wszystkie zabawy społeczności, teatr byłby godnym
pierwszeństwa, jako szlachetna i pożyteczna zabawa. — Ale
wyższe daleko są jego cele, dla tego wszystkie wieki, wszyst-
kie rządy uważały go jako jeden z najważniejszych środków
do ożywiania uczuć moralnych i narodowości. Gdzie przepisy
religii nie dość silnie mówią do roztargnionój społeczności,
gdzie prawo osiągnąć nie może, tam działa dobrze kierowana
scena. Scena ciągnie zbrodnie przed swój straszny trybunał,
działa silniej niż publiczna kara śmierci; bo okazuje okropne
męczarnie sumienia; zuchwałych zbrodniarzy już dawno w proch
rozsypanych wywołuje dla okropnój nauki potomności. Któż
nie zadrży, mówi Szyller, na widok Medei, po spełnieniu
zbrodni dzieciobójstwa. Zbawienny przestרח przejmując ludz-
kość i każdy cieszy się czystością swego sumienia, kiedy La-
dy Macbet błędząc w nocy ręce umywa, i wszystkie wonie
arabskie przywołuje, ażeby krew z jój rąk obmyły; takie wi-

doczne przedstawienie silniej skutkuje, niżeli martwe litery, żywiej i trwalej działa scena, niżeli moralność i prawa. — Ileż heroiczych cnót z niej się uczymy! Kiedy łaskawy August zdrajcy Cynninie, który już na ustach jego wyrok swój śmierci zdaje się czytać, rękę podaje i mówi: Bądźmy przyjaciółmi Cynna! któż w tłumie widzów nie chciałby w tej chwili najgorszego nieprzyjaciela ręki uściskać i boskiemu Rzymianinowi być równym.

Ale jeżeli scena nie wszystkie heroiczne cnoty do naśladowania wystawia, nie wszystkie zbrodnie wytępia, czyni więcej przysługi, gdy wadom zapobiega. Bo ludzie równie cierpią przez głupstwo, jak przez występki. Są wady i słabości ludzkie, których ani prawo, ani oświecenie wytępić nie zdołają, nie masz na nie lekarstwa prócz śmieszności. Scena komiczna trzyma zwierciadło przed wielką masą nierozsądnych, i tysiączone ich postaci zbawienną szydłością zawstydza, tak, iż gdybyśmy chcieli dramatykę według osiągniętego skutku oceniać, ostatniejbyśmy przyznali pierwszeństwo.

Wyszzydzenie i pogarda dotkliwiej ranią dumę człowieka, aniżeli odraza jego sumienia udreńczy zdoła. Prawa i sumienie bronią często od występków i zbrodni, ale od śmieszności odstręcza samo tylko wyszydzenie.

Prócz tego, teatr więcej niż wszelki instytut publiczny jest szkołą życia, kluczem do najskrytszych tajemnic serca ludzkiego. Jeżeli nie znosi zupełnie śmieszności i występków, wielką czyni przysługę, gdy nam je daje poznać. Z temi przestępcami, z temi głupcami żyć musim, a za pomocą sceny znamy ich i umiemy unikać. Znamy maskę obłudników, znamy nałogi skąpców, głos zwodzicieli, a to już dosyć aby ich unikać lub zawstydzeniem karać. Nakoniec scena może być ołtarzem narodowości, na którym szlachetne czyny są uświęcone, a występki i wady jak w czystym ogniu się niszczą. Tu charaktery i obyczaje przodków wystawiane, odzywają się w potomkach i są niejako uroczystością hołdowi ich poświęconą. Cóż tak ściśle Greków z sobą łączyło! co ich tak gwałtownie do sceny ściągało? Oto narodowy sztuk przedmiot, duch grecki wystawujący im dzieła i zwyczaje ich ojców.

Ztąd to Greków naśladowując, wszystkie kraje jeżeli nie dla narodowości, to dla ogólnych moralnych celów, uważały teatr za rzecz niezbędną i godną publicznej opieki.

Jeżeli teatr polski nie mógł się aż do Stanisława Augusta ustalić, — gdyby przynajmniej pod jego panowaniem tak się zaczął jak potrzeba narodu wymagała, ileżby był świetnych osiągnął korzyści! Gdyby w czasie niezgodnych sejmów, wystawiane były na scenie prywaty, intrygi i faksye, do których dawne dzieje tyle dostarczają materiałów, a obok tego staropolska bezwzględna miłość dobra powszechnego panowała nad wszystkim, gdyby familijne wielkich domów nienawiści w Zbigniewach, w Zborowskich, w całej okropności wystawione były, ile dla tychże domów, ile i dla kraju nieszczęść przyniosły, gdyby faksye i sprowadzanie wojsk cudzych przeciw ojczyźnie dla prywatnej urazy Glińskich i t. p. w całej szkaradzie okropności charakteru i skutku wystawione były, jakżeby może prędkiej do jedności, do zgody i cnót narodowych, niż wszystkie inne środki wymowy skłoniły. Co do mniejszych wad i zdrożności, ileżby prędkiej dawne przesady i opór rozpasanej szlachty wykorzenione były, jakby rychłej szczęśliwy otrzymała skutek ta walka nowego pokolenia ze starém, pokolenia, które Konarski i Stanisław August ku poprawie Rzpltej wychowali! Głupstwo niepotrzebnej okazałości, żądza być wielkim i znanym w małych rzeczach, fałszywa duma szlaccica, pogarda nieszczęśliwych włościan, zbytki, rozpusta, chęć okazania i większego majątku i rozumu, niż w istocie; to były wyłączne narodowe wady, to były źródła wszystkich występków publicznych, to zatem winno być głównym celem wszystkich komedyi.

Ale nieszczęściem scena ojczysta tworząc się przy odrodzeniu nauk, wcale inny wzięła kierunek, i zaledwo ślad tego zbawionego dążenia postrzedz się daje.

Ustalenie sceny ojczystej winniśmy Konarskiemu, X. Adamowi Czartoryskiemu i monarsze, który hojnością swoją wspierał to i dalej prowadził, co ci dwaj zacni mężowie zaczęli. Ciekawą jest rzeczą w tych zawiązkach sceny ojczystej uważać skłonność i smak narodowy, z czego razem okaże się pra-

wła, że literatura obca naśladowana, nigdy nie postawi pewnego kroku na ziemi, która chce ją sobie przyswoić. Tę prawdę okaże nam różnica powodzeń naszej sceny komicznej i tragedyi.

Tragedye pierwój u nas pisano, ale komedye pierwój grano. Tragedye początkowe nasze leżały jak do dziś dnia leżą, w zupełnym prawie zapomnieniu. Komedye były zabawą publiczności. Żadna tragedia nie przyczyniła się do obudzenia cnót narodowych, ale przez komedye zaczął świat nowy nad starym niejakię odnosić pierwszeństwo. Tysięczne oklaski przy wystawieniu komedyi *Powrót Posła*, były nie tylko tryumfem autora, ale tryumfem oświecénznych, gdy korzyść poprawy rządu i obyczajów publicznym głosom przyznana, a upór za dawnym nieporządkiem zręcznie wyszydzonym został. Jakaż była przyczyna polubienia sceny komicznej? Przyczyną tego jest różnica zręczności piszących nasze tragedye i komedye. Konarski zaprowadził zupełnie francuzką scenę tragiczną, jeszcze od roku 1743.

Trzeba było zupełnie mieć wychowanie paryzkie, trzeba było mieć wprzód znajomość wszystkich tajemnic sztuki francuzkiej, trzeba było owęj dworskiej elegancyi, aby znać delikatność miłosnych tyrad, które są duszą tragedyi francuzkich, a które dla Sarmatów lub były obce, lub w ich oczach dzieciństwem i zniewieściałością tchnęły. Przymtem tłumaczenia tych tragedyi tak są nędzne, że dla znawcy języka francuzkiego były nieznośne; dla reszty zaś nie miały żadnego powabu i były prawie niezrozumiałe. Za przykładem Konarskiego tłumaczył tragedye francuzkie bez wyboru Załuski, Minasowicz, Jaworski, Bromirski i wielu innych.

Szczególnosc także dramatyki naszej jest, że duchowieństwo pierwsze jej potrzebę uczuło, że zgromadzenia Pijarów i Jezuitów ubiegały się w zaszczepieniu sceny. Różnica między nimi ta była, że Pijarzy tłumaczyli źle klasyków francuzkich, Jezuitci przekładali jeszcze gorzej na wieki zapomniane płody Porrego, Lezeja i innych. Przecież zgromadzeniu Jezuitów winniśmy pierwszego pisarza komedyi Bohomolca, który i z innych względów znaczne w literaturze położył zasługi.

Od zgromadzeń klasztornych przeszedł szacunek dla sceny do świeckich duchownych. Biskupi Załuski, Naruszewicz i Krasicki, uznali za godne przez scenę poprawiać obyczaje, lubo na płodach dramatyki nigdy imienia swego nie kładli. Gdy tak powoli przez prywatne usiłowania, między młodzieżą zaszczerpiął się smak do sceny, odważono się otworzyć teatr publiczny, na który wstęp najprzód komedye znalazły, do czego to zapewne było powodem, że aktorowie w scenach komicznych więcej znaleźli pola zastosowania się do natury. Komedye te lub były oryginalne z narodowych wzięte obyczajów, lub do nich z obcego języka zastosowane; mogli więc aktorowie brać wzory z natury i rozwinać w nich właściwe narodowe usposobienie. Publiczność widząc na scenie przedmiot bliżej ją zajmujący, jako narodowy, widząc go dobrze przedstawionym, wołała naturalnie scenę komiczną. Ten to był powód, że wzorowi aktorowie Świeżawski, Owiński tak znakomitą uzyskali chwałę, a nawet zdaniem cudzoziemców było, że aktorowie dobrą grą nagradzali zły wybór sztuk i tłumaczeń.

Gdyby była scena narodowa w początkach swoich miała tylko do walczenia z dawném nieoświeceniem, prędzej byłaby tryumf odniosła, ale miała ona gorszego wroga w modnym przesądzie, który utrzymywał, że język polski, ani zdatność ziomeków, nie są stworzone do poezyi dramatycznej, tém mniej do sceny.

Książę Adam Czartoryski z chwalebna stałością walczył przeciw tym przesądom. Sam on pisał i tłumaczył sztuki dramatyczne, sam aktorów wynajdywał, uczył i nagradzał. Śmieli się z niego ci, którzy Paryż tylko wielbili. „Pierwsi aktorowie, mówi ten mąż, w dziele swoim o pismach polskich, wystąpili na scenę, pod opieką własnego prawie instynktu i domysłu, ci jednak zamiast wprawienia widzów w śmiech spodziewany, wprawili ich owszem w zadziwienie. Obojętność tych, których obowiązkiem jest wszędzie opiekować się rzeczą korzyść niosącą, płoche i bez sensu przepadanie, osobliwie kobiet, za tą śmiesznością, której imie elegancyi nadać podobają się, która szczególnież zależała na pogardzie i brzy-

dzeniu się mową i każdym kształtem narodowym, sprawiło to, że nie mógł nigdy dojść teatr polski do tego stopnia doskonałości, do którego byłby doszedł zapewne, gdyby znalazł był wsparcie i zachęcenie. Istotnie, jeżeli się teraz dziwimy obojętności na scenę narodową, zdziwią nas bardziej trudności, z jakimi teatr polski pod Stanisławem Augustem, w czasach tak przyjaznych dla nauk walczyć musiał. Przymuszony on był często się rozejść, często nawet daninę opłacać aktorom cudzoziemskim włoskim, francuzkiem i niemieckim, którzy na przemian u możnych mieli wsparcie i opiekę, a za możnemi zawsze szła reszta. Takim sposobem scena polska przez przeciąg prawie dziesięciu lat milczeć musiała, gdy się stolica cudzoziemskimi teatrami bawiła. W takiej pogardzie nie mogli mieć i piszący zachęty. Gorliwy i pierwszy dyrektor polskiego teatru Bogusławski, sam jak mówi z potrzeby autorem zostawszy, pisał i tłumaczył dzieła dramatyczne godne zalety. W takim stanie, mówię, pogardy opuścili aktorowie stolicę, a na prowincyach tam, gdzie obywatele nie byli zepsuci cudzoziemczyzną, znaleźli licznych widzów, którzy z zapalem polubili scenę ojczystą, tak dalece, że w Dubnie po skończeniu sztuki, publiczność domagać się zaczęła, aby cenę biletów na dukat podwyższyć. — Takich i tym podobnych przeszkód doznawała scena ojczysta w stolicy; zobaczymy jeszcze co wstrzymywało postęp poezji dramatycznej.

Jedną z wad sceny komicznej polskiej pod Stanisławem Augustem była pewna w obyczajach swawola i dziwną jest rzeczą, że gdy pisarze karcili inne nałogi i przesady, téj zaczęli nie tylko pobłażać, ale nawet do niej zachęcać. Związki małżeńskie, od których przecież domowe i publiczne szczęście zależy, stały się niemal pośmiewiskiem w teatrze. Owa nieprzystojność, owa rubasznosc wyrażen, któraby dziś najsurowszą ściągnęła naganę, była od światlejszych obojętnie, od reszty z przyjemnością słuchana. Lecz jakie obyczaje, taka i komedia. Obyczaje pod tym względem były z Paryża przejęte, francuzki teatr był wzorem. Wiadomo jak nieoceniony Molier tę skazę wieku, a raczej dworu swojego w teatrze swoim zachował. Za przykładem Moliera sądził i nasz Za-

blocki, iż tém najlepiej przysłuży się dworowi i możnym. Nie wymagam po scenie komicznej, aby była zawsze szkołą moralności, dosyć gdy jest przyzwoitą zabawą, ale znieważanie świętych uczuć i zepsucie publicznie głoszone i usprawiedliwane jest krokiem najpewniejszym do wytepienia reszty zasad moralnych.

Drugą nieszczęśliwą wadą teatru naszego było naśladownictwo, które przeszkodziło utworzeniu się sceny prawdziwie narodowej z charakteru i obyczajów narodu czerpanej. Gdy Grecya u starożytnych, z późniejszych narodów Francya, Anglia, Hiszpania i Niemcy szczycą się oryginalną właściwą sobie dramatyką, my i to jeszcze z rzymską literaturą mamy wspólnego, że teatr nasz jest jak Rzymian najuboższym, z powodu, iż jest tylko naśladowanym.

Adam Czartoryski przy komedyi Kawa, pierwszy raz napisał rozprawę o sztuce dramatycznej. Chwalebna w nim, iż nie jest wyłącznie za gustem francuzkim, że o angielskim i hiszpańskim teatrze swe zdania objawia. Przez gorliwość zapewnie, chcąc widzieć prędszy wzrost sceny narodowej, radzi naśladować i przerabiać dzieła z obcych narodów. Nieszczęście że w tém aż do przesady rad jego usłuchano. Ten sposób miał wpływ szkodliwy nie tylko na aktorów, na postęp sceny, ale i na charakter narodowy. Aktor nie mógł dobrze przedstawiać obyczajów i charakterów, które często były mu obce. Autor zagrzebał własny swój talent, przestał śledzić obyczaje i zwyczaje swych ziomków, dzieje narodowe leżały odłogiem, a publiczność obce obyczaje musiała uznawać za swoje i przejmowała się nimi. Sposób ten dogadzał niby i tym, którzy obcej literaturze hołdowali i tym, którzy tylko swój naród znali; jednym przypominały się ulubione wzory, drugim miła zawsze narodowość. Udawały się niektórym wybornie te przerabiania obcych wzorów, gdyż szczególnież komedye charakteryczne, w każdym niemal narodzie mogą być jednakie, jako malujące słabości, całemu społeczeństwu ludzkiemu właściwe. Przecież po większej części z tak nieostrożnie przebitej monety, zawsze przeglądał nienarodowy orzełek. Polak znający obyczaje swych braci, dziwił się zkąd do tej

Polski przyszedł jakowyś cudzoziemiec, w którym prócz mowy i ubioru nic narodowego dostrzedz nie może. Autor, w takim przepolszczaniu, nie starał się o nic więcej, tylko o to, żeby nazwisko Paryż zmienić na Warszawę, a Para la Fleur na Szczerzeckiego przerobić; tak sztuka już miała być narodową. Z tego względu możnaby scenę polską przyrównać do kolonii, w której cudzoziemcy osiadli, są w ubiorze, języku i charakterze, pomieszany dziwnym wizerunkiem dawniej i nowiej ojczyzny. Dziwne się zdawały rozsądnym Polakom intrygi obce domom naszym, przywary i wady niewinnie, nam z obcego ludu narzucone, jak gdybyśmy swoich własnych nie mieli i tak np. w Paryżu pod Ludwikiem XIV była moda wyszydzać sztukę lekarską, więc i u nas jej darować nie można było wtenczas, kiedy podobnie ledwie który Polak odważył się na tę umiejętność niezgodną ze stanem szlacheckim, bo piękniej było honorowo zabić bliźniego, niż go uzdrowić. Dziwnie się wydawali owi kochankowie przebierający się w ubiory rozmaitego stanu i ojcowie zawsze jeżeli nie wyszydzeni, to oszukiwani przez własne swe dzieci, gdy wiemy jaka miłość i jaka była powaga ojców polskich względem synów, prawie do dawnych rzymskich obyczajów podobna. W stolicy pięknego świata i zepsucia, żartowano z związków małżeńskich, mąż był zawsze w towarzystwie pocieszną figurą, jakże im było i w Warszawie przepuścić. W Paryżu kalambury, dwuznaczne wyrazy, były w pewnej epoce modą dobrego tonu, możnaż było nie zbogacać niemi ojczystego języka i nie ugładzić dowcipem dzikiej Sarmatów prostoty?!

Dowcipne bez wszelkiej moralności frontyny i subretki stanowią losy i związki familijne swych panów; trzeba żeby i polski Błażej podstolankę z Starościcem połączył. To, co musiałem w ten sposób powiedzieć, nie było tylko igraszką, stan takowy dramatyki miał szkodliwy wpływ na obyczaje i narodowość. Bo tym dziwnym sposobem, nie scena komiczna z polskich obyczajów, ale Polacy ze sceny wzory przyjmowali, ztąd wynikło nie doskonalenie narodowych obyczajów, ale zupełne ich przerobienie. I lepiej jest w potrzebie po

prostu tłumaczyć niżli przyswajać narodowi to, co mu jest obcém.

BOHOMOLEC.

Napisał Bohomolec dwadzieścia kilka komedyi, z których większa część tylko szkolnym zabawom poświęconą była; w nich nie wprowadza kobiet na scenę. Dla tego choćby przy największym talencie, komedye takie za nadto ograniczone, wiele i na intrydze i na interesowności tracić muszą. Po ustaleniu teatru ośmielił się Bohomolec pisać komedye bliższe doskonałości, w których i kobiety na scenę wchodziły. W wysokim stopniu pojmował on ważność siły komicznej i gdyby powołanie jego było mu dozwoliło więcej poznać świat, we wszystkich jego stosunkach, dziwactwach i przywarach, byłby doszedł zaszczytu utwórcy polskiego, prawdziwie narodowej komedyi. Ten brak znajomości świata czyni komikę jego zbyt gminną, chociaż w czystej polszczyźnie nie ma wcale gminnego i nieprzyzwoitego stylu. Jesliby był kiedy teatr dla niższej klasy utworzonym, sztuki Bohomolca, pierwsze na nim miejsce zyskaćby powinny. Lubo nie znał wyższego świata, znał charakter i wady narodu, wady, które dziś stan niższy odziedziczył. Przeto obok rodzaju jego komiki, która lud zawsze ucieszyć może, mieści nieznacznie piękne cele moralne i nie zawiera nic takiego, co my w dzisiejszych sztukach za przyzwoite uważamy. Naśladował on i przerabiał po większej części Komedye francuzkich autorów, nader mało dbając o ich układ i piękności.

Bielawski, którego śmiesznością okrył Trębecki, był jednak pierwszym, który w swych sztukach nie był prostym tłumaczem i przerabiaczem sztuk francuzkich, zamieścił w nich zalety i pisał sztuki więcej charakterystycznych rysów narodowych. Można powiedzieć, gdyby teatr nasz był dalej w tym samym kierunku postępował, nie mielibyśmy przyczyny żalić się

na brak dobrych sztuk oryginalnych, lecz im dalej t \acute{e} m wi \acute{e} c \acute{e} j znalazło się krytyków, którzy nic lepszego sami nie pisali.

Zaczął jednak postępować teatr nie tylko za staraniem ale i przez własne p $\acute{o$ dy ks. Adama Czartoryskiego. Kome-
dya Kawa w dobrym celu i trafnie maluje obyczaje \acute{o} wczesne. Pyszno skąpski jest dziełem, od którego chlubnie zbiór celniejszych polskich komedyi zacząć się może. Pierwsze to jest dzieło, w którym główny i nowy charakter przez pięć aktów stale zajmuje słuchacza. Charakter Pyszno skąpskiego godnym jest wyszydzenia i otwiera pole do najtrafniejsz \acute{e} j komiczności. Skąpiec, któryby chciał bez kosztu pozorną błyszczeć okazałością, t \acute{e} m sam \acute{e} m stawia się w oczach widza w najśmieszniejszych po $\acute{o$ łożeniach i autor umie zręcznie ku temu wybrać sytuacje. Przymi \acute{e} r obyczaje czasu i kraju oraz własności języka wiernie oddane, czynią to dzieło szacown \acute{e} m i z wykończenia i z narodowości.

FRANCISZEK ZABŁOCKI.

Franciszek Zabłocki chlubnie zaczyna poczet tych, którzy \acute{o} smielili się wierszem komedye pisać. Był on sekretarzem pierwszego składu komisji edukacyjnej, szacowne były na swój czas jego drobne poezye, które w peryodycznym piśmie Naruszewicz i Abertrandi umieścili, niemniej przekłady polszczyzną dobrą dzieł Monteskiusza i St. Reala. Przecież wrodzony miał talent do pisania komedyi i w tym rodzaju słusznie do-
tąd mu w naszej literaturze przynależy pierwszeństwo. Z coraz dalszym post \acute{e} pem smaku i własnego wieku, byłby Zabłocki nierównie na wyższy stopień doskonałości swoje prace posunął, ale śmierć małżonki tyle na tkliwy umysł jego miała wpływu, iż odtąd zrzekł się niejako świata, który rozweselał, przeszedł do stanu duchownego i w samotności obowiązkom kapłana z chrześcijańską gorliwością oddany, jako pleban w Końskowoli znaczną część wieku swojego aż do śmierci przepędził.

Wyrzekł on się prawda na długi czas wszelkich prac literackich, a raczej żalostne serce jego do nich nie było już zdolne; ale prawdziwy talent nie może się zapomnieć, nie ma dość mocnej woli, aby przytłumił w sobie to, do czego czuje, że go sama powołała natura.

Zabłocki w późnym już wieku przepisał i poprawił swoje sztuki i wkrótce przed śmiercią ofiarował był ks. Adamowi Czartoryskiemu wybrane swoje rękopisma z przedmową wierszem, w której sam najlepiej swoje prace ocenił.* Zdaje się, iż Zabłocki w komedjach swoich najglówniejszą uwagę zwrócił na język i uznał, że jeżeli w której poezyi to w komedjach zachować należy język prawdziwie narodowy; w téj znajomości mowy ojczystej, żaden mu z naszych pisarzów nie wyrównał. Ztąd choćby treść była wzięta z obcego języka, choćby charaktery i układ dzieła mniej na uwagę zasługiwały, dla języka samego będzie Zabłocki zawsze jednym z najszacowniejszych naszych pisarzów. Jaka obfitość wyrażeń, jaka różnaitość zwrotów, jak starannie wyszukiwane wszystkie właściwości w stylu potocznym, których uchwycenie pod pióro tém większą jedna mu zaletę, że przed nim nie było od najdawniejszych czasów żadnego pisarza, któryby w stylu potocznym dzieła wydając zebrał choć w części nieprzeliczone sposoby wyrażenia jedynie naszemu językowi właściwe! Przysłowia i zwroty są w nim niemal ze wszystkich prowincyi narodu zebrane, ztąd chociaż w rzeczy i wynalazku krytyk małoby znalazł wartości, styl jego zastępuje wszystko co sztuka wymaga, tak dalece, że Polak czujący swój język, zapomina o wadach i tylko na téj narodowej szacie przestaje.

W te polskie wyrażenia tak jest Zabłocki obfitym, że dykcyonarz Lindego, ubogacony przykładami z różnych pisarzów, największą ich część z Zabłockiego zawiera. Czytając wszystkie sztuki jego, powiedzieć można, że Plauta i Moliera

* Uzyskawszy z biblioteki puławskiej rękopisma Zabłockiego dla ich wydania, nie znalazłem przy nich téj przedmowy.

Fr. Dmochowski.

umiał zupełnie zrobić Polakami; ale pewną jest rzeczą, że tylko Polak może w nim smakować.

Prócz tych własności języka, ma Zabłocki i w sztuce wierszowania przymioty, których przed nim nie było śladu w naszych pisarzach. Chcąc uniknąć monotonii naszego trzy-nasto-zgłoskowego wiersza i chcąc tém większą naturalnością styl potoczny oznaczyć, umieszczał rym przekładany, który jak w poważnym stylu jest nużącym, tak w rozmowie potocznej zdaje się koniecznym. Budowa wiersza tak jest zreżcznie do prozy zbliżona, że bardzo rzadko zamyli sens na końcu wiersza, że zachowuje peryody, do poezyi jak do prozy niezbędnie potrzebne, a które późniejsi wierszopisowie zupełnie prawie zatracili. W późniejszych czasach naszych, gdy literatura mnóstwem rymów przesyconą została, uznano za potrzebę i za najwyższą doskonałość Poezji, utrudniać rymy. Dobroć ich na tém zależała, aby były rzadkie i aby się niespodziewanie dwa słowa z sobą sprzęgały, ażeby rzeczownik ze słowem koniecznie rymował, aby rym nie tylko ucho, ale oko zaspakajał. Przesada w tej staranności, odebrała wierszom wszelką naturalność i przywiodła poezyą do tego stanu, iż więcej na zewnętrzne ozdoby, niżeli na wewnętrzną wartość zważać zaczęto. Ale z drugiej strony, któż nie dozna pewnej czczości, zwłaszcza w poezji dyalogenicznej, gdzie energia wiersza i stylu panować powinna, któż mówić nie dozna unudzenia n. p. w komedjach i tragediach Rzewuskiego, gdy widzi ową zupełną niedbałość rymowania na ości, ego i ała, w których piszący inniej nie zdaje się mieć pracy jak pewną ilość zgłosek odliczyć. W zachowaniu środka między temi ostatecznościami celuje Zabłocki. Szczególne i osobliwe rymy jego, są same z siebie okrasą wiersza, często tak trafnie je dobierał, że w nich samych już pewna komiczność i zadowolenie się mieści.

To o stylu Zabłockiego i o pewnej wewnętrznej wartości teatru jego namieniwszy, powiedzieć muszę, że co do wynalazku i układu, dalekim jest od Moliera, a tym więcej od Goldoniego, nieporównanego w tej pierwszej zalecie dramatycznej. Powtóre, w ogólnym rysie dramatyki naszej, za

Stanisława Augusta już namieniłem, że w niej pewne zepsucie obyczajów i mała względność na skromność panuje, która to skromność jest zawsze wszystkich sztuk i zabaw najpiękniejszą okrasą. Winszować sobie możemy, że dzisiejsza publiczność nie zniosłaby już wielu w tym względzie wyrażen Trębeckiego w Synu Marnotrawnym i w Zabłockiego komedjach.

Znaczniejsze komedye Zabłockiego są: Firecyk w Zalotach, Zabobonnik, Sarmatyzm, Król w kraju rozkoszy, tłumaczenie Amfitryona, prócz kilku oper i komedyi prozą, które mniejszją są wartości.

Firecyk w Zalotach jest wiernym obrazem charakteru i sposobu życia dawniej młodzieży polskiej. Konie, karty, szampan, bale, są jedynym celem jego życia. Głuchy na głos tkliwej przyjaźni, na względy jakie się winno świętości stosunków familijnych, dla płochego żartu, dla chwilowej zabawy gotów wszystko z zimną krwią poświęcić. Zewnętrzna okazałością liberyi i pojazdów pokrywa zbytkami zniszczony majątek. Przecież mimo to, dostrzegać się dają ślady wrodzonej dobroci i pięknego czucia, przytłumionego tylko wrzawą roz-targnienia i oddaniem się zupełnej zmysłowości. Przeciwny jemu, wiernie z narodu czerpany, jest charakter Arysta, który skąpy nie widzi sposobu oprzeć się prawu gościnności, ażeby siebie i drugich nie spoić, moralista surowy, ale przez bezczynność umysłową w wiejskich nudach niszczy majątek w karty, znosi w Firecyku człowieku, pod nazwiskiem przyjaciela, któremu pieniędzmi i honorem sownie opłaca przepędzane z nim chwile Charakter Firecyka prawdziwie w expozycyi malują jego służący.

Olśnij bracie gdy spojrzysz na jego błyskotki,
Wiesz-że wiele ma w worku? — Nie wiem. — Dwa półzłotki
— Dwa półzłotki, to cienko koło was zakaty,
Joby, Joby na oko w rzeczy Reformaty!
Zkądże szumicie? — Czy znasz *fet kens*, *lewa plije*?
Otóż ja z pana, a pan z tych dochodów żyje,
Słowem, że ci tak powiem, bicze kręcim z piasku.
Ot tak to tak, mój Bracie, żyjem po warszawsku.

Natura dobra w nim i szczerą,
Zacina prawda panicz trochę na szulera,
Lubi zarwać, nieoddać. ciągnie wino stare,
Lecz wreszcie każdy człowiek ma swoją przywarę,
Wszyscyśmy ludzie — zresztą żyjem jak dwóch braci,
Ja mu służę lada jak, on lada jak płaci.

Jak Fireyk jest trafnym obrazem obyczajów, tak w komedyi Zabobonnik posunął się Zabłocki do sztuki nader trudnej po Molierze, to jest do sztuki charakterystycznej. Zabobonnik jest charakterem wcale różnym od Tartufa Moliera, przecież bardzo do niego się zbliża. Charakterem Tartufa jest niegodziwość i przebiegły w oszukiwaniu dowcip, pozorem świętobliwości pokryty. Anzelm zabobonny jest to człowiek ograniczony, nieszczęśliwy, który się lęka utworów własnej imaginacyi; zresztą nie ma obrzydliwości Tartufa, wyjąwszy, że przesady jego głuchym go czynią na głos ludzkości.

Anzelm daleko jest komiczniejszym i autor trafnie cieniuje jego charakter. Człowiek w najwyższym stopniu przesądny, przewidujący nieszczęśliwe wróżby w każdym naturalnym zdarzeniu, chce jednak grać rolę odważnego i wolnego od wszelkich przesądów. Ta rola, którą grać jest zniewolony, stanowi całą komiczność sztuki i śmiem powiedzieć, że więcej jest stosowną do komedyi niżeli Tartuf, gdyż ten obudza tylko śmiech i politowanie, tamten niegodziwością swoją oburza, i zgrozą przejmuje. — Intryga sztuki jak zwykle przez służących prowadzona, i niedość do prawdy podobna, mniej zwracać powinna uwagę krytyki, gdy w komedyi nie tyle wymagamy podobieństwa do prawdy, a w komedyi charakterystycznej jest tylko ona rzeczą uboczną, jak tło w obrazie, na którem rysy figury najwydatniej oddane być mogą. Komedya ta zawiera oraz uboczne trafne nader satyry przeciw prawnikom i doktorom. Tak n. p. Frantowicz, który dla wykretów cokolwiek się z prawem obeznał, maluje pryncypała swojego.

„Miałem przy nim urzędzik nie wielki,
Kołysałem mu dzieci i płucał butelki.

A codzień go od wszystkich nieszczęść naprzeklinał, —
Był téż to kauzyperda, wielki oryginał.
Nie gadał z nami nigdy, tylko mieszaniną
Ladajakięj polszczyzny z nielepszą łaciną,
Kiedy przyszedł z ratusza, a cierpliwa strona
Nie dała mu indyka, za rzecz o kapłona,
Rzuczał się jak szalony, cytował statuty
Wiele płacić za kury, wiele za koguty.
Wrzeszczał, łajał, przeklinał, wszystkim był przeciwny,
Wreszcie mój grzbiet mu płacił *luitę* i grzywny,
Straszny pieniacz, z wszystkimi skłócony sąsiady,
Żebrzące pod oknami zapożywał dziady.
Miał proces z rodzicami, łapał kondemnaty
Na swe własne rodzeństwo, na swoje kamraty,
A gdy się ich przebrało, spokojem znudzony,
Nie omieszkał nareszcie własnej pieniać żony.“

Tenże Frantowicz między wielu kłamstwami, któremi ła-
twowierność Anzelma straszy, za to iż syna swojego chciał
z żoną rozłączyć, wprowadza go w obawę przez powieść na-
stępującą którą nie dla rzeczy, ale dla stylu przytaczam.

Młodzieniec małoletni ożenił się z jedną
Piękną, cnotliwą, zacną dziewczyną, lecz biedną.
Urażony tém ojciec nie uznał synowój
Za synową i proces zaczął rozwodowy.
Gdy przyszła sprawa na stół, stanęły rzeczniki,
Były mocne indukty, mocniejsze repliki.
Powód bzdurzy, co tylko do ust niesie ślina,
Lży, szkaluje, znieważa, łże, czerni, docina.
Toż się drugi przed tamtym, jak wąż w garści wije
Kładzie kanon, pandekty i konstytucye.
Żona płacze, mąż wzdycha, sąd co czynić nie wie, —
Ojciec cały w furyach, cały w złości, w gniewie, ...
Słowem rozwód nareszcie przycho.łzi do skutku.
Gdy to się stało, w ciężkim pogrążona smutku,
Biedna wdowa, nie mając nic w ludziach potuchy,

Przesyła rozpacz w niebo, i wieszczemi duchy,
Jakby druga Sybilla, wróży straszne zgony
Dla sądu, adwokatów, arbitrów i strony,
Co téż i nie chybiło. Zaraz w czasu dobie
Doświadczył przepowiedni zły ojciec na sobie.
Po nim sędzie, po sędziach liczne subalterny,
Wszyscy, a wszyscy poszli w podziemne awerny,
Woźni nawet, nic więcéj jak za wrzask wyniosły,
Pomarli... przy tygrysach, zdechły téż i osły.

Jedném z najlepszych miejsc, godnych Moliera jest w Zabobonniku wprowadzenie doktorów na scenę. Anzelm chory z przywidzenia przywołuje doktora, który spostrzegając przywidzenie chorego oświadcza, iż nie potrzeba lekarstwa. Chory (gdyż chorzy zwykle sami przymuszają doktorów do szarlataceryi), oddała go jako nieumiejętnego, przybywa więc Frantowicz jako mniemany doktor i ten przez mądro napuszoué słowa, ufność pacyenta zyskuje:

„Ta śmiertelna choroba (mówi on) pochodzi z cholery.
— Zkądże to W. Pan zgadłeś? — Z dotknięcia artery,
Człek jak zegar ma w sobie skład onego cały.
Dusza jest jak sprężyny, ciało jak cymbały.
A jako o dobroci sztuki sądzim z ganku,
Tak z pulsu, o czerstwości zdrowia albo szwanku.
Co gdy tak jest, więc wnoszę że w W. Panu dwoje,
Jest czucia przeciwnego; szkodliwe oboje.
Ztąd strach i miłość życia, zkad złość i furye,
To kosa, a to kamień -- a zatém krew bije.
— Zgadł wszystko, co za mędrzec! (mówi chory).“

* * *

Komiczna kłótnia między Frantowiczem i prawdziwym doktorem o pierwszeństwo w sztuce leczenia, w dowcipny sposób chorego kosztem się kończy.

Jako ty pigmeju! (*mówi Recepta*)

Masz się twoja zuchwałość zapuszczać aż póty,
Że cyrulik z doktorem chce wchodzić w dysputy. —
Wreszcie raczę ją przyjąć z litości, i z łaski
Lecz nim w nasze uczone pójdziemy zapaski,
Umówmy z sobą pewne niezbite maxymy,
I tak wiem, że się na to obadwa zgodzimy,
Że świat ten, pilniej tylko nad nim się zastanów,
Jest pełen ludzi głupich, pełen szarlatanów.

F r a n t o w i c z.

Concedo.....

A n z e l m (*ściskając go*).

Ach! mój cyruliku,
Niechajże cię uściskam, w twojej mądrej głowie
Znajduję moje życie, mój honor i zdrowie
I tobie się poruczam.

* * *

Komiczność tej sceny jest dobrą, bo z prawdy czerpaną. Mniejby było szarlatanów, gdyby ludzie sami tego po nich nie wymagali.

Komedia Sarmatyzm, która nigdy grana nie była, i dopiero po śmierci autora z druku wyszła, małej zalety jest godną; równie z układu jak celu intryga zawikłana, rozwleczona przez zbyt uboczne dyalogi i sceny mało interesujące, jużby zniechęciła słuchacza, gdyby nawet charaktery osób i sytuacje były godne sceny. Autor zamierzył sobie przez sam tytuł Sarmatyzm wyszydzić nie idealną osobę, nie jedną zdrożność lub wadę, ale cały naród, co nie może być przedmiotem satyry, a tém mniej satyry scenicznej. Wystawia tu Zabłocki wrzawę drobniej szlachty i gminu, w obrzydłym opilstwie, bitwach, burdach, najjazdach i pieniactwie, tak dalece, że on pierwszy podobno wprowadził na scenę obrzydliwy cha-

rakter, pijaczkę kobietę dzielącą gminne burdy i kłótnie. A nawet córka Góronosa, obywatela według wyrazów Zabłockiego,

„Jest wierutny pocztowiec i dragon w kornecie,
Co swe sługi kijami okłada pod grzbiecie.

Żałować należy, że się Autor nie ograniczył na tém, aby charakter Góronosa, pierwszój w téj komedyi osoby, którego namiętnością jest duma i pieniactwo, w zupełném zwierciadle wystawił, ku czemu nie potrzebował wprowadzać mnóstwa gminnych ludzi i sytuacji, wszelkie czucie, nawet zmysły obrażających. Tak byłby trafił w najpowszechniejszą wówczas wadę narodową, byłby się przyczynił do jój obrzydzenia, a tak brudnych scen nie byłby wystawił za sposób życia polskich ziemian, których damy po większój części były wzorem obyczajności.

Dla okazania jak dobrą mógł być z tego przedmiotu napisać komedye, przytaczam zaczęcie, gdzie się wybornie charakter Góronosa maluje.

O tłumaczeniu Amfitryona można powiedzieć, że czém jest polski Cyd dla tragedyi, tém jest dla komedyi Amfitryon Zabłockiego. Jak Plaut umiał tę dawną sztukę rzymskiemu, a Molier francuzkiemu językowi przyswoić, tak ją przyswoił Polakom Zabłocki. Przytoczę wyjątek z tego wzorowego tłumaczenia, dla okazania z jakimi trudnościami Zabłocki walczył i jak je szczęśliwie pokonał.

Sozya po tak nadzwyczajném i niepomyślném spotkaniu się z Merkurym, już się prawie przekonał, że jest dwoistą osobą i kontent z męztwa swojego, drugiego ja, przez które sam pobitym został, pociesza się tém ułudzeniem.

Niesprawiwszy tedy zleconego od pana poselstwa, tak się z tego uprawiedliwia i tak swoje zdarzenie opowiada:

S o z y a.

Trudno dać pozew naturze,

Nie pod jedną się rodzi każdy człowiek datą,

Jeden ma w głowie równo, a drugi pstrokato,
Ten na śmierć jak na taniec, sam swojej rad zgubie.
Ja zaś mam moją rozkosz w życiu, bo żyć lubię.

A m f i t r y o n.

Jakże więc rzecz sprawiłeś?

S o z y a.

Mając w głowie tyle,
Maleńką przededrzwiami wstrzymałem się chwilę.

A m f i t r y o n.

Potém?

S o z y a.

Przeszkodzono mi.

A m f i t r y o n.

Kto?

S o z y a.

Jakiś drugi ja.

Pański służebnik, z portu wysłany Sozya,
Z tymże rozkazem goniec, który wszystko to wie.
Co tylko mogę wiedzieć, ja co z Panem mówię, —
Ten ja, pierwszy niżli ja przyszedł do gospody,
Tak dalece, że nim ja z podróży przybyłem,
Ja drugi, dawno w domu już się rozgościłem.

A m f i t r y o n.

Ale co się z tak dzikięj ma zawiązać mowy?

S o z y a.

Jest to prawda tak jasna, jak słońce bez plamy,
Jak to, że tu stoimy, jak to, że dzień mamy.
Że zamiast mnie jednego dziwną jakaś siłą,
Gdy do domu przyszedłem, dwóch nas się zjawilo.

Jeden ja, co tam u nas został na załodze,
Drugi ja, co do Pana na powrót przychodzę.

A m f i t r y o n.

Jestże tu choć cień prawdy?

S o z y a.

Ja sam mówię że nie.

Toż powiedzą i drudzy — rzecz trudna do wiary,
Bajka, cudo, pokusa, pies wie, co to znaczy.
Z tém wszystkiém mówiąc co chcąc, tak jest nieinaczej.
Zrazu moją dwoistość mniemałem chimera,
Mnie tego fantastykiem; tamtego przechera.
Lecz wreszciem się przekonał tak mocnie i jasno,
Że w tamtym mnie uznałem, moją postać własną.

Król w kraju rozkoszy, komedia w trzech aktach,
ani grana, ani drukowana, napisana zapewne tylko dla za-
bawy domowej.* Jest to igraszka dowcipu, w której zwykle

* Werowski, artysta dramatyczny teatru warszawskiego, który zawód swój rozpoczął w r. 1818 mógł przeto mieć tradycyę o scenie naszej z czasów Stanisława Augusta, powiadał mi, że Króla w kraju rozkoszy grano w Amfiteatrze w Łazienkach i to w obecności króla Poniatowskiego. Jeżeli to jest prawda, dziwną zaiste było rzeczą, recytować przed królem następujące wiersze.

Gaweł sługa wyniesiony przez mieszkańców księżycy na godność królewską, tak sobie rozumuje:

Godziny spania będą pilnie uważane,

Jak król wczesnie spać pójdę, jak król późno wstaje.

A naród? Trzeba zrobić coś i dla narodu.

(Po namyśle mówi dalej)

Chronić go od powietrza, moru, wojny, głodu

Nie wydołam, chociażbym rozdarł się na części.

(Nadchodzi jego pan, a zobaczywszy Gawła na tronie mówi:)

A kto u czarta na tron wsadził tego szuję!

Co ty robisz gałganie na tronie?

(Gaweł odpowiada:)

Króluje.

Fr. Dmochowski.

zalety i wady nie opuszczają Zabłockiego. Błąkający się rycerz z czarownikiem i swoją kochanką i parą służącymi, za pomocą czarów dostaje się powietrzną drogą na wyspę rozkoszy, na której szczęśliwi mieszkańcy, ani sieją, ani orzą, ani budują. Gnomy, sylfy, salamandry, wszystko na rozkaz każdego wykonywają z tém tylko ograniczeniem, iż król w zaślubinach swęj woli ma przed wszystkiém pierwszeństwo.

Gdy komu ubrać się podoba,
Idzie w gaj, jest gotowa w gaju garderoba.
Chce jeść, co tylko ludzka żądać może wola,
Wszędzie stoją potrawy, pełne są ich pola.
Zamiast deszczów nawalnych, lub łagodnej rosy,
Tu padają rosoły, buliony i sosy,
Tak dalece, że aby apetyt umorzyć,
Dość jest w górę nos zadrzeć i usta otworzyć.

Król téj wyspy nie potrzebując rozumu, pracuje tylko nad wymyśleniem nowych zabaw, nieszczęśliwy tylko, że syt wszystkiego, w miłości nawet żadnych nie doznaje trudności. Tu mu się szczęśliwie zjawia Lucylla, kochanka zakląkanego rycerza, którą bez ceremonii zaślubić postanowił, tém bardziej iż ją widzi bezwzględna dla siebie. Wsadza rycerza do więzienia, a sam czyni przygotowania do uroczystości weselnej. Czarnoksiężnik wynajduje sposób ratowania swojego rycerza, starając się włożyć na palec króla pierścień, który tę ma własność, iż kto go nosi, obłąkania zmysłów dostaje. Na tem więc pierścieniu zasadzona jest cała komiczność i intryga sztuki. Król po dwakroć dostaje obłąkania zmysłów, w pierwszym uwalnia rycerza, w drugim giermkowi jego tron swój oddaje. Lucylla także odbierając ten pierścień z rąk króla, w obłąkaniu ślepą miłością to dla króla, to dla giermka gorzeje. Ta przemiana nieporozumień, za pierścieniem na różne osoby przechodząc, czego przyczyny nikt nie wie, sprawia pocieszne, prawdziwie komiczne sceny, aż nakoniec czarownik, odbierając pierścień, wymaga na królu pozwolenie, aby rycerz swoją kochankę zatrzymał.

Styl tej sztuki jak nigdzie rubaszny, lecz wszędzie płynny naturalny i prawdziwie polski. Komedia ta jest igraszką, która szydząc z wszelkiej krytyki, z dziecinnym uśmiechem pobłażenie wymusza.

Prócz Zabłockiego, pisali za Stanisława Augusta wierszem komedye Drozdowski i Wybicki. Pierwszy okazał dowcip niepospolity i naturalność wiersza, lubo daleki jest od stylu Zabłockiego. Komedia jego Bigos Hultajski, czyli Śniadanie Trzpiotów, była ulubioną w swym czasie. Kulig Wybickiego znamionuje się nieco wyższym smakiem i żywością sytuacji. Powrót posła przez Niemcewicza stanowi niejako epokę w teatrze narodowym, przez swój zbawienny cel i trafne wyobrażenie dawnych przesądów, obok nowo po sejmie reformowanej Polski.

Trzebaby się przenieść zupełnie w czasy owe, znać wszelkie drobne okoliczności do ducha narodowego wówczas należące, ażeby dzieło to czytać dziś z równem upodobaniem, jak wtedy słuchane było.

Do wybornych prozą pisanych komedyi, należy jeszcze z tych czasów Szkoła obnowy i Spazmy modne przez Wojciecha Bogusławskiego tłumaczone, które zawsze należeć będą do pierwszego rzędu naszych sztuk teatralnych. W ogólności, jeżeli Powrót Posła i Henryk VI. na łowach, które mniej mają zalet sztuki, powszechniejszą zyskały wziętość niżeli Zabłockiego i innych komicznych pisarzy, dowodzi to usposobienia publiczności, która wtedy z patryotycznym zapalem dążyła do tego, co moralne uczucia obudza.

Z upadkiem Polski i teatr nasz inną zupełnie przybiera postać. Chociaż większą część komedyi pod Stanisławem Augustem, tłumaczenia i naśladowania składały, przecież pisarze zapatrując się na obyczaje i zwyczaje swojego narodu, acz może krzywdzili autorów, z których czerpali, czynili nieraz trafne zastosowania do swoich ziomek. Krytyka znaną prawie nie była, publiczność sądziła tylko podług uczucia, podług smaku narodowego. Gdyby była scena tym sposobem postępowała, mógł się być teatr prawdziwie narodowy utworzyć. Bo nie sądzmy, aby i francuzka dramatyczna od czasów Moliera

i Kornela, na własnych siłach się wzniosła. Molier żadnej z lepszych sztuk swoich sam nie utworzył. Charaktery winien starożytnym pisarzom greckim i rzymskim, intrygę hiszpańskiemu teatrowi. Podobnie téż najcelniejsze tragedye Kornela i Rassyna, ze starożytnych a nawet z hiszpańskich wzorów powstały. Ale jak rząd i obyczaje polskie, tak i scena nasza zupełnej podpaść musiała odmianie. Od rozbioru Polski aż do Księstwa Warszawskiego, teatr nasz wcale nie był narodowym. Scena równie jak ziemia tylko dla cudzoziemców otwartą była. Widziano sztuki francuzkie, niemieckie, włoskie, prócz polskich. Teatr był tylko rozrywką, ale nie mógł mieć już żadnych dążeń narodowych. Tragedya zaczęła się cokolwiek wznosić, ale komedya, to jest oryginalna narodowa komedya zupełnie upadła. Przyczyny tego nie są trudne do odgadnienia, kto wejrzy w ówczesne położenie narodu. Najprzód: Wspólne nieszczęście uszanowanie tylko obudza. Dość byli Polacy prześladowani zewnątrz i przez swój los, ażeby się jeszcze na scenie sami mieli wyszydzać. Zeszedłszy prawie ze sceny świata, woleli na scenę teatralną wprowadzać głupców wszystkich narodów, których wszędzie jest pełno, z nich się naśmiać i w tém niejaka znaleźć pociechę. Karykatury włoskie i hiszpańskie, niemieccy Pumpernikle i francuzkie Kasperki, wszystko to z jednakiem zadowoleniem bawiło. Tak w komice tolerowali wszystkie gusta, gdy przeciwnie w tragedyi wyłącznie francuzkim hołdowali przepisom.

To usposobienie umysłów do cudzoziemskiej komiki, było skutkiem że tak powiem smętnego uczucia ziomków, przeszłość własna już stała się dla nich niejaka świętością, ażeby ją na pośmiech lub ku zabawie wystawiać mieli. Nadto, gdyby się był znalazł odważniejszy talent do narodowej komedyi, nie mógłby na ziemi swojej znaleźć otwartego pola. Ze zmianą rządu, obyczaje, które się zawsze do niego stosują, zmieniły się zupełnie. Jak poezya traiczna jest zawsze owocem zaburzeń i ważnych zdarzeń narodu, tak komiczna tylko w chwilach spokojnej swobody rozwijać się może. Obyczaje polskie po czasie rozbioru wystawiały jak po burzy jeszcze kołyszące się morze, z którego ręka malarza nie pochwyci ciągle prze-

mieniających się przedmiotów. — W tych czasach najwięcej płacał rodzaj komedyi, najprzód od Dyderota, później od Niemców przyjęty: *Familiengemälde*, który razem w rozrzucający i przytem komiczny sposób familijne stosunki wystawia. Zwrócić uwagę na pociechy i przygody rodzinne tych, którzy się o rzeczy publiczne troskać przestali, było właściwie i pożytecznie. Ażeby w komediach tego rodzaju smakować potrzeba prostego i niewinnego serca, lub głębokiej znajomości człowieka. Do wzruszenia serca słuchaczy nie koniecznie potrzeba królów i wielkich bohaterów; — heroiczne ich cnoty mało znajdują zastosowania w publiczności, równie jak ich występki dalekie są od niższej klasy spóółstwa. Więcej mnie zajmuje na scenie człowiek mnie równy, człowiek w tych samych pociechach i nieszczęść doznający, których ja doznawać mogę. Może to nie jest zaszczytem dla smaku Polaków, ale chlubą dla serca być powinno, że podobne sztuki więcej ich do łez poruszały, niżeli wymowne tyrady w tragediach francuzkich. *Gracz*, *Nienawiść ludzi i żal*, *Dwaj bracia niezgodni* i tym podobne, bawiły razem i rozrzucały, zwracały oraz zbawiennie uwagę słuchaczy na siebie samych. Przeciż z postępem smaku, rodzaj ten coraz mniej miał czcicieli, tak dalece, że ze sceny naszej zupełnie zeszedł i przez żadnego Polaka nie był naśladowanym, nie mamy bowiem ani jednej takiej sztuki oryginalnej. Istotnie smak dobry, sztuka lepiej pojęta, nie przyjmuje podobnych utworów, gdyż poezya powinna mieć w sobie coś idealnego a nie jest nią wtenczas, gdy jest tylko prostą kopią natury. W żadnym narodzie komedye takie chociaż sprawiły chwilowe wrażenie, nie zyskały nazwiska dzieł klasycznych. — Ale na miejscu tych powstały u nas gorsze, które można nazwać potworami sztuki scenicznej tak zwane melodramy, których się cała sztuka na zdarzeniach niepodobnych do wiary, na morałach przesadzonych i naciągniętych opiera, w których malowanie cnót i charakterów tak dalekie jest od natury, jak dalekie są od niej teatralne grzmoty i duchy, bez których się melodrama obejść nie może. W ogólności te widowiska familijne i melodramy są tym na świecie, czém romanse; w całej literaturze zbyt mała

liczba jest dobrych i pożytecznych, większa daleko nędznych utworów, które moralność z fałszywej uważają strony i do zniewieściałości prowadzą.

Naprzeciw sztukom tego rodzaju, postawić można nowy sposób pisania komedyi we Francyi, które tylko salonowy dobry ton wystawują, malując sposób życia i intrygi wielkiego świata, rodzaj, w którym Picard i Etienne najwięcej celują.

Był czas, gdy podobne komedye najwięcej u nas od wyższej klasy, lub od tych, którzy do niej należeć chcieli, chwalone były. Według mnie, sztuki takie są raczej smutnem zwierciadłem złej strony cywilizacji naszego wieku.

Dobre są podobne dzieła jeżeli scena ma być wiernym obrazem wszelkich charakterów, wieków i stanów. Niechaj tu prosty i szczerzy człowiek cieszy się swoim ograniczeniem, gdy ogląda obce mu intrygi i nieprzyjemności, przywiązane do stanu klas wyższych, którym on niebaczny często świetnego na pozór losu zazdrości. Niechaj tak zwany, piękny świat, czyli dobry ton, widzi tu swój obraz i niech sobie przypomina, że dwór wszędzie jednaki i niech utęśni do natury i swobody. Ale przytém niechaj dobry ton nie zabiera wyłącznie dla siebie miejsca na scenie, jak to chciało wielu naszych krytyków. Nie wszystkim potrzebna jest wiadomość tajemnic i sposobu życia wielkiego świata.

Dobry ton przechodzi zwykle w nudną monotonią, a jeżeli scena tragiczna tylko zamówioną została dla królów i bohaterów, niechaj komicznej wolno będzie pomieścić osoby średniego stanu, i smutny byłby los pięknego świata, gdyby on tylko miał do teatralnej satyry należeć. Każdy stan ma swoje cnoty i wady, tak jak każdy ma swoje śmieszności.

To mówiąc, oświadczam, że nie jestem nieprzyjacielem podobnych komedyi, owszem uwielbiam mistrzowski pędzel, jakim Pikard i Etienne potrafili nam świat wyższy malować; jestem tylko przeciwko temu, aby zdaniem krytyków naszych, scena nasza jemu wyłącznie poświęconą była.

Jeżeli każdy narod ma niejaką skłonność wrodzoną do pewnego rodzaju poezyi, przyznać należy, że w komedjach wszel-

kiego rodzaju, Francuzom nikt nie wyrównał, i nie wyrówna zapewnie.

Naród z natury wesoły, towarzyski i czynny, mający wiele wrodzonych miłych przymiotów, a przytem w charakterze i zwyczajach swoich wiele, że tak powiem, miłej dziecinniej śmieszności, lepiej się w komedjach, niż we wszelkiej innej poezyi odmalował i jeżeli kto chce ukochać ten wesołością szczęśliwy naród, niech go poznaje na scenie, która jest wiernym jego obrazem. Prawdziwa naturalność, prawdziwe czucie, stokroć podług mnie więcej w ich komedjach, niżeli w tragedjach panuje. W komedji nie tylko w jednym rodzaju celują Francuzi, charaktery i obyczaje wyższej klasy, równie jako niższej w tak zwanych farsach i wodewilach oddają z taką zręcznością, tak niewinnie zabawią i nie chcąc nauczą, iż narodowi naszemu winzować należy, że sobie ten smak niejako przyswoił.

Mamy mnóstwo tego rodzaju wyborych komedji przełożonych, przyczém to tylko dodać muszę, że nieszczęściem nie zawsze podobne dzieła szczęśliwych zyskają tłumaczów, że nie-naturalność stylu, język gwałtem do francuzczyzny naciągany, zraża słuchacza. Gdyby wyższe stany chciały raz przeciw wykluczyć język francuzki, a bardziej jeszcze dziwaczną mieszanię języków z posiedzeń swoich, wtenczas i styl komedji do natury zbliżony, o wieleby się poprawić musiał.

Prócz wielu klassycznych sztuk Moliera i innych pisarzy francuzkich, nie pogardzili Polacy i komiką innych narodów. W śmieszności mniej jesteśmy klassycznymi, niżeli we łzach.

Komedye niemieckie mimo rubasznosci w komice, są jednak dla dobrego zdrowia tolerowane.

Hiszpanie, a szczególnie Włochy, długo dochowali w komedjach ową dziecinną pustotę, która bez wszelkiego względu na naturalność charakterów i zdarzeń, nie zaciąga u widza innego obowiązku nad ten, ażeby go przyjemnie zabawić. I te igraszki mają u nas sprawiedliwie miejsce na scenie. Są to komedye nie satyryczne, ale wesołe, nie wyśmiewają ale tylko śmieszają.

Widzieliśmy po krótkce, pstry różnobarwny obraz terażniej-

szęj naszej sceny komicznej. Przy tak małym postępie własnych płodów, słusznieby się zapytać godziło, który z tych licznych rodzajów, mógłby najbardziej przystać scenie narodowej?

Komedia charakterystyczna mimo coraz delikatniejszych dostrzeżeń w towarzyskiem pożyciu, zatém i śmieszności, coraz mniej jest oryginalną. Przedmioty, jakie do nich z natury brać można, tak już są wyczerpane, że i geniusz Moliera musiał już naśladować. W komediach intrygowych, malujących towarzyskie życie, nie mała zachodzi trudność, aby sztuka zupełnie narodową być mogła. Obyczaje wyższej klasy są te same zupełnie co we Francyi, co wszędzie, — co do obyczajów klasy niższej, jeszcze u nas panuje pewna względność i pobłażanie, mało kto odważył się jej śmieszności malować, chociaż materyałów do tego nie zbywa. Przenosić scenę w wieki oddalone, nie dozwala jakoweś naturalne uszanowanie dla przeszłości, od której w przeciągu kilkudziesiąt lat, jakby przez dwa wieki już oddaleni jesteśmy. Polak z szczęśliwszych stanów wystawiony na scenie, nigdy nas satyryczną śmiesznością nie bawi. I to jest szczególnem znamieniem nie tylko komedj naszych, ale i gry nieodżałowanego Żółkowskiego, że ten rozśmieszając w farsach cudzoziemskich, gdy przywdział kontusz dawnego Polaka, nakazywał grą swoją wyborań kochać i szanować osobę, którą przedstawiał.

W téj więc trudności wyboru, może lepiejby było przerabiać obce komedye na narodowe. Tę radę śmiałym tylko dać temu, który jej odemnie nie potrzebuje, to jest geniuszowi takiemu jak Plaut i jak Molier, którzy korzystając ze swoich poprzedników, umieli ich prace po swojemu swym narodom przywłaszczyć. Mówiłem już o szkodliwym wpływie tego sposobu, nie tylko na poezyą, ale i na charakter narodowy. Takowa tandeciarska robota w ręce niegodne oddana, nic trwałego i porządnego nie zostawi. Bo mówiąc po prostu, jeżeli się trzeba obchodzić frakami cudzoziemskimi, lepiej je używać, już jak są, niżeli z nich niezgrabną polską kurtę wykroić. —

Od czasów powrotu do imienia polskiego, i gdy to imię

stało się drogiem odzyskaniem, chciano niemi publiczność do sytu uraczyć. Kochane lenistwo i śmieszność, nie chciało nic poszukać na własnym polu i ażeby przyjść w pomoc tej powszechnej skłonności do rzeczy narodowych, wolało pod polskim imieniem przedawać wszystko, co z zagranicy przychodziło. Ztąd to mamy tak wiele na tytułach sztuk niby polskich, a dobra publiczność i tēm się cieszyła, że przynajmniej imię polskie na scenie słyszała.

Dzięki krytyce, która przecież ile mogła, tych mniemanych Polaków ze sceny spłoszyła. „Nie używaj nadaremno świętego imienia Ojczyzny,“ dobrze ktoś powiedział.

Prócz tych nieszczęsnych naśladowań, drugi sprawiedliwy żał mieć można do owych, którzy nikczemnie naśladowując obce zepsucie, starają się podobać zepsutej części widzów, przez wyrazy dwójznaczne, przez wystawienie na pośmiech związków domowych, i poniżenia sceny do tego stopnia, że wreszcie niegodną się staje, aby niewinność i dobre wychowanie, na nią ucześnieć mogło.

Cudzoziemiec, który słyszy Polaków oklaskujących w tragediach każdą sentencyą moralną, zdziwi się, gdy ją posłyszysz w czasie sceny komicznej, dającą huczne oklaski temu, co najgorsze o smaku i obyczajach dać może wyobrażenie. Tę nie miłą uwagę tēm kończę, że cnoty publiczne nie są pewne tam, gdzie domowe nie są szanowane.

Pozostaje mi jeszcze uczynić wybór między komedya tą, która wyszydza wady, a tą, która maluje wesołość i śmieszne acz niewinne słabości ludzkie. Tu się oświadczam bez względu po prostu, jak myślę. Jestem więcej za drugim rodzajem. Pierwsza jest zawsze zepsucia, druga niewinności obrazem.

Ten naród będzie szczęśliwy, który ani okropności tragicznej, ani heroizmu, ani zbrodni, nie będzie widział na scenie, który w komedjach nie będzie się wzajem wyszydzał, karał i nauczał; ale wesoło i przyjemnie, jakby w gronie rodzinnem się bawił. Kiedy cnoty domowe, dziecinne igraszki, śmieszne nieporozumienia, powszechną ludziom niedoskonałość, pędzłem dziecinnej prostoty malować będą, kiedy ludzie będą sobie powtarzać śmieszności dobrych ludzi, tak jak poufali przyjaciele

małują sobie nawzajem swoje nałogi, oraz smutne i wesołe zdarzenia.

W tém mojem marzeniu, byłbym bardzo za pobłażaniem scenie komicznej. Farsa czy klasyczna sztuka dobra jest, o ile niewinnie rozśmiesza i chwilę spoczynku w szczęśliwą zamienia. Nader byłoby smutne przeznaczenie człowieka, gdyby go wszędzie uczono i szydersko poprawiano, nawet tam, gdzie niewinnej szuka zabawy. Zbytńia pedanterya i chęć morałów, zaraża scenę nudami, obok których wszelkie maxymy, mało mają do ucha przystępu. Prócz tego ludzie w ogólności i dzisiejszy wiek szcze-ólniej skłonniejszy jest do smutku, niż do wesołości. W obowiązkach obywatelskich i stanu każdego, więcej teraz niżeli kiedyś daje się czuć praca umysłu i dolegliwość: niechże przynajmniej na scenie panuje bezwarunkowo wesołość. Powaga dobrego tonu niech nie wyłącza niższej klasy przynajmniej od scenicznych widowisk. Dla tego mam, że scena nasza komiczna, acz nie oryginalna, jest jaką być powinna. Trzymajmy się w komedyi sprawiedliwie Francuzów, jako najlepszych w tym rodzaju, nie gardźmy innemi narodami, co lepszego mieć mogą, tak jak to czynią i sami Francuzi. Niech będzie scena nasza jak kosmopolityzm, jak Rzplita, gdzie wszystkie narody i stany, wszystkie rodzaje i gusta ku zabawie nam służą. Wszędzie ludzie w wadach i cnotach domowych są sobie podobni, we wszystkich siebie znajdziemy. Komedya, jest to familijna kronika pustoty losu, szczęścia i ułomności naszych. Natura i rozum każą nam z dziecinnym umysłem i kochać się i śmiać się z siebie nawzajem.

W tym rysie komicznej sceny polskiej, od rozbioru Polski aż do czasów dzisiejszych, mówię prawie tylko jakby o obcym teatrze, cały albowiem ten przeciąg czasu zajmują jedynie tłumaczenia lub naśladowania.

Od czasów Księztwa Warszawskiego, a tém bardziej od czasów przywrócenia większej swobody scenicznej, bardzo mało mamy oryginalnych komedyi, mniej jeszcze takich, któreby na scenę wystąpiły lub na niej utrzymać się mogły. Komedye Górskiego, Tomaszewskiego i innych mało są znane i czytane

i wyznać muszę, że nie łatwo jest dzisiaj, ażeby dobrą oryginalną sztukę napisać. Publiczność widząc na scenie wszystkie arcydzieła zagraniczne, więcej wymaga po własnych autorach, tak dalece, że dzieła, które w czasie zawiązków za granicą, najchętniej przyjęte były, u nas na scenie miejsca nie znajdują. Ten to jest jeden z główniejszych powodów, dla którego nie możemy przejść do oryginalnego teatru.

Mnóstwo mamy tłumaczeń wierszem, sztuk francuzkich mianowicie Moliera, ale szkoda że tłumacze rzucili się do mierniejszych i krótszych płodów jego, jakby łożąc czas na tłumaczenie, nie lepiejby było wziąć się do arcydzieła. Te wszystkie przekłady lepszych i mierniejszych sztuk, mają nieszczęśliwą mierność, która nie o sobie powiedzieć nie daje. Styl rozwlekły, niewolnicze przywiązanie do każdego parowiersza francuzkiego, a najwięcej prawie zupełne zagubienie właściwości języka, odbierają tym pismom wszelką naturalność. Weźmy do ręki Zabłockiego i porównajmy go z nowymi tłumaczeniami, zdaje się każdemu, że język nasz zupełnie postać swoją przemienił, że z bogatych przysłów, frazesów, jemu jedynie właściwych zupełnie się wyzuł, i żałować należy, że gdy teatr był przez długi czas jedyną prawie ucieczką języka ojczystego, ten najwięcej galicyzmami zarażony został.

Już od niejakiego czasu nikt na scenie nie powie: jak sądzisz, ale jak znajdujesz, nikt nie powie zginąłem, ale jestem zgubiony; zamiast jestem ci wdzięczny, koniecznie mówić wypada, nie mogę być, jak tylko wdzięczny; zamiast raduję się, jestem uradowany.

Przecież i w tłumaczeniach dobry styl coraz się udoskonala i życzyć należy, aby pisarze więcej śledzili właściwość swojego języka.

Prócz nie wielu innych, tłumaczenie sztuki Rasyna pod tytułem Pieniaczce celować się zdaje wyborańską polszczyzną, i naturalnością stylu.

Na czele oryginalnych komedyi naszych z nowszych czasów stać będzie Niemcewicza Samolub, sztuka, która układem, trafnością nowego wcale charakteru, na każdym teatrze mogłaby się zalecić. Czytając Powrót Posła i Samoluba, prace

jednego autora, przeciągiem trzydziestu lat od siebie odległe, dziwną znajdziemy różnicę obyczajów jednych od drugich i jeżeli tam dawne przesady, tu modne zepsucie więcej czytelnika zastanawiać powinno.

Nowem zjawieniem i jedynem dziś bogactwem sceny polskiej są komedye Aleksandra Fredro, którego kilka sztuk publiczność sprawiedliwemi oklaskami uwieńcza. Umie on władać językiem i pojmuje budowę wiersza, jaka niezbędną jest do naturalnej deklamacyi, ma wiele siły komicznej a szczególnie trafności w zapatrywaniu się na wady, naszym czasom i narodowi właściwe.

Gdyby publiczność mniej była obojętną na tę zabawę, gdybyśmy w tylu względach Francuzów i inne narody naśladowując, chcieli ich naśladować równie w przywiązaniu do sceny, pisarze więcejby mieli zachęty, gdyż nie tyle zraza nagana, ile zimna na wszystko obojętność. Lecz i to z czasem nastąpi, autorowie równie jak publiczność, mniej będą delikatnymi w malowaniu wad narodowych, które jak wszędzie tak i u nas być muszą. Co mogła zepsuć źle kierowana cywilizacya, to niech naprawia ta, która jest na zasadach moralności i na zdrowym rozsądku oparta. Dobry patriota prócz czasu, majątku i życia, ma jeszcze dla ziomków dar równie drogi, to jest prawdę, i tę im jest winien wyjawiać, choćby na czas nieprzychylność pozyskać. —

* * *

Przystępuję do najnowszej gałązki literatury naszej, którą dopiero za rozwijającą się uważać należy. W trudnem położeniu jest ten, kto obowiązany jest mówić publicznie o tej części literatury, której pisarze żyją, mówić o smaku, który jest powszechnym, a którego przekonanie nie każe zupełnie dzielić.

Starać się będę jak można, z tej się trudności wywikłać, nie będę zastanawiał uwagi słuchaczów moich, nad szczególnym tragedyi rozbiorem, wyjąwszy jedynie Felińskiego; zresztą

pożyteczniej może będzie dać skrócony obraz postępu naszej sceny tragicznej, a przytém wywnętrzyc w ogólności moje myśli o tragedyi polskiej, które są owocem długiej rozwagi i wewnętrzznego przekonania.

Pod panowaniem Stanisława Augusta tragedia nie wiele miała powodzenia na scenie polskiej. Tragedye niższego rzędu wystawiające domowe poźycie pierwszy wstęp i dobre przyjęcie znalazły. Tłumaczono wiele w tym rodzaju dzieł niemieckich, które ze zmianą i postępem smaku zupełnie upadły. Ograniczona liczba oryginalnych tragedyi zbyt mało miała wpływu na dalsze sceny udoskonalone. Rzewuski ledwo miał jakiegokolwiek wyobrażenie o celu poezyi dramatycznej i ledwie historycznie o nim wspomnieć się godzi.

Dowolne wynalezienie intrygi miłosnej, bez której zdaniem ówczesnym, w żaden sposób nie mogła się tragedia obejść, mało akcji, mniej jeszcze walki bohaterów z niebezpieczeństwami, a przytém styl rozwlekły i wszędzie jednaki, tok uczuć, czynią tragedye jego nieznośnemi nawet w czytaniu. W tym zaraz autorze poznać się dają smutne skutki ucześnictwa i że tak powiem szkolnego naśladowania obcych. Taką być musi poezya, gdy nie jest z natury czerpaną, gdy nie pochodzi z wyższych uniesień i głębokiego zapatrzenia się na dzieje i obyczaje narodu. Żółkiewski, ów jeden z najcelniejszych bohaterów Europy, którego zgon rzymskie cnoty przypomina, od Rzewuskiego aż dotąd, nie był szczęśliwy zyskać godnego siebie poetę. Toż samo powiedzieć można o Władysławie pod Warną przez tegoż autora pisanym. Ten poetyczny pełen zapału młodzieniec jest w jego sztuce deklamacyjnym kochankiem.

Bolesław III. Karpińskiego, tylko ze względu stylu, jemu właściwego może mieć niejaki zalety. Układ mało zajmujący i źle prowadzony. Bolesław w pierwszym już akcie na pole bitwy usuniony, nie zostawia nadal dość treści i interesu, ztąd sceny są po większej części tylko dyalogami. Chciał Karpiński naśladować Fredrę w Judycie, którą nieszczęsna miłość ku pasierbowi do zemsty prowadzi, ale młody książę nic

prawie nie działa i nic o tój miłości nie wie, przeto nie jest wcale bohaterem działającym.

O stylu Karpińskiego powiedzieć muszę, że w nim wcale się wzorów francuzkich nie trzymał, prostota wyrażeń jego, nam przyzwyczajonym w tragedyi do wzniosłości, jużby się podobać nie mogła. Są to przecież rzadkie w innych tragediach naszych miejsca rozrzewniające, w których autor miał widać jedynie Homera przed okiem. Godną jest prawdziwie tragedyi scena, gdy Władysławowi o śmierci syna donoszą, nie masz tu deklamacyi, ale samo prawdziwe czucie i natura.

J u d y t a (wpadając mówi).

Królu zginęliśmy, bo już może zginął.

W ł a d y s ł a w.

Kto zginął?

J u d y t a.

Twoja w życiu nadzieja jedyna.

W ł a d y s ł a w.

Pewnie syn mój Bolesław?

J u d y t a.

Ratuj twego syna.

Zbilud, Zema, Odolon, nań się namówili...

W ł a d y s ł a w.

Boże! cóż on im winien, Wszebor daj mi zbroję,

Szablę, konia, ratować pójdę dziecię moje!

Albo razem z nim zginę.

(chce wychodzić).

W s z e b o r.

Zatrzymaj się Panie

W tym wieku. Co mi tylko krwi jeszcze zostanie,
Czyż ją godniej przeleję jak za twego syna.

J u d y t a.

Daruj Wszeborze, lat twych nie serca jest wina,
Że sprawie tak pięknego potrzebnej obrotu.
Ty nie możesz się podjąć.

W ł a d y s ł a w.

Przebóg, o co tu

Kłócić kogo, ja ojciec.

J u d y t a.

Na myśl mi przypada
Dzielny Przeclaw, niech na koń jak najrychlej siada.
Najbardziej że królowi statecznie przychylny.

W ł a d y s ł a w.

Stójcie! on nie miał dzieci, nie będzie tak pilny.

* * *

Piękny ten wyraz „stójcie, on nie miał dzieci“ przywodzi na pamięć wzniosłą scenę Szekspira, gdy nieszczęśliwemu ojcu donoszą, że wojsko Mackbeta zburzyło jego zamek, zamordowało jego żonę i dzieci. Pójdź zemszczyć się nad Mackbetem mów do nich przyjaciel, Mackbet nieszczęśliwy ojciec „On nie ma dzieci!“

Należy mi przytoczyć pełne tkliwości i natury opowiadanie okropnego zgonu Mieczysława i jego rodziny, które do lepszych wyjątków naszej literatury należeć powinno.

To opowiadanie tak proste więcj daleko zawiera poezyi prawdziwej i więcj jest dramatyczne, nizeli znane narracje, pełne wyszukanych wyrażen i napstrzone antytezami.

Naruszewicz Adam dwie napisał tragedye, Gwido Hrabia Blezie (de Blois) i Tankred. Druga podobno gdzieś dotąd w rękopiśmie zostaje. Szkoda, iż jak jedna tak druga nie jest umieszczoną w powtórzonych wydaniach dzieł tego poety. Przyznać należy, iż Naruszewicz w Gwizyuszu w wyższym stopniu od swoich współziomków, poznał istotę tragedyi, lubo ją jak widać jedynie szkolnej młodzieży poświęcił. Jeżeliby teatr miał być przyzwoitą zabawą młodzieży, tragedia ta najściślej odpowiada celowi swojemu, autor nie mógł stosowniej ku temu wynaleźć treści. To jego dzieło gdyby było staranniejszym wierszem oddane, gdyby go nie kaziła zwykła Naruszewiczowa przesada stylu i częste najgrubsze wyboczenia przeciw dobremu smakowi, możnaby to dzieło za pierwsze prawdziwie dramatyczne uważać. Treść wyniosła i mocna stale słuchacza zajmuje.

Kiedy cała niemal Europa pod znakiem krzyża świętego jakby morze gwałtownie wzburzone, na Wschód się przelała, dzieci nawet podług Naruszewicza, chciały do palmy męczeństwa należeć. Taka młodzież jęczy w niewoli Saladyna, między którą Gwido pierwszym jest bohaterem. Położenie jego jest tragiczne, gdyż życie wszystkich zależy jedynie od zręczenia się wiary. Ujmującą jest scena, kiedy młody Gwido ojca swego w niewoli poznaje, kiedy z nim walczy o więzy, kiedy wśród ustawicznych, a coraz mocniejszych walk z ojcem, z towarzyszami i z sobą samym, już wśród okrzyku zwycięstwa, ginie młody wojownik na łonie ojcowskim. Układ tego dzieła tak jest dobrym, jak tylko wymagać można. Są wzniosłe myśli, ale powszechna wada nadętości, tu więcej jeszcze niżeli w odach jego uderza. W miejscach, gdzie przez same sytuacje słuchacza zajmuje, gdzie go pięknymi myślami unosi, utrudza go najnieprzyjemniej fałszywym dowcipem.

Z najpiękniejszj n. p. sceny, gdy Saladyn rozkazuje Gwizyuszowi, ażeby pisał do ojca swojego że żyje, że go uwolni, jeżeli żądania Saladyna, przeciwne wierze chrześcijańskiej spełnione będą, młody Gwizyusz najpiękniejsze swoje uczucia najnienaturalniejszym stylem wyraża, gdy n. p. mówi:

Pierwój szyję nadstawię aniżeli ręki
Przeszyj serce, ztąd czerpaj krew dziki tyranie
Najprzystojniejsze tobie takowe pisanie.

Któż tu nie uczuje dowcipu, nie w miejscu użytego. Ale nakoniec nieszczęśliwe dziecię, postanowiwszy raczej umrzeć, niżeli woli tyrana zadość uczynić, zamiast litości, śmiech powszechny obudzić musi mówiąc:

Przebij serce...

A jeżeli sam nie chcesz, zawołaj ukłarza,
Wyczyta ojciec pismo z tego kalamarza.

tak serce nie wiedzieć czy dla dowcipu, czy dla rymu. kałamarzem zostać musiało.

Niechże już na tém skończę tę krótką historyczną wiadomość o tragedyi do zejścia z tronu Stanisława Augusta.

Sztuki, o których mówiłem, nie były wystawione na scenie, zaczęm ledwo do dramatyki naszej należeć mogą.

Istotna tragedia polska zaczyna się dopiero w naszej epoce, o której obszerniej pomówimy.

Po tak słabych początkach tragedyi polskiej, jakośmy widzieli pod Stanisławem Augustem teatr nasz za rządu pruskiego, zupełnie postać swoją przemienił. Zniknęły ze sceny wszystkie dawniejsze sztuki, na nowe się nikt nie odważył. W takim spoczynku wysługiwali się cudzoziemcy, których sztuki tłumaczono. Zjawiły się więc dwa smaki wprost sobie przeciwne. Smak francuzki i niemiecki. Jeden miał wyższą klasę społeczności, drugi niższą po sobie. Po ustaniu czynności obywatelskich, kto miał pieniądze, pojechał do Paryża i tam nabrał owego smaku, który nazywamy wytwornym, tam się nauczył sądzić o sztuce według przepisów, i pragnął smak klassyczości na ziemię ojczyzną przeschczepić.

Inni pozostali w domu, którym natura tylko dobre serce dała, szli na teatr, by się upłakać i ciekawości dogodzić. Dla jednych tłumaczono sztuki francuzkie, dla drugich niemieckie.

Dramy i tragedye niemieckie nie mogły silnie przemawiać do Polaków, z tego szczególniej powodu, że nie zajął się nikt przekładem sztuk lepszych, ale owych błahych utworów, które dziś, jak na niemieckiej tak i na polskiej scenie już zupełnie zginęły. Dziwną była na teatrze naszym ta mieszanina tak odrębnych smaków. W sztukach francuzkich słyszano pełnych powagi bohaterów, których losy nakoniec wymowna narracya rozstrzygnęła, w sztukach niemieckich widziano książąt, obok nich butnych ministrów, których zwykle przy rozwiązaniu sztuki niegodziwie traktowano. W tragediach francuzkich występowali najznakomitsi bohaterowie starożytności i deklamowali piękne miłosne tyrady, w niemieckich nieznani dziejom rycerze, którzy dla rywala całej naturze upadkiem grozili. Tu bohaterowie wchodzili na scenę i umierali według przepisów sztuki, cały interes odbył się w jednym pokoju. Nazajutrz zwijano i rozwijano dokoracye, widz patrzył na skały więzienia i bitwy. Dziś się rozwinęły wszelkie talenta dworskiej intrygi, jutro duchy wspierać musiały niedołężność ludzką. Tak jedni zaszczytzeni dobrym smakiem, obrażali się niedorzecznościami sztuk niemieckich, drudzy nie umieli czuć wszystkich francuzkich piękności. Jedni zajęci przygodami bohatera, nie zważali że nie w jednym salonie działa, u drugich przegrał najlepszą sprawę, jeżeli formalności uchybił. W téj walce cudzoziemczyzny, smak narodowy był w zupełnem zawieszeniu, aż powoli wzory francuzkie pierwszeństwo otrzymały. Nie mogły do Polaków przemawiać osoby niemieckich dramatów, nieznane w dziejach, wystawiane zawsze z przesadzoną fantazyą, od której oddawna skłonność naszego narodu jest daleką. Przeciwnie w sztukach francuzkich widzieli Polacy bohaterów Greków i Rzymian, widzieli wystawione cnoty miłości ojczyzny i poświęcenia, to naturalnie silniej do nich mówiło. Tragedye francuzkie tłómaczyli wierszem najlepsi pisarze; dramata niemieckie dostały się tłómaczom częstokroć jeszcze niegodniejszym, niżeli sami ich autorowie. Od Niemczyzny odstraszała zawsze jakowaś wrodzona niechęć; do francuzczyzny jeżeli nie smak, to moda przywiązywała. Piękności jednego smaku przyjeśliśmy niewolniczo z wszystkimi wadami,

wady drugiego odrzuciliśmy przesądnie z wszystkimi pięknosciami. Tak obcą monetę w obieg puszczając, deptaliśmy po kruszcach własnej ziemi, nie śmiejąc wybić na niej stępla narodowego.

Nakoniec odważono się przecie pisać oryginalne sztuki. I autorowie i lepsza część publiczności poszła zupełnie za smakiem francuzkim, tak dalece, że nie ma żadnego w Enropie narodu, któryby w dramatyce kiedykolwiek ściślejszym był uczniem szkoły francuzkiej jak polski. Bądźmy dalecy od wszelkich uprzedzeń, równie jak od mody, idźmy tylko za czuciem i rozsądkiem naturalnym i poświęćmy niejaki czas na badaniu, o ile nam Francuzów naśladować należy, jeżeli chcemy na wyższy stopień tragedją polską posunąć.

Nazywamy teatr francuzki klassycznym dla tego, iż ukształcił się zupełnie na wzorach greckich, których cała literatura, jaka nas doszła, uważaną jest za klassyczną. I my chcemy sobie tę starożytną klassyczość przyswoić. Ale jakże się do tego bierzemy — nie idziemy do źródła, ale otrzymujemy ją przez drugie ręce, to jest przez Francuzów; w ich ręku jednak tragedia grecka zupełnie inną postać przybrała. I to w szczególności zobaczymy.

A najprzód co do istoty. U Greków był teatr rzeczą najuroczystszą, religijną i narodową. Nie brali innych przedmiotów do sceny, tylko swoich przodków, wskrzeszali przed oczyma widzów dawnych bohaterów ojczyzny, dawne ich stosunki i pokrewieństwa z bogami, przez co żywili niejako dumę narodową i miłość ojczyzny. Kornel i Rasyń przeciwie, wyrzekli się niejako swojej ojczyzny, fałszywym przesądem omamieni, mniemali że w ciągu kilkunastu wieków chrześcijaństwa, ich własna starożytna ojczyzna nie wydała żadnego męża godnego sceny. Wyczerpali więc wszystkie mordy Atrydów, brali przedmiot z dziejów rzymskich, a gdy tych brakło, woleli wskrzeszać starożytnych Assyryjczyków, Egipcyan, niżeli własnych bohaterów. Nakoniec barbarzyńscy Turcy pierwiej zaczęli przemawiać na ich scenie językiem rycerstwa i miłości, niżeli dawni europejscy rycerze. Rzecz dziwna, że właśnie Cyd Kornela, sztuka z czasów i rzeczy romantycznej przejęta,

sztuka zbaczająca od przepisów, których Francuzi tak się ściśle trzymają, mimo tego uznana u nich została za dzieło najpiękniejsze. Uznano ją za najpiękniejszą, a przecież dalej nie chciano tą drogą narodowej sceny udoskonalać. — W tém jednym wyrzeczeniu się rzeczy ojczystych z późniejszych dziejów, Polacy słusznie nie naśladową Francuzów. Treść do tragedyi naszych czerpaną jest powszechnie z dziejów ojczystych, i to nas przybliża do Greków.

Ale jak Francuzi biorąc przedmioty do sceny z dziejów greckich, zastosowali je zupełnie do obyczajów swojego wieku, tak my równie dzieje nasze do tychże francuzkich obyczajów po większej części zastosowali. I to jest, mogę powiedzieć, co postęp sceny narodowej o wiele wstrzymało u nas. Obaczmyż w czém najwięcej różni się teatr francuzki od greckiego, a poznawszy w czém sprawiedliwie lub nie, Francuzów naśladowujemy.

Grecy zachowywali najściślej jedność akcji i to jest warunek, bez którego żadne dzieło być doskonałem nie może. Ta akcja była u nich jak najprostszą dla tego, ażeby widz, który się ma zupełnie oddać uczuciu litości lub przerażenia, nie był roztargniony w odgadywaniu zawikłanej intrygi. Francuzi zachowują ściśle tę jedność, i w tym względzie daleko są doskonalsi od innych nowych dramatycznych pisarzów. Ale co u Greków było, akcją z przeznaczenia, fatum wynikłą, to u Francuzów zastąpiła intryga. Wmieszano do tragedyi politykę i dworskie przywoitości, które niepodobna, aby nie ziębiły uwagi słuchacza, aby nie przeszkadzały poecie w dążeniu do zamierzonego celu, którym jest wzruszenie namiętności. Naprzeciw polityki postawiono miłość, która jest zwykle każdego dramatycznego dzieła sprężyną.

Z tych dwóch przeciwnych żywiołów, to jest rachuby politycznej i ślepej namiętności, składa się każda niemal sztuka, i to jest co terażniejszą dramatykę głównie od starożytnej rozróżnia.

W obudwu tych względach widz zajmuje się bohaterem sceny i z nim sympatyzuje. Pierwsza daje nam poznać jego

charakter, druga namiętność, przez pierwszą ją szanujemy, drugie w niej usprawiedliwiamy.

Gdy u Greków główną było sprężyną fatum, przeznaczenie, u nas duchem sztuki jest walka między honorem a namiętnością. Ta różnica jest skutkiem i tryumfem religii naszej. Gdy u Greków występował bohater tylko jako ofiara przeznaczenia, przeciw któremu nie mógł się oprzeć, u nas występuje człowiek jako wolna istota, która walczy z tém, co mu powinność nakazuje, a z tém co mu podają namiętności. To fatum greckie jest niezmiennie, nie przeparte jak ręka żelazna, ono popycha człowieka do zbrodni, obudza w nim albo tamuje cnotliwe czyny. Tak odejmuje zbrodniarzowi wstyd, a cnotliwemu zasługę; uwieńcza świetnem powodzeniem występki, a heroizm nieszczęściem odpłaca; czyni zbrodnię szczęśliwą, cnotę szkodliwą i bezużyteczną, siła jej wyższa igra z wszelką siłą śmiertelnych. Przeciwnie, duchem religii chrześcijańskiej jest powinność, prawo proste, niezmiennie i powszechne w sercu każdego wryte. Ta powinność do której człowiek dąży, która zgodną jest z jego przekonaniem, wystawia go jako działającego przez się, jako działającego wolno. Aby ten obowiązek był należyty tryumfem człowieka, powinien panować nad swemi żądzami, te żądze czynne i gwałtowne, walczą zawsze z obowiązkiem i stworzone do podlegania, chcą zawsze panować.

W terażniejszej zatem poezji dramatycznej, walka namiętności z obowiązkiem jest osią, około której się ona obraca. To uczucie obowiązku, nazwano w średnich wiekach honorem. Miłość więc i honor walczą z sobą powszechnie na naszej scenie. Francuzi do tego stopnia czuli, potrzebę, nie wiedząc nawet o tém, tego odróżnienia tragedji swojej od greckiej, że nawet Greków wystawując na scenę, malują ich zawsze jako walczących między honorem a miłością, gdy ony przeciwnie nazwisko i nasze pojęcie honoru było obce i tylko z przeznaczeniem, z fatum walczyli. Taka jest niezmierna różnica między akcją tragedji greckiej a francuzkiej co do istoty.

Co do formy zachowali Francuzi jedność akcji greckiej,

ale mniej mogli zachować jęj prostotę, jednakże w tym punkcie wyżsi daleko są od tragedyi innych narodów, gdzie akcyja rozległa, wiele szczegółów zajmuje i przeto mniej może skutkować. W tém Francuzi może lepiej z Greków korzystali. Jedność akcyi pociąga za sobą potrzebę jednościi czasu i miejsca. Co do pierwszego, Grecy mniej byli skrupulatnymi. W Agamemnonie Eschyla trwa akcyja od zburzenia Troi aż do przybycia jego do Mycen. W Eurypidesie podczas jednego chóru, odbywa się wyprawa Ateńczyków aż pod Teby; wódz wygrywa bitwę i w tryumfie powraca. Dobrze jest ile możności takich zboczeń unikać, ale Francuzi posunęli tę troskliwość do tego stopnia, iż ich sztuki chcąc podobieństwo do prawdy zachować, często z wszelkiej naturalności są ogolcone. Arystoteles mówi tylko to, że epopeja różni się od tragedyi przez długość trwania; ostatnia ogranicza się na jednym obiegu słońca, lub mało co więcej; epopeja przeciwnie obiera sobie swój czas dowolnie. Arystoteles mówi tu tylko historycznie, że tak powszechniej za jego czasów czyniono.

Francuzi chcieli pójść wyżej jeszcze, ograniczając akcyją tylko w tym czasie, jaki jęj wystawienie na scenie trwać może. W niepodobieństwie dokonania tego mozolnego przepisu, dozwolili sobie do 24 godzin scenę przeciągnąć. Ja myślę, że widz, który przypuszcza, że w trzech godzinach widział działanie godzin 24ch, może przypuścić, że widział trzy dni i więcej. Wtenczas jeżeli poeta będzie zręcznie czas zbywający posuwał, jeżeli główne zdarzenia ściśle i naturalnie z sobą powiąże, imaginacyja moja prędzej często przypuści, że widział rzecz w kilku godzinach trzy dni trwającą, niżeli że wielkie jakowe przedsięwzięcie w 24ch godzinach zamieszczone i wykonane być mogło; że w tak krótkim n. p. czasie, może przejść berło w inne ręce, że powstanie ludu, wojna i t. p. tak nagle się zawiąże i wszystko rozstrzygnie. Zresztą podobieństwo do prawdy w poezyi, nie jest dla rachującego rozumu, ale dla fantazyi słuchacza.

Jedność miejsca większe jeszcze za sobą pociąga nieprzyzwoitości. Tę Grecy ściślej zachowali, niżeli Francuzi jedność czasu i mieli do tego powody.

Na greckim teatrze był chór, który się nigdy ze sceny nie oddalał, który zastępował to, co dzisiejsza muzyka podczas antraktów. Ztąd jedność miejsca była konieczną. Grecy zwykle we wszystkich działaniach pod gołym niebem się zgromadzali, ztąd ta jednostajność mniej była uderzającą. U Francuzów chcąc zachować tę jedność, powiedziano: iż trzeba wszystkich działających w jednym pokoju, a najwięcej w jednej sali zamknąć. Nie pamiętam który autor przytacza, że to u Francuzów z początku wynikło z potrzeby. Scena za Ludwika XIV. tak miała być urządzoną, że wielu widzów na niej między aktorami siedziało, że im ledwo sześć kroków miejsca do akcji zostawiali. W takim położeniu nie podobna myśleć o przemianach dekoracyi, i słuchacze, którzy obok Achillesów, widzieli na scenie młodzież paryzką, mniej zapewnie byli czułymi na podobieństwo do prawdy. Co więc mogło być z potrzeby, to się stało później nieodzownym sceny warunkiem. Kornel, ów silny geniusz, walczy wszędzie w przedmowach swoich przeciw tak narzuconemu prawu i do ugody ten warunek podaje, ażeby pozwolono poecie prowadzić rzecz w jednym mieście lub przynajmniej w jednym pałacu, ale nie koniecznie w jednym salonie. I słusznie, gdy widz może przypuścić, że zamiast w Paryżu lub gdziekolwiek na teatrze jest w Troi lub w Tebach, że się przeniósł o parę tysięcy lat w przeszłość, mniej straci na illuzyi, gdy siedząc na miejscu, parę salonów więcej zobaczy. A przynajmniej mniejszy uszczerbek jego ułudzenia poniesie, niż z tyłu nieprzyzwoitości, do których zachowanie tego przepisu prowadzić musi. Kiedy np. dwa na śmierć sobie przeciwne stronnictwa z wszelką grzeźnością ustępują sobie kolejno do spisków jednego salonu, kiedy osoba śmiertelnie raniona, zamiast litości, aby przynajmniej skonała na miejscu, gdzie ją morderstwo spotkało, do tego salonu niesioną być musi, aby skonać według prawideł sztuki, wtenczas illuzya i rozsądek słuchacza, większej doznają obrazy. W ogólności trzeba być pozbawionym wszelkiej imaginacyi, ażeby tych dwóch jedności tak ściśle wymagać. Gdybym był poetą, wołałbym milczeć przed taką publicznością, która przychodzi na scenę z zegarkiem i z miarą, czyli ogra-

niczzonego czasu i miejsca nie przestąpię, któraby tój po mnie wynagała trudności, zamiast żeby przyszła na scenę z wyższem uczuciem i z wyższem o poezyi wyobrażeniem. Trzeba być zimnym spekulantem nie filozofem, ażeby takie przepisy narzucić, które w rzeczy nic nie stanowią, a sztuce zawsze zaszkodzić mogą. Kto nie ma własnej imaginacyi, dla tego nie masz na scenie podobieństwa do prawdy. Mógłby się on nawet obrazić, że bohaterowie w żalu wierszem mówią, że Greków lub Rzymian słyszy polskim rozmawiających językiem. Jest pewna we wszystkiem miara, zaniedbanie zupełne tego, co prawdziwa sztuka wymaga, równie jest złe, jak zbytnia w drobnostkach pedanterya. Tę niedogodność winni Francuzi, nie tak wzorom greckim, jak przepisom Arystotelesa, którego daleko ściślej tłumaczyli, niżeli było jego zamiarem. Te przepisy przestąpił w Cydzie Kornel i dla tego sztuka jego nie przestaje być piękną. Winni je ówczesnej dworskiej publiczności paryzkiej, która będąc najjnniej poetyczną, na prozaicznem liczeniu czasu, na mierzeniu miejsca, sztukę poezyi zasadzała. Dla tego mieliśmy mnóstwo zapomnianych poetów, którzy tych warunków jako tako dopełnili, lecz za to nie wzruszyli słuchaczów, a ich sztuki są kruszczem foremnie odlanym, lecz nie mającym wewnętrznej wartości.

Cokolwiek przeciw tym prawidłom powiedzieć się ważyłem, czynię to dla tego, że mierny talent, który ich dopełni, już mniema, że jest poetą i że zimne wykalkulowanie zastępuje miejsce czucia i imaginacyi.

Coś jest jeszcze ważniejszego, czegobym z francuzkiej tragedyi naśladować nie zyczył.

Francuzi, którzy niegdyś z największą doszczypliwością mówili przeciw poezyi romantycznej, zachowali z niej to, co ona najgorszego mieć mogła. Ich poeci pisali najwięcej dla podobania się Ludwikowi XIV. i damom dworskim, chcieli te osoby na scenę pod nazwiskiem Achilla, Hermiony i t. d. wystawiać. Kto czyta Iliadę, a później tychże rycerzów na scenie zobaczy, zdziwi się, iż ci zupełnie Francuzami się stali. Jak ubiory aktorów składały się w tragediach z fraków broderowanych i peruk, tak obyczaj starożytnych Greków, przy-

brały postać galanteryi, i to jest co najwięcej bacznego czytelnika odraża. Lud starożytny, któremu wszelkie dworskie przyzwyczajenia obce były, który działał tylko według popędu uczucia, jakże tu odmiennie wygląda.

I tę to wadę my Polacy w wystawianiu dawnych naszych królów i rycerzów zupełnie przejeśliśmy, i to jest co tragedję najwięcej pozbawia prawdy i naturalności.

Jeśli to mogło się zgadzać z obyczajami ówczesnemi Francuzów, nie pojmuję dla czego dawnych Polaków, którym to wszystko równie obce było, tak wystawiać należy.

Taką nieobyczajność i obyczaje jakie w Iliadzie, albo i w naszych kronikach widzimy, nie byłyby godne sceny, tak owa dziwaczna galanterya, nie powinna na niej panować, bo ona tłumi wszelką prawdę i czucie.

Okropną jest naprzykład scena, kiedy w Neronie Rasyna, Julia dowiaduje się o losie swojego kochanka, który umiera z ręki zabójców.

Ale któż czujący jęj los, kto znający obyczaje rzymskie do śmiechu raczjć nie będjć pobudzony, gdy tuż Julia znajdując się u Agrypiny, z wszelką grzecznością przeprosza ją, że się musi oddalić, żeby albo ratować kochanka, albo z nim umrzeć.

B u r r u s (mówi).

Tak Pani! już się stało, Brytannik umiera.

J u l i a.

Ah! mój księżu!

A g r y p i n a.

Umiera?

B u r r u s.

Raczjć już nie żyje.

Julia.

Ach! daruj pani temu uniesieniu,
Pójdę lub go ratować albo z nim umierać.

To wierne wytłomaczenie z zachowaniem po trzy razy wyrazu Madame — przyświadczy każdy iż to nie jest głos natury. Niktby z nas w podobnym przypadku nie mógł pamiętać o grzeczności, czucie żywo dotknięte zawsze do natury powraca.

Bardzo wiele mamy powodów szacowania traików francuzkich, ale podobne błędy, których na każdej karcie wszędzie jest pełno, są równie od natury, jak od poezyi dalekie.

Rassyn żył w takich okolicznościach, gdy podobny stan rzeczy był niejako konieczny, jest to wada wieku, ale nie jego, i w tym nikt go naśladować nie powinien.

Ażebym się nie zdawał stronnym, lub abym mojego zdania nie narzucał, najprzyzwoicięj uczynię, przytaczając słowa największą powagę mieć mogące, słowa Woltera, który w tym względzie w uwagach swoich o teatrze tak mówi:

„Słusznie nam wyrzucają, że teatr nasz był ciągle szkołą galanteryi i kokieteryi, która nie ma nic tragicznego. Słusznie ganią Kornela że zimno rozprawił o miłości Tezeusza i Dyrce w czasie powietrza, że śmieszne galanteryjki kładzie w usta Kleopatry, nakoniec że mówiąc o miłości we wszystkich swoich dziełach, nigdy jęj nie malował z mocą prawdziwą, wyjąwszy Kamillę w Horacyuszach i w tkliwych scenach Cyda, a to przejął z Juliana de Castro Hiszpana. Mniej to wyrzucano delikatnemu Rasynowi, ale wnet poznano, że prawie wszystkie jego sztuki i jego naśladowców, zawierały tylko oświadczenie lub zerwanie miłości, zazdrość i t. p. Powiedziano, że ta jednostajność małych i zimnych intryg, zniżyła sztuki tego miłego poety, ale że tę wadę okrył wdziękami poezyi, wymowy, i wszelkimi środkami sztuki. Zbывało nam zawsze na pewnym stopniu ognia, zresztą wszystkośmy mieli. Początkiem tęg wadnej monotonii był po części duch galanteryi tak miły niegdyś dworakom i damom, który teatr w po-

siedzenia Klelii zamienił. Inne tragedye były często długiem rozumowaniem politycznem, te zrobiły tak zimnym Oltona, te zepsuły Atyllę. Ale inne jeszcze były przeszkody do rczwiniecia prawdziwej u nas tragedyi a szczególniej że szarlantani (tak mówi Wolter) przedstawiali na niegodziwej scenie Cezara i Augusta w długich perukach i kapeluszach.“

Z tego wszystkiego nieuprzedzeni łatwo wniosą że podobny smak, który był tylko czasowem dziwactwem we Francyi, nie może być wzorem dla wszystkich wieków i narodów, że Kornel i Rasyń, gdyby w innym wieku żyli, gdyby nie musieli być niewolnikami dworu, byłiby na wyższy jeszcze stopień dzieła swoje posunęli.

Przytoczę jeszcze parę innych własności teatru francuzkiego, którychbym także scenie polskiej nie życzył. Styl tragedyi francuzkiej wszędzie jest patetycznym i przez cały ciąg nie daje aktorowi sposobu zbliżenia się do natury. Uniesienia nie mogą trwać ciągle, wnet przechodzą w przesadę lub unudzenie serdecznej wymowy i głosu namiętności używa człowiek krótko, wtenczas tylko, gdy jest do żywego wzruszony, inaczej staje się zimno poważnym i nienaturalnym. Przedziały między rozmową naturalną a wzniosłą, więcejby miały prawdy i rozmaitości, nie można wszystkiego na samej rozmowie zasadzać, nie trzeba aby osoba na scenie ze wszech stron swój stan, swoje uczucia malowała, aby ciągłemi antytezami chciała liłość obudzać. Jestże i to naturalnie, gdy osoby w najżywszych uczuciach, po sto i dwieście wierszy kolejno deklamują i cierpliwie jedni drugich słuchają, sąż naturalne owe sentencye, gdy rycerz cały sobą i swym stanem zajęty, pamiętać musi o publiczności, aby ję kilka moralnych sentencyi powiedzieć. Sentencye jak są owocem samego rozsądku, tak tylko w spokojnym stanie umysłu wyrzeczone być mogą. Nie masz także potrzeby, ażeby miłość miała być zawsze i zawsze głównym przedmiotem tragedyi; królów i wielkich ludzi chcielibyśmy widzieć w większych zdarzeniach. W tragedyi francuzkiej miłość obok polityki razi pierwszeństwem, albo jedna będzie zimną albo druga nierozsądną. Aby widzieć ludzi w tym stanie namiętności, ani potrzeba na to koniecznie królów. Kiedy

n. p. czekam na wychodzącego na scenę Kazimierza W. cieszę się iż go zobaczę, lub nadającego prawa lub odnoszącego wielkie zwycięstwo, lub usuwającego ważne jakie przeszkody, ale gdy się scena odsłoni a zastanę go n. p. między dwoma zakochanymi w nim kobietami, to w tém położeniu z całą wielkością charakteru swojego nie może sobie poradzić. Żałuję go, ale widzę w nim tylko prostego człowieka. Każdy inny może być w tém położeniu, a do tak małej rzeczy, nie warto wyprowadzać z grobu wielkiego monarchy.

To powiedziawszy o greckim i francuzkim teatrze, ile jego zastosowanie do naszego wymagało, wracam do tego, że właściwie Greków w tém tylko naśladowujemy, iż jak oni narodowe przedmioty do sceny wybieramy. Dobrze to jest, ale nie tak, żebyśmy się chcieli zarazem do dawnego smaku Francuzów stosować. Pamiętajmy na to, że zachowanie charakterów i obyczajów jest jednym z najpierwszych warunków tragedyi. Jeżeli więc nie tylko nie będziemy śledzić w dziejach obyczajów wieku i charakterów osób, które wystawiamy, ale nadto nadamy im obyczaje zupełnie czasu Ludwika XIV., a w czémże nasz teatr będzie narodowy?

Osoby będą mieć nazwiska polskie, ale Polaków w nich nie ujrzymy. Królowie i bohaterowie nasi będą deklamowali długie tyrady przed damami, co w ich obyczaju nigdy nie było, co nie stanowi ich najwyższej wielkości.

Oprócz miłości, nie dosyc jest dla bohatera aby pięknie mówił, aby sentencyami wyłudzał oklaski, trzeba żeby wykazał prawdziwą wielkość charakteru, żeby był w położeniu, któreby tę wielkość rozwinąć mogło.

Tu wyznać należy, że całe dzieje nasze nie dają nam tyle do tragedyi przedmiotów, ile Grekom n. p. jeden dom Atrydów. Cała Europa z średnich wieków chrześcijaństwa ma równie obfite, chociaż wcale innego rodzaju pole do tragedyi. My zaś w tym względzie daleko stoimy od wszystkich prawie narodów. Nie mają dzieje nasze tego, co Arystoteles za niedozowne do tragedyi uważa. to jest okropności.

Burzliwa namiętność najmniej władała przodkami naszymi i nie mamy jak Szekspir charakterów oryginalnych i posęp-

nych, boć ich i sam Szekspir sam z siebie nie mógł utworzyć, ale je z dziejów wydoskonalił. Dzieje nasze pomiędzy europejskimi są najmniej tragiczne. Często zaburzone, lecz zawsze łagodne, nie masz w nich ani tój okropności w wojnach, ani wojen pomiędzy panami, ani krwawych odwetów, które gdzieindziej to rządzących, to rządzonych kaziły.

Naród polski jest że tak rzekę szczególnie romansowym. Malowazący rzeczy obecne choćby były najprzedziwniejsze, łatwo od nich odbiegał i w utajoną przyszłość słodkie swe ułudzenia przenosił, w niej czerpał pociechę, w niej żył istotnie. Przy takowej pośród pięknych urojeń istności, a poświęceniu rzeczywistych korzyści, nabył i zachował koniecznie pewną wspaniałość w żądzach i szlachetność w uczuciach, które mu nie dozwalały poniżać się do pospolitych lub głęboko wysnowanych zbrodni. Zdarzenia zatem z historii naszej przeniesione na scenę tragiczną, nie mogą wzniecać ani nagłego duszy wstrząśnienia, ani przerażać gwałtownie umysłów. Skutkiem ich nie będzie okropność lecz tylko litość. Zatem i tu znowu staje polskiej Melpomene na przeszkodzie Arystoteles, który do tragedyi okropności wymaga.

Całe dzieje nasze i literatura nic okropnego nie mają, ale mozem sobie wieszować, że przeto niemniej na nieszczęście tkliwymi jesteśmy.

Gdy Szekspir potrzebował duchów przerażających, gdy musiał wystawiać mordy zabójców i zabitych krwią oplnskanych po scenie wodzić, aby zimny swój naród do litości i przerażenia pobudził, u nas dosyć jest, aby szło tylko o rozerwanie węzła małżeńskiego między Barbarą i Zygmuntem aby tém do łez pobudzić. Mamyż dla tego porzucić nasze dzieje że zbrodni Atrydów, królów duńskich i szkockich nie mają.

Powiem otwarcie co myślę i własne każdemu zostawiam przekonanie. Zostawmy okropne zbrodnie, gdyśmy ich ani z dziejów odziedziczyli, ani ich wystawienie z czuciem narodowem się zgadza, bo pewną jest rzeczą, że wielu tragedyi angielskich nigdyby publiczność nasza nie zniosła. Wszakże, jeżeli dzieje nasze w podobne przedmioty są ubogie, dostarczają ich aż nadto dzieje powszechnie a szczególnie ościenne, bo nie

masz żadnej konieczności brać do sceny same dzieje ojczyste, zwłaszcza, gdy przez nią zamierzamy wystawić ogólny obraz ludzkich walk i nieszczęść, nie obraz i charakter jednego narodu. Pod tym względem wszędzie jest jedna ojczyzna, bo wszędzie ludzie cierpią i walczą z przeciwnościami. Należy nawet do sztuki i talentu poety, ażeby obce dzieje wzbudzały narodowy interes, to jest aby w duchu uczuć i smaku narodu dla którego są pisane, wystawiane były. Tak w dramatach Szekspira z różnych wieków i narodów czerpanych, wszędzie się smak angielski przebija. Tak Francuzi bohaterów greckich i wschodnich w duchu własnym wystawiają, trzeba tylko zachować należną miarę, między tém co się winno czasom, jakie wystawiamy, i czasom, dla których piszemy. Nie jest to zniewieściałość, ale dawny wrodzony łagodniejszy słowiański charakter; — gdyż cała Sławian litaratura tém się różni od reszty północy, że ma łagodniejsze uczucia, że daleką jest od przesadzonych wyobrażeń, od fantazyi, które nie są najlepszym obrazem rozumnej istoty.

Gdyby następnie pisarze nasi rzucili się do dziejów polskich i słowiańskich, nie po to żeby wyszukiwać czy się ktoś nie kochał, nie otruł lub nie został zabity, ażeby z tego zaraz tragedią miłosną utworzyć, ale gdyby szczerze przeniknęli się duchem obyczajów, rządu i charakteru, mielibyśmy piękną, nam właściwą oryginalną scenę narodową.

Nie mówię tu o lepszych naszych autorach. ale mówię o tych sztukach, które raz wystawione z wszystkimi autytezami i sentencyami o miłości ojczyzny zaraz upaść musiały i najwięcej tragedjom naszym zbywa na głębokiej znajomości serca ludzkiego, bez której nie można po mistrzowsku charakterów odznaczać, a charaktery są przecież najwyższem zadaniem poety. Bez tego choćby najdowcipniej na wzór francuzkiego teatru wyrachowana intryga, dziecinna tylko zdoła zaspokoić ciekawość, ponieważ nie tylko chcemy widzieć ważne przygody, ale jak się ludzie w nich zachowują.

Bez tego zgłębienia charakterów, są najgłębsi bohaterowie tylko teatralnymi deklamatorami, których nadludzki heroizm ani do serca, ani do wiary naszej nie przylgnie, bo

albo nie ma wzoru w naturze, albo trąci tylko powierzchownością. Ztąd mało obawy i litości, a jedyna nadzieja poety w ręcznym wysłowieniu się, w politycznych sentencyach, wyłudających oklaski, pochlebnych dumie narodowej. Ztąd owe junactwo bohaterów, owe osoby aż do znudzenia cnotliwe, aż do niepodobieństwa występne.

Polacy mało mieli występków domowych, ale mieli wielkie cnoty i występki publiczne, które z formy ich rządu wynikały. Miłość rodzinna i ojczyzny, stałość umysłu, odwaga a najwięcej nadzwyczajna, nigdzie może więcej nie wygórowana wspaniałość, zapomnienie się zupełne dla dobra publicznego, to są główne rysy ich dziejów z dobrej strony. Przesąd, upór, duma i ambicya w równym często stopniu, jak i wspaniałość, to były ich występki publiczne. Przecież te występki nigdy przez mordy, podłe zdrady, nie dążyły do osiągnięcia swych celów. Czynne, wyrachowane działanie prowadziło do nich. Ztąd to nie mieliśmy jeszcze na scenie z dziejów polskich prawdziwie heroicznego złego charakteru. Tego ducha dziejów zważając, sądzę, że historyczna w prawdziwym znaczeniu tego wyrazu historyczna tragedia, najwięcej teatrowi naszemu przystoi.

Szekspir jest wzorem tego rodzaju tragedyi historycznych, bądź z własnych, bądź z rzymskich dziejów czerpanych, z chwałą naśladował go Szyller w Wallensteinie, Goethe w Goetzu v. Berlichingen, Francuzi wprowadzają ten rodzaj, i z czasem znajdzie się nowy Kornel do swoich czasów.

Wystawić ważne w dziejach zdarzenie, na które jedna osoba głównie wpływała, lub które jej los i życie rozstrzygnęło, wystawić je ze szczegółami obyczajów i wieku, rozwinać w nich nie teatralny ale istotny heroizm, byłby to widok godny potomków.

Zygmunt Stary w obozie pode Lwowem, Zbigniew kłócący bratu i ojczyźnie, kłótnie Zborowskich, Jan Kazimierz składający koronę, zamieszki bezkrólewioów od wprowadzenia królów elekcyjnych, szczególnież od Kazimierza aż do Stanisława Augusta, które tak często na losy całej Europy wpływały, a wszystko to utworzyłyoby w dramatycznej formie wspaniałe,

wielkie, a razem nauczające obrazy przeszłości. Każdy znakomity obywatel polski więcej w dziejach jest ważnym, więcej na scenie zająć może widza, niż owe nic w dziejach nie znaczące dawne księżęta niemieckie. Ci mieli wpływ na losy całego narodu, na losy obcych, tamci tylko w obrębie swoim byli małemi tyranami i tylko miłośnemi awanturkami zająć mogą.

Obraz przodków naszych wystawiony nie podług przyzwyczajenia i umówionego stylu tragedyi francuzkiej, ale podług godności historycznej, z poetycznem zgłębieniem charakterów, może więcej będzie interesować, niż wszelkie okropności, niż miłość francuzka, niż duchy i czasy romantyczne.

Prawda że taki autor musiałby wiele odstąpić od dotychczasowych przepisów, ale publiczność widząc rzecz dobrą i zajmującą, nie potępi poety, że formalności nie dopełnił.

W tym celu radziłbym zgłębiać Szekspira i Szyllera i w części Goethego, nie przeto żeby to malować co oni, ale żeby tak wiernie obyczaje wystawiać jak oni.

Oświadczyłem iż nie moją rzeczą wdawać się w szczegółowy rozbiór nowych sztuk dramatycznych, i to następcom dopiero zostawione być musi, dla których obecność już będzie przeszłością, która jedynie sprawiedliwie pod pióro krytyczne wziętą być może. Żaden oddział literatury nie podpadał u nas tyle krytyce, ile pisma dramatyczne, i ciekawi słuchacze łatwo ich rozbiory znajdują w rozmaitych pismach publicznych, z których żadnego być tu stronnikiem nie mogę. Przymuszony kurs mój zakończyć, przestanę na ogólnem jeszcze wspomnieniu o Felińskim. Barbara tego poety może się chlubnie mieścić w dramatyce polskiej, jakkolwiekby się później gust teatru naszego odmienił.

Sąd publiczny uznaje dotąd Barbarę Felińskiego za najcenniejsze dzieło w naszym języku, ztąd poznać ku czemu najczęściej gust narodowy się skłania.

Przedmiot téj tragedyi tak jest mały, iż w innym narodzie żaden poeta nie byłby z niego dzieła dramatycznego utworzył, a przynajmniej byłby go więcej poetycznym wynalazkiem przyozdobił.

Zygmunt August królewiczem jeszcze będąc, pokochał i zaślubił tajemnie Barbarę Radziwiłłównę. Po wstąpieniu jego na tron, sejm uważa ten związek jako nieprawy i szkodliwy Rzplitej i skłania monarchę do jego zerwania, czego nakoniec widząc stałość króla odstępuje. Otóż przedmiot ledwo do tragedyi stosowny. Nie masz tu trwogi i okropności. Autor chciał ją dodać przydając otrucie Barbary wtenczas, gdy nareszcie sejm święte prawo monarchy potwierdza. Dodatek ten mało wartości dziełu przyczynia. Wynika ztąd podwójna i nieco zawikłana intryga, bo akcyja mogła się bezpiecznie kończyć na zgodzie i podległość rokoszan. Takby delikatne uczucie litości jedynie w tej tragedyi rozlane, w słodką się radość zmieniło. Śmierć Barbary za nadto jest oburzającą, przeto że nie ma dosyć powodów, dla których Bona mogłaby szczęście syna i niewinną Barbarę tak okropnie poświęcać. Jest bez celu, ponieważ Bona spełniając to okropne zabójstwo, oddała się do Włoch, kiedy właśnie uprzętnąwszy nieprzyjaciółkę, wypadało jej zostać, gdy się mogła spodziewać, iż będzie mogła bez przeszkody wpływać na nowo w rządy państwa i dogodzi swęj namiętności, to jest żądzy panowania. Gdyż nie masz w naturze ludzkiej człowieka, aby zbrodnię bez celu popełniał. Śmierć Barbary psuje nakoniec wrażenie sceniczne, gdy Barbara już otruta, cały prawie Akt V. zajmuje, a król jej cierpienie coraz widoczniej na twarzy wrytych musi nie dostrzegać, co w przykrem położeniu i grających i widzów zachowuje. Tragedya więc jak mówię cała nicby nie straciła, gdyby się skończyła na zupełnem pojednaniu króla z narodem, bo nie trzeba sądzić, jakby się tragedya nigdy bez śmierci obejść nie mogła. Tę główniejszą wadę sztuki wyjąwszy, trafił autor na przedmiot zajmujący, dramy historycznej. Pięknem jest dla narodu przypomnieniem ów sejm pamiętny, gdzie król tyle stałości i wierności małżeńskiej okazał, gdzie możniejsi przez narzucone polityczne widoki uniesieni, dumni z przywileji i prawa, poświęcają nakoniec wszystko przez uszanowanie i cześć dla monarchy. Szczęśliwy jest przedmiot, że Włoszka Bona podłych intryg używa i że cudzoziemiec dopuszcza się niekczemnej zbrodni otrucia. Zboczenia od historyi, jak n. p.

że autor przeciąg czasu między jednym sejmem, który małżeństwa nie dozwala, a drugim gdzie Barbarę za królowę uznaje, zlał w jedno, że Bona przed śmiercią Barbary do Włoch ujeżdża, są nic nie znaczące, są zawsze dozwolone pocie dramatycznemu, byleby nie obrażał istoty dziejów. Charaktery są w ogólności w właściwym duchu oddane, lubo nie dosyć historyczne.

Co do stylu, Feliński wybornym jest wierszopisem i budowę wiersza do najwyższej posunął doskonałości. Nie masz u niego owych antytez, owego zakończenia sensu w każdym wierszu, który jeżeli gdzie, to w poezji dramatycznej najmniej jest przyzwoitym.

LITERATURA POLSKA

DODATKI.

W wydaniu wileńskiem Brodzińskiego znajdują się życiorysy niektórych polskich pisarzy; obszerniej, inaczej i w innym czasie przez autora skreślone. Są między niemi takie, które w redakcyi kursów literatury Dmóchowski pomieścił, jak n. p. o Woronieczu.

My dodajemy te tylko, które nie są objęte w kursach, albo znacznie różnie zredagowane zostały. O Birkowskim krótka rozprawka uzupełnia poprzedzający rozbiór pism jego; pochwała Karpieńskiego pisana po zgonie, gdy w kursie wspomina go jako żyjącego Nestora poetów Brodziński, także dodaną być musiała. Zdało się nam też przyłączyć żywot Lipińskiego, czytany na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Reklewskiego, mieszczący trochę więcej o nim szczegółów.

FABIJAN BIRKOWSKI.

Jeszcze za życia Skargi wslawił się religijną wymową Fabijan Birkowski. Urodzony we Lwowie, był wychowalcem i profesorem akademii krakowskiej, a w roku życia dwudziestym ósmym, wstąpił do zakonu Dominikanów.

Zygmunt III powołał go na kaznodzieję nadwornego przy królewiczu Władysławie; odtąd Birkowski towarzyszył nieodstępnie młodzieńcowi znakomitemu z przymiotów, sławy u współczesnych i dziwacznych przeznaczeń. Jako z królewiczem, dzielił z nim wyprawę chocimską i smoleńską, podróże jego po Europie, w których jako obrońca chrześcian był witany; później jako przy królu, był do starości kaznodzieją Władysława IV.

Obadwa ze Skargą samą religijną energią nad swój wiek się wzniesli, wpływ przeważny na mniemania w narodzie wywarli, i mowę ojczystą od zepsucia ocalając, ubogacili. Były to istotnie dwie czyste pochodnie, które nieszczęśliwemu wiekowi swojemu przyświecając, w miłości wiary i ojczyzny na ich ołtarzu zgorzały. Większą swą wziętość dotychczas, winien Skarga Zgromadzeniu, do którego należał, a które troskliwe było o rozszerzanie sławy swych członków; lecz potomność nie mniejsze przyzna Birkowskiemu zalety, gdy zważy stan narodu, w jakim tenże najwięcej działał.

Obadwaj największą część życia spędzili przy dworze, i tam siły stargawszy, starcy siedemdziesiątletni w ubóstwie zakonnem, za całą nagrodę uprosili sobie wolność umierania w tych skromnych celach zakonnych, z których do nauczania monarchów wywołani zostali. Kiedy inni od dworn na opactwa i katedry biskupie wracali, lub czujnie każdym stąpieniem Zygmunta III. kierowali, ci wytrwali w prostocie i ubóstwie zakonnem, które im tyle nadawało apostołskiej powagi. Obadwaj nauki swoje utwierdzili życiem; byli według wyrazów Birkowskiego: „Oryginałami swych kazań, najemnikami na dzień jeden do winnicy Pańskiej wezwanymi.“ Skarga zakładał bractwa, w duchu wieku i powołania swego nawracał na łono kościoła różnowierców, Birkowski w wołoskich i zadnieprowskich wyprawach, tułał się z taborami; tam wśród pomorów, tu wśród mrozów i głodu, cierpiąc (według Makowskiego) rany odmrożenia, od wodza do prostego żołnierza śpieszył z religijną pomocą. — Należąc do Zakonów, z których nowy dawniejszemu palmę odbierał, szanowali się wzajem. Młodszy Birkowski czczył razem z narodem sędziwość Skargi, a Skarga,

starzejąc się z swoim Zygmuntem, z tém uczuciem na Birkowskiego poglądał, z jakim ojciec patrzył na Władysława, z których w rychle miał naród przyznać jednemu koronę, drugiemu palmę wymowy. Bez tytułów mieli najgłośniejsze imię w narodzie, a wymowa ich tém była przeciw różnowiercom, czém buławy spółczesnych im hetmanów przeciw Mahometanom. W sto lat właśnie po narodzeniu się Skargi, umarł Birkowski, i obadwa w półtora wieku po nich nastąpiony upadek kraju przepowiedzieli.

Wymowa obudwu ma charakter Zakonów, których członkami byli. Skarga okazuje jeszcze smak XVI. wieku, w którym towarzystwo jego się rozpostarło; w którym układnością i rozumowaniem walczyć należało przeciw obyczajnemu i wątpięcemu społeczeństwu. Ztąd więcj jest ogładzony i ujmujący; raczej chce przekonywać i zniewalać, niżeli zawstydząć i gromić. Birkowski zdał się zatrzymać całą pierwotną nieokrzesaną energię średnich wieków i entuzjazm kaznodziejski, jakim Zakon jego zasłynął wkrótce po wojnach krzyżowych.

Siebie maluje Birkowski kreśląc obraz mówcy religijnego: „Pierwsza ozdoba kaznodziei jest, iż w oczach ludzkich porywa się jak ogień. Winien być jak ogień: czystym, jasnym i gorejącym... Kapłani, wnet jak Aniołowie, wnet jak pioruny, szybko i szeroko wołę Bozką roznoszą. Oni od Japonów, wysp filipińskich i Moluk, jakby na przechadzkę zbiegali: *Non erat terra quae se absconderet a calore eorum*. Czyniła to wielka miłość, która skrzydła ogniste ich nogom przyprowała.“ *

Godniej jeszcze wystawia obowiązek kaznodziei królewskiego:

„Trudne to dzieło kaznodziejskie i rzemiosło frasowite: na karki rękę swą położyć, i z nich zepchnąć swawolę, która łańcuchami ich pląta. Jeśli w małych ludziach grzechy królują, tedy w Panach, przy których moc i dostatek jest, zwy-

* Kazanie na pogrzebie X. Skargi.

kły arcy-królować. Te są wojny kaznodziejskie, te tryumfy: balsamem pokuty głowy pańskie namaszczać: jarzmo grzechowe połamać, prawdziwą wolnością serce pańskie ozdobić. Niech mówią, że to jest wdawać się w rządy pańskie, i tajemnice Rzplitej. — Nie przez mówców słowa Bożego państwo greckie zginęło. Błogo było Carogrodowi, gdy widział na mownicy Chryzostoma, Grzegorza i innych Patryarchów. Nie stało tych, wnet Nestorjusze, Aerulowie się wzniesli, którzy mówili dla pochlebstwa, dogody łaskom cesarskim, i co innego przed oczyma mieli, niż prawdę.“ *

Możnaby zebrać postrzeżenia Birkowskiego o powołaniu mowców religijnych, które po licznych kazaniach jego są rozproszone. Nie obejmują one przepisów retoryki i smaku, ale okazują głębokie przejęcie się powołaniem, bez którego nikt się w swoim zawodzie nie wzniesie, bez którego jako rzemieślnicy rachować możemy na chwilowe wrażenie, na zarobek wziętości, ale nie na ów zbawienny, w sercach ludzkich odnawiający się owoc.

Pełen zapasów erudycyi, z którą zwyczajem wieku swego aż nadto często występuje, natchnął się szczególniej duchem pierwotnych Chrześcijaństwa rozkrzewicielei. Tak uniesion z Chryzostomem świętością powołania swojego, powtarza wyrazy podnoszące każdą duszę czuć zdolną: „Bóg uczynił niebo i ziemię, ty ją upiększaj. On zapalił światło, ty je rozmnażaj. Człowieka stworzyć nie możesz, ale go możesz uczynić sprawiedliwym i wdzięcznym Bogu. Patrz jak cię miłuje, gdy tyle zdaje na ciebie.“ **

Według świadectw społecznych gotując się na kazanie, modlił się naprzód i czytał księgę O miłości ku Bogu i bliżniemu,*** a miasto zdobyczy z innych, lub układania kunsztownych frazesów, natchnął się owem czuciem, które w wymowie religijnej jest jedynem źródłem serca ożywiającem. „Czytywał (mówi Makowski) Postylle Skargi, albo z pokory,

* Tamże.

** Kazanie o miłości.

*** Makowski.

albo z miłości i poszanowania dla starca, albo z miłości i poszanowania dla starca, albo: żeby (co uczeni radzi czynią), do roboty się zagrzał... Chwalili go ludzie, a ledwo nie ptastwo po powietrzu szczebiotało: *Te circum alcyones pennis cecinere volucres*; a on tak wiele z tego wtenczas, jako i teraz na marach leżąc, do serca przypuszczał.“

Ale nadewszystko Birkowski wyobraża w swych mowach wiek XVII., w którym wszystkie prawie działania i losy narodu, ze źródła religijnego wypływały.

Pokojem i naukami kwitnący wiek XVI. w Polsce, wydał dla następnego wspaniały na pozór, lecz gorzki i zgubny owoc. Pochlebnie głoszone zdania przez cudzoziemców, że w Polsce tylko żyć mogą swobodnie ci, którzy śmieją być rozumnymi, nęciło do niej burzycielów w zdaniach religijnych, tych nawet, którzy w Wittembergu i Genewie, jako szkodliwi zapaleńcy byli wywoływani. Moźni w imieniu wolności szlacheckiej, dawali im przytułek i opiekę, a Zygmunt August zdawał się nie dostrzegać, że to, co w dobrej wierze za tolerancję uważał, musiało albo uczucia religijne osłabić, albo zgubną nietolerancję za sobą pociągnąć. Wiek XVII. dopiero poczuł tę smutną prawdę, że religijnych wyobrażeń nie można tak jak systematów filozoficznych pod rozbiór powszechności poddawać; wnet stanęły naprzeciw siebie rozróżnione opinie rodzin, stanów, prowincji, króla i narodu. Wnet szermierstwa piśmienne i wrzawy sejmowe dojrzały do działań, do walk fizycznie i moralnie naród niszczących, i do powikłania sąsiedzkich stosunków. Po wygaśnięciu domu Jagiełłów, elekcyje i nowe swobody zaczęły krzyżować coraz zgubniej zdania polityczne z religijnymi. Prowincye odszczepione od jednej wiary, odróżniwszy się językiem Boga chwającym i obyczajami, odszczepiły się od miłości jednej krainy, zerwały się dawne przymierza sąsiedne, dotąd zbawienne dla Polski, zawiązały się nowe, które ją do okropnych i niszczących bojów wplątały. Nie dozwoliła Opatrzność Batoremu wydzwignąć powierzonego mu narodu, który go wolnemi głosy królem okrzyknął, krwią mu drogę do tronu utorował, i pod którego rządem zdawało się: że taki król i naród są wzajem dla siebie stworzeni. Zy-

gmunt III., który w zimnym uporze swoim na tronie tylekroć wstrząśnionym blisko pół wieku wytrwał, zmuszonym się uznał z tą samą bezwzględnością na stan polityczny narodu, jedność Kościoła przywracać, z jaką Zygmunt II. na jęj burzenie poglądać się zdawał. Znalazł on opór niestety! równie na dobro narodu bezwzględny. Różniący się w mniemaniach religijnych, jawnie zaczęli się nienawidzić w zdaniach politycznych. Szerzyły się wewnątrz bezkarne konfederacye, burzenia świątyn i domów prywatnych. Niechęci różnowierców z obudwu kończyn Polski, nieprzyjaciół do kraju znęciły. Z jednej Szwedzi łatwo otwarte znaleźli porty i miasta warowne, z drugiej zabiegi sprzymierzeńca, strasznych Solimana następców ku ziemi polskiej ściągnęły. Dzicze Tatarów z dymem puszczały kwitnące włości ruskie, i niezliczone mnóstwo brańców w stepy swoje pędziły. Odpieranie tak straszliwych najazdów ciążyło głównie na mężach, którzy jeszcze przy dawnj wierze zostali. W tych to walkach najznamienitsze domy wyginęły: tysiące niewiast poszły zaludniać puszcze azyatyckie. Wśród takich przygód, szerzył się duch nabożności; klasztory nieliczne w XVI. wieku, mało ziomkami osadzone, coraz gęstsze były po kraju; gorliwość duchownych zarzucała odpowiedziami pisma innowierców; obrządki religijne wykonywane były staranniej jak nigdy; Zakony czynne były po wszystkich zakątkach, sprawy domowe i wychowanie wpływu ich przeważnego doznały; a wielu nawróconych jak zwykle, najgorliwszymi okazało się przeciw różnowiercom, niespokojnym o przyszłość. Tymczasem hordy Tatarów i Turków nachodzeniem granic przerywały domowe niesnaski; naród przejął się entuzjazmem religijnym; odżył w nim duch rycerski dawnego chrześcijaństwa; jemu równo z królem wszystko poświęcał i ujrzał się do straży chrześcijaństwa przeznaczonym. O tém pomnąc, nie wchodził w żadne inne polityczne rachuby, ani ich postrzegał; przestawał na swojej niespokojnej wolności. Złożyć w stolicy apostolskiej sztandary na Bisurmanach zdobyte, usłyszeć na sejmie list dziękczynny papieża, zwący Polaków: *Liberatores orbis terrarum*; to było ich jedyną żądzą i nagrodą. Ztąd wiek ten wydał bohaterów nadzwyczajnych, okazał cuda waleczno-

ści, czynne energiczne życie jak nigdy, entuzjazm przeciw Muzułmanom, zbawienny i pożądany dla Europy, szczególnie dla domu rakuzkiego. Byłby on najpiękniej rozwinął charakter narodu: byłby jego byt szerokowładny i sławę uświetnił, byleby trafił na rządcę, coby ten charakter poznać, zjednoczyć, i nim dzielnie kierować potrafił. Lecz jak król prawami związany, tak szlachta we własnych uwikłana swobodach, nie mogli nigdy swych celów zjednoczyć i stanowczych kroków przedsięwziąć. — Próżne usiłowania o dobro powszechne zwróciły się ku osobistym; fanatyzm wolności stanu rycerskiego intrygami żywiony władał, a rzadki głos przezornego rozsądku, rzadkie poświęcenia się, niknęły tam, gdzie jeden mógł wszystko złe, a wszyscy mało co dobrego uczynić. Wpływy obcych dworów na znakomitsze domy, a tych na szlachtę uboższą, zniweczyły dawną prostotę, a ciągle wojny z barbarzyńcami prowadzone, nie dozwoliły nagrodzić tej straty oglądaniem obyczajów, które zwykle z postępem cywilizacji ich dobro zastępuje. Gościnność i uczyty nieskończone, mieniały się koleją z sąsiedzkimi zajazdy i sejmów niezgodą. Z rozpaczą granicząca obojętność na zbytki obracała zbiory, gdy w koło włości ogniem Tatarów płonęły, a bogacz często od uczyty wraz na jednej wici ze swemi pachółki mógł być w stepy pędzony.

W takim stanie narodu wystawmy sobie mowę religijnego, który gorzał całym zapałem swego powołania, każącego przy dworze, w obozach wśród bezowocnych tryumfów, i sławiącego poległych wodzów. W tak czynnem, burzliwym życiu, gdzie się fortuny co dzień ważyły, gdzie religia była najczęściej działań popędem, a razem jedynym od złego hamulcem, tam mowca musiał się przejąć ową surowością i energią, jakąby w spokojnej rozwadze smak dobry słusznie potępiał. Ta jednak energia, dziś nie przystojna, stanowi główną Birkowskiego zaletę — W ubogiej szacie Zakonnika bezpiecznie mówił prawdy, z którymi wtenczas i senator ozwać się nie śmiał. Cóż dopiero, gdy wspomniemy: że to był kaznodzieja obozowy, przy wojsku walczącym za wiarę z samem pogaństwem, jak zwykle zwano Mahometanów. On najczęściej przed bitwą zaczął pieśń BOGA-RODZICA rycerstwu, o którym mawiał

z Psalmistą: Wykrzykania Boże w gardłach ich, a szable obosieczne w rękach ich; on grzebał ciała poległych, a ze zwycięzcami wróciwszy, słaWił ich mężtwo przed rodzicami, nawet karciał wady, jakich w obozie dostrzegał. — Hymny uroczyste Mojżesza, pienia Dawida, były zwykle treścią mów jego, pełnych raczej poetycznego entuzjazmu, niż Apostolskiej nauki. Obok mocy i życia wpada w nadętość, okazuje nieokrzesane szkolnictwo, dzisiejszą ogładę obrażającą, lecz pewnie w swoim wieku rzadko do obojętnych mówił słuchaczy.

Najciekawsze i ważne dla historyi czasu są mowy Birkowskiego, z powodu zwycięstw i na pogrzebach ówczesnych bohaterów miewane.

Po sławnem zwycięstwie Koniecpolskiego nad Tatarami, między Haliczem i Bolszowem (r. 1624 20. Czerwca) trzy mile zajęły drogi odbite branki i trupy pomordowanych wieśniaków. Wódz sam, odprawia wjazd piękniejszy może nad rzymskie tryumfy, gdy kilkadziesiąt wozów niemowląt Tatarom odbitych, o których rodzicach nie wiedziano, wprowadza przed bramę kościoła we Lwowie, w którym się lud i rycerstwo zebrało dla dziękowania Bogu za zwycięstwo.

Otóż! jak Birkowski z tój okoliczności przemawia:

„Niech będzie Imię Pańskie błogosławione z ust niemowlęcych! Ucieszcie się nieszczęsne matki, chwalcie Boga! albowiem owoc żywota waszego wam wrócił. Same tylko łzy i wołania dzieci waszych, doszły do Najwyższego, i nie wróciły bez miłosierdzia. Nowy Herod przyszedł z Kantymirem do Korony, i z gniazdem pochwytał ptaszyny z matkami swemi; niósł je ten sęp pod Białogród, aby z nich zaprzańce poczynił Chrystusowe, i zatrzał Mahometa trucizną. — Chwalcie dziateczki Pana: od ręki chrześciańskiej na krwawych polach pozbierane! bierzcie wieńce i białe sukienki; idźcie procesyą do kościoła, Bogu czołem uderzcie, za wolność ciała i duszy waszój! Dla was tylko Bóg harde pogany pogromił, w was tajemnica wielkiego błogosławieństwa. Nuże! nuże! rozbieraj-

cie między siebie, osierociałe od matek obłąkane dzieci, a wychowujcie je na chwałę Bogu i pamiątkę łask Jego.“ *

Birkowski surowy zawsze, chociaż dla zwyciężkiego rycerstwa, strzeże się przypisywać mu chwałę, Bogu samemu łaski dla chrześcijaństwa przyznając; owszem: w chwili tak uroczystej, czyni otwarte i zasłużone wyrzuty, które w tym wieku, gdzie nawet z ambon same brzmiały panegiryki, tém więcej na uwagę zasługują wtenczas, gdy tłumy wyzwolonej od Tatarów szlachty wróciły, szlachty, która słyneła z zaburzeń domowych i nieludzkości dla włościan, wystawia jój skutki takich postępów, i bez ochrony gorzką daje naukę. Pobląży dziś wyrazowi, którego często w sprawie włościan używał, gdy i w téj chwili, w której sieroty litości publicznej polecił, tak mówi:

„A wy! Panowie odrzychłopsy, nie słuchaliście dotąd Boga, nie rozumieliście Go po polsku: rozumiecież Go po tatarsku; nie tak słowa są jako dzieła Pańskie nad wami. Jako Egipczykowie za skaraniem Pańskim jednym łańcuchem ciemności byli powiązani, tak i wy jednym powrozem niewoli z poddanymi waszymi skrępowani, szliście w niewolę obrzydliwą; boście nie czynili sprawiedliwości z poddanymi waszymi, owszem: czyniliście im wielkie krzywdy, rozbijając ich z majątnostek ich, tak, jako Tatarowie, tak, jako rozbójnicy...

Pan z wielkiego miłosirdzia zastąpił na polach pokucich rozbójcom waszym i rozwiązał powrozy z rąk wiernych, którzy już na wieczną niewolę byli skazani. Teraz wiecie, jako jest droga złota wolność wasza; nie wiedzieliście o niej aż po okowach, po onych rzemieniach i powrozach. Prawda, żeście mówili: bito nas kieścieniami, w dzień i noc gnano, jako stado bydłce; byli między nami lwi, ale i ci na stryczkach; miasto złotych pasów, mieli na sobie powrozy, przekleństwo Boże na sobie widzieli, opowiedziane przez proroka. — Teraz powstańcie; obejrzyjcie się! już nie ma poganiacza na bachmacie za wami; uderzcie czołem Bogu, wracajcie do miłej krainy, z którąście się mieli żegnać na wieki. Spiewaj chwały córko

* Kantymir Pasza porażony.

syońska Panu; wybawicielowi, który kruszy bramy miedziane, i łamie zawory żelazne. Oświecił Pan ciemności twoje, skarawszy cię i pokazawszy, żeś proch i błoto nikczemne... Nie będzie się gniewał na wieki, ani na wieki grozić będzie.... Idźcie i opowiadajcie! że Pan sprawiedliwość tylko miłuje; dla niej poniża i podnosi, umarza i ożywia. Chińczykowie, chcąc uczynić pokój w królestwie od Tatar okrutnych, murem się od nich otoczyli. Potężniejszy mur nasz będzie Bóg, który o sobie mówi: Będę murem ognistym w koło nich. On strzały nasze ogniem gorejącym zaprawi. Stańmy przy takim murze z mocną wiarą, bo sprawiedliwy wiarą żyje; by wszystkie kosze i tabory pogańskie stanęły, w tym znaku zwyciężymy. — On nam gotuje szczęśliwsze królestwo, w którym nie goreje pożogami tatarskimi Syon, nie stracha się wojen rokoszowych i najazdów konfederackich. Tam pokój, od rodzaju do rodzaju; pokój jak ocean szeroki, nie przejrzany, nie zrozumiany.“ *

Lecz zobaczymy wymowę Birkowskiego w świetniejszych zdarzeniach.

Świadek naoczny wojny chocimskiej, często ją wspomina. Do niej to, jak mówi Twardowski stanął Osman z ludem ze trzech części świata zebrany. W chwili, jak śniegi nagle na góry Kaukazu spadły, namioty jego szerokie pola okryły:

A polskiego rycerstwa szczupła tylko siła,
Przy swym się wodzu, jak krew przy sercu skupiła.

Birkowski wystawiając uczucia, jakie rycerstwem polskiem wówczas władało, mówi:

„Gdy za Dniestr pod Chocimem wojsko przeszło, wesele opanowało serca wszystkich, tuszyli sobie dobrze na górach onych, po których obóz swój rozłożyli. Chorągwie same krzyżami namalowane, zdały się iść w ziemię wołoską, i wyciągając ręce ku niebu wołać o pomstę za tak wiele krwi onych Polaków przelanej. Nigdy wołoska ziemia z taką radością wi-

* Tamże.

tana nie była. Błąkały niektórych myśli, jako Francuzów we włoskiej ziemi, żeby nie była grobowcem ich wszystkich, jak niegdyś za Olbrachta; każdy z nich obmyć chciał sławę przykurzoną przez pierwszą porażkę, ten brata, ten ojca żałując, pomstą zajęty. Wszystko ożywiał hetman nasz wielki, acz chory na ciele, ale z bijącym sercem, mężny jak lew, objeżdżał wojsko, wszystkiemu serca dodając.“*

Przeciwnie Osman dumny swą siłą, żądzą tylko zaboru przejęty, mówi:

„Znalazła ręka moja gniazdo narodów polskich; zbiorę je, jako ptaszęta. — Wziąwszy ten mały tabor, Litwa i Polska moja. Pójdę do Węgier, do ziem niemieckich, kto mi się oprze, kiedy te zniosę?... Dziś tylko żywota waszego; żaden z was wieczora nie doczeka. Jeszcze tak rok, mawiał, był w Carogrodzie, gdy wojska nasze przez Skinder Baszę, tudzież Galgę Sultana zniósł, iż w Polsce tylko uczniowie zostali. Mistrzowie ich, są albo odemnie pobici, albo jeńcami u mnie. Zastał był jednak, skoro pod obóz koronny przyszedł, jeszcze jednego, którego zwał Mistrzem, którego dziwnie się lękał, o którego głowę często pytał swoich, i kiedy od szaińców wracali, badał. Ucieszyło go niezmiernie, że i tego ręką swoją Bóg Polakom odjął“ (Chodkiewicza).**

Gdy w siłach tak nierówne, z tak nierówną otuchą obadwa wojska się starły, gdy wśród tłumów bisurmańskich garstka Polaków miotała się jak okręt na morzu, i którą znać tylko było po łyskaniu stali, mówi do Boga:

„Ty sam Panie! poraziłeś hufce tureckie nieprzeliczone, które pierzchały przed dziećmi Twojemi. Ukazałeś Twoją potęgę, gdyś ich Janczary, Basze i Hetmany przed szaińcami naszymi zabijał, któremi oganialiśmy się, jako puklerzami jankiem, mszycy onój pogańskiej. Któż przeliczy mądrość Twoją, którąś obdarzył Twe syny, gdy w nocy wpadli do taborów tureckich, z obu stron siekli i bili. Twoje to dzieła Panie! ręka Twoja bezecne te ludzkie gromiła.“

* Na pogrzebie Chodkiewicza.

** Dziękowanie Bogu za pokój turecki.

Tak klęcząc, ku ołtarzowi zwrócony, wylicza szczegóły boju, Bogu dziękując, i zmusza zwycięzców do ukorzenia się przed Panem, do dzięków, że ich wybrał za narzędzie swych cudów. Zaiste wzniosła to była chwila! — Jakże tu wspomnieć, że w dniu tak uroczystym, którego pamięć na zawsze jako święto, za zezwoleniem papieża obchodzić postanowiono, że w dniu takim, Birkowski nie przepomniał karcić młodego rycerstwa za trzymanie branek w obozie, za mitrężenie czasu dla koni i t. p. Jednakże w tej jednej tylko mowie, z całym zapałem oddaje pochwałę rycerstwu:

„Synowie Korony i Litwy! którzyście dusze wasze nieśli na szaniec z dobrej woli, błogosławcie Panu!... Zraziliście nieraz hufce tureckie sercem waszem bohaterskiem... Gdy mi przychodzi na myśl niektórzy żołnierze, którem widział z potrzeby do obozu przychodzące, zbroszone krwią pogańską i swoją, o jako błogosławię Pana, że mi dał widzieć syny kraju mego, wielkie dzieła rycerskie odprawujące.“

Pocieszającą jest rzeczą wspomnieć o tym wieku, że mowcy wszystkich wyznań, wszyscy uczeni, obstawali za prawami srogo wówczas uciśnionych wieśniaków. Birkowski aż do zgrozy wśród narodowych uroczystości rani sumienia, zwracając pamięć na cierpiących, tym strasznym Boga wyrazem: „Gdzie Abel, brat twój? — krew jego woła o pomstę. Spuszczę wojny na te złe ludzie, rzucę okowy na te nogi, któremi depcą swych braci.“ *

Otóż! jak w tej sprawie dla kaznodziei równie świętej, jak każda, mówi w innym kazaniu:

„Próżno się między sobą bracią nazywacie; starym obyczajom oddajcie te stare nazwiska. Czyż to braterska, Żydom braci waszych przedawać, myta i pobory zostawiać? Możecież patrzeć, gdy Żyd szydersko towary ubogiego chłopka bantuje? ** ... Do stołu niektórzy sięść nie umiecie, aż go wprzód żydowska ręka przykrasi, i miasto kwiecica, krwią ubogich poddanych potrzęsie. Możecież patrzeć na zbiory, które

* Kazanie niedzielne Tom II. C. I. str. 667.

** Fantuje.

poszarpawszy ubóstwo, niosą do was ci jastrzębowie, ci rorogowie w osobach ludzkich? — Wpiszcie dla Boga kronikarzy te zbrodnie, opuśćcie imiona dla sromoty rodu, lecz wpiszcie przecię! Czytać będą potomni, jeśli doczeka ich Polska, bo już dorabia ostatecznej swój zguby, bo od stołów zbytkowych z założonemi rękoma patrzacie, gdy gore kraj cały, a nikt konwi wody nie poda, by ten ogień przygasić.“ *

Obok tych nieprzyjemnych obrazów z miłym uczuciem zatrzymuje uwagę naszą Birkowski, nad wiekiem swoim w mowach pogrzebnych. Mowca, który nikogo za życia nie chwalił, tém więcej zasługuje na wiarę, wielbiąc odprowadzanych do grobu rycerzy, których męztwa w obozach był świadkiem. Wystawia w nich na oczy charaktery w krótkich zarysach, od niechcenia rzuconych, nasuwa szczegóły w dziejach nieznanne, przytacza nawet mowy wodzów przed rozprawą, jak n. p. Mowę Chodkiewicza, z której Naruszewicz do żywota tegoż bohatera korzystał. Zajęty więcej tajemnicami religii, pełen wyszukanych alluzji do dziejów Starego Testamentu, krótko bardzo wspomina na końcu o ziemskim życiu rycerza. Wystawując życie pod szyszakiem aż do siwizny spędzone, olbrzymie trudy i poświęcenia daremne w wieku, w którym niesforność ogółu zwyciężała: smutne często i wielkie czyni wrażenie. Jak oddzielne rysy charakterów i zasług w Chodkiewiczu, księciu Zbaraskim, Ocieskim, Zamojskim, Wejherze i t. d.

Nowodworski, który przez lat 17 w Afryce i we Francji rycerstwem się wstawiał, ważne miewał powierzane dowództwa, do kraju wróciwszy, aż do ostatniej starości szyszaka nie złożył, w obie ręce pod Smoleńskiem raniony, petardę podpalał; ten sam pieśń BOGA - RODZICA, i kazania Birkowskiego z jej tekstu ułożone, drukować kazał i w obozach rozrzucał, a umierając, znaczny fundusz na drukowanie dzieł pożytecznych dla akademii krakowskiej naznaczył. W krótkich wyrazach maluje go Birkowski, wyliczając dla niego łaski Zygmunta III.:

* Kazanie niedzielne T. I. C. I. str. 199.

„krótko mówił, krótko dziękował, gdy rany i ręce pokaleczone okazywał.“

O Zamojskim, jako hetmanie i uczonym, mówi te nieco wymuszone, lecz godne przytoczenia wyrazy:

„Dziwili się cudzoziemcy, jako ręka jedna umie tak dobrze władać buławą, jakoby nigdy piórem nie umiała, i przełękli się pograniczni narodowie mówiąc: co-li-to za męża Polacy mają, którego księgi nikczemnikiem, a buława przykrym sąsiadem nie uczyniła! Zaczem rzucili się do niego uczeni jako do uczonego, żołnierze jako do walecznego hetmana, i kiedy przyszło między księgą a buławą rozsądek czynić, która której ma w komorze hetmańskiej ustąpić..... Hetman łączył rozdzielone rzemiosła: papier z ogniem, pióro z buławą. A gdy uczeni wiedząc, jakie są zabawy hetmańskie, bali się często nacierać na niego, rzucił się do nich, i nie było żadnego, nie tylko w Polsce, ale i po wszystkim świecie, któregooby, jeśli nie rozmową darował, przynajmniej listem nie obesał. Ukażcie mi jednego w Europie, który tych czasów uczony był, któryby od niego listu przynajmniej nie miał — dam za to wiele.“

Ze szczególną chęcią uwielbiał Birkowski nielicznych w Polsce kawalerów maltańskich. To rycerstwo ustawami swymi odznaczone, walczące przeciw barbarzyńcom, chciał zawsze wystawić za wzór polskiemu rycerstwu, którego powołanie było podobne. Piękne takich rycerzów obrazy wystawił w Szredzińskim i Nowodworskim.

Przejęty duchem rycerskim i powołaniem męża dla wiary walczącego, gdy wyobraża Szredzińskiego, jak wstępując do Zakonu, po odbytych obrządkach religijnych ślubował posłuszeństwo i szanowanie cudzej własności, wykrzyka: „Bym ja to widział i słyszał, zacząłbym Psalm ów Dawida: Błogosławiony Pan, który uczy ręce moje do bitwy. — sambym na pobudkę uderzył, tobie do chwały.“

W kazaniu na pogrzebie Ocieskiego, kasztelana sądeckiego, ostatniego tego domu potomka, domu, który się majątkiem nie odznaczał, którego przecież wielu Polaków na tronie osa-

dzie chciało, widzimy wzór dawnego życia obywatelskiego w Polsce.

„Zdobiło cię to nie pomалу Panie sądecki, iż w one po królu Stefanie bezkrólestwo bardzo niebezpieczne, krwią szlachecką i postronną rumienione, między Piastami byłeś też kandydatem do berła. Zdobiło cię i to, iż w dziejach rycerskich nie byłeś pośledniejszy za czasów twych młodszych... Zdobi cię i to, iż w radzie koronnej i walnych potrzebach, umiałeś przykładem ojca twojego dobrze i poważnie radzić ojczyźnie, która jak okręt zawsze potrzebuje wielu oczu, a oczu mądrych i domyślnych; wiedziało o pięknych przymiotach twoich koło rycerskie i nie wstydziło się pod regimentem twoim marszałkowskim częstokroć chodzić. Wiedzieli bracia twoi, synowie koronni o rozsądku twym w sprawach trybunalskich, i radzi bardzo pod Arcopagitów rozsądzenie nosili uwikłane prawa swe, w których rządzie mądry i rostopny Ocieski zasiadał. Kędyż zaciąg i zajścia między ludźmi wielkimi pojednane bez ciebie? kędyż zjazdy wielkie koronne były, na których niesłyszany był głos krasomówcy Ocieskiego? Cycero polski albo Demostenes jaki zdał się mówić, gdy Ocieski mówić począł, prędkie milczenie w największych burzach i wrzawach następowało. Jużeśmy byli poczęli wieszać się za stołkiem twym, vota twoje brać do pamięci, i potomnym czasom wspominać mądrego ojca, mądrego syna... Niestety! śmierć nam uszy zatkała nieszczęsną nowiną, gdyśmy usłyszeli: umarł P. sądecki.“

Na pogrzebie Chmieleckiego, którego imieniem matki w Krymie dzieci straszły, wystawia cudowne prawie zwycięstwa jego: zwłaszcza: gdy czterdzieści tysięcy Tatarów trupem położył, i głowę ich wodza Kantymira z sajdakiem strzałami napełnionym królowi odesłał, tysiące niewiast w plon ujętych, uwolnił. Mowca kaznodziejski uniesiony czcią dla zwycięzcy, przydał do kazania na cześć jego śpiew historyczny, który do rzadkich tego rodzaju poezyi ówczesnych należy. *

* Cny Chmielecki mężu sławny,
Jakiego czas nie miał dawny i t. d.

Obozowemu kaznodziei, obok sławienia bohaterów ojczy-
stych, przywoitą zdało się rzeczą, śmierć głównych nieprzy-
jaciół chrześcijaństwa i narodu, w kazaniach ogłaszać. Żarli-
wość odwodzi go często w tych mowach od zasad chrześcijańskich,
i od względów należnych temu, który już spełnił swoje wy-
roki. Smutnym przykładem tak nieszczęśliwego zapędu, jest
szczególniej kazanie nazwane: Kwiat opadający, albo
nagrobek Gustawa Adolfa, króla szwedzkiego
Ale często także wystawia nieprzyjaciół dzikich, przeciwko
którym potrzebował żywić oburzenie: gdy były wypadki, że
ziomkowie podstępami i zdradą uwiedzeni, stronę takich nie-
przyjaciół trzymali.

„Oto Osman, jak naddziad jego w kościół Ś. Zofii, tak
on w kościół Ś. Stanisława tuszył sobie wjechać na koniu,
z łuku na podniebienie strzelać, kości trupów i wyznawców
naszych deptać. Puknęły piękne jego nadzieje wiatrem na-
dziane... Patrzył na północne królestwa i mówił: usiędę
na nich... a nie wiedział, że od północy wszystkie jego
nieszczęścia przyjść miały.“

„Dla igraszki ustrzeliwałeś jeńce Kozaków; kładłeś w kla-
tki, oblepiwałeś smołą, a zapaliwszy, puszczałeś po Dunaju.
patrząc na to wesoło, jak my na nasze Sobótki. Jednego dnia
nie siadłeś do stołu, aż trzysta jeńców jeden Polak, towarzysz
nieszczęścia w oczach twoich pościnał, sam nakoniec zabity..
Teraz padłeś od drabów twoich, którzy katowskie twoje wy-
roki przydusili w gardle ściśniętem. *

Nie mogę rozstać się z Birkowskim, bez okazania go
w skromniejszym, ale przez cichą wzniosłość w bardziej zaj-
mującym obrazie: jako pocieszyciela nieszczęśliwych. Widzie-
liśmy, z jakim zapalem gromił nieludzkość stanu rycerskiego
ku wieśniakom, zobaczmy, jak do nich samych przemawia; **
zobaczmy, ile przejąć się umiał tém zdaniem o mowcach sło-
wa Bożego: że wnet jak pioruny gromią, wnet jak
Aniołowie pociechę niosą.

* Nagrobek Sultana tureckiego 1622 roku.

** Kazanie o kmieciach Tom II. Część II., str. 893.

CHRYSZTUS przyszedł nieszczęśliwych na ziemi pocieszyć, a jedną z najwznioślejszych nauk jego jest: iż nieszczęśliwi są pierwszymi dziećmi bożemi. Tę naukę, cierpliwość i ufność wzbudzającą, poparł najwyższym przykładem. Tę naukę i pociechę przynosi Birkowski wieśniakom polskim. Przytoczę tylko ważniejsze miejsca, i to w skróceniu, nie zmieniając w niczem wyrazów mowcy, lubo żałuję, iż całego kazania przytoczyć nie mogę. Są w niem miejsca, mogące smak dzisiejszy obrażać, który przecież niezdolny już jest prawie do wdzięków prostoty, jaka w tem kazaniu zajmuje.

Kto ma uszy, niech słuha:

„Oddalił Bóg Adama z Raju, aby robił około ziemi, z której wzięty jest. (GEN. III. w. 25).

Otóż text stosowny, i wątek całego kazania:

„Ten, który niedawno był królem i panem świata, któremu rzeczono: rozkazuj żywiołom! ten wygnany orze ziemię i chleb z niej w pocie czoła dobywa... Wszystkim to prawie ludziom służy, ale oraczom i kmiotkom najwięcej: oni skazani na robotę ciężką i twardą, aby chodzili około ziemi od Boga przekłętój. — Toż ma rozpaczać ubogi oracz, jako ten, który od Boga jest opuszczony? — I on jest na wyobrażenie Pańskie stworzony; ma drogę do nieba zgotowaną przez wiarę i święte obyczaje.“

Wyliczając dla kmiotków powinności chrześcijańskie, tak między innymi mówi:

„Powinność wasza mili ubodzy kmiotkowie! abyście wierzyli, że wszystkie przycierpienia wasze Bóg po ojcowsku nagrodzi. Ale wielu jest u was, którzy ubożsi i więcej pogardzeni, nie czynią powinności, bo mówią: jakom u ludzi wzgardzony, tak muszę być i u Boga. I tak rozumiecie, żeście na żadną inną rzecz nie powołani, jedno abyście wiecznemi czasy nieszczęśliwymi byli.

„Chrońcie się tój złój pokory. Małego i wielkiego Bóg stworzył, i zarówno staranie jego o wszystkich. Biada wam, którzy podle o sobie trzymacie! Błahe jest ciało nasze, ale dusze wszystkich, zarówno są dziedziczkami nieba. Dla tego aby dusze u nas tanio nie chodziły, Syn Boży siebie samego

na okup dał. Wy! co się sądzicie pogardzonymi, nie rozpaczajcie. Bóg nie stał się człowiekiem bogatym i wielmożnym, ale gorzej jak wy, ubogim i pogardzonym. Nie dom książęcy, ani dom hetmański, ale stajenkę obrał sobie ubogą. I czemuż rozpaczacie ubodzy? czemu się frasujecie chwalebni towarzysze anielscy i przeschlchetni najwyższego króla gospodarze? Tożby was Bóg zapomniał, gdy między wszystkimi i nad wszystkie was szukał, was znalazł i wywyższył, bogacze darmo rozpuściwszy? Obyście zrozumieli godność waszą! — nie takbym was żałował. Takbyście wy zapewne trzymali: im kto przez ten krótki czas bardziej na ziemi wzgardzony jest, tém się ma spodziewać większego wesela jako ten, który podobniejszym jest Synowi Bożemu. Im kto jest podobniejszy cierpieniom Chrystusa na ziemi, tém podobniejszy mu będzie w szczęściu przyszłym i chwale. To zbawienne podobieństwo w wielu rzeczach nad inne dziedzicznym prawem osiągnęliście. Nie rzeczy do was Sędzia, żeście pobrali dobra w żywocie waszym, ale żeście jako Syn jego najmilszy, ufni, cierpliwi... Nikt nie może tu się ze światem weselić, i tam królować. Sam Pan wybranym Swoim powiedział: Temu się nie dziwujcie, jeśli was świat nienawidzi, albowiem mnie pierwój miał w nienawiści. I znowu: kto chce za mną iść, niechaj się zaprze siebie samego. Ale rzeczenie: Aż nie masz wielu zacnych ludzi na świecie bogatych, a jednak dobra o nich nadzieja jest? czy wszyscy, prócz ubogich, potępionymi będą? czyż sama nędza zbawiona być ma? Wielcy królowie, hetmani, szlachta, mieszczanie świątobliwie żyli jednak stan ten światowy trzymali? I często mówicie: wolałbym ja to mówić co ty, będąc bogatym: a niż jako ubogi cierpieć. Łatwo w rozkoszach żyjąc, drugiemu o cierpliwości w głodzie, pogardzie i ucisku mówić, ale nie łatwo to cierpieć. Ale wierzajcie! jeśli i panowie według sumienia żyć zechcą, więcej muszą być udręczeni, niż ubodzy. Wiedział to król Zygmunt August, któremu gdy chłopci z jednej wsi na prośbie swojej, najpracowitszemu królowi polskiemu napisali: przeczytawszy dziwnie się cieszył z tytułu tego, mówiąc do senatorów, których to obrażało: Nie zgrzeszyli poddani

nasi, gdy mi ten tytuł napisali: robicie mną jak chłopem, proszę, panie Kanclerzu! aby odprawę mieli a prędko.“ Tak jest! Panowie bez frasunku i pracy nie będą w niebie; trudno albowiem z godów na gody.

„Od wszelakich pobudek do złego wolni są chłopkowie, i nie mają innych prócz niecierpliwości, którą człowiek łatwiej zwyciężyć może niż inne namiętności. Nie tak nędzą do złego zawiedzie, jako szczęście powodne, próżnowanie delikatne. Ale Bóg ich umieścił w niewinności, oni przecie nie mają się do cnót, do których nad inne mogliby przyjść snadniej. Do nich to woła Bóg przez Proroiki: Uderzyłem was, a nie wróciliście do mnie. Lepsi z was wiedzą, iż cały naród ludzki wtrącony jest do żywota nędznego i utrapienia, w którym żaden, bogaty czy ubogi, wszystkiego mieć nie mógł co chciał. Wiedzą, że to utrapienie jest lekarskie dla duszy.

„Nie jest to, wierzajcie mi! trafunkiem albo przypadkiem, że tak nierównie naród ludzki idzie na świecie: jeden ubogi, drugi bogaty, ten sławny, ten pogardzony; wszystko to idzie według rejestru Opatrzności. A jako ludzie siebie samych stworzyć nie mogli, tak ani mogą stworzyć tego, co potrzebują, ale na ręce Pana Najwyższego wszyscy oglądać się muszą, a żaden nie może mówić mu: czemu tak czynisz? bo nikomu nic nie winien, i nie potrzebuje z nas żadnego. Wiedzą narazcie, iż żaden nie miał się lepij, który chciał być szperaczem Majestatu Boskiego; ci tylko mniej cierpieli, którzy głowy swoje pokornie schylili berłu Bożemu, czekali aż ojcowskie karanie znieść raczy.“

Birkowski nie chce więcj przypominać kmiotkom, że są nieszczęśliwymi, i owszem, maluje dalej godność ich stanu. Kto ma uszy, niech słucha:

„Powinność jeszcze kmiotków jest: aby się w swoim stanie kochali, który ma wielkie zalecenie. Wypuścił Pan Adama z Raju, aby robił około ziemi, z której jest wziętym. Nie brzydz się pracowitą robotą, ani oractwem, które od Najwyższego jest stworzone. Oractwo wszystkie rzemiosła przechodzi, bo oractwo tylko Bóg postanowił. I Zbawiciel nasz, chcąc stan oracki uczcić, nie ze złota, ani z drogich kamieni, chciał

mieć ciało swoje i krew, ale z chleba i wina, które ręce niewinnych kmiotków z ziemi wydobywają. Do tego, natura sama tego rzemiosła najwięcej dogląda. Przyczyną tego ludzkie ciało, które najzacniejsze jest między ciałami; a to dla duszy rozumnej, z którą jest spojone, i dla uwielbienia przyszłego. Wszystkie tedy inne ciała, mają służyć człowiekowi, niebieskie i ziemskie jako Panu. A że ciało ludzkie być bez żywności i odzieży nie może, i bez rzemiosła wiejskiego, zacna dla tego jest zabawa wiejska, która potrzeb dodaje Panu ziemi: człowiekowi. Ztąd Dawid, chwając dzieła Bożkie i ozdoby świata powiedział: Toś wszystko Panie urządził, abyś wyprowadził chleb z ziemi i wino, aby weseliło serce człowiecze. Znać z tego, iż oracz jest najprzedniejszy spółrobień Boga, aniołów i natury. Bo acz wszechmocność Boska mogłaby sama człowieka nakarmić i odziać, nie chce tego jednak czynić bez spółrobień kmiotków, aby nie wakowały dzieła błogosławionej mądrości Jego. Natura ubo wszystko sama karmi i dźwiga, nie może dać człowiekowi swemu wszystkiego bez kmiotka pomocy. Lecą infuły biskupów, schną ich ręce błagalne, ze wszystkich cesarzów i królów korony lecą, berła z rąk wypadają, po szkarłacie ich depcą: jeśli ich kmieca robota nie dźwignie; hetman szaleje, truchleje żołnierz, mędrzec głupieje, rzemiosło zatacza się, zrywa się ów porządek pięknie związanej społeczności; kiedy oracz około roli chodzić przestanie. Ma zalecenie do tego stan oracki, iż wielcy ludzie kmieciami bywali. Adama, pierwszego ojca naszego, Ś. Wojciech w pieśni Boga-Rodzica, kmieciem nazywa. Synowie jego i córki innego rzemiosła nie znali. I czytamy o Noem, gdy wyszedł z Arki, iż począł jako człowiek uprawiać ziemię i uszczepił winnicę. Patriarchowie nie żyli w mieściech i po domach, ale z oractwa i trzody życia szukali. Zaczne ich syny mówiły: jesteśmy pasterzowie od niemowlęctwa naszego i aż do tego czasu my i ojcowie nasi. Wszędzie błogosławione były bogactwa z roli, bo nie kupione łą ludzką. — I Mojżesz pierwszy nad Proroki, lubo wychowany na dworze królewskim, jednak: nie pierwój do tajemnic Bożych był przypuszczony, aż się zabawiał

w szkole pokory, przez lat czterdzieści owieczki pasąc. Gedeon gdy kmiecią robotę robił, wziął buławę i pogromił nieprzyjaciół. Dawid pasąc ojca owieczki stał się królem i t. d.

O ŻYCIU I PISMACH

F R A Ń C I S Z K A K A R P I Ń S K I E G O.

Gdy mi obok świetnie wystawionych czynów Staszica * o Karpińskim mówić przychodzi, stają mi w myśli własne jego wyrazy do jednego ze znakomitych mężów rzeczane: „Ty wzięłeś od fortuny sposobność pokazania się na wysokich urzędach, a w duszy twojej znalazłeś hart cnoty, że ze wszystkich z chwałą wyszedłeś, mnie dał tylko los serce tkliwe i pióro w rękę **.

Te wyrazy obejmują całą Karpińskiego pochwałę, i te zapewne cień jego do cienia Staszica, w trwalszej teraz ojczyźnie powtórzył.

Jakże więc zdołam serca wasze, dzielną natchnione wymową, czynami Staszica zajęte, zwrócić ku skromnym zasługom poety, którego jedyną zaletą to czuć i opiewać, co inni działają.

Wiem jednak, iż sprawiedliwi ziomkowie względnie przyjmują każdy listek do wieńca chwały narodowej przyniesiony, i że im drogą jest każda ofiara, niesiona z tak czystym uczuciem, jakiem Karpiński dla kraju oddychał. Ztąd najwięcej muza jego, powszechną miłość w narodzie zyskała. Nie ma zakątka obszernej ziemi polskiej, gdzieby imię Karpińskiego

* Rzecz ta czytana była przez Brodzińskiego w r. 1827 d. 30 kwietnia, na publicznym posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, na którym wprzód nieco oddał cześć pamięci Stanisława Staszica, jednego z najzasłużeńszych uczonych polskich.

** Dedykacya obyczajów Indyan.

nie znane i pieśni jego nucone nie były. Sam on jeden z poetów naszych, tę rzadką pozyskał chwałę, iż pienia jego w świątyni Boga, w pałacach, przy warsztatach ludu pracowitego, i po wiejskich zagrodach śpiewane słyszymy.

Gdy go w porównaniu z innymi, ani dowcip wytworny, ani śmiałość geniuszu zaszczyca, czemuż przypisać to powszechne w skromnej jego muzie zamiłowanie? Oto smakowi i uczuciom, które równie narodowi jak i poecie zaszczyt przynoszą. Oto cnoty łagodne, uczucia szlachetne, z prawdą i prostotą śpiewane; oto serdeczna religia, rzewna miłość swego kraju, mężstwo obronne, cnoty rodzinne i błogie prace rolnicze, są w pieniach Karpińskiego, szczerem narodu zwierciadłem. Oto pieśni jego nad Prutem śpiewane odpowiadają tym wszystkim, jakie nucą córy słowiańskie nad Dnieprem, Donem, Muldą i Dunajem, nie wzniosłe ani namiętne, ale jak całe dzieje Słowian, sielskie i ujmujące. Ten duch poezyi, równie jak język wszędzie Słowian piętnem braterstwa oznacza, zawiera coś w sobie co ich zajmuje, co prawie tajemnicą jest dla obcych ludów.

Jeżeli słusznie sądzić można o charakterze narodu, według tego, jakich poetów najwięcej ceni, powszechną wziętość Karpińskiego można uważać za dowód, że mimo tylu obcych wpływów, dziedziczny smak prostoty i zdrowych uczuć, jeszcze w narodzie polskim panuje. Przetó dzieła tego poety, wskazówką być zawsze powinny dla tych, których natura powołała być tłumaczami uczuć narodowych. Z tego przynajmniej względu obraz Karpińskiego, jakkolwiek słabym pędzłem oddany, bydź obojętny nie może.

Franciszek Karpiński urodził się dnia 4 października r. 1741 we wsi Głuskowie, w powiecie kołomyjskim dawnego województwa ruskiego, w owej to ziemi, która przed dwoma wiekami wydała dwóch poprzedników Karpińskiego w sielskiej poezyi: Szymonowicza i Zimorowicza. Piękna ziemia i słodkie obyczaje ludu natchnęły go poezją, która w dzieciennym już wieku w nim się zdradzała. W ósmym roku oddany był

do szkół jezuickich w Stanisławowie, jako najbliższych ojców jego zagrody *.

Matkę pełną dobroci i wrodzonego rozsądku wcześniej utracił. Ojciec Karpińskiego wpływał więcej na jego charakter, niżeli wszystkie późniejsze stosunki. Wystawia on dokładny obraz surowości, z jaką zwykle Polacy ówczesni synów wychowywali. Miłość synowska u przodków naszych połączona z najwyższém uszanowaniem i bojaźnią, miała w sobie coś szczególniej wzniosłego i patryarchalnego, surowe wychowanie domowe wystawiało szczególną sporność ze zbyteczną wolnością przyszłych obywateli. To może rozwiązuje zagadkę, dla czego wśród nieładu i zepsucia publicznego, tak mało było w narodzie polskim domowych występków. Najmniejsza poufałość, zabranie miejsca przy ojcu, lub wdanie się w rozmowę, nawet w dorosłym wieku, było wtenczas przewinieniem przeciw powadze ojcowskiej. Sam Karpiński opowiadał następane zdarzenie. Gdy nauki filozoficzne ukończywszy, do domu przybył, i gdy zaraz miał sposobność zwrócić na siebie uwagę mową na pogrzebie Ruszczyca, porucznika pancernego wyrzeczoną, ucieszony ojciec zaprosił na biesiadę sąsiadów, z powodu szczęśliwego ukończenia nauk przez syna. Z rana, nim się goście zjechali, chodził po pokoju szerokim krokiem, zadając pytania pokornie stojącemu synowi. Między innemi rzekł: Czy jako nowy filozof, nie zapomniałeś czi dla wiary i ojca? Syn odpowiedział: iż ucałuje rękę, gdyby go kiedyś za podobny występpek ukarać miała. Ucieszył się ojciec tą odpowiedzią, jednakże, jakby nie mogąc w oczach syna prawdy wyczytać, wpatrując się w niego, dał mu policzek. Łzami zalany stał syn milczący. Po téj próbie wezbrało się uczucie ojcowskie, przycisnął syna do piersi,

* Dziecinny umysł Karpińskiego przeczuwał, ile szkoły ówczesne przeciwne były temu, który miał kiedyś prostotę i naturę opiewać. Gdy bowiem z ojcem do klasztoru przybył, posępne mury i narzędzia ówczesnego wychowania, takie na nim sprawiły wrażenie, iż za pojazd wracającego ojca się ukrył, i w połowie drogi dostrzeżony, nie bez bojaźni kary, do przyszłych nauczycieli powrócić musiał.

i łzami go oblewając mówił: Doświadczyć cię chciałem, będziesz dobrym obywatelem, gdyś nie zapomniał synowskięj pokory.

Ojcu acz tyle surowemu dziękował Karpiński przez całe życie, za religijne i moralne uczucia swoje. Nauk i zasad jego, aż do późnej starości pilnował. Otwartość i prawdę kochał aż do ściągnięcia wielu przykrości sobie i drugim. — Do tego stoickiego wychowania dołączył wrodzoną łagodność serca, co razem uczyniło go niewinnym i czystym, we wszelkich pomysłach i czynach. Pobożność ojca, jak sam powiadał, obudziła w nim razem nierozdzielne uczucia religii i poezyi, szczęściem że obiedwie więcej jego serce niż imaginacyę zajęły.*

Szkoły ówczesne, jak były przeciwne przeznaczeniu przyszłych obywateli, często nawet naturze ludzkiej, tak tém bardziej gnębić musiały wrodzone uczucia tego, który miał być śpiewakiem natury i prostoty. Pisanie wierszy i dowcipnych konceptów stylem najdziwaczniejszym, należało do głównych cierpień i mokołu młodzieży. Zadane epigramma na herb jakowy, musieli uczniowie wypracowywać pod dozorem nauczyciela, który wstrząsając smutném szkolném narzędziem, wołał na pocących się poetów: *acuminose! acuminose!* Gdy się z tych szkół Karpiński wydobył, gdy wolniejszy, piękną otoczony naturą, według własnych uczuć nad Homerem zasta-

* Opowiadał Karpiński przyjaciółom swoim następujące zdarzenie. Gdy w wigilię Bożego Narodzenia czeladź z panami pieśni pobożne nuciła, gdy dzieci po rozesłaném sianie igrając, kłosy za belkę rzucały, nagle wpadł ojciec w najwyższém zachwyceniu i wszystkich na podwórze zwołuje: „Cud niesłychany!“ wołając. Gdy wszyscy wybiegłszy, nie widząc zdumieni stali, zawołał: Czyż nie widzicie na niebie Najświętszėj Panny w złotęj koronie? Wszyscy widzieli tylko księżyc otoczony mglistém kołem. Ojciec jednak rzucił się twarzą na śnieg, i dopiero na płacz żony i dzieci, na prośby czeladzi dał się do domu wprowadzić. To zdarzenie tak zajęło dziecinne Karpińskiego serce, iż odtąd skłonny do dumania, za wyższym światem utęskniał i pismami religijnymi najwięcej się zajmował.

nawiać się począł, gdy się zapytał, czemu pienia jego zachwycają, choć szkolnym dowcipem nie błyszczą, położywszy rękę na sercu zawołał: Tu jest szkoła poety! i odtąd jedynie tej szkoły się trzymał.

Jednakże kończył szkoły Jezuickie we Lwowie, które wtenczas postać akademii przybierać zaczęły. W czasie publicznej dysputy doktorskiej zwrócił na siebie uwagę Arcybiskupa Sierakowskiego, który go równie jak Jezuici, do stanu duchownego nakłaniał.

Karpiński atoli zgodnie z wolą ojca, szukał szczęścia w Palestrze, lecz wnet przekonał się jak mało prawnictwo jego powołaniem być mogło. Postanowiwszy swój zawód porzucić, znany już nieco z talentu, otrzymał od Stanisława Augusta patent na kapitana, którego tytułu potrzebował do podróży za granicę przedsięwziętą. Półtora roku pobytu za granicą, szczególniej w Wiedniu, poświęcił swobodnemu rozpatrywaniu się w świecie i dziełach, szczególniej klassycznych.

Wabiły go jednak do zagród domowych wszystkie uroki, jakimi młodzieńcza inaginacya przyszłość naszą upięknia. Nęcił go do powrotu dom rodzicielski, pierwsza miłość, rolnictwo i własna kraina; na łonie tych przyjemności, wyobrażał sobie skromne, ale najprawdziwsze szczęście człowieka. Atoli, jak najczęściej bywa, los wszystkie te piękne nadzieje zburzył. Z powrotem do kraju, utracił ojca, który przy bardzo szczupłym majątku nakazał mu na łożu śmiertelném święcie się prawdy trzymać. Kochając, nie znał serca godnego swych uczuć, zamiast łan ojczysty uprawiać, po polach najętych tułać się musiał, nakoniec siedlisko jego rodzinne pod obce przeszło panowanie, i było przepowiednią zguby całego kraju, przepowiednią tém smutniejszą, że naród ocucający się z letargu, czuł swoją przyszłość i niemożebność ratunku.

Zbieg takich wypadków w wieku zajęтым najmilszemi nadziejami, sprawił mocne na umyśle Karpińskiego wrażenie, pozostała mu jedynie cieszycielka poezya, która istotnie jego nieszczęścia tkliwemi marzeniami kołła, obudziły się w nim wyższe uczucia i czynność władz umysłowych. Nieszczęścia ogólne, wydają najlepszych obywateli, tak jak nieszczęśliwa

miłość tworzyła najczulszych poetów. Skromne imię Karpińskiego głośne być zaczęło między sąsiadami, sławili go wszyscy jako poetę, kochali jako dobrego ziomka. Zdziwili się i dawniejsi Polacy, jak potrafił śpiewać do ich serca ten, który w prostocie swojej dalekim był od dziwnego smaku, a tyle popłacającego przed laty.

Coraz głośniej rozchodziła się wieść o powszechném dążeniu narodu ku poprawie rządu i rozszerzeniu oświaty, o hojności dla nauk króla, a mianowicie X. Adama Czartoryskiego. Zapragnął i Karpiński szukać wyższej sławy i losu na wielkim świecie. Wydał pierwszy zbiór pism swoich we Lwowie, przypisany księciu generałowi ziem podolskich. Wspaniały ten mecenas otworzył dla niego dom swój, ów przybytek światła i smaku, nadto zjednał mu wstęp do domów znaczniejszych, w których Karpiński coraz z talentu głośniejszy, zawsze mile był przyjmowany.

Wkrótce powołał go do Warszawy, gdzie Karpiński jako sekretarz do czynności zagranicznych przy nim zostawał.

W 40-stym już roku życia pospieszał Karpiński do stolicy, zajęty powtórnie nadziejami, lecz innemi wcale od tych, które go z zagranicy do ziemi ojczystej nęciły. W tym wieku męzkim, w którym miejsce uroków imaginacji coraz więcej rzeczywistość zajmuje, odezwała się w nim żądza sławy obywatelskiej, i chęć zapewnienia sobie przytułku dla nadchodzącej starości. Była też to właśnie pora, gdzie każdy myśleć i czuć umiejący, dobro kraju za jedyny cel starań swoich obrał, i losu zasługom swoim odpowiedniego mógł się spodziewać.

Dążność prac Pijara Konarskiego coraz się świetniej rozszerzała. Szkoła rycerska, towarzystwo elementarne, domy sławnych obywatelstwem mężów, i dwór przystępny, wszystko objawiało jedno pocieszające dążenie ku zgodzie wyobrażeń, oświeconej miłości kraju i ustalenia rządu, któryby zastarzały nieład i swawolę ukrócił, a nowoczesnych o wierze i społeczności wyobrażeń nie dopuszczał. W tych czasach i Karpiński sielską swą lutnię do poważniejszych obywatelskich pieśni przestroił. Wtenczas, prócz mało znaczących pisemek politycznych wydał rozprawę o Rzeczypospolitej, rozprawę

ważną na owe czasy o wymowie, i wyrzekł pochwałę Jana Sobieskiego, w obec znakomitych osób w bibliotece piarskiej. Towarzyszył księciu Adamowi na sądy grodzieńskie, gdzie znaczniejsze swe poezye pisał, a mianowicie O wielkości Boga i Głos zabitego do sądu, z powodu sprawy Kaszyca.*

Ludzie światli i utalentowani, mieli wtenczas wszędzie szacunek i zachęcenie, oni po domach panów polskich, miejsce dawnych biesiadników zajęli. Pomiedzy uczonymi panowała jedność i wzajemny szacunek. Młodszy nie gardzili starszymi, i ci wzajem cieszyli się widząc nowe wzrastające talenta. Nie różniły ich szkoły cudzoziemskie, ani krytyczne szermierstwa, Wszyscy jednym przejmowali się ogniem. Naruszewicz najbliższy wstęp do króla mający, przedstawił mu Karpińskiego. Odtąd miał wstęp do dworu, i był uczestnikiem znanych czwartkowych obiadów. Najściślejsza atoli przyjaźń łączyła Karpińskiego z Książninem i Zabłockim, których smak i czucie więcej do siebie zbliżały.

Karpiński postępując zawsze drogą prawdy i pracy, zajmował się po domach znakomitych kształceniem młodzieży, lecz nie umiając nigdy swego sposobu myślenia do obcej woli stosować, nie był w tym zawodzie szczęśliwy. Zbyt surowy w sądzie o życiu dworskiem, do którego z młodości nie przywykł, karcąc jawnie miękkość i zbytki, tak przeciwne ówczesnemu stanowi narodu, chciał ziomek takimi widzieć, jakich mu zacna wyobraźnia jego wystawiała. Zająwszy się kształceniem księcia Romana Sanguszki, mimo wdania się króla, w rok swój zawód porzucił. Omylony w nadziejach, z jakimi do stolicy pośpieszał, wrócił do szczupłej rodzinnej zagrody w myśli, że z roli wygrzebie pewniejsze wyżywienie sobie i cierpiącej rodzinie. To pożegnanie wielkiego świata i zmiana życia, dało powód do znaniej Elegii: Powrót z Warszawy na wieś. Tkliwa ta poezya zwróciła szczególniej

* Wiersz ten przez deputata kowieńskiego w miejscu sądowem złożony, wielkie sprawił wrażenie, i przeciagnieni na stronę Kaszyca, odmienili swe zdanie.

uwagę przyjaciół Karpińskiego: Joachima Chreptowicza i Marcina Badeniego. Otrzymawszy od ostatniego sześćioletnią dzierżawę Suchodolin w grodzieńskim, sprzedał dość znaczną swą bibliotekę domowi Potockich, i ten sprzęt nieużyteczny, jak ją nazywał, zamienił na rolnicze narzędzia. Zajęty rolą nie zapomniał o dobru powszechném; w tym czasie wydał pisemka: O następstwie i wyborze królów, O szczęściu człowieka w towarzystwie.

Atoli król Stanisław August na nowo do Warszawy Karpińskiego powołał. Umówiwszy się z księciem Maciejem Radziwiłłem, polecił mu wychowanie osieroczonego księcia Dominika, kilkudziesiąt milionów dziedzica. Posłuszeństwo monarsze i bardzo korzystne warunki, skłoniły Karpińskiego do porzucenia wiejskiej zagrody. Przyjął na nowo obowiązki nauczyciela, przewidując, iż nie długo pełnić je będzie, zmuszony był bowiem nie tylko czas, ale i swój sposób myślenia zupełnie zaprzedać. Przytém lat 50 już licząc, wzdychał do skromniejszój, byleby prędzój uchrony na starość. Rok tylko przy młodym Radziewie przebywszy, zdołał nakłonić króla, iż mu pozwolił wrócić do pożądanej wolności.

Nakoniec, za wdaniem się znakomitych przyjaciół, otrzymał Karpiński przywilej na 50-letnie trzymanie dzierżawy Kraśnika w powiecie prużańskim. Wprawdzie było to tylko puste pole, i miejsca podobne z łatwością na tyleż lat otrzymywał każdy, kto się o to postarał. Atoli dla Karpińskiego, znudzonego światem, było to prawdziwe dobrodziejstwo. Skromne życie zapewniało mu jeszcze długą starość, doświadczenie nauczyło go w ustroniu szczęście znajdować, przewidywana smutna przyszłość, w roli tylko pociechę mu wskazywała, wrodzona poetom tęskność do wiejskich wczasów, chęć nakoniec dobrze czynienia kochanym zawsze od niego wieśniakom, oto były pobudki, dla których ten wiejski zakątek, uważał jakby za port rodzinny po dłuższej i przykrzej żegludze.

Odtąd blisko druga połowa życia Karpińskiego, poświęconą była jedynie rolnictwu i cnotom sąsiedzkiem, które wprzód, tyle w poezjach swoich uwielbiał.

Zapomniał na dwór i świetną wówczas stolicę, na gościnne domy Puław i Siedlec, połączone z wieśniakami, własnymi rękoma jął się do ciężkich prac uprawy ziemi. Na ziemi pustej nową założył osadę, i jak za czasów patryarchalnych był jej rządcą, ojcem i prawodawcą. Osadę tę nazwał po swoim imieniu; cisnącym się do niego rolnikom z kluczów sąsiedzkich, nadawał grunta czynszowe i pomoc do budowy i gospodarstwa. Przepisał dla nich ustawy, dążące do porządku, pracy i moralności, i coraz więcej przekonywał się z cnotliwym przyjacielem wieśniaków Chreptowiczem, że ludzkie obchodzenie się z nimi, ani ich psuje, ani panu rządmemu uszczerbku przynosi. Mimo wielu dla wieśniaków dobrodziejstw, skrzętną oszczędnością tyle zebrał, iż po kilkunastu latach przykupił piękną majątność Chorowszczyznę, dokąd w wieku już podeszłym zupełnie się przeniósł. Tam równie błogosławili wieśniacy nowego pana. Założył szkołkę, której najczęściej sam był nauczycielem, a do której o własnej pomocy przyjmował synów ubogich rodziców, a mianowicie podupadłej szlachty.

Gdy ledwo to szczęśliwe życie rozpoczął Karpiński, wybiła dla kraju spodziewana ostatnia godzina, odtąd swą lutnię łązami oblaną, na zawsze na grobie Zygmunta złożył.

Odtąd z wieśniakami tylko dzielił zabawy i znoje, lubił ich pieśni i sam z nimi je śpiewał, a chwile samotne poświęcał dziejom starożytnym i filozofii Platona.

Kiedy jednak w roku 1806 niespodziewana błysła była nadzieja, wybrał się z zakątka swojego do długo niewidzianej stolicy na pierwszy sejm ziomków z pełną teką projektów. Nie dziw, że znalazł inny rząd i obyczaje, i że rady samotnego wieśniaka, tylko jako życzliwe chęci, przyjaciele chwalili. *

* Gdy w tym czasie Karpiński granice księstwa warszawskiego przebywając, postrzegł na straży polskiego żołnierza, rozrzewniony tym widokiem rzucił mu się na szyję. Żołnierz w prostocie swojej mało wchodząc w uniesienia poety, żądał od niego paszportu. Karpiński podobno nawet go nie miał, a widząc żołnierza nalegającego, zawołał: Oto widzisz łzy z oczu moich płynące, po tём po-

Zawsze jednak czuł najżywsze przywiązanie do wiecznej pamięci cesarza Aleksandra I., któremu rozmowy Platona poświęcił, i od którego najdroższą dla niego pamiątkę, złotą tabakierkę otrzymał.

Wiek późnej starości tak przepędził, jak sobie życzyć może każdy cnotliwy.

Spoglądał na pola pracą jego w żyzne łąny zmienione, na chatki obdarzonych wieśniaków, którzy z nim się razem starzeli; bezzenny otoczył się rodzeństwem, które winne mu było swą pomoc i przykrą dlań starość słodziło, szacowany od osób najznakomitszych, orzeźwiał się i cieszył słysząc młodzień dawne pieśni jego wyśpiewującą. W pociechach religijnych tę niepospolitą czuł słodczy, że tkliwe pienia jego pobożne, lud prosty w kościołkach i przy pracy rolniczej powtarzał. Sam rano i wieczór z gitarą w ręku do kościołka odwrócony, starzec nękającym już śpiewał głosem z pod cienistego podwórza psalmy i pieśni swoje.

Zapewniwszy na łożu śmiertelném los rodzinie swojej, i znaczne ulgi włościanom, zakończył cnotliwe życie dnia 4 września 1825 roku. Pochowany na cmentarzu w Łyskowie pomiędzy grobami kochanych swoich wieśniaków, gdzie lud pobożny błogosławi pamięci poety, i w uroczystych obchodach grób jego tłocząc, jego sercem i jego słowami pieśni do Boga wznosi. — Otóż! kilkadziesiąt lat życia prawie zwyczajnego na świecie. Piękne młodości nadzieje, w samej wiośnie zniszczone; wysługi dla sławy zgryźliwe i płonne; najczystsze dla kraju życzenia szaloném kołem fortuny zniweczone: w starości dopiero, tak żyć pragniemy, jakośmy byli zacząć powinni. — Z własnej ziemi wydobyty posiłek, swobodne zacisze, dobre imię u sąsiadów: oto szczęście prawdziwe i łatwe, a po doświadczeniu tylko cenione.

Karpiński był wzrostu miernego, twarz oznaczała raczej uczciwego i pracowitego wieśniaka, niżeli czulego poetę, i męża

znaj zem Polak i puść mię. Oficer strażą dowodzący, któremu to doniesiono, znał Karpińskiego ze sławy, i puścił bez trudności w granice odrodzonej krainy, kochającego ją syna.

z wielkim światem obeznanego. W obcowaniu więcej wesoły niż dowcipny, pożądanym był w gronie przyjaciół, mniej odznaczający się w salonach. Wśród zaufanych miał tę serdeczną wesołość, dla której każdy więcej go kochał, niżeli chwalił z dowcipu. Wstrzemięźliwy przez całe życie, w starości, aż do przesady skromne i regularne życie polubił. Poznawszy świat wielki, oddalił się od niego, nie przeto, żeby go znienawidził, lecz że nie był do niego zdatny. Tkliwych uczuć nabył raczej przez czynne, udzielające się życie, niżeli przez samotne dumanie. Ztąd pienia jego pełne rzewnego czucia, dalekie są od melancholii i pieściwości. Prawdę mającą za cel własną krainę i cnotę, kochał do tego stopnia, iż nawet na wielkim świecie nie mógł się nauczyć niezbędnej sztuki pokrywania swych myśli. W jednym zamożnym domu, znaczną mu ofiarowano pensją, której nie przyjął. Gdy raz później w tymże domu uporeczywie zdania swojego bronił, i gdy tę nieprzyzwoitość dano mu uczuć, odpowiedział: „Zapewne, iż tak nie mógłbym mówić, gdybym był przyjął pieniądze.“ Stanisława Augusta raz się o łaskę prosić ośmielił. Monarcha ten nie zawsze był w stanie działać według dobrych swych chęci, nawet w małych zdarzeniach. „Zawstydzasz mię, (rzekł król), przypominając mi mój obowiązek, ja o tobie nigdy nie zapomnę.“ Karpiński mówił, iż dotrzymał słowa, nie przypominając się odtąd nigdy królowi, który o nim pamiętać obiecał. W późnym już wieku, gdy prace swe poetyczne, już prawie za rzecz obcą uważał, lubił je słyszeć śpiewane, i wtenczas sam je odmawiał z pamięci. Nieprzyjaciel wszelkiego zbytku, lubił gry, tańce i przyjacielskie biesiady. Od samej młodości był najwyższym czcicielem religii.

Wiemy wszyscy, że naród przyznał Karpińskiemu tytuł Poety serca; nie łatwy zatem jest rozbiór dzieł jego, przy których więcej czuć, niż rozumować potrzeba. Są w nim piękności do każdego uczucia mówiące, lecz większa część jest takich, które tylko Polak prawdziwie pojmie. Tajemnica ta polega na dziwniej szczerocie języka, na uczuciach wyłącznie narodowi właściwych, na obrazach wszędzie jego obyczaje i ziemię wystawujących. Obok tych z narodu wyczerpanych

własności, ma Karpiński wyłączny dar ich malowania. Najistotniejszą jego cechą, jak się trafnie jedna ze znakomitych autorek wyraża, jest dowcip serdeczny, trafiający razem do smaku i czucia, a do naśladowania nie podobny.

Między Krasickim i Karpińskim miała Polska kilku wyborniejszych poetów, atoli po Krasickim jego najwięcej ceniła. Czém bowiem był pierwszy dla umysłu, tém był drugi dla serca. Tamten miał dowcip prawdziwie narodowy, ten czucie. Obadwa w swoim zawodzie okazali jednaką łatwość i prawdę, ztąd każdy Krasickiego pojmował, każdy czuć umiał z Karpińskim. Nigdy pierwszy nie rozśmieszył bez skutku, ani drugi bez wrażenia cnoty rozrzewnił. Zdrowy i pogodny umysł jednego, czyste i łagodne uczucia drugiego, wystawują obraz smaku i charakteru narodu.

Poezye Karpińskiego, trudne do rozgatunkowania według przepisów, ogólnie na trzy części rozłożyć się dają: na pienia miłosne, obywatelskie i religijne. Wszystkie tchną duchem elegicznym i sielskim. Pierwsze był winien swoim i narodu okolicznościom, drugie powszechnemu smakowi Polaków i wszystkich Słowian. Ztąd młodzieniec, który jego pieśni miłosne nucił, z nim razem oplakując stratę kraju, składał szablę na grobie Zygmunta, z nim nakoniec wznosił pieśni pobożne do Pana i Sędziego wszystkich narodów. Te trzy najpiękniejsze uczucia, tak są w pieniach Karpińskiego rzewne, łagodne i czyste, że zgodnie jedne przez drugie wspierać się zdają, że nie podobna razem się niemi nie przejąć. Tchną pienia jego smutkiem, lecz tak łagodnym i pociągającym, jaki nas często zajmuje w oczach tchnących dobrocią i niewinnością. Dalekim jest od pieściwości, od owych szukanych obłądnych uczuć i marzeń próżniaczych, od owego tak dziś modnego rozbratu z sobą samym i z ludźmi. Owa pieściwość i nadzwyczajność uczuć, nie jest to owoc czerstwój natury i łagodnej chrześcijaństwa pogody. Szukane i przesadzone czucie, tak jest sercu przeciwne, jak fałszywy dowcip smakowi, jak rozumowi sofizmata, albo marzenia obłądne. Zewnętrzna postać poezyi Karpińskiego odpowiada jój duszy. Szczerłość i pełne życie widać w jój oczach. Ujmująca bez sztuki i samém zaniedbaniem powabna.

Uczucie władało imaginacją, która mu zawsze w porę stosownych dostarczała obrazów. Ztąd to owa rzadka, obca prawie innym poetom sztuka, nadawania pomysłom i uczuciom żywych postaci, a co w innym poecie wyszukaneby było, w nim naturalne się zdaje. Sielanki Karpińskiego najwięcej chwalone były; one zjednały mu tytuł poety serca. Jednakże ośmielał się wyznać, że według mnie, mało odpowiadają własnościom Idylli. Wystawiać pasterzy samemi miłośkami zajętych, nadawać im rozpieszczone i często nudno-słodkie sentymenta, nie jest to malować ludzi szczęśliwych według stanu natury. Dla tego sielanki Karpińskiego prędkiej mogą nosić imię sielskich elegij, tak jak we francuzkim języku Idylle Pani Deshoulières. Większa część sielanek jego przypomina dawny smak poetyczny we Francyi, gdy w poezyi ministrowie i księżne pod postaciami pasterzów występowali.

W sielance Dafne i Korydon czytamy proste i serdeczne wyrazy pasterza:

W téj okolicy, skądęś tu przybyła,
Może piękniejszych pasterzów jest siła,
Może ci piękniej miłość opisują,
Ale jój nigdy tak mocno nie czują.
Nam tu niewinną żyjącym prostotą,
Wierność miłością, a miłość jest cnotą.
Tu kiedy pasterz powie, żeś mu miła,
Już z tém i umrze, choćbyś go zdradziła.

Lecz jakże niechętnie widzimy następujące zakończenie:

Chciała coś Dafne mówić o miłości,
Ale Korydon zemdlał od żałości.

Lub n. p. w sielance do przyjaciół po rozstaniu się z Rozyną.

Rozyna moje zabrała wesele,
Samego siebie nie czuję...

Filon! połóż mi twą rękę na głowie,
Klitus niech piersi pilnuje:
Może się waszym uściskiem uzdrowię,
Może mi boleść zfolguje.

Tę wadę wyjąwszy, która jest owocem zbyt młodych lat Karpińskiego, gdyż od sielanek zaczął poetyczny swój zawód, ileż znajdziemy w nich prawdziwie serdecznych uczuć! Któż nie umie na pamięć Pożegnania Lindory w górach, i najpiękniejszej z jego sielanek Laura i Filon, która mimo swojej długości, dawniej w każdym niemal domu śpiewaną była?

W pieśniach w lekkim rodzaju, żaden mu jeszcze z poetów naszych nie wyrównał. Każda składa porządną całość, wysłowienie łagodne i proste, tudzież wylanie jednego uczucia, co téż właśnie powinno być cechą wszystkich do śpiewu przeznaczonych poezyi. W tym rodzaju poezyi wyrównał Karpiński Goethemu, który w lekkich swych pieśniach okazuje coś prawdziwie sławiańskiego, tak, że i w późniejszym wieku poznawszy poezye ludów sławiańskich, po Herderze najwięcej cenić je umiał.

W pieśniach wyższego rzędu mniej jest Karpiński szczęśliwy, gdyż zawsze czucie przewyższa w nim imaginacyę. Muza jego jest mieszkanką dolin, gajów słowiczych, dumającą nad strumykiem spokojnie płynącym; nie dla niej są wzniosłe siedliska orłów, i głos jej słabiej przy gór huczącym potoku. To okazuje szczególnie jego przekład Psalmów Dawida, i własne jego pieśni pobożne. Przerobił on tylko Psalmy przez Kochanowskiego Jana przełożone, i więcej je do śpiewu zastosował; atoli mniej daleko, niż Kochanowski przejąć się zdołał Dawidem tam, gdzie tenże wzniosłe wystawia obrazy; tam tylko, gdzie łagodne obrazy i spokojne uczucia Psalmista maluje, oddał go należycie i często Kochanowskiemu wyrównał. We własnych pieśniach pobożnych, odstąpił Karpiński zupełnie od wzorów Psalmisty i poszedł drogą dla siebie właściwszą. Dawid śpiewał jako król, łączący w sobie razem najwyższą władzę kapłańską, miotany uczuciami, jako ten, który z pro-

stego pasterza królem zostawszy, na tronie dziwnych wyroków Opatrzności doświadczał; Psalmy jego są zupełnie indywidualne, śpiewał sam od siebie, lub tylko w imieniu swojego ludu. Karpiński miesza się z prostymi pasterzami i rolnikami, z niemi razem jak z dziećmi rzewne modły do Boga zanosi. Nie wystawia Boga gromiącego piorunami nieprzyjaciół ojczyzny, lecz maluje go pod postacią ojca, czuwającego nad życiem rodzinem i pracą rolniczą. Te obrazy z rzewną prostotą oddane, więcej często ujmują, niżeli poetyczne opisy potęgi Boga, przed którą w pojęciu naszym, imaginacya najwznioślejsza, jest tylko dziecinną igraszką.

Elegie Karpińskiego Powrót na wieś i Żale Sarmaty na grobie Zygmunta należą do najpiękniejszych tego rodzaju poezyi w polskim języku.

Poema Ogrody przełożone z Delilla, mniej może właściwe były smakowi Karpińskiego, i pracę tę wykonał nie z własnego natchnienia. Tłumaczenie prozą miejsc tych, w których Delille prawidła sztuki ogrodniczej podaje, lubo (jak sądzono), dowodzi smaku pisarza w ocenianiu miejsc piękniejszych, jednakże nie zdaje mi się stosowne; gdy właśnie nauka wierszem oddana, jest głównym celem tego rodzaju poezyi, ażeby prawidła za pomocą wiersza przyjemniejszymi i łatwiejszemi uczynić. W ogólności wiersze przeplatane prozą, są według mnie nadużyciem sztuki, i dzieła podobnie pisane nigdy stałej wziętości nie miały. Listy Krasickiego w ten sposób pisane, należą do najslabszych płodów tego poety, i do nieszczęśliwych zabytków naśladowania Francuzczyzny.

Mniej pomyślnie doświadczał Karpiński sił swoich w zawodzie dramatycznym. Tragedya Bolesław III. nie może wytrzymać sądu krytyki i nigdy na scenie wystawioną nie była. Są jednak i tu miejsca, zdradzające smak i uczucia Karpińskiego, jak n. p. scena następująca:

J u d y t a (nagle wchodząc).

O królu! zginęliśmy! bo już może zginął.

Władysław.

Kto zginął?

Judyta.

Twoja w życiu nadzieja jedyna.

Władysław.

Przebóg! Syn mój Bolesław?

Judyta.

Ratuj twego syna! —
Zbilud, Zema, Odolon, nań się umówili.

Władysław.

Boże! cóż on im winien! Wszebór daj mi zbroję,
Szablę, konia! ratować pójdę dziecię moje...

Wszebór.

Zatrzymaj się Panie!
W tym wieku, co mi tylko krwi jeszcze zostanie,
Czyż ją godniej przeleję, jak za twego syna?

Judyta.

Daruj Wszeborze! lat twych, nie serca to wina,
Że sprawy tak pięknego potrzebnej obrotu
Ty nie możesz się podjąć.

Władysław.

Przebóg o co tu
Kłócić kogo? jam ojciec!

Judyta.

Na myśl mi przypada
Dzielny Przeclaw, niech na koń jak najrychlej siada,
On był zawsze królowi najwięcej przychylny.

Władysław.

Stójcie! on nie miał dzieci.

W pismach prozą pisanych, maluje się cnotliwe serce Karpińskiego, polszczyzna czysta, lubo nie zawsze wygładzona; wszędzie w nich czucie pióru jego przewodniczy. Z tych pism najcelniejsze są Rozmowy Platona z uczniami, i godne powszechnego czytania, zwłaszcza, gdy literatura nasza tak jest ubogą w pisma należące do moralnej filozofii.

W ogólności poezye Karpińskiego są tylko owocem jego serca, dalekie od jenialnych pomysłów i wydoskonalenia sztuki. Tylko pieśni jego i niektóre sielanki, zjednały mu powszechne zamiłowanie w narodzie, i przez nie żyć będzie. To zamiłowanie w prostych i serdecznych jego pieniach, jest wskazówką smaku narodowego, który kiedyś przez sztukę wydoskonalony, jeniálnymi utworami wzniesiony, zdolny będzie osiągnąć najwyższy zaszczyt i cel ostateczny poezyi; to jest wpajanie czystych i łagodnych uczuć. Uczucia Polaków ich ziemi odpowiadać się zdają. Ich ziemia nie ma wulkanów tak, jak ich serce wielkich namiętności. Więcej wesoła, niżeli ponuro-wzniosła, żywi synów więcej skłonnych do wesołości i uczuć łagodnych, niżeli do burzliwych namiętności i marzeń posępnych. Nawzajem uboga w miękkie złoto, płodna jest w żelazo, godło męztwa i pracy rolniczej. Nie zbyt obfita, chroni od wschodniej miękkości, wdzięczna pracy rolnika, nie nabawia go egoizmem kupiectwa. Dla tego nowa szkoła poezyi za granicą z przesycenia zamiłowana i do czasu popłacająca, nie zaszczepli u Polaków powszechnie smaku do przesadzonych i szukanych exaltacji, i do wzbudzania gwałtownych namiętności, tak jak nedorzeczenie chcieliby teraz stawiać na ich płaszczynach dawne zamki gotyckie, owe zabytki dziwnego smaku i zepsutego stanu społeczeństwa.

Jak rolnictwo jest zasadą cywilizacji, tak poezya idylliczna, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, to jest: malująca uczucia ludzi blisko natury żyjących, jest podstawą prawdziwego smaku wszelkiej poezyi. Na tej zasadzie posunęli się Grecy w sztukach do najwyższego stopnia. — Patryarchalne

rolnicze życie ich rycerzów i mędrców, przelało nawet na wieki najświetniejsze Grecyi, ową prostotę i skromność poezyi, którą terażniejsze cywilizowane ludy prawie tajemnicę straciły.

Dziwić się należy, że wielu średnie wieki z czasami bohaterskimi Greków chce równać. Mogły one być sobie podobne co do uczuć bohaterskich, co do wyobrażeń ciemnym wiekom właściwych, lecz bynajmniej w tém, w czém zwykle brak cywilizacyi, nagradzany bywa uczuciem i obyczajami do natury zbliżonemi. W średnich wiekach równie znieważone było rolnictwo, jak pogardzone cnoty spokojne. Wśród zepsucia miast, szafu możnych, był to stan wynaturzonego społeczeństwa; uderzający heroizm był raczej owocem imaginacyi, niżeli czerstwych uczuć, téj saméj imaginacyi, która tak często i zdrowy rozum i święte uczucia deptać kazała. Na próżno więc szukać w tych czasach poezyi żywiołu; mogą one dostarczyć obrazów rzadkich i zadziwiających, ale z czystym, zdrowym uczuciem, nic nie mają spólnego. Ztąd bezład imaginacyi, przesadzone uczucia, popęd ku dziwaczności, tak poetami wielbiącemi te czasy, jak niegdyś ich bohaterami zawładnął.

Pomimo wielu swych błędów, daleka była Polska od tego stanu. Była zawsze narodem rolniczym, umiarkowanym i pogodnym, zawsze więcéj do prostoty obyczajów zbliżonym. Śmiało powiedzieć można, że ludy sławiańskie tyle w pierwiastkach swoich do Greków zbliżone i dotąd bliżéj natury żyjące, najłatwiej powtórzyć mogą dawny prosty i szlachetny smak grecki, zasadami chrześcijańskimi wzniesiony. Może mniej wydadzą geniuszów na chwilę zadziwiających, które jak wulkan, krótko ognistemi wybuchy jaśniejąc, wnet dym tylko wydają; lecz za to ich muzy dążyć będą do wpajania łagodnych uczuć, rolniczemu ludowi właściwych, a które cywilizacyi ostatecznym są celem.

Dla tego, chociaż może mniej świetne płody Kochanowskich, Karpińskich, niech będą wskazówką dążeń smaku narodowego.

Karpiński przeto najwięcéj na pamięć zasłużył, że pierw-

szy przez wiek cały od natury oddalonych Polaków, do niej powrócił, i (oby na zawsze!) przywiązał.

Tém uczuciem przejęci, ogłosili przyjaciele jego muzy życzenie, aby mu w Warszawie pamiątka poświęconą została. Nie przeczę, iż są znakomici mężowie, którym ta cześć dawno się należy: jednakże, skromna pamiątka w ustroniu którego ogrodu stolicy Karpińskiemu poświęcona, będzie chlubnem dla jój mieszkańców świadectwem, że prostotę i skromne cnoty szanują. Będzie to pociechą serc czystych, że rolniczego narodu stolica, wśród postępu oświaty i smaku, czci pamięć tego, którego pienia po wiejskich kościołach i po chatach lud prosty powtarza. Oby ten pomnik był wróżbą zachowania prostoty obyczajów, i nieskażonego smaku.

JÓZEF LIPIŃSKI.*

Towarzystwo zdając corocznie publiczną sprawę z swoich czynności, ma równie za obowiązek uwiadamić o życiu naukowym członków swych zmarłych. Chce przez to dać poznać, jak same w ogóle i jak każdy onego członek, powołania swego dopełniał.

Na mnie przypadła powinność zdać taką sprawę o członku niedawno z grona naszego wydartym, Józefie Lipińskim. Chciałbym tu uniknąć wszelkiej pochwały, bo pamięć jego to ma do siebie, iż sąd najsurowszy byłby najlepszym jój uwielbieniem. Do tego jednak czekaćby należało téj smutnej ulgi, kiedy czas ostudziwszy żal i przywiązanie, w człowieku, autora tylko widzieć pozwoli. Lecz gdy mówię o mężu, co tak niedawno to miejsce opuścił, którego postać tak żywo stoi przed nami, którego ostatni uścisk dłoni jeszcze czuć się zdajemy, wtenczas

* Żywot niniejszy był czytany przez autora na publicznem posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, dnia 15. Grudnia 1828 roku.

uczucie jeszcze stoi przy swoim prawie, i może mieszać sąd zimny. W tém jednak spodziewam się pobłażania wszystkich obecnych, bo któż tu jest coby Lipińskiego nie uczył, nie kochał, a nawet, ktoby stratę onego już odżałował?

Nie szczególne dzieła lub czyny, bo te nie uderzającego nie mają, ale całe dopełnione życie jest jego zaletą. Dzieła lub czyny mogą być rzeczą przypadku, zbiegu okoliczności; człowiek zły jak dobry może w nich być narzędziem ręki niewidzialnej, ale ciągła czuwająca wola, całe życie czynnie a niewinnie przetrwane, to jest wieniec, który sobie samym winiśmy.

Urodził się Lipiński r. 1764 w mieście Tetiowie, województwie niegdyś kijowskiém. Początkowe nauki odebrał w konwiktzie żoliborskim, który był wtenczas kolebką odrodzenia się dobrego smaku i oświeconego obywatelstwa. Tam zaraz połączył się z Ignacym i Stanisławem Potockim, ową szkolną, zwykle najtrwalszą przyjaźnią, której czucie jest zawsze odpowiednią cnotą obywatelskich. Odtąd aż do zgonu Ignacego Potockiego, towarzyszył mu nieodstępnie w publiczném i domowém pożyciu. Związki z takim mężem były dla Lipińskiego wzorem cnot obywatelskich, które wśród burzy najlepiej kwitną, były źródłem owych niezatartych wrażeń, jakie w nas zostawują wielkie wypadki, wnosząc umysł ku temu, co jest wyższe nad znikomość rzeczy ziemskich, choćby godziwych i drogich.

Zamór śmiertelny narodu, położył tamę wysileniom nad możność ludzką posuniętym i cnoty publiczne ograniczył do cnot domowych; zawarło się źródło ambicyi, widoków i zdań niezgodnych; wspólne nieszczęścia zwróciły wszystkich do wzajemnego szacunku, a gdy już cnoty obywatelskie miejsca nie miały, szukano pociechy w wiejskości i naukach, w owój moralnej krainie, w której sobie narody wzajem nie przewinają i miejsca nie zastępują. Lecz i te nie były wówczas u Polaka celem sławy, do której w czasie jego zapasów inne go ludy prześcignęły; uważał je tylko jako domowe pocieszycielki.

Owoce tych spokojnych czasów Lipińskiego były najwięcej prace poetyczne, między któremi bajki niepospolite zapewniają mu imię. Te pisma winne być swój najwięcej towa-

rzyskim stosunkom, a brak oryginalnych, uderzających pomysłów, nagradzają pięknem dążeniem i smakiem. Ze znanych prac jego pierwsze zajmuje miejsce przekład Bukolików Wirgiliusza, które pod względem wierności i słodyczy wiersza polskiego, należą do szczupłej liczby dobrych tłumaczeń klasyków na język polski. Książę Adam Czartoryski, którego imie wszędzie być musi, gdzie o muzach polskich jest mowa, uwielbiając ten przekład, zachęcił Lipińskiego do poświęcenia się wyłącznie tłumaczeniu poetów rzymskich.

Gdy Towarzystwo uznało potrzebę ułożenia krytycznego rozbioru wszelkich rodzajów poezyi, Lipiński ułożył rzecz o Poemacie sielskim, z właściwym sobie smakiem i czuciem, i praca ta, należy do pierwszych w polskim języku, w której zadany przedmiot tego rodzaju, wykonany jest gruntownie i w całej obszerności.

Obdarzył Lipiński literaturę naszą przekładem kilku pieśni Jeruzolimy wyzwolonej, które żałować każą, iż całego dzieła nie przełożył. Tłumaczenie albowiem Piotra Kochanowskiego lubo zaszczyca naród, który za życia Tassa umiał smakować w tym poemacie i objąć w swoim języku wdzięki włoskiego śpiewaka; jednakże dziś, tylko jako starożytny zabytek szanowane być winno. Nikt nie utęskni za chwalonym przekładem Kochanowskiego, kto n. p. przeczyta w Lipińskim ustęp o Olindzie i Sofrani. Tłumacz umiał się przejąć wzniosłością uczuć chrześcijańskich w dwojgu kochankach, zagładzając mniej wczesny dowcip modny za życia Tassa, któremu i ten nieśmiertelny poeta hołdował.

Dla czystości stylu i dobrego pod każdym względem wyboru, nie można pominąć pracy Lipińskiego, w kilkunastu tomikach wydanej, pod tytułem: Wybór powieści. Było to pożądane dzieło wówczas, gdy przez podobne popularne pisma, starano się język narodowy od upadku ratować.

Można powiedzieć, że do roku 1796 nauki piękne, były w Polsce tylko owocem czasowych potrzeb narodu, z nich wypływały i do nich dążyły, były zawsze tylko celem pośrednim; dla tego mimo talentów niepospolitych, nie znajdziemy w nich przecież owego wykończenia, owój czystości smaku, jaką wi-

dać w późniejszych dopiero pisarzach, którzy się powołanymi ujrzeni do poświęcania się sztuce dla samej sztuki. Co więc stracić mogli na interesie narodowym, to zyskali na udoskonaleniu sztuki, która wtenczas jest na właściwym stopniu, gdy sama przez się zajmować może. Istotnie, w owym dopiero czasie zaczęła się w Polsce krytyka i smak staranniejszy. — Literatura polska nie służąc już czasowym opiniom, nie mając już wziętości publicznej, ani wsparcia rządowego, znalazła tylko przytułek w kilku domach zamożnych; to nadało jej cechę delikatnego smaku, to zwróciło ją naturalnie do wzorów francuzkich, i tak przecię: że filozofia ówczesnych Francuzów i swawola poetów żadnego na nią wpływu nie miały. W rzędzie tych pisarzy, którym udoskonalenie smaku winniśmy, niepospolite miejsce zajmuje Lipiński.

Takie wczasy pośród muz w wiejskich ustroniach, przerwała Polakom nagła burza rokująca dźwignienie narodu; od-tąd znowu powinności obywatelskie stały się jedynem ich uczuciem i zatrudnieniem. Zaraz w czasie zawiązania się rządu księstwa warszawskiego (1806) Lipiński wezwany był na członka ówczesnej Izby wojennej i administracji publicznej. Rząd tego kraju uznał za jedną z pierwszych potrzeb zaprowadzenie izby edukacyjnej, aby zaniedbany język i wychowanie narodowe przywrócić. W tej pełnił Lipiński skromne w tytule, lecz ważne w istocie obowiązki sekretarza generalnego. Dla ziomek, którzy wtenczas nadzieją tylko żyli, magistratura ta była najważniejszą. Gdy naród młodzież rozkwitła, gdy wszystkie owoce prac swych rolniczych, nadziei zbawienia, jak Molochowi poświęcał, tém się w osieroceniu i ubóstwie pocieszał, że kiedyś przynajmniej drobne pokolenia oświecześnie odumrze. Ile w braku funduszków, wśród przechodu wojsk całej niemal Europy, wśród zwrócenia umysłu młodzieży ku samym bojom, ta magistratura dla wychowania uczyniła, dowodzi tego zdanie sprawy z pięcioletnich jej działań przez Lipińskiego ogłoszone. Pismo to będzie ważnym dla dziejów oświecenia w Polsce pomnikiem.

Wiekopomny wskrzesiciel Polski cesarz Aleksander zgłębił potrzebę i ocenił uczucia odradzającego się narodu, gdy

tęj magistraturze nadał nad inne pierwszeństwo, gdy sprawę religii ze sprawą nauk ściśle połączył, które razem tylko działać mogą na szczęście i godność ludzkości.

W tej magistraturze był Lipiński przez lat 20 czynnym członkiem, a w końcu wizytatorem gubernialnym naukowych zakładów. Odtąd zaczęły się prace Lipińskiego, które nie dochodzą publiczności na papierze, ale odradzają się w sercach; prace, około których staranność jest niedostrzegana, a których owoce dopiero się na grobie zaszczepcy rozwijają. Odtąd pisma jego wypływają więcej z powołania urzędnika niż literata. Większa ich część należy do prac pedagogicznych. Nie obejmują one rozległych teorii, lecz stosowne były do potrzeb obecnych, przeznaczone wprost do użycia młodzieży albo uczących. I tak ważnym jest pismo o Edukacyi publicznej i jej udoskonaleniu w kraju naszym (r. 1815). W piśmie tém widać doświadczonego urzędnika i prawdziwego humanistę. Instrukcyja dla nauczycieli szkół początkowych, Katechizm dla korpusów kadeckich, Regulamin płci żeńskiej, Wykład metody Lankastra itd., są to pisma, które przez rząd zatwierdzone, do zastosowania polecane zostały.

Podobnemi pracami zajęty wydał w tym czasie Lipiński życie księcia Józefa Poniatowskiego, jedyny pomnik historyczny, jaki pióro dotychczas temu bohaterowi poświęciło * tudzież życie Feliksa Potockiego, zasługującego na zaszczytne wspomnienie w sprawach rycerskich narodu.

I dla sztuk pięknych położył Lipiński zasługi. Teatr narodowy, lubo tylko ze względu języka ten przymiotnik mu służy, nie przestawał zasługiwać na szczególną troskliwość rządu, jako najwięcej wpływać mogący na smak i zamiłowanie sztuk pięknych. Wyznaczył on dyrekcją rządową teatru narodowego, której głównym zatrudnieniem były: ustawy dla ar-

* Pełna wymowy, uczuć szlachetnych i wzniosłych myśli wiadomość o życiu X. Józefa Poniatowskiego, znajduje się umieszczona w Pamiętniku Warszawskim na r. 1815.

tystów, krytyka dzieł i gry, tudzież szkoła dramatyczna. Czas objęcia teatru przez Osińskiego, stanowi ważną dla sceny ojczystej epokę. W tym właśnie czasie Lipiński po Niemcewiczu objął prezydencję wspomnionąj opieki rządowej. Stosunki tej władzy z dyrektorem takie były, iż tylko wzajemna przyjaźń, wspólne zamiłowanie sztuk i dobra powszechnego, mogły wydać owoce, jakie publiczność z radością wkrótce ujrzała. Scena w owym czasie stanęła na stopniu godnym stolicy i przeznaczenia swojego. Bo chociaż miała dawniej znakomite talenta, atoli wybór dzieł, dokładność wystawy we wszystkich szczegółach, okazałość, lepsze uposażenie artystów, usposobienie nowych dziś chlubnie już znanych, od tej dopiero epoki wzięło początek. W tym czasie zawiązała się także pierwsza porządna krytyka teatralna, którą się wspólnie zajęły osoby najchlubniej znane z światła i smaku ukształconego. Krytyczne pisma tego towarzystwa przyczyniły się wiele do udoskonalenia sceny i literatury dramatycznej, a najwięcej potrafiły ukształcić smak publiczności, która dotąd w ogóle mniej okazywała smaku do dzieł wzorowych, i mniej na delikatniejsze odcienia sztuki uwagę zwracała. Do tej krytyki równie Lipiński czynnie należał, jako urzędnik i jako pisarz na scenę i na publiczność zbawiennie wpływając.

Do przysług Lipińskiego dla sceny policzyć można przykład dzieła p. Collin d'Harleville: Zamki na lodzie. Charakter tego pisarza, którego słodycz nie dozwalała mu kreślić mocno wad ludzkich ku obrzydzeniu, lecz tylko wystawił osoby niewinnie śmieszące, odpowiadał zupełnie skłonnościom Lipińskiego. Tak charakter Astolfa i w spolszczeniu nie jest satyrą, ale wiernym obrazem słabości ludzkiej, który widza rozweselając, nic u niego na szacunku nie traci:

Bo któż nawet w rozsądnym i pięknym zawodzie
Nie raz swoich nadziei nie stawiał na lodzie? *

* Zamki na lodzie. Akt 3.

Te są skromne literackie zasługi Lipińskiego. Poezya nie była celem chwały u niego, lecz tylko prostym objawieniem pięknego uczucia, równie jak inne prace piśmienne były tylko środkiem do osiągnięcia jego dążeń dla ludzkości żywczyliwych. Dwojakie są bowiem zasług rodzaje. Geniusze nadzwyczajne, które zrzadzają nagłe zmiany, stanowią epokę chwały lub pomyślności społeczeństwa; i ludzie którzy mniej uderzając, cicho i ciągle przykładają się do udoskonalenia onego, którzy nie są nosicielami świetnych darów od nieba im danych, ale własnem usiłowaniem dane im siły doskonala, aby tēm uzyteczniej dla społeczeństwa poświęcić się mogli. Tamci uderzą naszą wyobraźnią, pokorzą umysł, lecz drudzy są w oczach myślącego daleko wznioślejszym, i daleko więcej pocieszającym widokiem, bo pierwsi przypominają nam iskry Boga co ich ożywia, drudzy świadczą powszechne, stałe dążenie i powrót ku niemu. Zamiast tego, co w geniuszach chwilowym zapałem zowiemy, w którym często są tylko podległym narzędziem, mają oni źródło swych działań w uczuciu równie boskiem: w ciągle ożywianej miłości ku wszystkiemu, co jest dobre i piękne. Mamże powiedzieć na pociechę ludzkości, że tacy dla tego mniej nas uderzają, że ich większa jest liczba? Tak jest zapewne, i dzięki Opatrzności, że tak jest. Podobnie nas więcej zadziwia wybuch wulkanu, niż cicha rosa codzien niwy żyźniaca, tak od ruin dziejami wslawionych, obojętnie zwracamy oko na nieprzejrzane niwy, co rok pracą nieznanym kmiotków odzielene, a przecież i to są cuda, równie wzniosłe a więcej pocieszające. W liczbie tych drugich, ludzkość cieszących mężów, najgodniej dokonał Lipiński swojego zawodu. Usiłowal on całe życie uzacniać siebie i wszystko na co mógł wpływać w skromnym swoim zakresie.

Czyli w sprawie oświecenia szło o wiejską szkółkę, czy o najważniejsze plany wychowania, czy o rozszerzenie religii, czyli sztuk pięknych, czyli szło o los przyszłych pokoleń, czyli o wsparcie głodnego żebraka, wszędzie Lipiński z równą gorliwością i skutkiem był czynnym, bo we wszystkim uważal tylko osobne środki ku zbawiennemu przeznaczeniu ludzkości.

Jako urzędnik nie przestawał na samych piśmiennych czynnościach, lecz jak projekta czynił z naocznego przeświadczenia się, tak wzajem naocznie przekonywał się o ich wykonaniu, i skutku. Przy takiej tylko czynności teorye nie zostają teoryami. Każdy widział w nim współpracownika, który czuwał, ile złe cofnione; ile dobre dalej posunione być może; uznawał się razem z wszystkimi uczniem doświadczenia, i żadnego kroku bez tego przewodnika nie czynił; mawiał on: „Niech teorye błyszczą na zimnym i ciepłym papierze, ale w sprawie wychowania, gdzie pomysły nasze w żywe serca wszczepiamy, przez co całe pokolenie cofnąć albo skazać możemy, tam czuwające doświadczenie jedyną być powinno przewodnią.“

Łagodność i słodycz, którą daje natura, ale najwięcej smak dobry ukształca, były tak dalece Lipińskiego przedmiotem, iż nigdy może nie uczuł w sobie potrzebnej w urzędniku energii, i braku tego nie dał na sobie nikomu dostrzegać. — Tytuł prawego w stosunkach urzędniczych, tytuł poczciwego w związkach przyjacielskich, jednał mu poważanie, jakie raczej serce niżeli rachuba na nas wymusza. Ponieważ tu mówię o chrześcianinie, powiem na zaletę Lipińskiego, że w całym postępowaniu i obcowaniu z ludźmi, okazywał ową jakąś dziecinną niewinność, która ufną miłość i tajemnicze uszanowanie we wszystkich wzbudza. — Nie doznał on nigdy tej przykrości, aby swoją wyższością, o której do zgonu nie wiedział, czyją miłość własną obraził; przy nim mógł się każdy czuć wyższym, ale go nie mógł dla tego mniej cenić. Poblązający innym, a sam w najdrobniejszych usługach przyjaźni najstaranniejszy, o których póty tylko pamiętał, póki ich nie wykonał, cieszył się przyjaźnią pierwszych w narodzie osób, a nawet wziętością u ludu, jakiej człowiek tak cichy i spokojny, i w tak skromnym zakresie działający, rzadko może dostąpić. Najsurowszy sędzia Lipińskiego, tę chyba wadę mógłby w nim wybrakować, że o wszystkich ludziach tak sądził, jakimi ich sobie mieć życzył, że zmysłu nawet nie miał, aby w innych skazę lub winę dostrzegać. Był on obrońcą sławy bliźniego do tego stopnia, że nie tylko żyjących, ale

nawet tych bronił, których pamięć od wieków już dzieje ludzkie potępiły. Jest to słabość duszy pięknej, godna pozazdrosczenia, marzenie cnotliwe, którego nawet złośliwy dowcip przerwać nie śmiał.

Takie przymioty, już w nim chrześcianina zapowiadają. To zadanie najtrudniejsze dla śmiertelnika, było najważniejszem dla Lipińskiego, z którego jednak wyszedł z godną zaźdrości palmą zwyciężką. Małobym o Lipińskim powiedział, gdybym z téj strony pamięć o nim pominął.

Uczucia chrześciańskie już w tém coś niebieskiego zwiastują, że gdy inne przymioty człowieka z wiekiem słabną i obojętnieją, one przeciwnie coraz żywszym zajmują go ogniem. Młodość Lipińskiego trafiła na czasy, gdy rozum ludzki upojony swoim postępem, dumnie się podniósł, by wstrząsnął ten odwieczny rzeczy porządek, któremu w znacznej części ową swą dzielność był winien, a w którym nie uważał się już za współpracownika Opatrzności, lecz chciał się usamowolnić. Duch ten ogarniając niektóre ludy, w istocie Polski najmniej dosięgnął; bo ona wtedy właśnie ukorzona swemi błędy, starała się wzmocnić to, co w stolicy mniemanego światła burzono. Lecz razem powszechnemu omamieniu nie mogła zupełnie być obcą, lub przynajmniej te zdania w nią przystęp znalazły, że dla cnoty dosyć jest czyste sumienie i dobre czyny; wreszcie, gdy ziemia krew Polaków bez śladu wsiąkała, gdy ich łzy w świątyniach lane na zimne tylko głazy bez skutku padać im się zdawały, mogły serca niektórych na czas oziębnać ku téj wierze, za którą niegdyś przez tyle wieków głośne odnosili tryumfy. Lecz kiedy niedobitki swoje z odległych walk wracające ujrzeli, kiedy ci w miejsce tryumfów, na wozach pogrzebnych marne tylko prochy swych wodzów w bramy stolicy zwozili, kiedy w ścianach ogołoconych, żadna się rodzina swych krewnych doliczyć nie mogła, kiedy mocarz, o którym niepozębna miłość kraju, jako o zbawcy zawsze im szeptala, na skale samotnej osiadł, kiedy od północy jakiś promyk nadziei rozświtać się począł, wtenczas wzniosły nasz

mówca chrześcijański * wskazywał w Bogu pocieszyciela, a widząc tylko uczucia nieszczęściem zmartwiałe, rzekł te pamiętne wyrazy:

„Może już wam ckliwość ten język stary i zapomniany przynosi. Dla tego też przypominam go wam, o bracia! że jest stary, narodowy, od ojców waszych przy kolebkach jeszcze wymawiany. Kiedy nam więc wszystkie nowomodne wymysły i środki dotąd nie pomogły, kiedy nas wszystkie nadzieje tak żałośnie zawiodły, doświadczmyż jeszcze starego rozumu ojców naszych, a z wiecznym ich sprzymierzeńcem, całym się sercem i postępkami pojednamy.“

Wtenczas istotnie wzniesli wszyscy oczy ku Panu, przed którym mylnie są oczywiście rachuby ludzkie, przed którym mocarze są tylko według pisma: naczyniem glinianym, które o ziemię uderzy. Wtenczas istotnie Ojciec wielkiej Słowian rodziny, głosem ojca nie utulonych podźwignął, po imieniu nazwał i odział szatą godową, wtedy wdzięczność i błogie uspokojenie wróciło serca do tych ołtarzów, od których zamieszania i rozpacz na czas oderwać je mogły.

Od tej pory, jakby od zejścia słońca wiosennego, odżywiły się w czułym Lipińskiego sercu wszystkie piękne i wzniosłe cnoty chrześcijanina tak dalece, iż mimo pokory, którą się osłaniał, nie mógł uniknąć publicznej uwagi. Im więcej z wiekiem ku Twórcy swemu się zbliżał, tym bardziej każdy krok jego był mu nową zasługą i nowym tryumfem. Zkądkolwiek z najlichszych domków stolicy głos nędzy się ozwał, wszędzie śpieszył dzielić się swoim skromnym dorobkiem; gdziekolwiek cierpienia moralne albo fizyczne zasłyszal, wszędzie niósł pociechę, albo przynajmniej udział, który istotnie zmniejsza dolegliwości nasze. Nie minął nigdy świątyni pańskiej, by w niej o nową sposobność wsparcia bliźnich nie prosił, lub za oddane podzięki nie czynił. Wzniosły to widok zaiste, gdy człowiek słabe stworzenie w tym krótkim życiu krząta się jak może, aby współpracownikiem być Boga, gdy w wytchnieniu oczy ku niemu wznosi, wskazania upatruje i o nowe błaga zasługi.

* JWX. Jan Paweł Woronicz Prymas Królestwa.

Wzniosły to widok, gdy powołany do walki ze śmiercią, bez nadziei w cierpieniach, nie wyda innego westchnienia nad prośbę, by niecierpliwością ducha swego nie skaził, gdy nie wyda innego głosu nad pociechę i zapewnienie wkoło niego płaczących: że śmierć nie jest okropną przez się, ale uczucie jakiegokolwiek skazy tej duszy, na którą głos Boga już woła; nakoniec wzniosły i to widok, gdy duch opuszczając już to miejsce wygnania naszego, nie obojętnieje, lecz na zostawionych spółzawodników jeszcze się z zajęciem z progu wieczności ogląda. O zaiste! nie ma wyższego dowodu nieśmiertelności, jak sama śmierć chrześcianina; tą nawet pocieszając się myślą, żył Lipiński nie dla siebie, ale dla swych bliźnich; piśmami, czynami i tchnieniem chciał ją w nich przelać, i nad to nie miał nic dla nich droższego.

Lecz nie odważę się dalej kreślić obrazu znikłego chrześcianina, już to więcej do tego powołani przedemną zrobili. My wreszcie wszyscy możemy sądzić i uwielbiać nadzwyczajne geniusze, bohaterów i rządców; ale chrześcianin w cichej wielkości swojej przechodzi tę ziemię niedoścignioną, a najczęściej niedostrzeżony ulatuje ku krainom wiecznej miłości i światła. Tam tylko jego sędzia, tam nagroda.

WINCENTY REKLEWSKI.

Jako żołnierz waleczny, jako młodzieniec obdarzony pięknymi przymioty, i jako poeta, zostawił Wincenty Reklewski pamięć godną wspomnienia; czyny jednak rycerskie tak są w narodzie powszechnemi, że nie można mówić o nich w szczególności, a cnoty, jakie w zakątku wspomniony wypełniał, zostaną tylko w pamięci tych, którzy mieli szczęście z nim obcować; jedynie więc dla talentu który pokazał, a raczej piękne z niego płody obiecywał, winien jestem ziomkom dać wia-

domość o życiu tego, którego przyjacielem i towarzyszem broni pod jego rozkazami byłem.

Wincenty Reklewski, syn Józefa Reklewskiego, szanownego obywatela i sędziego pokoju w powiecie Kieleckim, urodził się w roku 1785 w Boleszynie w tymże powiecie. Rozwinięcie pięknych jego przymiotów i zdolności, powierzone było JX. Jasińskiemu; wyższe nauki kończył nasz młodzieniec w akademii krakowskiej. Reklewskiego powolne serce wzdychało zawsze do spokojności, na wspomnienie jednak waleczności największą żywość zdradzało. Porzucił on pług i książki a wziął się do oręża. Artylerya, sztuka tak ściśle z naukami połączona, była najprzyzwoitszem miejscem dla niego. Zapomniał o muzach, i jedynie ćwiczeniom wojskowym poświęcił się Wincenty. W wyprawie 1809 roku należał do bitwy pod Raszynem, w Sandomierzu i t. d. * Zyskał pochwały u wszystkich dowódców z zapału i przytomności, posłuszeństwa i ambicyi, cnot koniecznie w wojsku potrzebnych, a rzadko w jednym człowieku połączonych.

Najszcześniejsze chwile życia Reklewskiego były, gdy jako zwycięzca wchodził na czele kompanii swojej w mury Krakowa pokazać się rodzinie i przyjaciołom ze znakami i ozdobą złotego krzyża. Pokój z chwałą dla nas ukończony, był nie mniej miły dla Reklewskiego jak walczenie o niego. Pozostał on przez półtrzecia roku w Krakowie z kompanią swoją. Tam to rycerz przemienił się w śpiewaka wiejskiego. Pienia wiejskie przez W. G. R. w drukarni Gröblowskiej 1811 in 12mo z kopersztychem są płodem tego krótkiego pokoju. Tam to pod górą Wawelu, na mogiłach Wandy i Krakusa w pośród skał składał pienia tchnące częścią czasami Teokryta, częścią przyjemnie wydaną narodowością. W roku

* Gdy już pod Sandomierzem pod okopy nieprzyjaciel dochodził, i w baterji Reklewskiego wiele ludzi zabitych i rannych było, sam on wystawiony na ręczne kule dopomagał do nabijania działa; w tém kanonier porwał mocą kapitana swojego, zniósł niżej, mówiąc: Nie chcemy kapitana stracić.

1811 był Wincenty przeniesionym do korpusu inżynierów, i jako pod-dyrektor znacznie się przykładał do pracy około twierdzy Modlina, gdzie aż do wyprawy 1812 roku przebywał. W ostatniej wyprawie walczył pod murami Smoleńska, gdzie postąpił na stopień podpułkownika. W dalszym pochodzie ku Możajskowi zapadł na zdrowiu, które przez tak prędkie marsz, niewygody, i brak posiłków, coraz się pogorszało. Podczas bitwy pod Możajkiem leżał Reklewski na polu bardzo już osłabiony. Okropność tej bitwy i jego stanu, śmierć w ten dzień najlepszych jego przyjaciół, z których jeden śmiertelnie ranny, umyślnie z placu zawieść się do niego dla pożegnania kazał, przyspieszyły krótkość dni mu przeznaczonych. W coraz dotkliwszym niedostatku i niemożności ratowania go, przeszliśmy około Moskwy aż pod Rożestwo, zkąd bez przytomności już zmysłów będący, odwiezionym został do lazaretu w mieście Moskwie, gdzie w parę dni w 27mym roku życia, pożegnał tę ziemię.

W urodnej postaci Reklewskiego wszystkie zamieszkały cnoty; trudno było dać w nim pierwszeństwo jednej nad drugą. Najbardziej uderzała w oczy skromność jego, ta pierwsza ozdoba przymiotów i wdzięków. Dobroczynność, rada, wsparcie i wstawianie się, były tajemne jego cnoty, cnoty, którym i ja hołd wdzięczności na grobowcu przyjaciela składam. Czułe jego serce wdychało zawsze do wsi, i większą część krótkiego tu pobytu swego przepędził on na marzeniu o przyszłej w zaciszu szczęśliwości.

Przyjemna wesołość w posiedzeniu z przyjaciółmi, stosowna powaga w dopełnianiu powinności, łagodność z niższemi, szczerłość z poufałemi, uleganie wyższemu, oto rzadki oręż, którym sobie serca wszystkich, nawet powszechnych nieprzyjaciół ludzi, podbijał Reklewski.

Prócz wspomnianych Pieni wiejskich, nic na widok publiczny nie wyszło z pod pióra tego żołnierza i poety. Pozostałe w rękopiśmie dwa poemata sielskie: Wieńce i Robienie kwiatów; oraz niektóre drobniejsze poezye w szczę-

śliwych dla literatury czasach, będę się starał przez druk uczynić ziomkom wiadomemi.* Jest jeszcze poema heroikomiczne tegoż autora: *Cecylia utracona*, które do sześciu tylko jest pieśni doprowadzone.

Bez uprzedzenia i z chwałą powiedzieć można, że Polacy w trudnym rodzaju poezyi pasterskiej, zaszczytne zajmują miejsce. Reklewski dopomógł wiele do utrzymania nas na tym stopniu. Mało czytane jego pienia wiejskie odbiorą niezawodną sprawiedliwość obok mężów w tym się ubiegających zawodzie. Sama szlachetność, czystość, a najbardziej uderzająca harmonia wiersza, czyni go zalety godnym. Pójdźmyż do owęj czułości, melancholii, wszędzie mimowolnie przebijającej, i że tak powiem odradzającej się poczciwości serca, baczności na wszelkie szczegóły wiejskie; powiemy zapewne, że Reklewski był godzien śpiewać ten rodzaj poezyi, który najpierw nas uczucia tłómaczyć nauczył, i jedyną jest jeszcze ucieczką, gdzie sobie marzyć możemy o szczęśliwości złotego wieku. Umiął Reklewski czuć swobody i wesołość pasterskich czasów Teokryta, czego w *sielance Fauny*, *Pierwsze tłoczenie wina* i t. d. tak szczęśliwie dał dowody. Czuł razem melancholią przywiązaną do terażniejszego stanu prostoty, dla której *Wiesław*, *Jolenta*, *Halina*, *Laura* i t. d. zawsze podobać się muszą. *Krakowiacy*, *Cztery doby roku*, są obrazem wiejskości najprzyjemniejszej dla nas. *Zakład*, *Zwiady*, *Powrót do zdrowia*, są *sielanki*, które z *Gesnerowemi* różnić można. *Walka Kloi z Zefirem*, jest jedno poema pasterskie, gdzie prowadzenie w szczególności tak gustowne, że każda pieśń osobny wystawia obraz, a w ogóle tak trafne, że prawdziwym poematem nazwać się może.

Opisał Reklewski pasterską swą muzę w *I. sielance*:

Oto jest Muza moja! — Zefir skrzydlaty
Kiedy wychodzi z cienia, przez lekuchne wiania

* Postanowieniu temu autora naszego, które miało miejsce w r. 1815, śmierć wczesna przeszkodziła.

(Przyp wyd. Wil.)

Swawolny jój niekiedy powłokę odsłania.
Zaniedbana jój piękność i skromna ozdoba
Bogom się tylko ziemi nie ludziom podoba;
Skromna na wielkich pieśniach nie doświadcza siły,
Od niej się jednak muzy śpiewania uczyły.
Muza moja wystawia zaniedbane cnoty,
Dla których szanowano w Olimpie wiek złoty.

Kończę krótki ten rys na tém, że Reklewski okazał tylko
czemby mógł być dla kraju i dla pięknych nauk, że na szkodę
swoję w kwiecie jeszcze nadziei wziął kraj w ofierze zdobią-
cego go syna.

KURS LITERATURY.

O STYLU I WYMOWIE.

(UŁAMKI).

WYDZIAŁ FIZYKI
KATEDRA FIZYKI
FIZYKA
FIZYKA

O STYLU.

Styl (stylos) było to u starożytnych metalowe narzędzie, którem na twardych tablicach pisali; ztąd przenośnie wzięto ten wyraz za sposób, jakim autor myśli swoje wyraża, tak jakbyśmy mówili, że ten lub ów, ma pióro gładkie, mocne i t. d. Przepisy wskazujące właściwy sposób wyrażania myśli, zowiemy nauką stylu, czyli sztuką pisania. Myśli nasze wyrażamy na piśmie lub ustnie, ztąd nauka o tém traktująca, dzieli się na dwie główne części, na naukę stylu i wymowy. Starożytni, którzy w czynnościach obywatelskich więcej mówili niż pisali, zostawili nam raczej przepisy wymowy, niżeli stylu. Przytem z samego porządku natury wynika, że pierwój ludziom potrzebną była wymowa, niżeli nauka tłómaczenia się na piśmie. Przeciwnie w dzisiejszym stanie społeczeństwa, nauka stylu daleko obszerniejszy ma zakres od nauki wymowy.

Dobry styl na tém zależy, ażeby pisarz mówić się zdawał i wzajem mówca tak się wyrażać powinien, ażeby jego mowa i na papier przeniesiona, podobać się mogła. Tym sposobem piszący będzie miał więcej życia w swem dziele, mówiący zaś więcej poprawności w swój mowie.

Właściwie biorąc, w uniwersytecie raczejbym się wymową aniżeli stylem zajmować powinien. Lecz wiem z doświadczenia i proszę mi tę otwartość darować, jak mała liczba przychodzi do téj szkoły głównej, w zasadach dobrego pisania ugrunto-

wana. Nie jest to ich winą, lecz częścią braku dostatecznych dzieł elementarnych w tym rodzaju, częścią też nabytego przesądu, że jak bez grammatyki, tak i bez retoryki można dobrze pisać po polsku.

Z tego powodu uważam za konieczny mój obowiązek mówić obszerniej o stylu, niżeli o wymowie i w tej nauce nie do celniejszych, ale do ogółu stosować się muszę.

Dzieło mój wykład na dwie główne części: pierwsza obejmuje rzecz o zaletach i wadach, druga o rodzajach stylu.

Przy rozpoczęciu tej nauki za najpierwszy uważam obowiązek wskazać dzieła w ojczystym języku, o nauce stylu traktujące.

Cokolwiek aż do Konarskiego o stylu w wymowie przez Polaków wydane zostało, to już uległo sprawiedliwemu zapomnieniu. Były to dzieła szkolnym smakiem rażące, zdolne bardziej obłąkać wrodzone zdolności, niżeli niemi zbawiennie kierować. Wydawane były najwięcej w łacińskim języku, a co w mowie ojczystej w tym rodzaju wyszło, to tylko zakałą języka i smaku zwać się powinno. W ogólności, dawni Polacy jako naród sejmujący najwięcej nauki wymowy potrzebowali; lecz szkoły, zwłaszcza szkoły klasztorne w XVII. wieku, najgorzej im się w tym rodzaju przysłużyły. Ztąd styl i wymowa polska od Zygmunta III. do Konarskiego, nosi piętno dwuczynnego obłąkania smaku.

Z czasów późniejszych najznamienitszym pisarzem o stylu i wymowie jest Piramowicz. Ten jednakże więcej pod moralnym, niżeli pod naukowym względem uważał wymowę i stosował ją do okoliczności czasowych, które teraz dla nas prawie są obce. Dzieło jego należy więcej do wymowy, niżeli ogólnie do sztuki pisania. Styl ciężki i wyłączone trzymanie się pisarzy rzymskich, których smak nie ze wszystkim terażniejszemu odpowiada, czynił to dzieło więcej potrzebnem dla uczonych, aniżeli dla chcących się uczyć.

Golański profesor uniwersytetu wileńskiego, wydał dzieło o wymowie i poezyi. Styl ciężki i brak porządnego planu, nie pozwalają tego dzieła za elementarne uważać. Więcej tu

jednak znajdzie czytelnik uwag o języku polskim, niżeli w Piramowiczu.

Dzieło Chrzanowskiego Zasady Wymowy jest naśladowaniem niemieckiego pisarza Eschenburga, któremu to zarzucić można, iż zawierając krótką ogólną teorią stylu, nie jest zastosowane do języka polskiego. Jednakże przykłady brane z pisarzy polskich są trafne.

Dzieło w roku 1817 wydane Zasady Wymowy Świętej z francuzkiego przełożone, lubo tylko dla kaznodziejów służące, zawiera jednak najzupełniejszy zbiór przepisów wymowy i stylu i z tego względu dla każdego przydatne być może. Pismu temu zarzucić tylko można zbytne zaniedbanie stylu, mianowicie w przykładach tłumaczonych z chrześcijańskich mówców francuzkich.

W dziełach pośmiertnych Euzebiusza Słowackiego, profesora w uniwersytecie wileńskim, w roku zeszłym wydane są ważne rozprawy o wymowie i stylu na wzór niemieckich pisarzy, a mianowicie Sultzera, filozoficznie traktowane. Jednakże i tu nie masz całości, dla dzieła takiego nieodzownego, niektóre przedmioty wypracowane są obszernie, inne tylko wspomniane, atoli dzieło to z wielkim użytkiem dla kształcących się w stylu czytane być może.

Najobszerniej pisał w tym przedmiocie Stanisław Potocki w dziele we czterech tomach, wydanych o stylu i wymowie. Sam mówca znakomity, mógł zebrać z własnego doświadczenia przepisy sztuki, której się przez długie lata poświęcał.

W piśmie tém znajdują słuchacze najzupełniejsze przepisy, i stylu i różnych pism rodzajów. Zarzuty jednakże, jakie dziełu temu uczynić można, a o których czytelników poczynających koniecznie ostrzedz należy są: 1) Iż nie ma porządnie rozwiniętego układu i raczej zbiorem rozpraw o stylu i wymowie, aniżeli systematycznym dziełem nazwać się może. 2) Autor korzystał najwięcej z sławnego Retora angielskiego Blaira i żałować należy, że się go stale nie trzymał, lecz rozdziały jego wyjątkami z La Harpa przeplatał. Tym sposobem wyniknął nieporządek w układzie, powtarzanie jednychże przedmiotów, a często nawet sprzeczności obudwu tych pisarzy,

których pisarz polski w tłumaczeniu nie dostrzegł. 3) Zbyt częste galicyzmy, nawet w przytoczeniach greckich i łacińskich przykładów postrzegać się dające, psują to dzieło, które przeto pod względem stylu nie wszędzie wzorem być może. Nakoniec żałować należy, iż autor zajmując się tylko ogólnymi przepisami, nie zastosował się do języka polskiego i że wszystkie przykłady wyjęte są z pisarzy zagranicznych.

W osobnych rozprawach o języku i literaturze, które dwa osobne tomy składają, więcej można znaleźć uwag do stylu polskiego pomocnych.

Wspomniane powyżej wady wyjąwszy, jest to dzieło w naszym języku w swoim rodzaju najlepsze, pełne smaku, jasności i z najlepszych autorów czerpane, przykłady są trafne ze starożytnych i najcelniejszych pisarzy wyjęte.

Z obcych pisarzy, dla młodzieży akademickiej za najstosowniejszego dotąd uważam autora Hugo Blair, które lekcye o stylu w uniwersytecie Edyńburskim czytane, dotąd wielką mają powagę i kilkakrotnie na język francuzki i niemiecki są przełożone.

W niemieckim języku najobszerniej wyłożył ten przedmiot sławny badacz języków Adelung w dziele, über den deutschen Styl. Porządna całość, tudzież trafny wykład zalecają to dzieło dla czytelników wszystkich krajów, mimo że głównie do języka niemieckiego jest zastosowane. Ja z tego dzieła najwięcej starałem się korzystać.

Sztuka myślenia jest naturalnie zasadą sztuki pisania. Pierwsza wydobywa z głębi kruszce, druga je czyści i w piękne formy zamienia, ta daje się tylko rozumieć i oświeca, druga podoba się i umie rzeczy znane nowemi uczynić. Pierwsza przysparza tylko bogactw w krainie umysłowej, druga czyni je użytecznymi, puszcza je w obieg i przez stempel jaki na nich wyciska, dodaje im wartości.

Świat zwykle talentom tylko sprzyja, zimnym jest zawsze dla człowieka, który myśli i pracuje nad wykorzeniem wad swego wieku. Dzieło jego każe myśleć i pracować i upokarza mierność; a talent powierzchowny poezyi, muzyki i tańca sprawia przyjemność, i samych tylko rywalów swoich upokarza,

bo jak sztuki są sobie siostrami, tak artyści i poeci, rzadko są braćmi. Talent boi się tylko innego talentu, ale geniusz ma często całą publiczność za przeciwniczkę.

Powiedzmy na chwałę geniuszu i cnoty, że każdy naród ma dwa rodzaje reprezentantów, to jest swojej potęgi i zasługi. Pierwsi reprezentują go na czas, drudzy wiecznie. Pierwsi z niego swój blask biorą, drudzy z siebie mu go nadają. Pierwsi zyskują mu często tylko nieprzyjaciół w krajach sąsiednich, drudzy jednają mu poszanowanie u świata i tylko nieprzyjaciele świata są ich przeciwnikami.

Ogólne prawidła pisania. Pierwszym i nieodzownym warunkiem dobrego pisania, jest nie brać się do żadnego przedmiotu, którego gruntownie nie rozumiemy, gdyż przez to tém mniej od czytających zrozumianymi będziemy. Kiedyśmy prawdę jaką zgłębili, kiedy przeszła w nasze przekonanie, wtenczas niepodobna prawie, abyśmy ję w takim świetle drugiemu wystawić nie mogli, w jakim ją sami widzimy. Kiedy kto popiera zdanie przeciwne swemu przekonaniu, widzimy jak wyszukanemi dowody pragnie omamiać, jak się ciemno i bez związku tłumaczy, jak nakoniec pięknnością stylu fałsz swój pokryć usiłuje, gdy przeciwnie kto mówi z przekonania i z serca bez żadnej ozdoby i z prostotą prawdzie przystojną łatwo do serca naszego trafi. W przeciwnym razie powinien go zaniechać, gdyż nie może sobie pochlebiać, aby go pojęli inni w tém, czego sam nie rozumie.

1. Chcą niektórzy pisarze tłumaczyć się, że przedmiot obrany, jest sam z siebie ciemnym i trudnym i że tym samym nie łatwo można go jasno przedstawić. Lecz to bynajmniej nie może wymawiać, gdyż takiego przedmiotu nie powinien autor zaczynać, aż go sam w zupełnem świetle zobaczy; bez tego nie masz w tłumaczeniu się jasności, nic takiego czegośmy jeszcze dobrze nie pojęli, tém mniej pojmie to inny.

2. Kiedyśmy rzecz dobrze pojęli i uczuli, potrzeba mieć wzgląd dla kogo ją piszemy. Pisząc dla świadomych rzeczy, inaczej się musimy wysłować niżeli wtenczas, gdy chcemy nieodświadczonych nauczyć. Inaczej gdy opinia powszechna prze-

ciwną jest zdaniu naszemu, inaczej gdy ją tylko popierać potrzeba. To wszystko wskazywać powinno miarę naszych rozumowań, ozdób i zapału. W każdym razie trzeba się starać, aby nas zrozumieli ci, dla których piszemy. Zapełnienie n. p. pisma rozległą erudycją, podrabianie zbyt systematyczne, będzie okazaniem erudycyi i nauki, ale nie chęcią, ażeby pismo celu swojego dopięło. Wzgląd ten szczególnież mówca mieć na uwadze powinien. Jeden n. p. przedmiot inaczej zupełnie będzie traktował w kole senatorów, inaczej przed ludem, inaczej dla uczonych, inaczej dla uczniów.

3. Wiedząc o czem i do kogo mówić mamy, trzeba pamiętać w jakim to celu czynimy, a zatem jakimi środkami do niego dojść możemy. Chcemy n. p. wyłuszczyć jaką prawdę lub opowiedzieć zdarzenie historyczne. Tu rozsądny zamiar nie może być inny jak ten, abyśmy rzecz dali dokładnie poznać. Zatem potrzeba użyć stylu stosownego do tego celu. W tym razie n. p. styl poetyczny albo pełen patetyczności, sprzeciwiałby się widocznie temu celowi. Często z chęcią nauczania łączy się i ta, ażeby wzruszyć, trzeba więc rozważyć, ile tego środka używać, ażeby nie popaść w ton zanadto deklamacyjny. Istota n. p. poezyi zależy na tém, ażeby rzecz ile możności zmysłom czynić obecną. Pisarz powinien mieć ten cel zawsze na oku, korzystać z każdej okoliczności, która do tego jest zdolną, ażeby pismo jego nie było słabem i prozaicznym. Kto dowodzeniem jakowej prawdy jest zajęty, niech wyczerpa wszelkie dowody wesprzeć go mogące, kto ma na celu podobać się, niech nie pominie żadnego obrazu, niech się stara opisywać rzecz swoją pod temi względami, pod którymi się podobać lub wzruszyć może. Jedno n. p. zdarzenie, może ze względu na cel, w jakim je opowiadamy, wcale różną mieć postać.

W ogólności zaś można powiedzieć, że im żywiej pisarz przejęty jest dostojnością prawdy, pożytkiem swęj pracy, tém jaśniej da się zrozumieć i uczuć. I to téż być powinno jedyną pobudką i celem każdego pisma.

4. Przejęci tém, o czem do kogo i w jakim celu piszemy, możemy już śmiało przystąpić do zebrania wszystkiego

co tę prawdę wyjaśnia, lub ten cel wesprzeć może. Wszelkie jednak dowody, jakie zebrać możemy, są dopiero nieporządnym materiałem, którego ilość trzeba oznaczyć, rozgatunkować go i stosownie do planu rozłożyć. Jak budować tak i pisać nie można, bez pewnego planu i rozporządzenia. Jak dowody z siebie wypływać powinny, gdzie należy surową prawdę okazać, gdzie ją ozdobić i t. p.

Wszystko to zależy od rzeczy, celu pisma i osoby, do której mówimy. Nakoniec kiedy rzecz już mam stosownie do celu uporządkowaną, pozostaje mi tylko uzupełnić ją w spoje- niu części i przyozdobić, to jest wypracować ją należycie. Smak tylko i krytyka wskażą nam, jakie wyrażenia powinny być stosowne do celu, pewne i jasne, jak okrzesać to, co jest zbytuczne, przenieść to, co na innem miejscu korzystniej stać może, jak wreszcie rozmaitość w porządną całość uszykować należy.

Kto każdą myśl, która się zjawia w tym porządku i w tym świetle w jakim przychodzą na papierze pomieszcza, ten się wyrzeka porządku i piękności stylu.

Przepis takowy zdaje się za trudnym, sądziłby nawet można, iż tu zbytna staranność może pismo oziębic i nienatural- nem uczyni. Ale przez sztukę tylko osiągamy w dziełach piękną naturalność.

Zadajmy sobie raz i drugi podobną pracę, a ręczyć można, że ten porządek stanie się później w nas łatwą naturą lub nałogiem. Miejmy wprawę i bogactwo języka na nasze rozkazy, a będziemy według sztuki pisać naturalnie i pięknie.

Nakoniec kiedy tych wszystkich dotąd wymownych zasobów pewni jesteśmy, kiedy już mamy istotę, ale i sposób prowadzenia rzeczy, nie podobna, ażebyśmy jej ważnością i użyt- kiem przejęci, nie oddali jej z czuciem albo z przynależną ozdobą i jasnością.

Zapał, czucie, chęć dobra powszechnego idzie rozumowi na pomoc, dodaje mu skrzydeł w jego poszukiwaniach. Rozum tylko powinien wiedzieć, kiedy do wsparcia celów swoich pomocy, czucia i wzruszenia potrzebuje.

Lepiej zawsze uczyni, kiedy korzysta z natchnienia, kiedy

mniej jest surowym na pewne zboczenia, niewykończenie i obfitość, które się zwykle trafiają wtedy, gdy rzecz z żywem uczuciem na papier wylewamy. Niech się dozwoli rozlać uczuciu, a później bez jego wpływu, jako zimny sędzia niech rzecz gładzi, uzupełnia i poprawia. Zapał prowadzi z sobą jak rzeka, zawsze to co do celu nie należy, zbyt liczne lub nieradne obrazy, myśli, na pierwszy rzut oka uderzające, ale które zimnego sądu wytrzymać nie zdołają, błędy języka i t. p. — Wszystko to niech potem spokojnie rozważa, jak rozsądny gospodarz wykorzenia, obiera i porządkuje.

Horacy nie chciał zapewne dosłownie rozumieć owego wyrazu „*nonum prematur in annum*“, jednakże pismo ważne zawsze zyska, gdy je pisarz w rozmaitym stanie umysłu i w różnym czasie pod rozwagę weźmie. W stanie żywego uczucia odkryje miejsca, które ożywić, w stanie zimniejszym, miejsca które więcej rozmysłu niż zapału potrzebują, tam spoi to, co nie ma należytego związku, tam ozdobi to, co jeszcze ozdobić się może.

Jako dodatkową uwagę czynię jeszcze tę, ażebyśmy skłonni byli w udzielaniu naszych pism, pod cudzą rozwagę, zwykle albowiem się zdarza, że kiedy rzecz my sami rozumiemy, sądzymy, że ją równie każdy zrozumieć powinien, doświadczenie jednak inaczej przekonywa.

Te są najgłówniejsze uwagi poprzednie o sztuce pisania, nim do nich w szczegółach przystąpię, zwracam uwagę na następujące porady względem sposobienia się do tej sztuki, a mianowicie w ćwiczeniu się własnem, o czytaniu wzorów i tych pisarzy, z których czerpamy zapasy wiadomości, gdyż najwyższa sztuka i talent nic bez tych zapasów nie wyda.

J a s n o ś ć jest najpierwszym i najgłówniejszym przymiotem stylu. Przeto pierwszym warunkiem dobrego pisania jest, żeby nie brać się do żadnego przedmiotu, dopóki go dobrze nie zrozumiemy, kto jest o czym silnie przekonany, ten przekonanie swoje wleje w czytelników albo i w słuchaczy. Kto chce prawdę wypowiedzieć, ten powinien porzucić ozdobę, zebrać dowody i rzecz jasno wyłożyć. Im żywiej pisarz przejmie się rzeczą swoją, tem silniej działać będzie na rozum

na wyobraźnię i czucie. Można dzieło napisać wolne od wszystkich błędów stylu, a które przecie dla małej tylko liczby czytelników będzie jasnym i zrozumiałym. Pismo, mówi Kwintilian, powinno być zrozumiałe nawet dla mniej uważnych słuchaczy, aby każda myśl uderzała jak słońce, chociaż ku niemu nie mamy oczu zwróconych. Dla tego starać się należy, nie tylko żeby nas rozumiano, ale żeby nie podobna było nie rozumieć. Jeśli czytanie pisma jakiego wymaga zawsze natężenia umysłu, jeżeli je dla zrozumienia czytać i odczytywać potrzeba, nie może się podobać. Ludzie zbyt są leniwi, żeby lubili to, co bez potrzeby zbytniej pracy wymaga. Uczony pisarz, którego przy usilności nakoniec zrozumimy, może nas zadziwić, lecz pewno nie zachęci, abyśmy go powtórnie czytali.

Tak mówi Kwintilian. Istotnie niczem są wszystkie inne przymioty stylu, jeżeli na tym zbywać mu będzie. Pisarz może mówić do serca, do imaginacyi, może pochlebiać uchu przez harmonią, ale zrozumiałość na pierwszym mieć powinien względzie, i przy tój tylko zdoła inne cele osiągnąć.

„Rozpływamy się wewnątrz, mówi Śniadecki, czytając prosty i jasny opis rzeczy, pojęcie nasze niczem nie zatamowane, trzyma jak przykutą do pisma uwagę. Dla czegoż? bo prawda bez trudu i mokołu, zawsze jest umysłowi ludzkiemu przyjemna, i mamy się wtenczas za tak biegłych jak piszący, kiedy go łatwo pojmujemy.“

Ażebymy pisać jasno, trzeba najprzód pamiętać o czém, dla kogo i w jakim celu piszemy?

1) Nie można pisać jasno, o rzeczy albo nie dobrze pojętej, albo ciemnej z siebie. Jak fizycznie nie można poznać i opisać przedmiotu, który ciemno widzimy, tak niepodobna ciemnych myśli jasno wyrazić. Dla tego niech się nikt nie bierze do pisania, póki swojej rzeczy tak nie jest pewnym, iżby mógł każdego o niej przekonać i przed każdym jój bronić.

Jeżeli nie może się jasno wyrazić ten, kto rzeczy swojej jasno nie widzi, równie nie zrozumiały będzie styl tego, kto obiera przedmiot sam z siebie ciemny, jak to widzimy w naj-

większej części metafizyków. Gdzie się kończą granice pojęcia, tam się zaczyna kraj wyobraźni, w który oni niepostrzeżenie wpadają, a jój ułudy biorą za rzeczywistość. Młody czytelnik, pełen sam wyobrażeń i chciwości wiedzy, wmawia w siebie rozumienie i buja z pisarzem swoim po czczości, ale gdy czytanie skończy, gdy sobie zdać chce rachubę z całości, poznaje, że to były widziadła i ułudy, które jak cienie rozpierchają się przed jasnością rozumu. O pismach takich powiedzieć można, że są lichą poezją, niefilozoficzną filozofią. Usuńmy w podobnych pismach allegorye, wyszukane podobieństwa, długie nawiasy i wyrazy techniczne, zobaczymy czyli jedna myśl z drugiej wypływa, czy następna poprzedzającej nie znosi, czyli się jedna pod różnemi postaciami ciągle nie powtarza: zostawmy tylko istotę rzeczy i osądźmy całość, a przekonamy się, jak często pozorna głębokość jest tylko skutkiem łudzącego się lub łudzić chącego pisarza. Najlepszym zaś środkiem jest przełożyć podobne pismo na inny język; na ciemnych i zawiłych pisarzów nie ma nadto straszniejszej próby.

Jeżeli o rzeczy nie dobrze pojętej nie można jasno pisać, tém mniej może być jasnym ten, kto przedmiot jakowy inaczej chce wystawić, aniżeli wewnątrz jest przekonany. Jak rysy twarzy zdradzają obłudnika, choćby w najukładniejszych mówił wyrazach, tak styl sam zdradza pisarza, który wewnątrz inaczej czuje i widzi. Ztąd to ciemność, niepewność wyrażań, wikłanie i naciąganie dowodów, zgoła, znany styl sofistów i wszystkich, którzy przez interes albo pochlebstwo, złej sprawy bronią.

Jak głębokie przekonanie o rzeczy, a ztąd czysta bezwzględna pobudka przekonania o niej innych, najpewniej do jasnego tłumaczenia się prowadzi; tak przesąd, upór, namiętności i poboczne widoki, zaciemniają ową pogodę umysłu, w której tylko rzecz jasno pojętą i wyrażoną być może.

2) Kiedyśmy rzecz dobrze pojętą i uczutą pisać przedsięwzięli, potrzeba mieć wzgląd na to, dla kogo ją piszemy? Inaczej będziemy pisać dla świadomych rzeczy, niżeli dla tych, których dopiero nauczyć trzeba; inaczej gdy opinia powszechna

przeciwną zdaniu naszemu; inaczej, gdy je tylko popierać trzeba. Każdy lepiej sprawi interes u osoby, którą zna dobrze z sytuacji, charakteru i stopnia wiadomości: podobnie pisarz znać powinien publiczność dla której dzieło przedsięwzię, znać swój wiek, swój naród i jego położenie, pod względem pisma przedsięwziętego dotyczącym. Jeden przedmiot zupełnie inaczej pisany być musi, w pewnym czasie, dla pewnej klasy czytelników przeznaczony. Modrzewski n. p. w przeciągu lat kilku cztery drukował mowy przeciw głowoszczyźnie, każdą do kogo innego zwracając, wyrzekł pierwszą do Zygmunta Augusta, drugą do Senatu, trzecią do Biskupów, czwartą nakoniec do ludu. We wszystkich inne są dowody, stosownie jak w tym przeciągu czasu opinia w przedmiocie się objawiała; we wszystkich inny styl, stosownie do osób, które sobie mówca zniewolić pragnie.

Zastanówmy się nad jasnością stylu w wyrazach szczególnych w ich składzie i w całości pisma.

Szkodzą jasności stylu zbyt długie peryody, których często za jednem technieniem wymówić nie można, które równie ucho jak zmysł mordują, i nim czytelnik przejdzie do końca, już o początku zapomni. W natłoku myśli i szybkim odlewaniu ich na papier często się takie peryody wysuwają: do poprawnego pisarza należy, ażeby je albo podzielił, albo usunął myśli uboczne, których mnogość zamiast dokładności często główne myśli zaciemnia.

2. Strzegąc się długich peryodów, trzeba unikać przeciwniej ostateczności. I tak styl tak zwany ucinkowy z krótkich frazesów złożony, lubo każdą myśl jasno i łatwo wyraża, atoli objęcie ogółu myśli utrudza. Jak w długich peryodach są myśli powikłane, tak w krótkich są rozproszone.

3. Wielką jest sztuką w pisaniu, zachować pewną miarę między myślami głównymi a pobocznymi. Każdy pisarz, który myśli poboczne tylko i pomocnicze starannie rozwija i niemi główne przeplata, czyni to zawsze kosztem jasności pisania.

4. Szkodzi jasności tak zwany styl poetyczny i zbyt częste przenośnie; — alluzye, allegorye, osobiwie gdy są długie; bawiąc imaginacją, nie zaspakajają rozumu, okazują

wiele przedmiotów i w różnych postaciach, ale wszystko w samych ozdobach zatopione.

5. Jest w piszących dość pospolita chęć pokazywania się wszędzie z dowcipem lub głębokimi myślami, tą próżną powierzchownością zajęty autor, czyni styl zagadkowym i zawitym, nie ma on najpiękniejszego daru w pisaniu, prostoty. Do takiego to pisarza La Bruyère powiedział: Dwa w tobie błędy spostrzegam: pierwszy, że nie masz dowcipu, drugi, iż myślisz że go masz.

6. Chęć popisywania się z erudycją i głębokością myśli, jest drugą pospolitszą jeszcze żądzą piszących, którą to wadę pedantyzmem zowiemy. Znać ją po mnóstwie cytacyi, po natrącanych domysłach i słowach enigmatycznych. Tacy pisarze, mówi jeden z retorów, naśladowają styl wyroczni, ale tylko w jej ciemnych wyrazach.

7. Najczęściej ciemność stylu panuje w samym przedmiocie, gdy naprzykład nadto jest zawikłany, potrzeba, ażeby wtenczas zdrowe pojęcie rzeczy zaprowadziło we wszystkiem porządek i jedność, odróżniło i wypuściło rzeczy mniej ważne i wszystkiemu prosty kierunek nadało. Dla tego to jasność stylu więcej jeszcze zależy od porządnego układu całego piśma, niżeli od doboru wyrazów.

W ł a ś c i w o ś ć. Aby styl jasnym i dla każdego pojętnym uczynić, trzeba zachować przymiot ten, który właściwością zowiemy.

Właściwie najprzód pisać będziemy, gdy nigdy nie spuścimy z pamięci, o czem, dla kogo i w jakim celu piszemy.

Niepodobna tu ścisłych przepisów oznaczyć; najpierwszym przewodnikiem w tej mierze powinien być smak wytrawiony, znajomość świata i serca ludzkiego.

Któż nie wie, że innym stylem opowiadać należy n. p. walkę Pompeja z Cezarem, a innym jakiegokolwiek zdarzenie potoczne. Innym stylem opiszę te czyny dla uczonych, dla polityków, a innym dla liczniejszej klasy czytelników.

Różny nakoniec cel piszących, różną stylowi wskazuje właściwość i miarę. W piśmie mojem mam główny zamiar

mówić, albo do samego rozumu, albo téż więcej do imaginacy czytelnika; w pierwszym razie zachowam wszelką karność stylu, jakiej ten surowy sędzia, rozum nasz, koniecznie wymaga, w drugim zaś celu wolno mi, nie obrażając głównych praw rozumu, przyjmować wszelkie ozdoby właściwe, które nie mogą być wyszukane, ale raczej powinny z rzeczy samej wykwitać.

Chcęli wzruszyć albo zabawić, dobierać muszę wyrazów temu celowi najwłaściwszych. Kto n. p. chcąc wzruszyć, ozdabia swe dzieło antytezami i wszelkimi figurami dowcipu, chybi swój cel, będzie mówić do naszego dowcipu, ale nie do serca.

Ale przejdźmy do uwag w szczególności. Nader mała liczba wybranych jest w naszym języku, którzy przeciw właściwości stylu nie grzeszą, tu zaś wypada ograniczyć się na samych wyrazach.

Smutna to prawda, że my Polacy czytamy więcej w obcych językach niż w swoim, i tak być musi, w obcym czytając, w obcym także często myślimy, gdy pisać zechcemy. — Ztąd to wkrada się coraz więcej do mowy ojczystej wyrazów niewłaściwych.

Najprzód co do samych wyrazów. Panowała w nas żądza przed kilkunastą laty, żeby każde słowo obce po polsku nazywać. Najoświecieńsze narody nie mają téj próżności. Bardzo rzadko się zdarza, żeby słowo nowe było szczęśliwie ułożoném, a jaśniejszém nie będzie nigdy od tego, które już jest przyjęte.

2do, każdego wyrazu używać potrzeba w tem znaczeniu w jakim powszechnie jest znany. Nie mogę n. p. używać wyrazu prostota, zamiast pospolitość. Wielka jest różnica gdy powiem: prostą drogą dostąpił tego urzędu, zamiast pospolitą drogą. „Ten pisarz sprawia we mnie tęschnotę zamiast nudy“, jest bowiem rzeczą wcale oddzielną czém się nudzić, a za czém utęszniać. Szczególniej wiele pod tym względem stanowią przyimki i zaimki, których mniej baczone używanie, myśl niewłaściwie, a nawet zupełnie przeciwnie

tłumaczy, n. p. od niego miałem wzory, a z niego miałem wzory, gdzie i dokąd, gdzie jest, dokąd idzie.

Wyrażenie nie spodziewam się nagany, jest nie właściwe, bo spodziewamy się dobrego, obawiamy się złego, bo inaczej byłoby to samo powiedzieć, spodziewam się że na tém stracę. Wypełnić zamiast dopełnić, wypełniam obowiązki, dopełniam obowiązków, wyższym jest od niego, a wyższym nad niego.

3to: Tu należy używanie tak zwanych verborum solumnium, to jest wyrazów po części figurowych, które zwyczaj zupełnie uświęcił, a które u nas często są niewłaściwie używane, np. nauki są we Francji w wysokim stopniu, zamiast na wysokim stopniu.

Oświeć dalsze me kroki, zamiast dalszą drogę. Łamią się liny, zamiast rwać. Przedstawić rzecz, zamiast przedłożyć, przedstawiamy bowiem osobę, przekładamy rzecz. Właściwiej powiem, cich ość panowała w naturze, a milczenie w zgromadzeniu, niżeli biorąc jedno za drugie.

Inne błędy tu należące, pochodzą szczególniej ztąd, gdy pisarz, chce się nowym sposobem wyrażać. Używany już wyraz łatwo wyraża wyobrażenie jakiego po nim żądamy. Nowy zaś uderza, czytelnik spodziewa się coś lepszego i widzi że się zawiódł, ponieważ nowy wyraz zamiast jaśniej, oddaje rzecz mniej szlachetnie albo ciemno, nie pewno. I często nadzwyczajny wyraz potrzeba dopiero przetłumaczyć na używany, a tak co miało być pięknością jest wadą. Mierne głowy chcąc coś nowego powiedzieć, szukają nowości tylko w wyrazie i tém okazują ubóstwo myśli.

Ale więcej daleko znajdziemy w naszych pismach błędów, przeciw właściwości stylu, w całych zdaniach, niżeli w szczególnych wyrazach. Dla uniknienia takowych, potrzeba mieć na pamięci następujące przepisy:

1. Żeby nie łączyć obcych sobie pojęć, które nie składają loiczniej całości np. tłumacz Gesnera mówi:

Mleko i kwiaty posieję na twoim grobie.

Inny mówi: „Łzami i ogniem twarz jego płonęła.“

Jak twoje oko gniewem jaśnieje? zamiast błyszczący,

np. „Słodkiem uczuciem bije serce ojcowskie, gdy do siebie przyciska syna, którego jako straconego płakało.“

2. Pamiętać na godność przedmiotu i nie używać płańskiego albo nazbyt pospolitego wyrazu tam, gdzie jest rzecz poważna.

3. Zważać na stosunek między naturą rzeczy, a postaciami retorycznymi, których do jój wydania użyć chcemy.

D w u z n a c z n o ś ć. W piśmie daleko prędzej zgrzeszyć można przeciw dwuznaczności, niżeli w mówieniu, bo w mówieniu gest, akcent wiele dopomagają do tłumaczenia wyrazów np. „pewne środki“, ten wyraz pewne oznacza środki niezawodne, albo też i takie, których teraz wymieniać nie chcę, albo nie mogę. W mówieniu łatwo mi nadać téj myśli wyrazność, jeżeli położę ton oratoryczny na pewne, wtedy mówię o środkach niezawodnych, gdy zaś ten ton przeniosę na wyraz środki, wtedy oznaczę tylko, że mam pewne, niejakié środki, których teraz wymienić nie chcę.

Ale w pisaniu, znaczenia tych wyrazów nie zdołam objaśnić, i abym był zrozumiany, muszę je zupełnie przemienić, w tym więc razie wolę powiedzieć, mam niezawodne środki, w drugim zaś środki, o których teraz mówić nie chcę.

Często także popełniamy dwuznaczność przez niebaczone używanie imiesłówów i ściąganie się zaimków, np. Twój przyjaciel doniósł swojemu ojcu, że jego brat bliskim jest śmierci, i że się po jego stałości wszystkiego spodziewa. Tu jest dwójka dwuznaczność, czy ten brat jest bratem ojca, czy przyjaciela, do kogo ściąga się ta stałość, do ojca czyli do brata? Syn mojego przyjaciela, o którym ci niedawno pisałem, tu nie wiadomo o kim, czy o synu, czy o przyjacielu pisał, muszę więc dla zrozumiałości nadać inny zwrot zaczęciu mojego listu. — Jeżeli mowa o synu, powiem: Pisałem ci niedawno o synu mego przyjaciela etc., mówiąc zaś o przyjacielu zacznę tak: pisałem ci niedawno o przyjacielu, którego syn etc. Albo: „Przyjaciel pisał do Wacława, że wygrał proces, któż wygrał? Wyrażenie: Miłość Boga w dziele jakowém ściśle filozoficzném, wzbudza wątpliwość, czy tu mowa o miłości Boga ku ludziom,

czy ludzi ku Niemu. Lepiej więc powiedzieć: Miłość ludzi ku Bogu, lub miłość Boga ku ludziom.

Widziałem konia przyjaciela mojego.

Nasze pułki nieprzyjacielskie wojska goniły.

Dla uniknięcia podobnych dwuznaczności, trzeba unikać takiego stykania się w naszym języku, i łączenia zdań, w których drugi przypadek jest taki sam jak czwarty. Dowolne przekładnie słów, łatwo temu zaradzają, gdzie zaś tego uniknąć niepodobna w pisaniu, niech rzecz wyjaśnią znaki pisarskie, a w mówieniu ton mówienia.

Precyzja jest bardzo ważną zaletą w sztuce pisania. Cudzoziemski ten wyraz bardzo zbliża się do polskiego dokładność, lecz oprócz niej łączy się ze zwięzłością. Ponieważ wyraz dokładność nie uważam jako dostateczne określenie, wolę zatrzymać cudzoziemski a nam powszechnie znajomy precyzja.

Precyzję można dwojako uważać: co do wyrazów i co do myśli.

Zasadą precyzji co do wyrazów jest, aby nie przedłużać wyrazu tam, gdzie tego ani szlachetność ani harmonia stylu nie wymaga. Dzieje się to w naszym języku: Po pierwsze wtenczas, gdy wyrazy bez potrzeby przyimkiem obciążamy np. porozprzedawane, zamiast rozprzedane.

Po drugie, gdy dodajemy niepotrzebny wyraz, którego się albo łatwo domyśleć można, albo który przez to co go poprzedza, już jest dostatecznie oznaczony, i to zwiemy pleonazmem. Do tego szczególnie bywa powodem niebacznosc na synonimy, których różnica często tak jest mała, iż pisarz kładąc jedne obok drugich nie ma do tego innych powodów, jak żeby słowo więcej powiedział, n. p. Wszystkie środki i sposoby nadaremnie wyczerpane zostały. Miłość i przywiązanie moje ku tobie nigdy nie wygasną. Daj mi jeszcze czas, a starać się będę wszystko poprawić i ulepszyć.

Gdy Adonis urodą niezwykłą jaśnieje

Każdy się nieznanemu dziwi i dumieje.

Po trzecie kiedy, pojęcie jakowe, które w jedném słowie zawrzeć się może w wielu wyrazach określamy n. p. Zbyteczne o sobie uprzedzenie, zamiast zarozumiałość, n. p. wewnętrzne przekonanie, zamiast przeświadczenie. Do podobnych błędów są w naszym języku przyczyną, od niejakiego czasu szczególnież zagęszczone gallicyzmy. gdy już nie słowa, ale składnię francuską przyjmujemy n. p. zostałem przekonany, zamiast przekonałem się, albo przekonano mię.

Po czwarte, kiedy kładziemy nic nie znaczące przymiotniki, albo przysłówki, co najczęściej zdarza się wierszopisom, dla uzupełnienia miary, albo związania rymu np.

I z nieba wysokiego ujrzał niską ziemię
I dźwięcznym głosem miłą witał wiosnę.

Z francuzkiego także przyjęliśmy niepotrzebne dodawanie zaimków, któremi Francuzi z potrzeby tylko artykuły zastępują. Zgiął przed ołtarzem swoje kolana, zamiast klęknął lub przynajmniej zgiął kolana. Zasłoniiony swoim płaszczem wyszedł z senatu. Podaj mi twoją rękę i t. p.

Po piąte. Jest w wielu pisarzach pewna rozwlekłość, nie już w samych wyrazach, ale i w myślach, która rzecz zawsze oziębła czytelnika i nudzi, n. p. Teraz gdy już wszelka trwoga ominęła, gdy się już niczego więcej obawiać nie mogli. Któż tu nie czuje powtórzenia tej samej myśli w innych tylko wyrazach. Nie raz w okresach ciężko znaleźć słowa, któreby wyrzucić można, razi nas rozwlekłość. Temu błędowi żadne przepisy nie zapobieżą, smak tylko, wyższe czucie i imaginacya może go uniknąć.

Można każdą myśl rozwlekłą powiedzieć daleko krócej i jaśniej, odciążwszy niepotrzebne wyrazy.

Dotąd zastanawialiśmy się tylko nad precyzyą co do samych wyrazów. Dziś jeszcze przytoczymy niektóre uwagi nad precyzyą myśli. Można być bardzo oszczędnym w wyrazach, a rozwlekłym w myślach.

Kto jest rozwlekłym w myślach, kto pisze bez czucia, albo bez jasnego pojęcia rzeczy, będzie zawsze rozwlekłym, choćby się starał o zwięzłość wyrazów.

Nie można powiedzieć, ażeby w następującym wyjątku z pewnego romansu był zbytek wyrazów, ale któż nie czuje usypiającej jego rozwlekłości: „Dwór nie tał, że miał dla pana N. wielki szacunek. Jest to zaleta, która dotychczasowie jego zasługi i sprawowanie się dokładnie poznać daje. — Dwór wyznaje, iż wie jak jest godnym, ażeby przez posunięcie go na wyższy stopień, sprawiedliwość jego zasługom wymierzyć, ażeby mu ten szacunek w skutku dać doznać. Dwór dał poznać, ile pragnie aby to uczynić, i ile sobie życzy, aby to uczynić był w stanie. Ale teraz nie jest w możności. Zasłużył to prawda, a przecież królowi nie było podobna zrobić co pragnął. Chciał szczerze, lecz nie był w stanie.“ Otóż jaka rozwlekłość słów nic nie znaczących w rzeczy, którą w kilku wyrazach powiedzieć można.

Nader jest trudno dać korzystne przepisy o precyzyi myśli dla tych, którzy nie posiadają imaginacyi i czucia. Byłoby to jedno co uczyć walki tych, którzy nie mają sił fizycznych, ani broni.

Niechże przynajmniej następujące uwagi posłużą tym, którzy tylko przez brak doświadczenia i smaku nie mogą téj wady uniknąć.

1. Autor błądzi przeciw precyzyi myśli, kiedy nie trzymając się porządku, mięsza wyobrażenia tak, że czytelnik związku pomiędzy niemi uchwycić nie może. Pismom takim nadają Francuzi nazwisko galimathias. Styl taki wyszydza jeden nasz autor przez następujący opis zamku w komedyi.

A zatém ci opiszę i wnet w twojej myśli,
Całego zamku jasny obraz się wykryśli.
Wystaw sobie wał wielki i w środku trzy wieże
Cztery okopy których jedna baszta strzeże
Twierdza i trzy pagórki, ztamtąd okop prosty,
Idzie po nad dolinę, dwa wały, trzy mosty.

To wszystko staw otacza, i ciągnie się, pokąd
Cztery kąty wyskoczne uczynią pięciokąt.

Taki błąd częściej daleko zdarza się w rozumowaniach, niżeli w opisach n. p. jakiego celu, jakiego sposobu myślenia próżnujący doznaje, tego nikt wiedzieć i nikt zgadnąć nie może; to tylko zdrowy rozsądek nam tłumaczy, że próżnowanie jest tylko zaspokojeniem fizycznego położenia (czy tu mowa o położeniu czy o stanie?) najwięcej mającego wpływu na siły człowieka.

Rozwlekle myśli nasze wyrażamy kiedy rzeczy uboczne a tém bardziej obce do głównego przedmiotu zwierzamy, przez co uwaga czytelnika od myśli głównej, do pobocznych zwracać się musi. Tu należą niepotrzebne dodatki i nawiasy. Nawiasy są często dodatkami, które dzieło sztuki tak szpecą jak płatki przyczepione do sukni n. p. To prawda (na co się już dawno zgodzono), że Opatrzność (jak to wiadomo każdemu) wszelkiemu stworzeniu (bo Opatrzność żadnego nie opuszcza) pewną miarę wyznacza.

2. Kiedy nad pomysłami ubocznymi dłużej się zabawiamy niżeli nad głównym, tak to w stylu wygląda, jak dzieło poetyczne, w którym ustępy więcej miejsca zajmują niżeli rzecz sama.

W stylu poetycznym i mówczym bardzo często pisarze w ten błąd wpadają, kiedy każdy opis, obraz lub podobieństwo, chcą równie mocno wyrażać, a tak gromadząc metafory na metafory, tylko nieład i ciemność wydają. Należy więc mieć wiele baczności i smaku, ażeby między głównymi i pobocznymi myślami, przyzwoiła zachować proporcją. Proporcja we wszystkim jest jednym z pierwszych warunków dobrego smaku.

3. Kiedy dołączamy pojęcia takie, których czytelnik sam się łatwo domyśli z tego, co poprzedza. Takie dodatki, które tylko jak echo myśli uważać potrzeba, są nieznośne, osobliwie na końcu peryodu. n. p. Jakże szybko upływa i życie nasze, upływa szybko dla naszych zatrudnień, upływa szybko dla naszych uciech i zdrowia.

4. Filologowie i erudyci najczęściej grzeszą rozwlekłością myśli wtenczas, kiedy w wykładzie jakowej rzeczy nie tak im idzie o wyjaśnienie prawdy, jak o pokazanie się z erudycją. Mnóstwo cytacyi, zbyteczna troskliwość w przytaczaniu szczegółów, psuje zawsze logiczny porządek myśli, chcąc wszystko objaśnić, niczego nie pominąć, mordują czytelnika; w nich to z powodu gęstości drzew lasu nie widać, jak mówi niemieckie przysłowie.

5. Jak są pisarze, którzy pod mnóstwem słów kryją ciemne i ubogie wyobrażenia, tak są którzy pod pozorem precyzyi to samo czynią. Pisma ich składają się z samych krótkich peryodów, z urywkowych myśli, które między sobą żadnego związku nie mają. Wyglądają one jak figury w obrazie, gdy każda w inną stronę patrzy, i nie masz żadnego głównego punktu, któryby wszystkim nadawał interes, a obrazowi całość. Pisarze tacy lubią bardzo zapełniać kropkami swe oderwane zdania, które nie są nigdy porządnem przejściem z rzeczy, ale wyrażną przerwą. Pisma takie można nazwać kobiercem z różnobarwnych płatków pozszywanym. — Taką mniemaną precyzyą stylu, pierwszy wprowadził u nas szanowny zkład inąd pisarz Wybicki w dziele: *Moje godziny szczęśliwe*. Bardzo zaś nieszczęśliwie naśladował go w tém Lityński, którego dzieł w tym rodzaju trzy tomy wyszło.

6. Precyzya myśli nie zawsze polega na małej liczbie wyrazów, a tém mniej na unikaniu figurycznych obrazów i porównań. Obrazy nie tylko nie szkodzą zwięzłości, ale najczęściej w małej liczbie wyrazów wiele myśli oddają. Są myśli, które bez szkody dla zrozumienia mogą być wyrzucone, ale które dla mowy koniecznie winny pozostać. To ściąga się szczególnie do przyrównań, które zwięzłe i właściwie użyte, najwięcej nadają energii mówcom i poetom n. p. Apollo szedł posępny jak noc. To porównanie dla jasności może być wyrzucone, ale jakżeby moc obrazu na tem straciła!

Takie porównania mocne chociaż uboczne tém są w stylu, czém kolumny w budowie. Kolumny nie powinny być dla sa-

mój ozdoby, ale dla wzmocnienia budowy i wtenczas tylko są jej prawdziwą ozdobą.

7. Myśli wielkie i tkliwe, powszechnie są krótkie, w krótkich i prostych oddają się wyrazach, kiedy Cezar widząc Brutusa, który uderza go sztyletem, mówi do niego: i ty mój synu! wyrażenie to jest najprostsze, a precyzya myśli jest prawdziwie wzniosłą. „Ze łzami opuściliśmy brzegi i pola, gdzie była Troja. W tym wyrazie gdzie była zawartą jest najwyższa tkliwość i wszystkie szczegółowe opisy, nie mogłyby dać dokładniejszego obrazu zniszczenia sławnego miasta. Lukan chcąc opisać umilkłą rozpacz Rzymian w czasie wojny domowej, wyraża to w kilku słowach, a ten obraz jest wzniosły przez precyzyą Erravit sub voce dolor.

Czyliż tłumacz miał jakie wyobrażenie o precyzyi, kiedy tę myśl oddał w następujących wyrazach? Pierwszy popłoch Rzymian nie przemawia, tylko przez łzy i jęki do wzywania zemsty bogów, nic mu nie zostaje, tylko milcząca mowa serca i oczu.

Otóż z czterech słów oryginału zrobił tu cztery wierszel to tak wygląda, jakby kto kroplę starego wina w kwarcie wody rozpuścił.

Ważną jest rzeczą w precyzyi stylu, ażeby umieć oznaczyć i wynieść nad inne myśl główną. Przysłówki n. p. osobliwie, tém bardziej, nie tylko, lecz, nawet, nade wszystko i t. d., otwierają niejako nowe pole do myśli i skupiają uwagę na myśl główną. Ta główna myśl odróżni się od mniej ważnych, a sam porządek, nadaje oraz myślom pełność i płynność, czyni styl zwięzłym i wykład zajmującym, n. p. starać się trzeba o precyzyą stylu, tém bardziej, że nie tylko unikamy przez to mdłych i nudnych wyrażen, ale nawet dodajemy im jasności, a nade wszystko energii, która jest najwyższą zaletą pisarza. Przytoczę niektóre wyrazy grzeszące bezpotrzebną rozwlekłością.

„Miłość gry, która tyłu do zguby przywodzi, powtarzam zgubna miłość gry; ta rana, która go o śmierć przypawiła; śmiertelna rana. Zasługi twoje, których tak liczne dałeś wody — liczne twoje zasługi i t. d.

Ponieważ praktyka najlepiej do dobrego stylu prowadzi, przytoczmy jeszcze jeden przykład i zastanówmy się nad nim obszerniej.

„Gdy się człowiek starzeje, wtenczas siły jego nikną i staje się słabszym, ale też i na umyśle spokojniejszym. „Ten sens jest łatwy i jasny, wszystko jest na swoim miejscu, a w stylu pospolitym mógłby być bez nagany.“ Ale wyrażmy go w ten sposób: „Gdy człowiek już się zestarzeje, wtedy pospolicie jego siły słabieją i lubo w tym czasie swojego życia staje słabszym, to przez osłabienie sił naturalne, jest zwykle na umyśle spokojniejszym.“

Ten peryod jest rozwlekły, przepelniony niepotrzebnymi słowami, które moc i pewność myśli osłabiają i ograniczają n. p. raz, pospolicie w tym czasie życia, i niejako są zbyteczne, napomykają zbyt drobne obostrzenia, na które czytelnik sam może natrafić.

Ale oddajmy tę myśl w następujących wyrazach:

Starość osłabia ciało, lecz uspokaja duszę.

Jest to myśl ze wszystkiem ta sama, ale pełna w więźności swojej.

Za precyzją nie można się ubiegać kosztem innych zalet stylu, a mianowicie jasności i żywości, ponieważ jedna zaleta nie czyni stylu dobrym, lecz połączenie wszystkich jego własności.

Nie potrzeba nigdy zapominać do kogo i w jakim celu piszemy, to jest: czy chcemy nauczać, opowiadać, nakłaniać, bawić; wszystko to bowiem wymaga pewnej w swoim rodzaju precyzji. Gdy każda myśl wielorako wystawioną być może, obrać należy styl, który zamiarowi najwięcej odpowiada.

Trzeba myśl wystawić w świetle najkorzystniejszym, odciążając wszystko, co do naszego zamiaru nie należy, ale tylko myśl zaciemnia i bez potrzeby obciąża, trzeba wyrazić ją tak zwięźle i jasno, jak tylko można. „Co do zrozumienia rzeczy nie pomaga, to zawsze szkodzi, mówi Kwintylian: n. p. jeżeli poeci chcą tylko bawić, razem piękne dają nauki, można ich

tak teraz, jak dawniej słusznie i bez bojaźni jakiegokolwiek wykroczenia, za najpożądańszych pisarzy uważać," n. p. w tragedji Horacyusza -- Stary Horacyusz na zapytanie córki chcącój uprawdliwić uciezkę swego brata z placu bitwy.

Cóż miał przeciw trzem zrobić? — odpowiada: „Umrzeć, lub w rozpaczy dać poznać przeciwnikom co rzymska broń znaczy — zmieńmy porządek wyrazów: „powinien był w rozpaczy dać poznać przeciwnikom co znaczy rzymska broń, albo umrzeć," a ten sławny wiersz Kornela zamieniwszy w zimną prozę, żadnego nie uczyni wrażenia.

Kto się chce w tój nieodzownej sztuce wydoskonalić, niech najprzód pod względem samej precyzyi czyta mowy Demostenesa. Nikt nie był skąpszym nad niego w wyrazy, za to bogatszym w moc i obfitość dowodów. Równie jak się obawia suchości w prowadzeniu jakiej mowy, tak przez precyzyą nabiera energii, im bardziej do końca się zbliża. Jak zapasnik, który w walce zbiera ostatnie siły, aby stanowcze dać uderzenie, tak Demostenes blizki zejścia z mównicy, przeraża, podbija, lub zostawia do wyboru ważne dylemma. Wie on, że ostre jedynie groty zostawią ślad trwały, i aby podbił umysły, używa równie jak Rzymianie krótkiego oręża, którym świat shołdowali.

Najlepszym może środkiem ku temu celowi jest, ażeby pisarz, jeżeli nie swoje, to przynajmniej cudze jakiebądź pismo wziął pod względem precyzyi, pod najściślejszą rozwagę. Niech odrzuca wszystko, co do jasności mowy nie pomaga, niech długie okresy poskraca, niech przemieni rozwlekłe i czeze wyrażenia, a sam się przekona, o ile można każdą rzecz krócej, a tём samem z męzką dobitnością wyrazić. Raz i drugi nad tём popracowawszy, już ten przymiot przy każdym późniejszym pisaniu sobie przyswoi.

Ostrzegam, że chcąc uniknąć rozwlekłości, wpadają niektórzy pisarze w drugą ostateczność i stają się przez zbytnią zwięzłość ciemnymi.

Jak jedni niedokładne pojęcie rzeczy chcą brzmieniem słów zastąpić, tak drudzy na karb precyzyi, przez połowę tylko myśli swoje tłómaczą, a z resztą na czytelnika się zdają.

Precyzya przeciwnie, żąda i nadaje jasność. Wymaga tylko jak drzewo, obcięcia zbytnich gałęzi, aby zbyt dziko nie rosło, nie zaś żeby je w pniu kaleczyć.

Inni nie pojąwszy rzeczy, o której piszą, widząc, że jeden zawikłany pomysł, pod różnemi tylko postaciami oddali, chcą swoją rozwlekłość nagrodzić, wyrzucając potrzebne istotnie wyrazy, a tak stają się przy rozwlekłości jeszcze ciemnymi.

Tacy pisarze, mówi Kwintylian, podobni są do tych artystów, którzy nagromadziwszy w swoim obrazie wiele osób i bez braku zaradzają szczupłości miejsca jak mogą, tym zasłaniając szaty, tym twarz, a innym nogi. W ogólności zaleta precyzyi jest wadą, gdy jej nabywamy kosztem jasności stylu, nawet czasem, dla samej harmonii i ozdoby, wypada coś z niej poświęcić. Drzewo, któreby samemi owocami obciążone było, nie miałoby przyjemności dla oka, oprócz owoców trzeba liści aby oko zajęło rozmaitością barw, a ucho przyjemnym szumem głąaskało.

Zwięzłość czyli krótkość, różni się od precyzyi. Zwięzłym jest pisarz ten tylko, który nie używa wyrazów niepotrzebnych; precyzyą zaś szczyci się ten; który używa tylko wyrazów właściwych i tak je szykuje, ażeby każdy był na swoim miejscu, aby każdy jasność i moc myśli wyrażał.

Następujący przykład grzeszy nie już przeciw precyzyi, bo myśli są jasne, ale przeciw zwięzłości.

„Cieszę się mocno, że obok sposobności uściskania cię teraz listownie, wkrótce uściskam cię osobiście, spodziewam się bowiem, że mi tego nie odmówisz, abyś dziś wieczór, ułatwwszy twoje zatrudnienia, przyszedł do mnie przynajmniej na dwie godziny. Syn sąsiada mojego, bardzo szacowny młodzieniec, którego znać nawet powinieneś (dawniej bowiem przestawaliśmy razem), powrócił z podróży, którą jak mi wiadomo, za ważnemi sprawami ojca swojego odbył i w niej wiele przygód bardzo zabawnych doświadczył. Widziałem się z nim i zaprosiłem go do siebie na wieczór, a będąc pewnym że twoją najmilszą jest zabawą, kiedy o podróżach słuchać możesz, postanowiłem i ciebie zaprosić. Przychodź więc nie-

zawodnie, abyśmy razem słuchali, co nam opowiadać będzie.

Ustnie powiedziałby w tych słowach :

„Ignacy syn sąsiada mojego, załatwiwszy sprawy ojca, wrócił z podróży, będzie u mnie dziś na wieczór, przyjdźże więc i ty, nasłuchamy się o różnych zdarzeniach, których w dwuletniej podróży doświadczył.“

Byłoby to zwieźlój i lepiój.

Naturalność jest najpiękniejszym ale razem najtrudniejszym stylu przymiotem. Jak precyzja stylu powinna mieć zawsze na względzie jasność, tak godność czyli powaga nieoddzielna być powinna od naturalności. Naturalność stylu nazwać można połączeniem dotąd wymienionych przymiotów sztuki pisania. Powaga bowiem bez naturalności, tak zawsze zdradzać będzie wymus, jak precyzja bez jasności.

Naturalnie pisze kto bez przymusu, prosto i przyjemnie myśli swoje wyraża, ztąd łatwość i prostota stylu polega na jego naturalności. Czytając styl naturalny, mniema każdy (mówi Kwintylian) iż sam potrafi tak mówić i pisać, a przecież doświadczenie uczy, iż nad tę łatwość nie ma nic trudniejszego.

Naturalność stylu, mówi Potocki, polega na pewnym rodzaju prostoty, która się właśnie dla tego podoba, że się podobać nie stara. Jest piękną bez sztuki, łatwą bez zanedbania, podobna do szaty starożytniej, bez przymusu, a gustownie zarzuconej, która okrywa nagość ciała, lecz nie przekształca jego dostojnych postaci. Nic wreszcie prostoty stylu lepiój nie maluje, jak ów szczęśliwy wyraz Horacyusza: simplex munditiis. —

Istotnie styl naturalny, ma w sobie coś tak ujmującego jak sposób obejścia się w pożyciu osoby dobrze wychowanej, w której wszystko pełne gracy i sztuki do tego stopnia pośniętój, iż się przyrodzonem być zdaje.

Ta łatwość tylko sztuką i wprawą nabyć się daje, a najczęściej się zdarza, że im więcej czyje dzieło jest łatwym i naturalnym, tём więcej jego rękopisma są pokreślone.

Russo, którego pisma tyle mają czarującej naturalności,

sam wyznaje, iż czasem po dziesięć razy jeden peryod przera-
biał. Widziałem rękopism Krasickiego, w którym znana bajka
o starym i młodym ptaszku w klatce, kilkanaście razy jest
przerobioną. Dla tego trzeba ściśle odróżnić łatwość stylu od
łatwości pisania.

Co nas samych mało kosztowało pracy, to też zwykle
i mało ma wartości. Choćbyśmy i w szczęśliwym usposobieniu
umysłu pisali, znajdzie się zawsze coś niedokładnego w my-
ślach i wyrażeniu, ponieważ często w uniesieniu, w mnóstwie
tłoczących się wyobrażeń, nie zdołamy wybierać. Dla tego
i najlepsi pisarze nie obejdą się bez gładzenia prac swoich. Gdy
każdą myśl i każdy wyraz już napisany rozważymy, wtenczas
dopiero nadajem mu postać łatwości. Pismo łatwe jest zawsze
proste, a każdy piszący doświadczy, że im ściślej rzecz popra-
wiamy, tém więcej do prostych wracamy się wyrazów. — To
tedy najpewniejszą cechą naturalności pisma jest, gdy ile mo-
żności, zbliża się do potocznej rozmowy. Szczególniej postać
potocznej rozmowy przybierać powinny pisma, w których czu-
cie panuje. Tu szczególniej godny jest uwagi porządek, jaki
myślom nadajemy. Czućie ma osobną loikę niżeli rozum. Czę-
sto gdzie myśli przed sądem rozumu zdają się rozrzucone,
tam najnaturalniej umieszczone są dla uczucia czytelnika.

Główną wadą, przeciwną naturalności i prostocie, jest
nadętość.

N a d ę t o ś ć pochodzi z niewczesnej żądzy albo z niemo-
żności wydania coś wielkiego. Niewczesna troskliwość o wiel-
kie myśli, gdy albo przedmiot tego nie wymaga, lub gdy w na-
turalnej prostocie swojej już jest wielkim, sprowadza tę wadę.
Są słabe głowy, które rozumieją, że w wymowie wszystko być
wielkie powinno. Ztąd prawie nigdy nie widać u nich wychnie-
nia, chcą zawsze być w entuzjazmie, pełni myśli, wspaniali
i patetyczni. Ztąd naturalnie wynikać musi nadętość, która
rzeczy najpospolitsze wielkimi słowami wyraża, i myśli najpo-
wszechniejszej, przeciw jej naturze, coś wielkiego chce dodać.
Pisarze tacy są najniecznośniejsi. Słusznie Longin nadętego po-

etę lub mówcę do opuchłego przyrównywa: albowiem nie jest to moc naturalna i czerstwa, ale choroba umysłu.

Ten popęd tak zwykły w narodzie naszym, pochodzi z braku czucia delikatniejszych piękności. Tak jak ludzie zbyt osłabieni, już zużyli zmysł powonienia i smaku i tylko to czują, co drażni: tak w wielu smak do piękności, jest za tępy, ażeby delikatniejszą pięknnością wzruszyć się mogli. Nie wzruszy ich cicha, chociaż do głębi serca mówiąca namiętność, wszystko musi grzmieć i szumieć aby ich poruszyć mogło. Cicha boleść jest dla nich niczem, przez zgrzytanie dopiero i rozpacz do serca przemówi. Skromnej wielkości nie umieją czuć, ale tę tylko, która się powierzchownie wystawi.

Najlepszym środkiem do pozbycia się tego fałszywego smaku, jest czytanie poetów i mówców, którzy się przez ciche, piękne ale nie brzmiące myśli stylu zalecają. Kto pierwiej czyta Senekę niż Cycerona, Lukana niż Wirgilego, ten nabędzie nałogu nadętości. Podobnie i w naszym piśmiennictwie Kochanowski i Karpiński jest wzorem naturalności i prostoty z mocą i czuciem połączonej; — Twardowski i Naruszewicz rażą nadętym i nienaturalnym stylem.

Nadętość i przesada stylu doszła we Francyi i we Włoszech w XVII. wieku do najwyższego stopnia. Po czcnych i zimnych naśladowaniach pism łacińskich, chcieli pisarze tego czasu nadać więcej siły i blasku swym tworom. Ale ponieważ filozofia i nauki nie wiele wtedy postąpiły, przeto pisarze i mówcy nie mieli nowych myśli, lecz starali się tylko oddać już znane w wyrazach przesadzonych. Do tej wady wracać zaczynają dzisiejsi pisarze, a szczególnie poeci, od której głębsze tylko poznanie sztuki nadal uchronić może. Otóż przytoczę niektóre wyrażenia takie z zapomnianych zupełnie poetów włoskich i francuzkich owego wieku, na dowód że nasi niektórzy pisarze chcąc być oryginalnymi i naśladowując z romantyków złe wzory, rzeczywiście nic nowego nie tworzą. Tak pisarz włoski Murini nazywa skowronka piórem harmonicznym, głosem na skrzydłach latającym; gwiazdy nazywa żałobnemi pochodniami, zwierciadłami świata i niezwiędłemi kwiatami pól niebieskich.

Inny tak mówi o kochance: jej włosy były sieciami na pierzchliwych młodzianów, były drzącymi wałami wzburzonego morza i niebami pływającymi.

Język francuzki i hiszpański nie dopuszczał sam z siebie tak wyszukanych wyrażen, lecz za to któż zebrać zdoła dziwacznie naciągane myśli, które szczególnież z Hiszpanów nadsładowano i tak n. p. jeden chcąc dać przyczynę czemu zabójca Pompeja kilkakrotny cios musiał mu zadać, powiedział: „Pompej za wielką miał duszę, aby jedną raną wyjść mogła.“ W innym rozpaczający kochanek tak wzywa śmierci: „Przyjdź spieszo, ale przyjdź niespodzianie, bo się lękam ażeby radość z umierania nie wróciła mi życia.“

Jak południowe narody ubiegały się w poezyi za wyszukaną nowością, tak Polacy w wymowie, której najdziwaczniejszy ślad pozostał w panegirykach i kazaniach z drugiej połowy XVII. wieku.

G o d n o ś ć. Dalszym warunkiem każdego dobrego stylu jest godność. Każdy piszący wystawić sobie powinien, że pisze do publiczności; czegoby w obec niej nie śmiał wyrzec, tego nie może i pisać. W rzeczach mniejszej wagi, nawet lekkich i żartobliwych, niech sobie wyobraża, że jest między przyjaciółmi i w posiedzeniu dobranem, znającym smak i przyzwyczajenie. Smak nabyty i takt wrodzony, niechaj go uczy szukać szczęśliwego środka między prostotą a płaskością, powagą a pedanterią, wesołością a tém co rubasznoscią zwiemy. Ztąd wypływa, że godność stylu polega na wyrażaniu się takim, jak się wyrażają ludzie szlachetniejszych uczuć i wyższego wychowania. W szczególności grzeszą przeciw temu:

1. Wszelkie wyrazy obrażające smak, obyczajność i wychowanie.

2. Wyrazy, które przykre pomysły w sposób zbyt ostry i nagi wydają: przykładu do obudwu tych przepisów nie widzę potrzeby przytaczać.

3. Wyrazy, których stan oświeceniwszy inaczej od pospółstwa używa, lub ich zupełnie unika: n. p. policzek, łązić, gęba, łapać, gadać i t. d.

4. W używaniu przysłów, wielką potrzebą zachować ostro-

zność, tak co do częstego używania ich, jak co do wyboru. To co jest potrzebą i pięknnością w ustach pospólstwa, jest nieprzyjemnem w pisaniu i w rzeczach wyższych.

5. Wyrazy dwuznaczne, igraszki słów, tak zwane kalem-bury, małą liczbę czytelników zabawić mogą, a zwłaszcza gdy w stylu poważniejszym do nich się zniżamy, n. p. Trembecki do Zofii Potockiej mówi:

A którekolwiek zoczą cię narody,
Ci, co Tamizę, ci co Rodan piją,
Sporni, lecz na to pełni będą zgody
Mnień cenić mądrość, niż Philo-Zofią.

6. Wyrazy niepotrzebnie skracane, które ledwo w mówieniu przystoją, n. p. człek, zamiast człowiek.

7. Wszelkie wyrazy zgrubiałe albo zdrobniałe.

W naszym języku bez granic prawie można zgrubiać lub zdrobniać wyrazy. Jak pierwszego używają ludzie prości, najwięcej w namiętności, gniewu i pogardy, tak drugie polubiła teraz szczególniejsz niesmakowna pieściwość, która w balladach wchodzących w modę kazi smak, mniemając, że przeto do pięknej prostoty się zbliża. Miluchny i bieluchny, dzieciąteczko i ptaszeczek, tak mało dodają mowie pieszczoty, jak mało dodają jej energii wyrazy zgrubiałe. Bogactwo języka naszego w tym względzie wiele ma z włoskim wspólnego, ale staje się szkodliwym, jeżeli go nadużywać będziemy.

Ale godność stylu często więcej polega na duchu pisma, niżeli na wyrazach; powierzchowne wychowanie może nas uchronić od wyrazów nieprzyzwoitych, atoli przy zachowaniu zewnętrznego poloru, można się okazać namiętnym i gminnym. Tém się odznaczają najwięcej pisma krytyczne, które właśnie najwięcej powagi zachować powinny. Miłość własna tém wyższą, im talent jest niższy, zazdrość, chęć, odparcie każdego, choćby najślusniejszego zarzutu, jednostronność, niewyrozumienie dla drugich, brak tolerancyi w smaku i zdaniach, wszystko to stawia pisarzy polemicznych przed publicznością, którzy dla jej zabawy, a ze szkodą dla siebie, jako szermierze

wyzywają się do walki. Gdzie brak prawdy i rozumowania, tam się ratują dowcipem, gdzie i ten jest za słaby, tam go zastępuje złośliwość; złośliwość nakoniec przechodzi w najwyższą nieobyczajność. Powszechna jest, że o dzieła najmniejszej wagi, najwięcej jest kłótni; a zawsze pisarze zapominają nakoniec o celu sporu i udają się do najgorszego trybunału, to jest do gminu, który sobie chcą zyskać; a gmin bawi się taką walką i powszechnie mówi: jakże mu dokuczył, jakże go wywecował, zamiast zważać czy ma słusność w swém zdaniu, czy więcej za prawdą, jak za sobą obstaje.

Nakoniec godność stylu wypływa zawsze z nieograniczonej miłości prawdy i z przekonania o pożytku, do jakiego pismem naszym zmierzamy. W tym duchu nawet wszelkie lekkie satyryczne i zabawne dzieła, mogą zachować należyłą powagę, która surowością mniej cierpliwych nie zrazi.

Rozmaitość stylu zawisła na tej sztuce wyrażania się rozmaitym sposobem, bez szkodenia innym własnościom pięknego stylu. Powtarzam bez szkodenia innym własnościom, nie potrzeba bowiem różnaitości stylu uważać za tak wielką ozdobę, żeby dla niej poświęcać jasność, godność i t. d.

Wszystkie własności stylu, o których mówiłem i mówić będę, powinny się wspierać ale nie znosić.

Błędem przeciwnym różnaitości stylu jest monotonność. Potrzeba różnaitości wypływa już z natury samej naszego umysłu, w którym wyobrażenia ustawicznie jedne za drugimi idą i przeto nieprzestannę potrzebują odmiany. Dusza nasza, można powiedzieć, póty tylko zatrzymuje się przy jednym przedmiocie, póki coś różnaitego, to jest nowego dostrzegać w nim może. Jeśli go wyczerpa, wtedy uwaga niknie, rzecz staje się obojętną, w końcu zupełnie nie miłą. Widok morza, równiny, długiego muru i tym podobnych przedmiotów, nie może się długo podobać, monotonia, choćby przy rzeczy pięknej i wspaniałej, wnet znudzi.

Dla tego różnaitość jest konieczną własnością każdej rzeczy złożonej, to jest wiele części w sobie zawierającej, bo mo-

zna powiedzieć, że piękność każdą, prawie tylko różnaitość stanowi. Nic tak nieznośnego w mówieniu i pisaniu, jak gdy myśli zawsze w jednaki sposób po sobie następują i zawsze jednako są wyrażone.

Różnaitość zawisła albo od samej rzeczy, albo od sposobu jak ją piszący traktuje. Jeśli rzecz uboga jest w różnaitość, to od smaku i rozsądku zależy użyć stosownie różnaitości, jakie znaleźć się mogą.

Jeżeli rzecz jest sucha, powinien ile możności urozmaicić ją o tyle, ile może, a przynajmniej ile przystoi.

I tak uważmy różnaitość w wyrazach. — Należy nie używać jednych zawsze wyrazów. Trzeba aby jedno główne pojęcie różnaitymi wyrazami oddać.

Jeśli jednakie pomysły, zwłaszcza wkrótce po sobie następują: uchronić się można od jednakiego ich wyrażenia przez synonimy, określenia, tropy i t. p., n. p. popierwsze, najprzód, przedewszystkiem, pisarz, autor, twórca, napisał, utworzył, wykonał, zdziałał, powszechnie, pospolicie, ogólnie, rycerze, obrońcy, Polacy, Lechy, synowie Lecha, Sarmaci i t. d. Może używać często przymiotnika zamiast rzeczownika, n. p. śmiertelny za ludzie, przedwieczny, — zieloność lasów, za zielone lasy, woniaące kwiaty, woń kwiatów.

Przy różnaitości trzeba być ostrożnym, ażeby mocy jasności i harmonii stylu nie ubliżyć. Styl dydaktyczny najmniej może jęj dopuszcząć, ażeby wyrazy jednoznaczące za przeciwne pojęcia brane nie były. Ale nie bardziej nie nuży, jak kiedy rzecz zawsze w jednej formie się toczy; kiedy n. p. styl dydaktyczny zawsze w suchym, naukowym tonie przemawia. Chociaż więc w doborze słów styl naukowy nie przypuszcza tyle różnaitości ile styl oratoryczny, przecież w uszykowaniu wyrazów, zawsze ją z pożytkiem można zachować. I tak pisarz w rzeczy naukowej powinien używać figur zapytania, rozmowy, powątpiewania i t. p. — to suchej rzeczy nie tylko różnaitości, ale i żywości dodaje. W ogólności najlepszą cechą naukowego stylu jest, kiedy przybiera ton poufałej rozmowy. Potrzeba sobie zawsze wystawiać, że rozmawiam z moim czytelnikiem.

nikiem, a ztąd rozmaite zwroty i sposoby wyrażania się same z siebie wypłyną.

To, co mówiłem o częściach, to się stosuje i do układu całego pisma. Tu więc należy różnaitość budowy peryodów, żeby dłuższe przeplatać krótszemi.

Wszelka monotonia usypia, jeżeli okresy będą zawsze albo krótkie albo długie, znużą ucho i uwagę. Rozumowanie trzeba często ożywić przez przykład i podobieństwo. Z tonu figurycznego przejść do rozumowania i wzajemnie, w miejscu do tego stosowném.

Różnaitość potrzebną jest szczególnie tam, gdzie mowę więcej do serca niż do rozumu zwracamy, żadne bowiem uczucie długo nie trwa.

W ogólnych częściach mowy bardzo unikać należy jednakię wszędzie żywości i piękności stylu, a szczególnie też w myślach wzniosłych i uczuciach głębokich. Piękna mowa tak potrzebuje swego cienia i światła, jak piękny obraz.

Pisarz, który każdą myśl chce jednako pięknie powiedzieć, i każdą uboczną myśl równie kwiecisto odmalować, chybi pewno zamiaru, ponieważ myśli mniejszej wagi wynosi kosztem tych, które są główne. A zatem albo główną rzecz zaciemnia, albo rozrywa uwagę czytelnika, a wyobraźnia, która ze wszech stron chce błyszczeć, traci punkt główny.

Największą wadą gotyckiej budowy była przesadzona różnaitość, która równie obrażała właściwość i jasność, jak prostotę i godność. W budowie nie powinny być różnorodne części poskupiane, pełne rozmaitych ozdóbek, ale harmonijna całość z szlachetną prostotą.

Ostrzegam więc, iż nieładu i pstrocziny nigdy za porządną różnaitość nie biorę, wiedząc że często pisma nieporządne dziwną różnaitością błyszczące, są uważane jako dzieło geniuszu.

Przymiotniki czyli Epitety. Nakoniec tu będzie stosowne miejsce namienić o przymiotnikach. Przymiotników używamy albo z potrzeby, dla zrozumienia pomysłu, np. dawne czasy, drogie kupno. Albo dla upięknienia i nadania

mocy rzeczownikowi, i o takich tu tylko mówimy. Przymiotniki powinny być obrazowe, to jest żeby do zmysłów mówiły, żeby albo rzeczom idealnym dodawały obrazu, albo zmysłowym przymiotów moralnych, n. p. samotny księżyc, uwiędła nadzieja. Jeżeli przymiotnik nie zmysłom nie przedstawia, wtenczas styl zupełnie osłabia n. p. smutna śmierć, czerwona róża. Przymiotniki używane są szczególnie w wierszach, jedynie dla zapełnienia miejsca. Nieprzyjemne są przymiotniki, które znowu innym przymiotem przez przysłówki są oznaczone, n. p. prędko świszcząca strzała, łagodnie mrużący strumyk, takowe zbyt szczegółowe obrazy odbierają żywość stylowi, zwłaszcza w poezji, ale jeszcze przykrzejsze są przymiotniki składane, zbyt przymuszone, lub gdy ich zbyt często używamy, lub gdy za nadto są długie, n. p. srebrno-przezroczysty strumień. Z żyjących języków nasz tylko i niemiecki dopuścić je może. Oszczędnie ich używać należy, dla tego, że przymiotnik dla upięknienia położony, powinien zawierać jedno tylko pojęcie, gdy tu mieści się ich więcej, które rozbić trzeba n. p. srebrno-przezroczysty strumień, strumień przezroczysty koloru srebrnego. Przecież tak składane przymiotniki są zaletą języka greckiego i naszego być mogą. Służą w dziełach naukowych, w poezji zaś jedynie w eposie właściwie pomieszczone być mogą. One bowiem oznaczają zawsze spokojne rozpatrywanie się w rzeczy, które jest cechą tej poezji. W głębokiem zaś uczuciu w liryce n. p. w tragedji, nigdy właściwie umieszczone nie będą. Trembecki i Dmochowski w przekładzie Iliady bardzo szczęśliwie takowych używali przymiotników. Ile mi wiadomo użył ich najprzód do poezji u nas Jan Rybiński, poeta współczesny Kochanowskiemu, przesadza on prawdą zbyt częstym używaniem, sprzęga w jedno czasem rzeczy i przymioty, zbyt od siebie odległe, ale z oszczędnością i wyborem powinien być naśladowany.

Nakoniec przymiotnik powinien mieć cechę nowości, nie mówię o tém, żeby używać zupełnie nowych, ale żeby unikać takich, które przez częste używanie świeżość utraciły.

Przymiotniki zwykle potrzebne, nie starzeją się, ale tylko te, których dla upięknienia używamy. Unikać także należy

pieściwych i wyszukanych, które nawet obrazu nie dają n. p. etheryczne, seraficzne itp. Nie znam pisarza, któryby szczęśliwiej przymiotników używał, jak Woronicz w swych kazaniach.

Przejścia. Sztuką wiele trafności potrzebującą, są przejścia z jednej części pisma do drugiej. Bardzo już zużywane są przejścia n. p. przez powszechne wyrazy: Ale wróćmy do naszego przedmiotu, przejdźmy teraz do drugiej części i t. p.

Aguesseau, odmalowawszy wady przywiązane do urzędników, przystępuje do odmalowania obrazu urzędników cnotliwych. „Ci, których sumienie skrycie potępia, żalić się będą, żeśmy nadto powiedzieli, ale więcej się obawiam ażeby ci, którzy na honor swych towarzyszków są tkliwi, nie rzekli, żeśmy o nich nie dosyć powiedzieli. Ich przykłady są daleko mocniejszą krytyką, niżeli nasze uwagi, i do tój pierwszych odsyłamy. Tam się przekonają, że wśród zepsucia obyczajów, cnota jeszcze ma swoich czcicielów.“

Przejścia takie nie są potrzebne w pismach małej wagi tworzonych na prędce. W poezyi w której inaginacya główną jest rzeczą, przejścia jeszcze są nudniejsze.

Poema Tassa wzorowe jest pod tym względem. Poeta z dziwną zręcznością prowadzi czytelnika od sceny romansowej na pole bitwy, z sali obrad do wyliczenia wojska. Bez tój zręczności wiązania jednego przedmiotu z drugim, części i epizody poematu, byłyby mozaiką. Przeciwnie Aryost skaczący od jednej do drugiej sceny, przerywając przedmiot w miejscu najciekawszym, czyni sobie igraszkę z czytelnika.

Ż y w o ś ć. Własności stylu, o którycheśmy dotąd mówili, są tylko niezbędnymi warunkami do dobrego pisania, można powiedzieć stanowią dopiero jego wewnętrzny i właściwy organizm. Dla uzupełnienia takowego utworu, potrzeba mu jeszcze życia i ruchu, to jest trzeba je natchnąć duszą czującą, potrzeba żeby się to życie silnie i pięknie objawiało. Jak w postaci ciała, przez ruch, rysy i wdzięki, objawia się nie tylko życie, ale razem i dusza myśląca i czująca, tak

w stylu równie objawiać się powinna. Kto wypracował rzecz jaką na piśmie, w którym jeszcze tego życia nie widać, śmiem powiedzieć że ulepił dopiero posąg z gliny, jak Prometeusz musi jeszcze szukać natchnienia owego ognia niebieskiego, aby ten posąg życie objawił. Smutne jest przeznaczenie każdego pisma, które pomimo przymiotów stylu, dotąd wymienionych, nie czyni wrażenia na czytelnikach, bo mu braknie życia. — Nie masz przedmiotu, któregooby sztuka stylu ożywić i upięknąć nie mogła. Francuzcy pisarze, w naukach przyrodzonych które na samem czystem rozumowaniu polegają, umięją nadać oschłym przedmiotom owe życie, przez które nawet łatwiej do pojęcia trafiają. Jan Śniadecki we wszystkich pismach swoich rozumuje głęboko i surowo, przecież styl jego zawiera jakowąś energią, a światło, które rozlewa, jest razem ogniem, który zajmuje.

Taki tylko sposób pisania może uczynić głębokie nauki dostępniejszemi, i to jest cel, do którego wszyscy piszący dążyć powinni. Każda albowiem nauka, dopóki nie stanie się że tak powiem popularną, łatwą i wszystkich zajmującą, uważaną być może tylko za rzemiosło pewnej liczby w niej wyćwiczonych. Żywość stylu nie jest konieczną tam, gdzie tylko samego rozumu trzeba. Ten przymiot pisma okazuje, że nie tylko myśląca ale czująca istota do nas przemawia, bo to oznacza prawdziwie życie tak w mówiącym jak w piszącym człowieku. W kim nie widzimy pewnego czucia, pewnej fantazyi, tego nazywamy martwym, zimnym zgoła pisarzem bez życia. Tego życia stylu najwięcej wymaga poezya, lecz i proza bez niego obejść się nie może. Pisma nawet samem rozumowaniem zajęte, dopuszczają pewnej umiarkowanej żywości stylu. Pisarz w przedmiotach najbardziej suchych, przejąć się powinien albo pożytkiem swoich poszukiwań, albo miłością prawdy, a to przejęcie się nada życie i pewny zapał jego rozumowaniu, bo od światła nieoddzielny jest ogień. Wymowa szczególniej nie obędzie się nigdy bez żywości. Najtrafniejsze dowody, nie zajmą duszy, gdy do niej przez serce nie przejdą.

Do żywości stylu najwięcej, jak powiedziałem, należą tak

zwane figury, któreśmy na tropy czyli przenośnie i na właściwe figury podzielili.

Rozebraliśmy z kąd powstały przenośnie, i ten przedmiot zdał nam się godnym filozoficznego badania. W tém widzieliśmy jak człowiek od czucia do rozumowania, a z tą do smaku przechodzi.

Dla lepszego pojęcia natury przenośni, czyli tropów, obaczmy z kąd wzięły początek. Ponieważ przenośnie zależą na zmysłowém przedstawieniu rzeczy nadzmysłowych, wnosić potrzeba że używanie tropów, zasadza się na ludzkiej naturze i z poznaniem mowy początek swój wzięło. Wszelkie nasze pojęcia od zmysłów pochodzą, i dopiero po długim czasie i doświadczeniu przyszli ludzie do używania słów idealnych, zamiast zmysłowych. Mowa jest obrazem dla ucha, nie mogła więc inaczej wyrażać pojęć, tylko tak, jak wtenczas były, to jest zmysłowo. Tak i dziecię pozna wprzód wyrazy: stół, kwiatek, niżeli nadzieję, przezorność i t. p.

Dla oznaczenia swoich pomysłów, naśladowali ludzie najprzód głos natury, n. p. z odgłosu jaki człowiek oddychający wydaje, wzięte są naprzód zmysłowe wyrazy, dech, tchnienie, zaduch; dalej z tego samego źródła oznaczono najsubtelniejsze wyrazy umysłowe n. p. duch, dusza, duchowny. Wszelkie n. p. uderzenie wydaje niejako literę t, od tego brzmienia pochodzą wyrazy zmysłowe: tupać, stąpać, stopa, stopień. Przy rozszerzeniu wyobrażeń użyto tego źródła, do oznaczenia temu podobnych umysłowych pojęć, które tém samém stały się przenośniami n. p. postęp, ustawa nieustanny, występpek. Potém nie z odgłosu naturalnego, ale z podobieństwa formowano wyrazy np. od krzyża, krzyżować, od biegu przebiegłość i t. d. Te wyrazy tak się już potwierdzały w wyobrażeniach idealnych, że teraz zupełnie przestały być przenośniami.

Później z doświadczeniem pomnażały się wyrazy nadzmysłowe w oświeconych narodach, tak dalece, że mało było potrzeba używać przenośni. Przecież każde pismo, choćby najwyraźniej do rozumu mówiło, ma w sobie coś suchego, gdy razem do zmysłów nie mówi.

Uważano że człowiek w żalu lub gniewie, z naturalnego popędu używa przenośni tam, gdzie ma dostatkim słów właściwych umysłowych, i to podobało się i czyniło wrażenie. — Uważano że te przenośnie dodają żywości i wdzięków stylowi, gdy są na swoim miejscu, że mówię dodają bogactwa i różnaitości. Tak powstały w późniejszych czasach wyrazy właściwe i niewłaściwe, czyli pożyczone lub przeniesione: np. postąpiłem z miejsca, a postąpiłem na wyższy stopień.

Cycero bardzo trafne czyni porównanie, mówiąc że przenośnie są jak odzież, która z początku używana była z potrzeby, teraz zaś jest strojem, dodaje wdzięków i powagi.

Są więc dzisiaj przenośnie nie tylko potrzebą, ale ozdobą stylu każdego. Używamy ich:

1. bo jeszcze nie mamy dość wyrazów nadzmysłowych.
2. Dla różnaitości i uniknienia powtarzań; można bowiem ten sam pomysł raz w właściwym, drugi raz w przenośnym znaczeniu powiedzieć.
3. Dla mocniejszego wyrażenia, np. roz hukane, wściekłe morze.
4. Dla imaginacyi, gdyż te przenośnie są najlepsze, które zmysłowemi wyrażeniami nadzmysłowe rzeczy zastępują.
5. Dla nowości.

Te dwa rodzaje wyrażen tak się wspierają, że rzeczy nadzmysłowe nadają pewne życie zmysłowem np. śmiejąca się łąka, płaczące wierzby, i nawzajem kwitnące nadzieje, zroszone oczy, łyzy jutrzrenki.

Najważniejszą zaletą przenośni jest:

1. żeby ję natychmiast domysleć się można, bo jeżeli będzie wzięta z dalekiego podobieństwa, trudno ją będzie zrozumieć.
2. Żeby nie powtarzać często tych samych przenośni i nie wyrażać tęg samej rzeczy w różnych przenośniach, n. p. czas wykrada godziny, czas płynie.

np. Tu mi płynął czas nauk, nadziei i swobody, i w krótkce potem: tak mi tu lata cicho czas wykradał rączy, i dalej: tak czas ostrą swą kosa wszystkie twory gładzi.

3. Zważać aby przerośnia odpowiadała spólnym jėj wyrazom, aby harmonijny obraz składała, aby była całkowita, np.

A Parys wieńcząc płomień przez nas nie zemszczony
Jakiegoż usta moje dotknęły imienia,
Gdzie dni mego poranku dowiął się wątek.

Zrywa się nagły wichur, a grom który rzuca, rozrzewnił
myśl moją.

4. Zważać żeby użyta przerośnia zastępująca zwykły wyraz, była od niego bardziej malowniczą.

5. Żeby do rzeczy, którą chce wyrazić, nie brać dalekiej i wyszukanęj przerośni, powinna być zawsze wziętą z rzeczy znajomęj, a najbardziej z natury.

6. Przerośnia powinna wystawiać stosowny obraz. Wiele jest wyrazów prawdziwie przerośnych, ale większa część straciła swoją zmysłową postać, tak że serce nasze i wyobraźnia już z niemi zanadto są obeznane, aby nas mogły uderzyć; — Chcąc takich uniknąć, nie potrzeba używać przerośni z używanych, ale je zastąpić nowemi.

Nie rozumiem przez to, aby w każdym odmienném zdaniu wyszukiwać nowych, lecz aby nie używać bez potrzeby takięj, która przez używanie świeżość swoją utraciła.

Główniejsze podziały tropów czyli przerośni są: Metonimia, Porównanie, Metafora, Ironia, Hyperbola i Allegorya.

Metonimia jest takim sposobem mówienia, w którym rzecz oznaczamy, nie jėj własnym nazwiskiem, ale tém które z pewnych względów do nięj należy, takich jest bardzo wiele, niektóre tylko przytoczę.

1. Przyczyna za skutek, pióro zamiast pisma. *Nec habet Pelion umbras, góra nie ma cienia (zamiast drzew.)*

2. Kiedy związek z jakąś rzeczą, biorę za rzecz samą, n. p. lubi flaszkę, niebo się raduje; albo gdy biorę miejsce za rzecz n. p. tu jest anatomia, albo rzecz za miejsce, kościół za zgromadzenie wiernych.

3. Kiedy oznaczam rzecz dowolnemi wyobrażeniami, orzeł polski, mieszkańcy Wisły.

4. Część ciała za osobę, dobre serce, mózg tępy, dłonie moje to zrobiły, kroki moje na nie się nie przydały.

P o r ó w n a n i e. Jak Metafora przedłużona jest allegoryą, tak podobieństwo w szczegółach rozważone jest porównaniem. Kiedy n. p. poeta mówi o rannym, że krew jego płynęła po białem ciele jak purpura, którą kość słoniowa jest powleczonea, wtenczas Homer uczynił z tego podobieństwa porównanie poetyczne, obszerniej wystawił opisując rannego Menelaja.

Jaką farbę z meońskiej lub krayskiej włości,
Przebiegła gospodyni słoniowej da kości,
Gdy ją w purpurze zmacza: tysiąc życzy sobie
Nabyć jęj ku wspaniałej wędzidla ozdobie,
Lecz dla króla schowana w domu piękność taka,
Z której chwała dla jezdcy, świetność dla rumaka,
Podobnie Menelaju czystej krwi strumienie
Zafarbowały twoje biodra i golenie.

Wyszukiwanie podobieństwa między jedną rzeczą a drugą, jest miłą zabawą imaginacyi i czynności umysłu naszego i to w dobrych pisarzach najwięcej nam się podoba. Ztąd może wyrazy podobieństwo, nadobny, podobać się, mają w naszym języku jedno źródło. Podobieństwo samo, zwykle jest krótkie i porównywanie zostawia imaginacyi słuchacza.

P o r ó w n a n i e służy do tego, aby jakowe pojęcie zmysłom wyraźniejszym uczynić; oraz do powiększenia mocy i piękności rzeczy przez podobieństwo jakie odkrywa między zmysłowym obrazem, a porównywanym przedmiotem; n. p. muzyka służy tylko poezyi, ale nigdy nie może jęj zupełnie zakrywać, powinna ją tylko lekko okrażyć jak zasłona greckiej tancerki. Rozum tylko przy uspokojeniu namiętności poznać się daje, jak w uciszonym tylko morzu, odbija się niebo gwiazdziste. Krótkie porównania są najmocniejsze, obfitują w takie Homer,

Ossyan i Szekspir; n. p. idzie jak noc, milczący jak grób, wzniosł się jak słup ognisty.

Zastanówmy się w jakim czasie i w jakim stanie umysłu można podobieństwo używać.

1. Porównanie jest skutkiem wyobraźni i dowcipu, przeto potrzebuje umiarkowanego usposobienia umysłu. Zimny styl naukowy, albo historyczny nie może przyzwoicie porównań używać, chyba gdy chcemy suchy przedmiot nieco ożywić.

2. Jak zupełnie zimny stan umysłu, tak gwałtowna namiętność nie cierpi porównania. W żywym uczuciu, kiedy samą rzeczą zajęci jesteśmy, nie mamy czasu wyszukiwać porównań, wtenczas porównanie jak mówiłem przemienia się w metaforę.

Zkąd brać porównania?

1. Ponieważ porównanie ma rzecz uzmysłwić, zatem wyraźniejszą uczynić, potrzeba brać do niego rzeczy powszechnie znane.

Nie potrzeba używać porównań ze sztuki i umiejętności, najlepsze porównania z natury wzięte.

Często najlepszy skutek czyni takie, które z rzeczą porównaną najbliższy ma stosunek; n. p. bielszą jesteś od śniegu, ale zimniejszą od niego. — Zdania ludzi tak się różnią od siebie jak ich zegarki, a przecież każdy swojemu tylko wierzy.

Potrzeba żeby podobieństwo do różnaitości pomagało, szło od rzeczy wielkich do małych, przez co wielkość przedmiotu tém bardziej zyskuje; — n. p. w Klopsztohu: pod tronem Boga snują się mało uważane światy tak jako proch pod stopą wędrowca, który się wznosi i opada.

Ażebv nie sprzeciwiało się godności, aby było stosowne, to jest czule, smutne, albo okropne jak to, — co porównywamy.

Homer i Ossyan obfitują w porównania z tą różnicą, że u Ossyana są brane z natury.

Wschodniemu światłu podobna była twarz twoja Durtilo, skrzydłom kruka twe oczy. Dusza twoja łagodna i wspaniała jak słońce zachodzące, łagodną była twa mowa jak powiew

wiatru wśród trzciny, ale w boju rówien byłś wzburzonemu morzu.

Jak w ciemnej nocy kiedy na los głuchy
Wśród ryku wichrów spuszczają się duchy
Zgarniają szczyty długimi ramiony,
Trzaska ku ziemi dąb dębem ciśniony,
Tak w zgiełku nasze spierały się bronie.

Gmin niezliczonych duchów cisnął się do stóp szatana jak wały wzburzonego morza, do brzegów górzystych (z Mesyady Klopstocka).

Kiedy pojęcie nie tylko jest przez obraz wskazane, ale nadto przy niem wymienione, wtenczas obraz jest podobieństwem. Porównanie bowiem nie tylko powinno wystawiać obraz, ale razem i myśl, aby mogła sądzić jaśniej i przyjemniej. Gdzie tego nie ma, tam porównanie jest bez celu. Porównanie wtenczas tylko jest ozdobą stylu, kiedy jest potrzebne, kiedy wyraz właściwy pełności czucia nie wystarcza. W porównaniach Homera widać wszędzie usiłowanie, aby pełność myśli w obrazach wystawił, czego by wyraz właściwy nie zdołał. Porównanie i rzecz tak ścisły mieć powinny z sobą związek jak dusza z ciałem, jedno powinno udzielać życia drugiemu.

Pojęcie umysłowe powinno być powleczone zmysłowem, to zaś powinno być umysłowem ożywione: tak porównujemy wściekłe namiętności z burzami morza, ale morza nie można z nimi równać. Wzburzony lud może być z morzem porównany, ale nie morze z ludem.

W Odysei wystawia Homer Ulissesa, który po rozbiciu okrętu, nagi wpływ dostał się na wyspę Feaków, tam zziębły i strudzony, sporządza sobie łożę z liści między krzewami. Gdy go poeta tak maluje śpiącego w liściach, przedstawia piękny kontrast między dwoma okropnymi zdarzeniami poematu, ten to bowiem jest rycerz tak wielki, dziś tak ubogo śpiący, rycerz, który Troję zburzył i który gdy się przebudzi, pójdzie karać zalotników w swoim pałacu. Jakże więc do rycerza, do tego co poprzedza i czego oczekujemy, — stosowne

jest to porównanie Homera: Jako w oddalonym polu ukrywa węgiel w popiele rolnik nie mający bliskich sąsiadów, i szanuje zaród ognia, by go daleko nie szukał, tak w liściach ukryty spoczywał Ulisses.

Ileż to porównanie w tém miejscu położone, obudza wspomnień i uczuć! Taką jest iskra, która zniszczenie rozszerzy, skoro się zajmie płomieniem, takim jest śpiący Ulisses, który zburzył Troję i który wnet w Itace okropną zemstę wykona.

Porównanie nie tylko wspiera myśl główną, ale często przykry obraz łagodzi, albo niemiłemu godność nadaje. Zobaczmy przykład z tego samego miejsca Homera.

Kiedy tenże Ulisses nagi i bez pomocy wychodzi błagać o litość córkę królewską, bawiącą się z rówieśnicami, poeta okrywa ubóstwo i stan króla przyrównaniem następującem:

Szlachetny król ułamał gałęź gęstoliścią, by nagość swą zakrył i szedł pełen odwagi i siły, jak lew gór, który wśród deszczu i burzy kroczy z okiem błyszczącym. Okropnie zbliża się do trzód i owiec albo do dzikich sarn lasu, głód bowiem pędzi go nawet w zamknięte obszary, by drobną trzodę ułowił. Tak się zbliżał rycerz do grona pięknowłosych dziewczyn, nagi jak był bo głód go naglił, stanął przed dziewczycami pianą morską zbrzygzany. Dziewice tu i owdzie się rozpierzchły za wzgórkami się kryjąc.

Przykry stan i nagość wystawił Homer przez porównanie do lwa, który w głodzie szukając pożywienia, okazuje okropny majestat. Jakże to porównanie podnosi i uszlachetnia wyobrażenie o nagim na morzu rozbitym człowieku, jak trafnie zastosowany lew burzą zmaczany, jak pięknie złagodzone przez obraz łani, do dziewczyn zastosowany. Nie jest to porównanie jednej myśli, ale całego zdarzenia pod wielu względami. Bez tego nie byłby poeta uniknął śmieszności wystawiając człowieka w tém położeniu.

Jak starożytni w klasycznej poezji żywiej i zmysłowiej czując, od rzeczy żyjących i umysłowych, do przedmiotów natury podobieństwa odnosili, tak nowsi poeci więcej dumający, przedmioty natury nie żyjące, do ludzi i ludzkich uczuć odnoszą.

W górze liść zwiedły nagięj osiczyny,
Sam na gałęzi posepnie szeleści
Tak odumarły od lubój rodziny
Sędziwy ojciec bez pociech w boleści
Podobnie zwiedły, samotny podobnie
Do grobu dziełek utęsknia żalobnie.

Porównania takie są piękne, jeżeli ich w swoim miejscu i w miarę użyjemy, lecz niektórzy gwałtem się o nie starają, a tak zamiast różnorodności, monotonią, nagromadzeniem obrazów sprawują.

Przytaczamy na wzór kilka pięknych porównań.
Homer maluje Hektora przy bramie:

Jak wąż gdy się trucizną ze złych ziół napoi,
Pełen jadu przy swojej jaskini się toczy,
A wszędzie obracając zapalone oczy,
Niecierpliwý złość wyrzucić, czuwa na człowieka.

Tak Hektor:

Tylekroć go Achilles zwracając od wieży,
Napędza na równinę sam wzdłuż murów bieży,
A jako we śnie zwodnym łudząc się obrazem,
Gonim za przeciwnikiem, lecz za każdym razem
Wyślizga nam się z ręki, choć przedział nie długi
Tak ten nie mógł doścignąć, ani uciec drugi.

Metafora. Metafora jak i allegorya pochodzą z jednego źródła, to jest z przenośni. W metaforze przenośnia zawiera się w jednym słowie, użytym zamiast właściwego. Metafora ściąga się na całą konstrukcję. Allegorya tém od niej się różni, że jest dłuższą i składać może dzieło całkowite. Metafora więc jest ukrytem i zwartem podobieństwem. Kiedy powiem: Rozum jest to samo co oko duszy, powiem podobieństwo, kiedy powiem rozum jest okiem duszy, powiem Metaforę, ponieważ wyrażam przymiot rzeczy już wymienionej, to jest

rozumu, przez podobieństwo jaką ma z okiem, ale gdy powiem, bystre jego oko, pozna zapewno tę rzecz dokładnie, używam allegoryi ponieważ przedmiot, który tu nazwisko oka otrzymał, nie jest nazwany. Metafora jest silniejszą od podobieństwa. Każdy ważny pomysł, który zmysłowo wyobrazić można przez metaforę, powiedzieć się daje. Przecież dobre metafory są rzeczą geniuszu; potrzebują połączenia szczęśliwego imaginacyi i dowcipu, nie powinny być wyszukane, ponieważ w takim razie rzadko się udają. Jeżeli pisarz ma zdolności, jeżeli się przejmie imaginacją, wtedy obrazy same się będą nasuwać. Celem jęj jest okazać pojęcie jakowe w nowj a zatiem żywěj postaci n. p. wyrazy: syn wojny, syn nieszczęścia, nagie drzewa, ciężar lat. Te metafory dodają wagi czuciu lub bawią wyobraźnią. Cała natura podaje ku temu skarby, a rzeczą smaku umieć wybór uczynić.

Błędne są metafory, kiedy się nie opierają na prawdzie, kiedy nie mają podobieństwa z rzeczą, którą przez nie wyobrazić chcemy. I tak w sielankach metafora, powinna być braną tylko z rzeczy wiejskich, nie mogą tam mieć miejsca rzeczy wyższe do zbytku, nauk, lub miast należące. Taki bład częstym jest bardzo w sielankach Naruszewicza.

Metafora powinna być zastosowaną do stopnia natchnienia, w którym piszemy, powinna być śmiałą i wspaniałą w Odzie, ale umiarkowaną i skromną w poważnej prozie.

Allegorya tēm tylko od metafory się różni, że może być długą i składać rzecz lub dzieło całkowite. W metaforze wyrażamy jedno tylko pojęcie, w tēj ciąg pojęć i myśl ogólną. Jest także allegoryą trafne krótkie przysłowie, powieść, a mianowicie bajka. Do estetyki należy jęj obszerniejszy wykład. Tu wspomnę o tēm, co w niěj do przepisów stylu należy. — Allegoryi używamy tak w prozie jak w poezyi dla nadania: 1. piękności i żywości stylu, gdyż ona wyraźniej jeszcze niżeli sama przenośnia do zmysłów mówi. 2. Wtenczas, gdy rzeczy nie chcemy wyjawić, ale ją tylko czytelnikowi do zastosowania zostawiamy, jak n. p. Horacy w wiadomj Odzie do Okrętu. Nakoniec jest ona pomocą dla pamięci, która

najłatwiej to zatrzymuje, co razem zmysłowe i umysłowe pojęcie zawiera. Ztąd to największa część przysłów jest allegoryczną n. p. Każdy na swoje koło wodę prowadzi, Będzie też słońce i przed naszymi wroty i t. d. Przepisy względem użycia téj figury są następujące:

1. Allegoryi bardzo oszczędnie używać potrzeba, gdyż przytaczana, czyni styl ciemnym i zagadkowym, wykazuje ubieganie się za dowcipem, i jest powszechnym błędem tych, którzy mają więcej fantazy niżeli smaku.

2. Użyta allegorya nie powinna być rozwleczoną i zbyt wypracowaną, to jest taką, żeby między obrazem, który wystawia, a rzeczą, którą zastępuje, chcieć we wszystkich szczegółach wynaleźć podobieństwo, gdyż jeżeli w metaforze trudno zachować jedność, tém trudniej w obrazie większym, jakim jest allegorya. Przypominam tylko przykład takowój allegoryi z Załuskiego, prętytoczony na jednéj lekcyi o stylu, gdzie tenże Rzplitą do ciała ludzkiego we wszystkich członkach przyrównywa.

3. Trzeba się starać, aby raz zaczęta allegorya była do końca doprowadzona: najgorszą jest wtenczas, gdy w niéj pisarz wyobrażenia przenośne z właściwemi łączy, jest to błąd nader częsty u pisarzy niebaczných.

4. Potrzeba ażeby jéj obraz mocniej i żywiej rzecz wyrażał, którą zastępuje, n. p. zamiast umysłowego tylko wyrażenia: Jużesmy wszystkich nieszczęść doznali, powiem daleko mocniej, zmysłowo i allegorycznie: jużesmy kielich goryczy do dna spełnili.

Naostatek należy przypomnieć to, co już o przenośni mówiłem, że się potrzeba trzymać raz obranego przedmiotu, i z jednego do drugiego nie przechodzić.

Jako wzór allegoryi w utworze średniego rozmiaru przytaczamy utwór Herdera p. t. Troska.

„Raz usiadła nad strumieniem Troska, i gdy długo dumiała, urobiły od niechcienia jéj ręce jakowąś glinianą postać. Cóż to masz dumająca bogini? zapytał zbliżający się Jowisz. Postać z gliny, rzekła, ożyw ją Boże. — Dobrze! zawołał Jowisz, niech żyje. I postać żyje. I Jowisz nazwał ją swoim

stworzeniem. Na to rzekła Troska: Nie — mnie Panie ją zostaw, bo moje ręce ją ulepiły. A ja ożywiłem glinę, odpowiedział Jowisz. Gdy tak mówili, przybyła ziemia (Tellus) i zawołała: Do mnie należy, gdyż z gliny, z mojej własności jest wyrobiona. Oto idzie Saturn, rzekł Jowisz, ten nasz spór rozwiąże. I Saturn rzekł: „Ten utwór do wszystkich was należy, tak chce przeznaczenie, ty, który życie jej dałeś, odbierz jej ducha, gdy umrze. Ty ziemio odbierz jej zwłoki, bo więcej do ciebie nie należy, tobie zaś Trosko, jako matce, oddaję ci ją na całe życie. Ty nigdy jej nie opuścisz, dopóki oddychać będzie, bo twój jest dziecięciem, tobie podobna, będzie się troskać we dnie i w nocy, aż do grobu“. Spełnił się wyrok przeznaczenia, a stworzeniem tym zowie się człowiek. W życiu należy do Troski, przy śmierci do ziemi i do Boga.

Ironia, wyraz wzięty z greckiego, oznacza niejako udanie, inne języki nie mają na to wyrazu. Rozumiemy przez nią ów delikatny rodzaj sztydzenia, który pod maską serdecznej prostoty albo niewiadomości, błędy i zdrożności ludzkie wyśmiewa, i przeto tém konieczniejszemi je czyni, że zupełnie powagę udaje. Nazwaćby można tę sztukę obłudą dowcipu. Jak bowiem zły charakter przybiera maskę grzeczności i uczciwości, tak ironiczny dowcip pokrywa się powagą i prostotą. Ironia obok wyszydzenia ma tę własność, że się może z dobrém sercem i prawdziwą przystojnością połączyć, tak, że nawet przez nią wyśmiewany sam do śmiechu pobudzony być może.

Powaga ironii ma dwa warunki: Najprzód co do stylu potrzeba zachować pozór powagi. Powtóre, we wszystkich myślach i obrazach powinna przybrać maskę pewnej zimnej rozwagi. Kto n. p. seryo utrzymuje jakowe zdanie, czyni to, z niejakiem zawstydzeniem, wątpi, pyta się, jest we wszystkim ostrożny, zwykle jego wyrazy są: śmiem sądzić, nie mogę z pewnością powiedzieć, zostawiam to bieglejszym, zdaje się, ledwie śmiem utrzymywać i t. p. Taki właśnie pozór umiarkowania i skromności uczonych, powinna przybrać powaga ironiczna.

Ironia jest najtrudniejszą sztuką stylu komicznego, ponieważ mimo pewnej wesołości i uciechy jaką czujemy, gdy się nam dowcipne myśli nasuwają, potrzeba zachować ton zimny i staranniej chronić się wyrazów komicznych, dowcipnych, któreby od niezbędnej powagi zbaczały.

W razie bowiem przeciwnym powaga słabiej, i komiczność traci na swojej wartości. Takby to wyglądało, jak gdyby aktor grając rolę komiczną sam się śmiał z samego siebie. Dla tego to i w posiedzeniach tego zawsze nazywamy zabawnym, który komiczne rzeczy mówiąc, wszystkich do śmiechu pobudzając, sam zdaje się zachowywać najzimniejszą powagę. Ironia tak się ma do komicznej wesołości, jak obiekt do subjektu, a jaśniej tłumacząc jak n. p. poezya opisująca do lirycznej. Pisarz przy ironii przenosi się zupełnie w stan i uczucie innej osoby, albo malując rzecz zewnętrzną, nie dodaje jej niby żadnego własnego pomysłu, nie maluje ją podług własnego zapatrywania się na nią, lecz tylko udaje prostotę, jakoby nic w niej śmiesznego lub niedorzecznego nie widział. Jan Paweł Rycher dla tego mówi, że ironia tém jest trudniejszą, im przedmiot komiczniejszy.

Przeciwnie, w właściwej komice tak jak w poezji lirycznej, im czucie jest bardziej przepełnione, tém przedmiot więcej zyskuje. Dla tego to poezya liryczna, równie jak komiczność, właściwą jest młodemu wiekowi. Ironia zaś, tak jak epopeja, ludziom starszym i doświadczeńszym. Dla tego ludzie, u których rozsądek przeważa, skłonniejsi są do ironii, mający zaś więcej imaginacyi, prędzej wydadzą komiczność.

Przytém trudniej daleko jest przenieść się w stan osoby, której wady widzimy, i którą chcemy wyszydzić, niżeli w stan osoby, której uczucia albo charakter z pięknej strony chcemy wystawić. Albowiem w pierwszym razie trudno uniknąć, ażeby się do malowania wad nie przymieszał nasz sposób zapatrywania się na nie, lub przynajmniej chęć wyszydzenia, gdy przeciwnie w malowaniu uczuć, możemy niejako nasz własny stan wyrazić, a nawet obowiązkiem jest poety, przenieść się w położenie osób co nam łatwo przychodzi, bośmy podobnego nieszczęścia lub szczęścia mogli doznawać.

Jedną z najpospolitszych własności ironii jest, że rzeczom złym i nagannym przyznaje udaną powagę, i przeciwnie rzeczom dobrym nadaje postać naganną.

n. p. Krasicki z udaną powagą powstaje przeciw oświeccie za Stanisława Augusta rozszerzonej. Z rzeczy małej czyni poważną tym sposobem, ażeby się przenieść w stan osoby, dla której np. ta rzecz mała, albo naganna jest rzeczą pierwszą i najważniejszą.

Sprawiedliwa żarliwość mię wzrusza,
Za nic już kufle; w księgach i czytaniu
Cała treść rzeczy, żal mówić przymusza
Minęły czasy szczęśliwej prostoty
Trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty.
Z góry zły przykład idzie w każdej stronie
O ty na polskim co osiadłeś tronie,
Wzgardziłeś miodem i nie lubisz wina,
Cierpisz pijaństwo że w ostatnim zgonie,
Z ciebie gust książek, a piwnic ruina.
Tys naród z kuflów, sklenic, beczek złupił
Bodajes w życiu nigdy się nie upił. —

w innem miejscu tak mówi do króla:

Księgi lubisz i w ludziach kochasz się uczonych
I to złe, porzuć mędrców zabałamuconych.
Ten, co niegdyś potrafił floty Duńskie chwytac
Król Wizimierz nie umiał pisać ani czytać...
Waszój Królewskiej Mości nie przepnę jak widzę
W tém się popraw przynajmniej, o co ja się wstydzę,
Dobroć serca monarchom wcale nie przystoi.

Używa tej postaci pisarz, kiedy co innego rozumie, czego czytelnik łatwo domyślić się powinien, kiedy starego adonise, albo poetę miernego Wirgiliuszem nazywa.

Krasicki tak przez ironią zakończy ostatnią swoją satyrę:

Niechaj pozna świat cały z daleka i z bliska
Kiedym ganił, tailem ganionych nazwiska,
Chwałę — niech będą jawni — rumieńca nie chcecie!
Zacny wstydzie osiadłeś na tych czołach przecie
Cóż czynić? nieznajomych czy w dwójnasób sławić?
Mówić czyli umilknąć, tać czy objawić?
Milczą... szanowna skromność zdobi wielkie dusze
Niechże sądzi potomność, a ja pióro kruszę.

Uważać potrzeba, ażeby nie schodzić z tonu ironicznego. Tak w powyższym przykładzie: Zacny wstydzie osiadłeś na tych czołach przecie, schodzi z tonu ironicznego, gdyż okazuje szydzenie wyraźne.

Wzorem ironii jest cała pierwsza satyra Krasickiego do króla, w sposób nowy i dowcipny pisana, gdyż przeciwnie zwykłym ironiom, pod pozorem nagany mieści najzręczniejszą pochwałę, a pod udaną prostotą, ukrywa dowcipne wyszydzenie przesądów. Ironią odznaczają się wszystkie prawie pisma Krasickiego.

Ironiczna udana pochwała albo nagana ma za cel, dobre albo złe własności chwalonego lub ganionego tem lepiej podnosić. Lubo w obudwóch razach powinien panować ton udanej prawdy, taki przecież być musi, ażeby cel przeciwny okazywał się widocznym. Do tego pomaga najwięcej, gdy pochwała lub nagana jest przesadzona. Udane podziwienie lub pogarda, tem bardziej daje poznać że są zmyślane. W obudwu względach Sokrates był mistrzem, że Sofistom oddając cześć podziwienia, odkrywał najwidoczniej słabą ich stronę, pokora, z jaką o nich mówi, tem więcej jego wyższość wyświeca.

Ztąd widać, jak dalece ironia od śmieszności się różni. Śmieszny chwali w dobrej wierze, pochwała i nagana ironicznego jest tylko udaniem. Tamten nie chce aby jego wyrazy miano za udanie, ten przeciwnie do tego zmierza, tenby się zmartwił, gdyby udania jego nie wzięto za rzeczywistość, ówby rozpaczął, gdyby rzecz jego brano przeciwnie.

Według wszystkiego com dotąd mówił, powtarzam, że

najważniejszą rzeczą w tej sztuce jest, ażeby z pod poważnej jej maski nigdy nie ukazały się śmiejące oczy. Dla tego stylowi ironicznemu służą raczej wyrażenia najużywańsze, najprostsze, niżeli widocznie dowcipne; powinien być tylko sam przedmiot w niej wystawiony tak, żeby czytelnik śmieszności onego nie widział, ale sam się jej dorozumiewał. Ztąd pisarze prawdziwie ironiczni, najwięcej w stylu prostym celują, czego najjaśniejszym dowodem jest Krasicki, po którym możnaby żądać więcej precyzyi, więcej poezyi w wyrażeniach, gdybyśmy nie zważali na to, że prawie wszędzie jest ironiczny.

Alluzya czyli stosowanie. Używamy wtenczas tej figury gdy przez jedno wymienione pojęcie, innego domyślać się dajemy (*rei alterius ex altera notatio*). Takie zastosowania czynione bywają do dziejów, do mitologii, do obyczajów i zdarzeń szczególnych, często także są słów igraszka. Figura ta dodaje mocy obrazów; myśli dowcipne na niej także najwięcej polegają.

Przez alluzyą mówi w Barbarze Felińskiego Maciejowski do Kmity.

Gliński kochał ojczyznę, a potem ją zdradził.

Achilles mówi w Ifigenii do Agamemnona:

Alboż to kiedy Trojańskie szeregi,
Ośmieliły się stąpić na Tessalskie brzegi?
Alboż kiedy w Laryssie zuchwalec szalony
Przyszedł ni skazić honor siostry, albo żony?

Osiński.

Ile alluzye dodają mocy obrazom, okaże wyjątek z Ziemianstwa Koźmiana, w którym poeta wystawia rolnika z żołnierzem:

Zawiesza broń na drzewie praca i odwaga,
Sprządz sierp z orężem wietrzyk ojczysty pomaga,
Trąciły się, a juźci dźwięk wydał znamiona
Że są z jednego kruszcu i z jednego łona.

Wszystkie niemal wyrazy są tu alluzyą do myśli poety, że obadwa stany rolniczy i rycerski wzajem się kochać i wspierać powinny.

Jakże piękną alluzyą jest dalszy obraz wystawiający konia rolniczego z rycerskim:

Koń kark schyliwszy wchodzi pod strzechy gościnne,
Stają mu w myśli miejsca i błonia rodzinne,
Zarzął, widząc przy jednym postawionych żłobie,
Chociaż pracą znękanych, lecz podobnych sobie,
I gdy pamięci rodu wśród ozdób nie traci
Lichem zgrzebłem okryte liże barki braci.

Ten obraz mówiłby tylko do imaginacyi, nie do czucia, gdyby nie miał swojego zastosowania.

Jak do rozumu do imaginacyi, tak mówią alluzye i do czucia samego, gdy obudzają słodkie lub tęschne wspomnienia.

I pod tym względem jeszcze z Koźmiana wyjątek przytoczę. Koło rycerza wprowadzonego do chaty zgromadzają się dzieci:

Tych wabi jasność kity, tamtych blask pancerza,
Ten ciągnie ciężki oręż i na niego siada
Ów mdłą rączką ogromny hełm na głowę wkłada,
A choć zaledwie pod nim chwiejący się stoi,
Nowy Pelid za krzywdy ojców grozi Troi.
Na ten widok łez rzewnych rycerz nie ukrywa,
O sto mil drogie dzieci, żona urodziwa,
Karmiąc najmłodsze piersią, łyżę tęschnoty roni,
Na każde psa szczekanie, każdy tentent koni,
Wychodzi na próg, serce z radości jej bije,
Myśląc że już małżonka uchwyci za szyję.
I chociaż ją nadzieja sto razy uwodzi,
Powraca żeby odejść, by wrócić przychodzi...
Więc gdy go pamięć progów domowych rozczula,
W miejsce swych dziątek, cudze do łona przytula,

Wspomina sobie bowiem, może w tój godzinie,
Orszak się zbrojnych w jego rozgościł dziedzinie,
Jakże pragnie, by rycerz z równą jemu cnotą
Obdarzył dom pokojem, a dzieci pieszczotą.

Prawie cały ten ustęp jest allegoryą dążącą do tój myśli, że stan rycerski powinien rolników szanować.

Jak czucie nasze łatwo bywa naprowadzone na alluzye do stanu naszego, tak dowcip najskorszy bywa do czynienia alluzyi.

Richelieu, który w miejscu Epernona coraz więcej łaski królewskiej doznawał, idąc do monarchy i spotkawszy tegoż na wschodach z pałacu wracającego, zapytał go co słyhać nowego? Epernon odpowiedział: Nic, chyba to, że ja schodzę na dół, a ty idziesz do góry.

W dowcipnych alluzyach, polegających na igraszce słów, bardzo być trzeba oszczędnym i ostrożnym.

Albertrandi napisał następujące epigramma, z powodu śmierci pewnej osoby, która się tylko dobremi obiady wślawiła, a której pogrzeb przypadł wtenczas, gdy w czasie wojny dzwony na armaty przelano:

Dzwon milczy na twój pogrzeb, bo został dziś bronią,
Ci co jedli pieczenie, niech zębami dzwonią.

Każdy pisarz wyższego rzędu, powinien unikać alluzyi, które pod pozorem bądź dowcipu, bądź naiwności, ukrywają myśli przystojność obrażające. Są pisarze nie mający w tём złego zamiaru, i u których to nie z chęci, lecz z niebaczności pochodzi. Tacy jeszcze większej podlegają naganie, bo razem obrażają ludzi rozsądnych, i ludziom zepsutej imaginacyi podają sposobność do ubliżających spostrzeżeń.

Kwintylian unikać każe wszystkiego, coby mogło myśli nieprzystojne obudzać. *Obscoenitas vero non a verbis tantum abesse debet sed etiam a significatione.* W inném miejscu tak o tём mówi: „Trzeba piszącemu wszelkich niepotrzebnych alluzyi unikać starannie. Wiem ja, że takie zastosowania

częścięj pochodzą z zepsucia imaginacyi czytelników, niżeli ze złej chęci piszących; lecz roztropny czytelnik powinien mieć wzgląd na słabość czytających, i strzedz się, aby w nich nie podobnego nie wzbudzał, ponieważ żyjemy w wieku, w którym imaginacya tak jest zepsuta, że jest mnóstwo wyrazów dawniej najprzyzwoitszych, których dziś jednak z powodu ich nadużycia namienić nie można tak dalece, że bez starannej baczności pisarza, czytelnicy wynajdą zawsze powód do złośliwej śmieszności w wyrazach, które same przez się dalekie były od wszelkich nieprzyzwoitości.“

Podobna moda weszła do Polski z Francyi, mianowicie w śpiewkach i sztukach komicznych. Pisarze teatralni, długo niegdyś pochlebiali tym sposobem skażonemu smakowi publiczności. Nie dawno dopiero lepszy smak złagodził to nadużycie sztuki, lecz go zupełnie nie wykorzenił.

Dziś owszem widzimy pod tym względem dwie ostateczności. W gazetach, jak to nigdy w Polsce nie bywało, głoszą recenzenci słusznie poezyą, jako zwiastunkę moralności i wyższych dążeń, powstają przeciw materyalizmowi, jaki w końcu XVIII. wieku panował, lecz razem w nowym teatrze, niby dla niższej klasy społecznościi przeznaczonym, alluzyom rozwlekłym i gminnym przyklaskuje publiczność i niektóre gazety. Dowodzi to małej znajomości serca ludzkiego i sztuki, że dla niższej publiczności potrzeba komiki obrażającej obyczaje i przystojność, a prawdę mówiąc wyższy tylko zepsuty stan społecznościi w takięj sobie podoba.

Są jeszcze alluzye wyższego rzędu, mające źródło szlachetne, używane powszechnie w mowach publicznych i sztukach teatralnych, pochlebające bądź opinii przeważającej, bądź uczuciom narodu, stosownie do stanu, w jakim tenże zostaje. Wziętość tym sposobem przez pisarza nabyta, bardzo jest przemawiająca, wyłudza ona oklaski, które często nie sobie, lecz panującej opinii jest winien. Pisma téż do takięj sławy dążące, tracą z przemianą opinii równie na wziętości jak na zrozumieniu, nie może się przeto ubiegać za niemi pisarz, do doskonałości dążący.

Często braną bywa alluzya z dziejów, z mitologii i rzeczy naukowych, tu służy ten ogólny przepis, ażeby takowe alluzye czerpać z rzeczy powszechnie znanych, inaczej dla większej liczby czytelników będą zagadką.

Tak n. p. trafnie użył alluzyi z dziejów rzymskich jeden mówca na pogrzebie obywatela:

„Zbiorę tylko szczególne rysy, do wieńca obywatelskiego dla tego męża, i z cichą łzą na jego szanownym grobie go złożę.“ Jest to trafna alluzya do dawnego zwyczaju Rzymian, którzy tym sposobem czcili obywatela, gdy komu życie ocalił.

Dla tego ta figura u ludów mniej oświeconych n. p. wschodnich najwięcej jest używaną, gdyż u nich niższe władze człowieka zawsze biorą górę nad rozwąga.

H y p e r b o l a. Jak allegorya jest przenośnią rozszerzoną, tak hyperbola jest przenośnią za daleko posuniętą. Używaną jest w dwóch ostatecznościach, to jest w stanie najwyższego uczucia i w komice. W pierwszym razie wypływa hyperbola z natury ludzkich uczuć: wszyscy bowiem w nagłym stanie radości lub smutku lubimy sobie ich wyobrażenie powiększać. W ważnych zdarzeniach, w bolesnych uczuciach, w malowaniu gwałtownych charakterów, wielki czyni skutek, ożywia słuchaczy uwagę, przez nowość i nadzwyczajność. Hyperbola więc zdaje się mimo swojej przesady, bardzo naturalną a nawet prawdziwą, bo w takim stanie nie sądzimy o rzeczy według tego jak jest, ale według uczucia, w jakim się na nią zapatrujemy. Cucie i imaginacya bierze tu górę i często co dla zimnego rozumu jest niedorzecznością, nie obraża wcale naszego uczucia, ale je owszem podnosi i prawdą mu się wydaje.

Tak n. p. mówi Tomaszewski w rolnictwie:

Widzisz te czerwone obłoki
Krwia się naszą rumienią, a ciągnąc ją w siebie
Rozpostarły pamiątkę klęsk naszych po niebie.

lub Woronicz:

Syney nie mogąc przeżyć zgonu wspólnej matki
Łądy i morza obieżawszy sławą,
Łzy krokodylom wycisną swą sprawą.

lub tenże indziej do Boga:

Tyś twarz odwrócił, a my w proch się rozsypali,
Szczątki nasze wiatr rozniósł z pyłem i z imieniem,
Morza niemi igrają po zawistnej fali
Ciskając z gniewem na murzyńskie piaski
Ciała zakrzepłe piętnem Twój niełaski.

W hyperbolach zachować potrzeba miarę, żeby ich nie często używać, gdyż najwyższe uczucie nie może być długo natężone, a ta postać całem jest zawsze głosem wygórowanego uczucia.

Prawda jest nieodzownym warunkiem sztuki, że nawet hyperbola mieć ją musi, ale tu musi mieć prawdę estetyczną, lecz nie prawdę dla spokojnego rozumu. Dla tój służy ułudzenie, miejsce prawdy zastępujące. Iluzya (der Schein) jest prawdą dla zmysłów, chociaż rzeczy większemi lub mniejszemi wystawia niż są dla rozumu. Wszystkie illuzyi fantazyje mają swe źródło w uczuciu, zatem i hyperbola jeżeli tylko z niego pochodzi, ma pewną swoją prawdę i w tém znaczeniu nawet hyperbola jest prawdziwą i taką być powinna. — Każda hyperbola jest prawdziwą i naturalną, gdy jest naturalnym skutkiem namiętności. Ztąd wypływa, że im te są żywsze, tém z większą przesadą bywają wyrażone. I tak jest w naturze. Uczucia właśnie dla tego w namiętność przechodzą, że przestępują miarę. Gniew nie takby wzrósł, gdyby imaginacya nie powiększała mu odniesionej obrazy i co w tak gwałtownem mówi, jest naturalnem. Moc hyperboli jest przeto zawsze miarą gwałtowności uczuć. Dla tego człowiek spokojny i namiętny jedną rzecz wcale inaczej widzą: ten ją mierzy według skali rozumu, w naturalnej postaci; ten zaś patrzy na nią przez powiększające szkło swój namiętności, n. p. trwogi, obrazy, żalu. W namiętności więcej jest hyperbola naturalną, ale trzeba że-

by sama namiętność była naturalna nie udana, inaczej hyperbola będzie śmieszają. N. p. następująca, Lukanus mówi do Nerona. Lecz ani ku północnemu biegunowi nie obieraj mieszkania, ani w przeciwniej stronie nieba zakładaj stolicę, ztamtąd pod ukośną nad Rzym twój patrzyłbyś gwiazdę, i obarczywszy niezmiernym ciężarem część jedną powietrza, mógłbyś przeważyc oś świata.

Figury pochodzące z czucia. Przejdźmy teraz do drugiej części figur, to jest do postaci mowy, które jeżeli nie wszystkie przez zmysłowe obrazy, jednakże zawsze do czucia i do imaginacyi przemawiają. Takowe właśnie zowią się figurami, które do tropów czyli przenośni nie należą.

Bezkorzystnem byłoby wyliczać wszystkie figury, które dawnych zajmowały retorów, a których teoria jest subtelnoscią bezużyteczną. Również podziały na figury słów i myśli albo na jedno-wyrazowe i kilka-wyrazowe są nudne, a w zastosowaniu wątpliwe. Najlepszy zdaje się podział figur na te, które pierwsze do czucia, drugie do imaginacyi naszej, trzecie do samego rozumu przemawiają; chociaż są figury mówiące razem do dwóch tych władz, albo do wszystkich.

Każda zatem figura stylu, jest zboczeniem od pospolitego mówienia, w celu działania na czucie. Nie wyraża ona już myśli, właściwemi słowy dla samego rozumu, ale oraz dla serca.

Każde uczucie ma swoje słowo właściwe n. p. kochać, nienawidzić. Kiedy więc mówię, kocham lub nienawidzę, daję tylko poznać moje uczucie i ten sposób wyrażenia się jest najslabszy. Ale gdy zmienię postać mowy, oddam myśl moją żywiej, n. p. czy ja kocham? czy ja nienawidzę? jażbym nie kochał? jażbym nienawidził?

Umysł przejęty uczuciem, nie szuka precyzyi ani zwyczajnego porządku myśli. Ma czasem swoją rozwlekłość, która w mowie do samego rozumu nigdyby nie przystała, tak jak znowu ma swoją precyzyą, w samem zimnem rozumowaniu. Lubi rozbierać aż do najmniejszych szczegółów swoje myśli i przy nich się zatrzymywać. I tu n. p. Pani Sevigné w liście

do córki chciała jęj dać uczuć ile po nięj utęsznia. Umieszcza zatęm wyrazy, które dla samego rozumu są prawie niczęm, ale które czucie zajmują.

„O moje dziecię, jakżębym cię rada na chwilę widzięć, słyszeć, uściskać, zobaczyć. Niestety! daremnie cię pragnę widzięć, słyszeć i mówić z tobą, goreję tą chęcią, płaczę z żalu, zem cię nie dość widziała, nie dość ci się przypatrzyła. Wszędzie cię szukam i na wszystkim mi zbywa, bo ciebie nie ma. Oczy, co cię przed rokiem wszędzie szukały, już cię nie widzą. Zdaje mi się, że wyjeżdżając, nie dość cię uściskałam, nie mogę inaczej ulżyć mojęj tęschnocie jak pisząc do ciebie w tęg małej cięmnęj alei, którą tak lubisz. Ale mój Bożę! ja cię tu w każdym widzę zakątku. Czytałam twój list prędko, z niecierpliwością, lecz nagle zatrzymałam się, aby go tak prędko nie skończyć i z boleścią przyszłam do końca. Kiedy słyszę o szczęściu, tobie go tylko życzę.“

W żywszem uczuciu, w namiętności, często do wyrażenia słów zbywa. I tu mowa czucia różni się od mowy rozumu tęg, że nie rozkłada wyrazów, ale je owszem skupia, od razu chcąc wszystko powiedzięć, wskazuje tylko i każe czytającemu reszty się dorozumięć n. p. tegobym się nigdy nie był spodziewał, jest to tylko głos spokojny rozumu; — lecz wykrzyknienie: Kłozby się był tego spodziewał! jest głosem czucia.

Z tych figur przytoczymy główniejsze.

A najprzód najwaźniejszą:

Prozopopeja (Personificatio) czyli uosobienie. Przez nią wystawiamy rzeczy jako osoby mówiące lub działające. W obszerniejszem znaczeniu, wszystkie metafory i allegorye są prozopopejami, bo tam zawsze rzecz nieżywotna postać żyjącą przybiera. To nadawanie nieżyjącym rzeczom własności żyjących istot, głębooko jest zakorzenione w ludzkięj naturze i cała budowa mowy na nięj się opiera; nawet wąpic potrzebą, czyliby bez tego wyobrażenia mowa być mogła.

Wiosna nadchodzi, dom chce się zwalić. Prawo rozkazuje. Słonce się chowa. Wiatr przynosi deszcze i t. p. Wszystko to pokazuje jak ludzie nie mogli sobie rzeczy inaczej wy-

stawiać, jak udzielając im życia. A nawet nadawanie rodzajów męzkich i żeńskich w większej części języków, rzeczom nieżyjącym, a nawet pomysłem abstrakcyjnym, jasno dowodzi, że ludzie wystawiali je sobie nie tylko jako osoby, lecz nawet płcią różne. Ztąd może ta różnica, że n. p. słońce jest u Rzymian męskiego, u Niemców żeńskiego, a u nas nijakiego rodzaju.

Przyczyną tego uosobiania jest niewiedomość tych, którzy pierwotnie języki doskonalili i bystra ich imaginacja. Gdy działania natury zapewne zupełnie były obcemi ludzom i być musiały, uważali więc każde ciało za żyjące i każde zjawienie którego przyczyny nie wiedzieli, uznawali za skutek wyższej niewidzialnej istoty. Ztąd to u Egypcyan, Indyan, w pogańskiej Litwie i Żmudzi, każda niemal rzecz na polu, każda czynność miała swoich bogów i boginie.

Na tej więc figurze gruntuje się większa część mowy. Gdy jednak przez używanie, doświadczenie i abstrakcyę powszechnie żywość swoją straciła, musi pisarz używać nowych prozopopei, w których świeżość więcej wyobraźnią zajmuje. I tu należy to, cośmy o tropach mówili. Prozopopeja w ściślejszem znaczeniu różni się tém od allegoryi, że lubo jak ona nieżyjące rzeczy uosabia, jednak nie czyni tego w celu aby jakąś prawdę zmysłowo przedstawić, ale tylko aby przeto do wyobraźni lub serca mocniej przemówić.

Są trzy stopnie prozo popei.

1. Kiedy nieżyjący przedmiot wystawiamy jako osobę czynną lub czującą.

W Karpińskim czytamy :

Pościnał d rogi luty przeraźliwy,
Bo miłość szła wprzód y,
Zmiała śniegi i topiła lody.

2. Stopień prozopopei do żywości stylu więcej pomagający jest, kiedy do nieżyjącej istoty mówimy.

W tragedyi Szyllera *Marya Stuart* po wieloletniem

więzieniu, wyszedłszy pierwszy raz na wolne powietrze, tak mówi do obłoków:

Widzisz góry! które mgła ledwo dostrzedz daje
Tam to moja Ojczyzna, tam Szkocyi kraje.
Te błądzące obłoki, co pod niebem krążą,
One dom mój widziały, ku Francyi dążą.
Pozdrówcie moje kraje, gdzie szczęśliwa rośła,
Ja z więzienia innego, nie mogę mieć posła.
O powietrzni żeglarze, nie chcecie mię minąć,
Ktoby do was mógł dostać i z wami popłynąć.
Wolne, wolne dążycie w kraje ukochane.
Wy nie jesteście Anglów królowej poddane.

Takim jest znany powszechnie pierwszy monolog Dziewicy Orleańskiej Szyllera. — Czytany także w Karpińskim:

Drzewa, wyście małe były gdym się pokochał w Ju-
stynie,
Dziś — żeście się rozkrzewiły, gałęz wasza chło-
dem słynie.

Szkoda, że taka figura za nadto jest w poezyi używaną, piękną bowiem jest, człowiek bierze całą naturę za powiernicę swego serca, a że sam pełen jest życia i uczuć istotom nieżywym zdaje się czucia udzielać.

3. Stopień, kiedy nieprzytomne lub nieżywe osoby jako mówiące wprowadzamy.

Woronicz n. p. w kazaniu na zgon ks. Józefa Poniatowskiego: „Jeszcze te nasterczone mogiły kośćciami bieleją, gdzie on przed dwudziestu sześciu laty z orężem w ręku zapowiadał: „To moja Ojczyzna, nikomu się nie godzi jój nachodzić i gwałcić bezkarnie.“ — Już ten ogromny posąg obłoków sięgający, w proch się rozsypuje, już tylko ułomek twych braci potęgą jego zasłania, a ty sławę narodu twego wśród ruin ratowałeś, zapowiadając: „więc ją na łono Boga samego uniosę, aby się na nią nikt więcej targnąć nie ważył.“ Rzekłeś, a ule-

knione wody Elstery ze drzeniem przejęły twe ciało ranami pluszczące.“ —

Flechier w pochwałę księcia de Montansier. „Śmiałybym w tém miejscu zmyślać i kłamać. Ten grób by się otwarł, te kości by się podniosły, przybrałyby ducha i rzekły: „Czemu przychodzisz tu kłamać o mnie, o mnie, który dla nikogo nie popełniłem kłamstwa. Nie przyznawaj mi czci, na którą nie zasłużyłem, ja, który ją tylko prawdziwej oddawałem zasłudze. Zostaw mi spoczynek na łonie świętej prawdy i nie burz mi pokoju pochlebstwem, którego nienawidzę.“

Używać można téj figury w gwałtownych uczuciach, nie przedłużać kiedy ziębnie. Nie bardziej nie obraża i nic tak nie dowodzi szkolnego oratorstwa, jak gdy się ta figura zbyt często używa.

Apostrofa. Kiedy wprost mowę naszą do żyjącego lub nieżyjącego przedmiotu zwracamy, tworzy się wówczas figura zwana apostrofa, za przykład posłuży następujące kazanie Woronicza:

„Boże ojców naszych! Boże Patryarchów szerokowładnego w świecie rodu sławiańskiego! Pojrzyj łaskawie na te milionowe roiska walecznych ludów i daj im uczuć wysokie w twych wyrokach przeznaczenie, które od ich wzajemnej zgody i miłości braterskiej zawisło. A następnie jeśli ta cała jednoszczepna rodzina nasza do jednych dziwów twój Opatrzności należeć ma; umorz między nami wszystkie nasiona dawnych poróżnień, obcą ręką zawistnie zasianych. Wejrzyj na tę czułą serc naszych ofiarę, którą poległ dla miłości rodu swojego, ten nieprzepłakany dawnych królów polskich plemiennik. Niech ten dzisiejszy pogrzeb w dziejach naszych pamiętny, będzie razem wszystkich naszych łez i ucisków nigdy nie odwalonym grobowcem.“

Jako wzór wzniosłej i tkliwej wymowy, przytaczam drugi wyjątek z tegoż religijnego mówcy, w której prócz apostrofy, na inne figury zwrócić trzeba uwagę.

„O Rycerzu! przeszłych i przyszłych wieków ozdobo! o drogi dalszych nadziei naszych promieniu! także nam wśród po-

łudnia dojrzałości z oczu żałośnie znikasz! Takież ja tobie przeznaczenie przed lat ośmiu zapowiadał, kiedyś odkopane orły ojczyste, pierwszy do nowych turniejów świadomą ręką podnosił. I więc że cała twoja wielkość, świetność i zasługa, w tój się garstce rozsypanych popiołów zamyka?

„I jakże, więc i was taka nagroda czeka, o wy wszyscy, broni i trudów jego nierozdzielni towarzysze! — Wzywam was tu z czterech końców szerokiego świata, i was, którzyście ziemię rodzinną Pompejuszów szukaniem zbrojnym waszój ojczyzny pocieszali, i was, którzyście po skalistych urwiskach Pirenejów zardzewioną sławę pobratnich naszych Wandalistów, świętym orężem odkopywali, i was kraju Sezostrysa orężni wędrowcy: i was nakoniec, zabójczego wyspu Domingi smutne ofiary! Wzywam was tu! stańcie, otoczcie ten śmiertelnością tlejący majestat wodza waszego! I także owa wasza szeroko-brzmienna sława dogorywa! Kto wasze czyny oceni? Kto je nagrodzi? Czy te słowa na papierze z wiatrem ulotne? Czy te chrapliwe jęki dzwonów i spiży w powietrzu niknące? Czy ta świetna okazałość powszechnym szacunkiem i żałobą roziskrzona, której po jutrze śladu nie będzie? Czy te wreszcie marmury i kolosy, na których modrzewy i jodły będą w czasie zarastać? Któż opłaci tyloletnie wasze znoje i poniewierki? ten wiek odkwitnionej młodości marnie styrały, te blizny i kalectwa niuleczone, te członki morderczym ciosem odjęte? Kto pocieszy te wdowy i pisklęta po was osierocone?... kto wasze drogie imiona z odmętu niepamięci wytrząśnie? Jestże który mocarz tak potężny, bogaty, mądry i sprawiedliwy, aby z was każdego w szczególności uczcił, udarował, uwiecznił? O bracia! jakimże łez strumieniem opłakaćby was należało, gdybyście tylko śmiertelnikami byli.“

Uważać należy, ażeby tój figury tam tylko używać, gdzie stopień uczucia temu odpowiada, żeby jój nie zwracać do osób i przedmiotów małej wagi, żeby wreszcie nie była częstą i długą, gdyż wtenczas ozdoba ta sprawi przesadę lub unudzenie.

Do tój figury należy deprekacya, błaganie o rzecz jakową. — Przykład jój mamy z mowy pogrzebowej Woronicza powyżej umieszczony.

Imprekacya, Przekleństwo lub Złorzeczenie, użyte tylko być mogą w stanie gwałtownej namiętności i w sprawiedliwym oburzeniu, do którego czytelnika tak przygotować potrzeba, ażeby niemoralność tych wyrazów z prawdziwego uczuł stanowiska.

Przykład mamy w przekleństwie rzuconym na Bolesława Śmiałego, w tragedyi Wężyka.

Figura Z a p y t a n i a (Interrogatis) najpospolitsza w każdym piśmie, przez którą do odpowiedzi i przyznania niejako wzywamy. Figura ta nadaje stylowi wiele żywości.

Jak n. p. w następującej scenie, w której Achilles tak mówi do Agamemnona.

Gdzież jestem? — jaż to słyszę i cierpię? o nieba!
Nie dość krzywoprzysięstwa, jeszcze obelg trzeba?
Dla twojej żądzy sławy, ma płynąć krew moja?
A cóż mi to nieszczęsna zawiniła Troja?
Jaka mię zemsta wiedzie do Pryama grodu?
Jakaż nas tu zebrała zemsta, jaka strata?
Nie idziemyż odzyskać żony twego brata?
Odkądże się to przebóg zjawiała myśl płocha,
Że Achilles to straci co Achilles kocha?

Osiński w Ifigenii Rasyna.

W kazaniu Woronicza, na pogrzebie księcia Poniatowskiego znajdujemy tę figurę bardzo wymownie użytą:

„A kiedy siebie i was do dzieł tak chlubnych po staropolsku sposobił. mógłże sam na placu sławy nie dostać? — Ale gdzież tego placu wyczekiwać mamy? Kto go zmierzy i przejdzie? Kilkaset mil ogromny przestwór jego zalega, trzy smutne zakresy ostatnich dziejów naszych, czynami temi są zapisane. Mamli was niemi rozczulać, lub kogo zasępiąć? — Cóż wam wreszcie nowego powiem, czegobyście świadkami i uczestnikami nie byli!“

Figura ta, jak widzimy w przykładach, użytą być może

w rozmaitych zamiarach, lub dla samego wzbudzenia uwagi, lub gdy czynimy zarzut, lub wyrażamy zadziwienie, lub najczęściej gdy w rzeczach oczywistych zdajemy się na własny sąd słuchających. Chronić się jednakże potrzeba takiego zapytania wtenczas, gdy rzecz może być wątpliwą, gdyż wtedy staje się śmiesznem.

Mierni pisarze, szczególnież zaś mówcy, zwykle pytania na pytania gromadzą, myśląc, że przez to styl ich nabierze żywości, nie bacząc, że pytanie takowe wypływać powinno samo z natury przedmiotu, i stosować się do stanu umysłu.

Figura zapytania przechodzi w inną, do niej podobną, kiedy pisarz nasuwając pytania, sam na nie odpowiada, n. p. Demostenes tak zawstydzą beczynną ciekawość Ateńczyków:

„Czyliż jeszcze jedni drugich wypytywać się będziecie o wieści? Cóż nowszego nad to, że Filip toczy wojnę z Macedończykami i podług woli kieruje sprawami Grecyi? Czy umarł Filip? Nie — lecz choruje, i cóż wam z tego, czy umarł czy choruje? — gdyby ten umarł, wnetbyście sobie utworzyli drugiego.

Dubitatio (Powątpiewanie) jest wtenczas, kiedy się naradzamy co mamy uznać albo przedsięwziąć.

Orzechowski w pierwszej Turcyce, tak mówi o Solimanie:

„Pomnijcie, że to on pod hasłem ukończenia domowej niezgody, Grecyą pętami swemi obciążył. Zamierzył nam ostatnią godzinę. Ledwo co ta wybije, stanie na granicy z ogromnem wojskiem, domagać się wolnego przechodu. Pozwolicie? — wtedy aby sobie związek z swym krajem i powrót zapewnił, obwaruje załogami gościńce. — Odmówicie? — Przygotował już dawno zgubę naszego mocarstwa, trąci w ten gmach i w przepaść go zwali.“

Correctio, kiedy pisarz poprawia się niby w tém co wyrzekł, dla tém mocniejszego oddania tego, co chciał wyrazić. —

Woronicz mówiąc do rycerstwa polskiego, że w nieszczęściach do Boga wznieść się należy, że w niezmiennych wyrokach jego ufać mu trzeba i t. p.

Tak dalej mówi:

„Ale już wam może kliwość ten język stary i zapomniany przynosi? I dla tego też przypominam go wam kochani bracia, że jest stary, narodowy, przy kolebkach jeszcze od ojców waszych wymawiany. Gdzież go sam wyczerpnąłem pytaście? Oto w pamiętnych obozach chocimskich starego Chodkiewicza, gdzie on te same prawdy za dzienne godło otrąbiając, garstką ojców waszych całą potęgę azyatycką roztrącił, i od zalewu barbarzyństwa Europę uratował. Oto w sławnych wyprawach Batorego, który wśród wrzawy wojennej, posady świątyń Pańskich, rękąjęścią bułata swego zakreślał. Oto nakoniec w całej stariej narodowości pierwszych fundowników tej świetnej niegdyś monarchii, którzy nim oręż podnieśli, wprzódy go do bywaniem na obronę i uczenie ewangelii uświęcili i zachowali. Kiedy nam więc wszystkie nowomodne przemysły i środki nie pomogły, kiedy nas wszystkie rachuby, stosunki, przy mierza, tak żałośnie zawiodły, doświadczyjmy jeszcze starego rozumu ojców naszych, a z wiecznym ich sprzymierzeńcem całym się sercem i postępkami pojednajmy.

Dla większego wrażenia poprawiamy także same wyrazy, n. p. Cycero w mowie za Celiuszem: „O nierozsądku! a raczej powiem: o szczególna beczelność!“

Pominięcie. Mówca pozornie pomija to, co w istocie powiada, n. p. Flechier w pogrzebowej mowie na pochwałę Turenusza. „Nie żądajcie po mnie, ażebym oczom waszym tę smutną scenę otworzył, abym wam okazał tego wielkiego męża rozciągniętego na swoich własnych trofeach, abym wam odkrył to ciało blade i zakrwawione, przy którym dymi się jeszcze ten piorun, co go uderzył, abym zgromadził około was smutne obrazy płaczącej ojczyzny i religii. W pomniejszych tylko stratach wzbudzamy litość słuchaczów, ale bez sztuki opisujemy śmierć, którą bez udania oplakujemy.“

Reticientio, przemilczenie, kiedy nagle przerywamy mowę.

„Jak owa Semiramis... pióro się dumieje.“

Quos ego,

Demostenes mówi: „Jeżeli Eskines nie wygra sprawy swojej, to nic nie utraci, a ja jeżeli stracę życzliwość waszą. — Lecz nie, nie wyjdzie z ust moich to słowo nieszczęśliwe.“

Gradacja, stopniowanie na tém zależy, ażeby następstwo wyrazów i pojęć coraz mocniejsze czyniły wrażenie. W każdym też mówieniu porządek logiczny tak się każe wyrażać, ażeby od rzeczy słabych do coraz mocniejszych postępować. Figura ta największy skutek osiąga, podbija nie tylko czucie i imaginacją, ale i rozum, coraz mocniejsze ciosy zadając, coraz świetniej zwycięża. Pisarze często nawet tam, gdzie tę figurę logiczny porządek nakazuje, przeciw niej grzeszą. Poświęcić honor, majątek i zdrowie, zgoła wszystko dla ojczyzny, lepiej będzie: Poświęcić majątek, zdrowie i honor. Wielki, waleczny, czynny mąż, lepiej jest: Czynny, waleczny wielki mąż.

Za najlepszy przykład niech posłuży, chociaż znane stopniowanie w mowie Cycerona.

„Wtrącać w okowy obywatela rzymskiego, jest występkiem, bić go różgami, jest zbrodnią, skazać go na śmierć, prawie ojcobójstwem, czémże więc będzie ukrzyżowanie onego? Braknie wyrazu równego tej srogości, przecież nie na tém poprzestał Wern, niech umiera, rzekł patrząc na Włochy, niech umiera na widoku praw i wolności. Nie Werresie, nie tylko Gabiona, nie tylko jednego człowieka, nie tylko jednego obywatela przywiązałeś do tego krzyża, lecz samą wolność, prawo wszystkim popolite, zgoła cały lud rzymski.“

W tej gradacji za każdym słowem Werres jest większym zbrodniarzem, każde słowo jego przeciw niemu mieczem, coraz ostrzejszym.

Zbijanie dowodów przeciwnika (Refutatio) zależy na zwięzłym zebraniu wszystkich dowodów, służyć mogących do odparcia zarzutów i na jak najjaśniejszym wystawieniu prawdy.

GLÓWNE RODZAJE STYLU. Styl prosty. Ten

pisze stylem prostym, kto myśli, czuje i wyraża to tylko, co powiedzieć trzeba, nie nadając zbytnej żywości wyrażeniom, gwałtowności uczuciom, ani blasku myślom. Przeto styl prosty potrzebuje bardzo mało ozdób; sztuka nie powinna w nim się wykazywać, a cała jego zaleta na naturalności polega.

Styl prosty służy do poufałych rozmów, do opowiadania zwyczajnych wypadków, do powiastek ludowych i dla dzieci, do listów, nareszcie do wszelkich wykładów umiejętności.

Styl prosty unika kunsztownych peryodów, myśli płyną porządnie jedna z drugiej, ale tego nie powinien czytelnik dostrzegać, powinno tu być staranne zaniechanie. Figur retorycznych nie potrzebuje prawie żadnych, zgoła tę prostotę stylu, oznaczą może najjaśniej, gdy powiem, że to powinna być suknia nie bogata, lecz czysta i kształtna, nie splamiona ani rozdarta, tak jak ubiór człowieka porządnego, lecz bez pretensyi.

Jeżeli styl prosty nie jest dość żywym, stanie się suchym i nudnym, jeżeli nie ma pewnego stopnia przyzwoitej godności będzie płaskim i gminnym.

Oschłością nazywamy w stylu to, co jest pozbawione wszelkiej nowości dla rozumu, a powabu dla czucia i imaginacyi. Zrozumienie przenośni tego wyrazu jasno nam jego znaczenie tłumaczy. Oznacza ona brak tych ożywczych soków, przez które żyjące istoty żywą i przyjemną okazują postać. Sucha n. p. roślina ma prawdę własności do niej należące, ale zbywa jej na soku życia, a zatem na pełnej piękności i postaci przyjemnej dla oka.

Według tego suchość nie jest brakiem tego, co do istotnego zrozumienia rzeczy jest potrzebne, ale okazuje zupełny brak czucia, które jedynie może jej nadać przyjemność. Tak mówimy o każdej powieści, że jest suchą, kiedy mimo prawdy i rzetelności historycznej, i przytoczenia najmniejszych okoliczności, do czucia i do imaginacyi nie przemawia.

Łatwo w suchość wpadamy, kiedy tylko samym pracujemy rozumem, kiedy imaginacya ani serce nie ma żadnego do prac naszych udziału. Kto nie ma wzruszonej fantazy przy pracy, kto przy niej nie jest wesołym, uniesionym lub rozrze-

wnionym, tego pismo pewno będzie suche. Ta suchość szczególnie się daje czuć w pismach ciężko wypracowanych, dla tego najlepiej będzie nie pisać, gdy rzecz sama nie chce się z łatwością nasuwać.

Najpewniej wpada w suchość ten, kto chce wszystko do reguł zastosować, zamiast żeby poszedł za własnym popędem. Kiedy, jak wielu czyni, szpera po obcych dziełach, wtedy dopiero gdy już pisać zaczął, i zamiast nabrania zapasów wiadomości, szuka cudzych myśli, które jego własne pomysły krzyżują, i dzieło zawsze nieporządną zbieraniną uczynią. — Styl choćby był najprostszy, strzedz się powinien płaskości, w którą najłatwiej wpadamy wtenczas, gdy chcemy być komicznymi. Nawet wtedy, gdy mówimy w tonie osób z niskiego stanu, potrzeba wystawić ich właściwy charakter, ale zawsze wyrazami przyzwoitemi.

Najtrudniej jest oznaczyć pewne granice wyrazom prostego stylu, ażeby nie przeszły do płaskości, albo też do powagi wyższemu tylko stylowi przyzwoitej. Mamy w polskim języku mnóstwo wyrazów, jako też sposobów mówienia, które wyłącznie bądź do wyższego bądź do poufałego stylu należą n. p. słońce przecież wystąpiło na krąg niebieski, służy wyższemu stylowi. Słońce weszło, jest w stylu naturalnym i poufałym. Przecież słońce wylazło, jak to jeden pisarz komedyi powiedział, jest wyrażenie gminne i płaskie.

Ażeby w używaniu wyrazów przyzwoitą kolej utrzymać, trzeba mieć niejako na myśli rozmowę z poufałym i dobrze wychowanym przyjacielem, a jakichbyśmy słów do niego w rozmowie użyli, takie najlepiej przystoją temu rodzajowi stylu.

Styl poufały. Stylu poufałego używamy w takich pismach, w których rachując na życzliwość poufałych nam osób, chcemy w nich to uczucie obudzić; kiedy z ufnością przemawiamy do czytelnika, jakby do równego nam przyjaciela. Może on zawierać rzeczy wzniosłe, tkliwe, wesole, lekkie; a słodki ton poufałości wszędzie w nim panować będzie.

Taki to styl najwięcej ma powabów, bo pierwszym jego warunkiem jest, aby był dalekim od wszelkiego przymusu.

Stara on się zawsze, aby się raczej podobał niżeli zadziwił, aby raczej wmawiał, niżeli wymuszał przekonanie. Zdrobnia on, można mówić, wzniosłe przedmioty, ażeby je dla najprostszego rozumu łatwemi i przyjemnemi uczynił.

Ten rodzaj stylu wszędzie jest właściwym, gdzie się dorozumiewamy poufałej równości. Tu zatem 1. Należą rozmowy i przyjacielskie listy, 2. Pisma naukowe dla dzieci i ludu prostego, w którym się pisarz porównywa z wiekiem i stanem tych, dla których pisze, i zniża się do stopnia ich pojęcia. 3. Wszystkie pisma, w których się autor ze swoim czytelnikiem w stosunkach poufałej przyjaźni postawić może. Tu jest dla takiego stylu najobszerniejsze pole, rozciąga się bowiem nie tylko do pism, mających za cel zabawę, ale nawet do wszelkich pism nauczających. Każda nauka tём będzie skuteczniejszą, jeżeli ją pisarz umie prostą uczynić. — Powaga i godność zbyt oddala pisarza od czytelników, i zawsze trąci nauczycielstwem, ale przyjęta równość i poufałość zaciera tę różnicę, i czytelnik widzi wtenczas w pisarzu żyźliwego przyjaciela.

Kto się takim stosunkiem przejmie, już tём samém wdział jak się wyrazić, co mu przystoi powiedzieć, a co wypuścić. W ogólności najpewniejszy sposób zachowania tego rodzaju stylu, który się zawsze i każdemu podoba, jest ażeby wystawiać przedmioty w tём świetle, w którym się przyjemnie i łagodnie podobają. Nawet wzniosłe i ważne przedmioty może tak malować iż to uczucie sprawią, bo jak styl prosty wystawia rzeczy jak są, jak styl wznioślejszy pobudza szacunek i podziwienie, tak styl poufały powinien się podobać i przywiązywać.

Jeżeli n. p. astronom chce nauczyć systematu planet, przełoży rzecz w stylu prostym tak jak jest, lub jak sądzi. Inakszego wcale, to jest wzniosłego użyje stylu, jeżeli obierze za cel wzbudzić podziwienie nad mądrością i wielkością Twórcy, jaką się w rozporządzeniu ciał niebieskich odznaczył. Ale inaczej daleko wystawi rzecz w stylu poufałym, ten który chce się podobać przez łatwość, jaka tę naukę dla najpospolitszych umysłów jasną i poważną uczynić może. Nie ujmie on przeto

bynajmniej godności swój rzeczy, przeto że się dostępnejszą uczyni.

Poufały styl dozwala użycia wyrazów zdrobniałych, które tak polskiemu językowi jak wszystkim słowiańskim bardzo przystoją, byle ich skromnie używać, byle unikać takich, które styl twardym, śmiesznym i płaskopieściwym czynią.

Z stylem poufałym łączy się styl lekki, dowcipny, satyryczny. Używamy go w powieściach, w kreśleniu wad i śmiešności ludzkich, w bajkach, satyrach i komedyach.

Przeciwną wadą prostocie, jest styl tak zwany pretensjonalny, czyli wyszukany.

Styl wyszukany jest albo w myślach, albo w obrazach, albo w samym szyku obrazów. W myślach wyszukanych albo pisarz udaje głęboki rozum lub bystry dowcip, przez co w pierwszym razie staje się ciemnym i zawikłanym, w drugim zaś zimnym i śmiesznym, w obudwu względach zasługuje na najsurowszą nagane. Kto bowiem w rzeczach rozumu chce uczyć, najprzód się starać powinien, aby był zrozumiany, kto zaś okazuje chęć powiedzenia dowcipu, tém więcej śmiesznym się staje, im bardziej oczekiwanie nasze zawodzi.

Przykładów wyszukanego dowcipu znajdziemy podstatkiem w naszej literaturze.

Styl wyszukany w obrazach jest wtedy, kiedy wyrazy więcej mają ozdób, niż się spodziewać można po człowieku, któryby uczucie swoje w tych samych wyrażał okolicznościach. Wszystko co jest niepotrzebne to szpeci, i tak wygląda, jak gdyby kto piękny posąg farbami upstrzył.

Boało pięknie powiedział o rymach naciągniętych.

Dziwi ich to iż się przy sobie znajdują,

Mirabeau chciał to mocniej jeszcze wyrazić.

Wyją z przerażenia, że się z sobą spotkały.

Pocieszny przykład przytacza Le Mercier, gdy jeden mówca gminny w zapale aż do tego stopnia myśl fałszywą i wyszukaną powiedział:

„Wezmę głowę moją za włosy, utnę ją i rzeknę tyranowi:
„Patrz, oto czyn wolnego człowieka.“

Do stylu wyszukanego należy tak często u nas powszechny styl pieściwy, który takim jest wtenczas, kiedy myślimy że w piśmie mowa nasza wcale inną być powinna, niż ta, którą się zwykle ustnie wyrażamy, nawet w rzeczach zupełnie potocznych. Czytając wiele terażniejszych recenzji, albo opisy pogrzebów i uroczystości, szczególnież z prowincyi nadsyłanych, któż nie utęśni za miłą prostotą i naturalnością. Myśli pospolite w nadzwyczajnych wyrazach oddane, wyszukane tropy, szumne opisy i t. d. Zawsze w takie błędy podpadamy, gdy o małej rzeczy chcemy wiele powiedzieć, gdy chcemy chwalić nad miarę, lub nie z tego stanowiska, z którego chwalić należy.

Wielkie przymioty niegdyś z entuzjazmu tylko najznakomitszym osobom przyznawane, dziś tak u nas są zużywane, że te pochwały już są zupełnie pospolitemi. „Boski, nieporównany poeta, książę mówców, najwyższy geniusz, znajoma świata hojność, niedościgły wzór obywatelstwa“, wszystko to są wyrazy, niegdyś w najwyższém uczuciu powiedziane, dziś pisane i czytane z krwią tak zimną, jak wszystko co jest spowszedniałe. Artysta ciągle nas zachwyca i czaruje swoim talentem, nie sprawia nam zabawy i przyjemności, ale rozkosz i uszczęśliwienie. Młodym ludziom, którzy powszechnie pierwój chwałą niż rozumują, właściwy jest podobny sposób pisania.

Ale u nas wyznać potrzeba, że on tylko pochodzi z nałogu i z jakowegoś uprzedzenia, że chcąc pisać dla publiczności, trzeba coś więcej powiedzieć, niż pospolicie myślemy i czujemy.

W mówcach i poetach najpowszechniejszą jest wadą przesada i nadętość stylu, który w tym razie w naszym języku często szumnym nazywamy, bo szumi powszechnie to, co wewnątrz żadnej nie ma wartości, co zewnątrz dla ucha jest czemsiś, niczem dla myśli i czucia.

Jako przykład stylu wyszukanego i nadętości, przytoczę wyjątek z pism autora znanego z gruntownej nauki, z Wyrwicza.

„Jako stworzenia ogólność, z przepaścistych niczego wszechmocną ręką boską wyprowadzona w czasie tajemniczym, początek

swój do mocy twórczej odnosząc, koniecznie byt onęj od istoty nadwiecznej nieoddzielny stanowi, i tym jedynym wywodem, uważnie i bez uprzedzenia rozebrany w najuporniejszym rozumu niedowiarstwie zacięte, do uznania jestestwa nadprzyrodzonego nakłania, tak w przedziwnym rzeczy przyrodzonych szyku i układzie, mądrość boska niepojęta się wy-daje, a zamiar stworzenia naznaczony, miłość stwórcy chętną do czynienia dobrze narodowi ludzkiemu oznacza.“

Cały ten szereg wyrazów, jakby na postrach czytelnika uszykowanych, wyraża jedną myśl, która się jaśniej, krócej i naturalniej powiedzieć daje. Cały świat dowodzi nie tylko bytu Boga, ale Jego mądrości i dobroci.

Styl średni. Stylu średniego używamy w przedmiotach głównie do rozumu, a zarazem i do uczucia przemawiających. Takim są wypadki historyczne, klęski wojny, wstrząśnienia fizyczne i moralne, znakomite cnoty i wielkie zbrodnie, wykłady naukowe i rzeczy dobra powszechnego dotyczące, powieści, prośby i przedstawienia. Ażeby zrozumieć przedmioty pisane tym stylem, czytelnik musi już posiadać pewien stopień wykształcenia, mogą tu znaleźć się miejsca, tchnące niekiedy wzniosłością, a częstokroć tkliwem i szlachetnem uczuciem, i stosowne do nich ozdoby retoryczne. Obejmuje on trzy działy: 1. historyczny, 2. dydaktyczny i naukowy, 3. urzędowy. Głównymi przymiotami tego stylu, prócz niezbędnej jasności i czystości, są szlachetność, precyzja i godność.

Styl dydaktyczny i naukowy. Należą do niego wszystkie pisma, które jakich prawd dowodzą, lub je wyjaśniają. Zrozumiałość jest pierwszym ich przymiotem, i z nią łączyć należy żywość w opowiadaniu i rozmaitość. Autor inaczej pisać powinien dla ludzi dojrzałych i naukowych, inaczej dla młodocianego wieku, albo dla niższych stanów, a w każdym razie zastosować się do pojęcia swoich czytelników. Do uczucia styl ten wcale nie przemawia chyba tam, gdzie nauczając wskazuje działania Boga, oraz wpływ nauk i religii na dobro ludzkości.

Styl urzędowy. Do stylu urzędowego należą ze strony rządzących wszelkie noty, protestacye, traktaty, odezwy, ogłoszenia, adressa, unowyy i t. d., aż do odpowiedzi na prywatne pytania, a ze strony rządzonych przedstawienia i prośby.

Własnością stylu urzędowego jest, że każde wyrażenie powinno wystawiać rzecz w tonie szlachetnym i prostym, unikając wszystkiego co do poufałego stylu należy, albo co przechodzi w patetyczność. Obadwa te przymioty innych stylów, dla tego urzędowemu nie przystoją, że one mówią do czucia, gdy ten przeciwnie do samego tylko rozumu przemawiać powinien. Jasność jest naturalnie jego głównym przedmiotem, bo w dziełach innych imaginacya i czucie czytelnika wiele sobie objaśnić i uzupełnić może, tu zaś na czystém zrozumieniu rzeczy wszystko zależy, i ten tylko cel piszący w tym stylu może sobie zakładać. Precyzya jest tu tém bardziej potrzebna, gdy ten styl innych nie dopuszcza piękności, i brak ich tym tylko sposobem nagrodzi. Mówiąc do rozumu a nie do czucia, nie może mieć tej żywości co inne rodzaje pisma, o którycheśmy dotąd mówili. Ozdobą jego może być sama prostota, ona jest dla niego najpotrzebniejszą, tu bowiem jój obrażenie mocniej czuć się daje, niż w innych rodzajach stylu, w których żywość imaginacyi inne niedoskonałości pokrywa. Zależy ona na tém, ażeby zamiar każdej rzeczy przez małą liczbę najstosowniejszych środków osiągnąć, a zatem ażeby nic nie powiedzieć, co istotnie do zrozumienia rzeczy należy.

Ale mówmy w szczególności najprzód o tym rodzaju stylu, który urzędowym nazywam.

W dawném Królestwie Polskiém wszystkie czynności sądowe, administracyjne i dyplomatyczne odbywano w języku łacińskim. Później za Sobieskiego i Sasów zaczęto używać języka francuzkiego.

Pod Stanisławem Augustem przez odbywanie czynności publicznej wyłącznie w narodowym języku, przyszedł język w przeciągu lat niewielu do tego stopnia wydoskonalenia, że wszelkie dyplomatyczne pojęcia objąć jest w stanie.

Do stylu urzędowego należą ze strony rządzących wszelkie noty, protestacye, traktaty, proklamacye, adresa, konwencye czyli ugody, urządzenia i reskrypta; ze strony zaś podwładnych noty, próśby, zażalenia, rapporta.

Uczynię przedewszystkiem tę uwagę, że wiele osób podając próśby do władzy, sądzą iż najlepiej rzecz swoją przełożą, gdy ją z wszelkimi szczegółami, często bynajmniej do rzeczy nienależącemi wypiszą, gdy nakoniec malowaniem swojej krzywdy, cierpień lub zasług pismo swoje rozszerzą. W rządzie potrzeba mieć ufność, ale nie należy mieć nadziei, ażeby to, o co jest proszony uczynił dla stylu, dla obrazów patetycznych i dla pochlebstw, których proszący chcą zwykle używać.

Rządowi potrzeba przełożyć rzecz związłe w całości takiej, w którejby nic istotnego nie brakowało i nic nad potrzebę nie było. Rząd nie może zważać kto i jak prosi, ale czy ma słuszność, czy szczegółowe dobro, którego on żąda, zgadza się z ogólnem. Zgoła we wszystkich proźbach pamiętać należy, że władza jest ideałem sprawiedliwości i dobra powszechnego, nie zaś źródłem łaski dla pojedynczych osób; przeto żądanie należy po prostu przedstawić; niesłusznego zaś nie poprze i nie wyjedna żadna wymowa.

Kto zamyśla wniknąć w zawód urzędowy, ten zawczasu powinien się wprawiać w jasne i gruntowne wystawienie rzeczy, czyli w redakcyą. Często jego własny honor i dobro publiczne na tej redakcyi polegać może. Jestto więc ważny przedmiot, tak dla najmłodszego jak dla najwyższego urzędnika. Czyliż potrzebuję dodać, że w stylu urzędowym związłość nie mniej jest ważnym przymiotem jak te, które powyżej wymieniłem?

Ze wszystkich przymiotów najwłaściwsza jest w stylu urzędowym szlachetna prostota. Jeżeli piszący dobrze zrozumie rzecz swoją, jeżeli ją wystawi w porządku najwłaściwszym, jeżeli chronić się będzie wszystkiego, co szkodzi jasności i związłości jeżeli do tego dobierze wyrażenie szlachetne i trafne, zachowa przepisy grammatyczne i wykona wszystko co do tego stylu należy.

Ubocznymi własnościami stylu urzędowego, jest jeszcze zachowanie form przyzwoitości. Piszący do wyższej władzy, powinien zachować uszanowanie wolne od podłości służalczej, a pisma od wyższych władz wychodzące, powinny tchnąć powagą wolną od dumy, i okazującą pewny szacunek dla niższych, który ich przywiązuje i obudza szlachetne dążenie aby na te względy zasłużyli.

Tak jak każda znakomita osoba, łagodzić zwykłą powagą swoją, przez uprzejmość, która więcej niż wszelka okazałość zniewala, tak pisma rządowe, wyobrażające jedną moralną osobę, ten sam przymiot zachowywać powinny. Nie dziw, że niższe po biurach osoby rzadko się przejąć umieją przyzwoitą powagą i łagodnością tego, w czym imieniu piszą, że mało są baczni na zachowanie jego powagi, nawet ledwie można powiedzieć i miłości w rządzonych. Każdy rozkaz choćby najsurowszy, wyrażony być może z okazaniem przytém pewnego zaufania należnego osobie, której jakąkolwiek czynność wyższa władza powierza.

Odmówienie każdej prośby powinno być takie, ażeby w miejsce skutku, przynajmniej jakąkolwiek pociechę przyniosło, żeby znać było, że to odmówiła władza ojcowska dla tego, że uczynić nie mogła, lub nie uznała rzeczy za słuszną. Tę cechę powinny nosić na sobie wszelkie odpowiedzi, szczególnież administracyjne.

Pisma sądownicze mają swoje osobne formy i wyrazy techniczne. Zwracam uwagę na powszechny zwyczaj, że nasze pisma sądownicze, a szczególnież wyroki i motywa do nich, tworzą jeden olbrzymi peryod, w którym zdania od pierwszego słowa aż do ostatniego z sobą są związane, żadnego punktu ani podziału nie mają, i właśnie dla tego ta całość najtrudniejszą jest do zrozumienia.

Od dawnych czasów w stylu sądowym wyrazy łacińskie stały się technicznymi. Idzie jednak o to, aby rozsądny pisarz nie nadużywał tego prawa, ażeby dumny swoją erudycją, nie wyrażał się jakby na przekorę technicznymi słowami tam, gdzie mówiąc jak prości ludzie, łatwiej zrozumianym być może. Rzeczą jest pewną, że prawników najmniej piękność stylu

obchodzi, ale pewna i to, że zły styl prawniczy nie wypływa z natury przedmiotu, ale z uprzedzenia, nieumiejętności i niedbalstwa. Przy licznych makaronizmach, mówię tylko o tych, bez których obejść się można, styl prawników celuje rozwlekłością, bo w nim dla lepszego zrozumienia rzeczy nagromadzają mnóstwo jednoznacznych wyrazów, które nie tylko utrudniają ale nadto są powodem do różnych wybiegów i tłómaczenia rzeczy na różne strony.

Mowa żyjąca podlega ustawicznym odmianom, jako wszystko co żyje i z czasem postać swoją odmieniać musi. Jeżeli te odmiany pochodzą w narodzie z postępu światła i nowych wyobrażeń, obowiązany jest pisarz we wszelkich innych rodzajach stylu iść za nimi. Ale styl rządowy zdała tylko i z wielkim wyborem może przyjmować wszelkie nowe wyrazy. Przyczyny tego są łatwe do pojęcia. Z jednej strony sprzeciwiają się godności i powadze, która przy publicznych i uroczystych czynnościach wzbraniać powinna płochęj modzie przystępu. Z drugiej strony cierpiałyby nawet nieodzowna w stylu rządowym jasność i wyrazistość, gdyby wyrazy przez długie używanie rozpowszechnione i stale oznaczone, jedynie tylko dla tego nowymi zastąpione były, że są z obcego języka wzięte.

Władze dyplomatyczne i administracyjne pierwszeństwo mają w dobrym stylu przed władzami sądowniczymi, przeto iż mniej podlegają ścisłości formuł i technicznych wyrazów, powtóre, że rzeczy dyplomatyczne nawet i administracyjne bardziej polegając na osnowie i rozumowaniu, muszą często mówić do woli i skłonności człowieka, gdy przeciwnie rzeczy prawne trzymając się ściślej artykułów prawa, mniej staranności stylu wymagają, nakoniec że przedmioty dyplomatyczne redagowane być powinny przez pierwszych urzędników biegłych w zawodzie swoim i w sztuce pisania.

W ogólności cokolwiek więcej smaku ze strony referentów i ich przełożonych może się do tak potrzebnego udoskonalenia stylu rządowego przyłożyć. Lecz przytém strzedz się trzeba błędu przeciwnego, ażeby rzeczy nowe i modne urojenia, nie pogorszyły sprawy.

Z ciągłym ulepszeniem prawodawstwa i administracji, muszą się wyrazi i styl urzędowy ulepszać; młodzież poświęcająca się prawu i innym administracyjnym czynnościom, powinna zawczasu styl swój wykształcać, gdyż późniejsza praktyka tylko ich form nauczyć może, przez które wielu nieukształconych w smaku, machinami się stało.

Ile się z niniejszym przedmiotem miałem sposobności obeznać, zdaniem mojem jest, że w stylu urzędowym Polacy wyżej stoją od Niemców. Nasi przodkowie trzymali się w nim łacińskiego języka jeszcze w wieku XVI. i XVII. gdy Niemcy chcąc pisać w narodowym języku, makaronizmami upstrzyć swój język musieli. Pod Stanisławem Augustem, gdy język ojczysty zupełnie w sprawach urzędowych wszedł w używanie, trzymano się najlepszego w tym rodzaju wzoru francuzkiego. Prócz sądownictwa dawniejszego, wszystkie urzędowe pisma miały u nas cechę jasności, czystości języka i mężkiej powagi. Później przez bliższe stosunki z Niemcami, styl nasz urzędowy nabył rozwlekłości, suchości form i często zawikłania. Tę wady znacznie się teraz pozbywa, lecz jeszcze należy mu dążyć do udoskonalenia. Nad wszelkie w tej mierze przepisy, najlepsze są dokładne wzory, a tych dostarczą nam pisma urzędowe francuzkie; w nich bowiem jest zwięzłość połączona ze smakiem i szlachetną uprzejmość, która każdą powagę łagodzi, uszanowanie obudza i do posłuszeństwa zniewala.

Styl historyczny. Historia opowiada zdarzenia istotnie zaszłe i jak się działy. Jój zatem obowiązkiem jest, nie tylko wiernie opowiadać, ale i ściśle; to jest z okolicznościami do każdego zamiaru potrzebnymi. Głównym więc jój przymiotem jest prawda w najściślejszem znaczeniu. A że poznanie prawdy i sąd o niej jest rzeczą rozumu, zatem i styl historyczny ma do czynienia bezpośrednio z samym rozumem. Do tego też z wymienionych dotąd własności stylu, głównie tu służy jasność i zrozumiałość. Tu zależy od zręcznego układu, dobrego porządku i naturalnego połączenia wypadków, ale w znacznej części także od dobrego stylu, dla tego słowa ciemne nieużywane i składnia zawiła, nigdzie więcj nie rażą

jak w dziele historycznym. Każdy czyn, każdy obraz powinien być odziany stylem jak przezroczystrą zasłoną; nie może mieć przeto żadnych skaz, któreby wyraźnemu poznaniu przedmiotu przeszkadzały. Niechaj uwielbia kto chce dosyć ciemną zwięzłość Tacyty (mówi Adelung) ale niech jój nie naśladowuje. Jeżeli czytelnik musi się nad każdym wyrazem zastanawiać, traci z oka ciąg zdarzeń, a ztąd i dzieło interesować przestaje. Szczególniej strzedz się powinien dziejopis, ażeby dwuznaczność, do czego się stosują wyrazy względne n. p. który, ten, jego, czém i t. d. żadnej nie czyniła wątpliwości, przez co myśl często opaczną postać przybiera.

Powaga i godność ściśle łączą się z charakterem prawdy, a tém samem i ze stylem historyka. Pierwsza polega na usposobieniu umysłu dziejopisa, pochodzącém z ważności albo ze stanu przedmiotu, druga zależy więcéj na wysłowieniu. Pierwszój sprzeciwia się niewczesny dowcip, szyderstwo i t. p. które do niższych władz naszych należą i oprócz tego czynią historyka raczej podejrzanym stronnikiem, niżeli przyjacielem prawdy.

Prawda, że dzieje ludzkie są często pełne śmieszności i zasługują na satyrę, ale dziejopis powinien pomnieć, że jest tylko sumiennym świadkiem lub surowym sędzią. Potrzebne tak zwane anegdoty ważne do objaśnienia całości, lepiej w notach oddzielnych umieścić, aby nie mięszać związku poważnych zdarzeń i nie psuć jedności. Historyk musi często malować rzeczy szpetne z siebie, obrzydłe charaktery i nałogi, a nawet śmieszności ludzkie; na tém więc zależy jego takt i pewna zręczność, aby w wystawieniu tych rzeczy, godności nie ubliżył. W stylu dziejopisa, tak jak w ustach człowieka dobrze wychowanego, rzeczy najprościejsze przybierają zajmującą postać, a nawet wypadki wstręt wzbudzające oddaje wiernie lecz tonem szlachetnym.

Zwięzłość jest wielką zaletą historyka, jeżeli się o nią widocznie nie stara, wtenczas bowiem staje się suchym i ciemnym. Do zachowania tego koniecznego przymiotu dzieł historycznych, niech posłuży następująca uwaga: Każdy piszący historią ma, a przynajmniej mieć powinien pewny zamiar, a ten jeden tylko być może. W pisaniu n. p. dziejów

jednego narodu, albo wystawia postęp jego w kulturze, albo przewagę wojenną polityczną, albo rząd i prawa, lub wreszcie samą religią i t. p.

Jeżeli opisuje jedno tylko zdarzenie, n. p. wyprawę lub elekcją króla, powinien dać wyobrażenie całego stanu narodu w tej epoce, powinien umieścić wypadki, które poprzedzały lub wynikły ze zdarzenia, jakie opisuje, ale z tego wszystkiego wybiera to tylko, co z jego celem ma związek. Jakikolwiek z tych zamiarów obierze, różnica wskaże mu zdarzenia, które obszerniej opowiedzieć i gruntowniej rozjaśnić winien, a które jako od głównego celu uboczne, dosyć tylko namienić albo wcale minąć potrzeba. Nie opowiada więc wszystkiego, co się w pewnym czasie, albo w pewnym kraju stało, ale tylko jak się wszystko działo, ażeby z tego wynikło to, co sobie okazać zamierzył.

Ten sam porządek zachowany, już sam z siebie nada dziełu jedność, która jak każdego tak i historycznych dzieł jest nieodzownym warunkiem. Gdy więc taki wybór zdarzeń uczyni, gdy wybrane najporządniej jedne po drugich unieść, wymaga precyzja, ażeby całość wystawił w małej liczbie słów jak najwyraźniejszych.

Wielu krytyków sprzeciwia się żywości stylu w historykach i mają słusność wtedy, gdy ci raczej do imaginacyi, niż do rozumu chcą mówić, gdy sami uniesieni stronnictwem lub jaką namiętnością, raczej chcą czytelnika za swoim zdaniem pociągać, niżeli mu prawdę bezinteresownie wyświecać. Przecież dla czegożby pożyteczna prawda nie mogła unieść szlachetnej duszy historyka, dla czego przez żywość stylu nie ma uprzyjemnić opowiadania, żeby czytelnikowi wszystko niejako pod zmysły wystawił, żeby go niejako przeniósł na plac bitwy, sejmów i w pałace monarchów. Pięknie bardzo obstaże zatem czcigodny nasz Piramowicz w oddziale Wymowy, o pisaniu historyi: „Dla historyka jest rzecz gotowa, ukształcenie jej tylko jest jego dziełem, ale kiedy nie wolno mu zbyt okras używać, nie przeto zimnym i nagim powinien być styl jego. Ma styl historyczny swoje piękności do rzeczy i okoliczności stosowne. Tu mu potrzeba być żywym, szybkim i gorącym,

żeby się zdała mowa jego z szybkimi wypadkami i z uciekającym wojskiem, razem ubiegać i uciekać, z zapalem wojennym wszystko palić i wyrwać. Tu w powieściach dziejów nieprzerwanym biegiem idących, będzie równopłynnym, łagodnym, umiarkowanym.

„W inném miejscu wielkość narodów, wysokość osób na scenie świata będących, okropność walących się i w przepaść ginących narodów; los, który jednych ze szczytu strąca, innych z pyłu podnosi, uczyni styl jego wspaniałym i zadziwiającym.

„Są wypadki wymagające w opisach najżywszej tkliwości i świętej prostoty. Nie odrzuca więc historyra godnych siebie ozdób.“

Przejścia z jednego przedmiotu do drugiego są dość trudną rzeczą w opowiadaniu historycznym. Zwyczajne formuły: „Zwróćmy teraz uwagę, — Gdyby się to działo, — W owym czasie“ i tym podobne, są zbyt pospolite, a jednakże trudno je usunąć. Można je zastąpić nadpisem na czele rozdziału albo na marginesie. A przy tém czytelnik pozna z poprzedzającego opowiadania o czém teraz autor mówić będzie.

W starożytnych historykach częste spotykamy sentencye, czyli uwagi moralne. Były one właściwie wtedy, kiedy liczba prawd ogólnych była mniejsza i nieupowszechniona; lecz dziś krytyka powstaje przeciw ich użyciu, i chce żeby czytelnicy sami, z treści faktów wyprowadzili wnioski stosowne.

Starożytni ozdabiali i zapełniali dzieła swoje mowami, które kładli w usta znakomitych osób i tym sposobem własne wynurzali zdania. Zwyczaj ten pochodził z epoki, kiedy poemata bohaterkie i historia łączyły się z sobą. Późniejsi zaniechali téj ozdoby jako niezgodnej z prawdą, a terażniejsi historycy zamieszczają te tylko mowy, które rzeczywiście wyrzeczone były przez kierujących sprawą publiczną, i które służą do nadania żywości i mocy obrazom.

Styl tkliwy. Po tych ogólnych spostrzeżeniach nad

stylem uczuć, rozważmy w szczególności styl tkliwy, patetyczny i wzniosły.

Wzruszać, jest to obudzać łagodne uczucia, a temi są wdzięczność, nadzieja, litość, tęskność, żal, troska i t. d. — Takie uczucia wzruszają nas, gdy przeciwnie patetyczne przerażają, a wzniosłe w zadumienie wprawują.

Ten więc charakter łagodnego czucia w stylu objawiać się winien. Gdy wzruszenie każdy przedmiot czyni interesownym tak, że go lubimy wszechstronnie rozważać, powinien być bogaty w wyrazy i pomysły, ale nie gwałtownym, bo wszystko co człowiek w takim stanie mówi i powtarza, wypływa bezpośrednio z uczucia i tylko dla niego jest ważnym. Pole tkliwości jest bardzo obszerne. Należą do niego powieści, moralne pisma, elegie, pieśni i dumy.

Obok imaginacyi należącój do niższych władz naszych, są jeszcze insze władze, do których pisarz przemawia, to jest do uczucia i namiętności. Ten sposób jest dla pisarza i mówcy najważniejszym, bo działa bezpośrednio na wolę, która uczuciom często ślepo bywa posłuszną. Uczuć i namiętności różne są stopnie, są łagodne, mocne i wysokie, i dla tego uważamy w pisarzach i mówcach styl tkliwy, patetyczny i wzniosły. — Do stylu tkliwego należy uspokojenie, łagodny smutek, nieszczęścia serc kochających dotyczące, uczucia rodzinne, skromne domowe cnoty, litość, tęskność i t. d.

Styl patetyczny jest mową wszystkich wielkich poruszeń umysłu i namiętności. Jeżeli te dojdą do tego stopnia wielkości, że podziwienie sprawują wtedy należą do stylu wzniosłego.

Tu zatem należy wszystko, co rozum ludzki i imaginacya ma najwznioslejszego, i co najżywsze namiętności ludzkie maluje. Ważną więc jest bardzo rzeczą na te różnice stylu, w malowaniu uczuć pamiętać. Jeżeli pisarz kreśli patetycznym stylem raczej tkliwe niż wzniosłe uczucia litości, wtedy nie będzie ani tkliwym ani unoszącym. Przeciwnie jeżeli bohaterские przymioty będzie wykladał stylem tkliwym, pięściwym, wtedy pozbawi się wszelkiój wzniosłości. Jest to nie łatwy talent i wielkiego geniuszu dowodzący, kiedy pisarz umie ró-

wnie przenieść się w stan osoby tkliwej i wzniosłej, kiedy z równą prawdą odda spokojne, skromne cnoty i uczucia jak wielkie i gwałtowne. Pierwszym więc warunkiem jest, ażeby czy jest wzniosłym czy tkliwym, zachował prawdę. W rzeczach rozumu łatwo jest przebiegłemu sofiscie udać fałsz za prawdę, ale w rzeczach czucia, jest to zupełnym niepodobieństwem. Do serca sercem tylko przemówić można: *Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi.* (Chcesz moje łzy wycisnąć, niech twoje zobaczę), powiedział Horacy. Ten stan uczucia w który pisarz przenieść się umie, nazywamy natłchnieniem.

Jeżeli rzecz nie jest interesowną, lub gdy pisarz nie czuje tego, co chce ażeby innym dał ucuć, wtenczas takowy styl będzie zimnym i takim jest każdy pisarz, który bez czucia o czuciu mówi. Pewien krytyk porównywając Szekspira z Adysonem, rzekł, że Adyson mówi iż płacze, Szekspir zaś rzeczywiście łzy roni. Zimnemi okazują się źli pisarze, nie tylko w rzeczach uczucia ale i dowcipu. Pochodzi ta wada z przesady, kiedy gwałtem chcą być więcej dowcipnemi, niżeli rzecz sama wynika i znosi. Dowcip wtenczas staje się płaskim, wzniosłość śmieszna. Jak ten co wiele dowodzi, nic nie dowiedzie, tak ów, co wiele się zżyma, nie wzbije się wysoko.

Plutarch przytacza jako przykład zimnego dowcipu następujące słowa; „Ponieważ świątynia Dyanny w Efezie w tym dniu zgorzała, w którym się Aleksander W. urodził, powiedział więc jeden dowcipniś, iż Dyanna nie mogła bronić świątyni swojej, bo przy urodzeniu rycerza zbyt wiele miała do czynienia.“ Tak zimną i odrażającą jest w Hamlecie owa myśl Laertesa, gdy dowiedziawszy się iż siostra jego się utopiła, mówi: „Ponieważ za wiele ma wody, nie chcę jęj mojami łzami przyczynić.“ W rzeczach uczucia a szczególnie w mowach nic bardziej nie dowodzi suchości, jak kiedy mówca w długich apostrofach rzecz małą z siebie, chce koniecznie wielką uczynić, gdy chce gwałtem wzbudzać uczucia tam, gdzie miejsce nie jest po temu, i to w wyrazach, które nic wielkiego nie wyrażają, wtedy zapał jego przy obojętności słuchaczy zawsze jest śmiesznym.

Każda skłonność, każda namiętność ma swoją właściwość, swoją precyzją, a wysoki stopień żalu, odrazy, przelęknienia, najkrótszemi się słowami wyraża. W jednej mogą użyć porównań i figur, jakich większa rozwaga dozwala; w drugich antytezy, podobieństwa, sentencye nie są wcale na swoim miejscu.

Pisarz powinien się uczyć języka uczuć w naturze, ale w naturze nie surowej, lecz uszlachetnionej. Każda osoba powinna mówić według stanu i charakteru, ale i w stanie najniższym jest pewien stopień godności. Liczni pisarze naśladując teraz obce romanse w prozie, a ballady w poezyi, sądzą, iż naturalnie piszą, kiedy się w wyrazach nie już prosty, ale gminnych tłumaczą. Nie masz nic w naturze, czegoby sztuka nie powinna uszlachetnić.

Uczucia i namiętności jeżeli są dobrze prowadzone, wielką społeczności korzyść przynoszą. Zimny rozum wiele przyniósł użytku, ale wszystkie wielkie i żywe czynności, których trudności rozum sam sobie zostawiony, zawszeby odstraszały, należą do uczuć i przez nie spełniane bywają. Uczucia natychmiast do działania porywają i w kilku chwilach tam doprowadzają, gdzie rozum z wszelką swoją potęgą ledwo po latach dojść może.

Z drugiej strony trzeba przyznać, że wszelkie zle ciężące na społeczności od nich pochodzi, a tak wszystko od mądrego kierowania zależy.

Styl poetyczny. Język jakikolwiek, póty jeszcze nie jest na stopniu udoskonalenia, dopóki w nim proza od poezyi widocznie się nie odłączy. Jeżeli język francuzki dotąd mówi przeciwko temu, to ztąd pochodzi, iż jego natura więcej do prozy się skłania w której też najwyższą osiągnął doskonałość. Język zaś polski zdolny jest mieć osobny od prozy styl poetyczny, tak jak go mieli Grecy i Rzymianie. Mają go niektóre narody dzisiejsze, mianowicie: Włochy i Anglicy, Niemcy bowiem w ogólności, skłaniają się więcej w prozie do stylu poetycznego. Jest to owoc genialności tego ludu, oddającego się więcej dumaniom metafizycznym. W dzisiejszym stanie naszej literatury, proza polska nie jest tak poe-

tyczną jak była za czasów Reja, a więcej jeszcze za Skargi i to jest dowodem jej postępu, ale natomiast poezya dzisiejsza, więcej jest prozaiczną niżeli była za Kochanowskich a nawet Gawińskich. Odmiana ta zaczęła się od czasu gdyśmy się przywiązali wyłącznie do literatury francuzkiej. Przez nią zyskaliśmy na prozie, straciwszy na poezyi. Ażeby te dwie ostateczności, to jest poetyczna proza i prozaiczna poezya, w naszym języku nie stawały się modą, korzystna będzie, co do stylu oznaczyć granice między prozą a poezją.

Od czasów Arystotelesa, długo bardzo mniemano, że różnica prozy od poezyi polega na miarze i harmonii; ztąd też aż dotąd pierwszą nazywamy wiązaną, drugą niewiązaną mową. Ta różnica, jest prawda jedną z najwidoczniejszych, ale nie istotną. Temu to mniemaniu winni jesteśmy mnóstwo pism mierzonych lub rymowanych, w których zresztą nie masz cienia poezyi.

Słuszniej niektórzy uważają za różnicę prozy od poezyi, fikcyą czyli zmyślenie; poezyi bowiem główną rzeczą jest fikcyja, jak prozy prawda. Lecz poezya nie zawsze jest zmyśleniem, może opisywać zdarzenia istotne jak opiewa uczucia prawdziwe, a przecież będzie zawsze poezją.

Jak harmonia tak fikcyja są poezyi własności, ale obie dwie nie stanowią jeszcze jej istoty. Istotę poetycznego stylu stanowi język jak najżywiej do wyobraźni i serca mówiący, język zmysłowy. Proza przemawia do samego umysłu, niższe władze są tam tylko środkiem, aby cel mocniej i pewniej osiągnąć; gdy przeciwnie powołaniem poezyi jest działać na czucie, i przez nie do rozumu przemawiać, i poezya sama sobie jest celem. Prawda w prozie jako głos rozumu, mówi bezpośrednio do rozumu; prawda poezyi jest nadto prawdą czucia i przez serce tylko do rozumu przechodzi. Ona tak się objawia w zmysłowej postaci, jak się objawiał twórca dla zmysłów w tworcach widzialnych. Jest duszą w mowę wcieloną. Najsztubtelniejsze oderwane pojęcia, i niezliczone poruszenia czucia, objawia przez rysy zewnętrzne, tak jak w samych oczach, rysach twarzy i poruszeniach ciała, malują się najgłębsze tajniki duszy człowieka. Im więcej te rysy i po-

ruszenia są znamienne, powabne i szlachetne, tém doskonalszą znamionują duszę i serce, i są jój wyrazem czyli obrazem. W stylu poetycznym, jak w ciele doskonałym, w ciele mówię, młodem i zdrowym, wszystko powinno oznaczać piękność i życie, zgodną rozmaitość barwy i proporcją.

Między sądem rozumu w dziełach prozy, a smakiem czucia w dziełach poezyi, taka zachodzi różnica, jaka jest między zapatrywaniem się na szkielet, lub ciało martwe, a między zajęciem się postacią ludzką, żywą i piękną. W tamtém anatomicznie śledzimy mądrość natury w jój planach, w téj używamy, czujemy rozkosz ze skutku tych planów. Czuciem ten widok pojmujemy, bo czuciem do nas przemawia, żyjący tylko, w nas życie obudza. Zgoła, mowa poetyczna zmysłowa, tak się ma do prozy, jak obraz Lukrecyi do słowa Lukrecya. — Proza pisze tylko myśli, poezya je maluje, wyraża.

Zbytecznym byłoby powtarzanie tego, co już o tém życiu stylu, mianowicie przy figurach i przenośniach mówiłem. Tu się odnoszą wszystkie uwagi o tychże postaciach, które w prozie w różnych stopniach używane, są rzeczą tychże pomocniczą, w poezyi zaś główną.

Np. myśl: „Nieskończone niech będą katusze tego, kto kraj swój zdradziecko sprzedał“, oddaną jest poetycznym żyjącym stylem przez Woronicza.

Niech mu się kara z kary, śmierć odradza z śmierci,
Kto cię kochana matko zdradził, zamordował,
I za twą głowę zyski przekłete rachował.

Kara i śmierć wiecznie odradzająca się, za katusze; matka kochana, za kraj; zyski przekłete za jój głowę, są to wszystko do serca mówiące wyrazy, a słowo rachował, zabrał; stawia obraz przed oczy.

Bóg jest nieskończenie większy od wszystkich ciał niebieskich, jest to mowa zimnego rozumu bez żadnej żywości, kiedy mówca rzekł: „Czemże jest ten świat niezmierny przed Bogiem, którego czas i miejsce ogarnąć nie może,“ wtenczas nie

tylko naucza lecz i podziwienie obudza. Wyraz jego jest wyższy, lecz jeszcze prozaiczny. Lecz poeta mówi z prorokiem: „Boże bez końca! te gwiazdy w bezmiernych swoich przestrzeniach znikają przed Tobą, jak trawa w dniach lata. — Syryusz jest przed Tobą jak róża, która kwitnąc w południe, w wieczór uwiednie.“

Według tego styl poetyczny jest żywem zmysłowem wystawieniem równie żywych pomysłów.

Mowa poetyczna niezawodnie dawniejszą jest od prozy, zmysłowe bowiem zapatrywanie się na rzeczy, pierwój było niżeli oderwane. Nim większa część ludu obezna się z pojęciami nadzmysłowemi, póty język jego składa się tylko z wyrażań zmysłowych; jak działa według czucia, nie według rachuby, tak i mówi zmysłowym językiem. Nawet język takiego ludu daleko jest bacniejszym na harmonię, niżeli języki później przez cywilizację udoskonalone. Cokolwiek nas z pism najodleglejszej starożytności doszło, to jest poezją, a przynajmniej prozą miarową do śpiewania przeznaczoną. — Wszyscy pierwotni prawodawcy, historycy i kronikarze, tak jak wszyscy Europejcy z dawnych czasów, nie tylko zdobili podania swoje fikcjami, ale pisali je wierszem i stylem poetycznym.

Longin zapewnia, że starożytni w potoczném życiu, więcéj rozmawiali wierszem niż prozą; a według Strabona, Kadmus, Pherecides, pierwszymi byli, którzy granice między prozą a poezją odznaczać zaczęli, to jest używali wyrazów oznaczających ogólne pojęcia tam, gdzie trzeba było mówić do samego rozumu, mowę zaś zmysłową zostawiali tam, gdzie do uczuć mówili.

To rozdzielenie powoli tylko dziać się mogło, proza długo jeszcze używała mowy zmysłowej, co dziś przy upowszechnieniu pojęć oderwanych w pismach ściśle do rozumu mówiących, uchodzić nie może.

Zostawując więc prozie to, co do niej należy, zobaczymy ogólne własności stylu poetycznego.

Piękność stylu poetycznego jest wtenczas, gdy czujemy w nim życie, które i nasze władze ożywia.

Przyjętém jest we wszystkich dziełach sztuki, że nic nie jest razem porządne, łatwe i właściwe. Im piękniejsze dzieło, tém widoczniej te własności zachowa, ponieważ brak ich najmocniej daje się czuć w dziele, którego głównym przymiotem jest piękność. Wada na pięknej twarzy więcej uderza, niżeli na pospolitej i brzydkiej, bo tu przeciwieństwo piękności żywiej daje się uczuć. Kto ma zamiar podobać się więcej obrazi w tém co się nie podoba, niżeli ów którego celem jest sama prawda albo nauka. Dzieła poetyczne są prawda płodem dowcipu i wyobraźni, ale które przez pilność i doświadczenie w sztukę zamienić się winny.

Mylne jest zatem mniemanie, że styl poetyczny ma swoje przywileje, i może pewne przepisy przestąpić, ulega on tym wszystkim prawdom o których mówiliśmy, z małemi różnicami tak n. p.

Czystość i jasność wysłowienia, podziela styl poetyczny z prozą z tą różnicą, że co w prozie mówiono o pojęciach, to tu ściąga się do obrazów. Obrazy w poezyi tak powinny być jasne, wykończone i uporządkowane, jak dowody i twierdzenia w prozie. Właściwa poezyi zwięzłość i precyzja, tak tu jest potrzebną jak w prozie, bo zbytek i nieład obrazów równie trudzi wyobraźnię, jak zbytek i nieporządek dowodów pojęcie wikła.

Głównemi przymiotami poezyi są: imaginacja, dowcip i czucie. Do tych władz nowych przemawia ona najwięcej przez dobór obrazów zmysłowych.

O tych obrazach mówi się szczególnie przy figurach, tu tylko powiem, że im przenikliwiej pisarz rozważa rzeczy widzialne i niewidzialne, tém bogatszą będzie jego imaginacja w obrazy, do zmysłowego wystawienia przedmiotów jedynie do czucia i imaginacji należące, bo pierwszym powołaniem jest sztuki, aby świat niewidzialny widzialnym uczynić.

W poezyi, która pełność życia wszędzie objawiać winna, prędzej można wybaczyć wyrażenie mniej właściwe, niżeli słabe. Jedyne przeciw temu środek jest, nie pisać czego żywo nie czujemy, przystępować do pracy w pełni sił, zatem z ochotą, i nie pracować do umordowania, wszelka bowiem

piękność prawdziwa być powinna owocem swobody, czerstwości i natchnienia; wszelki zaś przymus jest ojcem przesady i niesmaku. Poezya jest zawsze dziełem natchnienia, owocem pewnych niespodziewanych chwil uroczystych, które osiąga nie nasza wola i usilność, ale usposobienie wewnątrz i łaska zewnętrzna. Kiedyśmy żywo czuli, rozważali, poezya sama rozwija się łatwo i obficie w stosownej porze, jak plon na niwie przez nas uprawnej. Poezyą prędzej można napisać niż prozę, ale nie można gdy chcemy, wytrwać przy jej pisaniu. Co żywe czucie szybko odleje, to musi potem spokojny rozum gładzić, obrabiać, zgoła dobrze zagospodarować plonem od Boga danym.

Przejdźmy niektóre szczegóły. Wyrazy poezyi przeciwne, są po części następujące:

1. Te, które nie tylko żadnego zmysłowego obrazu nie dają, ale najczęściej niepotrzebnie są użyte, n. p. dla zapełnienia wiersza. Temu podpadają u nas szczególnie tłumacze wierszy francuzkich, którzy niewolniczo wiersze po wierszu przenosząc, związły nasz język rozwłóczyć muszą, n. p.:

Jak wówczas bicie serca i gwałtowne drżenia
Błagały na kolanach twego przebaczenia.

2. Są słowa arcyważne w prozie, których w poważnej poezyi mieć nie podobna, które przypominają stosunki biórowe szkolne lecz najmniej poetyczne.

3. Są wyrażenia chociaż poetyczne, ale zanadto zużywane, tak, że obraz jaki chcąc przez nie wystawić byłoby samą czczością, n. p. zachwycające niwy, śmiejące się oczy, już się nie śmieją, ani zachwycają.

4. Wszelkie obce słowa, szczególnie techniczne, szpecą poezyą.

5. Przysłówki i spójniki, nadające prozie dobitność, czynią poezyą rozwlekłą i nieznośnie suchą. Ponieważ, a zatem, przeto, bowiem i t. p. Są to wyrazy zabijające poe-

zyą, która powinna zawsze zachować starożytną prostotę, gdzie sztuczna budowa okresów i ton oratoryczny główną cechę stanowią.

6. Ta sama prostota wymaga, aby unikać wyrażań, które zbyt szczegółowe i formalne pojęcie oddają; jak n. p. czas zaprzeszły, przyszły, niepewny.

7. Są w naszym języku rzeczowniki, mające czas przeszły i czas niedokonany. Wyrazy takie nie tylko pomysły zbyt szczegółowo oddają, ale nadto, próżnem brzmieniem pismo poetyczne rozwołczą. Lepiej powiem ustawa niż ustanowienie, obyczajność niż uobyczajenie, przestach niż przestraszenie.

8. Nieznośny, a tak już trudny u nas zwyczaj mówienia do kogoś przez trzecią osobę w prozie, w poezji jest pięknoscią. Szkoda tylko, że poeci nasi nie zawsze baczą gdzie to przystoi. W poezji wyższej można mówić nawet o sobie samym w trzeciej osobie, ale tylko w uniesieniu, gdy idzie o rzecz najmocniej nas dotyczącą n. p.:

Odkądże się to przebóg zjawiła myśl płocha,
Że Achilles to straci, co Achilles kocha?

Ale gdy kto mówi podobnie, w rzeczy obojętnej, potocznej, jak n. p. Słuchaj co ci Orbasan powierzy lub:

Czekaj na mnie w tém miejscu, Palmira wnet wróci.

Wtedy zdaje się, że słyszymy dzieci mówiące. Wszystkie nasze przekłady tragedyi francuzkich pełne są podobnych wyrażań. —

We Francyi, możnaby powiedzieć, że aż do końca wieku zeszłego nie znano, tylko prozę rymowaną i nie rymowaną. Od rozbioru Polski, aż do dzisiejszych młodych pisarzów, styl polski z małemi bardzo wyjątkami, podobnie wzorem Francuzów był odróżniany. Proza poetyczna kwitnęła u nas w wie-

ku Zygmuntońskim, w Skardze, Birkowskiem i innych, która później zupełnie zniknęła.

Przywrócił ją dopiero i nieskończenie wyniósł najznamięńszy nasz mowca Woronicz. Saint-Pierre, Chateaubriand i Nodier, każdy w swoim sposobie ubogacili swój język, zawstydzili długo ubogich i suchych wierszopisów, i nowszym inną drogę wskazali. Przyjdzie zdaje mi się ten czas, że i my przesyleni rymowaniem, nie mając dotąd mierzonej i wielce rozmaitej budowy wiersza, zasmakujemy w prozie poetycznej, do której nasz język nieprzeliczone wskazuje skarby, czy to w miękkości i energii brzmienia, czy w zwięzłości i malowniczych wyrazach, czyli nakoniec w harmonii składni.

Styl wzniosły. W estetyce mówiłem obszerniej o wzniosłych obrazach i uczuciach, tu pozostaje mi tylko namienić co do wzniosłego stylu należy.

Ponieważ wzniosłość wystawia rzeczy, które podziwienie wzbudzają, zatem styl powinien tę własność zachowywać. Co jest wielkie i szlachetne, potrzeba aby szlachetnie i wzniosłe wyrażone było. Wzniosłość zaś stylu, zależy na szlachetnej prostocie, na wyrazach nie wyszukanych, ale pewnych, mocnych i zwięzłych. Długie peryody nie stosowne są w takim stylu; wzniosłość nie może być ciemnością. Wzniosłą jest rzecz która nas zadziwia, której nie pojmujemy, ale styl, który ją oddaje, zawsze być jasnym powinien, a przynajmniej nie powinien z niego wypływać styl ciemny, który pozbawi rzecz wzniosłości i zajęcia. Wzniosłość w pisaniu jak jest najtrudniejszym zawodem, tak i najtrwalszą chwałą pisarza.

Nie od rzeczy tu będzie przytoczyć, co mówi o tém angielski krytyk Priestley: „Nad wszystkie zalety dobrego stylu wzniosłość jest najwyższą w pisarzu. Pisma zabawie jedynie przeznaczone, są dziećmi dnia jednego. — Mało bardzo z ich wielkiej liczby dojdzie do potomności, w porównaniu z temi, które nas unoszą. Spójrzmy tylko w nasze serca, a obaczmy, że inaczej tych pisarzów cenimy, którzy wyobra-

żenia nasze wnoszą i rozszerzają, którzy przez obrazy szlachetnych uczuć przypominają nam, że w sobie je mamy. Pierwsi, jak nas prędko zajmą, tak prędko ich zapominamy, drudzy mają na nas wpływ przez całe życie. Geniusz stworzony do rzeczy wzniosłych, jest to rozum, który z wzniosłego stanowiska ogół cały objąć jest zdolny i tylko je z wielkiego i szlachetnego miejsca uważa, gdy tymczasem inne umysły w przedmiotach widzianych, tylko rzeczy piękne i przyjemne upatrują: te chwilowo tylko zajmują, — tamten na zawsze.

Styl patetyczny. Patos, oznaczało u Greków każde gwałtowne wzruszenie umysłu. Kwintylijan zowie to w ścisłym znaczeniu *Affectum*, Cycero zaś *Perturbationem*. Styl zatem patetyczny, właściwy jest poruszeniu gwałtownych namiętności, trwogi, zgrozy, zemsty, nienawiści, odwagi, zazdrości i t. p. Ta właśnie gwałtowność odróżnia styl patetyczny od tego, który tylko jest tkliwym. Tam jest dusza w stanie łagodnym, który zostawia dość czasu rozszerzać się w swoim przedmiocie, tu zaś moc uczuć nadaje im niejaką prędkość i żywość. Rozgrzana fantazyja wystawia rzeczy przeszłe jakoby obecne, wszystko widzi przez szkło powiększające, rozważa jeden przedmiot ze stron rozmaitych, a ponieważ w zapale sądzi, iż się wyraźnie wysławić nie zdoła, przeto nie ma czasu do zimnej rozwagi, a myśli cisną się nawałem. Taki więc styl służy jedynie do wyrażenia gwałtownych uczuć i nie powinien okazywać śladu przymusu i wyszukania. Styl patetyczny zawsze jest stylem wyższym, poważnym. Kiedy ważność rzeczy nie tylko rozumem, jak w stylu wyższym, ale i uczuciem pojmujemy, wtedy fantazyja tém więcej obfituje w obrazy, podobieństwa i metafory, ale to są obrazy wymowniejsze, wyrażone tak, jak je rzecz nasuwa, dla tego nie powinny być dziełem sztuki ani staranności. Dusza rzuca tylko z zaniedbaniem pomysły swoje, z pośpiechu pomija rzeczy mniej ważne, mało stara się o ciąg myśli, o ścisłe wyrażenia. Ztąd w gwałtownym stylu

jest mnóstwo przejść nagłych, niespodziewanych, ztąd częste zapytania, wykrzykniki, powtarzanie tych samych wyrazów, do których mówiący szczególną wagę przywiązuje, n. p. czy czujesz, czujesz to?

Mowy Demostenesa i Cycerona o ważnych sprawach narodu, są prawie całe patetyczne, ponieważ umysł ciągle w wielkich uczuciach utrzymują. Tragedye starożytne, a tém więcej jeszcze francuzkie, ciągle tym są stylem pisane. W eposie miesza się patetyczność z tkliwością i z łagodnemi namiętnościami. W odzie wyższego rzędu ciągle patetyczność panuje. Patetyczność nabiera siły od wrażeń, i z okoliczności dotyczących się losu człowieka, albo całego narodu i wtedy jest właściwą i piękną. Mocne uczucia krótko trwają, nie mogą więc być rozwlekłe, bo ich natężenie osłabia umysł, gdy dojdą najwyższego szczytu, powinny się cofnąć, bo na nim długo utrzymać się nie mogą. I najwyższe uczucie powinno mieć swą miarę, aby nie przeszło w wyraźne szaleństwo. Gwałtowna namiętność obfituje w wyrazy, wystawia jedną rzecz w wielu postaciach, ale choćby najmniejszy pomysł jest w niej silnym, związłym i patetycznym.

Wspaniałość to ma wspólnego, i tę różnicę od wielkości, że przedmiot wtedy jest wspaniałym, gdy wielkość swą pod formą piękności ukrywa. Jest wielką a okazuje się piękną, kiedy wielkość i naszą słabość nam przypomina, rodzi zaufanie. Nie budzi w nas uczucia trwogi, że nadzwyczajna siła przedmiotu może nam być szkodliwą. Nie mamy tu wreszcie rażącej trudności w poznaniu całości. Czyste upodobanie w pięknej formie całości, połączone z upodobaniem, jakie się przy rozwijaniu części nasuwa, opanuje nas na widok wspaniałości i tém różni się od tego, co jest tylko wielkie lub tylko piękne. Kościół, okolica, piękna szlachetność charakteru są wspaniałemi. Łatwa forma, bez okazałości uderzającej oczy, jest głównem znamieniem estetycznej wspaniałości. Dla tego zdaje nam się piękną całością, że się niejako w sobie skupia,

ale właśnie przez tę nadzwyczajność, przez tę nowość w całości, nie wiedząc o tém, obudza naszą imaginacyą i działa jako wspaniałość na smak ukształcony.

Jak wspaniałość jest tylko wielkością pod pięknością ukrytą, tak naiwność jest ukrytą wzniosłością.

O W Y M O W I E.

Po uwagach nad różnemi własnościami stylu pozostaje nam jeszcze zakończyć tę część wykładu naszego wyobrażeniem o wymowie.

Celem rozmaitych rodzajów pisania była albo nauka, albo zabawa, albo wzruszenie. Zbiór tych przymiotów użyty w celu przeświadczenia, nazywam wymową.

Wymowa jest sztuką przeświadczenia. — Zważmy w naszym języku stopniowanie, między blisko znacznemi wyrazami, przekonać, dowieść i przeświadczyć.

Dowodzę tylko téj prawdy, której sam jestem pewny, przekonywam i przeświadczam siebie i drugich. Dowodzić jest łatwiej niż przekonywać, przeświadczyć najtrudniej. W pierwszym i drugim razie, mówię tylko do rozumu, w trzecim wpływam nietylko na przekonanie, ale i na wolę człowieka. Dowodzę prawdy, która żadnym nie może ulegać zarzutom, i przekonywam o rzeczy, która mogła być wątpliwą; w przeświadczeniu zaś idzie mi nie tylko o prawdę, ale oraz o jej potrzebę i użytek. Dowodzę prawdy istniejącej; w przekonywaniu zakładam sobie pewną prawdę ze skutków, z czynów i świadectw wywiedzioną; kiedy zaś dowiodłszy i przekonawszy wskażę cel, wtedy przeświadczam i wtedy jestem wymowny. A zatem matematyk dowodzi, fizyk przekonywa, moralista zaś, filozof i mówca przeświadcza.

Ponieważ mówca chcąc przeświadczyć, dowodzi, przekonywa i wzrusza, przeto mowa jego wiuna być zbiorem wszystkich tych zalet stylu, o którycheśmy aż dotąd mówili i dla tego to talent prawdziwej wymowy jest równie rzadki jak geniusz poetyczny, rzadszy nawet, bo poezya może być często doskonałą bez pomocy sztuki i kwitnie nawet u ludów nieoświeconych, gdy przeciwnie wymowa bez sztuki obejść się nie może i tylko w oświeconym narodzie rozkwita. Wymowa łącząc wszystkie własności stylu, polega jeszcze wiele na wygłoszeniu i właśnie styl oratoryczny ma w sobie coś oddzielnego od wszystkich innych, przez to, że go zgromadzenie słucha, nie zaś czyta; że inaczej układany wyrazy nasze gdy je mamy wyrzec, niżeli gdy tylko na papierze pozostać mają. Lecz mimo to, wymowa lubo sztuce wiele jest winna, zawsze jednak jest szczęśliwym darem natury. Sama sztuka nic tu nie robi, ale tak jak w pracy rolniczej jest dzielną pomocą natury. Wielu chciało nie tylko już poezyą, ale nawet samą wymowę z pod prawa sztuki usunąć, utrzymując, że geniusz słabnie w miarę jak sztuki nabywa. Lecz podług mnie, sztuka i przepisy z dwóch względów tylko szkodliwe być mogą. 1) Gdy te przepisy nie są z natury czerpane, gdy są tylko modą jednego narodu lub wieku; gdy ślepo każą wierzyć w powagę, jak to było z retoryką Arystotelesa. 2) Przepisy i sztuka tę szkodę czynią, że ośmielają do pisania tych, którzy od natury do tego powołani nie byli. Ci też najwięcej przy zachowaniu wszystkiego, czego żąda sztuka, nie dopełnią z tego, czego natura i czucie nasze wymaga. Sama sztuka będzie suchą i zimną, sama natura dziką i przebujałą. To prawda, mówi Kwintylian, że sztuka odejmuje nieco dziełu naszemu, ale tak jako pilnik zetrze żelazo, które gładzi, jako kamień nożowi, który zaostrza, jako czas wino, które czyni wytrawnem i starem. Tenże Kwintylian trafnie rozwiązuje zapytanie, czyli wymowa sztuce czy naturze więcej jest winna. Gdyby, mówi Arystoteles, snycerz wyciosał piękny posąg z kamienia młyńskiego, wolałbym ten kamień, niżeli surową sztukę Paryjskiego marmuru, ale niech z tego marmuru Praxytel wyrobi po-

są, dzieło jego większą mieć będzie wartość, a tak połączy się bogactwo materiału i piękność sztuki.

Wielu było takich, którzy wymowę za szkodliwą uważali naukę, i gdy dziś to zdanie szczególnie panuje, uważam za rzecz potrzebną dać wyobrażenie o nadużyciach i korzyściach tej nauki.

Ma wiele za sobą to twierdzenie, że wymowa łatwo szkodliwą być może. Wielu mówców jest i było, którzy ukrywając prawdę przed rozumem, mówiąc najczęściej do mniej oświeconej części spółbratnich, tylko do niższych władz człowieka, to jest do namiętności przemawiają. Któż nie wie z dziejów, jak często nadużywano prostoty i uczuć ludu, jak często los wielkich narodów jedna mowa rozstrzygnąć mogła? Przebiegłość i chytryść mówców. a namiętności ludu, są to najszkodliwsze żywioły gdy się łączą. To skłoniło wielu, iż okrzyczeli wymowę jako szkodliwą i nic nad to nie było sprawiedliwszego.

Słusznie wielu przeciw Kantowi powstawało, że wymowę nazywa sztuką traktowania rzeczy rozumu jako igraszkę imaginacyi. Godne uwagi są jego wyrazy o tej sztuce i o poezyi. Wyznać muszę, że piękna poezya zawsze mi czystą rozkosz sprawiała, gdy tymczasem czytanie najlepszego mówcy rzymskiego lub teraźniejszych mówców parlamentu albo kościelnych, mięszało się zawsze z nieprzyjemnem uczuciem, jakie wzbudza sztuczne podejście, przez które mówca ludzi jako maszyny, w rzeczach ważnych nakłaniać umie do zdania, któreby w spokojnym namyśle wszelką powagę stracić musiało. Wymowa razem z retoryką należą do pięknej sztuki, ale sztuka mówcza, Rednerkunst, ars oratoria, nie jest godna szacunku, jako sztuka używania słabości ludzkich do swoich zamiarów, chociażby w dobrych chęciach i istotnie były dobre. Lecz kto gruntownie rzeczy pojmując, bogactwo i czystość języka ma w swojej mocy, kto przy płodnej imaginacyi, potrzebnej do udzielania pomysłów, serdecznie się prawdziwem dobrem zajmuje, ten jest *vir bonus, dicendi peritus*, mówca bez sztuki, lecz pełny precyzyi, jakim go chce mieć Cycero, chociaż sam temu ideałowi nie zawsze był wierny.

Dziś przy coraz większem wytrawionem oświeceniu, rozum coraz szersze zajmuje panowanie, a namiętności je tracą. Już dziś mówca oświeconego narodu do ludzi, jako do rozumnych istot przemawia, deklamacye prosto do uczuć i namiętności wymierzone, nie osiągną celu i tylko przez rozum można znaleźć drogę do serca człowieka.

Jeżeli poezya zawsze tylko przez serce do rozumu przemawia, nawzajem wymowa przez rozum tylko do serca przystęp nieć może, i ta jest główna między nimi różnica.

Jeżeli wymowa szkodliwe namiętności obudza, pewna jest, że dobra wymowa może je najprędzej przytłumić, lub na dobrą drogę naprowadzić.

Nie onaż to, jako posłannik rozumu, wlewa pociechę w rozpaczających, tamuje zapęd zapalczywości, rozjaśnia przesady, odsłania prawdę niedostrzeżoną?

Jako w gniewie lub smutku roztropny przyjaciel rozpogadza nasz umysł, tak rozumny mówca staje często jako przyjaciel, jako ojciec, uśmierza nasze obawy i uprzedzenia.

Po mowie jego mężkiej, przeświadczającej, jak po deszczu albo burzy wiosennej, następuje roz pogodzenie i nadzieja. Jak złe namiętności, jedynie mówca utłumić może, tak dobrimi kieruje, czyni je użytecznemi. Jest to ogień, który niszczy podłe kruszce, a złoto czyści. Lecz ten sam mówca, który przez rozum do namiętności przemawia, często jest zmuszony mówić do tychże namiętności, w sprawie samego rozumu i tu ważne czyni przysługi.

Wiadomo, jak często ludzie przyznają dobre, a za złem idą, jak słabym i chwiejącym się jest rozum, kiedy idzie o wykonanie, a cóż dopiero wtenczas, gdy obawa, lenistwo, egoizm, przesąd na przeszkodzie mu stoją? Często tysiące dowodów nie pokonają zdań, raz wkorzenionych i pokochanych. Nie masz więc środka, jak przeciw namiętnościom, namiętności postawić. Choćby mówca trafił do przekonania, choćby wolę nakłonił, przecież wola i rozum podlegają zmysłom, a są zdarzenia, gdzie trzeba szybkiego postanowienia i działania; w takim stanie mówiący do uczuć zawsze dalej poprowadzi, niżeli ten, który mówi do samego tylko rozumu.

Są przytem prawdy, których dowodzić nie potrzeba, o których każdy jest już przekonany, prawdy wiary i moralności; tam przekonywać jest rzeczą zbyteczną, tam najwięcej mówimy do serca, aby uspioną wolę obudzić i słabą utwierdzić.

Wymowa ściśle połączoną jest z filozofią i z poezją. Przez filozofię przeświadcza, przez poezją zniewala, przez tamtę mówi do rozumu, przez tę do czucia; a tak wymowa obejmując w części poezją i filozofię, od obudwu się różni.

Ponieważ przez porównywanie najlepiej poznajemy przymioty rzeczy, zobaczymy krótko, czém wymowa od poezyi i filozofii się różni. Od poezyi różni się tém, że w wyobrażeniach i w wyrazie swoim mniej jest zmysłową i że się mniej za zewnętrzzną okrasą ubiega. Od filozofii to ma oddzielnego, że tamta daje tylko uznawać prawdę, ta każe ją pokochać, tamta okazuje dobre, ta je podaje i pełnić zniewala. Co filozofia rozjaśnia, to wymowa stara się uzmysłowić. Filozof wykazuje prawdę surową; mówca umie ją jak pigułkę ozłocić.

Ze sławnych naszych pisarzy Modrzewski więcej się do pierwszego, Orzechowski do drugiego przybliża.

Wymowa różni się jeszcze od krasomowstwa, chce tylko podobać się, wystawia rzecz jedynie ze strony pięknej, — wymowa zaś ma za cel przekonać, nauczyć i wzruszyć, i do tego celu zawsze prosto i silnie dąży. Ona głęboko rozważa rzeczy, gdy krasomówstwo na pięknych powierzchownościach przestaje. Bez przenikliwego rozumu nie można być wymownym, ale krasomówcą, można być z saméj wprawy.

U starożytnych mówcą jest Demostenes, krasomówcą Izo krates. —

Zamiar swój, żeby nauczyć, przeświadczyć i wzruszyć, osiąga wymowa najpewniej przez prostą drogę natury. W nauczaniu wystawia rzecz w najczystszej świetle, bez przydatku i ozdób, w przekonywaniu czerpa dowody z natury rzeczy, bez wykrętów rozprasza mgłę niewiadomości i przesądów, odejmuje fałszowi pozór prawdy i zdiera maskę ze złego. Z tego uczucia nabiera żywość mówcy pewnej miary, którą do czucia przemawia. Oddając się całkiem uczuciu, nie ma czasu wyszuki-

wać wyrazów. Słowa mowy płyną gwałtownie i łagodnie, lekko i poważnie, prosto i wzniosłe, jak natura rzeczy wymaga. Słuchacz zapomina przy niej o wyrazach, rzecz tylko słyszy i czuje, i nigdy nie zwróci uwagi na mowę, ale na rzecz o której mówi. Tą sztuką zadziwia Demostenes. Cicerero nazywa krasomówcę *disertus*, mowę *eloquens*. Przycząc tu wyrazy najlepszego z naszych retorów, Piramowicz tak pisze: „W mowie widzę tylko rozumnego, dobrze mi życzącego człowieka, w krasomówcy widzę nabytą biegłość sztuki, dla którego obojętnem jest o jakiej rzeczy mówi.“

Wymowny nie traci czasu na kształceniu peryodów, i wyszukiwaniu błyskotek, rzecz go zajęła, ona mu myśli i wyrazy podaje. Przeświadczenie o prawdzie, którą ogłasza, czucie, które go ożywia, nadaje samemu głosowi jego różne natężenie i umiarkowanie. Inaczej mówi krasomówca, nie czuje, chociaż chce wzruszać. „Czyby mowa twoja tak zimną była, gdybyś nie zmyślał?“ rzekł raz Cicerero do Kallidyusza.

Mówca cały zajęty jest rzeczą, która się toczy, chce żeby słuchacz o nim zapomniiał. Krasomówca sobą, nie rzeczą zabawia słuchaczów. Z rozkochaniem się w sobie i przepychem układa swoje wyrazy, występuje na popis, nie idzie mu o prawdę ale o siebie, maxymą jego jest: myście i czyńcie jak chcecie, ale mię chwalcie. Obrzydliwy to i próżny samolub, który śród ważnych narad truje czas, a ze szkodą wszystkich, siebie samego za cel uważa.

Różnica ta krasomówstwa i wymowy, daje się najlepiej uczuć w tłumaczeniu dzieł mówców. Miejsca prawdziwie wymowne, w każdym języku dokładnie przełożyć się dają, te zaś części, których cała okrasa na układzie słów, na toku i dogadzaniu słuchowi zależy, te, mówię, w każdym tłumaczeniu tracić muszą. Zgoła, piękność wymowy, podobna jest piękności, którą ciału czerstwe zdrowie nadaje; krasomówstwo zaś podobne jest do bladłej i niezdrowej twarzy, którą róż i bielidło pokrywa.

Niech więc słusznie potępionem będzie krasomówstwo, ale prawdziwa wymowa jest niezbędną towarzyszką wszelkich ważnych prawd i publicznych czynności.

Różnica między wymową starożytnych i nowożytnych. Ponieważ znaczna zachodzi różnica między wymową nowoczesnych a starożytnych, i ponieważ wszyscy prawie retorowie, a szkoły powszechnie, za wzór nie tylko samą starożytną wymowę podają, nie będzie bez korzyści zobaczyć główne różnice i dać obraz wymowy nowej i dawniej.

Najpierwszą różnicą jest, że wymowa starożytnych więcej mówiła do namiętności, nowożytna do rozumu.

Kultura starożytnych była w ogólności od ludu aż do wyższych stanów, więcej upięknioną zmysłowością, aniżeli kulturą rozumową; dla tego najważniejsze sprawy dokonywane były przez wzbudzanie namiętności. Nowsza kultura polega więcej na oświeceniu rozumu, dla tego wszystkie sztuki mówiące tylko do niższych władz człowieka, nie mają u nas tój siły, co dawniej. Państwa nawet konstytucyjne, nie rządzą się już i rządzić się nigdy nie powinny przebudzaniem namiętności, ale przez zinną rozwagę celów i środków; dla tego Cycerońskie apostrofy, w które ten mówca według naszego smaku za nadto obfituje, dziś aniby się podobać, ani skutku osiągnąć nie mogły. Tryumfem oświecenia dzisiejszego i korzyścią rodu ludzkiego nazwać to można, że nawet w sądowej wymowie patetyczność, która w starożytnych tyle popłacała, zupełnie jest wygnaną. Szczęście bowiem nasze zapewne w złym jest ręku, jeżeli wyrok od wzruszenia sędziów zależy. Starożytni nie sądzili podług praw pewnych i szczegółowych, ale najwięcej według sumienia, którem albo prosty rozum albo uczucie powodowało. Dziś sędzia jest niewzruszonym wykonywaczem prawa.

Z tych powodów nie mogę mówić, że teraz mniej mamy dobrych mówców niż starożytni, ale tylko, że wymowa innego być musi rodzaju.

Gdybyśmy mówili o wymowie, która od razu pokój, wojnę i losy narodów rozstrzygała, moglibyśmy twierdzić, że ona upadła, ale dziś wymowa jest inna, jest tylko poparciem i wyjaśnieniem ściśle rozważonych przedmiotów.

Jeśli zważymy plan, rozwinięcie dowodów, ich moc, jasność i zwięzłość, ich poparcie przez działanie na niższe wła-

dze, nakoniec na przybranie tego wszystkiego w styl szlachetny i dźwięczny, wtenczas dobre mowy są u nas rzadkie, ale nie były też liczne i u starożytnych.

Grecya, która do wymowy miała pole najobszerniejsze, w przeciągu blisko 2000 lat swego kwitnienia, mało prawdziwych mówców wykaże. Mówię tu nie tylko o tych, których nam mowy zostały, ale i o tych, których historia jako mówców wspomina. — Rzym jeszcze jest w mówców uboższym i oprócz Cycerona, mało nam mówców pokazać może. Policzmy ich, porównajmy z nowymi, odłączmy przytem tak mocne uprzedzenie szkolne za starożytnymi, a znajdziemy pewno w nowszych czasach mówców, jeżeli nie lepszych, to przynajmniej takich, jak starożytni.

Francya w nowszych czasach wydała mówców, których jej wszystkie narody i wieki pozazdrościć mogą. Kiedy u starożytnych widzimy mówcę nieskończenie wyniesionego nad swoich słuchaczy, któremi często jak narzędziem kieruje, dziś mówca przemawia do publiczności myślącej, nie może gromić, namiętności rozdrażniać, ale tylko czystym rozumem przeświadczać, i szlachetnością szlachetne uczucia obudzać. Dziś stany i narody wyrzekły się egoizmu, mówca popierać musi rzecz, nie przeto, że jest potrzebną i korzystną, ale że jest prawdziwą i prawą.

Na czele tych, którzy się w Grecyi wymową wsławili, staje najprzód sławny Perykles, który razem był wodzem i mówcą, a nawet artystą, wychowawcą Anaxagora i kochankiem Aspazji, trwogą Greków i zepsuciem Aten, i który przez samą tylko wymowę 40 lat nad Grecyą panował. Thucydides przechował nam szanowny pomnik tego mówcy, to jest pochwałę poległych w wyprawie pod Samos. Po nim i w czasie wojny Peloponezkiej, powstali znakomici mówcy: Kleon, Alcibiades, Teramen i inni. Nie byli to mówcy w szkole wychowani, ale potrzeba i wprawa mówienia publicznie, zrobiła ich mówcami, tak jak wielu w naszym narodzie, nie będąc autorami, sławnymi byli mówcami.

Te wielkie przykłady zapaliły Greków do sztuki wymowy, ku której z natury skłonni byli. Wtedy wymowa stała

się sztuką, i miała swoje przepisy i profesorów. To utworzyło klasę ludzi zupełnie nowych, którzy pod imieniem Sofistów dawali naukę i przykłady wymowy. Ich największą sztuką było, mówić natychmiast z największą łatwością, i było to najwyższą zaletą u ludu lekkiego i pełnego imaginacyi, u którego język zdawał się myśli wyprzedzać.

Eschimes rywal i nieprzyjaciel Demostenesa, miał ten talent i tyle w nim okazał przewagi, iż często mówili o nim, że jest natchniony jak kapłan, który głosił proroctwa. Widzi każdy, że u podobnych mówców, których powołaniem było dowodzić wszystkiego, do czego byli wezwani lub zapłaceni, wymowa prawdziwa przemieniła się w subtelność sofistów. Sokrates dał uczuć nikczemność ich mniemanej wymowy i chciał zwrócić ziomków do zdrowszych wyobrażeń o sztuce rozumowania. Naturalna jest, że przyjaciel rozumu, męczennik prawdy, był przeciwnikiem Sofistów swojego czasu.

Izokrates, którego dzieła dotąd istnieją, przyczynił się również, ale w inny sposób do upadku wymowy u Greków. Mowy jego nie mają innej zalety prócz elokucyi i krasomówstwa; mają poprawność stylu najwyższą, która nudzi bo wszędzie jednako jest piękną. On pierwszy wprowadził sztuczne peryody i harmonije ich spadki, które Cycero uwielbia i do których wielkie czuł przywiązanie.

Lizyasz, którego mów mała nam częśćka została, ztąd najwięcej pamiętny, iż był nauczycielem Demostenesa, pierwszy zasłynął w wymowie sądowej i naradnej, gdy dotąd poprzednicy jego z pochwał się tylko wsławili.

Samo imię Demostenesa, mówi Thomas, przypomina dziś wielkie słowa: ojczyzna, odwaga i wymowa. On sam jeden bez innej pomocy gromił nieprzyjaciół swój ziemi, i w czasie wygnania, również był wielkim jak jego ziomkowie niewdzięcznymi. Myślał, mówił i żył tylko dla bezpieczeństwa swych ziomków, i przez lat czterdzieści ożywiał ducha ludu, który przez płochość i zniewieściałość sam się najwięcej do swoich nieszczęść przyczyniał.

Wiadomo jakie przewycięzał trudności, aby głos swój

ulepszył, aby postawę swoją uczynił godną tego, co mówił, nad brzegiem wzburzonego morza uczył się mówić do ludu. Może nie dosyć zwracano uwagi na tę myśl szczególniejszą, mówi La Harpe: połączył on sprawiedliwe dwie potęgi, równie burzliwe jak wielkie: burze morskie i burze zgromadzonego ludu. Żaden mówca nie miał piękniejszego pola jak Demostenes w Filipikach. Te dzielne mowy winne w części swoją zaletę ważności rzeczy i jedności ducha publicznego, który w nich panuje.

Celem ich było wykazać zgubne zamiary Filipa, wybawić Greków od sideł, w które wplątać się dali. Do tego celu najchwalebniejszego, jaki wymowa mieć mogła, używa środków najdzielniejszych, aby obudził z uspienia lud sławny niegdyś przez swoją sprawiedliwość, odwagę i ludzkość, ale już zepsuty. Wnet śmiało wyrzuca Ateńczykom przedajność, niedołężność, obojętność na dobro powszechne, wnet okazuje im ich dawne czyny i środki, jakie jeszcze obecnie mieć mogą. Słyszeć go potrzeba piorunującego na podłych przedajnych mówców. Nie tylko jako mówca wystawia rzeczy główne, ale jak wódz lub rządca, wchodzi we wszelkie szczegóły, urządza plany negocyacji i bitew. Mowy w podobnych przedmiotach, stały się w jego ustach arcydziełami. Nigdy jeszcze człowiek, mówi Amar, nie uzbroił rozumu ostrzejszą bronią, którą tak zręcznie kieruje, że jój przeciwnik nie może się uchronić. Prawda jest w ręku jego orężem, którym silnie i zręcznie władnac coraz mocniejsze ciosy zadaje. Styl jego jest jędrny, męzki prawie bez ozdób. Bardzo rzadko stara się myśl swoją ozdobnie osłonić, lecz szczerą i samą do serca przesyła. Nakoniec główną jego zaletą jest, iż wymusza oklaski dla rzeczy swojej, lecz nie dla mówcy.

Z Demostenesem skończyła się wymowa Greków, retorie i sofści zepsuli smak do reszty, a Grecya podbita, już wielkich mężów nie wydawała.

Jeden Demetryusz z Falery przypomniał cokolwiek dawniejszą chwałę, ale po nim nie było już ani jednego mówcy, któryby na to imię zasłużył.

Rzymianie zajęci wyprawami długo nie myśleli o sztukach. Prócz wojennego nie mieli innego geniuszu; przez pięćset lat, obcy im był smak i imaginacya, czułość i wymowa. — W miarę rozszerzonych zaborów, woleli grabić obce dzieła sztuki, niż je naśladować. Zwyciężony musiał wychowywać i naśladować swoich zwycięzców. Tak Rzymianie byli wszystko winni Grekom, których razem byli uczniami i tyranami. Mogli się od nich wiele nauczyć, ale nie mogli osiągnąć ich geniuszu. Nie mieli ani żywości ani tkliwości Greków, trudniejsi byli w rozbudzeniu uczuć i jako panowie i zwycięzcy, więcej mieli zimnej powagi, więcej rachującego rozumu. czego ich język jest obrazem. I tak w Grekach więcej widać wynalazku, w Rzymianach więcej planu i powagi. Mimo to jednak wymowa u poważnych Rzymian czyniła skutki tak nagłe, jakichby w dzisiejszych czasach największy mówca osiągnąć nie mógł.

Oto jeden ze sztyletem zbroczonym w krwi Lukrecyi, w jednej chwili zniewala lud do odmiany rządu; tenże sam lud wzburzony przeciw senatowi, uspokaja dyktator Waleryusz. Apiusz Klaudyusz skłania na swą stronę cały senat, który z Pyrrusem pokój zawrzeć przedsięwziął.

Te jednak i wiele podobnych mów były tylko wyrzeczone z natchnienia, i działały na lud jeszcze nieoświecony, dający się więcej powodować chwilowym wrażeniem, niżeli głębokiej rozwadze i przeświadczeniu. Bez wątpienia, nie były to wspańiałe mowy, którym się w Liwiuszu dziwimy i mimo burz wolności, i tak ważnych spraw politycznych, roztrząsanych między senatem i forum, nie znajdziemy aż do Katona nikogo, któryby w całym znaczeniu słowa, imię mówcy mógł nosić. Cycero zebrał 150 tych mów, które pochwałami obsypuje, jednakże dodaje, iż dziś nie ma nikogo, ktoby je nie tylko czytał, ale nawet znał z odgłosa.

Epoka więc prawdziwej mowy rzymskiej mało poprzedziła czasy Cyclerona. Krassus i Antoniusz zdają się najślawniejszymi. Cycero wymownie opisuje różnice ich stylu. Ale gdy równie ich płody jak mowy Hortensjusza rywala Cyclerona, zaginęły, przystąpmy do samego tego mówcy Rzymu. W cza-

sach dzisiejszych, a szczególnie w tym miejscu bardzo mało pozostaje o nim do powiedzenia. Szkoda może, dla należytego korzystania z prac Cyncerona, że mąż ten w mowach swoich, cały najpoważniejszym sprawom poświęcony, nas teraz w szkołach od dziecińskiej prawie młodości zajmuje. W wieku tym możemy tylko naśladować go w peryodach, brzmieniu słów i szczególnych frazesach, co wszystko nie jest jego najwyższą zaletą. A tak przywłaszczamy sobie tylko odzież i zbroje jego, nie mając do nich stosownych sił i postawy, ani zręczności. Kto zapomniawszy o szkołach w dojrzałym dopiero wieku znając dzieje i obyczaje Rzymu, mając wyobrażenie o sztuce rządzenia, weźmie w rękę Cyncerona, wtedy dopiero będzie go umiał cenić prawdziwie. Kto zna tylko Cyncerona jako mówcę, zna tylko powierzchowność jego, trzeba go znać razem jako filozofa i jako polityka. Wiadomo, iż mąż ten urodzony w niskim stanie, przez swój geniusz stał się współzawodnikiem Katona, Pompejusza i Cezara. Władął Rzymem i wybawił go. Był cnotliwym w wieku występków, obrońcą praw pośród anarchii. Nakoniec broniąc przez 60 lat kraju i szczególnych obywateli, oddawał się stale filozofii, pośród burz, powodzeń i nieszczęść; zginął jako ofiara nikczemnika, którego był obrońcą i drugim ojcem. On sam, można powiedzieć, w dziełach swoich jest przed potomnością reprezentantem wielkiego Rzymu. Ogólniejsze, a jemu tylko właściwe cechy jego wymowy są: Wstępy szczególnie na wypracowane, w których zręcznie jedna sobie słuchacza. W tym go naśladować byłoby może mniej korzystnie. Przystały one więcej mówcy powszechnie wielbionemu, i który to znał do siebie.

Metoda jego wszędzie jest jasna, a dowody umieszcza zawsze w porządku jak może być najlepszym, to jest w czem godzien szczególnej uwagi i w czem jedynie Demostenesa przewyższa. Każda rzecz jest u niego na swoim miejscu, zawsze usiłuje jaśniej dowieść niż wzruszyć. Nie ma tej gwałtowności co Demostenes, i raczej do łagodniejszych uczuć, niżeli do namietności przemawia. Nikt lepiej nie znał nad niego siły i znaczenia każdego wyrazu. — Zawsze obfity, harmo-

nijny, nigdy się nie w porę nie unosi; peryody jego kształtnie łączą się z sobą, a mowa jego płynie jak rzeka pełna, wspaniała. — Nie zna rzutów gwałtownych i niespodziewanych. Chociaż w ogólności za nadto w słowa obfituje, umie jednak tę rozciągłość urozmaicić, ozdobić w stosownem miejscu. Jest często deklamacyjny, ale w rzeczach mniejszej wagi, gdy zaś przedmiot ważny uniósł jego duszę, gdy potrzeba było siły i zgrozy, wtenczas jest zwięzłym i mężkim. Jest prawdziwie wymownym i silnym gdy gromi Werresa, Katylinę i Antoniusza, ale krasomówcą jest tylko, mówiąc za Marcellim, Ligaryuszem i Archiaszem. Przecież wielki ten mówca, nie jest wolny od wad, które tém bardziej potrzeba wskazać, im więcej w czém innem może być wzorem, a przeto tém łatwiej znieść do fałszywego naśladowania. W ogólności, sztuka za nadto widoczną jest w Cyceronie; widać, że więcej chce się podobać, niżeli przeświadczyć. Chcąc być wspaniałym, jest raczej tylko okazałym. Często więcej ma blasku, niżeli siły; jest rozwlekły tam, gdzie potrzeba być silnym i żywym. Peryodom nadaje spadek zawsze harmonijny, w czém przecież chroni się monotonii, bo umie spadki urozmaicać; ale za nadto troskliwy dla ucha, poświęca często moc i naturalność wyrażeń. Uderzało to nawet u starożytnych, którzy tak byli tkliwymi na harmonię, dziś tém więcej, gdy żyjące języki do tego mniej zdolne, i gdy nam idzie głównie o rzecz niż wystowienie. —

Mimo ważności jego rzeczywistych posług dla kraju, można mu przecież wyrzucić, iż zbyt często jest swoim własnym panegirystą.

Myśląc o zbawieniu Rzplitej, mówi Fenelon, nie zapomina o sobie.

Ta wada pospolita ludziom małym, śmieszna jest, można powiedzieć, w ludziach wielkich, za którymi same ich czyny mówią; należy ona przecież do słabości ludzi, chociaż zkąd inąd wielkich.

Tę ostatnią wadę dla tego tylko przytaczam, iż ona, gdyby dziś w którym z mówców być mogła, więcejby teraz, niżeli za czasów Cycerona raziła. Temu bowiem mężowi wyba-

czyć ją trzeba, a osobliwie po jego wygnaniu. Musiał on zawsze walczyć z zazdrością i nienawiścią, a człowiek prześladowany, zawsze ma więcej prawa do mówienia o sobie samym nad innych.

Z resztą, obyczaje starożytnych dozwalały więcej energii uczuciom i więcej otwartości w mówieniu. Skromna grzeczność dzisiejsza nie była im znaną, a raczėj mniej usiłowano okazywać się skromnymi.

Tėj wadzie przeciwną jest dzisiejsza, gdy skromni niby mówcy, często wspominając swoją nieudolność, jednakże długo i o wszystkim, nawet o sobie mówią.

Krytycy wszystkich czasów wiele mówili o zasługach Demostenesa i Cycerona, a porównanie obudwu tych mówców stało się już miejscem pospolitem wymowy, gdzie dziecinne kontrasty słów i wyszukane podobieństwa, zastępują często prawdziwość myśli. Najlepiėj to porównanie napisał ze starożytnych Plutarch, a z nowych La Harpe; ostatniego słowa przytoczę:

„Demostenes i Cycero (mówi on) są już dla nas tylko piarszami, nie słyszymy ich, ale czytamy, a ta różnica jest wielką. Obadwa równie władali swym ludem, ale łatwo pojąć, czemu dziś więcej się podoba Cycero, mający wszystkie rodzaje dowcipu i stylu, niżeli Demostenes, któremu zbywa na tėj korzyści. Cycero wygra przed czytelnikiem, bo więcej sprawia mu przyjemności, ale przed słuchaczami Demostenes zawsze będzie zwycięzcą, bo słuchając go, niepodobna zaprzeczyć mu prawdy, a to jest właśnie najwyższym celem wymowy.“

Demostenes, mówi Fenelon, zapomina o sobie, ojczyznę tylko widzi, używa wyrazów tak, jak człowiek skromny swėj sukni, aby się tylko okrył.

Nie można go krytykować, bo ciągle zajmuje. Myślimy o rzeczach, o których mówi, lecz nie o jego słowach; mniėj nakoniec porusza wielka sztuka i wspaniałość Cycerona, niżeli żywa prostota Demostenesa.

Prawdziwa Rzymian wymowa z Cyceronem wzrosła i z nim upadła. Ze zmianą rządu tak być musiało. Ustąpiła ona

sofistom i deklamatorom, tak jak w Grecyi stała się dziwną mieszaniną affektacyi i dowcipnych antytez.

Ten upadek zaczyna się już objawiać w pismach Seneki i trzeba dojść aż do Pliniusza młodszego, aby w panegyryku Trajana znaleźć jeszcze jakiegokolwiek iskry dawniej wymowy. Te nawet iskry są słabe i rzadkie, wszędzie widać autora, który usiłuje oddalać się od natury i prostoty, ażeby ją w przymuszonej wzniosłości utrzymał.

Z zaprowadzeniem chrześcijaństwa, nastąpiła wymowa, o której starożytni nie mieli wyobrażenia, zamieniła się w naukę o prawach religii i obowiązkach ludzkości. Otworzyło się pole godne prawdziwej wiary, na którym aż do wskrzeszenia nauk nie mało uzbierano wawrzynów. Lecz po wielkich ojcach kościoła, wkrótce upadła religijna wymowa, gdy szczątki światła starożytnego wśród najazdu barbarzyńców zagasły, do czego przyczyniła się nie mało nieumiarkowana nienawiść ku wszelkim naukom ludów niechrześcijańskich.

W teraźniejszych czasach powiedzieć można, że od początków lepszej cywilizacyi, aż do dziś, żaden naród nie uważał sztuki wymowy za rzecz tak ważną jak Grecy i Rzymianie. Naturalną tego przyczyną jest zupełnie inna postać rządów.

Mówiłem dosyć obszernie w oddziale o wymowie polskiej wieków Zygmuntofskich, co w tym względzie nasz naród od dawniej i nowiej wymowy różniło. Tu zobaczmy tylko pokrótce dziś dwa najslawniejsze wymową narody Anglią i Francją.

Nie masz narodu, któryby przez swoje położenie, charakter i formę rządu, prędzej mógł odnowić dawną wymowę jak Anglia. Jednakowoż Anglicy niższymi zostali we wszystkich rodzajach wymowy, nie tylko od starożytnych ale i od swoich ciągłych rywalów Francuzów. W filozofii i w poezyi wydała Anglia mężów pierwszych w Europie, ale według wyznania samego Blaira, nie liczy mówców znakomitych. Wszyscy ję mówcy odznaczają się głęboością myśli, znajomością sztuki rządu, ale nie talentem wymowie właściwym. Sława ich wymowy sądowej poszła w zapomnienie, równie ze sprawami, których była przedmiotem.

To samo rozumie się o wymowie kazalnej. Ich kazania pełne są pobożności, prawdy i rozsądku, ale przytém wszystkim wcale ich nie zaleca wymowa. I w téj części są najubożsi, gdy tymczasem Francya w tym szczególniej rodzaju wydała mówców jedynych w Europie. Przyczyną tego w ogólności jest, że Francuzi wyższe powzięli wyobrażenie o wymowie, mieli więcéj skłonności do wszystkiego co zdobi zewnątrznie. Anglicy więcéj się starali o głębokość, ale za to pozostali zimnemi i metodycznemi. — Anglik dąży prosto do rozsądku, nie gładząc ostrych ścieżek, które do niego prowadzą. W Anglii, mówi pani Staël, głos ludu zaczyna zawsze chwałę mówców, a od tego do wyższej klasy przechodzi. We Francyi przeciwnie, postępuje ona od wyższej klasy do ludu. Nie wiem, mówi, co jest lepsze dla szczęścia narodu, ale sztuka pisania, nie może się wydoskonalić w Anglii, tak jak u Francuzów, gdzie pisarze dążą zawsze i wyłącznie do zjednania sobie najoświecenijszej klasy w narodzie. I ten naród prędczej zapewne nie tylko w wymowie, ale we wszystkim postąpi, gdzie lud dąży za klasą oświecenijszą, niżeli gdzie ta zniżać się musi do ludu. W ogólności jak dotąd Francuzi nie wyrównali Anglikom w poezyi, tak ci, nie dościgli ich w wymowie.

Po tém krótkim historycznym wspomnieniu o wymowie, przystąpmy do uwag nad nią w szczególności.

Wiadomo, że starożytni uczynili najnaturalniejszy podział wymowy, który się dotąd utrzymuje, to jest na wymowę okazującą, naradną i sądową. Pierwszy ma za cel pochwałę lub naganę, bo nie można chwalić ani ganić bez okazania dowodów; ma także za cel wyjaśnienie jakowej prawdy, albo jéj moralnej korzyści, w pierwszym razie jest wprost naukową, w drugim filozoficzną. Druga ma za cel nakłaniać do takich postanowień, które najlepiej obecnym okolicznościom i wspólnej korzyści odpowiadają.

Sądowa nakoniec, po wyjaśnieniu czynów i dowodów, po wyluszczeniu z obydwu rezultatu, stawia sędziego w możności, aby rzecz należycie poznał i mógł zastosować ją do prawa.

Wymowa kazalna stanowi rodzaj osobny, nie dający się zastosować do retoryki starożytnych.

Wszystkie te rodzaje mogą należeć pod jedno ogólne prawidła, do których przyjdziemy, gdy je wprzód w szczególności poznamy.

Trudno jest dać któremu z tych rodzajów pierwszeństwo, ale najlepiej będzie zacząć od tego, który jest najpowszechniejszym, to jest od wymowy naradnej.

W Y M O W A N A R A D N A.

Nie masz rodzaju wymowy, ktoraby w każdym kraju miała obszerniejsze pole nad wymowę naradną. Naturalnie że teraz nie masz tu mowy o niej, w tym znaczeniu, jaką była u Greków i Rzymian.

Nie masz już zgromadzeń całego ludu, lecz tylko wybór z niego, i to oczywiście inną postać wymowie naradnej nadaje. Dla tego nie idę za francuzkiemi retorami, którzy ten rodzaj wymowy politycznym zowią. Ma ona daleko obszerniejszy zakres, któremu nazwisko naradnej więcej odpowiada. Wymowa naradna w każdym stanie powinności urzędnika i obywatela, ma ważne i piękne miejsce. Nie tylko reprezentanci narodu naradzają się wspólnie, ale wszelkie magistratury sądowe i administracyjne, wodzowie, uczeni, wszyscy w swoim powołaniu potrzebują daru przeświadczenia. Ten więc rodzaj różni się wiele, nie tylko od mów politycznych starożytności, ale i od mów innych rodzajów.

Tu nie idzie już o ułożenie całkowitej oratorskiej mowy, ale o dążenie najprostszą drogą do celu.

W nowszych czasach wiele drukowanych dyskusyi, n. p. przy układaniu kodexu praw francuzkich, narad wojennych,

nad planem wypraw i szczególnych bitew, spory w sprawach sądowych i administracyjnych, taką okazują bystrość, bezwzględność na uboczny interes, sprawiedliwość najczyściej pojętą, na ostatek moc wysłowienia, że gdyby mówcy starożytni czytać je mogli, zapewne z równymby zapałem taki hołd naszemu wiekowi oddali, jaki my im składamy.

W tém rozumieniu wymowa naradna najmniej dziś polega na przepisach retoryki, lecz najprzód, więcej może niż u starożytnych; najprzód na charakterze mówcy, powtóre na znajomości ludzi, z któremi ma do czynienia, po trzecie na przenikliwości i znaniu rzeczy, o której ma mówić.

Przejdziemy potém uwagi nad samą mową i zakończmy przykładem.

Co do pierwszego, to jest charakteru naradnego mówcy, nikt może z retorów nie czuł większej potrzeby wyluszczenia tej rzeczy, jak cnotliwy Piramowicz. Całe nawet dzieło jego o wymowie, zdaje się raczej z serca, niż z pracy umysłowej wypływać. Był on świadkiem nadużycia wymowy w dawnych i nowszych czasach narodu, dla tego pismo jego jest więcej szkołą obywatelstwa niż wymowy, zastosowane jest do obecnych okoliczności. Ten rozdział dzieła jego zalecam najprzód do czytania każdemu, kto pod tym względem głęboko czuje powinności obywatelskie. Tymczasem, stosownie do postępu wieku, niechaj poprzę zamiary moje następujące uwagi.

Któż wątpi, że nieograniczona miłość prawdy jest wielkich narad podstawą? Dobry radzca słusznie zwanym być może ojcem ojczyzny. Aby nim był, powinien razem synowskie ku niej uczucie z ojcowskiem połączyć. Dobrym ojcem nie będzie, kto nie był dobrym synem.

Nie masz nic piękniejszego w towarzystwie, a potrzebniejszego dla mówcy, jak owa powaga, szacunek u ziomek, niczem nie splamiony charakter, dowiedziony czynami, mogący się do każdego świadectwa odwołać. Taki mówca już samym widokiem swoim jedna sobie przychylność słuchaczów. Niech on tylko stanie przeciw zdaniu przewrotnego, choćby ten miał jak często bywa łudzącą wymowę, na sam jego widok już wszystko na jego stronę przechodzi. Tak często w Rzymie

nie wchodząc w jój rozbiór, trzymano stronę Katona, dla tego tylko, że Katon nieskażony tak myślał.

Plutarch przytacza, że Spartanie nie chcieli raz przyjąć dobrego wniosku, przeto że pochodził od człowieka nieubojnego i chcieli, aby go wniósł inny, poczem od razu na niego przystali, bo z nieczystego naczynia, mówi Plutarch, nie można przyjąć dobrego napoju.

Nie bardziej o świętości powołania mówców nie świadczy, jak ustawy greckie, względem ich obowiązków. Nie mógł być mówcą, kto sprawę chytrze wygrał, lub jój uniknął, kto ojca uderzył lub mu wsparcia odmawiał; nie mógł się zbliżyć do miejsca mówców, kto majątek swój trwonił, bo kto marnotrawi dziedzictwo ojców, wyniszcza i dochody ojczyzny. Te i wiele podobnych przepisów, sprawiało, że mówcy mieli cześć najlepszych obywateli, i że tacy mogli bez szkody kierować zdaniem powszechnem.

Ale jest pewna sztuka i miara w zyskiwaniu sobie tój miłości i powagi u ziomków, często nawet prawy mąż narazić się musi na chwilową niechęć. Często zyskują miłość przewrotni lub zapaleńcy, którzy, korzystając ze słabości ludzi, z opinii powszechnj wieku, lub za nią ślepo idąc, złe pomnażają.

Tój więc opinii się oprzeć, gdy tego dobro ojczyzny wymaga, bez uszczerbienia sobie miłości powszechnj, jest najwyższą sztuką mówcy, mężnie się na to wystawić, jest najpiękniejszym znamieniem charakteru. Mówiąc przeciw powszechnemu zdaniu, nie narazi się, jeśli zdoła okazać, że z serca z doświadczenia, bez osobistych wĩdbków tak sądzi, jeżeli usunie wszystko, coby dało powód do posądzenia, iż chęć odróżnienia się, upór, a najwięcej lekceważenie zdań powszechnych nim powoduje. Czystym, jasnym wspaniałym być powinien jak słońce, chcąc rozproszyć chmury namiętności lub cienie nocy. Jeżeli tego nie zdoła, naganną słabością by było, dla tego odstąpić dobrze rozważonych zasad i unikać chwilowych nieprzyjemności. Lecz ta stałość charakteru jak piękną jest cnotą męża i mówcy, tak może być wielce szkodliwą, gdy nie ma przyzwoitej miary. Upór wyda tylko zamieszanie, rozjątrzenie, stratę czasu. Wielką więc sztuką mówcy jest umieć,

przy stałości ulegać, odstąpić czegoś dla uratowania całości, a nawet odstąpić całości, dla uratowania choć jednej cząstki. Jeżeli większość, mimo silnych przestróg, sama w złe się wciąga, nie można jej dla tego porzucić; jeden oddzielony od wszystkich, nic nie sprawi, a często pewne warunkowe przy stanie do większości, głaszcze miłość własną; i ten kto się może z przeciwnymi sobie porównać i pogodzić, zdoła jeszcze zyskać ich zaufanie, przybliżyć sobie do ich ratowania sposobność, albo jej czekać. A nawet gdy złe jest bez ratunku, trzeba pozostać w tym okręcie, który niebaczni w niebezpieczne miejsce skierowali.

Ten jest duch wszystkich narad, że jeden musi ustąpić większości. On i zdanie jego niknie i obowiązany jest tę wolę większości, jak swoją własną uważać, a na tém polu choćby dla siebie obcym, jeszcze co dobrego zdziałać może.

Nie łatwą a konieczną cnotą mówcy naradnego, być powinna cierpliwość, rozsądnie pobłazająca. Szlachetne serce sprawiedliwem często przejmując się uniesieniem, gdy słyszy zapaleńca upierającego się za rzeczą, dla tego tylko, że jej dobrze nie widzi; gdy słyszy przewrotnego, którego najfałszywsze dowodzenia często w oczach innych za dobre uchodzą, gdy słyszy złośliwego, który z poniżeniem lub złością rzecz jego zbija, gdy nakoniec słuchać musi wielomówcy, który tylko toczącą się materją zawikła, od niej zbacza, albo drogi czas czczemi słowami marnuje. Tu łagodna jedynie cierpliwość wygrać może. Mówca bowiem prawy, oprócz rad które podaje, tę wielką jeszcze przysługę obradom przynosić powinien, ażeby ile w jego mocy, utrzymał ową spokojność, mogącą jedynie utrzymać zgodę, która jest duszą wszelkich narad. Jeżeli z unoszącymi, pokaże się sam uniesionym, z doszczypliwymi, doszczypliwym, narada zamieni się w kłótnię, zniknie z przed oczu rzecz, osoby tylko staną przed sobą. Ustąpi spokojna rozważa, rozsądek, a nawet przytomność, namiętności same odzywać się będą. Nie tylko źli i namiętni, ale nawet prawi i spokojni ludzie, tém łatwiej wpadną w zapał niewczesny, im żywiej nie siebie, ale rzecz samą mają na celu. Pięknym więc jest dar mówcy, który umie burze uprzedzać, który

wszelkim namiętnościom broni przystępu, bo te służyć mogą tylko do wykonywania narad, ale nigdy do narad samych.

Błogim do tego celu darem jest cierpliwość, jest ona w tym razie nie kobiecą, ale prawdziwie męzką cnotą. Mówca nią obdarzony, nie czuje pocisków przeciw niemu rzucanych, ale przeciw rzeczy, którą za dobre uznaje; nie żyje on w sobie, ale w niej. Słusznie bardzo i z doświadczenia powiedział Lubomirski: że najpierwszym darem dla sejmującego jest cierpliwość.

Po tych przymiotach mówcy, które wymieniłem, ledwo potrzebuję dodać, że skromność, która z tych poprzednich cnót wypływać musi, jest ozdobą i koniecznością radzącego. Ludzie do tego stopnia pełni są miłości własnej, że ją w sobie usprawiedliwiają, w drugim nienawidzą. Nie było tak u starożytnych, ale tak jest w dzisiejszym wieku, że chociaż komu najlepsze przymioty wszyscy będą przyznawać, nie dozwolą nigdy, aby je sam sobie przyznawał. — W oczy by się naśmiano dziś Achilliowi i tyłu bohaterom starożytności, a nawet ich mówcom, może i Cyceronowi, gdyby dziś tak o sobie mówili, jak to w pismach starożytnych czytamy. Ale jeżeli w całym pożyciu duma jest nieznośną, pewna jest, że nigdzie więcej nie obraża, jak w tym, który do nas publicznie mówi. Ludzie nie chcą żywić upokorzenia, a tém mniej publicznego. Jest to wrodzona ludzkiej słabości, często i znakomitych mężów, że raz zyskawszy opinię dobrych mówców, starają się onę utrzymać. Tak często stają się z nich piękni mówcy, a przestają być dobrymi radcami. Już wtedy wymowa nie pójdzie im z serca, jak wtenczas, gdy jeszcze nie szło o jego osobę, ale tylko o przedmiot.

Jest to kobieta, którą zdobi jeszcze dawniejsza piękność, ale która zbyt o tém pamięta, że jest piękną, stara się zdobić sztuką, dodaje naturze, a to wszystko nie wynagrodzi wdzięków dawniej skromności i niewinności. Jak ta o swojej piękności, tak mówca nie powinien wiedzieć o swoim talencie, a przynajmniej tego nie okazywać. Powiem nawet, że często reputacya tak zwanego krasomówstwa szkodzi dobremu obywatelowi. Gdy sławny mówca głos zabiera, słuchacz mniej

już jest baczny na rzecz, ale na niego samego. A często bardzo się zdarza, że do człowieka hojnie obdarzonego talentem, mówczym, nie mamy zaufania nawet wtenczas, kiedy je mieć powinien. „To mówca“ są częste odgłosy; on każdą rzecz jak mu się podoba wystawić potrafi. Strzegą się sideł jego albo mniemają, że je zastawia; traci ufność, bez której daremnym jest jego talent. Niechże jeszcze mówca, jak często bywa, okaże się choć prawym mężem, ale płochym, lub zamkniętym w swęj sztuce, to jest niech mu się choć raz wydarzy, dziś obstawać za jedną rzeczą tak, a jutro inaczej; niech raz okaże tę próżność, że talent jego potrafi jedną rzecz, na tę i na tę stronę wyłożyć, już mu nikt nie uwierzy, chociażby potém prawd z samego serca dobywał. Lepiej więc przystoi mówcy naradnemu pewne zaniechanie, pewne zaprzeczenie się siebie samego, lepiej unikać opinii dobrego mówcy, ale mieć tylko szczerze mówiącego i szlachetnie myślącego obywatela. Ten przymiot potrzebniejszy jest daleko mówcy radnemu, niżeli mówcom innego rodzaju. Inni nie mają opozycyi, nie zbijają zdań cudzych, nie obrażają wprost miłości własnej, on na to wszystko wystawiony być musi; jedyna tarcza, która go przeciw własnej i innych słabości zasłoni, jest skromność.

Homer przyrównywa naradę wodzów do pszczoł koło ula brzęczących, jest to trafne podobieństwo dobrej obrady. Każda obok swęj matki jest równą, żadna nie chce pierwszeństwa, wszystkie znoszą na zrobienie wspólnego miodu słodczyce z rozmaitych kwiatów.

Zaiste, nie masz miłszego widoku jak koło radzących, gdzie równa miłość dobra i znajomość przedmiotu ożywiona jest wspólną ufnością i szacunkiem. Wszyscy, można powiedzieć, otaczają rzecz przedsięwziętą, każdy patrzy na nią z swęj strony i tylko objawia wszystkim jak ją widzi, ażeby razem wszechstronnie była poznana. To spokojne zapatrywanie się zepsuje każdy, kto powie, nie to, że z tęg strony to a to widzi, ale że lepiej od innych widzi. Nie powinien on mówić, że lepiej widzi, ale że lepszą rzecz widzi ze swego stanowiska.

Nie potrzebuję tu przypominać, co każdy zapewne czuje, że nic bardziej nie obraża i przeciw skromności nie grzeszy, jak ów ton deklamacyjny, raczej uczący, radzący, raczej łający niż ostrzegający. Owe jakieś uroczyste napuszenie się do mowy, owe oczy rzucane na wszystkich, jakby szukające tych, którzy się talentowi dziwić powinni, owe zadowolenie z siebie samego, malujące się na twarzy, myśli dowcipniejsze z szczególnym przyciskiem wyrzeczone; wszystko już samo przez się odstrasza. Taki mówca występuje na popis, ale nie na radę. Ale najgorzej, jeżeli wymagana od mówcy skromność, będzie widocznie udaną, pieściwą, gdy posuniętą zostanie do tego stopnia, iż straci powagę i męzki charakter, lub gdy mieć będzie pozór zimnej obojętności. Taki mówca przy świetle i cnocie, nie zdoła zyskać wpływu, jaki miećby powinien. — Szczera otwartość, szlachetny zapal w miejscu swoim i z miarą użyty, a najwięcej nie cicho zniesione ale okazane przebaczenie twierdzeń nieprzyzwoitych lub w złym celu użytych, nie tylko dozwolone jest skromnemu charakterowi, ale go zdobi. Mówca naradny jest często w potrzebie tak jak żołnierz, broniąc siebie broni ojczyzny. Ten szlachetny zapal tém większy czyni skutek, im pewniejszą ma mówca zaletę łagodnej skromności, im jest rzadziej i z umiarkowaniem użyty. Zapal bowiem częsty choćby cnotliwy zgubę przyniesie, bo dobrym nawet radom umniejszą ceny gruntowności i powagi, którą im zastanowienie i powaga nadaje.

Nakoniec, jak skromność jest ozdobą talentu, tak uprzejmość, łagodność i nie z udania i potrzeby, ale z nawyknięcia pochodząca grzeczność, jest chwalebnyim przymiotem każdego męża, tym wyższym, im go na znakomitszym stopniu postawiła Opatrzność.

Talentem wzbudzamy tylko podziwienie, temi zaś przymioty ujmujemy, a zyskawszy niemi ludzi, dla siebie zyskamy ich i dla rzeczy, której bronimy.

Przy takiej osłonie, można najsurowszą prawdę powiedzieć, rozbroić gniew, albo go bezsilnym uczynić. Nie można tu brać za wzór tej surowej otwartości mówców starożytnych,

zazdrościć im należy tych obyczajów, ale należy ulegać może zbyt pieściwój delikatności naszego wieku.

Dziś często nie idzie o to, jaką kto prawdę powiedział, ale jak ją powiedział. Największa często nieżyczliwość grzeecznie powiedziana, będzie lepiej przyjęta, niżeli prawda naga choć najżyczliwsza.

Mówca mający w sobie zarody tych wszystkich przymiotów i umiejący je w sobie wydoskonalić, łatwo nabędzie taktu, znajomości nie tylko ludzi, ale w szczególności ludzi tych, z którymi ma do czynienia. Jemu ta znajomość więcej jak innym mówcom potrzebna. Kaznodzieja i mówca sądowy mówi tylko ogólnie do ludzi; pierwszy według ducha religii, drugi według prawa, mówca naradny ma do czynienia z ludźmi szczególnymi, w rzeczach, które wprost się ich majątku, bezpieczeństwa, często honoru dotyczą, tamtym idzie o wykonanie prawa boskiego i ludzkiego przez zasady postępowania, temu o nakłonienie woli natychmiast.

Wykonaniu temu staje interes i stan i zdanie każdego w szczególności na przeszkodzie tak, jak do osiągnięcia zawiennych celów, służą mu często cnoty, a nawet stałość współradzących.

Radzca znający swych ludzi, pozwoli tu sobie przyrównania, będzie umiał trafić w każdą stronę tego instrumentu, w którym wszystkie oddzielny głos mając, wydadzą jedną harmoniczną zgodę. Ów ma wiele młodzieńczego zapału, onego długie doświadczenia nadto nieufnym zrobiły: trzeba umieć jednego z drugim pogodzić; tamten ma słuszną ambycją, ten tylko dumę; niech umie mówca tamtęj uledz i tój nie obrazić. Ten jest niepewnym, nie stałym w swych zdaniach, a przecież ślepo do nich przywiązany; tego można ku prawdzie i celowi doprowadzić, byle go zostawić przy myśli że on sam się prowadzi. Temu dosyć namienić dobro publiczne, aby własnego odstąpił; innemu, który tylko o sobie pamięta, dosyć wskazać osobisty własny jego interes, aby na publiczny przyzwolił. Ten będzie stronnikiem już zastarzałych przesądów, ten ślepym czcicielem nowych wyobrażeń, na obudwu

nie można wstępnym bojem nacierać, bo wszystkim przesądom najchętniej burzliwe namiętności stają w obronie.

Gdyby wszyscy radzący mogli kiedy zupełnie być bez namiętności i podobnych słabości, rada takowa byłaby posiedzeniem bogów nie ludzi, ale gdy to być nie może, trzeba ludzkie słabości ochraniać, albo z nich korzystać.

Jeżeli przewrotnym służy często dar łudzenia, igrania z prostotą cnotliwych, trzeba więc tymże tego samego taktu, ażeby poznali broń, której się mają chronić, lub aby wiedzieli, jak przeciw niej walczyć. Świetny to tryumf dla prawego, kiedy z przenikliwym dowcipem bystro obejmie sofizmata przewrotnego, kiedy z prostotą ich fałsz albo nicłość na jaw wykaże, kiedy z trafnością zbije poziome widoki drugiego, kiedy źle pojęty przedmiot wszystkim rozjaśni, i rzecz już upadającą na nowo podźwignie.

Dowcip i śmieszność jest rzeczą niegodną i nader szkodliwą dla wymowy naradnej. Jest to broń ostateczna, której jednak największa delikatność i pewność celu towarzyszyć powinna, dowcip też taki nigdy nie jest kunsztownym, ale go jakoweś natchnienie podaje, zginie bowiem powaga tego, kto w naradach szuka sławy z dowcipu.

Uwolnić się mogą od wyliczenia, jakim być mówca powinien, pod względem wiadomości do jego powołania potrzebnych. Któż bowiem wątpi, że bez znajomości praw, rządu, dziejów, obyczajów i rzeczy, o której w szczególności mowa, radzić nie można. Powiedziałbym raczej, że prosty naturalny rozsądek, wsparty tylko wiadomościami, lepszy jest, niżeli erudycya, niżeli nabyta umiejętność dysputowania. Spółrzędzący nie ścierpią tego, ktoby ich chciał nauczać, ktoby krzesło wśród kolegów brał za katedrę albo ambonę.

*

*

*

Skończywszy rzecz o mówcy naradnym, przełożę niektóre uwagi o samej wymowie, czyli o sztuce, jaka jemu najwłaściwiej przystoi.

Sam cel wymowy naradnej, którym jest przeświadczyć i nakłonić do rzeczy pożytecznej, wskazuje formę i styl tego rodzaju wymowy. Nakłonić do niczego nie można, nie przekonawszy wprzód o potrzebie i użytku. Zatem głównym przymiotem naradnej mowy, jest rozumowanie głębokie, mocne i jasne. Kto tych przymiotów swęj mowy jest pewnym, ten dopiero go może zdobić zewnętrzną okrasą.

„Śmieszna jest myśleć, mówi Blair, że mowa do ludu mniej jak inne potrzebuje rozumowania, ponieważ więcej dozwala użycia stylu żywego i deklamacyi. Mowa ta może mieć pewny blask, ale nigdy nie odniesie skutku zamierzonego, podobać się będzie tylko ludziom zmysłowym i powierzchownym. Sędziowie wyżsi, a nawet ogół ludu, prędko się zrazi nic nie znaczącą deklamacyą. Najniższa nawet klasa ludzi, zdrowiej sądzi, niż nam się zdaje. A człowiek, który z naturalnym rozsądkiem idzie przed nią prosto do celu, zawsze wygra przy mówcy pełnym figur retorycznych. Jeżeli to można powiedzieć o ludu, cóż mówić o dzisiejszym stanie wymowy naradnej, gdy w niej najczęściej potrzeba zabierać głos do klasy wybranej i najoświecześniej.“

Ponieważ rozumowanie jest podstawą wymowy naradnej, zastanówmy się nad tą pierwszą własnością każdego mówcy.

Wymowa naradna najwięcej polega na doświadczeniu i to najpierwszą powinno być retoryką każdego mówcy. Kiedy słyszymy mówcę, który na nas wrażenie zrobił, kiedy nas przekonał w rzeczy, która w naszym rozumieniu za niezbitą się zdawała, lub kiedy nasze własne przeświadczenie poparł tak, jakośmy je sami czuli, ale go tak wystawić nie mogli, wtedy pozostaje w nas pewna wprawa, pewne ośmielenie. — Kto przymuszony jest często słuchać mów publicznych, tém łatwiej pozna jeszcze i zniechędzi wady mowy naradnej. Jeden uwieńczy nas częstemi kwiatami, inny wielomównością, ów będzie brał subtelność za zwięzłość i głębokość, tamten rzecz dobrze pojętą przez nieporządny układ zaciemni. Tego wszystkiego doświadczeńszy będzie się potem wystrzegał, nie będzie chciał innych dręczyć tém, co go samego unudza i zniecierpliwia.

Wreszcie własna wprawa jest najwyższą nauką. Władze nasze moralne przez używanie tylko wzrastają, niejeden zakonpany ma talent dla tego tylko, że jeszcze nie miał sposobności go użyć. Niejednemu skromność albo obawa przewagi nie dozwala się odezwać, szczęśliwy gdy do tego bywa zmuszony, gdy wie, że potrzeba jest wszystkiego mistrzynią i że we wszystkim początek jest najtrudniejszy. Talent wymowy, równie jak poezyi przyrównać można do strumienia, który zrazu mały, zbyt żywy, z czasem staje się wspaniałą i spokojną lecz mocną rzeką.

Dla tego dobrze było, że dawniej po szkołach wprawiano w ustne rozumowania i wymowę, co później dla nadużyć zaniedbać musiano.

Obok wprawy, potrzebne jest wartowanie pism wzorowych mówców. Czytając ich, nie mamy własnego interesu, który często nas na najlepsze rozumowania przeciwne zaślepia, nie myślimy o zarzutach, któremi zbić je chcemy, jesteśmy tylko spokojnemi sędziami, a tak stajemy się nieznacznie uczniami. Możemy czytać i odczytać, sądzić z osobna dowody, ich porządek, wysłowienie, i ducha, jaki pisarzem kierował, a zaw sze znajdziemy to, co nam kiedyś zastosować wypadnie.

Jak dawni Grecy, tak i dziś Francuzi, ztąd najwięcej są wymownymi, iż w domowym pożyciu mają skłonność do mówienia, do sporów w rozmaitych zdaniach, co zawsze kształci mówcę naturalnego. Kto bowiem rzadko rzecz jaką w przyjaźnej poufałości z innymi rozbiera, ten gdy mu wypadnie mówić publicznie, zawsze więcej będzie oratorem, będzie uważał sprawę swoją nie za rzecz samego rozsądku, albo będzie miał porządek zbyt metodyczny, albo się zapuści w abstrakcyę, od czego tylko wprawa uchronić może.

Od tych ogólnych spostrzeżeń, przejdźmy jednak do uwag nad samą mową, z których to tylko przytoczę, co mi się zdaje najistotniejszym.

Mowa naradna wymaga najprzód prostej powagi, jaka świętyni praw, ważności rzeczy i powołania przystoi. Niech to nie będzie, mówi Plutarch mowa młodociana, ani teatralna, ani też żeby ją lampą trąciła, jak to mówił, acz niesłusznie Pi-

teasz o Demostenesie. Niech nie obfituje ani w zbytne wyszukane myśli, ani w słów wiele, najbardziej niech nie będzie zaokrąglona pod cyrkiel, w którym to kole często sama się próżnia mieści. Tchnąć powinna otwartością i prawdą właściwą wielkości duszy. Niechaj ma cechę ojcowskiej mądrości, synowskiego przywiązania, oraz cechę przezorności i troskliwości opiekuna ludu; niech będzie przyjacielska, poufała, łatwa przez jasność i umiująca przez prostotę tak słów, jak myśli. Powaga mówcy nie tak zależy na przejęciu się tém, co winien miejscu, słuchaczowi i rzeczy, jak raczej na czystości zamiarów, miłości prawdy i dobrej sławie osobistój. Taką to powagę miał w Atenach Focyon, o którym mówi Plutarch, iż obyczajom więcj był winien niż wymowie: „bo, mówi jeden znak, jedno rzucenie oka człowieka cnotliwego, mają więcj mocy, aniżeli najusilniej wyrobione peryody i patetyczne figury.“ Takim był w Rzymie Kato. Kiedy chciano powiedzieć, iż niepodobna wierzyć jakiej powieści lub przyjąć jaką radę, mówiono, iż na to niepodobna przystać, choćby to sam Kato powiedział. Przeciwna powadze jest chęć dowcipu i żartobliwości, którą w naszym wieku pragną szczególniej uważać za sposób wstawiania się i zjednania uwagi powszechnj. Nie tylko (jak się każdy domyśli) lekkość miejscu narad nie przystoi, ale nawet chybi swojego celu, bo oczywiście słuchacz każdy przejęty jest w téj chwili ważnością rzeczy, ona cała umysł i serce jego zajmuje, a zatem dowcip w takim usposobieniu umysłów, popłacać nie może, prędko unudzi i zniechęci. Prócz tego dowcip zwykle zbacza od rzeczy, często nawet by tylko błyszczał, poświęcić ją gotów. Dowcipny mówca nie może być nigdy razem i logicznym, może on uwagę ożywić, roztargnie na chwilę słuchaczów, ale rzeczy nigdy dalej nie posunie. Potem dowcip prowadzi sam przez się do obrazy i obelgi, a co najgorsza, iż może zmięszać najpoważniejszego człowieka, zaszkodzić dobrej radzie i odwrócić uwagę.

Ta wada u Greków osobliwie panowała: „Taką mieli do niej skłonność mówi Plutarch, iż woleli śmiać się sami z siebie, niż wcale się nie śmiać. Są, mówi tenże nieoceniony pisarz wypadki, w których i poważny mówca skromnego sobie

i umiejętnego żartu pozwoli, jak n. p. gdy żart złośliwy dowcipnym żartem odbija, gdy niedobrego, a w dowcipie swoim i wymowie ufającego zawstydzić potrafi. — Ale że ta sztuka łatwo przestępuje granice, przeto lepiej gdy się w ten zwyczaj nie wprawiamy, gdy raczej szukamy korzyści z rad dobrych, niżeli sławy z dowcipnych. Powagę samą każdy miarkować powinien, według stanu i wieku swojego, a nawet rzeczy. Inna powaga przystoi senatorowi, niżeli młodemu posłowi, z inną godnością zdaje wódz sprawę z klęsk i zwycięstw, niżeli młody wojownik donoszący o utarczce. Zawsze jednak mniej lub więcej prosta powaga każdą rzecz i osobę uszlachetni (*digna oratio*) jak mówi Liwiusz o mowie Emilego.

Już nadmieniałem jak szkodliwym jest wymowie naradnej ubieganie się za sławą krasomówstwa. Najgorszym mówcą jest ten, który na sławie wymowy swojej przestaje, i o tę tylko się stara, jest to tylko jeden ze środków do jego wyższych zamiarów.

Tak ją uważano w Grecyi i kiedy raz Focyonowi lud podczas mowy jego przyklaskiwał, zmieszany rzekł do blisko stojących: „Musiałem jaką piękną niedorzeczność powiedzieć.“

Obok tych przyniotów, w rzeczach gdzie idzie o całość i szczęście ogółu, bezwzględna i mężka śmiałość jest mówcy dobrego cechą. Nie masz doskonałego mówcy, mówi Kwintyliana, tylko ten, co umie i śmie poczciwie mówić. Ale tej odwagi i szczerości nie trzeba brać za jedno z burzliwością, chęcią urazy i grubiaństwem.

„Jest ktoś, mówi Piramowicz, przeciwnego zdania, widzimy nawet, że poboczne pobudki nim powodują, zbijaj go najmocniej, wspieraj zdanie twoje z dzielnością, lecz zwalcz rzecz samą, nie osobę, szanuj współników dzieła, szanuj siebie i zgro madzenie w któremś stanął.“

Jak starożytni podług naszych wyobraźni zbytnią otwartością w mowach swoich grzeszyli, tak nowi mówcy w błąd przeciwny wpadają, mieszając do mów poważnych, rozrzutne pochwały, tak zwane komplementa. Kto często i wszystkich chwali, tego pochwały spowszedniają, nie mają szacunku i nie są świadectwem cnoty, ale tylko czczą ceremonią i ubieganiem

się za krasomówczemi ozdobami. Prawda i wdzięczność często zniewalają do chwaleń, ale potrzeba zręczności i sztuki, żeby pochwała mówiącego nie poniżyła, a dla chwalonego była chlubną i przyjemną.

Do ważnych przestróg dla mówcy radnego należy zwięzłość, mówi Cycero.

Doświadczenie oburzy każdego przeciw wielomówstwu w naradach. Jedni zanadto się przygotowali na mowy, inni mówią wcale bez przygotowania, obadwa zarówno marnują czas obradom potrzebny. Kto z początku oklaskiwał, ziewa na końcu długiej mowy i mówi z owym Spartaninem: „Nimeś przyszedł do końca twój mowy, zapomniałem początku.”

Pięknie mówi o tém Plutarch, że jak ten pieniądz jest szacowniejszy, który pod mniejszą wagą więcej zawiera wartości, tak cena wymowy zależy na tém, żeby w małej liczbie wyrazów, wiele rzeczy do zrozumienia dawała. Tak Focyon chodząc w zamyśleniu, odpowiedział: myślę coby można wyrzucić z mowy, którą do Ateńczyków przygotowałem.

Ażeby skutecznie rzecz jaką doradzać, trzeba znać ją dobrze i czuć jej pożytek. O rzeczy nie dobrze znanej mówimy ciemno; o rzeczy którąśmy nie umiłowali, zimno i obojętnie; komu względy, pochlebstwo, a gorzej jeszcze egoizm, każą utrzymywać rzecz nie swoją przeciw przekonaniu, ten nigdy dobrym mówcą nie będzie. Dla tego, niech to będzie może uboczną przestrogą dla przyszłych profesorów, że nigdy nie należy do wypracowania zadawać rzeczy, do których młodzież nie ma chęci, jest to najłatwiejszy sposób przyuczyć do pracy zmuszonej, obojętnej, w której łatwości, czucia i szlachetności nie będzie.

Poprzednie przygotowanie całej mowy, bardzo jest korzystne dla kaznodziei, prawnika, ale szkodliwe dla mówcy radnego. Kto zanadto aż do układu słów przygotował rzecz swoją, nie będzie mówił z odwagą i śmiałością; w głosie jego będzie coś zawsze szkolnego, nie będzie miał zebranych sił i przytomności, bo wszystko musi wybierać z zawodnej pamięci, nie zaś z myśli i serca. Jest zanadto własnym siebie niewolnikiem. Mimowolne zboczenie od raz ułożonych wyra-

zów mięsza go, i łatwo sam zawstydzić się może. Ale więcej jeszcze ma z tego względu niedogodności, kto przychodzi na radę z mową w domu przygotowaną, przyjdzie z nią najczęściej nie w czas. Albo inni już wiele jego dowodów przed nim powiedzą, albo je zupełnie zniosą, albo rzecz przez ciąg rozpraw tak się wyjaśni, że nie wie co mu z całej mowy jego choćby najlepszej przytoczyć jeszcze pozostaje. Gdyby zaś całą chciał powiedzieć, wystawiłby się oczywiście na pośmiech. Przytem, ci którzy wśród dyskusji mówią, zawsze lepiej i żywiej powiedzą niż ten, kto w domu się przygotował i głos jego zanadto od innych odbijać będzie, ten bowiem głos jest zawsze najlepszy, który świeżo wykwita ze stanu narady.

Przez to jednak nie rozumiem zupełnego niedbalstwa w przygotowaniu się do obrad: idzie tu tylko o sposób przygotowania się. Nie trzeba się sposobić do mowy, ale tylko zebrać wszystkie dowody swoje, przewidzieć zarzuty, objąć w całości i rzecz i opinią, jakie względem niej spodziewamy się w zgromadzeniu zastać, obrać sobie stały i jeden cel, do którego mamy dążyć, mieć oraz rozsądne przedsięwzięcie, nie mówić wcale gdy inni to samo powiedzą cośmy chcieli powiedzieć.

Dla mówców jednak mniej wprawnych, dobrze jest w najkrótszych wyrazach zanotować sobie ważniejsze myśli, co nie tylko wspiera pamięć, nie tylko ośmiela do wręcz mówienia, ale przyucza do metodycznego układu mowy. Taki sposób nie krępuje pamięci, ale owszem ją wspiera.

Metoda, czyli porządek mowy radnej, odmienny jest od mów innego rodzaju. Nie mogą tu być regularne podziały, ani wstępy oratoryczne, bo te zawsze zwiastują zbyt długą mowę, co się nie podoba w miejscu, gdzie każdy ma coś z swjej strony do powiedzenia. Nie idzie tu o podziały widoczne, ale żeby rzecz każda była w miejscu swoim położona. Pewny porządek myśli ułożony w pamięci, jest tu dostatecznym. Kto bowiem nie ma pewnego planu, łatwo się obłąka. To dodaje jasność i siłę, kiedy mówca wie naprzód którądy i rychło do celu zdąży.

Mowa naradna więcej może niż inne potrzebuje żywości stylu. Sam widok licznego zgromadzenia, zajętego sprawą ważną, zwracającego oczy na jednego z pomiędzy siebie, już dostatecznie unosi mówcę i zapala imaginacją. Tu jednak żywość nie powinna pochodzić z imaginacyi, ani z namiętności, ale z głębokiego przekonania. Powinna to być żywość męża poważnego i wytrawionego, powinna dzielnie nakłonić ku rzeczy, ale nie wykrzyczeć jej na drugich, ku czemu niech jeszcze według celniejszych retorów następujące posłużą uwagi.

1. Wyraz żywość, zastosować trzeba do rzeczy i okoliczności, śmiesznieby było rzucać się tam, gdzie natura sama przedmiotu wymaga spokojnej dyskusyi. Najczęściej przystoi ton umiarkowany. Umieć być spokojnym i żywym gdzie trzeba, jest to sztuka mówcy, jest to sposób ciągłego interesowania, choćby samem urozmaiceniem mowy.

2. Nigdy nie należy udawać zapału, którego nie czujemy. To najprędzej zawodzi i na śmieszność wystawia. Najlepszy ku temu środek iść zawsze za naturą, nie uganiać się za takim rodzajem wymowy, którego nam ona nie dała. Spokojne rozumowanie nadaje wpływ i powagę, patetyczność wymaga czucia i talentu, który rzadko natura udziela i który też rzadko w naradnej mowie jest konieczny.

3. Jak mówca bez czucia nie zrobi wrażenia, tak rzecz zepsuje, jeżeli wpadnie w przesadę i gwałtowność. Nie trzeba się unosić zawczasu, zacząć z umiarkowaniem, a dopiero razem z słuchaczami czuć coraz żywiej, jeżeli się zawczasu uniesie, ci za nim nie zdążą, bo to czucie ma dopiero w nich przelać. Taka dysharmonia, wnet będzie widoczną i szkodliwą. Powaga też miejsca sama wskazuje miarę uniesieniom choćby najśluszniejszym. Jeżeli w chwili zapału ma dosyć przytomności do wyboru dowodów i pewnej poprawności, ten związek rozumowania z czuciem sprawi podwójny skutek. I to jest arcydzieło wymowy; połączyć siłę i rozum z mocą uczucia, to jest połączyć wszelkie sprężyny przeświadczenia.

Pozostaje mi pod tym względem przytoczyć przykład. Nie mogę znaleźć stosowniejszego, jak tę filipikę Demostenesa, z której to tylko wybiorę, co bliższy ma związek z uwagami

dotąd powiedzianemi, każdego też w tej mowie więcej uderzą przymioty mówcy, jego znajomość, swojego ludu i nieprzyjaciela i zręczne korzystanie z tej znajomości.

Wprzód jednak potrzeba będzie dać krótkie wyobrażenie o zgromadzeniach ludu u starożytnych. To lepiej da nam poznać skutki ich wymowy i mówców zasługę.

W Atenach, gdy był przedmiot ważny do roztrząsania, lud zgromadzał się rano w Forum, albo na placu zwanym Pnyx, najczęściej jednak w teatrze Bachusa. Na kilka dni przed zgromadzeniem podawano do publicznej wiadomości przedmiot narady. Wszyscy mający wiek stosowny, obowiązani byli przybyć, a najpilniejsi otrzymywali małą pieniężną nagrodę. Przytém zwoływali zgromadzenie pretorowie, uwiadamiiali o celu narady, epistaty zaś zbierali głosy. — Zgromadzenia nadzwyczajne zwoływane były przez wodzów, albo przez prytaneow, często lud zgromadzał się sam, nie czekając przepisanych formalności. Po skończeniu głosu wszystkich mówców, lud dawał swe przyzwolenie, wyciągając ręce ku temu, którego zdanie najwięcej się podobało. Xenofon przytacza, że gdy w czasie ważnej narady noc zaskoczyła, potrzeba było rzecz nazajutrz odłożyć, aby uniknąć nieładu w czasie przyzwalania. Przyjęty projekt mówcy był odtąd wyrokiem ludu, przybrał nazwisko tego, który go wniósł i był zawsze wspominany po nazwisku swego autora.

Cel Filipik. Filip, którego ambicya nie mogła się ograniczyć na małych krajach i którego talenta istotnie przewyższały jego władzę dziedziczną, przedsięwziął panować nad całą Grecją. Był to zamiar za śmiały dla króla Macedońskiego, którego narodem małym i najmniej oświeconym Grecy gardzili. Lecz umiał się strasznym uczynić. Przebiegłość jego groziła niepodległości Aten. Lud ten lekki, który wtenczas dopiero myślał o niebezpieczeństwie, gdy go już odwrócić nie mógł, zaczął się trwożyć. Ztąd zwłoka w naradach, opieszałość w środkach, które słusznie oburzyły Demostenesa. Filip hojny w przysięgi, grzeszność i pieniądze, miał wszędzie przedajnych mówców, ci łatwo mamili lud, który wtenczas najwięcej jest

ujarzmionym, gdy sądzi, że rozkazuje. Między takim tō ludem, którego połowa była zatrwożona, połowa zaprzędana, wystąpił Demostenes, mając ledwie lat 30, dał się słyszeć z głosem patryotycznym, którego przykłady przytoczymy.

„Gdybyście Ateńczykowie o czēm nowem naradzać się mieli, czekałbym, aż zwyczajni mówcy skończą swe głosy; milczałbym, gdyby mi się ich rady lepsze zdawały, albo bym mówił, gdybym miał sam co lepszego wynurzyć. Ale kiedy idzie o rzecz już tylekroć roztrząsaną, spodziewam się wybaczenia, że pierwszy odważam się mówić. Bo gdyby dotąd zdrową dano wam radę, jużbyście innēj nie potrzebowali.“

Ten krótki wstęp okazuje dostatecznie sposób Demostenesa. Nigdzie tu nie przebija się mówca, nic nie zdradza wyszukania, wszystko idzie prosto do celu. Widać tu męża przejętego ważnością swēj rzeczy i widać, że sobie już zjednał uwagę słuchaczy. Jest to dusza pełna, która się wnet wyleje, jest to prawdziwy obywatel, którego boli stan ojczyzny obojętność współziomków. Chce razem i dobra i chwały wszystkich, czuje, że aby jedno i drugie osiągnąć, trzeba mu wystawić prawdę bez ogródki i poświęcić wszystkie względy źle zrozumianēj delikatności.

Po tych krótkich słowach przystępuje wprost do rzeczy: „Ateńczykowie! stan nasz jest niebezpieczny, ale nie jest bez ratunku.“

Jest to założenie i razem podział mowy, wzbudzającēj interes i ciekawość. Trzeba być bardzo pewnym swoich dowodów i talentu ich wyluszczenia, ażeby mówić z tą ufnością przed ludem, przeświadczonym najprzód, że już żadnej nie ma nadziei i że Filip już jest pod murami Aten. Ale ta sama zapowiedziana pewnośc mówcy, kazała mu dowieśdź, że to co przedsięwziął, wykona.

„Właśnie mówi, dotychczasowe nasze postępowanie daje nam na przyszłość największe nadzieje.“ Jakto? Ateńczykowie dotąd popełnili błędy wszelkiego rodzaju, w mnóstwie zdarzeń ani okazali przezorności, ani polityki, opuścili lub zaniedbali swych sprzymierzeńców, i to właśnie może im zapewnić

ich przyszłość. Otóż jak mówca odpowiada na zarzut tak mocny.

„Istotnie nie byłoby dla nas ratunku, gdybyśmy nie dopełnili wszystkiego, czego po nas obowiązek wymagał. Przypominam więc, że Filip nie Ateńczyków zwyciężył, ale ich opieszałość, ich obojętność.

Wy nie jesteście jeszcze wcale w zwyciężeniu, boście jeszcze dotąd o obronie nie pomyśleli“.

Niepodobna wyciągnąć więcej powodów zachęcenia nawet z rozpaczy powszechnej. Mówca tak dalej mówi:

„Był czas kiedyśmy byli panami Pidny, Potydy, Metony i wszystkich krajów przyległych, gdzie część posiadłości przez Filipa podbitych, jeszcze była niepodległą i więcej ubiegała się o naszą niżeli o jego przyjaźń. Gdyby wtenczas Filip słaby bez sprzymierzeńców, zwątpił był o powodzeniu przeciwko nam, gdyby sobie rzekł: „Ja mam zaczepiać Rzplitą, panią tylu zamków przy granicach swoich, ja mam jej wojnę wydawać bez sprzymierzeńców i pomocy“. Wtenczas nie dokazałby nigdy tego co dziś uczynił, nigdyby nie doszedł do téj potęgi jaką ma dzisiaj. Lecz miasta te wszystkie przez was zaniebane, poczytał za nagrody, położone do ubiegania się wojowników i przeznaczone zwycięzcy. Wiedział on że tak jest zawsze, iż pilni biorą dobra niedbałych, że niektórzy więcej trudów łożą w nabywaniu, niż inni w zachowywaniu. Ztąd jego wzrost tak wielki. Tą myślą mocny podbił wszystko zbrojną siłą, a czego nie podbił, to zagarnął prawem przymierza: wszystkie bowiem ludy téj zawsze trzymają się strony, w której widzą więcej dzielności, gdy tego okoliczność wymagać będzie.“

Godne są uwagi ostatnie wyrazy, zawierają one nieznaczny wyrzut, bardzo zdolny obudzić odwagę i emulacją w Ateńczykach. Cały ten wyciąg pełen jest siły rozumowania, które wypowiedziane z samych czynów, najpewniej do przeświadczenia prowadzi. Zręcznie tu było bardzo oprzeć się na przykładzie samego Filipa. Obaczmyż zastosowanie tego przykładu, jak mówca z niego korzystać umie.

„O moi ziomkowie! jeżeli od dziś dnia, gdyście tego rychlój nie uczynili, jak Filip działać będziecie, jeżeli każdy gotów jest tém służyć ojczyźnie, czém jest i czém może, jeżeli bogaci otworzą swe skarby, a młodzi broń wezmą, jeżeli chcecie nakoniec stać się znowu sobą samemi, to jeszcze za pomocą bogów, możecie korzystać z okoliczności niebacznie zaniedbanych, jeszcze możecie ukarać tego, który was dziś przestrasza. Nie sądźcie bowiem, żeby jego szczęście miało być wieczne jak Boga jakiego, są, co go nienawidzą, są, co się go lękają, nie braknie i tych, co mu zazdroszczą. Ale jakże mogą wystąpić, kiedyście wy najsilniejsi ręce opuścili. I teraz najwyższy czas, żebyście się przebudzili. Wiecie bowiem, dokąd już doszła zuchwałość Filipa, już on wam nie zostawia do wyboru, pokoju lub wojny, ale grozi i to z pogardą, z pewnością. Kiedyż więc się obudzicie do powinności waszych. Czy czekacie nowój klęski, ostatecznego przymusu? Czy wam jeszcze nowego trzeba powodu? Ach! Ateńczycy jakież to obraz wystawiacie sobie stanu waszego? Na ludzi wolnych, nie ma gwałtowniejszój potrzeby, jak zmyć z siebie hańbę, którą się sami zmazali. Czyż na tém tylko poprzestać macie, że biegając po mieście, jeden drugiego wypytuje, co tam słychać nowego? A cóż nowego nad to, że Filip ujarzmił Ateny i całą Grecyą rządzi? Jakże? czy umarł Filip? nie, ale choruje. A cóż wam z tego, czy umarł czy żyje. Choćby ten nie żył, tobyście sobie drugiego wznowili, rządząc się tak jak teraz, bo szczerze mówiąc, że Filip nie został tém, czém jest, przez własne siły, ale przez wasze niedbalstwo“.

Otóż to jest, mówi Wolter, uderzać silnie i w swoim czasie. Mówca dowiódłszy konieczność wojny, podaje środki jój prowadzenia, jak urządzić flotę, wojsko i żywność. Dodaje plan jój wykonania, wskazuje sposób, jak ją razem ułatwić i przyspieszyć. Wraca do postępowania Filipa, którego jeszcze silniój maluje. Przytacza i czyta zuchwały list, który tenże pisał do mieszkańców Eubei i korzystając z téj sposobności, znowu Ateńczykom ich niepojętą niedbałość wyrzuca.

„To mię najwięcej zadziwia, że nikt z was na przeszłość oka nie rzuci, że gdyście wojnę podnieśli dla zemsty krzywd

poczynionych przez Filipa, teraz się macie tylko obronnie, le-
dwo nie pragniecie jęj zaniechać. I możecież myśleć, że jęj
w takiem usposobieniu waszém poprzestanie.“

To zbliżenie jest naturalne, a jednak pełne sztuki, to
dowodzenie czynów, to utwierdzanie jednych okoliczności przez
drugie, stanowią logikę mówcy publicznego, która Demoste-
nesa najwyżej zaszczyca.

Ażebym zupełnie Ateńczyków nakłonić, usiłuje zniweczyć
wrażenie, jakie na słabych duszach czynią zwykle pogłoski
niechętnych i próżniaków, na których nigdy w wielkich mia-
stach i w ważnych zdarzeniach nie zbywa.

„Wiem, że wielu z was puszcza zmyślane wieści, które
za prawdziwe udają. Jedni mówią, złączył się z Lacedemonią
przeciw Tebanom, inni że wysłał posłów do króla perskiego,
ci, że się w Illiryi uzbraja. Tak to trwonimy czas drogi na
zmyślaniu nowin. Pewna jest, czemu i sam wierzę, że Filip
upojony szczęściem i wielkością, mógł myśleć o tych wielkich
zamiarach, osobliwie widząc, że mu w zaborach jego nikt nie
przeszkadza. Ale żeby tak działał, iżby najnierozumniejszym
z nas (bo nie masz nie rozumniejszych jak nowiniarze) mogły
być kroki jego wiadome, temu nigdy nie uwierzę. Porzućmy
więc te płocze wieści, a przeniknijmy się tą wielką prawdą,
że Filip jest naszym wrogiem, że wydarł nam nasze dziedzic-
twa, że nas oddawna znieważa, że nadzieja nasza dotąd nas
zwodziła, że nie mamy pomocy jak tylko w sobie samych, że
wreszcie gdy się wahać będziemy ponieść wojnę zewnątrz, zo-
baczymy ją u siebie. Otóż to jest prawda nie zmyślona, otóż
co nam potrzeba roztrząsać, ale nie próżne głosy, któremi
mówcy wasi was łudzą. Nie masz dla was środka, jak zgłę-
bić stan wasz, nadać naradom waszym więcej rozważki, a wy-
konaniu uchwał więcej szybkości.“

Samo dobro kraju i nadzieja wynurzenia pożytecznej rady,
kazała Demostenesowi wystąpić na mównicę, jakąśmy widzieli
we wstępie. Te same uczucia okazuje szlachetnie w krótkiem
zakończeniu swęj mowy.

Co do mnie, nigdym wam nie mówił o rzeczach obcych,
waszym własnym pożytkiem chciałem wam się tylko podobać,

powiedziałem myśl moją swobodnie i bez ogródki. Szczęśliwy! gdyby tak było z pożytkiem dla mówcy dawanie rad, jak dla was ich przyjmowanie. Gdybym tego był pewien, nie równie bezpieczniejszym byłbym w mówieniu. Ta pewność wieleby mi dodała sił i odwagi. Wszakże jakkolwiek przyjmiecie to, com powiedział, mówiłem tylko to, co mi się waszém dobrem zdawało. Obyście teraz wybrali zdanie, które dla wszystkich jest najzbawienniejsze“.

Eschines, mówca pełen talentu, fizycznie nawet do wymowy stworzony, z zazdrością zawsze patrzył na Demostenesa, bez którego byłby pierwszym mówcą, i pierwszą osobą w urzędowaniu. Spółzawodnik naprzód, a wnet niepojednany nieprzyjaciel Demostenesa, upatrywał dawno sposobności i środków, by zgubić swego nieprzyjaciela. Podała mu właśnie tę szczęśliwą sposobność nieszczęsna bitwa pod Cheroneą, która zniszczyła potęgę Aten, i Filipa panem Grecyi zrobiła. W tym nieszczęśliwym czasie, Ateńczykowie bojąc się oblężenia, kazali swoje mury naprawić. Demostenes najprzód podał tę radę, i jemu to uskutecznić zlecono. Gdy pieniądze na to przeznaczone nie wystarczały, Demostenes zastąpił resztę z swojej kieszeni, nie rachując się z tego, i nieżądając żadnego zwrotu. Za to Ktezifon jego przyjaciel wniósł, ażeby Demostenes był uwieńczony złotą koroną w nagrodę za przysługi, których ojczyźnie świadczyć nie przestaje. Wniosek ten zamienił lud ateński w wyrok, z najwyższym zapalem. Eskines zaś z najwyższą zaciętością powstał przeciw niemu. Ten jest powód dwóch najświetniejszych mów starożytności.

Lud przybył ze wszystkich krajów Grecyi na tę walkę dwóch najpierwszych mówców, używanych często w sprawach ich miast i narodu, ożywionych sprawą osobistą i wzajemną niechęcią. Lecz powodem napływu całej Grecyi, była nie tylko sława mówców, ale więcej może przedmiot ich walki, który miał wyjaśnić działania polityczne, jakimi się Grecy w stanowczych okolicznościach tego czasu rządili. Chociaż nieszczęście nie może już być odwołane, ciekawi jednak jesteśmy wiedzieć rychlej czy później onego źródła i poznać tych, którzy naszą ufność usprawiedliwili albo zawiedli. Ten

napływ ludu dowodzi jeszcze, jak Grecy ciekawi byli wiedzieć wszystko, co bliższy lub dalszy wpływ miało na wypadki, których byli świadkami i ofiarą. Jest on wreszcie dowodem charakteru Greków, których równie zajmowały wielkie talenta, jak wielkie sprawy.

Eschines położył za zasadę skargi swojej przeciw Demostenesowi trzy uchybienia, przez które formalność praw naruszoną została.

1. Prawo zakazuje więczyć obywatela, który mając sobie cokolwiek do zarządzenia oddanem, nie zdał jeszcze sprawy ze swoich czynności. Demostenes jest właśnie w tém położeniu, i Ktezyfon wnosząc jego uwięczenie, wyraźnie prawo uchybił.

2. Inne prawo nakazuje, że wyrok uwięczenia nie gdzieindziej ogłoszonym być może tylko na zgromadzeniu publiczném a wniosek Ktezyfona przyjęty i ogłoszony został w teatrze. Drugie więc uchybienie przeciw prawu.

3. Nakoniec najgłówniejszym dowodem przeciw uwięczeniu jest: że wyrok przyznaje Demostenesowi wieniec za ważne dla ojczyzny usługi, a Eskines dowodzi przeciwnie, że Demostenes był zawsze przyczyną klęsk Rzpltej.

Sprawa ta wniesioną została na cztery lata przed śmiercią Fllipa, a do jej sądenia nie przystąpiono jak w szóstym roku panowania Aleksandra, gdy tenże już był panem całej Azji.

Ale czas zobaczyć obudwu tych zapaśników, z których pierwszy uzbroidł się najdowcipniejszymi sofizmatami i chytrością, drugi całą siłą prawdy i wymowy. Nie idzie tu o tryumf mówców, ale o ważność sprawy całej ojczyzny. Demostenesa sprawa była piękną, bo usprawiedliwiał w oczach całej Grecyi sławę Aten, lecz była zarazem i trudną, bo miał rzecz przeciw zawiści, zwykle tak przychylnie słuchanej, bo nie mógł uniknąć, aby sam sobie pochwał nię dawał.

Eschines chociaż przebiegle prawo tłómaczy, wiele sobie obiecywał z dowodu, że prawo nadewszystko szanowane być winno. Otóż wstęp jego:

„Widzieliście Ateńczykowie podejścia moich przeciwników,

ten tłum podstępnych, te namowy na placu publicznym, dążące do tego, aby obalić nasze prawa i zwyczaje. Co do mnie, w bogach tylko moich, w sędziach i w prawie pokładam ufność, przekonany, że u was zdrady i podstępny nie przeważą ustaw i sprawiedliwości“.

Zaczęcie to zrzęznc, co dalej następuje, jest tylko przebiegłością i obłudą.

„Życzyłbym szczerze, ażeby w radzie pięciuset i w zgromadzeniu ludu wszystko należycie urządzić, ażeby przywrócić prawa Solona, tyczące się mówców, ażeby bez zgiełku i zamieszkań, najstarsi używali przywileju wstępując pierwsi na mównicę, którzyby z umiarkowaniem najlepsze dawali rady; żeby następnie kto żąda, kolejną wieku otwierał swe zdanie. Sądzę, iż w ten sposób Rzplita by się rządziła, i skargi mniejby były powszechne.“

Z jaką zrzęznością wyprowadza tu mówca główne zasady swęj skargi. Jaka tu przebiegłość w obłudnym uszanowaniu dla prawa, ażeby tym mocniej znieawidzili tych, którzy je widocznie złamali.

Otóż widzi umysły dostatecznie przygotowane, ażeby każdego kto prawa przełamuje, uznać za wyraźnego nieprzyjaciela Rzpltej. Otóż Ktezyfon potępiony naprzód i znieawidzony, ażeby wszystko, co dalej mówca zamierzy, łatwiej wiarę zyskało.

Widzimy tu, że styl i sposób potwarców są zawsze jednakie, że pod pozorem prawa i słuszności, do namiętności tylko przemawiają. Tym to pięknym pozorem Eschines się osłoniwszy, wszystkie warunki prawa fałszywie tłumaczy, wszystkim postępkom Demostenesa nadaje barwę złośliwą i niesłuszną, i tak mówi:

„Wiecie Ateńczykowie! że trzy są rodzaje rządu: panowanie jednego, władza małej liczby i wola wszystkich; w dwóch pierwszych ludzie są poddani rozkazom rządzących, w ostatniej wszystko podlega prawu. Niech więc każdy z was wie i pamięta, że zasiadając do sądenia przestępcy prawa, ma wyrokować o własnej wolności. Dla tego to prawodawca wymaga od was

przysięgi. Sądzić będę podług praw i t. d. bo znał, że zachowanie praw jest rękojmnią naszej niepodległości.

Niech więc będzie nieprzyjacielem naszym ten, kto je gwałci, i pomnijcie ile to przestępstwo jest ważnem. Brońcie najprzód praw waszych, nie miejcie względu na opiekę wodzów, którzy mówców z waszą szkodą wspierają, ani na prośby cudzoziemców, co nieraz ocaliło występnych.

Jakoby każdy z was wstydził się opuścić miejsce w bitwie sobie wskazane, tak wstydzić się powinniście opuścić to, na którym was ojczyzna postawiła ku praw obronie. Pamiętajcie, że wszyscy obywatele obecni tu i nie obecni, na waszej wierności pewność praw swoich zabezpieczają, pomnijcie żeście im tę wierność przysięgli.

Gdy więc przekonam, że Ktezyfon podał wniosek przeciwny prawdzie i prawu, znieście ten wyrok, ukarście przestępców, pomścicie i zabezpieczcie wolność znieważoną“.

Potrzeba tu nadewszystko uważać, że oskarzyciel mówił do ludu płochego, a więc niesprawiedliwego, i który oddawna najlepszych swoich obywateli śmiercią lub wygnaniem nadgradzał. Wszystko co wspierać mogło sprawę Demostenesa, umiał Eschines zwrócić przeciw niemu; wiedział, że ten mąż obwiniony o złe rady, o złą wiarę w czynnościach, będzie musiał mówić o sobie, co zwykle nie podoba się słuchaczom. Dowiódłszy tak, jak zwykle dowodzimy, z jednej tylko strony rzecz przedstawiając, że Ktezyfon prawo przełamał, przystępuję do krytyki urzędowania Demostenesa. Dzieli je na cztery epoki.

Pierwsza zawiera wojnę przeciw Filipowi, aż do pokoju i przymierza zawartego przez Filokrata, dowodzi że Demostenes łącznie z Filokratem wydał mnóstwo uchwał przeciwnych dobru powszechnemu, i że nikczemnie spółobywateli swoich Filipowi zaprzedał. Potém przystępuję do zarzutu najważniejszego, to jest do bitwy pod Cheroneą. Tu opłakuje mówca istotne nieszczęścia, epokę upadku Aten i to jest miejsce rzeczywiście piękne w mowie Eschinesa.

„To czas, mówi on, wspomnieć o walecznych ziomkach, których Demostenes gardząc świętymi wróżbami, na jawne

wskazał niebezpieczeństwo, czas wynurzyć żal i pochwałę poległych, których on sam śmiał wielbić, depreczując ich groby temi nogami, co nikczemnego z boju uniosły, śmiał się dotknąć pomnika, któryście wy wzniesli straconym przez niego obrońcom waszym. O najśłabszy, najnieużyteczniejszy człowieku, kiedy czynić należy, a najdumniejszy, najzarozumialszy kiedy mówić przychodzi, śmieszże w tém zgromadzeniu jeszcze się wieńca domagać? a jeżeli śmiesz, czy to zniesiecie Ateńczykowie? i zezwolicie, aby się pamięć o tych nieszczęśliwych z ich śmiercią skończyła? Przenieście się myślą na teatr, wystawcie sobie że słyszycie jak woźny ogłasza wyrok Ktezyfona, wystawcie sobie łzy krewnych, które będą ronić, nie już nad temi ofiarami, lecz nad własnym losem i zaślepieniem waszém. Któryż Grek nie westchnie, wspomniawszy, co w téj widzialni niegdyś się działo za dobrych rządów Rzplitej. — Wtedy ogłosiciel wyprowadzając dzieci, mężów w boju poległych, przyodziewał ich zbroją, mówiąc te słowa do cnoty zachęcające:

„Te dzieci, których ojcowie za ziomeków polegli, wychowane były nakładem ojczyzny, aż do lat młodzieńczych. — Dziś ojczyzna [daje im broń wojowników, i pierwsze na widowiskach przeznaczają im miejsce.

„Otóż co kiedyś słyszano. Dziś cóż słyszemy. Cóż będzie śmiał ogłosiciel powiedzieć, pokazując Grekom do uwieńczenia tego, który nasze dzieci sierotami uczynił. Jeżeli się odważy głosić wyrok Ktezyfona, czyliż głos wszechmocnej prawdy nie odezwie się zewsząd, aby przytłumił głos bezwstydnego wyroku? Jakto? na teatrze pełnym obywatelów, ma być głoszone, że lud ateński najgorszego z ludzi za cnotę wieńczy, że wieńczy tego, który z pola bitwy haniebnie uciekł. Na wszystkie bogi zaklinam was Ateńczykowie! nie wnoście na tym teatrze pomnika, własnej waszój ohydzie, nie wystawiajcie się na pośmiewisko całej Grecyi. Nie otwierajcie nieszczęśliwym Tebanom ran bez liczby i bez lekarstwa, tym szlachetnym sprzymierzeńcom, którym mury wasze otwarliście, gdy złoto Filipa, a przedajność Demostenesa ich dzieci wymordowała, groby i świątynie zniszczyła. Ale ponieważ

nie byliście tych nieszczęść świadkami, wyobraźcie sobie spalone mury, domy w płomieniach, starce i matki w więzieniach jęczące, przymuszone na schyłku życia zapomnieć, że były wolnemi, zaklinające was ze łzami: nie uwieńczajcie wroga Grecyi, nie wystawiajcie się na nieszczęście przywiązane do jego osoby, bo rady jego równie były zgubne dla prywatnych, jak dla narodu, którym ważył się kierować.

Wszak wy sami wydaliście prawo, że sternik Salaminy, który nawet bez własnej winy na morzu się rozbija, nie może odtąd żadnym kierować okrętem; wskazaliście przeto, jak droгим jest życie Greków, a dziś nie wstydzicie się zostawić przy sterze rządu tego, który całą Grecyą w przepaść pograżył.“

Nie można przeczyć, mówi rozsądny La Harpe, że to miejsce wymownie sprzeczność wystawia. Mówca czyni wszystko dla ohydzenia przeciwnika swojego.

Następujący ułamek więcej ma sztuki i gruntowności, niżeli namiętne krasomówstwo w tém, co dopiero przytoczyłem, możnaby tylko powiedzieć, że jedynie przystosowanie jest fałszywe, ale rzecz niemniej gruntowna.

„Przestrzegam was Ateńczykowie, że jeżeli nie poprzestaniecie tej rozrzutności wieńców i nagród, które dziś tak hojnie rozdajecie, nie pozyskacie żadnej wdzięczności i dobra dla ojczyzny, ale owszem zatruwóycie tylko dobrych obywateli, a złym zachętę podacie. Chcecież na to jawnych dowodów? Oto gdyby kto z was zapytał, kiedy były świetniejsze czasy Aten, dziś czyli za przodków waszych. Kiedy więcej mieliśmy wielkich ludzi, dziś czy niegdyś? trudno zaprzeczyć, że we wszystkim od ojców niższemi jesteśmy. A przecież kiedyż więcej przysądzono nagród, w dzisiejszych, czy w dawnych czasach? Niegdyś nagrody rzadkie były, a przecież cnotę więcej ceniono. Dziś wszystko trwonicie i raczej przyśadzacie wieńce z nałogu, niżeli z wyboru. Gdyby dawniej w święta Panatejskie lub igrzyska Olimpijskie, uwieńczano nie zapastnika, co walczył najdzielniej, ale tego, co najzręczniejszym umiał zabiegać, czyż wtedy więcej byłoby zapaśników, coby się chcieli poświęcić na wszystkie trudy i wstrzemięźliwości, jakich ten zawód wymaga. Otóż im więcej rozdajecie nagród

bez wyboru i rozważgi, t \acute{e} m mniej znacie tych, co na nie zasługują.

„Im wi \acute{e} ciej dajecie, t \acute{e} m gorzej wam służą. Porównajciez tego Demostenesa co uciekł z pola bitwy, porównajcie go z Temistoklesem, zwycięzcą w Salaminie, z Milcyadesem, co tryumfował w Maratonie, z temi co przywrócili miastu temu ziomków w murach Pilu zamkniętych, z sprawiedliwym Arystydesem... Lecz niech mi \acute{e} bogowie strzegą, od tak niegodnego porównania.

„Otóż niech nam Demostenes przytoczy, że przynajmniej jeden z tych wielkich mężów uwieńczyony był złotą koroną. Czyż wtenczas lud Ateński był niewdzięcznym? Nie, godnym on był tych wielkich obywatelów, mniemał że nie nagrody przekażą ich potomności, lecz pamięć czynów. Nie mylił się — ta pamięć jest nieśmiertelną.

„Chcecie wiedzieć co otrzymali od przodków waszych zwycięcy Medów na brzegach Strymonu? Trzy posągi z ciosu postawione pod przysionkiem Merkuryusza. Na pomniku, wyobrażającym walkę Maratońską, nawet Milcyadesa nie uwieńczyono; pozwolono tylko wystawić go w pierwszym rzędzie, zachęcającego żołnierzy. Czytajcie wyrok dla zwycięzców? — Cóż im przysądza? Oto oliwny wieniec. A teraz patrzcie co wyrokuje Ktezyfon dla Demostenesa? — Złotą koronę. — Otóż Ateńczykowie, jeden wyrok obala drugi, jeśli jeden był zaszczytnym, drugi jest ohydny. Jeśli pierwsi otrzymali nagrodę za zasługi, oczywista, że ten odbiera zaszczyt wyższy nad swoje. Właściwie cóżby powinien czynić? — Oto wystąpić i powiedzieć: Nie dla mnie taka nagroda, a nawet gdybym na nią zasłużył, nie przystoi mi wieńczyć głowy w ten czas, gdy ojczyzna jest w żałobie. Takby postąpił każdy mąż prawy, ale nie Demostenes.“

Dwa celniejsze punkta, nad któremi się zastanawia Eschines przy końcu mowy, dowodzą, jak czuł niższość swoją od Demostenesa. Wymaga najprzód od sędziów, aby nakazali Demostenesowi iść w obronie swojej tym samym porządkiem dowodów, w jakim on go oskarża. Dziwaczne swoje żądanie i oczywistą obawę posuwa, dowodząc upornie, że nie sam De-

mostenes, ale Ktezyfon powinien się bronić. Żądanie to nie mogło naturalnie pozyskać mu sędziów, tém mniej mogło skutek otrzymać. Przez to zepsuł on sobie wszystko, co mógł w mowie swojej stanowczego powiedzieć. Wszystkich zadziwiło własne poniżenie się Eschinesa i niesprawiedliwość, jakiej się przeciw rywalowi swojemu domagał. Dano głos Demostenowi, który tak zaczął:

„Najprzód wzywam bogi i boginie, by was Ateńczykowie tą samą ku mnie życzliwością natchnęli, jaką ja zawsze technąłem dla ojczyzny. Błagam ich także (i mówię tu za waszą sławą) by wam natchnęli sposób sądzenia, nie ten, który mój przeciwnik wskazuje, gdyżby to była krzyżująca niesprawiedliwość, ale ten, który wskazuje prawo i wasza przysięga. Ona za pierwszy przepis wskazuje, aby obiedwie strony jednako słuchane były, to jest, żeście tu powinni, nie tylko wyzuc się z wszelkiego uprzedzenia, okazać obu stronom równe względy, ale nadto dozwolić każdej takiego porządku obrony, jaki sama za najlepszy osądzi.“

„Już dość Eschines w tej sprawie ma nademną korzyści, dwie nadewszystko najważniejsze. Najprzód: nie równą walczymy bronią, nasze niebezpieczeństwo nie jest równe... On przegrawszy sprawę mniejby szkodował niż ja, straciwszy waszą życzliwość. Jeżeli ją stracę... ale unikam przeczcucia niepomyślności, gdy do was mówić zacznam.“

„Druga ważna dla niego korzyść jest: że naturalnie chętniej słuchamy nagany i skargi, aniżeli tych, co sami muszą się chwalić. On więc ma wszystko, co ludzi zniewala, ja to tylko, co zniechęca i razi. Jeżeli tego się obawiając, zamilczę o moich zasługach, a to przyznam, iż przeciw zarzutom nie odpowiedzieć nie mogę i jestem niegodnym przysądzonej mi nagrody. Lecz rozbierając moje dla ojczyzny usługi, będę musiał mówić o sobie samym. Wykonam to przynajmniej z największem umiarkowaniem, to zaś, co będę zniewolonym powiedzieć, przypiszcie sędziowie temu, kto jest sporu przyczyną.“ —

Wstęp ten uważają za arcydoskonały, okazuje w nim mówca prawość, powagę, skromność, i dziwnie odbija swoją

spokojnością od namiętnego głosu Eschinesa, którym szczególnie przy końcu, przez niesprawiedliwe a upadające żądanie, wszystkich przeciw sobie oburzył.

Zarzut uczyniony Demostenesowi że prawo przestąpił, odparł prostem odczytaniem artykułów tego prawa.

Ateńczykowie tak dalecy byli od obwiniania Demostenesa za bitwę Cheronejską którą doradził, że jemu samemu polecili wyrzec pochwałę tych, którzy w tej bitwie polegli.

Mądre prawo Ateńskie chciało, aby skarżący miał najmniej pięć części głosów za sobą, inaczej wskazany był na wygnanie.

Tak się stało z Eschinesem, który zapalczywość swoją wygnaniem opłacił. Osiadł na wyspie Rhod, i tam szkołę retoryki założył. Pierwszą jego lekcją było czytanie mowy swojej i odpowiedzi Demostenesa, która była powodem jego wygnania. Chwalili uczniowie jego mowę, lecz gdy obronę Demostenesa odczytał, rozległy się nieskończone oklaski. Wtenczas to powiedział te sławne wyrazy, piękne w ustach rywala. „Mniejby was moja przegrana dziwiła, gdybyście słyszeli samego Demostenesa.“

Zresztą Demostenes szlachetnie użył swego tryumfu, z kioską w ręku biegł za Eschinesem, gdy z miasta na wygnanie wychodził, i przymusił go przyjąć pomoc niespodziewaną, która mu największy zaszczyt wygraną przyniosła.

*

*

*

Nie mogę pominąć jeszcze sposobu, którym dawni dziejopisowie styl swój przez mowy ożywiali. W ważnych zdarzeniach kładli oni w usta naczelných osób wypracowane mowy, przez które dodawali różnaitości opowiadaniu. Przeciwnie rozumowania służyły do wyjawiania zdań różnych stronictw. Mowy te są u starożytnych wzorowe, lecz dziś dobrzy pisarze zarzucili te ozdoby.

Istotnie dziejopis występuje tu tylko pod imieniem innej osoby, aby się z swoim talentem wymowy popisał. Ta wolność poetyczna przeciwi się powadze historyka. Co przystało starożytnym, to nam nie służy. Kultura Greków i Rzymian była więcéj upięknioną, zmysłową, my więcéj wszystko pod rachubę rozumu podciągamy.

W czasach niższej kultury, poezya i dzieje są prawie téz same. Iliada jest pierwszą kroniką bohaterskiej Grecyi. W późniejszych wiekach, gdy zaczął przemagać duch rozwagi i krytyki, zaprzestano przytaczania mów, jeżeli nie były rzeczywście i niezaprzeczenie wyrzeczone przez wodzów w czasie wojny, albo na zgromadzeniach narodowych.

Zamiast więc pisania mów, przysposobili sobie historycy nowi stosowniejszy co do nas sposób.

W ważnych okolicznościach pisarz zdaje osobiście sprawę ze zdań i rozumowań stron przeciwnych, lub wystawia treść tego, co w takim zdarzeniu mogło być powiedziane w zgromadzeniach publicznych.

O WYMOWIE U DAWNYCH POLAKÓW.

Wymowa była u Polaków nauką, której ich skłonności rząd i obyczaje najwięcéj odpowiadały. W żywotach i pochwałach znamienitych obywatelów rzadko znajdziemy imię chwalonego bez dodatku: mąż wymowny, mąż radą znamienity. Od dzieciństwa, aż do wejścia w czynności publiczne, główną naukę stanowiła wymowa. Orzechowski mówi, iż sama ziemia Przemyska nie liczyła żadnego szlachcica, któryby w wymowie ćwiczony nie był. Do Włoch jeździli Polacy, szczególniej dla słuchania mówców wsławionych.

Jeżeli w każdéj Rzplitej, to szczególniej u Polaków wymowa była duszą rządu i działań obywatelskich. Ona téz wiodła ludzi; nawet podłego jak mówiono urodzenia, do najwyższych godności. W mowach swoich wyrażali Polacy swój

charakter i obyczaje, a jako terazniejsi Anglicy z dawnych kronik i ballad czerpią farby do malowania swych przodków, tak my możemy je czerpać najwięcej z mówców i narad sejmowych.

Czém w średnich wiekach była dla południowych narodów poezya, tém była dla Polaków wymowa. Jak we Francyi powszechną były zabawą najsubtelniejsze zadania względem zalotności, tak u nich treścią posiedzeń społeczęńskich były sokratyczne rozmowy o sprawach rycerskich.

Ztąd to przodkowie nasi lubili sposób pisania w rozmowach, w czém starożytni celowali, a czego tak piękne pomniki zostały nam w Orzechowskim, Górnickim i Lubomirskim. Cudzoziemcy, którzy nawet w czasach zepsutej Polskę zwiedzali, jednozgodnie zastanawiają się nad szczególną wprawą Polaków w mówieniu o polityce, tak, iż ich głosy wprost do druku podane, byłyby czytania godne.

Wieśniacy sławiańscy więcej niż inne narody odznaczają się szczególną do poezyi skłonnością, która dotąd prostemu ludowi w smutku i radości, w spoczynku i pracy wszędzie towarzyszy. Gdy w Polsce stan rycerski z czasem zupełnie się od ludu oddzielił i sam politycznie czynnym być zaczął, pozbył się owój, że tak powiem, w cały lud natchnionej poezyi, a w miejsce onój przybrał wymowę. Gdyby nam przyszło wziąć na uwagę nudne obrzędy czasów trubadurskich i galanteryi francuzkiej, których duszą były pieśni, uznalibyśmy, że słowo w słowo w dworskich obrządkach Polaków, tyle wymowa była cenioną ile tam poezya. Subtelność i wyszukany dowcip sonetów i madrygałów, znajduje się w mowach polskich, miewanych podczas uroczystości i zabaw domowych. Przez te mowy jak we Francyi przez Trubadurów, łagodziła młodzież obyczaje i nawykła do dworskiego poloru. Nie patrzano u nas, czy młodzieniec pięknie tańczył, ale jak na dziedzińcu umiał koniem zatoczyć i na wezwanie piękną mowę powiedzieć. Znajome są n. p. ślubne obchody wieśniaków polskich, na których każdemu szczególnemu obrządkowi inne pieśni towarzyszą, z których każda ma swoje tajemnicze znaczenie, tak, że cały obrzęd weselny, możnaby nazwać wielką allegoryczną operą.

Te same obrządki zachował był prawie zupełnie stan wyższy, z tą różnicą, że pieśni do nich należące, mowami zastąpił. Na jednym weselu kilkadziesiąt mów musiano powiedzieć; to jest dziękując rodzicom, prosząc o rękę, przy oddaniu pierścienia, wieńca, pereł, upominków, przy cukrach, przy roztruchanie, włożeniu łańcuszka na szyję i t. d.

Wszystkie te godła i obrzędy miały swoje symboliczne znaczenia, tak, że cała uroczystość weselna zawierała allegoryczną naukę pożycia w małżeństwie. Ojcowie zaślubionych i pan młody, musieli wtedy rozwinąć wszystko, na co ich wymowa zdobyć się mogła. W zbiorach mów takich pozostały dotąd weselne mowy Radziwiłłów, Tarnowskich, Chodkiewiczów, Sobieskich i innych. I pod względem obywatelstwa nie były one czczym tylko obrządkiem, ale w nich młodzian rodu znamienitego, miał sobie wyliczone czyny przodków swoich i przyszłej małżonki, brał na siebie obowiązek uroczyście, sławę obudwu domów popierać. Kto pomni w jakiej uległości we wszelkich stosunkach byli synowie dla ojców mimo lat pełnych, a nawet zasług w narodzie, kto zna, iż śluby zawierały się po większej części z stanowczej woli ojców, i że nowożeńiec dopiero w obec kapłana i rodziców, mógł do swój narzeczonej poufałej się zbliżyć, ten pomni, jakie wrażenie czynił podobny obrządek na młodzieńcu, wstępującym tak uroczyście w zawód obywatelski. Te hojne pochwały dla znakomitych rodzin, chętnie składane były i przez szlachtę mniejszą, gdyż w istocie dzieła i zasługi niektórych rodzin, czyniły je dla narodu świętymi pamiątkami i odbierały patryarchalne uszanowanie. Gdy we Francji Trubadur opiewał przygody rycerzów, których wpływ nie rozciągał się za granice baronatu, w Polsce towarzysze obrad i wypraw sławiły rodziny znane z przewag w odczynnie od morza do morza rozciągniętej. Ledwo tu wspomnieć potrzeba, że okoliczne klasztory nie zaniedbały w takich razach wysyłać swoje mówcze talenta, by sobie w nowych małżonkach dobrodziejów zaskarbić.

Królowe, przy których córki, wojną zajętych, albo poległych rycerzów, mieszkwały, zwykle po wyprawach oddawały je w ślubne związki młodzieńcom przez wodzów zaleconym, i tu

zwycięzca Tatarów, zdziczały w obozie, obowiązany był do dworskiej wymowy, i słucał towarzyszców oręża w uroczystych obrzędach, dzielność jego sławiących.

Całe klasy i szkoły wyzywały się na dysputy, w których i profesorowie i uczniowie popisać się usiłowali. Synowie ze szkół przybywając, winni byli mową rodziców powitać. Nauczyciel Krasickiego i Sapiehy, wspomina w swym rękopiśmie z największą radością, iż ci, przyjechawszy ze szkół do babki na zamek Wiśnicki, znaleźli salę całym dworem i licznymi gośćmi zapełnioną, a babkę siedzącą w krześle jak na tronie królewskim. Obadwaj młodzieńcy mieli grać rolę posłów z zagranicy przybyłych i zdać sprawę królowi i stanom z poselstwa swojego. Mowy te za poprzednim wpływem pedagoga nauczone, słuchane były z największym zadowoleniem, poczem dopiero nastąpiły rodzinne powitania i uczta.

Na Nowy Rok i na święta Wielkanocne, szkolne żaki chodziły po domach z oracyami i cierpliwie słuchanych obdarzono kołaczami, plackami i t. d. Z druku wychodziły dla ćwiczenia żaków podobne mowy. Miewały je dzieci do rodziców, słudzy do panów, ubożsi do bogatych, księża do fundatorów. Liczna młodzież przy dworach biskupów i panów obowiązana była do wymowy na wszelkie uroczystości, co było wprawą tak dalece, że taż młodzież nawet w sprawach sądowych zastępowała swoich panów.

Któż zliczy owe nieprzebrane mowy akademickie, gdzie każdy wychodzący uczeń i jego profesor musiał z tej okoliczności mowę powiedzieć. Licząc do tego panegiryki, któremi się duchowni głównie zajmowali, a których niezliczona moc z wieku XVII. została, sądzić potrzeba, że Polacy połowę życia na słuchaniu mów trawić musieli.

Tak w szkołach i domowych stosunkach doskonalił się młodzieniec w tej sztuce, nim wiek dozwolił mu zająć miejsce na sejmikach, które były wprawą do wymowy na wielkim sejmie. Już w gronie rodziny i sąsiadów ośmielony, jeżeli potrafił wymową ująć współbraci, miał sobie poruczone dobro swęj ziemi, w powszechnem zebraniu się narodowem.

Dziwny wystawia widok owe tak liczne sejmujących koło, dziwna cierpliwość i zapał, z jakim posiedzenia często w szczerém polu, w obozach i na cmentarzach w czasie deszczu i skwaru słońca, po całych dniach odbywane bywały.

Podział obrad na izbę senatorską i poselską, niemniej sprzyjał wymowie. Owi hetmani i biskupi, znani z przewag politycznych w kraju i Europie, na których świetle, skarbach i dostojności, los ojczyzny polegał, wspaniałą wystawiali sprzecznosc obok prostej szlachty z obozu, albo od pług na obrady przybyłej. Tam powaga, doświadczenie i przebiegłość, tu szczerosc, zapał i prostota, wyświecały rzecz z stron rozmaitych, chociaż rzadko do skutku doprowadzoną była.

Prawdę mówiąc, nie było nic szczególnego w tych mowach. Bezrząd rozpostarty w narodzie, nie dodawał tym mówcom takiej energii, któraby potomność zajmować mogła, lecz ileż nie było przedmiotów, które talent mówcy i charakter narodu rozwijały. Czyż przynajmniej nie są ciekawe, mowy, w których hetmani po każdym zwycięstwie, i posłowie po każdym powrocie z obcych stolic publicznie na sejmie z swoich czynności sprawę zdawać musieli, lub owe mowy, które w stolicy rzymskiej po każdej elekcji króla, albo po zwycięstwie w sprawie chrześcijaństwa, często sami wodzowie miewali.

Ale ciekawy obraz sejmów, w których się naród jak w ognisku swoim najwięcej dał poznać, a od których znajomości ocenienie wymowy polskiej najwięcej zależy, stanowić będzie osobny następujący rozdział.

I wodzowie Polski więcej musieli zakładać na wymowie niż w innych narodach. Wódz polski działał z pospolitým ruszeniem z możnymi pany, z dumną i nie łatwą do prowadzenia szlachtą, która o swoim koszcie z ludem przez siebie zebrany do obozu wyciągała, a często przez samą emulacją niezgodną była. Wymowa jedynie powagą wodza wznieśiona, mogła takie wojsko trzymać na wodzy. Wojska kwarciane tak często nie płatne, perswazją tylko wodza mogły być wstrzymywane od bezkarności i opuszczenia chorągwi. — Chodkiewicz na śniegach obozując pod Orszą, wymową tylko

zagrzewał do wytrwania wojsko nie karne, nie ubrane i nie płatne.

Kościół katolicki był niemniej obfitęm źródłem wymowy, wymowy można powiedzieć, religijno-narodowej. Kaznodzieje nie odstępowali w czasie sejmów monarchów i posłów. Mówcy w sprawach publicznych szli najprzód słuchać wymowy religijnej, aby ich natchnęła duchem, bez którego według psalmisty płonne są wszystkie narady. Wszędzie, gdzie prawa sprężystości nie miały, gdzie każdy namiętny albo uporny, mógł być tyranem wszystkich, tam sama religijna wymowa mogła się odzywać do sumienia, i być szczęśliwym hamulcem, być tém dla każdego z samowładnej szlachty, czém jest dla władców niczém nie skrzepowanych. Po licznych sejmach w różnych województwach naznaczanych, byli w polu z rycerstwem kapłani. Kazania sejmowe Skargi i Birkowskiego należą równie do naradnej, jak do religijnej wymowy. Tłumy często zawziętej na siebie szlachty, słuchały o wschodzie słońca najprzód mowy religijnej i nie raz, jak mówi Skarga, gniewy swoje i upory składały. Nigdzie może jak tu, nie było dla kaznodziejów świetniejszego pola, bo mieli w zadaniu nie człowieka w szczególności, lecz naród. Strasząc wiecznē potępieniem duszy straszili razem wiecznēm zginieniem całego narodu. Nie przemawiali do cichych owieczek, ale do stanowicieli o losie narodu, a często i chrześcijaństwa całego, do szlachty mającej ręce rozwiązane na wszystko złe, nawet bez obrazy żadnego prawa. Nakoniec nie mówili o rzeczach odwiecznych ogólnych, ale o tém, co w téjże chwili stanowić ma zbawienie lub potępienie ojczyzny, zbawienie lub potępienie każdego z radzących. Tak przerażeniem przejmuje głos Skargi, który na dwa wieki przepowiedział zgon narodowi i prawie wszystkie szczegóły jego niewoli, który go karcił iż swawolę nad wolność przekłada, jak rozpustnik bezrządne użycie, nad życie przenosi.

Za zwyciężkami obozami hetmanów, ciągnęli kaznodzieje królewscy zachęcać do męstwa chrześcijańskiego, połączonego z ludzkością dla bezbronnych i zwyciężonych.

Po wyprawie, rycerska szlachta ciągnęła do archikatedry

składać zdobyte sztandary przed tymże ołtarzem, w około którego spoczywają prochy dawnych wodzów i królów. Ci sami mówcy religijni, świadkowie czynów na polu bitwy, ogłaszali chwałę poległych, dziękowali wodzom, nie przepuszczali nawet uchybień, karcili młodzież (jak to czynił Birkowski) jeżeli raczej zapałowi niż wojennej karności winną była zwycięztwo. Uczyli oni przypisywać wszelkie zwycięztwa Bogu, i świetności sprawy. Wojny najwięcej przeciw Mahometanom prowadzone, tém więcej takiej wymowie sprzyjały. Nie tylko w stolicy ale i w świątyniach wszystkich powiatów, witał kapłan zwycięzców w imieniu pozostałych żon i starców; tam znowu każda w szczególności rodzina, słyszała o losie i zasługach swych krewnych. To wszystko żywiło miłość ojczyzny i chwały w duchu religijnym i zastępowało zaniedbaną u przodków naszych rycerską poezją.

Wspomnijmyż jeszcze, jak nowe i obfite lubo nie tyle powabne otwarło się wymowie źródło, gdy w XVI. wieku spory o mniemania religijne wszystkie umysły zajęły. Tamto znowu, wszelkie najsubtelniejsze dowcipy miejsce znalazły. Liczne sobory duchowieństwa katolickiego, tudzież zjazdy Dyssydentów, gdy między sobą obradowali, gdy innowierców przekonać albo z niemi godzić się chcieli, były można powiedzieć osobnemi sejmami. Żarliwi swoich wyznań stronnicy, przez karty na bramach kościelnych wywieszane, wyzywali się na publiczne dysputy. Dwóch czasem bohaterów teologicznych ścierało się przez cały dzień w obec licznie zgromadzonego ludu. Żadne najgwałtowniejsze sprawy narodu nie wydały tyle szermierstwa i zaciętości, ile drobna kwestya teologiczna. W miarę szerzenia się mów różnowierców, wzmagala się gorliwość katolickich duchownych, działających już nie przez kłatwy, cuda i same powierzchowne praktyki, ale wrócić się musiano do wzoru mistrzów swych apostołów i walczyć opowiadaniem słowa Bożego.

Pewien kapłan, znamienity w swym czasie mówca, śmiertelną już chorobą dotknięty, z łóżem wynieść się kazał na rynek miasta, i tak każąc do ludu o wytrwaniu w wierze ojców, życie zakończył.

Gdy więc według tego wymowa w domowém i publiczném życiu nie odstępłą była towarzyszką Polaków, sądzićby można, iż po Grekach i Rzymianach nie było narodu nad Polski, w którymby wymowa bujniej rozkwitnąć mogła.

Że jednak Polacy nie tyle się w tej sztuce wsławili, ileby żądać można, a raczej, że nie wydali mówców sławnych w Europie, tego należy wskazać przyczyny. Temi są głównie związki z Włochami, przewaga języka łacińskiego, kształt rządu, a raczej sejmów.

Włochy więcj wpływały w XVI. wieku na Polskę, niż na inne narody. Dla młodych Polaków nieodzowną było potrzebą Włochy odwiedzać. W Rzymie widzieli pamiątki przeszłości Rzymu, której w sercu pełnymi byli, tudzież stolicę chrześcijaństwa, którego legionami byli na granicy Europy.

Atoli ówczesne szkoły włoskie nie były Polakom właściwe. Subtelne szermierstwa najwięcej w nich czasu zajmowały. W sławnych dysputach uczniów i akademików nie szło o prawdę i onęj zastosowanie, ale o sztukę przegadania. — Młódz polska wszelkie wyobrażenia w łacińskim odbierając języku, długo zaniedbała swój własny. Przyniosła do kraju żądę dysput, szkolną napuszystość, dumę i drobiazgowość erudytów, co właśnie dla narodu sejmującego więcj szkody przyniosło, niżeli dla Włochów.

Wśród powszechnego zapału Włochów do starożytności, Polacy (przynajmniej pod względem wymowy) mało dla siebie zyskali. Celem tej nauki nie było przejęcie się prostotą i praktycznym starożytności rozsądkiem, bo Włochy zanadto były wówczas zepsute, i w ogólności charakter obu narodów zanadto był sobie sprzeczny, ażeby z tego źródła jednako mogły korzystać.

Polacy jako naród rozwijający się w oryginalnych instytucjach swoich, nie chcieli być erudydami biegłymi w starożytności, ale usiłowali rząd prawa i maxymy Greków do swego kraju stosować. Gdy Włoch objaśniał Arystotelesa jako filolog, Petrycy stosował jego dzieła o polityce do swego narodu. Mieszkańcy Włoch przejęci byli jedynym prawie czystym zapalem do sztuk pięknych i erudycyi, ci gorzeli za chwałą ry-

cerstwa i obywatelstwa; u tamtych były nauki stanem i celem, u tych środkiem do służenia ojczyźnie, lub uzyskania publicznych urzędów. Tamci ćwiczyli się w wymowie szkolnej, brzmiącej, bo jej do szkół tylko potrzebowali; dla tych pożądaną była prosta i mężka wymowa, lecz tylko ze szkolną do obrad przychodzili. Szczęściem, że wielu oddanych zaraz obywatelskim czynnościom, miało sposobność rozwinać naturalny rozsądek i przytłumić włoskie szkolnictwo.

Uwielbienie bez granic dla starożytnych, inny wcale wpływ miało na Polaków, niżeli na Włochów. Jak Włochy chciały powtórzyć talenta i wymowę Rzymian, bez ich rządu i obyczajów, tak Polacy usiłowali zbliżyć się już nie do naukowej ich sławy, lecz do zwyczajów praw i uczuć, szczególnież zaś przyswoić sobie chcieli ich język. Włochy od XIII. już wieku, liczyły znakomitych poetów w ojczystym języku, którego przeto nowi łacinnicy zatłumić nie mogli; język polski tak od początku cierpiał na przewadze łaciny, że gdyby nie reformacya, może przy wznieconym zapale do języka łacińskiego, w wieku XVI. we Włoszech powziętym, wcaleby nie był stał się piśmiennym, a przynajmniej rządowym. Mimo wpływu reformacyi, większą daleko część mów i pism swoich zostawili w łacińskim niż w ojczystym języku. Przyczyną tego oprócz Rzymu, były stosunki z obcemi dwory, przez co gościnni Polacy w obec legatów i posłów zagranicznych, uważali za rzecz przyzwoitą w łacińskim obradować języku. Wreszcie żądza sławy europejskiej, kazała im pisać w tymże powszechnym języku, przez co poeci wieniec od cesarzów i papieżów, a statyści związki dyplomatyczne zyskiwali.

Mniej się Polacy i w tym języku wsławili od Batawów i Włochów, bo wszyscy oddawali się przedmiotom wyłącznie narodowym, a rozprawy ich o wolności i o niebezpiecznym barbarzyńców sąsiedztwie, mało obchodziły europejskich uczonych. Lecz za to ich pisma mniej dla filologów powabne, stały się dla ziomków potrzebnymi, i niejako narodowymi, a tak tłumiły gorliwość nie wielu o wzrastający język ojczysty. Otóż dwie główne przeszkody do rozwinięcia wymowy. Prócz tych, były jeszcze następujące.

Stan rządu i charakter narodu polskiego, mniej daleko sprzyjał wymowie, niżeli np. u Greków. U Greków mówca był to osobny stan i urząd, któremu się zdatny obywatel wyłącznie poświęcał. Później zaś w zepsutych czasach, uważali oni wymowę nie jako zdolność dla obywatela konieczną, ale za sztukę, która sama sobie była celem. U Polaków nie było mówców z urzędu; każdy obywatel miał prawo i obowiązany był mówić. Tam mówca jako mówca miał szacunek; u Polaków pomyślność wymowy zależała najwięcej od obywatelskiej przewagi. Lud ateński na wszystko przyzwał, gdy jego miłość własną sztucznie głaskano, cieszył się omamieniem, że rozkazuje to, co w niego wmówiono: (na wniosek mówcy.. Lud ateński stanowi) w Polsce każdy według własnych widoków radził, lub jeżeli był sumienny, trzymał się co do litery instrukcyi swoich wyborców, i mógł odrzucić nie to, co jeden mówca; ale to, co wszyscy współradzący za dobre uznali, nie potrzebując nawet wiele się z tego tłumaczyć, bo i to mógł uważać za ścieśnienie wolności.

W małej rzezypospolitej ateńskiej, której czoło w jednym mieście skupione było, mieli wszyscy sposobność znać dobrze przedmioty narad, i wprawiać się w ową wymowę attycyzmem zaleconą. Tak samo Rzymianie żyli skupieni w stolicy świata. Polacy z obozu albo od pługą z rozległych zagród na sejmy przybywali, na których w prostocie serca to ich tylko obchodziło, co im pozostali w domu bracia, do przeprowadzenia poruczyli. Byli to ludzie często bez zdań, bez znajomości rzeczy, upojeni uprzedzeniami w samotności albo w sąsiedztwie wyległemi, albo téż nabechtaniem możnych, których często byli narzędziem; zresztą nie dbali o poklask wymowy, lecz o to, żeby jak najprędzej sprawić, co im poruczono, i o tém braci swój donieść.

Lud grecki najczulszym był na powierzchowne okraszy wymowy, często uważał najważniejsze sprawy narodu tylko za szczęśliwie nadarzoną sposobność. do usłyszenia pięknej wymowy. I poważny rzymski senat nie gardził błyskotkami mówcy, konsula, który za samo brzmiące zakończenie peryodu oklaski zyskiwał. Polakom obca była uwaga na powierzchowno-

wny słów układ. Wreszcie u Greków wymowa była siłą przebiegłych, którą lud płochy rządził, lub przynajmniej zabawiali, u Polaków była tylko naradą, często burzliwą, na sejmach zbyt licznych i zbrojnych. gdzie głos rozsądku wrzawie, a często i przemocy ustąpić musiał.

Zbyt krótko, bo prawie tylko do śmierci Zygmunta I. panowała w Polsce owa rolniczo-republikańska prostota i czystość obyczajów, wśród których kwitnąć może prawdziwa wymowa. Zbyt krótko sędziwych ojców senatu *graves consilio* można było tęp zwać imieniem. Za czasów tego króla, rzadko zwoływane sejmy, zachowały jeszcze szlachtę w uszanowaniu dla obrad, które uważała za narodową uroczystość. Król Zygmunt z cnót i mądrości był dla nich prawie świętym, a senat z najzacniejszych mężów złożony, uszanowanie wzbudzał. Duszą tych sejmów było, jak mówi Fredro: *Paucis datum, nosse mysteria regni*. Najwyższą dumą prostego szlachcica, było jeszcze podówczas przyprowadzić przed króla tatarzyna na wici, lub na dzielnym koniu z pięknym rzędem wystąpić; mając już liczne swobody mniej się troszczył o to, co w stolicy się dzieje, żył więcęć myślą i sercem na granicach tureckich.

Ale wnet zginęły w senacie cnoty patryarchalne, chciwość i zbytki otwarły pole praktykom, w których nadużywano prostoty szlachty, która stawszy się częścią podejrzaną, częścią zepsutą, stanowiła albo ślepą i burzliwą opozycją, albo narzędzie możnych. Wnet elekcye królów otwarły pole obcym zabiegom. Szlachta zyskała przewagę, której tylko wtedy używała, gdy miała być narzędziem intryg. Monarchowie wybierani drogo kupowali berło, żadnej władzy im nie dające, możni związane mieli ręce do działania dla dobra kraju, mając natomiast wszelką łatwość dogodzenia prywatnemu; szlachta zaś uwikłana w własnych swobodach, była narzędziem swojej i wszystkich zguby. Polska jak powiedziano stała się machiną, którą każdy zatrzymać, ale w biegu i zepsuć, ale nikt nie był w stanie naprawić.

W takim stanie już i wymowa nie mieć świetnego nie mogła. Im więcęć sejmów i radzących, tęp mniej owoców rady,

im więcej wielomówstwa, tém mniej szczerój miłości ojczyzny i prywata duszą obrad się stała. Gdy każdy, jak mówi wspomniany Fredro, może być językiem szczęśliwy, poszła dawna prawosć w niepamięć. „Patrzcie, mówi on, dla czego ten na sejmie tyle żarliwości dobywa, dla tego tylko, aby mu cnotę drożej płacono. Niejeden spieszy na sejm, nie przeto aby dobro kraju pomnożył, ale żeby wrócił z tytułem, daniną lub obietnicą, a braciom na sejmikach pokazał postrzępiony papier et vacuum nomen poprawionego prawa.“

Za obyczajami szedł naturalnie i smak w wymowie. Im powszechniej zapał i rozsądek narodowy tępiał, tém więcej wkradało się szkolne wyuczone krasomówstwo. Zaledwie język łaciński ustąpił w obradach polskiemu, znowu od Batoiego dzielić z nim zaczął panowanie i razem obadwa języki kaziły się w tak zwanych makaronizmach, które za piękność uważano. Owa, że ją tak nazwę galanterya w domowym pożyciu, owe panegiryki, mowy na imieniny, uroczystości i śluby, przeniosły się i do sejmów. Tak trzeba było być do szkolnego krasomówstwa namiętnym, jak Polacy, ażeby czas drogi obradom poświęcony tracić na formach grzeczności. Zaczęcie każdego sejmu przedłużały nieskończenie mowy winszujące urzędów, witające przy odebraniu laski marszałkowskiej, pieczęci, dziękowania za każdy urząd i t. p. Były to z początku proste wynurzenia serca obywatelskiego, dopóki ich szkolnictwo w nudną nie zamieniło formalność. W najwyższych niedolach i poniżeniu u sąsiadów, naród sam sobie kadził, mowy w sprawach najwięcej naród obchodzących, zapełnione być musiały igraszkami słów, sentencyjami z starożytnych pisarzów i naciąganiem konceptami. W tym rodzaju wymowy starali się celować nawet hetmani, biskupi i sami królowie.

Sądownictwo w Polsce od ustanowienia trybunałów, najmniej sprzyjało wymowie. Za czasów dawniejszych, gdy tak jak w Rzymie i u Greków prawa mniej były rozszczególnione i wymowa więcej kwitnęła. Najchlubniejszym świadectwem dawnych obyczajów polskich jest to: że tak długo sądownictwo było w osobie króla, że obywatele rozległego państwa tak mało mieli prawnych sporów, iż jeszcze za Zygmunta zapadł wyrok,

aby król w czasie sejmu tylko przez dwa dni w tygodniu sądził; po sejmie nikt nie mógł sprawy wytaczać. Orzechowski zaświadcza się aktami w Piotrkowie dochowanemi, że za Władysława Jagiełły, nawet za Kazimierza IV. we wszystkich sprawach każdego z tych dwóch panowań nie zaszło tyle pism, ile potem w jednej jakiejś piniaczej sprawie. „Chcemy, mówi tenże, aby nas król sądził po staremu, a nie chcemy, żebyśmy też z sobą żyli po staremu, równie mi się to być widzi godne śmiechu, jak kiedy dziecku czapkę ojcowską na głowę kładą.“

Ustanowiono więc trybunały; atoli wymowa sądownicza nie była jak u Rzymian rzeczą oświeconych i znamienitych powagą Cyceronów i Mecenasów, ale owych rzeczników, u których prawnictwo było rzemiosłem, wykrety rozumem, a zyski jedyną żądzą. Smutniejsza jeszcze była, że w Polsce prawo najmniej miało powagi, możny je deptał, ubogi dostąpić go nie mógł, możni mieli sposoby ować sędziostwo, chociaż sędziowie, od wyboru szlachty, nie od królów zależeli. Nieszczęśliwi wyborcy, oddawali im w ręce majątki swoje, a przez to stawali się ich narzędziami, posłusznymi na wszelkie skinięcia. W ogólności sądownictwo polskie jest najczarniejszą stroną historyi i obyczajów narodu, a styl i wymowa prawnicza, stała się przysłowiem złej wiary i złego smaku.

Jeszcze Jan Tarnowski podawał radę, ażeby wybrani pełni ludzie z Wielkiej polski, Małopolskę sądzili i nawzajem, a gdyby się wszyscy na jeden wyrok zgodzili, aby apelacja miejsca nie miała.

Tak bywało w Grecyi, gdzie z każdego głównego miasta zjeżdżali się wybrani dwakroć w roku do Termopyłów, aby sądzili wszystkie spory między miastami Grecyi.

* * *

Ktokolwiekby chciał u nas dać porządną historyą wymowy polskiej, nie może iść porządkiem mówców ale porządkiem

dziejów. Taka praca jak jest obszerną, tak jedynie dać może dobre wyobrażenie o wymowie dawnych Polaków. Ponieważ nie mogę w niniejszym kursie tak obszernego miejsca dla wymowy zajmować, przytoczę przynajmniej jedno zdarzenie historyczne, które może dać obraz narodowej wymowy i być niejako wskazówką, jak ją oceniać należy.

Ten obraz da nam o duchu wieku i obyczajów, niejako wyobrażenie.

Żywy obraz wymowy polskiej za Zygmunta I. pozostał nam w opisie pamiętnego sejmiku lwowskiego podczas wyprawy satyrycznie kokoszą wojnę nazwaną, gdzie sto pięćdziesiąt tysięcy szlachty z senatorami i królem do obozu zgromadzonej, przez osiem tygodni obradowało.

Niedbały Orzechowski nie wyłuszczył nam źródła tych sporów, a czytając umiarkowane mowy, chociaż niespokojnego rycerstwa, trudno mu z wielu względów słuszności żądań nie przyznać. Bona, przebiegła Włoszka, zaszczerpiła intrygi dworskie między możnowładzcami polskimi. Urzędy szły przez nią na sprzedaż, na przepelnienie jej skarbów. Poważny Zygmunt, starzec wiekiem obciążony, tracił wziętość i dawną miłość narodu. Zarazem możni zaczęli się jawnie wynosić nad króla i królowę, a młodszych braci znieważać. Było to pierwsze jawne rozdwojenie panów i szlachty i pod tym względem każdy mógłby podpisać słuszne narzekania szlachty na sejmie krakowskim, na którym gdy nic nie otrzymała w obozie pod Lwowem, domagania swoje wznowiła. — Król zwołał ją na wyprawę przeciw Wołochom; tłumy rycerstwa pospieszyły pod Lwów, niosąc nie tylko oręż, ale pisma, księgi praw i przywileje. Pospolite ruszenie zdało się niepotrzebne na tak małego nieprzyjaciela, a gdy szlachta z niezmiernym kosztem sprowadzona, tak długo bez czynności w obozie zatrzymaną była, zaczęła spory z senatem. Tu się najjaśniej żywy, lecz zawsze łagodny charakter narodu objawia. Wśród słusznych żądań, wśród przebiegłych odpowiedzi senatu, owa tak liczna i zbrojna szlachta, obstając mężnie przy swoim, zawsze zachowała umiarkowanie. Starzec król ile może umysł łagodzi. odkłada do sejmiku lecz nadaremnie. W polu we wsi Boiska

zasiadł senat i rozłożył się lud. Podniosły się głosy ze strony szlachty, która tonem prośby, lecz bez ogródki z rzetelną prostotą maluje swoje uciski i możnych bezprawia. Zdumiony i dotknięty senat już nadaremnie chce dawną swoją powagę okazać, a przywykły mieć szlachtę na wodzy, postrzega stały opór i już tylko ojcowskiej łagodności gra rolę. Była to rzecz ważna. Senat musiał łagodzić tak liczny tłum szlachty, która zbrojna w obozie walkę z nim zaczęła. Szlachta uważała ten czas za jedyny do uratowania swojej wolności. Szło jęj o przywileje, o dobra i urzędy nieprawie jak mówiono pobrane. Na czele jednej strony stał burzliwy Zborowski, który dla własnych widoków i niechęci sprawę ufajęcęj szlachty popierał. Senat jaśniał najwięcęj Tarnowskiego powagą. Obadwaj prawdziwie byli godni swoich stanowisk. Z kilkudziesiąt mów, mianych w tym czasie, jakie w aktach Górskiego zostały, porządkiem niektóre przytoczę.

Ze strony rycerskięj nie masz tu ćwiczzonego krasomówstwa, ale zdrowy naturalny rozsądek. Senat okazuje się wyższym w wymowie, kilkanaście głosów dały się słyszeć jeden po drugim ze strony szlachty. Pierwszy Piotr Zborowski wyłuszczył senatowi wszystkie żądania imieniem swęj braci, inni kolejno, długo ukrywane nadużycia wytaczali przed zdumionym i milczącym senatem. Po wyłuszczeniu szczególnych żądań, Gomuliński tak zaczął: (Mowę tę, szczególnięj dla prostoty przytaczam.)

„Jeżeliście wy starsi Bracia nasi o szkodach Rzplitej nie wiedzieli, jeżeliście o nich powątpiewali przedtem, teraz wszystko naocznie widzicie. Już nie nie potrafi wymówić, ani znajdziecie na kogobyście winę złożyć mieli. Bo cokolwiek nam z praw ujęto, tegośmy wam dowiedli i aby wam nie zbywało na siłach w bronieniu Rzplitej, my się tu znajdujemy, wszelkiego starania do jęj podźwignienia nie załujemy. Czegóż więc nie dostaje? tego pewnie, abyście wzięwszy na siebie wielkorady powagę, wraz się z nami do Rzplitej przyłożyli i z tém się oświadczyli, iż tego oczywiście szukacie. Teraz zaś prosimy króla Jego Miłości, jemu prawa nasze okażmy, aby nam, co nam ujęto, powrócił, co on bez ciężkości uczyni. Gdzież

bowiem nad tego króla powolniejszy, łaskawszy i świątobliwszy? Atoli abyśmy snadniej doszli końca, obierzcie wy sobie kilku z pomiędzy siebie, my wzajem toż samo uczynimy, aby się wiele osób nienaprzykrzało królowi. Przez tych nie wielu krzywdę naszą przełożymy ojcu naszemu, bo nie masz powodu, aby się co do przyszłego sejmu odkładać miało. Na cóż się bowiem przez posłów naszych o to starać mamy, gdy tego sami dopiąć możemy, lub czemu ma być miłsze posłowi memu, rzeczy moich staranie, niż mnie samemu?

A przeto najpierw odbądźmy co nas wszystkich dotycze, a to, co szkodzi dobru Rzplitej. uprzątnijmy. Ustanówcie więc najprzód u siebie Rzplitą, to zrobiwszy. prowadźcie nas na jakiego chcecie nieprzyjaciela, a tak dopiero obaczycie, iż ocaliwszy u siebie wolność, te kopie i ta broń znajdą dla siebie ludzi.“

Po tej mowie, Taszycki, wielce poważny starzec, w ucieszeniu wszystkich tak mówić zaczął:

„Gdyby Rzplita mówić mogła, tegoby do was użyła głosu, któregośmy mu w wyższych mowach naszych użyli, lecz gdy tego nie może, my jej myśl i zdanie przed wami przełożyliśmy. Zebrawszy bowiem wszystkie powiaty, toż samo u wszystkich znaleźliśmy zdanie. Ani mówić nie można, by to nie miało być wszystkich zdanie. Stoją w około nas zewsząd jako widzicie, słuchają wszystkiego, co naszemu od nich zlecono sumieniu. Atoli jednak w tym zamieszaniu wszystkiego, ta nas rzecz najnieznośniejsza spotkała, iż o jednym i tymże samym czasie, na te zawikłania natrafił w podeszłym wieku Najjaśniejszy Pan. Nie da mu odpocząć nieprzyjacieli i Rzplita. Ten się poniekąd wojny, a ta praw po nim dopomina, którym czynnościom tak między sobą różnym i niby się z sobą zobopólnie bijącym, w jednym zadość uczynić czasie arcytrudna jest. Jeżeli bowiem na wiek podeszły uważamy, zbrojnego nieprzyjaciela bać nam się potrzeba, jeżeli na nieprzyjaciela idziemy, Rzplitą opuszczamy. W której to mierze, lubo przytrudno postanowić, coby sobie obrać, w tym nam przecież wybaczyć raczą, gdy nadewszystko miłość ojczyzny przełożymy. Uznajemy, iż owęj zelżywości, z dawniejszój klęski sąsiadów i przy-

jaciół Pokucian powziętj, cierpieć nie trzeba. Wielce nas to obchodzi, iż hołdownik nasz stargawszy podległości pęta, do bezbożnej przeciw nam porwał się broni, a co żałośniejsza, słyszeć nieprzyjaciel będzie o niezgodach naszych i porozumie, że nie dla wojowania król z Krakowa wyjechał. Bo cóż za piechota? co za rota żołnierzy? co za broń, co za działa za wyjeżdżającym popochodziły królem! Przytem wojewodom i wielu kasztelanom w domu pozostać kazał dla tego, aby od Niemiec granic polskich strzegli. Jeżeli tedy owi sędziwi ludzie na straży postawieni, dosyć warowni są, a wiemy iż Wołoch część wojska swego do Węgier posłał, nie widzimy przyczyny, czemu by Rzplita bezpieczniejsza być miała od Niemiec, niż od Węgier. Lecz pozwólmy na to, iż ów kraj polski potrzebował obrony, to zapewne za własnym króla być było powinno staraniem. Na to bowiem są królewszczyzny nadane od Rzplitej, ażeby z nich król przez urzędniki swoje, polskie ubezpieczał kraje. Lecz ażeby powrócił do swego, jakiego nabędzie nieprzyjaciel serca, gdy od szpiegów, których tu się moc niezmierna znajduje, poweźmie języka, że król tak na tę wojnę wyjechał, iż mu się w tym czasie niczego obawiać nie potrzeba. W jakim uciśnieniu zostaje Rzplita widzicie: ztąd nieprzyjaciele, ztąd ojczyzna naszej wygląda pomocy; tam bronią, żołnierzem i wojskiem poczynać trzeba, tu prawami, wolnością i sądami Rzplitą ubezpieczyć przychodzi. Gdy tedy obojgu razem podołać nie możemy, zacznijmy od tego, bez czego ani zewnątrz, ani wewnątrz nic być dobrego nie może. Rzplitą podupadłą podźwignijmy, a podźwignawszy, jak najlepszymi ją prawy i ustawami przodków ugruntujmy, a dopiero za nie broni, majątności, życia naostatek swego, jeśli będzie potrzeba, nieprzyjacielowi nadstawimy. Bo czegoż sobie życzą, ta broń, to rycerstwo, które oczyma widzicie, tylko abyśmy nieprzyjaciela do Rzplitej nie puszczali. Zaczynamy starajcie się wprzód i wyróbcie, aby to było czym się bronić potrzeba, bo jeżeli żadnego bezpieczeństwa u siebie mieć nie będziemy, wszystkie nasze zforcowania się na obcych, za płonne poczynać trzeba.“

Senat po wielu podobnych mowach ze strony rycerzy, nie

tak śmiałych jak otwartych i niespodziewanych, nie umiał na nie odpowiedzieć. Prosił o czas namysłu, lecz rycerstwo domagało się usilnie natychmiast odpowiedzi. Nie było sposobu usunięcia się: Jan Tarnowski mówić zaczął. On jeden jako ukochany od wszystkich wódz, mógł się odważyć niejako z ojcowską powagą naganić niewczesne żądania. Historyk nie umieścił jego mowy, mówi jednak iż ją często przerywano i tamowano. Niebo zdawało się sprzyjać senatowi. Nagle deszcz lunął, zgromadzenie w zgiełku rozejść się musiało.

Nazajutrz stan rycerski wyzwał wielką radę w to samo pole dla kończenia obrad. Lecz gdy ta wczorajsze zebranie za podejrzone miała, wyniść nie chcieli, domagając się, aby się posłowie do miasta zjechać raczyli. Nazajutrz zgromadzono się więc na cmentarzu kościoła S. Franciszka. Tu rycerstwo chociaż nie otoczone tłumem swoich współbraci jak w polu, śmieliej i obszerniej mówić poczęło.

Zaiste, żądania szlachty były proste i tak w oczy bijące, iż senat mógłby przeciw nim tylko przebiegi wystawić i zawstydzony nie miał w czem innem obrony dla siebie, jak w niestosowności czasu tych żądań. Śmiało przemówił Zebrzydowski, sędziwy Taszycki złągodził głos, ale umiarkowaniem i słusnością dowodów, tém więcej obrażającej prawdy powiedział Marcin Zborowski i tak między innemi zakończył:

„Więc że nikt u nas nie będzie bez winy, gdy jesteśmy wszyscy w ucisku? Ktokolwiek spojrzy na miejsce obrad zasadzonych wojewodami, kasztelanami, pozna że wy o wojnie, wy o pokoju radzicie, wy stanowicie, wy szafujecie prawami. A tak na kogoż prócz was narzekać można. Zebrano was ze wszystkich powiatów, abyście Rzplitą staraniem i radą waszą wspomagali, i któż się ośmieli widząc co się dzieje, na was winy nie włożyć. Choćby się co bez wiedzy waszej i winy stało, czyż przeto jesteście niewinni, czy dla tego nie powinno być naprawione. Przez was się wszystko stanowi, pod waszym jest wszystko dozorem, jeżeli od was szczęście narodu zawisło, komuż nieszczęście przypisać? Na króla nic składać nie możecie. Znany nam jego tryb, łaskawość i sprawiedliwość. Nic on bez porady waszej nie stanowi tak dalece, że gdy co około

Rzpltej do was należy, dawnym zwyczajem wam każe objawiać, a ztąd zebrawszy wszystkich was glosy, sam na ostatku, za którym idzie i które odrzuca, okazuje. Przetoż na to nam pozwolić musicie, że jeżeli co komu odjęto, to dla tego, żeście wy chcieli. Czemu co zgwałcono, boście wy dopuścili. Czemu prawa upadły, boście wy ich nie ratowali. Czemu teraz niewolnikami jesteśmy, boście nas być wolnymi nie chcieli. Ztąd nasze uciski. Nic u was nie ważą prośby, gardzicie posłami, łamią się ustawy sejmowe, co chcecie pozwalacie nam, czego chcecie przeczyć. Jakże wiele ustaw na przyszłym ułożono sejmie, pokażcie, które odebrały swój skutek? Jednę z wielu przytoczę.“

„Uchwalono żeby urzędów i dóbr duchownych nikomu przeciw prawu nie dawać, cóż to za skutek miało? Zachowanoż to przynajmniej przez rok? Jako żywo, ani przez jeden miesiąc; to przynajmniej przez trzy dni? Bynajmniej. Ledwo cośmy nogą za Kraków ruszyli, gdy najwyższe urzędy, najznakomitsze duchowne włości, wbrew prawom nadano i zleciono. Zamilczmy tym czasem o urzędach, obaczmy którym najdosjniejsze rozdano. Czy zasłużonemu, czy z urodzenia, albo nauk znacznemu? jako żywo. Trębacze włoskie, skoczki i śpiewaki rozdrapali dziedzictwo ojczyzny, ustawy narodowe zgwałcili. My sponiewierani i wzdardzeni rycerze, my sami tylko swoje zachowujemy uchwały. Wy zaś mając wszystkie marsowych znojów naszych owoce, wy (mówię w głos) jesteście naszych, a wkrótce będziecie waszych nieszczęść przyczyną. Od was zależała godność sejmowych ustaw, bo takąśmy was obdarzyli powagą, że nie masz potęgi, którejbyście wy, wielkoradą waszą dać odporu nie mogli byli. I cóż was zdoła wymówić?“

„Nadto jeszcze upieracie się że do poznania nieszczęść waszych dłuższego czasu potrzeba. Cóż to jest za czas? co za sprawa? Alboż nie wszystko tak jest jasne i oczywiste? iż to nie tylko oczyma widzicie, ale rękoma namacać można. Któż z was i z nas nie wie, co zgwałcono, co nam odjęto? Nic nowego, lecz przywrócenia tylko dawnego żądamy, a wy za prawo, listy, za wolność, obietnice nam pokazujecie? Przy

starych prawach, na cóż tu listów? na co obietnic? Rzeczy nowe potrzebują przywileju króla, te zaś wyroki, z którymi przychodzimy, są to dawne od ojców naszych przekazane i żadnej nie potrzebują rzeczy, tylko abyśmy tak w Rzpltej żyli, jak starodawne chcą prawa. Ten jest bowiem ich nakaz: aby jeden był król, aby prawa zostawały urzędy, abyśmy wolni, nie jeden drugiemu, ale wszyscy sobie służyli. Zaczem nie o listy was, ale o puścizny nasze według praw i przepisania prosimy. Za co ma być odkładane to, czegośmy nigdy stracić nie byli powinni? Któż nam to czas zamierzył, kiedy mamy według praw naszych się rządzić? Taką nam tedy oddajcie Rzplta, jakaście na poczciwość i opiekę waszą odebrali. Wyście bowiem, jak mądrze Taszycki powiedział, opiekunami wolności naszej, a jeżeli nie chcecie już być jej świętymi stróżami, czemuż nie mamy domagać się abyście nam wrócili, co przez niedbałość zgubić możecie.“

Czekano na odpowiedź senatu. Tarnowski wódz, mąż pierwszy w senacie, zniechęciwszy szlachtę dumą na poprzedniej obradzie, nie śmiał głosu zabierać, nie chciał wreszcie narazić sobie rycerstwa zgromadzonego pod jego buławą, lecz z powagą i uprzejmością oświadczył, iż stoi przy zdaniu wczorajszym. Wszyscy obrócili oczy na Piotra Kmitę, który w milczeniu z wielką ciekawością wszystkich, znać przygotowaną mowę powiedział.

Mowa ta przydługa, nosi na sobie cechę tej powagi, jaka senatowi przystoi, tej łagodności, jaka była konieczną mówiąc do stu pięćdziesięciu tysięcy zbrojnego rycerstwa, tej nakoniec przebiegłości, jaka jedynie słabą sprawę senatu zasłaniać mogła. Największą siłą dowodów Kmity było to, czego każdy czuł słusność, iż nie czas, gdy wojna za pasem, myśleć o wewnętrznym porządku.

„Milczą prawa pod bronią. Czyńmy to, pociśmy do obozu zwołani. Ruś gore, Rzplta bez obrony, bez wojska zostaje. Czyż nie słyszycie łkania spółbraci, którzy opuściwszy żony i dzieci, wypędzeni z ojczyzny do was z popiołów ręce wyciągają, na was wołają, żeście ich życia i wolności pozbawili. — Kiedy już żon, dzieci wskrzesić nie mogą, niech się im przy-

najmniej godzi zagrzebaną w popiele dźwignąć ojczyznę. — To jest, coście braciom najpierwej powinni. Bądźmy tylko zgodnymi, a jużemy wygrali. Zwycięzcy wrócimy przyjacielom ojczyznę, uczynimy ją nową, nowemi sławną zwycięstw, zkad sławę wiekuiatą jej i królowi sprawimy.“

Znał Kmita słabość swęj sprawy, aby kategoriycznie na żądania posłów odpowiadał, lecz znał i słabość szlachty, że obroną ojczyzny, miłością sławy, można nawet wzburzone uczucie wolności przytłumić.

Jakoż była to pierwsza mowa z senatu, która stan rycerski ubłagać mogła, i niejakaż pogodą zabłysła.“ Nic bowiem takiego nie ma, coby zacnych w Rzpltej ludzi z pospółstwem pojednać mogło, jak uniżoność ku niższym, i zarówno po sobie pokazanie łaski.

Grzeczny już był senat, ale chciał obstać przy swoim, i umysły pojednać. Dziwnie odbija jego przebiegłość w prostocie i sprawie rycerstwa coraz więcej łagodnego. Sędziwy Taszycki tak się w jednej mowie wyraża :

„Sami do sejmu odkładacie, chcecie więc aby sejmy powagę miały, dajcież tego dowód i wróćcie, coście przeciw tym sejmom przywłaszczyli. Z tém wszystkiem abyście zrozumieli, że miłością Rzpltej, a nie ciekawością uwiedzeni, przy tej upieramy się sprawie, na sejm to odłożyć dozwalamy, na którym co się godzi, uznano będzie, a to się ustanowi, czego prawo i słuszość wymaga. Ale prosimy was, aby nie inaczej, tylko tak jak prawo opiewa, prawo rozumianém było. Prostotę bowiem kochają prawa, bo prawa nasze mówią z wami otwarcie, na prostém wyrozumieniu przestają, wymyślnych szyderstw, głębokich tłumaczów i skrytych wyrażen umyślnie się strzegą, im bowiem większa się zdaje głębokość, tém mniejsza jest prawda.“

Gdy się stanowczej domagano odpowiedzi, udali się wybrani z senatu do króla; w milczeniu czeka ich powrotu zgromadzenie, lecz jak widać nie przedłożono królowi tego, o co najwięcej chodziło, acz się samego dotyczyło senatu, bo prawie tylko doniesiono mu, co od samych królewskich ustanowień

zawisło, nie dziw więc, że surową i odmowną odpowiedź odniesiono od tronu.

Szlachta w głos już zaczęła wyrzekać, że słowo królewskie znosiło wolność. Nic nie pomogło dotąd powszechne uwielbianie króla, jak burzliwe morze, gwałtowniej się za nowymi wiatrami porusza, tak się burzyło rycerstwo, głaskane roztropnością senatu. Senat przyrzekł uroczyście z serca li czy z potrzeby wziąć w opiekę przed królem żądania rycerstwa.

Nazajutrz w obszerniej mowie ogłosił Tarnowski, co można było uprosić u króla. Po jój wysłuchaniu rycerstwo samo już przed królem siedzącym na wschodach zamku, otoczonym senatem i rycerstwem przez Taszyckiego, z dziwną prostotą i krótkością żądanie swoje wyraziło.

Król wahał się na miejscu dać odpowiedź, a Tarnowski na wszystkie żądania kategorycznie odpowiadał od tronu, część przyzwalając, część odrzucając, a część odkładając do sejmu. Gdy liczne odzywały się głosy, zakończył król oświadczeniem, iż życzy sobie, aby się wszyscy powiatami w osobne miejsca zgromadzili, że tam wyśle wojewodów, a ci oznajmią, czego sobie król życzy, aby oni czynili. Przez trzy dni pracowali wojewodowie, każdy w osobnym polu, nad złagodzeniem rycerstwa, w obstawaniu przy swoim, lecz wszędzie jednomyślna była odpowiedź, jeżeli prawa Rzpltej zachowane będą, wtedy gotowi są na wszelkie rozkazy względem pokoju lub wojny. Nie dla tego przyszli, aby dawali pobór, lecz się przeciw nieprzyjaciołom zjechali. Jeżeli wolność, prawo Rzpltej w całości mają, na ich staraniu mocnym, statecznym w tym czasie nie zbędzie Rzpltej, i król porozumiawszy powszechne zdanie, zwołał wszystkich, oznajmując pozwolenie rozjechania się do domu.

Jakże żałować należy, że historyk, który sam te mowy zostawił, nie wytknął tajemnych sprężyn, czemu gdy razem król, senat, do boju zachęcają, czemu gdy samo rycerstwo w tyłu mowach o to się prosi, król daje czas dwumiesięczny tym sporom. Szlachta żaliła się okolic, które przez tak długi czas daremnie oglądać musi, żądała boju, król przecież cze-

kał tak długo, aż wreszcie bój stał się niepodobnym, a wewnętrzna wojna tak bliską, że tylko szczególny charakter rycerstwa, szczególna cześć dla króla mogła ją wstrzymać.

W czułych wyrazach dziękuje Taszycki królowi za wolność powrócenia do domów i prawa braci, dalszej jego opiece oddaje.

Nakoniec, trudno tu nie przytoczyć słów historyka opisującego powrót rycerstwa do zagród, nie tylko dla tego, że dzielnie malują charakter narodu, ale że są pięknym opisem. Kto czytał dwóch mistrzów starożytności, Plutarcha i Liwiusza, opis radości miast greckich, z powodu przywrócenia im wolności podczas igrzysk Olimpijskich, niech je z następującym porówna.

„Po rozwiązaniu tej wojny Polacy najsmutniejsi powrócili do domu, gdyż się darmo za wolnością (jak im się zdawało) ujmowali. Dziwna rzecz, że wszyscy byli jednego ducha. Wszyscy na wojnie trwać, ani bez dokonania rzeczy powrócić do domu nie chcieli. Dziećmi i żonami, co wszystkim zwykło być miłe wzgardzili wtedy. Nic ich spustoszona i ogniem płonąca Ruś, nic smutni przyjaciele, nic łzy kraju nie obchodziły. Żadnej o tem wzmianki, żadnej o tym nie było mowy, wszędzie o wolności i prawach mówiono. W pomówieniach po rynkach, drogach i kościołach, jawnie i skrycie narzekano, że utracono Rzpltą, gdy tak uzbrojeni w gotowości stali, że wszystkim wojskom, królom i cesarzom postrachem byli. Przecież owych niezwyciężonych mężów, taki żal pokonał, że ich nie odgłos trąb do wojny, ale pianie kogutów, do czytania ustaw, i roztrzęsania przywilejów budziło. Z rana widziałbyś był, że nie dziury, ale prawa, nie tarcze, ale ustawy do koła obnoszono, biegano po mieście, schadzki czyniono, nadto przychodząc do ukochańszych ojców wielkorady, im ojczyznę, żonę, dzieci i dostatki poruczali. — Tak na wszelakie wieści nadstawiano ucha. W powitaniach pytano się najpierw co słyhać w radzie? co ustanowiono na sejmie, czy dobra poodbierane wrócono? a gdy jeden drugiemu powiedział, że rzecz całą na sejm odkładają, z trwogą się odzywali, że już po prawach i wolności. Czego sami u króla wyrobić nie mogli, nie sądzili,

aby przez posłów dokazali. Słyszając o tem smuciły się dzieci, boleli młodzianie, co gdybym opisać się ważył, ustane pod tym ciężarem i w części tego nie zdołam. Uczynię więc to, co ów malarz uczynił w zabiciu na ofiarę Ifigienii, że nie mogąc pędzlem oddać płaczu Agamemnona, umyślił głowę jego ukryć, aby każdy w duchu miarkował, jak wielki był jego smutek.“

* * *

Z powyższego obrazu przekonywamy się, że sejm satyrycznie wojną kokoszą nazwany, który równie jak wyprawa żadnego na pozór nie miał skutku, dla badacza dziejów i narodowości polskiej, niezmiernie jest ważny. On najprzód dał uderzające świadectwo szczególnego charakteru narodu. We wszystkich narodach, pokój im dłuższy i pomyślniejszy, tem pewniej sprowadza rewolucyą, gdyż lud nigdy w jednym stanie długo wytrwać nie może, do coraz większej pomyślności chce dążyć, a wtenczas drobne nadużycia i przykrości, tak mu są nie znośne, jak krzywdy największe w nieszczęściu. Zygmunt I. przez czterdzieści jeden lat panowania, przy tylu swobodach narodu, potrafił pomyślność jego powiększać i ciągnąć prawie wewnętrzną spokojność utrzymać.

Senat polski dotąd miał patryarchalną powagę między szlachtą i królem, gdyż ten nic bez jego wiedzy nie stanowił, szlachta zaś rolą tylko i szablą zajęta, bogata przywilejami wolności, krwią tylko bronić jój była gotowa, rządy zaś na króla i senat zdawała. Ale właśnie ta powaga senatu żadnej prawie opozycji nie znająca, przez akumulacye urzędów i wielkie darowizny stała się, jeżeli jeszcze nie niebezpieczną, to wielce dla szlachty podejrzaną. Ten bowiem senat przez dumę i nadzwyczajną zřeczność Bony, kazić się począł. Wchodziły do niego osoby jój zaprzędane, starości Zygmunta nadużywające, inni zawiązywali niebezpieczne związki z ościennemi mocarstwami. Na to wszystko szlachta cierpliwie dotąd z bole-

ścią patrzała, lecz już obawiać się należało skutków takiego położenia. Gdyby w takim narodzie 150 tysięcy spokojnego ludu w jednym obozie stanęło, czyżby nie przyszło do stanowczej i krwawej rewolucyi, czyby przynajmniej król i podejrzane członki senatu, mogły być pewne życia swojego. Cóż dopiero mówić, gdy na czele szlachty stali ludzie charakteru najburzliwszego, jakimi byli Knita i Zborowscy, którym nie szło o przywileje szlachty, ale o osobistą ambycją. Zważywszy nadto, iż ta szlachta jednomyślnie działała i senat nie miał w niej ani jednego stronnika? A przecież cały tak długi i uporczywy zjazd, nie dał powodu nawet do jednego pojedynku. Sędziwość króla, dawne zasługi senatu, tak umiała czuć szlachta, iż mimo płaczu i żalu, jaki historyk opisuje, spokojnie się rozeszła, groźnych sił swoich nie czuła, nie zaniechając jednak swych dążeń, lecz owszem rozeszła się, by szperać w dawnych przywilejach i odzyskać przekonaniem to, co inny więcej namiętny lud tak łatwo siłą oręża zdobyćby umiał.

Ale uczucia, z jakimi szlachta z pod Lwowa wróciła, wzmagaly się coraz więcej, przekonała się ona nie tylko o swoich krzywdach, ale i swojej mocy, a mocny czując się obrażonym, zwykle w dwójnasób krzywdę swoją pragnął sobie nagradzać. Żądania szlachty były coraz większe przeciw panom i królowi, a wzajem też szlachta deptała wszelkie prawa, włościan i stanu miejskiego, i do obywatelstwa przypuścić ich nie dozwalała.

Następca Zygmunt August, chociaż do miękkości, jako wychowaniec Bony przywykły, okazał jednak nadspodziewaną energią, umiał przytłumić burzliwość szlachty, przy niedorzecznem żądaniu, aby się rozwiódł z Barbarą, w czem szlachta była tylko narzędziem intryg Kmity i stronnictwa, które ją pode Lwowem burzyło.

Członkowie senatu i tak zwani panowie, dążyli właśnie do utworzenia osobnego stanu wyższego nad szlachtę pospolitą, czyli tak zwanych magnatów. Lecz ścisłe połączenie z Litwą wszystko zmieniło.

Senat o połowę się powiększył, gdy wszyscy wielcy urzędnicy litewscy do senatu weszli, a zatem i polscy wejść musieli. Stracił on już prawnie swoją powagę, którą moralnie od rokoszu pode Lwowem postradał. Już senatorowie nie zwali się ojcami narodu jak dawniej, ale tylko starszą bracią. Szlachta zyskała zupełną przewagę w sprawach publicznych, i senat sprawę z swoich i królewskich czynności zdawać jej musiał. Lecz przewaga ta była tylko pozorną, tak jak pozorną była władza ludu ateńskiego. Panowie litewscy i ruscy łączyli do wielkich fortun i tytułów książęcych, nieznaną w Polsce ambycją, panowie Polscy przewagą światła, biegłością polityczną i akumulacją urzędów i starostw, wszędzie stawiali im opór.

Tym sposobem wszędzie mnożyły się stronnictwa, które wszelkich burzliwości szlachty były sprężyną. Już nie senat, nie klasa arystokratyczna, ale każdy pojedynczy dom starał się o przewagę. Już panowie sami chętnie powiększali przywileje szlachty, jak cesarowie urzędy, pochlebiali wojsku, co ich wynosiło; pewni że ją przeto tém skuteczniej na swoje narzędzie użyją.

Okazuje się z tego, cośmy mówili, że po Grekach i Rzymianach nie było narodu nad Polskę, któryby wymowie obszerniejsze pole otwierał, jak naród Polski.

Należy nam teraz rozpoznać, czemu Polacy przy takiej skłonności i pomocach do wymowy, nie mogli w tej sztuce tyle się wsławić, ile tego spodziewać się należało. W tym celu zważyć potrzeba: 1. Ich związki z Włochami, 2. wpływ reformacyi, 3. kształt rządu i obyczaje ówczesne.

W narodzie polskim nie mógł ojciec synowi i mecenas klientowi większego dobrodziejstwa wyświadczyć, jak do Włoch na nauki go wysłać, nie było nikogo z majątniejszej szlachty, żeby Włoch przynajmniej nie odwiedził; duchownych ciągnęły tam sprawy religijne, uczonych nauki, a wszystkich piękne klima, sztuki i okazałość papieżkiej stolicy.

I.

Włochy dzielniej wówczas wpływały na Polskę, niż na

wszystkie inne europejskie narody. Od wieku XIII. kwitnęły nie tylko szkołami i językiem łacińskim, ale nadto geniuszami które własny język wydoskonaliły. Uniwersytety włoskie z ich metodą i prawami były wspólne dla wszystkich narodów; Dante, Bokacyusz i inni byli włoskiej literatury twórcami. Pierwsze prowadząc do godności i urzędów, więcej cudzoziemców, a mianowicie Polaków zwabiały. Niestety że to nie były szkoły dla Polaków właściwe, napływ uczniów był tak wielki, że katedry w kościołach albo na placach publicznych mieszczono. Rektorowie podawali temata do dysputy, a uczniowie i nauczyciele ścierali się od rana do nocy. W tych nie szło o postęp światła, albo o prawdę, ale o sztukę przegadania. Polacy nie mogli co lepszego przynieść do swojej ojczyzny. Szczęściem że gdy w wieku XIV. i XV. mniej było uczonych, ci zaraz użyci byli do publicznych czynności, w których albo przez praktykę rozwinęli naturalny rozsądek, albo nie mieli czasu rozszerzać bałamuctw włoskich swoich nauczycieli. Lecz w wiekach następnych wpływ ten daleko szkodliwszym się okazał. Młodzież wszystkie wyobrażenia w łacińskim powziąwszy języku, długo zaniedbała swój własny. Scholastyczna erudycya tłumiała wrodzone talenta i rozsądek. Rozszerzyła się powoli żądza dysput i rozumnego szermierstwa, które dla narodu wolnego, więcej niż dla Włochów było szkodliwe.

W wieku XVI. gdy się we Włoszech powszechny zapał do starożytności obudził, Polacy przynajmniej pod względem wymowy mało więcej u nich zyskali. Był to wiek erudycyi, aż do drobnostek posunięty, ślepa cześć dla starożytnych, niesforne naśladowanie wszystkiego, co się do czasowych okoliczności zastosować nie dało. Nie było wtedy celem rozszerzenie starożytnych smaku i uszlachetnienia męskiego uczucia. Włochy za nadto były zepsute, aby się tym duchem starożytnych przejąć zdołały. Polacy innym umysłem pojmowali starożytnych klasyków. Stan i charakter obudwu narodów, na głowę był sobie przeciwny, ażeby z tego źródła jednako korzystać mogli i Polacy, jako naród nie przekwitły, lecz dopiero rozwijający się, nie chcieli być erudytami w starożytności,

ale usiłowali rząd, prawa i zdania Greków i Rzymian do swoich potrzeb stosować. Gdy Włoch jako filolog objaśniał Arystotelesa, Petrycy stosował jego dzieła polityczne do swojego narodu. — Mieszkańcy Włoch gorzeli za chwałą erudycyi i sztuk pięknych, ci za chwałą obywatelstwa i rycerstwa, u tamtych były nauki celem sławy, u tych środkiem dośłużenia się dostojności lub służenia ojczyźnie, tamci ćwiczyli się w wymowie tylko szkolnej brzmiącej, bo taką tylko mieć mogli, ci potrzebowali prostej i miękkiej do obrad a tylko naukę deklamacyi do kraju przywozili. — Jedna Wenecya mogła się bliżej zgodzić z położeniem Polaków, mimo że była handlującą, a ta rolniczą Rzpltą, miały z sobą styczność, jako Rzplte, zasłużone innym narodom, gdy Polacy na lądzie, Wenecya na morzu Europę od barbarzyńców zasłaniały. U nich jak u Polaków dobry styl urzędowy i wymowa najwięcej kwitnęła, i biskupa Tomickiego zwano Pater et norma Cancellariorum.

Uznaję wielkie Włochów zasługi dla nauk zwłaszcza w XVI. wieku, szło mi tylko o ich zastosowanie do Polski, wiele im Polacy są winni w rzeczach nie dotyczących ich rządu i narodowej literatury, im winni są po większej części umiejętności i kulturę zwłaszcza od czasów Bony. Przez nich była Polska na drodze stanąć w rzędzie pierwszych z oświecenia narodów.

Kiedy Arabowie niegdyś nauczyciele Europy, w Afryce się chronić i zbójcami morskimi zostać musieli, kiedy piękną Grecyą chorągiew Mahometa przyćmiła, Polska zabłysła niespodziewanie, dotąd dzikim tylko znana sąsiadom, i piękne rokowała nadzieje. — Atoli gdy się Grecy do Włoch schroniwszy, światło tamże przenieśli, Polska zyskała właśnie w tym wieku, i z tego powodu barbarzyńskich Turków sąsiedztwo, co już kulturę wstrzymało, jój potęgę niszczyło. — Gdy bowiem inne państwa, przez Polskę zasłonięne, mogły wzrastać w kulturze, jój przeznaczeniem było walczyć z barbarzyńcami.

Kiedy Luter wstrząsnął budową kościoła, kiedy Magielan

pierwszą podróż około świata odbywał, Kopernik w narodzie nie dzielącym jeszcze religijnych namiętności ani łupów Meksyku rozpatrywał się w budowie świata wyższego i wydał we Włoszech ucznia, który pamięć jego nowym laurem uwiecznił; w czasie religijnych rzezi we Francji, Polska kładła wybranemu Henrykowi za warunek tolerancją.

Jeżeli słusznie wyrzucano nam niewolę wieśniaków, nie była ona taką jak u starożytnych, a nawet nie cięży na polskim narodzie, owa zgroza, na którąby się starożytni wzdrygnęli, handel niewolnikami od odkrycia Ameryki aż dotąd, chrześcijańskie narody płamiący. Naród potężny, rycerski, nieprzyjaciel równie namiętności jak spekulacyjnych obląkań w obyczajach jeszcze w XVI. wieku nie zepsuty, mógł być dać piękną obraz starożytniej Rzplitej na chrześcijaństwie opartej.

Nie tu należy odpowiedź, co ich w tej drodze wstrzymało, idzie tylko o wpływ nauk we Włoszech nabytych na narodową wymowę. — Cóż głównie zachmurzyło tę ich pogodną jutrzrenkę? Wiele się na to złożyło wypadków, dotknę tylko tych, które z moim przedmiotem bliższy związek mieć mogą, tutaj należy tylko wspomnieć literaturę i język łaciński.

Gdy u Włochów literatura starożytna była zabawą uczonych, u Polaków była rzeczą obywatelstwa; — jak tamci chcieli powtórzyć rzymskie talenta i wymowę bez ich rządów i obyczajów, tak ci, usiłowali do ich obyczajów się zbliżyć. Lecz z czasem, zanadto pokochawszy wolność, zapomnieli o całości Ojczyzny, a raczej mniemali, że ta, jak istniała od wieków, tak nigdy istnieć nie przestanie.

Z ogólnych dążeń ówczesnych widać, że Polacy poznawszy starożytnych, pragnęli przyswoić sobie nie tylko ich zwyczaje i prawa Rzymian, ale nadto język łaciński. Więcej daleko mamy mów z tego wieku w łacińskim, niżeli w ojczystym języku, a rzadko która w ojczystej mowie, może się obejść bez mieszanój łaciny.

Szkoda, że Polacy tyle Rzymian naśladowując, nie umieli jak oni kochać swego języka. Jak Polacy Rzymian, tak ci Greków naśladowali, a przecież o swój język najgorliwiej staranni byli, nawet w czasach zepsucia i uciśnienia. Tyberyusz

przymuszony raz w senacie greckie słowo powiedzieć, przeproszał za to słuchaczy. Cycero i Horacy wyszydzą greckie makaronizmy, a Polacy uznali je za najpiękniejszą ozdobę wymowy. —

Przyczyną tego było nie tylko zamiłowanie starożytnych, ale i bliskie stosunki z głową kościoła. Duchowieństwo mające tyle przewagi w senacie, więcej łaciński, niż narodowy język ceniło. Liczne odezwy i korespondencje z dworem rzymskim, musiały być w łacińskim języku czytane i roztrząsane. Dla legata papieżkiego, lub posła obcego dworu, gościnnie Polacy w łacińskim obradowali języku. Powszechna moda w Europie, związki Polaków z uczonymi, żądza sławy europejskiej, kazały pisać w łacińskim języku. Pisać w mowie ojczystej nie nie zmuszało, bo każdy czytać mogący, znał lepiej język łaciński niż własny, za granicą nie mogli się tak wślawić jak uczeni Włoch i Batawów, bo wszyscy pisali tylko w przedmiotach ojczystych. Żaden się nie błąkał w krainach idealnych, ale te myśli śledził, które mu miłość i potrzeby kraju nasuwały. Ztąd ich literatura, to ma z rzymską wspólnego. Wasza literatura nie rozkwitła w gabinetach uczonych, ani w dworskich salonach, ale na tém polu, na którym ojcowie nasi walczyli, radzili i które obsiewali. Można powiedzieć, że każdy obywatel brał sobie za godło sierp, oręż i pióro, aby żywił, bronił i oświecał. Nie byli nigdy pisarzami z profesyi, celem ich było obywatelstwo, autorstwo zaś z niego wypływało i do niego dążyło. Każdy pisał o tém, co w boju widział, doświadczał, co na sejmach słyszał i radził. Nie było prawie dziejopisa, któryby sam do czynów podanych nie wpływał, rzadki nawet poeta, którego by ojczyzną była tylko kraina imaginacji, nastrojali oni wszyscy owe gęśle do obrad sejmowych i do okrzyków na polach zwycięstw.

To ogólne dążenie piszących ku ulepszeniu bytu Ojczyzny, więcej zaszczyca, niżeli szczególne geniusze, których zjawienie się od przypadku zawisło. Z ambon, z krzesel poselskich, z pod lipy Kochanowskiego, a nawet w XVI. wieku z zakątków klasztornych, odzywały się rady dla Ojczyzny, bądź złe, bądź dobre, lecz zawsze w dobrej chęci dawane.

Przeto literaturę tych wieków uważać można nie za pomnik dobrego smaku, ale za jedną narodową obradę.

Takie usposobienie umysłów, wróżyłoby najobfitsze owoce oryginalnej literatury i wymowy, atoli prócz łacińskiego języka, były na przeszkodzie inne okoliczności, szkodliwe nawet wtenczas; gdy język ojczysty szczerze hodować zaczęto.

Po tym obrazie, każdy spodziewałyby się powinien najdzielniejszych mówców w literaturze polskiej; od czasu kiedy w znacznej części zaniechawszy łacinę, zaczęli na obradach używać ojczystego języka.

Co stało na przeszkodzie rozwinięciu wymowy za dawnych czasów.

Ze jednak skutek nie zawsze odpowiedział przyczynom, przeto dla dopełnienia obrazu należy nam także wyłuszczyć, co świetnemu rozwinięciu tej sztuki było na przeszkodzie. Jest to drugie stanowisko, z którego o tej sztuce u przodków naszych rzetelnie sądzić będziemy mogli.

Najważniejszą przeszkodą do rozwinięcia i udoskonalenia wymowy naradnej w epoce Zygmunatów, było to, że na sejmach po większej części zabierano głos w języku łacińskim.

Wiemy na jakie szkody wystawia się ten, kto w obcym pisze języku. To samo o wymowie powiedzieć można, cóż dopiero gdy ten obcy język nie tylko do obrad sejmowych, ale i do posiedzeń domowych prawie powszechnie wprowadzonym został. Ten fałszywie zrozumiany zwyczaj sprawił, iż się ani łacińskiemu, ani narodowemu językowi dobrze nie przysłużono.

Po tej najgłówniejszej przeszkodzie do postąpienia w wymowie sejmowej były jeszcze następujące:

Stan rządu i charakter narodu polskiego, mniej daleko sprzyjał wymowie, niżeli u Greków. U Greków mówca był osobnym urzędem, stanem, któremu się ten lub ów obywatel wyłącznie poświęcał. U Polaków nie było mówców rządowych,

każdy obywatel miał prawo i był obowiązany mówić. U Greków słuchał lud mówcy w milczeniu, powołanie jednało mu szacunek. U Polaków pomysłność wymowy zależała tylko od osobistej przewagi. Lud grecki na wszystko przyzwał, gdy jego miłość własną głaskano, cieszył się omamieniem, że rozkazuje to, co w niego wmówiono. U Polaków każdy chciał i mógł rozkazywać, słuchał tylko własnego interesu lub stronnictwa. Grecy skupieni po miastach, świetnych Atenach, mieli czas i sposobność ćwiczyć się w tej najważniejszej u nich nauce. Polacy prosto z obozu, albo od pługa z odległych wiejskich zakątków na obrady się zjeżdżali. Mało któremu było na myśli, aby się z wymową popisywał, lecz żeby wypowiedział to, co mu obywatele na sejmikach poruczyli. Lud grecki czułym był na powierzchowne okraszy wymowy, często uważał najważniejsze sprawy narodu tylko za szczęśliwie nadarzoną zabawę, na której piękne słowa usłyszy. I u Rzymian samych wiele popłacały błyskotki, n. p. harmoniczne zakończenie peryodu w mowie Cyncerona, w słowach: *temeritas filii comprobavit*, było przez lud z okrzykiem i z oklaskami przyjęte. Polakom obca była wszelka uwaga na powierzchowny słów porządek, szło im tylko o rzecz samą. Wreszcie u Greków wymowa była siłą przebiegłych, którą ten płochy lud rządzili lub tylko zabawiali, u Polaków była tylko naradą, często burzliwą; nie mówiono do oklaskującego gminu, ale do wspólnie radzących, na sejmach zbyt licznych i zbrojnych, a te były wyobrażeniem owego wzburzonego morza, nad którym Demostenes w wymowie się ćwiczył.

Jeżeli jeden grecki prawodawca zakazał ze złotem na obrady przychodzić, tém gorsze były u Polaków obrady, które często przecinało żelazo.

Do sejmów polskich należały zbyt szczegółowe przedmioty, ażeby wymowie piękne pole otworzyć mogły. Spory o cła, o starostwa, mieszanie rzeczy zupełnie prywatnych z publiczną, nie mogły nadawać obradom jedności interesu, uroczystej powagi, tém samem nie otwierały sposobności do takiej wymowy, jaka Greków i Rzymian zaleca. Obok tej przeszkody, ważniejszą jeszcze była retoryka szkolna we Włoszech nabyta. Jakże

dziwacznie odbijać musiały, przy naradach najważniejszych, szkolne napuszone deklamacye i włoskie concetti, których i najrozsądniejsi mężowie uchronić się nie mogli. Jakże dziwacznie odbijały przy burzliwych obradach sentencye z Seneki, z Lukana i greckich filozofów! Jan Kazimierz, Sobieski, ulegać musieli modzie, i wśród niebezpieczeństw narodu z erudycyą się popisywać.

Powtóre, zbyt krótko, bo prawie tylko do śmierci Zygmunta I. panowała w Polsce owa nieskażona prostota i czystość obyczajów, z któremi razem kwitnąć może prawdziwa wymowa. Zbyt krótko sędziwych radców senatu, Graves Consilio, można było tém zwać imieniem. Za czasów tego króla rzadko zwoływane sejmy, zachowały jeszcze szlachtę w duchu nieskażonej prostoty. Rzadkość sejmujących zgromadzeń przejmowała każdego miłością religijną dla dobra Ojczyzny; była to uroczystość, na którą z radością przybywał ziemianin i ufał w prostocie starszym braciom senatu. Duszą tych sejmów była: „Paucis datum nosse misteria regni.“ Dwór był obcym szlachcie i nawzajem mniej na nią miał wpływu bezpośredniego. Był to istotnie najświetniejszy obraz rzeczypospolitej jaką być może. — Król polski najuboższym w Europie w wojsko własne i w skarby, za jednym rozkazem dwakroć sto tysięcy zbrojnej szlachty ujrzał około siebie zgromadzoną.

Nie było płatnego żołnierza, a każdy z obywatelów bez zbyteków, z żelazem tylko i z męstwem okazywał się królowi na jego rozkazy; największą dumą każdego było, przyprowadzić przed króla Tatarzyna na prostej wici. Ta to ziemiańska szlachta mając już liczne swobody, mniej się troszczyła o wewnętrzne sprawy publiczne, i sztukę rycerską uważała za jedyne swe powołanie. Ale wnet zginęły w senacie cnoty patryarchalne; zbytki otwarły pole intrygom, i zaczęto nadużywać prostoty uboższej szlachty, która nie mogąc się opierać, zaczęła z równą występować bronią, i albo się tworzyły zgubne uporne stronnictwa, lub młodsza szlachta zaczęła starszą w złem naśladować. Poczciwi tworzyli opozycyą, źli byli narzędziami możnych. Wnet elekcyje otwarły pole wszelkim obcym intrygom, a rozdawnictwo starostw i urzędów niszczyło

coraz więcej ducha bezinteresownej miłości ojczyzny. Wkrótce dwór poznał słabość już zepsutej prostoty, umiał sztydź z niedołącznych uporów, lub ich na swoją stronę używać. Dalej frymarzki o koronę, wytargowane berła skrepowwały dwór, związały możnym ręce do ratowania dobra powszechnego, stawiając ich coraz więcej w możności dogodzenia prywatnemu. Szlachta zaś uwikłana w własnych swobodach, stała się narzędziem i ofiarą możnych zabiegłości. Słusznie więc powiedział jeden polityk, że Polska jest machiną, którą każdy zatrzymać i zepsuć, ale nikt naprawić nie może. W takich czasach już wymowa się psuła. Im więcej sejmów radzących, tém bardziej weszło w modę wielomówstwo. Gdy każdy, jak mówi Fredro, może być językiem szczęśliwy, poszła dawna prawość w niepamięć. Patrząc! mówi on dalej, dla czego ten na sejmach tyle żarliwości dobywa, dla tego tylko, aby mu drożej cnotę płacono. Wielu spieszy na sejm, nie przeto aby dobro kraju pomnożył, ale żeby wrócił z tytułem, z daniną lub obietnicą; a braciom na sejmikach pokazał pokreślony papier, et vacuum nomen poprawnego prawa. Zły smak nastąpił w Grecyi i w Rzymie od czasów despotyzmu, zły smak w Polsce od czasów nieroztropnej wolności. Dobre łączy się ze złem, gdy przejdzie granice.

To samo powiedzieć można o wymowie sądowej. Za czasów dawniejszych tak jako w Rzymie i u Greków, gdy prawa mniej były zawikłane, świetniejszą być mogła wymowa. Najchlubniej dawnych obyczajów polskich dowodzi, iż z początku wszelkie sądownictwo, było jedynie w osobie króla, i obywatele tak obszernego państwa, tak mało mieli prawnych sporów, iż jeszcze za Zygmunta wypadł wyrok, aby król w czasie sejmu przez dwa dni tylko sądził, po sejmie nikt nie miał prawa sprawy wytaczać. — Orzechowski zaświadcza się aktami w Piotrkowie dochowanemi, że jeszcze za Władysława Jagiełły, nawet i za Kazimierza IV. we wszystkich sprawach każdego z tych dwóch długich panowań, nie zaszło tyle pism, ile potem w jednej jakiej piniaczej sprawie. Chcemy, mówi Orzechowski, aby nas król sądził po staremu, a nie chcemy, żebyśmy téż z sobą żyli po staremu, równie mi się to widzi

być godnem śmiechu, jak gdy dziecku czapkę ojcowską na głowę kładą. Zbyt późno temu zaradzono, bo dopiero pod Batorym, atoli wymowa sądownicza nie była jak w Rzymie rzeczą oświeconych i znamienitych powagą Cyceronów i Mece-nasów, ale owych rzeczników, w których sprawiedliwość była rzemiosłem, wykrety rozumem, a zyski jedyną żądzą. Wy-mowa religijna mniej ucierpiała na tych szkodliwych wpły-wach, które świecką raziły, wyjąwszy tylko, iż spory religijne jój smak i powołanie kaziły. Gorliwi mówcy duchowni, wśród tych sporów ustnych i piśmiennych, nabitą mieli pamięć owe-mi subtelnemi drobnostkami, a serce pełne nienawiści ku różnowiercom, ztąd często naukę Chrystusową zastępowały cze-cze teologiczne dysputy i nareszcie wymowa pochwalna przez sa-mo jój powszechne używanie, kaziła się do tego stopnia, iż nakoniec w przesadę, niedorzeczność i w śmieszność przeszła.

Po tём wyłuszczeniu zbawiennych i szkodliwych wpływów na polską wymowę, przystąpmy do samych przykładów i do mówców.

Oddziału tego nie mogę jeszcze tak mieć wypracowanego jak sobie życzę. Polacy najmniej byli gorliwi w spisywaniu mów swoich na sejmie miewanych, gorliwość ta zaczęła się dopiero od Jana Kazimirza właśnie wtenczas, gdy zepsuty smak najmniej je godnemi potomności uczynił. Z czasów Zy-gmunta ojca i syna historycy tylko dochowali nam szczególnie mowy. W samych rękopismach, a szczególnie w tak zwanych aktach Tomickiego i Górskiego, jest jedynie prawdziwy obraz naradnej wymowy tych czasów. Prócz tego historii wymowy naradnej nie można pisać porządkiem mówców, ale porządkiem dziejów narodowych, których źródłem i sceną zawsze sejmy bywały. U nas nie podobna ograniczyć się na tych jedynie mowcach, którzy po polsku pisali, większą ich część zajmuje język łaciński.*

* W papierach Brodzińskiego nie znalazłem wykładu o wymowie sądowej, o wymowie kaznodziejskiej i o wymowie akademickiej, obejmującej kwestye literackie, naukowe i społeczne, oraz o pochwałach pogrzebowych tak świeckich jak duchownych. — Nie podobna mnie mać, żeby przez lat osiem mając odczyty o literaturze, języku, stylu i wymowie Brodziński był pominął tak ważne przedmioty. Plany wy-kładu wymowy sądowej i kościelnej pozostały tylko między ulotnemi kartkami.

Fr. Dmóchowski.

KURS LITERATURY.

POEZJA.

(UŁAMKI.)

P O E Z Y A.

Rozważymy istotę poezji i wszelkie jęj przymioty do natury zastosowane. — Trudno jest dać dokładną definicyą poezji. Wirgiliusz i Horacyusz nie zadawali sobie tego pytania. Wszystkie definicye, które w dziełach czytałem, nie zdały mi się dostateczne, kładę zatem moją własną, nie w tęg myśli, abym ją uważał za najlepszą, lecz że nam najlepiej posłużyć może do logicznego i zupełnego wyjaśnienia przedmiotu.

Poezja w ogólności wolno naśladowując naturę, mówi przez zmysły do rozumu, czucia i imaginacyi człowieka, w celu podobania się, w czém wszystkiém nie ma innych granic, tylko podobieństwo do prawdy.

To określenie będzie osnową rozpraw naszych, przez które starać się będą istotę poezji wyjaśnić. Z niego rozwijać będziemy osnowę dalszych rozpraw, a mianowicie:

1. Dla czego i jak poezja naśladowuje naturę, jakie granice wskazuje jęj podobieństwo do prawdy, przez co mówi do rozumu, czucia i imaginacyi. Te rozprawy nie będą miały za cel prawideł poezji, ale samo rozumowanie nad poezją, które przeto dla wszystkich ciekawe, a nawet użyteczne być może. Więcej bowiem mam zawsze na celu czytelników, aniżeli pisarzów, bo tych natura najczęściej wykształca.

Pod wyrazem poezja, nie rozumiemy samęj sztuki pisania wierszy. Poezja mówi przez zmysły, to jest nie tylko za

pomocą wierszy lub śpiewu, ale oraz przez struny, pędzel, dłuto itd. Wiadomo już z poprzednich lekcji o szlachetniejszych zmysłach naszych oka i słuchu, przez które człowiek jedynie wyobraźni nabiera, i którym winien wszystkie zapasy imaginacyi. Ztąd piękne sztuki na dwa główne działy rozłożyć się dają; to jest należące do zmysłu ucha i zmysłu oka. Do pierwszych należy głównie malarstwo, do drugich muzyka. Słuch jest pierwszym zmysłem, który uczucia duszy naszej przesyła. Przez sam dźwięk dusza jedna może się dać uczuć innéj duszy. Najpierwsza i najsilniejsza ze sztuk, która do duszy przez ucho drogę obiera, jest muzyka.

Wrażenia, które pojmujemy przez oko, nie są tak mocne, jak te, które działają na ucho, ale przechodzą je za to w pewności i różnaitości. Oko nieskończenie dalej sięga niżeli ucho. W muzyce objawiamy uczucie, bez oznaczenia rzeczy zewnętrznych, malarstwo zaś wystawia nam rzeczy zewnętrznie w postaciach wyraźnych. Wrażenia dla ucha dzieją się w następstwie czasu; wrażenia dla oka dzieją się w przetrzeni. Czém są w muzyce tony po sobie następujące, tém są w malarstwie farby z sobą połączone. Ztąd tyle jest w muzyce tonów, ile w malarstwie kolorów. Dla tego Apollo, jako Bóg poezyi, wyobraża razem światło słoneczne z siedmiobarwnymi promieniami, i ma za godło lutnię siedmiostrunną. — Tak uważając, równie Rafael i Rossini są poetami, jak Homer i Dante.

Ciekawe jest dla ludzi myślących ograniczenie tych sztuk i onych powinowactwo, tak dalece, że przepisy dla jednéj z nich służyć mogą dla każdéj innéj, ztąd to estetyka wszystkimi się sztukami zatrudnia.

Poezya sama przez się, to jest ta, która za pomocą wyrazów mówi do duszy, jest wszystkich sztuk źródłem i królową. Ona nie mówi wyłącznie do zmysłów oka lub słuchu, ale mówi tylko za ich pomocą wprost do duszy. Ona może obudzać uczucia, tak jak muzyka może malować obrazy. — Ludzki geniusz nadał zmysłom i wyobrażeniom, które nic zmysłowego nie mają, pewne formy, przez które z duszy do duszy przechodzą. Takie formy obejmuje mowa, która jest

nazędziem poezyi, tak jak farby służą malarstwu, jak instrumenta muzykom. Mowa za pomocą słuchu i oka może każde wyobrażenie objawić. Użycie téj sztuki daleko jest obszerniejsze, niżeli innych. Poezya miała u starożytnych bliższy stosunek z malarstwem, terażniejsza ma bliższy z muzyką. Dla tego uwagi o saméj poezyi słownéj obejmują w sobie razem przepisy sztuk innych.

Według tego poezya jest żywém zmysłowém przedstawieniem równie żywych pomysłów. Kto ma jakiegokolwiek wyobrażenie o postępie ludzkiego pomysłu, łatwo pozna, że poezya starszą jest od prozy, chociaż się to na pierwszy rzut oka niepodobném wydaje; zmysłowe bowiem zapatrywanie się na rzeczy pierwéj było, niżeli abstrakcyjne, ponieważ pojęcie rzeczy rozumowane dopiero po długim doświadczeniu nastąpić mogło. Nim to nastąpi, nim większa część ludu obezna się z pojęciami nadzmysłowemi, póty jego język składa się po większój części z wyobrażeń zmysłowych, dla tego ma wysoki stopień żywości i jest poetycznym, a nawet na harmonią daleko jest baczniejszym, niżeli języki późniéj cywilizacyą udoskonalone. Cokolwiek nas z pism najdalszój starożytności doszło, to jest poezyą, a przynajmniej prozą mierzoną, albo do śpiewania przeznaczoną.

Blaire przytacza następującą mowę dzikiego ludu. Kiedy pięć narodów Kanady, które zapewne do najdzikszych ludów należą, pokój zawierało, miał ich naczelnik następującą mowę:

„Szczęśliwi jesteśmy, żeśmy topór tak często krwią braci zbroczony w ziemię zagrzebli. Tu więc pochowany ten topór, a na jego miejscu drzewo pokoju zaszczepim. Zaszczepim drzewo, którego wierzchołek niech słońca dosięga, niech się konary jego tak rozgałęzią, aby zdala widziane były. Niech zawsze rośnie, niech się nigdy nie wstrząśnie, ani uszkodzi. Niech zawsze i nasz kraj swoim liściem ocienia. Niech się umocnią jego korzenie, niech się do najdalszój osady rozciągną. Jeżeli Francuzi będą chcieli wstrząsnąć tém drzewem, poznamy to po korzeniach, które aż do kraju naszego sięgają. Niech to Wielki Duch zdarzy, abyśmy spokojnie spoczywali na matach naszych, abyśmy nigdy do ścięcia drze-

wa pokoju, toporu naszego nie odgrzebali. Utłoczmy ziemię tam, gdzie schowany leży. Z pod tój ziemi niech płynie strumień, aby obmył złe z naszej twarzy i z naszej pamięci. Zagasł już ogień, który tak wściekło gorzał. Odnawiamy teraz łańcuch przyjaźni, niech on będzie tak czystym i błyszczącym jak srebro, niechaj nigdy rdza na nim nie siędzie.“

Otóż jak tu wszystko allegoryczne, jak wiele obrazów i pojęć zmysłowych zamiast abstrakcyjnych.

Wszyscy pierwotni historycy, kronikarze, zawsze są więcej poetyczni, i nasi, tak jak wszyscy europejscy średniego wieku, nie tylko zdobyli dzieje fikcyami, ale pisali wierszem i stylem poetycznym, jak np. Marcin Gallus.

Longin zapewnia że starożytni w potoczném życiu więcej wierszem, niżeli prozą rozmawiali, a według Strabona pierwszymi byli Kadmus i Pherecides, którzy granice prozy od poezyi odznaczać zaczęli, to jest używali wyrazów oznaczających ogólne pojęcia tam, gdzie trzeba było mówić do samego rozumu; mowy zaś zmysłowej, mowy obrazów używali tam, gdzie do niższych władz człowieka mówić potrzeba było.

To po krótkce o poezyi namieniwszy, przystępuję do uwag nad naśladowaniem natury.

O naśladowaniu natury. Jak daleko może i powinien człowiek naśladować naturę, jest to jedna z najważniejszych kwestyi w Estetyce.

W dziełach natury wszystko ma swój cel wytknięty od Stwórcy, jest więc nie wzruszone, trzyma się granic świata i ani zbytkiem ani brakiem nie błądzi. Twory posiadające ten przymiot nazywamy naturalnemi.

Natura jest pierwszą szkołą każdego poety i artysty; teoria pochodzi z badania natury; przepisy, któreby z natury nie wynikały, będą urojone i błędne.

Natura nie czyni bez zamiaru, zachowuje zgodność wewnętrznych przymiotów z zewnętrznymi oznakami. Postać człowieka uznajemy za wzór piękności dla oka, szlachetne i wzniosłe uczucia za wzór piękności dla duszy. Człowiek posiada uczucie dobrego, a wstręt od złego. Jeżeli do tych

przymiotów dołączy poznanie fizycznego i moralnego świata, osiągnie najwyższy możliwy stopień doskonałości, do której nie przestanie dążyć.

Wszystkie wielkie dzieła sztuki pochodzą z naśladowania natury; potrzeba słuchać jej głosu, lecz strzedz się mechanicznego naśladownictwa. W pierwszej epoce po rozwinięciu sztuki, zjawiają się najlepsze dzieła, bo ich twórcy byli najbliżsi pierwowzoru natury. Następni już więcej naśladowali pierwszych autorów, a mniej czerpali natchnienia z natury.

„Własne czucie, nie zaś mniemanie ludu, niech będzie twojém prawidłem“, mówi Cyncero. Tak postępowały wszystkie wielkie geniusze, najwięksi poeci byli najpilniejszymi badaczami natury, podróżowali do odległych krajów, działali, walczyli, a potem śpiewali; tak więc ich utwory nie były naśladownictwem, lecz wynikłością ich własnych wrażeń.

Człowiek w niemowlęcym, dziecięcym i młodocianym wieku, przyjmuje wszelkie wyobrażenia, uczucia i zdania ze świata materialnego i umysłowego, ale w miarę jak się rozwijają władze jego rozumu i uczucia, zaczyna samodzielnie myśleć i postępować. Wówczas jeżeli chce być poetą, malarzem, muzykiem, rzeźbiarzem, jeżeli jest w jego duszy i sercu wrodzone usposobienie do tego zawodu, już przestaje być prostym naśladowcą czy to płodów natury, czy cudzych uczuć i myśli, lecz to, co widzi i słyszy, łączy z własnym rozbudowanym uczuciem, wlewa w swoje utwory, to życie czyli raczej duszę, którą go Bóg obdarzył. Weźmy za przykład malarza i poetę. — Pierwszy, dopóki nabywa wprawy w kreśleniu postaci przedmiotów, dopóty jest prostym naśladowcą wzorów przedstawionych mu przez nauczyciela, a potem naturalnych postaci, lecz gdy już przełamie tę mechaniczną trudność i potrzebnej łatwości nabędzie, wtedy kreśląc obraz wlewa w niego to zajęcie, jakie jego duszę przejmuje. Utwór jego już nie prostym naśladownictwem, mieści on w sobie cząstkę nieśmiertelnego ducha artysty. Poeta nie poprzestanie na powtarzaniu in-nemi lecz słabemi słowy tego, co czytał lub wiedział, ale w pieniach i opisach maluje swoje własne wrażenia, których

doznał na widok piękności natury, cierpienie cnoty i heroiczych czynów.

Przez nawyknienie zatem mówimy w ogólności, że artysta naśladowuje naturę, on ją raczej odtwarza, ożywia i duchem własnym napełnia.

W wyborze wzorów z natury, powinien mieć wzgląd na prawdopodobieństwo. Nie każdy obraz poety może być przedmiotem dla malarza, nie każdy dźwięk naturalny można oddać w muzyce.

Homer powiada, że Jowisz trzy tylko kroki stąpił, żeby z Egiptu wrócił na Olimp; któryżby malarz wystawił na płótnie, to hyperboliczne wyrażenie. A w muzyce czyliż można powtórzyć z dźwiękami natury wziętymi wystrzał dział, szcęk broni, jęki konających. Artysta dobiera takich harmonijnych tonów, któreby w wyobraźni i uczuciu słuchaczy odtworzyły okropność boju.

Biorąc z natury wzory do naśladowania, wybiera sztukmistrz takie tylko, które na nim piękne albo przerażające czynią wrażenie. Wiele rodzajów sztuki ma bardzo dalekie powinowactwo z dziełami natury, i tak liryczna poezya jest wpływem wewnętrznego czucia, nie ma i nie może być w niej naśladowania natury. Architektura nigdzie nie znajdzie w naturze wzorów do naśladowania, jedynie tylko uczucie ogromu i wzniosłości, jakiego doznali na widok olbrzymich gór, przepaści niebotycznych, lasów, skłoniło pierwszych mistrzów, żeby pod tém wrażeniem zbudowali piramidy egipskie i świątynie bóstw indyjskich. Rozwinięte uczucie piękności wskazało artystom greckim, żeby świątyniom i gmachom publicznym nadali doskonałą postać.

Wzory piękności i wzniosłości są rozrzucone w naturze; jedne znajdują się w jej tworach, drugie w czynach człowieka, sztukmistrz zbiera je i tworzy porządną całość, daje im piętno ducha swojego, a tak naśladowując piękną naturę, i zgodnym z uczuciem piękności to naśladowanie wykonywa.

Natura więc jest ogólnym wzorem, a sztuka szczególnie jej obrazem. Prawda i podobieństwo prawdy czyli illuzya,

są znamieniem sztuki, a te doprowadzają do najwyższego jej stopnia, to jest do ideału.

Wszystko co jest piękne powinno być prawdziwe; ale nie wszystko co jest prawdziwe w naturze, jest zarazem piękne. Malarstwo wystawia kształty podobne do rzeczywistych postaci; posągi są martwą bryłą marmuru albo bronzu, lecz powinno zdawać się patrzącemu, że mają ruch i życie. Gdzie tylko są jakie zboczenia od piękności, poeta i artysta powinni je usunąć. Prawda natury i prawda sztuki powinny uzupełniać się wzajemnie. Ztąd to pochodzi wyrażenie ludowe: „Tak ładny jak malowany“, a malowany obraz jak żywy. — Prawdziwa zatem sztuka musi wynosić się nad rzeczywistość, lecz od niej odstępować nie może. Poeta bez talentu zamiast być naturalnym, będzie tylko pospolitym. Imaginacja nazbyt rozbudzona puści się na bezdroża. Ztąd to pochodzi przesada, nienaturalność, oschłość, wymuszoność, i przykre czyny wrażenie. W Pizie jest pochylona wieża, której widok obudza ciekawość połączoną z niesmakiem. Przymuszony uśmiech, zmyślona pokora, więcej nas obraża, niż dzika natura. W poezji najszkodliwszy jest przymus czyli affektacja. Jakże nie miłe wrażenie na nas czyni udawana tęskność lub smutek, udawany zapał i fałszywe uniesienie.

Jeszcze tak jakośmy dotąd czynili, pójdźmy w pokorze za naturą, wyznajmy, żeśmy jej dzieci, żeśmy z niej wszystko wyczerpali, i piętnem doskonałości naszej jest we wszystkim do niej się zbliżać. Wszystkie wielkie geniusze były te, które się bezpośrednio natury trzymały, a dziś przy światłej krytyce zbliżenie się do natury, jest piętnem najwyższej sztuki, i piętnem doskonałości.

Bądźcie panowie moi pewni, że nie jest moim zamiarem trzymać się jednej jakowej szkoły. Nie myślę walczyć za klasykami, których wielu wezwanych a mało wybranych, dla tego tylko to imię nosi, że pewnym umowom sztuki zadość uczynili; ani przeciw romantykom, którzy idąc za naturą potępieni bywają, że pierwszym umówionym przyzwoitościom uchybili. Ale pójdźmy do tego źródła, z którego wszystkie szkoły, oprócz czczej galanteryi czerpały, to jest do samej natury.

Tu każdy więcej się nauczy, jak żeby cały dwór Ludwika XIV. nawet za przewodnictwem Boala rozpoznał. Podług mnie ten, ktoby wszystkich poetów i artystów zdołał natchnąć uczuciem natury, ktoby zdołał zwrocić ich do badania w niej wszystkiego co jest wielkiem dobrem i pięknem, temby więcej wypełnił, niż wszystkie krytyki, tenby wszystkie stronnictwa i szkoły zawstydził. Tęj drogi jedynie ile możności trzymać się będę. — Ale my Polacy (przyznajmy sobie w tym zakątku) jakże dalecy od niej jesteśmy, zdaje się, jakby na tych płaszczynach mazowieckich, miłość ku niej nie mogła istnieć. Lecz i to jest nauką z natury wyczerpaną, że wielkie miasta, tak jak płaszczyny wydać mogą ludzi z wytwornym gustem, czuciem łekliwej piękności, ale rzadko obudzą wzniosłe uczucia. Tego dowodzi wszędzie, tak historia sztuk pięknych, jak dzieje ludzkie. Na górach tylko czerpać się daje głębsze uczucie natury i wyższa poezya; ztamtąd wszystko zstąpiło co na równinach żyje; rzeki, które je opływają, tam swój biorą początek i dotąd na górach człowiek nie tylko fizycznie, ale i wyobrażeniami bliższym jest nieba. Z gór nawet wytrysnęło pod kopytem Pegaza źródło Hypokreny i allegorya ta nie jest w innéj myśli podana.

Słusznie jeden angielski filozof powiedział miejskiemu poecie, zamyślającemu pisać wiersz bohatyrski: „jak możesz ważyć się na podobne dzieło, gdyś nigdy w górach nie był i wzniosłej natury nie widział.“ — Ale natura wszędzie jest cudowną, nie tylko po wzniosłe ale i po piękne wyobrażenia do niej się udawać potrzeba.

Nie ci jeszcze mogą się zwać filozofami, którzy się uczą historii naturalnej i umieją jej twory na klasy dzielić, ale ci, którzy jej celów i harmonii we wszystkim szukają. Kto od tych mozolnych szczegółów przyszedł do ogólnego badania, ten tak postąpił jak od abecadła do zrozumienia geniuszu Newtona.

Cóżbym dał za to, gdybym mógł kogo do tej szkoły wszędzie otwartéj, wszędzie przystępnej zwrócić. Mówię tu do dusz wznioslejszych, że nie dość jest w gabinetach przy słoi-kach, przy wypchanych ptaszkach, uczyć się natury. Żyjącą

badać trzeba, harmonią jęj śledzić, harmonią którą we wszystkim zachowuje. Jakże żałuję mniemanych filozofii uczniów, którzy tylko ze szczyrym, z szpilkami i nożyczkami przechadzki odbywają, dla których głuchą jest jęj harmonia i martwe wszystkie widoki, którzyby ją jak martwą anatomicznie tylko badać chcieli. Każdy czujący przyzna, że widzieć klasy roślin i zwierząt, widzieć różnice ich składu, kości, racic itp. jest to tylko znać abecadło, a nie umieć jeszcze żadnego słowa, żadnej całości z niego utworzyć.

Rozważaliśmy dotąd dla czego i jak poezya naśladowuje naturę. Staralem się dowodami przekonać, że poezya nie jest prostem kopiowaniem natury, samęj pięknej natury, lecz że jest wolnem jęj naśladowaniem. Że zaś wolność koniecznie pewnych praw trzymać się musi, inaczej będzie bezrządną dowolnością, przeto uważaliśmy, czego się ma trzymać poeta w wolnem naśladowaniu natury. — Dla tego nie wezmą mi słuchacze za złe, że o tym przedmiocie dziś jeszcze chcę mówić, kto bowiem o tęp najwyższem stanowisku poezyi nie słyssał, kto go sam nie zgłębiał, ten nigdy nie zdoła prawdziwie poezyi oceniać. Częp są principia w filozofii, tęp jest idealność w poezyi. Tamta wskazuje nam tylko co jest najlepsze, ta wystawia nam wzór onego. Jak nie zawsze według principiów działać możemy, tak nie zawsze możemy tworzyć doskonałość według wzorów idealnych, ale przeznaczeniem jest dążyć do nięj. Niech co chcą mówią, że ludzie lepszymi są w teorii, niżeli w istocie, że nie wszyscy tak dobrze działają jakby mogli i powinni, ja sądzę, iż to samo jest najwyraźniejszym znamieniem ukrytego wyższego zaródu, który z częścić sobie nieprzyjaźnem połączone, nie może się zupełnie rozwinąć. W człowieku łączą się dwie władze sprzeczne sobie, które zgodnie nie dadzą nam działać, i każdy powtarza: *Video meliora proboque deteriora sequor*.

Pewną jednakże jest rzeczą, że jak wiele maksym filozoficznych z postępem wieku weszły w przepis działań ludzkich, tak wiele idealnych marzeń weszły w rzeczywistość.

Jest więc piękną cechą i przeznaczeniem człowieka marzyć z Platonem, choćby o krajach zupełnie idealnych. Czło-

wiek szlachetnie ukształcony, czuje się nierównie jestestwem wyższem nad wszystko, co go otacza. Granice natury nie zdają się być granicą jego pojęcia, rozum nie przestaje na świadectwie zmysłów, zdumiony cudami natury, do wyższych jeszcze wznosi się wyobrażeń. Tak z natury rzeczywistej przechodzi do idealnej, tam nie może tworzyć nic nowego, ale odłącza tylko to, co mu się zdaje niedoskonałem, tworzy sobie świat podobny do rzeczywistego, ale daleko doskonalszy, już tam nie masz przeszkód i trafu ślepego. I to dowodzi, że jest istotą umysłową, w zmysłach więzioną, nad które wynieść się pragnie, w których jakby w więzieniu marzy sobie o utraconym i obiecanym świetle. Ja myślę, iż nie masz człowieka najbardziej ograniczonego, któryby sobie w szlachetnych celach nie tworzył z rzeczywistości pomysłów idealnych. To, czego pragniemy, wystawiamy sobie najdoskonalszem, czując żal z jakiego wypadku, nadajemy mu w imaginacyi naszej inny obrót, marzymy, że gdyby tak lub owak zeszły się okoliczności, inaczejby wypadło. Każdy urządza sobie w imaginacyi swoją przyszłość, swój dom, wieś, ojczyznę, nawet społeczeństwo ludzkie. Zkądże do tego w człowieku pociąg, nawet wtenczas, gdy się doń żaden egoizm nie mięsza? — Jesteśmy czemściś wyższem nad rzeczywistość, imaginacya jest tego słabą tylko przepowiednią. Z tój to dziwnej i szlachetnej skłonności człowieka powstała poezya, z tych nieporządnych marzeń utworzyła świat, w którym się nie tylko imaginacya, ale nasz rozum i czucie rozkoszuje.

Poznaliśmy, że kto w poezyi tylko wiernie powtarza naturę, jest kopistą, lecz nie utworcą, teraz mogę powiedzieć, iż ktoby same ideały wystawiał, byłby filozofem lecz nie poetą. Filozof mówi tylko do rozumu, poeta do imaginacyi i czucia. Filozof przestaje na prawdzie, poeta chce, aby się prawda podobiała. Dzieło poetyczne powinno nas zajmować, nie tylko przez rzecz, ale i przez sposób, w jaki jest oddaną. I tak n. p. charakter jakiej osoby według filozofii najdoskonalszy, będzie dla poezyi nudny. Osoba często moralna, według ideału filozofii będzie zawsze myśleć, czuć i działać według praw czystego rozumu, ani namiętna, ani słaba, niedosiężona w bo-

leści, niewzruszona w cnocie, bez pokuszenia, bez walki i zwycięstwa. Taki charakter w poezyi wystawiony, nie przemówi nigdy do czucia, bo będzie tylko ideałem, lecz nie prawdą. Richardson, którego niegdyś powszechnie czytano, wystawił podobny obraz w Grandissonie i ten charakter nazwała dowcipna krytyka *le mari d'une fille* (mężem panienki) to jest takim, jakiego sobie niedoświadczona dziewczica w myśli wyobraża, ale którego między ludźmi nie znajdzie.

Dla tego to w melodramach i w miernych fraszkach naszych, najcnotliwsi bohaterowie, nie czynią na nas wrażenia, tak jak ci, którym poeta obok cnót wzniosłych coś ludzkiego zostawił. Każdego więcj zajmuje w poezyi charakter walczący z namiętnością, niż ten, który nad nie jest wyższy. Nie możemy litować się nad tym, kogo nad naszą naturę wyniesionym widzimy. Może on nas zadziwić, ale nie wzruszy. Zadziwić i wzruszyć może nas tylko żywy obraz mocy duszy, która walczy z słabością fizyczną, bo w tém widzimy razem obraz, czém jesteśmy i czemeśmy być powinni. Nie znając czém jesteśmy, nie staniemy się tém, czém być pragniemy.

Ztąd potrzeba ażeby utwór poetyczny nie tylko był prawdziwym i wzniosłym, ale oraz interesującym. Będzie takim, jeżeli nie tylko żądaniom rozumu, ale oraz żądaniu czucia i imaginacyi zadość uczyni.

Mówiąc w ogólności o sztuce, wskazałem, przez co utwory sztuki interesują nas, jako ludzi myślących, czujących i obdarzonych imaginacją.

Nowsi terażniejsi poeci obstają więcj za prawami czucia, niżeli rozumu; ztąd owe ciemne wyrazy, niewykończone charaktery, brak porządku i planu. Są nawet nowsi krytycy, powstający przeciw wszystkim o rozsadek wołającym i mówią, iż kto w poezyi szuka rozumu, ten nie ma czucia. Lecz wyznać należy, że są inni, którzyby kosztem czucia chcieli mieć tylko rozumowaną poezją, którzyby chcieli wyższe natchnienia tak do przepisów przykować, jak Prometeja do skały Kaukazu, za to, iż glinę ożywił niebieską iskrą.

Źródłem i celem poezyi jest czucie z rozumem i imaginacją złączone: w dalszem więcj rozwinięciu mojej definicyi o poe-

zyi, zastanowimy się teraz nad uczuciami pod względem poezyi.

Słowo *czucie* wyraża psychologiczne i moralne pojęcie. W pierwszym znaczeniu władza czucia stoi naprzeciw władzy rozumu i wyobraża to, co na nas miłe, albo nie miłe czyni wrażenie, gdy przeciwnie władza rozumu, jest wyobrażeniem tego, co nam daje sądzić o własności rzeczy. Czucie rozstrzyga, o ile się rzecz jaka podoba, albo nie podoba; rozum zaś sądzi o niej, o ile jest fałszywą, albo prawdziwą. Przez władzę rozumu zajmujemy się rzeczą, jako obcą, zewnątrz nas będącą, w rzeczach czucia, wchodzimy raczej w nas samych przez wrażenie, jakie na nas sprawują. Zatem rozum poznaje jasno lub ciemno, pewno lub wątpliwie, uczucie zaś jest mocne lub słabe, przyjemne lub nieprzyjemne.

Takie jest wyobrażenie czucia pod względem psychologicznym. — W moralnem znaczeniu uważamy *czucie* jako nawyknięcie, które jest źródłem naszych wewnętrznych i zewnętrznych czynności. Tak *czucie* honoru, rzetelności i t. d. są wrażeniami, do których człowiek nawykły, za każdą pobudką w sobie je obudza, pochwała, i wykonywać pragnie. To są uczucia, których połączenie i stopień, charakter człowieka stanowią. W tém to znaczeniu, mówiliśmy o niektórych ludziach, że nie mają *czucia*, to jest panujących uczuć honoru, ludzkości, miłości ojczyzny i t. p. Ztąd jak człowiek tępych zmysłów, martwym jest fizycznie, tak człowiek tępych uczuć martwym jest moralnie.

Niech się rozum jak chce wynosi z swoim światłem, pewna że uczucia mają coś w sobie wyższego, czego rozum pojąć nie zdoła, że one są silniejszą nad niego sprężyną myśli i działań.

Powołanie poezyi. Powołaniem poezyi jest udoskonalić nasze pojęcia przez *czucie*, tak jak filozofii obowiązkiem jest doskonalić nasze *czucie* przez rozum. Jak filozofia, któraby tylko uczyła nas dowodzić, rozumować a nie działać, byłaby martwą dla nas rzeczą, tak poezya, któraby tylko drażniła nasze *czucie* i wyobraźnię bez celu, byłaby szaloną

przewodniczką. Tamta może nas tylko nauczyć umieć, ta chceć co dobre i piękne. Umieć bez chęci a chceć bez umiejętności, jest to być w połowie człowiekiem. Obiedwie te władze przy zaniedbaniu jednej, są sobie wiecznymi nieprzyjaciółkami. Rachujący rozum prowadzi zawsze do egoizmu, on często najszlachetniejszy głos czucia przytłumia, bo nie czując rozkoszy dobrze czynienia i sławy, nie widzi w nich żadnej nagrody. W wieku cywilizacji bardzo wiele jest ludzi, którzy z rachuby tylko dobre czyny spełniają, bądź że je sobie kiedyś odrachują, bądź też użyją ich za płaszcz przeciw dostrzegającej opinii. Przeciwnie, czucie, nie kierowane rozumem, choćby szlachetne, szkodę przynosi, ztąd obłądy wszelkiego fanatyzmu, tém bardziej pożałowania godne, że z świętych źródeł wynikają. Jak ludzie w szczególności, tak i narody całe smutnym są tego świadectwem. Zważmy wojnę Trojańską, wyprawy Aleksandra i Krucyaty, których powodem był jedynie poetyczny entuzjazm, obok wojen późniejszych, powstałych najwięcej z kupieckiej rachuby, a trudno będzie odgadnąć czy zimny rozum, czy też uczucia więcej krwi ludzkiej kosztowały. Jak udoskonalone czucie wpływa na rozum, tak wzajem rozum prawdziwie oświecony, kieruje czuciem, i te wzajem połączone, stanowią dopiero w całym znaczeniu wyrazu, moralną istotę. Dla tego to filozofia życzy sobie mieć w poezyi reprezentanta swych dążeń, dla tego poezya prawdziwa zawsze z filozofią się styka. Dla tego poezya obudza szlachetne uczucia, tém bardziej, gdy je gdzie rachuba przytłumia i błędy rozumowi śmiesznością karze. Kupiecki naród Anglików wydał najwznioślejszych poetów, jak przeciwnie Hiszpania w czasach dziwnego szału rycerstwa wydała Cerwantesa, który orężem śmieszności uwolnił Europę od reszty błędnych rycerzy.

Poezya maluje albo zewnętrzne przedmioty, albo wewnętrzne uczucia, to jest świat i człowieka. Do pierwszego należy dydaktyczna poezya i epepeja, do drugiego dramatyczna i liryka. Ponieważ człowiek pisze dla człowieka, a że podług nas człowiek jest rzeczą w świecie najinteresowniejszą, przeto nie ma w poezyi żadnych obrazów z wewnętrznego świata, któreby się do człowieka nie odnosiły i jak znowu nie masz

nie w uczuciu i umyśle naszym, coby z zewnętrznym światem nie miało styczności. Zatem obadwa te główne działy poezyi łączą się z sobą zawsze, z tą różnicą, że w jednym malowanie zewnętrznych przedmiotów, w drugim ludzkie uczucia główną są rzeczą. Pierwszy trudni się więcęć zdarzeniami, drugi czynnościami. Tamte pojmujemy więcęć rozumem, te czuciem. Poezya dramatyczna trudni się wyłącznie samym człowiekiem i jego czynnościami z uczucia pochodzącemi. Poezya liryczna, trudni się równie samym człowiekiem, ale już nie maluje jego czynności, lecz tylko same uczucia; wystawia go czującym nie działającym.

Wiadomo że każde poema do naocznego przedstawienia jakowej czynności napisane w ogólności greckim wyrazem drama oznaczamy. — Drama jak wiadomo zawiera w sobie tragedya i komedya, teraz o pierwszej mówić będziemy.

Czynności ludzkie, w których umysł i serce człowieka z tak rozmaitych stron poznać się dają, są bez wątpienia najinteresowniejszym przedmiotem poezyi. Epopeja opowiada także też same przedmioty, ale tak że najważniejsze zdarzenia i działające osoby, tak nam niejako maluje, iż sobie wyobrażamy że je działające widzają. Teatr wystawia nam je istotnie przed oczy. Chociaż więc obiedwie jedną rzecz traktują, sposób jednak jęj wystawienia i cel wcale jest różny. W tamtęj mamy poddany rozwadze naszęj, cały świat nas otaczający, w tęg jesteśmy istotami cierpiącemi, cały świat do nas, do naszego stanu odnosimy. Gwałtowne żądze i okropne walki tak krótko żyjącęj i tak słabęj istoty jaką jest człowiek, oraz znikomość wszystkich jego celów doczesnych, napawają nas litością i przerażeniem, i uczą rezygnacyi.

Stosunek poezyi do religii. Poezya była najprzód sługą religii i być nią zawsze powinna. Obudwu nie nabywa człowiek na ziemi, ale ją z sobą przynosi. Obiedwie po całej kuli ziemskiej zawsze jawią się razem, obiedwie nie przychodzą od pierwszych klas społeczności, od bohaterów i filozofów, ale prosto od ludu. Kiedy Rzym doszedł najwyższęj dumy, kiedy zbytki kaziły charakter, a fałszywa mądrość rozumu człowie-

ka, wtedy prości nieznanymi pasterze i rybacy rozeszli się opowiadać po pysznych miastach i chatach słowa boskiej mądrości i boskiej cnoty. Kiedy brudny dowcip i smak fałszywy wytepią prawdziwą poezją, gdy ją zaraza jakowa zamrozi, wtedy w pieśniach ludu prostego szuka czujący czystego i ożywczego jej źródła. Obiedwie towarzyszą śmiertelnym we wszystkich głębszych uczuciach, w radości jak w smutku. — Obiedwie przyjmują w różnych wiekach i narodach rozliczne formy, ale ich zaród wszędzie jest jeden, z jednego ojczywego przyniesiony ogniska. Obiedwie mogą się skazić formami, być niemi ściskane i tłumione, może być iż przez same formy zastąpione, ale stan takowy nie trwa długo, ludzie poczują wnet boskość w sobie, jej pewni wrócą do prostoty i prawdy. Tak wielu poetów i filozofów zeszłego wieku, którzy z potrząśnięciem ramion, mówili o Szekspirze i Dancie, jako o niewykształconych zdatnościach, dziś sami, z całym dobrym swym smakiem, zapomnieniu podpadli. Wszystkie prawdziwe genjusze są i były religii czcicielami. Poezja nią nie namaszczona tylko nas na chwilę w ograniczeniu naszym ułudzić może. — Jeżeli się wzbije do wielkich i szlachetnych pomysłów, wtedy nas raczej przeraża, jak utwór bez twórcy, jak skutki bez przyczyn.

Bez uczuć religijnych jest ten, kogo w Homerze nie ujmuje religijność bohaterów, kogo nie rozrzewnią prośby żebrzące u stóp Jowisza.

Tybul nawet ów piękny śpiewak lubo tylko zmysłowej, miłości, tém przywiązuje, że wszędzie cześć dla bogów wczasy i troski jego przeplata. Horacy w żartach swoich mimo całej dworności, obok czary wina, którą uwielbia, nie przepomina wspomnieć o Orku i smutnych cieniach, i te kontrasty nadają lekkości jego zawsze coś wzniosłego. Cóż dopiero religia wewnętrzna, całego zajmująca człowieka!

Wszyscy nasi prawdziwi poeci byli religijnymi wtenczas nawet, kiedy w XVI. wieku moda kazała tylko bóstw pogańskich do mitologii używać. Kochanowski jest nim tak w psalmach, jak w trenach i pieśniach swoich. Niedawno bardzo poważana u nas krytyka zarzucała Sarbiewskiemu, iż religijne

i chrześcijańskie przedmioty opiewał, które poezyi stanowić nie mogą. Właśnie gdy naród w niewoli, tylko świątynie Boga miał dozwolone, gdy nieszczęścia publiczne najwyżej ku Bogu wznosić powinny, właśnie wtedy hołdując modzie francuzkiej, zrzekli się nasi poeci téj jedynéj i wzniosléj pociechy, którą winni byli ziomkom swoim i powołaniu swojemu. Za mojej młodości słyzałem poważne rozumowania, iż wyrazy Jezus Marya, nie mogą w poważnéj poezyi się mieścić.

Cożkolwiekbaż wszystko zrazu nadużyciom podlegać musi, aż przyjdzie pora, która wszystkiemu właściwą miarę i miejsce wskaże. Tak w nowszych czasach najwyższe geniusze, które wszystko baż z siebie, baż téż z obyczajów chrześcijańskich czerpały, nie mogły się z mitologią grecką zupełnie rozstać.

Herder, Szyller, Goethe i Bajron wywiedli z niéj nowe obrazy, nowe filozoficzne prawdy, i to jest co rozpogadza i uzmysławia ich często głębokie, a częściej jeszcze posępne myśli i obrazy.

Tak jak natura północna może być wzniosłą wśród swoich lasów jodłowych, mórz lodowatych, ale nie ma pokrzepiających winnic i kwiatów, szczęśliwego nieba Grecyi; tak i poezya nowsza ztaż czerpa wzniosłe i posępne obrazy, ale ztamtaż pożycza jeszcze pogodnych i jasnych.

Piękne nadzmysłowe istoty przez nowych tworzone poetów, dalekie są od owego bytu, jaki dla swoich utworzyli starożytni śpiewacy.

Dotąd szczęśliwsi są w wystawianiu szatanów i mefistofelesów i t. d. niż cherubinów i aniołów, tak jak łatwiej na ścianie zrobić zarys djabła niż anioła.

Jak dziś język każdego narodu, choćby najbardziej w filozofii postąpił, nie potrafi się obejść bez przenośni, które martwym wyrazom życie nadają, jak wzajem wiele jest przenośni tak trafnych i pięknych, iż w żaden sposób nowych na ich miejsce używać nie można, tak są obrazy mytologii greckiej, których żadne nowe fikcy nie zdołają zastąpić.

Przyjąwszy więc zdanie, iż téj mitologii nie jako cudo-

wność do epepei, ale jako allegoryi używać można, zobaczymy do tego niektóre warunki.

Najprzód najgorzej jest, gdy poeta używa mitologii na to tylko, aby się nią z swoją pokazał erudycją, to bowiem trąci pedanterją i szkolnym naśladownictwem.

Takich poetów mnóstwo mamy z siedmnastego wieku, którzy do każdego swoich czasów zdarzenia, umieli w Grecyi zastosowanie wynaleźć i dziwaczne obyczaje społeczne z bajecznymi łączyć.

2. Chronić się potrzeba zastosowań z mitologii zbyt szczegółowych, mało znanych, których objaśnienia dopiero po książkach szukać. Starożytni mogli tak czynić, bo u nich mitologia była razem religją, a zatém w szczegółach powszechniej znaną. To samo rozumie się o dziejach i obyczajach starożytnych, które zastosowane w szczegółach zawsze są ciemne i tylko wielkim erudytom dostępne.

Tak n. p. nowy jeden pisarz mówi: „Przewidziałem niebezpieczeństwo chociaż nie jestem Marcellim“. Czytelnik wie, że Marcelli był wielki bohater i cnotliwy obywatel, ale to nie objaśni mu powyższej allegoryi, trzeba dopiero szukać w życiu jego przez Plutarcha, że Marcelli miał zabobony i wierzył w znaki przepowiednie i dla tego raz z Rzymu nie chciał wyjechać. Wtedy można zrozumieć powyższą allegoryę, ale taki szczegół nie może być obecny w pamięci każdego.

3. Ponieważ dziś mitologia jest rzeczą samą poezyi nie zaś religii, nie można jej w tym duchu używać. I tak śmiesznym jest w dzisiejszych czasach wzywanie bogów, przysięga na Styx i na nich; wtenczas bowiem wychodzą oni ze sfery poetycznej w krainę prawdy, która im dziś już nie przystoi.

4. Chronić się należy przytaczań z mitologii, które nic allegorycznego nie mają; tu należą szczególnież geograficzne opisy n. p. Skamander, Hypokrena, Helikon, które to słowa są już tylko naukowe i nic w sobie nie mają poetycznego.

5. Równie nie wypada przyrównywać wielkich mężów dzisiejszych czasów do bohaterów bajecznych, ci bowiem odznaczają się więcej moralnymi przymioty, tak jak tamci fizycznymi.

Nie wielka pochwała być dzisiaj przyrównanym do Alcyda lub Achillesa.

6. Przydłuższe powieści mitologiczne używane dziś jeszcze, szczególnie w poematach opisujących, jakich pełno w Delillu i u nas w Trembeckim, tylko przez nowe zastosowanie zajmować mogą. Tak też mierni poeci rzadko co opisują, żeby zaraz nie zrobić długiego porównania z mitologią, żeby się obejść bez Cyklopów.

Z tego względu niech posłużą następujące jeszcze o mitologii uwagi. Jeżeli dziś nie można używać wszelkich zmyślań Greków, ich półbogów zwanych bożkami gór, rzek i grodów, można i potrzeba ich naśladować w tworzeniu tych zmyślań. Czemże był pierwiastkowo ów sławny Skamander, Olimp, Tempe i wszystkie sławne miejsca przez mitologią dziś znane. Ogołocone z tych zmyślań, były tym samym do poezji materiałem, jaki my w naszych dziejach i naszej ziemi mieć możemy, potrzeba tylko więcej imaginacyi, więcej obeznania się z swojemi dziejami i ziemią; jak rzeki i góry Hebreów uwieczniły się przez psalmy Dawida i proroków, tak wyspy szkockie pamiętne są przez dumy Ossyana, a ich wspomnienie nie oddzielne od Fingala i Malwiny. Czemużby ziemie ojczyste innych narodów, góry, rzeki i grody, nie miały mieć swoich poetycznych podań, które je uwiecznią. To stosuje się nie tylko do miejsc, ale do dziejów i obyczajów narodowych.

Gdyby i sam Horacyusz opiewał sławę dzisiejszego Augusta, nie szukałby ozdób w dalekiej starożytnej mitologii, aleby opiewał miejsca i wypadki, do którychby późniejsi poeci zmyślenia swoje stosowali. Pieśni jego byłyby indywidualne dla osoby, a narodowe dla kraju i języka. Tak w pieniach Pindara dla nas ginie interes, lecz jakże Greków zajmowały jego historyczne i geograficzne wspomnienia. Nie czynił on tego dla okazania erudycyi, ale te mitologiczne obrazy były historią narodu, miasta, rodu bohatera, dla tego pienia jego miały narodowe piętno.

To samo można powiedzieć o mitologii pod względem al-

legoryi Największa część mitologii greckiej, jak mówiłem, jest tylko uosobieniem natury, jest filozofią ukrytą pod zmysłową postacią. Tu należy śledzić Greków jak oni umieli nadawać obrazy pomysłom abstrakcyjnym, jak bryłom niebieskim, drzewom i rzekom życie dawali, jak filozofią w dostępną i powabną wystawiali postaci. Ileż to w naszych filozoficznych czasach poczyniono zastosowań z mitologii greckiej! jedni widzą w jej allegoriach chemiczną umiejętność, inni tylko historią bajkami zamgloną, inni historią naturalną, inni nakoniec same moralne nauki. Bakon szczęśliwie pod względem filozofii rozszerzył niektóre allegorye greckie, Herder znalazł w nich wiele pięknych moralnych zastosowań.

Allegorye. Prócz mitologii niewyczerpane są źródła allegoryi w całej naturze, w obyczajach i zwyczajach ludu, w naukach i sztukach. Z tych źródeł imaginacja może obficie czerpać. Najlepsze obrazy są z samej natury i jeżeli, jak mówią, w poezyi już wszystko wyczerpane, nie przebiorą się nigdy zapasy, jakich nowi poeci do wyrażenia swych myśli i uczuć z natury czerpią. Nowi pisarze historii naturalnej, odkryli nam nowe jej tajemnice, nowy porządek i tysiące cudów, o jakich starożytni wyobrażenia nie mieli. Tak Bufon, nawet St. Pierre dostarczają z natury bogatych dla poezyi przedmiotów. Delil chociaż jest tylko opisującym poetą, im winien wszystkie piękności dydaktycznych swoich poezyi. Zwyczaje i obyczaje ludów, niemniej do allegoryi bogatym są polem. Horacy więcej w nich czerpał, niżeli z samej natury, bo w ogólności starożytni mniej czuli wdzięki natury, niżeli terażniejsi. Szczególniej też zwyczaje i obrzędy mało cywilizowanych ludów, zawierają w sobie wiele poetycznych allegoryi. Tak dawne i do dziś dnia trwające obrzędy ludów słowiańskich mają w sobie wiele nader poezyi.

Nauki i sztuki nakoniec wiele poddają allegoryi. Rozumie się iż z tych wybierać należy tylko znane i takie, które łatwo pojęte być mogą. Sztuki piękne jak sama natura, zawierają mnóstwo obrazów dla poezyi i prawd dla filozofii, i każda

poezya ma wiele rozmaitości, kiedy sztukę do natury, naturę do sztuki odnosić musi. W tém jeszcześmy Grekom nie wyrównali.

Tak więc badanie natury i obyczaje różnych ludów, znajomość sztuk i umiejętności wpływa nie tylko na wynalezienie rzeczy, ale na ich poetyczne oddanie.

Tak Herder, wspomniany wyżej, z podań hebrajskich, równie jak greckich, najpiękniejsze rozwinął prawdy. Za przykład można wskazać jego cudowną laskę Proroka.

Powszechną i głęboką prawdę zawiera ta Parabola, mimo skromnej swojej prostoty, godną jest Herdera, który był razem poetą i filozofem. Piękną jest i podobną do niej allegorya Szyllera, gdzie pod Pigmalionem wystawia poetę, który w gorących uściśnieniach martwą naturę ożywić potrafi, lecz ta więcej ogólną, więcej filozoficzną. Nie tylko w naukach ale i w cnocie nikt nie postąpi, kogo nie ogrzewa duch cichéj miłości i religijnéj pokory. Prózmem są narzędziem dla niego zdatność i światło, a nawet i chęci, tak jak laska Proroka w ręku Gehazy. Serdeczna tylko miłość wszystkiego co jest dobrem i pięknem może w moralności tak jak w poezyi cudów dokazać. Chępliwość, zawstydenie tylko odnosi.

Najpospolitsze myśli umie imaginacya przybrać i w obrazach wystawić. Tak przez allegorye i alluzye z najsuchszych piasków piękne kwiaty wywodzi, a nadając zmysłową postać przedmiotom umysłowym, zdoła także uczucie wlewać w rzeczy zmysłowe, a tak duszy nadaje ciało, a ciało duszy.

Widzieliśmy przyczyny, dość zdaje mi się naturalne, jednakże powiedzieć można, że ani religia chrześcijańska, nie może być dziś jako mitologia do poezyi użytą, ani mitologia grecka nie może w niej być jako religia używaną. Nasza religia tak jest wzniosłą, tak nadzmysłową, na objawieniach opartą, iż dowolności imaginacyi poddać się nie może. I wżajem mitologia grecka za nadto jest zmysłową, utraciła dla nas wszelką powagę dla religii, została nam tylko jak najpiękniejszy zbiór poetyczny fantazyi ludzkiej.

Zatém cudowności jakiej Grecy i Rzymianie w epopei używali, dziś ani z greckiej mitologii naśladować, ani z chrześcijańskiej utwarzać nie możemy. Grecy używali tój cudowności w epopejach w bardzo powabnym znaczeniu. W epopei Homera nie szło o to, co się działo pod Troją, ale dla czego tak się działo. Charaktery, uczucia i czyny ludzkie, nie były dostateczną odpowiedzią, bo na tych historia tylko przestaje, lecz poezya nie może. Dla tego tych przyczyn szukał Homer w świecie wyższym, nadprzyrodzonym.

Zaraza np. która obóz grecki wyplenia, nie jest u niego skutkiem szkodliwych wyziewów ziemi, ale Apollo idzie jak noc posępny, i strzela zatrutemi groty psy, konie i ludzi narazie. Dla czego gniewa się na Greków Apollo? bo Chryzes kapłan jego jest znieważony, bo córkę jego wzięto mu haniebnie w niewolę. I tak w całej Iliadzie przyczyny nadnaturalne wszędzie się wiążą z naturalnymi skutkami. Tam bogi mają swoje żądze i słabości tak jak śmiertelni, są równie narzędziami niepojętego fatum, jak ludzie, lecz mają przymioty i szczęście, jakie tylko wyobraźnia ludzka utworzyć może, wieczna młodość, moc przeobrażania postaci, krążenia po obłokach, budowania pałaców w głębi morza i nieśmiertelność. Ktoby więc w dzisiejszej chrześcijańskiej poezyi chciał te nadnaturalne lecz zmysłowe rzeczy wystawiać, jako przyczyny nadnaturalne działań ludzkich, nie sprawi żadnego wrażenia, bo zniknęła wiara w te bóstwa. Aby zaś według naszych wyobraźni o wyższym świecie, choćby już nie sama najwyższa istota lecz aniołowie i święci, jako kierujący działaniami ludzi zmysłowo wystawieni byli, na to trudno się nam tak jak Grekom odważyć. I tak w Henryadzie Woltera, w Luizyadzie Kamoensa, nie masz nic, coby nas jak fikcyja poetyczna zajęła, i coby razem wiarę i religijne wrażenia obudzić mogło.

Myślę więc że ani mitologia grecka ani nasze religijne podania, nie mogą być używane w poezyi naszej, tak jak w Homerze, to jest jako cudowność, jako nadprzyrodzone przyczyny działań i wypadków ludzkich.

Jeżeli więc cudowność pod tym względem jest prawie dla

nas zamkniętą, to jest jeżeli od niej wiara religijna odłączoną być musi, przecież jako czysta poezya uważana, zostawia nam pole niezmierne do fikcyi. Możemy dziś z szczęśliwym skutkiem używać wszelkich fikcyi greckich, jako allegoryi, jako uosobionych tworów natury, jako wreszcie tych szczęśliwych zmyśleń o ich bogach i półbogach, z których zawsze nowe wyobrażenia i nową piękność wysnować można. Co się zaś tycze fikcyi powziętych już z chrześcijaństwa, z podań i obycajów różnych ludów, tu ma geniusz zupełną swobodę tworzenia istot i zdarzeń nadprzyrodzonych i, zawsze nowych. — Idzie więc jeszcze o to czy greckie czy nowe fikcye są powabniejsze, i których skuteczniej używać można.

Obok bajecznych podań Grecyi o Olimpie i ich bogach, ich namiętności, zdarzeń i postaci najpowabniejsze w mitologii greckiej są allegorye, któremi prawdy filozoficzne, prawdy moralne i tajemnice historyi naturalnej osłonili. Niepodobieństwem jest, ażeby pod tym względem można się nad nich wynieść i coś nowego utworzyć. Dołączmyż jeszcze do tego jak te allegorye są piękne, trafne i powabne, ten, kto w nich wcale filozofii nie widzi, ma w nich samą piękność i na niej przęstać może. Wszystkie inne pogańskie narody jak mówiłem, zamknęły w mitologii wyobrażenia swoje filozoficzne, jakie o tajemnicach natury mieć mogły, ale żaden nie zdołał im nadać tak pięknej barwy poetycznej. Te ich symboliczne, lecz nie poetyckie utwory, tak wyglądają obok greckiej fantazyi, jak n. p. monstrum Izydy Egipskiej z kilkudziesiąt piersiami obok Medycejskiej Wenery.

Każdy naród ma swoje cudowne albo bajeczne dzieje, ale pod względem piękności żaden ich tyle nie wykończył ile Grecy. We wszystkich innych narodach i tych, od których Grecy oświatę przyjęli, ich mitologia nie była z początku piękniejszą od wschodnich i od sławiańskich. Ich bóstwa dawniej jak i Sławian nie wystawiały ideałów, pewnych namiętności, pewnych przymiotów, ale były prosto symbolicznemi znakami tego, co przez nie chciano wyobrazić. Na piękność wcale nie miano tu względu. I tak dawny ich Apollo jak sławiański Swiatowid, cztery miał twarze, jako wyobrażenie słońca. Ich

Bachus miał dawniej głowę wołową, nawet i nogi, Jowisz trzy oczy i t. d. Były to wszystko symboliczne znaki, mające nader trafne allegorye, ale to nie były utwory pięknej imaginacyi, tak jak dotąd. Mitologia Indyan, może zawierać wiele starożytniej mądrości, ale nikt nie przyzna aby ich allegorye, ich symboliczne bóstwa, jakikolwiek powab dla imaginacyi mieć mogły. Tymczasem już w tych pospolitych allegoryach Greków był zaród allegoryi wyższej, estetycznej, to jest uosobienia. — Egipcyanie i inne narody zostały przy hieroglyphach i symbolach, Grecy tylko poszli wyżej. Oni umieli uosobić rozmaite siły i własność natury, którą dotąd w przenośniach tylko wyobrażali, oni nadali tym siłom natury ludzkie uczucia i własności. Bogowie Egiptu były to nie żywe wyobrażenia, którym zwierzęta i rośliny za symbola służyły. Jakże więc łatwo było Grekom, gdy już raz wyobrażenia o bóstwie w ludzką postać zamknęli, wszelkie potem moralne pomysły uosabiać, i allegoryom bogów przez uosobienie nadać kształt najpiękniejszy, wtenczas utworzyli bogów, którzy już nie tylko tajemnice natury, ale razem uzupełnionego człowieka, wszelką jego doskonałość i uczucia wyobrażali. Wtenczas zaczęła się mitologia Greków prawdziwie poetyczna, której roznego nic nie było, i ztąd to gdy wiara w te utwory fantazyi zniknęła, nie zniknęła ich piękność. Mitologia grecka nie jest już dla nas światem bogów, ale najpiękniejszą krainą niezmiernego państwa. Czujący piękność znajdują w niej nawet prawdę i interes, bo każda allegorya, każdy bóg grecki nosi na sobie piętno ludzkiej natury, a tych żadne zmyślenia nie zdołały dotąd oddać w piękniejszych postaciach i delikatniejszych odcieniach. Nie szło im wprawdzie o doskonałość moralną ich bóstwa, nie są zupełnem jej wyobrażeniem, lecz chcieli tylko dobrze cieniować własności, które bóstwa odróżniały. Jowisz wyobrażał władzę z wszystkimi słabościami, Juno chwalebłą ambicyą z kłótliwą drażliwością, Minerwa uzbrojoną politykę z surowością płci jej nieprzystojną, Apollo najpiękniejszy młodzieniec wyobrażał poetyczne natchnienie, z wielu błędami. Merkuryusz reprezentował praktyczną przebiegłość i t. d. To połączenie moralnych i niemoralnych, ale

zawsze estetycznych wyobrażeń z podaniami historycznymi, utworzyło niewyczerpaną dla fantazy skarbnicę, mitologie innych narodów są tylko symbolami tajemnic natury allegorycznych podań dziejów najdawniejszych, ale nie mają za cel człowieka, ani piękności. Mogły być inne religie wyższe co do moralności, więcej filozoficzne, ale właśnie dla tego tém mniej poezyi sprzyjają. Gdybyśmy bóstwa tylko jako allegorye uważali, wszystko jednoby było: Żywie czy Wenus, Marzanna czy Dyanna, Piorun czy Jowisz. Ale te bóstwa słowiańskie mając jedną allegoryę znaczenia, nie mają piękności, Słowianie może wspólnie z Grekami początkowo jedną mitologię odziedziczyli, ale zostawili ją w swojej symbolicznej prostocie, gdy Grecy nadali jej nadto wartość poetyczną. Kiedy więc my Słowianie mając prawie te same bóstwa co Grecy pierwotni, nie możemy ich dziś szczęśliwie do utworów poetycznych używać, tém bardziej Niemcy napróżno, mimo powagi Klopstoka, chcieli wskrzeszać dawną skandynawską mitologię. Te krwawe utwory fantazy dzikich ludów, nie tylko jak greckie bezwzględne są na moralność, ale nawet w najdzikszy sposób wbrew jej idące. Jakież powab mieć mogą ich bóstwa krew z czaszek ludzkich pijące, te parki, które z żył ludzkich przedziwo swoje zwiłają i t. p. Prócz tego gdzież o nich tak upowszechnione podania jak Greków. Żartować chyba z nas chciano, gdy nam radzono skandynawskiej mitologii używać. Gdyby nam koniecznie potrzeba było do utworów poetycznych pogańskiej mitologii, mamże przecie stokroć dogodniejsze, bliższe Greków, więcej nas zajmujące podania dawnych Słowian, i więcej możnaby utworzyć z naszego Światowida, boga gościnności Rade-gasta i t. d. niżeli z dziwacznej Frai, Braga i Thora.

Te utwory Greków jako allegorye do filozofii, jako fikcyje do imaginacyi, przemawiają i do uczucia. — Szczęśliwy ich pomysł, — szczęśliwe ich metamorfozy, prócz tak miłych dla fantazy pomysłów, są razem dziejami uczuć ludzkich, są składem allegorycznym moralności. Ktoby się umiał postawić w stanie Greków, w to wszystko wierzących, jakże znajdzie wzniosłym ten pomysł, iż u nich nauka moralności, dziecię uczuć i namiętności człowieka, zawarte są w tej ogromnej

każdemu dostępnęj księdze natury. Grek bowiem czy rzucił oko na gwiazdę, czy na drzewo, rzekę, ptaszka, zwierzę drobne, nawet owady jak n. p. pająk pod nazwiskiem Arachny, wszędzie znalazł albo czucie sobie odpowiadające, albo naukę moralną. Jakże tu Grecy wyżej się wzniesli nad Egypcyan, u których rośliny i zwierzęta były bogami grubo zmysłowemi, nie zawierającemi ani allegoryi, ani ukrytęj prawdy lub moralności.

Pięknie w tym duchu o Grekach Szyller powiada:

Gdzie teraz tylko jak mędracy mniemacie,
Jedna ognista obraca się kula,
Tam złotym wozem w cichym majestacie
Niosły rumaki dnia, światłości króla.
Na owych wzgórzach żyły oready,
W tém drzewie Dryas znalazła schronienie
Z urn, które lube trzymały najady
Lecą się pienia i szumią strumienie.

Owdzie pomocy wzywały wawrzyny,
Tantala córka umilkła w tęg skale,
Z tamtego gaju Filomeli żale
Z tym zdrojem Ceres mięsza łez swych zdroje
Gdy oplakuje porwanie swęj córki.
Za Adonisem próżno skargi swoje
Posyła Wenus między owe wzgóрки.

Śmiem jeszcze inne w tym rodzaju wiersze przytoczyć, co w tak poetycznym przedmiocie trudno.

Inny jeszcze poeta śpiewa:

Ogniste pod Olimpem bryły gwiazd rozsiane
Krażą przed Grekiem ludzką postacią odziane,
Feb z wozem ogniem skrzącym za Aurorą dążył
Wóz z wstydzającą się Luną za pasterzem krążył.
Godziny zmysłom obce, liczne czasu plemię
Poprzedzały wóz ojca, kwiat roniąc na ziemię.

Ledwo Aurora łoże rzuciła Tytana,
Już Flora od Zefira w kwiatach całowana,
Iris most różnobarwny zarzuca ku ziemi,
I córy Oceanu gonią za lubemi,
Oreada się wieńczy i tęsknotą tchnąca
Z góry wabiąc kochanka gałązkami trąca.

Któżby więc czując poezję chciał się z takimi utworami rozstawać! Dla tego to mimo ducha religii, jaki w chrześcijańskim wieku XIV. i XV. nie przestał panować, wszyscy uczeni i poeci, poznawszy starożytnych, oddali hołd mitologii, aż nawet z przesadzonym entuzjazmem dziwnie mieszały ją poeci z chrześcijańskimi wyobrażeniami. Dante w piekle chrześcijańskim nie może się obejść bez Wirgilego i podań Greków o Tartarze. Kunszta dłuta i pędzla dziwacznie mieszały mitologię z podaniami biblii. W obrazie n. p. Rubensa, Merkury zupełnie podług mitologii odmalowany, przynosi apostołom z nieba rozkazy i t. p. Poeci przy całej religijności na bogi przysięgali i chociaż cały Olimp już runął, Apollo nie przestał być ich bogiem, a Aurora ciągle różanemi palcami otwierała wrota Febowi. Później nawet za rozszerzeniem smaku we Francyi, chociaż się z nadużyć otrząsniono, nie przestała mitologia grecka być źródłem poezyi. Wolter w każdym ministrze i hrabinie widział Apolina, Gracyą albo Palladę. Cały kraj naszych panegiryków klasztornych z XVII. wieku mitologią jest upstrzony, co nawet pod Stanisławem Augustem aż do śmieszności doszło, jak mówi poeta:

Burmistrzowa Wenerą a burmistrz Jowiszem. Ogrody nawet i drzewa chciano oddawać w postaci bogów i bogiń, jak mówi Krasicki:

Błyszczał Neptun trójzębny od bżowego lustru,
Jowisz w zapale rzucał pioruny z ligustru
Wenus wdzięczna jałowcem z uśmiechu i gestu
Gracye pożyczkowe, Kupido z agrestu . . .
A czas z kosą na łące, śród kompasu z gliny,
Nie wiedział czy siać trawę, czy zniszczyć godziny.

Różnica między poezją starożytną i nowożytną. Wieki heroiczne Grecji, były czasami młodości literatury starożytnej, wieki średnie teraźniejszej. Obadwa miały wielki wpływ na obyczaje ducha i charakter, a zatem i na poezję wieków następných. Porównanie tych dwóch epok jest ciekawe i uderzające. W obudwu porządek społeczny był niedokładny, siła była na miejscu praw; osobista tylko waleczność mogła usunąć nieszczęścia albo się pomścić. Zwalczając gwałty i niesłuszność, trzeba było walczyć przeciw naturze, która jeszcze wydawała potwory. Powszechna niewiedza wzbudzała zamilowanie w cudach i nadzwyczajności. Wszystkie przymioty ciała były zaszczytne, gdyż były potrzebne. Męztwu i odwadze towarzyszyły wszystkie cnoty, które się zdawały wypływać z siły ciała i duszy; najpiękniejszym ich kwiatem była rzetelność i szczerść. Namiętności były żywe, silne i pewne; umiano równie kochać jak nienawidzić; przyjaźń była świętszą, zemsta gorętszą, potrzeba mogła ją niejako usprawiedliwiać. W obudwu takowych epokach, geniusz ludu był poetycznym. Czułość i imaginacja, które się zawsze wprzód rozwijają niż rozum, miały wtenczas całą swą czerstwość. Wszystkie zatem uczucia i wyobrażenia były w owe czasy poetycznymi. Pierwsze ważne przedsięwzięcie, pierwsze wielkie i powszechne dzieło rycerskie, pierwsze dalekie wyprawy, sprawiały na umysłach głębokie wrażenie, stały się ulubionym przedmiotem poezji i nadały jój ton i formę właściwą. Wyprawa Argonautów, wojna Trojańska, były słowem poezji Greków i Rzymian, około którego cały się świat poetyczny obracał. Wojny hiszpańskie przeciw Mauróm, przeciw Saracenom Azji i Afryki, nasze przeciw Tataróm i Krzyżakóm, podobnie w średnich wiekach uważać należy. Różnice tych wypadków sprowadzić także musiały różnice w poezji. Klima, miłość, broń, obyczaje, życie domowe i społeczne, wszystko jest różne i nie ledwie sobie przeciwne.

Lecz zobaczymy główniejszą różnicę, to jest co do religii.

Religia mało wpływała na zajęcie imaginacji pierwszych greckich poetów, lecz w średnich wiekach wojny Maurytańskie a szczególnież Krucjaty były zupełnie religijnymi. Obok tego

wielką stanowi różnicę religia, o której tryumf walczono, z grecką porównana. Religia Greków była prawie zupełnie poetyczną, ponieważ zależała na uosobieniu sił natury. Bogowie Greków byli samychże Greków wyobrażeniem. Człowiek wyobrażając sobie bóstwo, nie mógł się nigdy tak wynieść, ażeby mu nie nadał swojego sposobu widzenia, sądzenia i uczucia. Grecy nadawali swym bogom ludzkie postacie, każdy przedmiot natury poddawali pod pieczę istoty obdarzonej siłą i pięknnością fizyczną, rozumem i namiętnościami.

Ta więc religia Greków przedstawiała istoty w pewnych już postaciach i z oznaczonymi przymioty; ona rozszerzała, upiękniała i ożywiała świat zmysłowy; a tak sprzyjając zmysłowości, otworzyła skarby poezji.

Przeciwnie, religia chrześcijańska jest moralną, nadzmysłową, która nic nie ma poetycznego i więcej do rozumu, nizeli do imaginacyi przemawia. W średnich wiekach dodano ję wiele obrzędów i ustaw, chciano ją koniecznie ubogacić zmysłowemi wyobrażeniami, ale ję natura w niczém się odmienić nie mogła. Świat, w który ona przenosi człowieka, jest i będzie zawsze światem nadzmysłowym. Ję źródło, cel, do którego dąży, środki, których używa, nagrody i kary, które ję rozkazom towarzyszą, wszystko to jest niewidzialne i nadzmysłowe.

Taka religia czysta i tylko umysłowa, prędję może poddawać poezji górne wyobrażenia, anizeli obrazy zmysłowej pięknosci.

Dla nas wszystkie twory natury noszą cechę potrzeby, bo wszystkie podlegają ślepo prawom najwyższym i niewzruszonym, najwyższj i nieskończonj istności. Dla nas natura jest zawsze nieodmienna, zawsze taż sama, ztąd owa spokojność, cichość i samotność jest nierozdzielną od nię. Zdziwieni bytem i jednostajnością natury, nie pojmujemy ję tajemnic. Jakże więc poezja chrześcijańska nie ma być więcej posepną niż świetną, — więcej wzniosłą niż piękną? U Greków przeciwnie, natura była żyjąca, zamieszкана przez im podobne istoty.

Religia chrześcijańska opiera się na księdze świętej; religia pogan zawisła była od podań mniej więcej pewnych, zawierała się w obrzędach, uroczystościach, pomnikach i pamięci kapłanów. Poezya zatem i sztuki były daleko wolniejsze. Łatwo i bezkarnie mogli poeci zmieniać czyny i wyobrażenia między ludem panujące. Przytém u nas księgi, szczególnież od wynalezienia druku zastąpiły miejsce natury. Natura znana tylko była pośrednio; zamiast bezpośredniego jój uważania, zastanawiano się nad kopiami. Niektóre geniusze terażniejsze żyły prawdą z natury wziętą, lecz i ci noszą wszędzie cechę wyobrażeń z ksiąg jedynie czerpanych. Zatem wszystko jest mniej żywe, świeże i indywidualne niżeli u starożytnych, a świat dawny więcej był zdolnym, niżeli terażniejszy do wrażeń, do jakich poezya jest przeznaczoną.

Daléj, religia chrześcijańska jest tryumfem woli człowieka, pogańska zaś była tryumfem przeznaczenia.

Duchem panującym w chrześcijaństwie jest prawo powinności. Ta powinność zależy na chętnem poddaniu się zasadom moralnym. Dojść do tego można jedynie przez panowanie nad żądzami. Namiętności czynne i gwałtowne walczą zawsze z obowiązkiem, stworzone do podlegania, chcą zawsze panować. W terażniejszej zatem poezyi, walka namiętności z powinnością jest osią, około której obraca się terażniejsza rycerska i dramatyczna poezya. Wystawiony w niéj człowiek winny lub cnotliwy, niewinna ofiara cudzych występków wśród żalu i zgryzot sumienia, albo z przeświadczeniem o swojej zasłudze i cnocie wystawia zawsze istotę moralną, walczącą z namiętnościami lub z obowiązkiem.

W religii greckiej, a zatem i w poezyi starożytnej, duchem panującym jest walka namiętności z przeznaczeniem. Ta władza jest niezmienną i nieprzepartą, żelazną ręką bogi nawet trzyma na wodzy, ona popycha człowieka do zbrodni i sprowadza, albo tamuje cnotliwe czyny; odejmuje jednym wstyd, drugim zasługę; uwieńcza świetnem powodzeniem występki, a za heroizm nieszczęściem odpłaca, czyni zbrodnię szczęśliwą, cnotę szkodliwą i bezużyteczną, siła jój wyższa

igra z wszelką siłą śmiertelnych. Takie jest przeznaczenie, walka namiętności przeciw onemu, walka okropna i gwałtowna, a zawsze daremna, zajmuje całą poezją starożytnych i jest najwyraźniejszą jej cechą. Ta sama różnica już ukazuje wielką odmienność świata starożytnego od świata terażniejszego i dostatecznym jest dowodem, że literatura starożytna nie może i nie powinna być do terażniejszej podobną.

W terażniejszej bohaterzkiej i dramatycznej poezyi, walka namiętności między sobą i z obowiązkiem, bądź tryumfują, bądź upadają, żywo nas obchodzi i wzrusza, jeżeli rycerz nie jest zupełnie pogardy godnym. To stanowisko okazuje nam wielką rozmaitość sposobów i skutków poetycznych. Według charakteru i rodzaju namiętności, czujemy wszelką okropność i litość, zadziwienie i współczucie. Poezja wystawia najwyższy stopień mocy charakteru i obłąkań namiętności, albo najwyższy stopień siły moralnej a zawsze przeświadcza nas o godności natury ludzkiej.

W bohaterzkiej i dramatycznej poezyi starożytnych, osobliwie w ostatniej, we wszystkich nazwiskach, formach i osobach, jedna się tylko idea przedstawia, to jest przeznaczenie tryumfujące z oporu człowieka. W tém stanowisku więcej jest jednostajności i mniej bogactwa. Zresztą ta władza, zawsze groźna i nieznana, przeciw której śmiertelny daremnie walczy, która sobie igra z jego celami i przezornością, nie może w duszy innych uczuć obudzić jak litość i okropność, równie nad bohaterem, jak nad losem śmiertelnych. To uczucie ma coś posępnego, nieskończonego, jest uczuciem wzniołym, ale smutnem i gnębiącym, tak jak wszystko co jest prawdziwie górne, w końcu sprawuje boleść i odejmuje odwagę, bo człowieka w jego własnych oczach poniża.

Chrześcianaństwo i epepeja. Chrześcianaństwo wzniosłe w swojej mądrości i celu, wzniosłe nad wszystkie zmyślenia pogan, nie może bogatego pola otworzyć do poezyi i epepei. Oparte na faktach i dowodach, cóżby mogło poezyi zostawić. Gdyby który chrześciana był tak śmiały, fantazye swęj głowy z czynami n. p. Chrystusa pomiejszać, lub według

swego zdania pozmieniac, nie mógłby na chrześcianinie żadnego sprawić wrażenia. Na prostocie i prawdzie dziejów swoich nieskończenie wiele chrześcianństwu zależy. Nawet Messyada Klopsztoka, owe arcydzieło niemieckiej literatury, więcej jest wielbione niż czytane. Nie bez pożytku będzie zastanowić się nieco dla czego przedmiot tak wielki, tak piękny, który się prawie jedynym do wielkiego dzieła epicznego być zdaje, dla czego mówię jest najtrudniejszym?

Obrazi nas każdy, ktoby ewangelią chciał w romans choćby najpiękniejszy przemienić. Ani cel, ani prostota chrześcianństwa nie zniesie, aby dzieje jego były polem dowolnej, choćby w najlepszym duchu pomyślanej, poezji. Cóż proste opowiadanie ewangelii dla epopei podaje.

Że się Chrystus narodził, że jest w kolebce złożony, że do Egiptu ucieka i tam cześć od monarchów odbiera, że w świątyni trawi lata młodzieńcze, że przez dotknięcie i słowa cuda czyni, że słodkie proste nauki objawia, których w niczem odmienić nie można, że nakoniec fałszywie oskarżony, sądzony, niewinnie na krzyżu umiera i do grobu wstępuje. Jakąż proszę to proste, miłe opowiadanie, do homerowej lub wirgilowej epopei materyą dać może? Gdyby Zbawiciel był uważał, że jego życie w epopei opisane, mocniejszy skutek uczyni, niżeli w prostej ewangelii, czyby go nie był tak napisać rozkazał? Czytajmyż w ewangelii historiją męki Chrystusa i najlepsze pieśni później o nim pisane, i obaczmy gdzie jest więcej natury, prawdy, czystego pojęcia rzeczy, przyzwoitości stylu, nakoniec lepszego wrażenia? Jakiegoż uczucia potrzeba, ażeby pojąć całą wielkość umierającego Chrystusa, jakiego geniuszu, ażeby ją w wyrazach poetycznych żywiej wystawił, niż prosta ewangelia?

Wielu bardzo ubiegało się o sławę epopei z tego przedmiotu, przecież nikt jój osiągnąć nie zdołał. Najsławniejsza z tych wszystkich messyada Klopsztoka, ma wielu wielbicieli, lecz żadnych prawie miłośników. Dla czego? bo czytelnika wywodzi nad naturę zmyslową, nie umiejąc go postawić w świecie nadzmyslowym. W naszej literaturze mamy dwa obszerne poemata, każde z dwudziestu pieśni złożone, o życiu

i śmierci Chrystusa, Gawłowickiego i Odymalskiego, pisarzy z epoki Jana Kazimierza i Sobieskiego.

Gawłowicki chociaż w niezgrabnym stylu używa wszystkiego co może mieć poezya, ażeby obrazom męki Zbawiciela nadać formę epopei, ale niechby rzecz swoją i pędzlem Klopsztoka malował, wszelka poezya najgodniejsza epopei nie będzie godną Chrystusa. Ma to niby postać cudowności, gdy Gawłowicki śmierć uosabia, gdy maluje okropną jej i duchów piekielnych radość podczas konania Chrystusa, jednakże wszystko to jest niczem obok cichój wielkości, wzniosłej pokory, spokojnej rezygnacyi, z jaką Chrystus umiera. Śmierć jego nie jest heroiczną rozpazą bohatera, ale dawno przewidzianą i za potrzebną uznaną, nikt tu więcj w usta Chrystusa nie włoży nad to co on sam powiedział: „Odpuść im Boże, bo nie wiedzą co czynią“. Wszelka najgórniejsza cudowność nie odda tu wrażenia. Nic tu dodać nie można. Obraz téj śmierci, jakiej jedyny wzór w dziejach widzimy, tak powinien być wzniosły w spokojnej swojej cichości, jak te rozległe nieba, które na ducha jego w milczeniu czekały.

Ale, rzecze każdy, czyliż to nie słabość talentu poetycznego każe raczej żądać, aby tu nic zmyślonego nie było. Czyliż okazanie się anioła umarłych, trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca, zmartwychpowstanie, wniebowstąpienie, czyliż to nie są obrazy w najwyższym stopniu poetyczne. Ale czemuż nie tylko w naszych dwóch śpiewakach ale i w Klopsztoku, nie czynią stosownego do wzniosłości swojej wrażenia?

Otóż właśnie na czém polega najwięcej różnica cudowności starożytnych od chrześcijańskiej. Tamci starali się rzeczy zmysłami ludzkimi niepojęte uzmysłować, i że tak powiem wcielonymi dla człowieka uczynić, oni przez bogów swoich nadali nieskończoności granice; w tych bogach wystawiali przyczyny rzeczy dla nas niepojęte, zgoła u nich cud nie był cudem, lecz tylko zmyśleniem przyczyny fenomenów natury i zdarzeń moralnych. Przeciwnie rzecz się ma w wyobrażeniu chrześcian o wyższym świecie. My chcemy wynieść się nad zmysły. Dla nas świat wyższy przez mitologią ograniczyć się nie da. Nasz umysł chce być wolniejszy, pozbył się wszystkich dziecińczych mami-

deł, jakimi starożytni ciekawość ludzką ograniczyć usiłowali. Dla nas jest cudem to, czego nie pojmujemy, czego przyczyny i środków nie zgadujemy. Dla nas cudowne są tylko fakta i zjawienia, lecz nie ich przyczyny jak u pogan. My śmiertelni, przy cudach mamy tylko zewnętrzny czyn przed oczyma, słowo i skutek, im te krócej opisane, im prościej obadwa są połączone, tém więcej na nas zmysłowych słuchaczach wrażenia czynią. Tak mówi ewangelia: rzekł i stało się, rozkazał i jest. Gdyby, dajmy na to, był zawsze poczet aniołów gotowym na rozkazy Zbawiciela, gdyby ciemnym niewidzialnie oczy otwierał i t. p. czyliż przez to skutek poety w porównaniu ze skutkiem ewangelisty byłby większy lub mniejszy? Czyż nie przeto właśnie iż téj cudowności nie ma, cud jest cudem w oczach śmiertelnych? Czyny te aby były cudowne, tak muszą być ukryte jak Bóg siły żywotne i obieg krwi w ciele naszym ukrył, i tylko ich piękny cudowny skutek zewnątrz pokazał. Chrystus umiera, ziemia drży, opoki się padają, groby stają otworem, to wszystko jest wielkie i boskie. Dla czego? bo czym skutek jaki czynić powinno, bo nas zmysłowe słabe stworzenia przeraża i dziwi.

Piękną jest n. p. dla imaginacyi owa fikcyja, gdy poeta mówi przy zachodzie słońca, że Febus wóz do morza zatoczył, że podczas trzęsienia ziemi lub burz oceanu, Neptun trójzębem swoim dno piekła dosięgnął. Lecz dla nas inna wcale być musi cudowność. Niechże np. przy opisaniu śmierci Chrystusa anioł czeka gotowy, ażeby w czasie skonania gwiazdę pod słońce podsunął, a cała wielkość zniknie. Przedmioty te są jako zmysłowe przed naszemi oczyma, gdy z téj natury wyjdą, przejdą w subtelności metafizyczne, które raczej zdarzenie w wątpliwość podadzą, zamiast żeby nas więcej przekonały lub objaśniały.

Cudowne jest w epopei chrześcijańskiej zjawienie się aniołów; lecz jeżeli są przy narodzeniu, przy śmierci Chrystusa, wtedy przychodzą jako posłannicy boscy, jako inne stworzenia, wspaniałe i szlachetne. Przychodzą jak błyskawica i jak ona znikają.

Zróbmy przeciwnie, niech ci aniołowie będą nam więcej znani i pospolici, a wszystko zniknie.

Kiedy się Chrystus po zmartwychwstaniu okazuje, im to czyni niespodzianiej, tém więcej jest cudu. Ewangelistowie opisali to w sposób najlepszy, bo prosty. Chrystus okazuje się tylko, ale nie żyje z nimi, żyje tylko chwilami jako istota z innego wspaniałego nieznanego im świata, o który go się nikt nie pyta, o którym nikomu nie odpowiada. Wnet jest, wnet znika, ale nie wiedzą gdzie, aż się znowu okaże.

I na tem właśnie polega nasze zadziwienie, że ta istota, tak dla nas niepojętą, że nam przypomina jakiś świat, jako-żeś życie, zmysłom naszym niedostępne. Gawłowski, a nawet Klopsztek chcą nam ten świat zmysłowy wystawić, potem opisują pobyt Chrystusa w otchłani, jak tamże przed nimi hufce aniołów zardzewiałe bramy otwierają, jak duchy piekielne ze straży dusz cierpiących w głąb przepaści lecą, jak uchodziły ciemności, jak się światło po przepaściach rozległo. Wszystkie te obrazy są wzniosłe i poetyczne, ale gdy je śpiewak maluje, jak po tych cudownych dziełach na tamtym świecie trzeciego dnia ku ziemi się zwraca, jak do grobu zstępuje, i znowu się ciałem obleka, co potem na ziemi działa, wszystko to żadnego już wrażenia nie czyni na czytelniku, któremu poeta wprzód Boga jako Boga na wyższym świecie wystawił. Cokolwiek już Chrystus czyni na ziemi, zjawienie jego pomiędzy ludźmi, już dla nas cudowność utraciło. Przychodzi on tylko jakby z Taboru do Jeruzalem, ztamtąd do Emaus wędrował. Jakiego przytém geniuszu potrzeba, ażeby działanie Chrystusa przez trzy dni w świecie zaziemskim godnie opisać? Kiedy Gawłowski wystawia tryumf Chrystusa wstępującego w niebiosa, prowadzącego za sobą miliony dusz wybranych, kiedy wystawia chóry anielskie chwale Jego głoszące, urozyste jego od Boga przyjęcie i osadzenie po prawej swój ręce, wszystko to choćby stokroć lepszym piórem od naszego poety, oddaném być mogło, nie może mię jako prawdziwa epepeja zająć. Stokroć mię więcej przejmuje w ewangelii obraz najdoskonalszego człowieka w Chrystusie, niżeli obraz Boga i nieba tylko według fantazyi poety kreślony. Największy geniusz nie

zdola zmysłom naszym przedstawić tej wspaniałości, którą sobie, acz niedostatecznie wyobrażamy. Ewangelistowie lepiej w tém postępują, nie mówią nic więcej nad to, co wiedzą, nie pokazują nic więcej nad to, co pojąć możemy. Rzecz, której nie pojmujemy, ale ją tylko widzieć musimy, wymieniają po krótko i wnet spuszcza ją zasłonę. Zgoła, najszlachetniejsze uczucia i meztwo Chrystusa są wcale innym heroizmu rodzajem, ażeby czyny jego w Epopei wydać się mogły, a jako Syn Boży zmartwychwstały w chwale wyższego świata, za nadto jest wzniosły, nad zmysły nasze wzniesiony, ażeby go fantazyja poetycznie malować mogła. Poniżenie i okazałość, krzyż i tron, są wprawdzie w duchu ewangelistów, tak jak w sercu chrześcian jedno, ale godnie te dwie ostateczności połączyć żaden talent nie zdola.

Zostawmy więc świętej religii to, co tylko do samej religii należy; nawet te najważniejsze przedmioty, jakie opisywali Klopszok i Dante. Natomiast jej wzniosłe objawienia, najczystsze zasady jej moralności, dają nam inne skarby do poezyi.

Wzniosłe są miejsca, w których Milton, Klopszok i Dante malują pobyt i życie istot nieśmiertelnych, ale te obrazy zupełnie nad ludzką naturę wyniesione, nużą nas i nie mają interesu. Pierwszych dwóch poetów wszyscy więcej chwala, niżeli ich czytają. Dante dla tego może więcej zajmuje, że pokazując nam sceny nieba i piekła, wszędzie w nich ludzi maluje. Wiele w Miltonie przemówi do imaginacyi, ale nic do serca, i skoro nas z ziemskiego świata wywodzi, wprowadza nas w wyższe ale zupełnie nam obce krainy. Natomiast wzniosłe podania naszej religii, najczystsze zasady moralności, inne wcale piękności poddaje terażniejszym poetycznym utworom, i o tem mówiłem obszernie kiedym wskazał różnicę wyobrażeń moralnych Grecyi od chrześcijaństwa. Jednakże chociaż poezyi terażniejszej nie wolno wyobrazać zmysłowo bóstwa i prawd świętych fantazyją przyozdabiać, wydała jednak religia chrześcijańska w ubocznych wyobrażeniach obfitą i piękną cudowność. Mamy w nowszej poezyi mnóstwo utworzonych istot nadnaturalnych, które nie mają prawda oznaczonych al-

legorycznych znaczeń jak greckie fikcyje, ale są zajmujące dla imaginacyi w ogólności. Cudowność Greków jest prawie tylko piękną, cudowność chrześcian wzniosłą; tamta ma więcej ujmujących, ta więcej przerażających fikcyi. A że sama wzniosłość, samo przerażenie nie może stanowić doskonałości poezyi, potrzeba aby się terazniejsi poeci uczyli utworom fantazyi nadawać więcej pogody, ażeby ich fikcyje nie były tylko zadziwiające, ale i powabne.

Poezya romantyczna była od X. wieku, lubo jój nazwisko w naszych dopiero czasach weszło w używanie. Wyraz romantyk pochodzi od języka romańskiego, który szczególniej w XI. i XII. wieku w południowej Francyi kwitnął. Ztąd także noszą nazwisko tak zwane romanse, rodzaj pisania starożytnym wcale nie znany. Język ten był zepsuciem łacińskiego, pomieszczanym z językami narodów, które do południowej Galii przywędrowały. Prędko on przez piękne poezye zakwitnął, lecz wkrótce z upadkiem Trubadurów zginął, tak iż dziś tylko do byłych języków liczyć się może. Poezya w tym języku pisana ma swój odrębny smak, z nikąd nie naśladowany, lecz jedynie z szczególnych obyczajów wieku wynikły. Dalekim on jest nieskończenie od tych piękności poetycznych, które dziś wyłącznie romantycznych noszą nazwisko. Nie masz tu żadnych obszerniejszych poematów, w czémkolwiek do eposy zbliżonych. Są to same lekkie pieśni i ballady, w których panuje tylko wieczysta monotonia miłości i honoru, oraz jednostajnych zawsze przygód rozkochanych rycerzów. We Francyi pełne są jeszcze biblioteki rękopismów tych pieśni i ogłoszono drukiem wiele ich zbiorów, jednakże te poezye na największych wielbicielach romantyczności, słabe tylko uczyniły wrażenie, i nikt ich nie uznał godnymi naśladowania. albo przynajmniej nikt na téj drodze nie był szczęśliwy. Po odgrzebaniu literatury starożytnej, leżały aż do dzisiejszych czasów w zupełnym zaniedbaniu.

Jednakże (jak później zobaczymy) poezye tych czasów

miały wielki wpływ na tak zwaną klasyczną poezją francuską, która pod Ludwikiem XIV. kwitnęła.

Ściśle więc biorąc, te tylko poezye w romańskim języku pisane, powinnyby nosić nazwisko romantycznych, albo raczej romańskich.

Atoli przed i po odgrzebaniu literatury starożytnej, kwitnęła poezya wcale odrębna od klasyków starożytnych.

Instytucye rycerskie w XI. i w XII. wieku i poezya z nich wynikająca.

W początkach średnich wieków podobną była Europa do chorego ciała, w którym żaden członek wspólnie z drugim nie mógł nic działać. — Czasy tak zwane rycerstwa i poezyi romantycznej należą szczególnie do epoki od X. do końca XIII. wieku. Były to czasy największej ciemności, zamieszania, a co gorsza największego zepsucia obyczajów. Był to więc wynaturzony stan społeczeństwa, jak mówi jeden z naszych pisarzy. Od Lizbony aż do Inflanct rozciągał się rząd feudalny. Gwałtowne wybuchy z niego wynikające, żadnej kulturze wywić się nie dozwoliły. Przytém najzbawienniejsze dla wszystkich stanów wiadomości doznawały zapory i złe w nich widziano. Niemcy zupełnie jeszcze surowemi byli. Osiedli we Włoszech, Galii i Hiszpanii, jeżeli przynieśli do tych krajów czyste, acz surowe obyczaje, to zepsuli wszystko, co dla kultury i nauk umysł ludzki przez wieki wypracował. Nigdzie nie było wewnątrz pokoju, swobody, ani pewnej własności. Byli to panowie uciśnieni, między którymi wojny nie ustawały.

Wazal nie był posłuszny monarsze, lennik swojemu panu i t. d. Zamki stawiane na pograniczu dla obrony zewnętrznej, z rozkazu rządzących były raczej siedliskiem wewnętrznych wojen, niż graniczną obroną. Dobrze obwarowany zamek, dał powód nieprzyjacielowi do wystawienia drugiego, a z niego tylko dla napaści i zdobyczy wychodzono. Wszelka towarzy-

kość, handel i kultura rolnicza upadła. A nakoniec religia, rozsądek i zbawienne instytuta otworzyły bramy jutrzence, która te ciemności oświecać zaczęła. Wiekowi XI. winna Europa utworzenie kawalerstwa, owęj szlachetnej instytucji, która zobowiązała się bronić niewinnych przeciw bezbronnym. Ciężką niesprawiedliwość popełnia, kto ową zbawienną instytucją tylko z téj przesady i śmieszności chce sądzić; w jaką w końcu trzynastego wieku musiała popaść. Pod obroną i opieką tych rycerzy, poddaństwo na rolach i miastach w wielu krajach Europy zniesionem zostało. Rolnictwo, rękodziela i handel, zaczęły się podnosić. Stan średni już w niektórych krajach zaczął być znany.

Nie lepsze było bezpieczeństwo zewnętrzne. Każdej koczującej hordzie była Europa otwartą. Albo te hordy, a szczególnie normandzkie, niszczyły kraje bezbronne i z łupami odchodziły, albo całe narody zmieniały siedliska i stały się panującymi jak Arabowie w Hiszpanii i Sycylii, Sasi w Brytanii i w Północnej Francji. Nie było żadnego między narodami związku ani wiadomości o grożącym niebezpieczeństwie. Jak ogień, zjawiał się niespodzianie nieprzyjaciel, niszczył i znikał. Królowie mieli tylko tytuł, bez istotnej władzy, panowie tylko i duchowieństwo rządziło. Ci stanowili w swych ziemiach prawa, rozkazywali wszystko w swoim imieniu, bili pieniądze i wojny wiedli. Miasta i poddani zostawali w największej nędzy i ucisku. Dla rolników przejazdy i kłótnie panów, jedno znaczyły co napaść nieprzyjaciela. Rycerstwo uważało się za największą kulturę swojego stanu. Nieznający żadnego zatrudnienia umysłowego, dzielili rycerze czas swój na boje, łowy i uczty, czucia swego nie kształcąc, przeszli w rozpustę i wszelkie nienaturalne występki.

W takim stanie była Europa blisko do końca XI. wieku. Nadzwyczajnych potrzeba było środków, ażeby ludzkość z tak smutnego stanu wydzwignąć. Natchnienie religijne podało ku temu dwa ważne środki. Instytuta rycerskie były lekarstwem wewnętrznem, krucjata była okropną, ale prawie konieczną i zbawienną operacją tego chorego ciała. Obadwa te środki nader wielki wpływ miały równie na stan towarzyski jak na

oświatę i smak, musimy przeto skreślić obraz owych wieków, których poezya i cała literatura wiernem jest odbiciem.

Stan ówczesny społeczności, nadał kobietom niejaką godność świętości. Przyczyny tego nader były naturalne. Pan ziemi z lennikami swoimi oddany bojom, często przez długie lata nie był w domu obecnym. Niebezpieczeństwa przymuszały każdą matkę z córkami siedzieć za mostem zwiedzionym, w murach niedostępnych. Już to samotne życie wrażało ku nim niejako święte uszanowanie. Skromność niedozwalała im dzielić zabawy mężczyzn; widzialne w wielkich tylko uroczystościach, powszechną cześć odbierały. Ta rzadkość sprawiła, że tylko po długich przygotowaniach z wielu obrzędami i okazałością widzieć się dawały. Przytém podwładni rycerze czcili w nich rodzinę swojego pana. Nie dziw więc, że płeć piękną wyższego stanu zyskała niemal święte uwielbienie.

Równe uczucie sprawiali słudzy religii, — oni wrażli cześć dla nauk, jakie w owych czasach sami tylko znać mogli, świątynie i posiadłości duchownych uważano za bożą własność. Krzywdę więc duchownym albo płci niewieściej wyrządzoną, uważano za okropny występki. Wzruszały się tkliwsze serca, stała okryte na los bezbronnych niewiast i sierot pozostałych w zamkach, które często od drapieżnej szlachty napadane, najsmutniejszym ulegały losom. Ztąd niejednen dobrowolnie ofiarą krwi własnej poskramiał grabieżce.

Napadanie świątyń i dóbr kościelnych wzywało do obrony każdego, ktokolwiek był rycerzem. Kapłani poświęcali na ołtarzu oręż przeznaczony na chwałę Boga i na obronę niewinności, ażeby dwojako na łaskę nieba zasłużyć. Wnet ujrzała się szlachta. powołaną do obrony kościołów i niewinności. Oświeceńsi duchowni wspierali tak zbawienne dla nich samych zamiary, które równie dla nich, jak dla kultury były korzystne. I tak powoli rozszerzyła się po całej Europie instytucya, a raczej zakon rycerski, którego śluby, obrzędy i przepisy godne są zapału, jaki szlachetniejszych rycerzów ożywiał. Duchowni urządzili je w części na wzór reguł zakonnych. Niejakięj przesadzie nie należy się dziwić: jakim czas był dziki i wojenny, — takim musiało być towarzystwo na poskromie-

nie onego. Stopnie i śluby rycerzów były pierwszą szkołą wróconego posłuszeństwa, początkiem politycy i bezpieczeństwa. Zamki stały się siedliskiem grzeczności i obyczajów. Dwory europejskie obudziły uczucie lepszego smaku, żywiły i zachęcały ludzi z wyższym talentem, i były niejako twierdzą do przechowania poczynającej się jakiegokolwiek oświaty. Rycerze przysięgali przy ołtarzu prawdę mówić, bronić religii, jej sługi, kościoły, uciśnionych, niewinne dziewice, wdowy i sieroty ratować i niewiernych ściagać. Ta przysięga była zasadą moralności rycerzów, źródłem galanteryi i szczerości. Lękając się zmayı honcru, nie ważył się żaden prawy rycerz wazalowi swojemu niesprawiedliwości wyrządzić, a w polu był posłusznym prawom wojennym. Z szczerością opowiadał, wróciwszy z wyprawy chwalebne swe czyny; nie mógł niegodnych przemilczeć. Tak szczerość, wierność, łagodność i ludzkość, obok waleczności i heroizmu, utworzyły szczególne pomieszanie charakteru, temu wiekowi właściwego.

Te cnoty mężów musiały na kobiety skutkować. I one starały się z swojej strony zamki cnotami przyozdobić, zrobić je siedliskiem skromności i porządku, wierności i czystości obyczajów. Cnoty szlachetnej damy i córki zyskiwały publiczny i głośny szacunek każdego rycerza, wątpliwe postępowanie nadawało prawo do również publicznych zarzutów, na które płocho trudno się było ważyć, gdyż inni w obronie niewinności z orężem stawali, a potwarz była najwyższą plamą rycerza. Tak obiedwie płci nawzajem się doskonaliły.

Lecz te prawdziwie złote czasy rycerstwa trwały nie długo po pierwszej krucyacie, niejako do roku 1150.

Szkoda że korzyść tego instytutu po większej części dla Europy zginęła. Największe jego ozdoby żyły więcej w Palestynie, niżeli w ojczyźnie. Tam albo wyginęli lub siły i najpiękniejsze lata marnie stracili. A gdy te wojny na wschodzie przeredzać się poczęły, i Europa kwiatu młodości do własnej obrony potrzebowała, już wtenczas duch istotny rycerstwa zaginął. Ważne istotnie mogło to rycerstwo ludzkości uczynić przysługi. Ale nie wszyscy rycerze i nie długo dopełniali swych ślubów i ustaw. Zanadto przytém rozszerzeni byli. —

Było to towarzystwo za zbyt szlachetne na swój wiek i nie mogło przeto w zupełnej istnieć czystości. Nie wielu wypełniało swoje śluby. Inni zostali dzikimi potworami, albo przesadzali w żądzy przygód. Ziemia była im szczupłą. Ich grzeszność dla płci pięknej stała się śmiesznością, a heroizm obłąkaniem lub szarlatanstwem. Mniej dbając o ojczyznę, oddali się albo próżności albo własnym widokom. I gdyby stan rycerski przez krwawe turnieje, przez wyprawy rycerskie i krzyżowe nie był się powoli wytrawił, stan średni nie takby prędko sił nabrał, i monarchowie nie byłiby rychło przyszli do wewnętrznych w swych państwach urzędzeń.

Znana rycerska tych wieków galanterya, krótszy miała wpływ na obyczaje, niżeli na smak w Europie, ona to prawie wyłącznie ducha poezyi tych wieków stanowi i we Francyi najdłużej piastowała swe berło. To samo oddalenie kobiet, o którym mówiliśmy, dało powód do galanteryi. Żaden rycerz nie przepuścił jakiegokolwiek niegrzeszności względem kobiety, i na tém każdy zasadał swe szczęście, aby na jęj pochwałę zasłużyć. Każdy bronił nie tylko losu, ale i sławy szlachetnej damy. Przez tę codzienną wysługę w domu i w polu powstało powszechne prawidło, że szlachetna dama jednym stopniem jest wyższą od mężczyzny, że jęj należy hołd w najwyższem tego słowa znaczeniu. Otóż początek galanteryi; było to najprzód prawdziwe ułagodzenie obyczajów, później przesadzone, nudno-obrzędowe uszanowanie dla kobiet. Ta to galanterya jest cechą owych wieków, których żadne czasy wprzód i później nic podobnego wydać nie mogły. Serca wzajemne pocieszały się myślami i wspomnieniem. Tak uczucie miłości podniosło się do szczytnej fantazyi, kładło w usta owe nie do naśladowania wyrazy uczuć. Z początku były to wynurzenia tęsknoty i żalu, powoli stały się zwyczajem i modą tak, że nawet szczęśliwy musiał narzekać. Nakoniec brak ważniejszych przygód, zastąpiły drobnostki. Dla rozrywki dworu, starano się wszystko przesadzać, nastąpiły nudno-słodkie ceremonie, któremi próżność kobiet żywiono. Ten zwyczaj jeżeli kłamliwszych śmieszniemi czynił, przecież serca dziksze łagodził i mnożył heroizm. W wojnie, w pokoju, na

uczta i turniejach, wszędzie szła z rycerzem miłość i galanterya.

Dama miała pierwszeństwo na turniejach, dama sądziła, dama nadgradzała. Na jej rozkaz była bitwa gorętszą lub przerwana. Dam upominki zdobyły w bojach tarcze i hełmy. Dla dam i spoczynek nie był bez wojny. Na dowód kto kocha piękniejszą, kto ma więcej wzajemności bić się musiano. Zwycięstwo oznaczało zawsze rozwiązanie prawdy, bo też i najpiękniejsza dama zawsze najmeźniejszego kochała. Zwyciężony musiał iść za zwyciężcą do damy i jej łasce się poddać. Piękne damy raczyły z swojej strony uprzyjemniać i uświęcać te niepotrzebne trudy.

Przy ucztach z jakąż delikatnością i dowcipem rozprawiano o galanteryi, w jaki labirynt pytań zapuszczano się względem oznak prawdziwej miłości, niedoli i szczęścia kochanków. — Z entuzjazmem opowiadał każdy wdzięki, talenta i cnoty swęj damy i na zbawienie duszy przysięgał, potrzebnie czy niepotrzebnie krew za nią przelać, pół Europy zbrojno przejechał i po drodze staczał wojny. Galanterya opanowała wszystko, publiczną i każdą domową czynność. Przy sądach ciśniono się orężem sprawę damy zakończyć, w odwiedzinach zbliżano się do dam z rozmaitemi formalnościami, rozmowy zapełniały prośby, płacze i wymówki, a każde pożegnanie odbyło się kolaniem i czołem na ziemi. Piękne damy raczyły z swęj strony te niepotrzebne trudności i nudy odwdzięczać, własną ręką zdejmowały zbroje z przybywającego, rannego opatrywały, udzielały przy stole najlepsze części, zaszczycały oraz upominkami. Tak rycerz wpadał w nowy paroksyzm. Tysiące pozostałych pieśni z tych czasów są wiernym obrazem tego, co mówię.

Sława zasadzała się szczególnie na osobliwości doznanych przygód. Jeżeli nie było wojen między panami i lennikami, szukali ich rycerze w dalekich krajach, aby się w turniejach dać poznać i po odkryciu hełmu imie swoje sławnem uczynić. W znakomitszych dworach rozdawano rycerzom różne role, bądź do uwolnienia uwięzionego, bądź do walki za pięknosć skrzywdzoną. Wojna w jednym kraju wabiła mnóstwo ochot-

tników z drugiego. Te podróże tak były powszechne, iż ich królowie musieli zabraniać.

Najchętniejsze były wyprawy przeciw niewiernym, przeciw Saracenom w Hiszpanii i na Wschodzie, nakoniec przeciw spokojnym poganom słowiańskich ludów, osobliwie Prus i Inflant. Tak wszędzie rozproszyli się błędni rycerze, zamiast pomocy, jako włóczęgi mięszali spokojność i oddawali się wszelkim rozpustom. Obok śmieszności i hańby byli przecie w poszanowaniu, wolni od wszelkich ceł i podatków, a na zamkach wystawione hełmy, były znakiem gościnności dla szkodliwych szaleńców.

Dawnego rycerstwa już ślad nie został. Cuda arabskie i perskie, własne nędzne poemata o Aleksandrze i Karolu Wielkim, powieści o czarodziejach i smokach, legendy bez braku tworzone, wszystko to napełniło ową, już tak obłąkaną młodzież szalem trudnym do opisania. Prawdziwe dawne rycerstwo zniknęło zupełnie. Rycerz w prostocie serca wszystkiemu wierzył; wszystko jego sercem żywo władało. Geniusze i czary wschodnie, przygody Aleksandra i Karola W. rycerza lwiego serca i Achillesa, mitologia grecka i chrześcijańska, wszystko to razem się pomieszało; rycerz nie mógł się przekonać, aby coś na świecie było naturalnego, wszędzie szukał cudów, któremi cały świat był podług niego zapełniony. Ten szczególny stan społeczeństwa obok licznych nadużyć przyniósł znaczne korzyści.

Rycerstwo ograniczyło feudalizm i nieszczęśliwym poddanym wiele wsparcia przyniosło. Podniosło sztukę wojenną i krajom dzielnych przygotowało obrońców. Przez nie zbliżyli się ludzie do siebie. Od wędrówek ludu i początku lennictwa, ludzie stali się sobie obcymi, większa część krajów składała tylko zamknięte obwody, między sobą niezgodne, które przeto w powszechnych niebezpieczeństwach żadnej mu nie przynosiły obrony.

Podróże i walki rycerzów za granicami krajów zewnątrz zmieniły ten zgubny dla ogółu stan rzeczy. Sprawiedliwość i policja zyskały także. Rycerze byli sędziami swoich równych i poddanych, a często i królów, którzy na słowo rycerskie

rzecz ostatecznie rozstrzygnąć byli mocni. Szkoda, że tak chwalebny środek rozstrzygania sporów, oświata i doświadczenie nie mogły być jeszcze pomocą. Rycerstwo rozwijało w rządzących cnoty, zmuszało starać się o wartość osobistą. W wielu wypadkach nie tyle ważyła dostojność królewska ile rycerska. Między Franciszkiem I. i Karolem V. więcej znaczyło rycerskie, niżeli królewskie słowo. Dla tego chwała cnot rycerskich więcej nęciła królów niżeli korona. Dziś jeszcze wzruszy każdego owa szlachetność, z jaką prawdziwi rycerze z poddanymi, ze zwycięzonymi i między sobą postępowali. Przesada w tym względzie i galanteria musiała być wynikiłością ludu pełnego jeszcze entuzjazmu a nie dość okrzesanego, ponieważ ona wzmocniła uczucie przystojności, uczyła rozwagi. Ztąd wiele cnot towarzyskich powstało. Wdzięczność za wyświadczoną grzeczność i pomoc była bez granic. Niezaponmiano nigdy najmniejszych ludzi, których gościnności doznano. Wyrzekał się rycerz chwały i uciech, aby krwią i majątkiem w potrzebie dług wdzięczności wypłacił, a co poprzysiągł, święcie dotrzymał. Wielkie także wzory przyjaźni wystawia rycerstwo. W tym średnie wielu sprawiedliwie do bohatyrskich czasów porównać można. W niebezpieczeństwach poznali się przyjaciele i pokochali. Jednakowy ubiór nosili, aby nieprzyjaciel jednego brał za drugiego. Ślubili sobie trudy, chwałę i zyski wiernie dzielić.

Mimo tych wszystkich dobrych zarodów, zbyt to jeszcze było słabe światelko w tak okropnej nocy. Jeszcze obyczajność walczyła z dzikością, czucie religijne z zabobonami, tkliwość z surowością, była to walka żywiołów do przerodzenia Europy.

Przyjaciela ludzkości najwięcej to boleć musi, że rycerstwo dążące do ułagodzenia dzikości i pomniejszenia zbrodni, stało się oraz źródłem heroicznych niedorzeczności, i krwawych występków. Mała liczba dotrzymywała zasad rycerskich, większa, pod podłą zasłoną popełniała liczne występki. A z czasów rycerskich aż do najoświecieńszych wieków Europy przeniosła się ta śmieszna razem i oburzająca obrona honoru, orężem i tymże samym sposobem dowodzenie potwarzy. Przysię-

gano wierność religii i kapłanom, a obok tego w niedostępnych zamkach mieszkała często pogarda wszelkiej świętości. Pod pozorem obrony niewinnych, szukano najczęściej osobliwej zemsty i wszelkich okropnych zbrodni, a zamiana pancerza na włosiennicę i pielgrzymka do cudownego miejsca odprawiona, wtenczas gdy już namiętności zniknęły, pokrywała przeszłe występki.

Wśród tego dzikiego szału, tysiące najszlachetniejszych rycerzy dla dziwacznych ślubów i szukania niebezpieczeństw, aż do ostatniej gałęzi znakomitych rodzin, wytępione zostały. Ileż to kwiatu młodzieży na turniejach dla zabawki pięknych dam niktęto tak dalece, że kościół i rządy żadnemi środkami nie mogli téj krwawej zabawie zapobiedz! Wojny same nie mniej krwawe były. Był to tylko szalony zapał bez kierunku jednego wodza, któryby był rozsądną duszą sił wszystkich. W śmiałych przedsięwzięciach tylko się na Bożą Opatrzność spuszczano. W wyprawach nie myślano nigdy o wojennych potrzebach i żywności. Wojny takowe nioły okropne zniszczenie. Tak powoli wytępilli się rycerze, aż nakoniec w trzy sławne zakony Templaryuszów, rycerzów św. Jana i niemieckich rycerzy, wpłynęły ostatki rycerstwa i nowe domy na gruzach dawnych powstały. Inne dawne familie, które nie wyginęły, przyszły przez wysilenia rycerskie do najwyższego ubóstwa.

Uważane pod względem poezyi, tém są pieśni Trubadurów, czém były pieśni rycerskie czasów heroiczych u Greków. One obyczaje i sposób myślenia wieku żywiej malują, niż obszernie dzieje. Nie można do nich przywiązywać prawdy historycznej, ale uważać je za znakomite do niej pomoce. — Co do samych historycznych odkryć, Francuzi, najoświecenijszy w Europie naród, tak wypracowali krytykę legend, że w nich i piękne mitologiczne znaczenia odkryli, i ważną część dziejów przez nie objaśnić zdołali. Z wielu cudownych opowiadań, dają się piękne mitologiczne allegorye wyjaśnić. Herder uczynił wybór téj poezyi, przybrał ją w postać piękną i głębokie filozoficzne znaczenie ich allegoryi dał uczuć. Ta wreszcie cudowność pochodzi równie w nich jak u Greków, z nieznanom-

ści tajemnic natury, z tego wrodzonego ludziom popędu, aby martwym rzeczom życie nadawać, aby w nieszczęściu i zachwyceniu szukać w naturze nadprzyrodzonych pomocy i zjawień. Spragnionemu źródł wytryska w lesie, gołąb lub orzeł przynosi szczęśliwą wiadomość (jak to zawsze widzimy i w pogańskiej Słowian poezji.)

Ptaki były w całej starożytności wróżbą i bogów mianą mową. Wszystkiego tego używali poeci do ozdób swoich. Wielka część ma piękne allegoryczne znaczenie. Kiedy przed mężami, którzy na pustych miejscach osiedli, wilki, węże uciekają, smoki w swe nory się tulą, kiedy za ich przeżegnaniem bagna wysychają, źródł wytryska, drzewo z owocem występuje, któż tu nie widzi powtórzonej bajki Orfeja, że praca i porządek naturę ożywia i dzikość łagodzi? I u Greków kiedy każdy sławny kościół, każdy posąg, każde miasto i ród rycerski miał swoją legendę, hymny i powieści Homera o Latonie, Apollinie, Merkury i Afrodycie, nie są czém innym.

Tym to prostym utworom nieoświeconych wieków, winna właściwa chrześcijańska poezja mianowicie w Hiszpanii i Anglii wiele piękności. To gdy mówię o tym rodzaju pisma, nigdy nie jest myślą moją, abym był jego wielbicielem, czuję jak mało w wieku naszym i powabne i użyteczne być może. Do czegoż albowiem te cuda, do czego dąży ta wówczas pobożność, jeżeli nie do uciekania od związków towarzyskich, do fanatyzmu i przesady w cnotach? Każdyby mi to mógł sprawiedliwie zarzucić. Ale przecież mówię tu tylko jako historyk, którego obowiązkiem jest wejść w ducha wieku, który rozważa, sądzi go, nie według naszych, ale według ówczesnych wyobrażeń. Pomijam co szkodliwego, co zwodniczego dla ludu szczególnie w późniejszych legendach być mogło, ale zastanawiam się nad temi, które w prostocie, w ufnej wierze i w dobrym celu pisane były.

Był to wiek olbrzymich wysileń, heroizmu i entuzjazmu chrześcijańskiego. Jak we wszystkim tak i w cnotach musiała być nadzwyczajność. Według ducha takiego czasu ćwiczenia cielesne we wstrzemięźliwości i surowości, wprawianie do roz-

myślenia, panowania nad skłonnościami, nie były bez pożytku. Dzielną i zmysłową naturę nie można było inaczej opanować i łagodzić, jak przez drugą ostateczność, przez inne nadmysłowe żądze, jeszcze od fizycznych silniejsze. Z takim poświęceniem uprawiali się pierwsi chrześcijanie każdego narodu do cnót chrześcijańskich, z któregośmy łagodniejsze zebrali owoce.

Rycerstwo w czasie gdy jeszcze nie było zepsutem dało początek w średnich wiekach poezji, w której wszystkie złe i dobre przymioty wyobraziło. Owemu zbrojnemu instytutowi rycerzów, przyszli na pomoc Trubadurowie, Truwerowie, Minnesängery i t. p. Kwitnęli oni szczególnie w środku XIII. wieku, i trwali blisko 300 lat. Należeli do nich rycerze, panowie, nawet kapłani. Tak rycerz jak Trubadour miał swoją damę, do której wszelkie jego uczucia zmierzały.

Religia i honor kobiet, były hasłem równie przy szczęku puklerzy, jak przy graniu na lutni. Miłość poezji stała się równie jak boje potrzebą, chwałą i jedynem zatrudnieniem. Rycerze, giermkowie i skoczki wszystko śpiewało. Śmieszność ta miała przecież wiele korzyści. Język i wiersz musiał się wydoskonalać, myśli i wyrażenia zaczęły się przez wypracowanie kształcić. Jeden składał delikatne i tkliwe, drugi proste pienia, ten je zdołał fikcją, ów dowcipem, ten tylko do serca, ten do rozumu przemawiał. Tak we wszystkich częściach doskonalił się język.

Oprócz drobnych poezji, które szczególne przymioty rycerzów opiewały, pisano wielkie rycerskie rymowane powieści, które we Francji początek wzięły. Tak powstały powieści o Godfredzie, o Karolu Wielkim, o królu Arturze i t. p. — Wszystko to przystrajano romantycznie w bajeczne zmyślenia, często piękne i przyjemne, częściej dziwaczne i niesforne, pełne przyjaznych i nieprzyjaznych duchów, potworów, smoków, olbrzymów i czarownic. Są tam turnieje i pojedynki, rywale zwyciężeni, opisy wszystkich stron ziemi, trucizny, zaklęcia czartów, a to wszystko najczęściej dla przypodobania się jakowej damie. Zgoła jak ludzie wtenczas czynili, myśleli i czuli, jak łatwo we wszystkie cuda wierzyli i tylko cudów szukali,

tak wszystko to wiernie w tych dziwacznych poezjach swoich odmalowali. Wiele takowych pieśni i poematów butwieje dotąd w bibliotekach, których największa część godną jest losu swojego. Im przecież winni są nowi poeci, od XIV. wieku zaczawszy, dzieła, które się stały chlubą nowszej literatury. Poema Dantego, Petrarcki, Aryosta, Tassa i tyle utworów poetycznych naszego czasu w Anglii i w Niemczech, ztąd najwięcej wyczerpały.

Tasso umiał wybrać najpiękniejsze kwiaty do wiekopomnego poematu swego o Wyzwoleniu Jerozolimy, drugą stronę tych poezyj wyszydził Cerwantes dowcipnie i sprawiedliwie. W samej rzeczy jeżeli nam miłe pola Grecyi, które Homer maluje, na których się cudowność i dzieła rycerskie spełniały, czemuż nie ma być i w innych przyjemny obraz południowego nieba prowancyi, winogradnych gór Limozyny i błyszczących zamków bogatych książąt. Oto n. p. widzimy obóz dworski w gajach i ogrodach. Po turniejach piękność rozdaje wieńce, nadchodzi uczta. Występuje Trubadur z arfą w rękę, ze czcią słuchany, głosi łagodne uczucia i czyny bohaterские tych rodzin, przed których potomkami śpiewa. Cudowność grecka mitologii zastępuje mniej świetna, ale równie czarodziejska fikcja. Boginki (les feés) zamieszkały kryształowe jeziora, w dzikiej północy tworzą swą laską piękne południowe ogrody i cuda Armidy. Pod ziemią i pod wodami otwierają się zamki, którym inne słońce przyświeca i t. p.

Takowy duch fikcyi panował w Europie aż do granic morza, gdzie Arabowie Hiszpanią osiedli. Podobny był w krajach północnych, z tą różnicą, że ta imaginacya więcej wydała okropnych, niżeli przyjemnych utworów. Chrześcianin i Arab żyją w rycerskich grach i czynach, książęta i rycerze żyją w samych uroczystościach. Król utraciwszy koronę, podróżuje po zamkach.

W dzisiejszych czasach odnowił się szczególnie w Anglii i w Niemczech smak owój romantycznej poezyi, który z przeciwnikami swoimi, to jest stronnikami klassycznych pism starożytnych, dotąd przyjsdź nie może do zgody.

Jakieśmy w utworzeniu instytutu rycerskiego złe i dobre uważali, jakieśmy widzieli, że toż rycerstwo w świętych celach założone, piękny obraz bohaterstwa wystawia, a później w zepsuciu swoim smutek i litość tylko obudza; tak z dwóch stron równie poezją romantyczną uważać można, to jest ze złej i z dobrej. Prawdziwe rycerstwo średnich wieków było powtórzeniem bohatyrycznych czasów Grecyi. Jak z tamtych powstał Homer Iliada i Odysea, tak z tych powstały świetne poemata Dantego i Tassa. Rycerstwo greckie nie popadło w ten szal i tę śmieszność, co chrześcijańskie w średnich wiekach, zatem nie wydało także tak dzikich utworów romantycznej poezyi. Ztąd wypada nam rycerską średnich wieków poezją, równie jak rycerstwo pod dwoma względami uważać, to jest jedną, która maluje piękne bohatyryczne obrazy i czyny, drugą, która wystawia w dzikiej fantazyi niedorzeczny entuzjazm obłąkanych rycerzów. Ważną jest rzeczą te różnice zaprowadzić i sądzę, że gdyby wiodący spory o romantyczność i klasycyzność chcieli ją rozważyć, prędzejby się zgodzili. Pierwsza wystawia precudowny obraz południowych krajów Europy, miłe fikcyje i szlachetność rycerską, druga maluje dziki szal i przesadzone nienaturalne uczucia.

Zgoła, jak przez ciąg trzech poprzednich wieków, jedynie szal w rycerskiej poezyi i galanteryi panował, tak wiek XV. zwrócił wszystkie umysły jedynie do języków i literatury starożytniej.

Zbyt on na Polskę wpływał, ażeby nie miał po krótko rozważyć, jakie korzyści i jakie szkody ztąd dla literatury wyniknąć mogły.

Poezyi tych wieków nie zbywało na treści, dobrej chęci i celach. Miała i w dziejach i obyczajach wieku obszerne do tego pole. Ale zbywało jój na smaku i na formie zewnętrznej, zbywało zupełnie na sztuce. Ani sonety i madrygały, ani scholastyka, nie mogły jój nadać przepisów, jedynym do tego środkiem było poznanie starożytnych pisarzy. Prawda że to poznanie na zbyt długi czas narodową poezją przytłumiło, że naśladowanie starożytnych było zbyt niewolnicze, że się pierwsza krytyka zbyt samych słów trzymała, ale to wszystko

były tylko nasiona, które później dopiero wydać miały owoce. Bez starożytnych nie mielibyśmy ani nowej filozofii, ani wymowy, ani poezyi, a t \acute{e} m mniej krytyki. Dotychczas byłyby się Europa żywiła romansami obłąkanych rycerzów. Od starożytnych odebraliśmy to, co jedynie smak zapewnić może.

Nadto wytknę jeszcze w ogólności wady tych poezyi, których częścią Francuzi, częścią Anglicy i Niemcy uchronić się nie mogli, pochodzące jedynie z obyczajów wieków rycerskich, o których już mówiłem, a które bądź od Francuzów, bądź od Niemców i do nas się wkradły.

Dante, Petrarca i Bokacyusz, wynieśli się prawda nad całą poezyą chrześcijańskich czasów, ale Dantemu zbywało na formie, Petrarce na naturalności stylu, Bokacyuszowi na godności i przyzwoitości onego. Dziwaczna galanterya, fałszywy duch rycerski i przesadzona pobożność, na których cała romantyczna poezya się opiera, nie były dobrem dla poezyi źródłem. Galanterya jest fałszywym smakiem, bo nie ma natury, przeto niegodną jest czystego języka serca, którym poezya mówić powinna. Galanterya nadaje rzeczom wartość, której według naszego własnego przekonania nie mają, zdobi piękność i miłość fałszywemi wdziękami i zapomina przeto o prawdzie chwytającej za serce. Z braku czucia przesadza, igra tylko z dowcipem i słowami, z któremi serce nie ma żadnego związku i temu tylko podobać się może, kto przez nałóg i naśladowanie potrafił w siebie wmówić, że to jest piękne.

Prawdziwa więc poezya i galanterya nie mogą się nigdy z sobą połączyć. Niechaj ją zepsuty smak czasowy, niechaj ją moda za piękną uzna, smak czasowy zniknie, modą stanie się śmieszna, a na końcu te fałszywe okrasy oszpecą twarz najpiękniejszą.

Francya we dwa wieki po Włochach najgorliwiej hodowała starożytną literaturę, i wtenczas kiedy się najwięcej j \acute{e} j znajomością zaszczyciała, najwięcej przeciw j \acute{e} j duchowi grzeszyła. W całej niemal poezyi zachowała dawną dziwaczność rycerskich wieków galanteryą, i nie dość że nią najwięcej poezyą swoją krasila, ale kładła ją nawet w usta tych greckich i rzymskich rycerzy, która im tak jest do twarzy, jak peruka i suknie

francuzkie. Polacy, którym ta galanterya i ta rycerska poezya zupełnie obcą była, którzy w wieku XVI. w prawdziwej czystości starożytnych klasyków poznali, przejęli w czasach naszych z romantyczności tę jej największą wadę, pod klasycyzności nazwiskiem, jakiej pełne są tragedye nasze. Ztąd to powstać przeciwko temu, co się niesłusznie pod starożytne wzory podsunęło, było powstawać przeciw klasykom, było obstawać za duchem romantycznym. Ież to Francuzi okazali niezrównanego geniuszu i smaku w swych pismach prozą, i w swych komedyach, ileby piękności sztuki rozwinęli w swych tragediach, gdyby téj galanteryi z romantycznych czasów dochowanej, za klasycyzność nie brali. Obyśmy za nimi postępowali, tę główną ich wadę odciąższy, ale tego nie pierwój się spodziewać, aż nam sami Francuzi kiedyś powiedzą, że ta piękność nie była piękną, że ta klasycyzność nie była klasycyzną.

Drugą wadą rycerskiej poezyi, która się także do późniejszych klasycyzności wcisnęła, jest przesadzona powaga rycerska. Jest ona fałszywym smakiem, bo jest tylko obrzędową, bez serca i duszy, sztywną i śmieszną. Ona wszystkie tkliwe uczucia i cnoty tylko pod honor podciągnęła, gdy równie honorem okrywał się wszelki fałsz i bezprawie. Te to obiedwie nadały tragedjom ową wieczystą monotonią miłości i honoru, a w ciągłych między sobą walkach, spłodziły wzniosłość fałszywą i uczucia, których do stanu naszego nie umiemy zastosować i które czucie i prawdę stłumiły.

Trzecią nakoniec wadą poezyi rycerskiej, której się Francuzi z chwałą pozbyli, a która Anglią i później Niemcy zaraziła, jest owa cudowność, źle z religii chrześcijańskiej wybrana. Owe czary, duchy, zabobony, które tylko trwożą przerażają, umysł ludzki tępią, do czarnej melancholii prowadzą, które tylko nieoświecenie, trwożna i obłąkana imaginacya długie nocy i ciemne lasy północne wydały, nie są owocem prawdziwie chrześcijańskiej religii. Pogoda, łagodność i uspokojenie wewnętrzne, jaką religia chrześcijańska chce w sercach ludzkich zaszcześcić, otóż co cudowność z niej wzięta wyobrażać powinna. Poezya, która tylko samą trwożę, tęschność i czar-

ne wyobrażenia podaje, nie jest niebios posłanką. Muza niebieskiem czuciem serce napępniać powinna, powinna nas przez utwory imaginacyi łączyć z przyszłym obiecany światem, ale nam go w czystej pocieszającej postaci okazywać.

Od wszystkich tych błędów, któremi się południowe i północne narody podzieliły, uchronić może jedynie poznanie starożytnych pisarzy.

Oni wskazują umysłowi naszemu przywoite szranki, oni uczą prawdziwego czucia i czystej prawdy. Od tych wad uchroni nas ich poezya, krytyka i filozofia. Nie ma n. p. literatura starożytna galanteryi, dworactwa i fałszywego dowcipu na dworach Greków i Rzymian, nie miała ta sztuka żadnej wartości. Nie ma owiej rycerskiej pompy, której do natury zastosować nie można.

Pomimo wad, które tu wymieniłem, miała ta poezya swoje zalety, a przynajmniej była bogatem i najwłaściwszem źródłem dla późniejszych poetów. Atoli leżały one prawie zaniedbane, szczególnie w Francyi i w dzisiejszych dopiero czasach uwagę zwróciły.

W wieku XIV. i XV. gdy pienia Trubadurów i Minstrelów zupełnie przebrzmiały, rzuciła się cała oświeceniowa Europa do starożytnych, których literatura na włoskiej ziemi odkwitła. Jak ludzie zawsze do ostateczności przechodzić lubią, dowodzi tego, jaki w owych wiekach wszystkie umysły ogarnął, trudny do pojęcia zapał do starożytnych. Zarzucono złote arfy śpiewaków i języki ojczyste, wszystko zagrzebało się w dawnych księgach, pomnikach i monetach. Szukano w starożytnych samęj erudycyi, dopóki Francya pierwsza zarzuciwszy dawne romańskie pieśni, nie ośmieliła się Greków i Rzymian w poezyi naśladować. Ztąd to u nowszych pisarzy literatura Francuzów otrzymała nazwisko klassycznej, nie w tém rozumieniu aby miała równie doskonałe klassyczne wzory jak starożytni, ale żeby ją tém nazwiskiem odróżnić od poezyi tych narodów, które się później w utworach swoich przepisów starożytnych nie trzymały. Ma więc francuzka literatura pierwszeństwo sprawiedliwe w tém, o ile trzymała się przepisów wynikłych z rozważania arcydzieł, potwierdzonych

przez wszystkich ludzi zdrowo myślących. Ale Francuzi zwłaszcza pod Ludwikiem XIV. naśladowując starożytnych w formie sztuki, chcieli ich naśladować i w rzeczy samej, to jest nie brali za przedmiot rzeczy narodowych, wyobrażeń nowoczesnych, ale chcieli samych tylko Greków i Rzymian wystawiać, lub ich tylko oddawać kopie. Takie naśladowanie nie mogło się długo utrzymać. Istotnie zmieniły się od kilkunastu wieków obyczaje, religia, przybyły nowe dzieje, nowe wyobrażenia, ale to wszystko użyte nie było. Włochy, Hiszpania i Anglia miały dawniej swoich znakomitych poetów, ale naśladowując Francuzów, puścili swoich narodowych w niepamięć. To naśladowanie nie mogło im się tak zręcznie jak Francuzom udawać, od nich słusznie wyśmiani, wyszydzeni, zaczęli się miarkować. Zjawiły się głowy myślące i o sławę swoich narodów troskliwe, zaczęli się zastanawiać, co samych Greków i Rzymian na stopie klassycznej postawiło, co stanowi prawdziwie ducha i cel poezyi? — Zważyli, że Grecy, nim doszli do znanych nam klassyków, mieli wprzód dawnych śpiewaków, podania z czasów heroiczych, że opiewali swoje dzieje, swoje zwyczaje, i że z tych dopiero wynikły doskonałe utwory. Następnie filozofia zaczęła się zastanawiać, dla czego te utwory szczególniejsię podobały, i na czém prócz ich wewnętrznej wartości, ich zewnętrzna doskonałość zawisła. Przekonali się przytém; że powtarzanie dziejów i obyczajów starożytnych, może obchodzić uczonych, ale nie naród, że się to nie udawało i że później na tém polu wszystkie już kłoski wyzbierano. • Czemużby zatem nowych właściwych źródeł nie szukać?

Myśleli oni, że jak przed Homerem byli śpiewacy drobnych pieni rycerskich, z których później Iliada i Odysea powstała, tak są chrześcijańscy poeci, którzy równie jak Homer dzieła swoje podobnym pieśniom są winni i widzieli, że takim początkom winna jest potomność dzieła Danta, Tassa, Szekspira i że Ossyan chociaż nierównie niższy, jest przecież północnym Homerem. We wszystkich tych poetach, im podobnych nie znaleźli, pod względem sztuki i doskonałości twórców klassycznych, ale znaleźli bogactwo wynalazków, moc, czucie i świeżość obrazów, jakich daremnie byłoby szukać w tych,

którzy starożytnych niewolniczo tylko naśladować umieli. Im więcej filozoficznie te dzieła rozbierano, przekonano się, że winne są swoje piękności temu, iż malują nowe pojęcia, powzięte z religii i wyobrażeń nowoczesnych; ale że im brak na doskonałości układu, na wykończeniu, i tém wszystkiem, co klasyków zaszczyca. Inni myśleli, że uwolnieni są od przepisów, które klasyków wydoskonaliły, stanowi moc geniuszu, ztąd to obok wielkich talentów mamy tyle dziwacznych dzieł, których rozpasana imaginacya pochodzi z żądy oryginalności i źle zrozumianej wolności poetyckiej.

Trzeba więc zawsze ściśle rozróżniać treść poezyi od jój wykonania czyli formy; — jak zbawienną jest rzeczą, szukać treści w nowych, a tak licznych wyobrażeniach, — tak naganna jest odrzucać te zasady, które rozum po wszystkie wieki uznaje. Jak są główne i powszechne prawidła moralności i rządu, których się wszystkie oświeczone narody trzymają, tak są jedne ogólne prawidła dla poezyi i smaku.

* * *

Dałem poznać obyczaje wieku i ducha poezyi tak zwanych romantycznych. Poznaliśmy, iż to nie były czasy, do którychby w wieku dzisiejszym utęszniać należało, i że smak tój poezyi ani z obyczajami dzisiejszemi, ani ze zdrową krytyką połączyć się nie da. Jeżeli w obcych narodach są dzisiaj zapaleni tego smaku stronnicy, można ich przynajmniej wymówić tém, że jeżeli odpowiada przynajmniej ich uczuciom narodowym, obudzając miłe każdemu i dawne wspomnienia ojczyste, odpowiada także charakterowi tych narodów, u których egzaltowana imaginacya i pozostałości galanteryi dotąd jeszcze nie znikły. Szanować należy to, co każdemu narodowi jest właściwe i drogie i byłoby rzeczą niesłuszną potępiać ich za to, że im się to podoba, co ich narodowości odpowiada. Ale inne jest wcale pytanie, czyli ta poezya równie z wspomnieniami polskimi ma związek i czyli charakterowi narodu

jest właściwa, czyli ci mogą się zwać oryginalnymi poetami, którzy smak taki chcą narodowi naszemu przyswoić?

Na te pytania będę się starał dziś odpowiedzieć.

Oświadczam najprzód, że smak romantyczny ten, o którym mówiłem, obcy jest zupełnie dziejom, obyczajom i charakterowi narodu polskiego.

A najprzód co do dziejów:

Ludy słowiańskie są szczepem od germańskich i latyńskich zupełnie odrębnym. Słusznie jeden z naszych znakomitych pisarzy uważa, że tamte ludy były początkowo narodami łowieckimi, zaborczemi, z grabieży tylko i łupów żyjącymi; narody zaś słowiańskie od najdawniejszych czasów trudniły się tylko pasterstwem i rolnictwem i dla tego mimo niezmiernego rozrojenia się, przez tamte podbijane bywały.

Ich język, charakter a zatém i smak, tyle się prawie różnią od smaku romantycznej poezji, ile od nich różni się poezya starożytna, i aż dotąd temu ich pierwiastkowemu stanowi odpowiadają. Wszystkie poezye ludów słowiańskich, prawdziwie oryginalne, objawiają tylko łagodne uczucia, rolnicze obrazy i męstwo, zawsze tylko obronne, lecz nigdy zaczepne. Nim chrześcijaństwo poznały, miały odrębną swoją mitologię, która w porównaniu z religią Skandynawów, najwidoczniej tego charakteru dowodzi. Tam wszystkie bóstwa krwią i krwawemi godły się oznaczają, piją krew z czaszek ludzkich i krwawych tylko rycerzów w swoim niebie do tego stołu przypuszczają; — przeciwnie u Słowian, wszystkie bóstwa mają tylko przymioty łagodne, są opiekunami rolnictwa i gościnności.

Ten wpływ łagodniejszy mitologii poznać się daje w najdawniejszych poezjach XI. i XII. wieku, jakie nam pozostały. Tamte ludy po przyjęciu religii chrześcijańskiej zachowały coś okropnego i posępnego z dawniej mitologii. Słowiańskie ludy połączyły z nią przeciwnie pogodę, do jakiej przez charakter dawniej mitologii były usposobione.

Jeżeli te ludy z innym jakim narodem najbliższe podobieństwo mieć mogły, to pewno w wielu względach z narodem greckim, lecz o tém później obszerniej powiem.

Takie wyobrażenia narodów słowiańskich nie mogły się zatrzeć, nawet i wtenczas, gdy po przyjęciu religii chrześcijańskiej weszły w bliższe stosunki z obcemi narody.

Polacy szczególnie, jako dalsi od stosunków z Niemcami, Frankami, żadnych stosunków z romantycznemi rycerzami nie mieli. Mogli być tak jak inne słowiańskie ludy narodem nieoświeconym, ale nigdy nie przyszli do tak wynaturzonego stanu społeczeństwa, jaki średnie wieki cechuje. Przeto do uobyczajania swojego nie potrzebowali ani do ziemi świętej chodzić, ani instytucjów rycerskich zakładać. Winni oni rozwinięcie swojej kultury naukowym stosunkom z innymi narody, ale nie wojnom i zaborom. Tém bardziej w obrzydzeniu mieć musieli rycerzów romantycznych, gdy ich nieszczęściem na swojej ziemi poznali. Już wtenczas nie było to rycerstwo w kwitjącym stanie; zepsute w Palestynie i do grabieży przywykłe, mogło przynieść kulturę ale nie entuzjazm.

Kawalerowie maltańscy, którzy na zburzonych miastach i włościach krzyż św. podnosili, Krzyżacy, niszczyciele Prus i Pomorza, których krótko widzący Konrad sprowadził, odrazę tylko dla swoich obyczajów wzbudzali. Nieszczęśliwe ludy słowiańskie, niszcząc się z nimi w bojach zaciętych, nie mogły ich wytępić, gdy przez długie lata jak powódź coraz nowi awanturnicy do nich przybywali.

Niektórzy rycerze polscy jak n. p. Walgierz, Jaxa, Zawisza, ubiegali się prawda za przygodami na Wschodzie, ale ci ani obyczajów, ani poezji romantycznej do kraju nie przynieśli. Dla tego Polacy dłużej zachowali charakter natury pierwotnej, powoli się kształcili i niepotrzebne im były do tego gwałtowne polityczne wstrząśnienia. Dla tego w porównaniu z europejskimi narody, ich smak i obyczaje zawsze się więcej od Greków skłaniały. Porównajmy tylko wieki bohatyrskie greckie, z wiekami średnimi, łatwo się przekonamy, które są więcej poetyczne i do natury zbliżone. Obok ducha rycerskiego była u Greków owa miła patryarchalność, owe życie proste pasterskie, które szczególnie pienia Odyssei tak przyjemnymi czynią.

Życie rolnicze obok energii rycerskiej nadało ich utworom charakter prostoty, łatwości i natury, która w późniejszych europejskich narodach prawie zupełnie zginęła. — Dla tego tragedye równie jak idylle greckie, wystawiają nam ludzi do natury zbliżonych, może dzikich, lecz nie zepsutych.

Przeciwnie gdzież w średnich rycerskich wiekach ślad natury dostrzeżemy? Moźni jak ptaki drapieżne kryli się po skałach, w zamkniętych grodach, w owych siedliskach rozbojów, zbytków i męczarni. Lud pogardzony, był tylko smutną i poniżoną ofiarą szalu i chciwości. W ogóle rozum fałszywemi naukami przekrzywiony, imaginacya zapełniona czarami, duchami, była tylko źródłem wewnętrznych i zewnętrznych cierpień. Nigdzie wesołego, pocieszającego obrazu, któryby godność ludzką przypominał.

Kiedy religia chrześcijańska najświętsze objawiła zasady, jakże z nich korzystać umiano? Porównajmy np. Kalderona, z greckimi Tragikami, nie już pod względem sztuki, ale pod względem dążeń moralnych. Jakże każdego zasmuci, że Grek światłem wiary nie oświecony więcej do ludzkości przemawia, że poeci chrześcijańscy to brali z religii, co było w niej zewnętrznego, poetycznego, a nie umieli przejąć się wzniosłością jej zasad. Oto np. Edyp i Orestes, za to że z wyroku przeznaczenia zbrodni się dopuścili, ścigani są przez piekielne furye i okazują całą okropność zgryzoty sumienia i zemsty bogów za zbrodnie. Proszę w tym jedynym względzie porównać tragedye hiszpańskie.

W tragedyi np. pod tytułem *Pobożność do krzyża*: Rozbójnik, który przez długi czas był zbójcą i podpalaczem, dostaje się nakoniec w ręce sprawiedliwości, lecz że mimo zbrodni, zwykł był modlić się często do krzyża postawionego w tych okolicach, w których zbrodnie popełniał, prosi przed straceniem, aby mu wolno było na to miejsce się udać. Tam zamiast zgryzoty sumienia i kary zbrodniarza, wystawia poeta apoteozę, i cudem zbrodniarz z krzyżem pod obłoki wzniesiony, niknie z przed oczu sędziów i ludu.

Takim zasadam odpowiada smak ówczesny, przesada, dowcip najwyszukańszy, najwyższy nieporządek w osnowie, obok

czasem się zdarzających pięknych obrazów. Otóż to jest, coby miało nad Grekami pierwszeństwo pozyskać.

Ile podobny smak żywił szkodliwe przesady, ile sprzeczných o człowieku wyobrażeń, jak wreszcie szkodliwie na obyczaje i oświatę narodu wpływał, to każdy znający dzieje półwyspu, łatwo rozważy. Polacy nie zdolni do egzaltacyi południowych narodów, przejęli tylko powierzchowne ich wady w XVII. wieku, gdy Hiszpania ton Europie dawała, lecz nie przyjęli nigdy podobnych mistycznych egzaltacyi.

Nieszczęściem było, że dawni Polacy za nadto oddali się erudycyi szkolnej i smakowi starożytnych, tak dalece, że o swojej poezyi oryginalnej nie pomyśleli. Gdyby oni tak jak Włochy i Hiszpanie, byli dochowali starożytną rycerską poezyą, więcjby z niej mogli korzystać, niżeli Francuzi z czasów Trubadourskich, bo heroiczne ich wieki, więcj jak mówiłem, były do natury zbliżone. Szkoda, że zbyt odróżnili się od innych słowiańskich ludów, a mianowicie dawnych Serbów, które aż dotąd dochowały naturalną poezyą w zupełnej czystości, a która wystawia obyczaje rolnicze, wesołe i ujmujące, w porównaniu do przesady i zboczeń romantycznych. Nowszym terażniejszym poetom zostało czerpać z tych źródeł, z których można wiele literaturze rokować, byle tylko pamiętać chcieli na dwie przestrogi: najprzód, że poezya naturalna, jakimi są pieśni tych ludów wiernie naśladować się nie da, że zatem potrzeba się w niej tylko przejmować obyczajami narodu; powtóre, że posłużyć mogą do poematów wyższego rzędu, które zachowały szlachetną prostotę, bez nieładu i egzaltacyi romantycznych.

Ale zobaczmy dalej różnicę naszego smaku narodowego od wieków romantycznych.

Poezya romantyczna wieków średnich, obcą była dla narodu naszego, a to z następujących przyczyn: Pierwsze, że przodkowie nasi żadnych nie mieli stosunków z południowemi narody, ani nie należeli do krucyaty, która dla wieków średnich tém jest, czém była wojna trojańska dla wieków bohatyryckich Grecyi. Pojedyńczo niektórzy tylko rycerze polscy puszczałi się na wschód lub na południe dla szukania przy-

gód, jak n. p. Walgierz, Zawisza, Jaxa, ale ci ani obyczajów, ani poezyi romantycznych do kraju nie przynieśli.

Druga, ponieważ wszelkie podania i poezye z dawnych czasów pogańskich albo z początków chrześcijaństwa zaginęły, zaczynamy dopiero literaturę naszą od wieku XIV. ukształconą na wzorach starożytnych i z nich jedynie naśladowaną.

Trzecia. Forma rządu prawie nie dozwalała u nas tego rodzaju poezyi, bo obyczaje przodków naszych były jęj zupełnie przeciwne. Polacy bowiem zajmowali się ogólném dobrem wtenczas, gdy u innych europejskich ludów, tyle pozostało podań dla romantyczności z czasów lenniczych. Nie mieli rycerzów błąkających się, bo u nas nie prowadzili wojen hrabia z hrabią, nie oblegano sobie nawzajem zamków, ale wszyscy sobie walczyli wspólnemi siłami przeciw powszechnemu wrogowi. — Czwar ta, wspólne naradzanie się o dobru publiczném, kazało się rządzić więcej rozsądkiem, niżeli ślepym zapalem, więcej umiarkowaniem, niżeli fantazyą, która tylu rycerzy południowych obłąkała. Z tego też względu Polacy zawsze więcej byli skłonni do sztuki wymowy, niżeli do poezyi. Piąta, wiemy w jakim znaczeniu były w wiekach romantycznych kobiety, dla których cześć, jakby dla istot nadludzkich, tyle na dziwne obyczaje ówczesne i na poezyą wpływała. U nas w tym względzie obyczaje wcale były odmienne.

Polka była uległą i skromną dziewicą, potem zostawszy żoną i matką, pełniła wszystkie ciche cnoty domowe. Meza uznawała za pana i zwierzchnika, pasmo jęj życia płynęło spokojnie w ustroniu rodzinném, lecz nigdy nie była celem głośnego uwielbienia i hołdu, rycerze nie wyprawiali igrzysk na jęj uczczenie, nie rozbudzała natchnienia i marzeń poetów, i dla tego może nie mieliśmy ich w średniowiecznej epoce dziejów naszych.

Widzimy więc, że gdy poezya rycerska, czyli właściwie romantyczna, może mieć jakiegokolwiek dla innych narodów słodkie wspomnienia, dla nas nie ma żadnych. Jeżeli literatura starożytna, co do swęj treści więcej dla nas zawiera interesów, gdy nas smak i obyczaje przodków więcej do nich zbli-

zają, pociąga nas nadto wykończeniem, prawdziwością, sztuką, nie jest dziełem dziwnego szafu jednego wieku, nie jest owocem rozprężenia się towarzyskiego, ale skutkiem filozoficznego przemyśłu i wysokiej kultury. Wszystkie dawne piśma romantyczne, są tylko owocem niewykształconego smaku, oznaczają geniusz surowy, który może zająć i zadziwić, ale który się stale jako dzieło sztuki, tak jako wzory starożytne podobać nie może.

Przy rozwinięciu się literatury naszej w XVI. i XVII. wieku, będziemy mieli często sposobność mówienia o duchu tej poezyi. Rycerstwo polskie od wieku XVI. dopiero się zupełnie rozwinęło, tak jak od dawna odrębnem było, od obyczajów reszty Europy.

Jeżeli uznamy potrzebę, aby poezya obyczaje i ducha wieku malowała, nie potrzebujemy wcale sięgać wzorów, ani szukać źródeł w rycerskich poezjach średniego wieku. Rycerstwo polskie miało równie swoją oddzielną epokę i cechy, które się wcale innym sposobem rozwinęły.

Kto kiedyś zgłębi obyczaje Słowian w wieku kwitnącego rycerstwa w Europie, kto dobrze rozpozna dzieje walk słowiańskich z kawalerami inflantskimi i Krzyżakami, ten będzie w stanie pisać bądź poezye bohaterские, bądź dramata historyczne, bądź romanse, do których tutaj tak wiele jest źródeł i otworzy sobie nowe oryginalne, oraz piękne pole do poezyi. Wszystko na naszej ziemi znajdziemy, jeżeli dawnych dziejów nie będziemy z uprzedzeniem odrzucać, jeżeli nie będziemy jednemu tylko hołdować smakowi.

Walki trzech Bolesławów, Leszka Białego, Władysława Łokietka, Jagiełły i wielu innych, jakże to nowe, jak piękne pole do rycerskiej poezyi! Religia chrześcijańska pełna cudowności w tych wiekach, wiele ziem słowiańskich jeszcze przy pogaństwie pozostałych, ich mitologie, ich obrzędy i tyle bajecznych powieści, mianowicie Mało Rosyan, Czechów, Czarnomorców i Pomorzan wystawione przeciw chrześcijańskiemu rycerstwu, dzikie ale bogate dla poezyi obyczaje Tatarów, odległość i nie-

pewność dziejów, wszystko to otworzy kiedyś polskiemu geniuszowi nowy świat do fikcyi i do malowania rozmaitości obyczajów.

Główną zaś cechą różnicy téj poezyi, od rycerskiej średnich wieków będzie, iż wszystkie ludy słowiańskie nie wystawiały sobie w chrześcijańskiej religii owéj okropności, złych duchów po nocach szkodzących, nie miały owéj śmiesznej w źle zrozumianém heroizmie przesady, ale same miłe, łagodne i wesołe wyobrażenia, w czém wszystkim wieki Homera przypominać się zdają.

Dałem poznać wieki romantyczne, wskazałem ich przymioty i wady, namieniłem oraz, które z nich przyjęli Francuzi, a które Anglicy i Niemcy. Przekonałem może dostatecznie z dziejów i obyczajów polskich, że smak romantyczny jest narodowi naszemu przeciwny.

Ostrzegam jeszcze że to, co przeciw niemu mówiłem, nie miało i nie mogło mieć na celu, abym ubliżał literaturze téj, która nie jest ze starożytnych naśladowaną, lecz wskazałem że doskonalszym utworem Anglików i Niemców, nazwisko romantycznej nie służy, że melancholia i wyższe uczucia, jakie się w nich szczególnie objawiają, są płodem chrześcijaństwa i nowéj filozofii, nie zaś płodem wieków romantycznych. Ażebyśmy cały ten spór z zastosowaniem do naszéj literatury należycie rozeznali, widzę potrzebę okazać źródło poezyi klasycznej, tak jak je wykazałem w poezyi romantycznej. Jak południowe europejskie narody dały początek poezyi romantycznej, tak poezya klasyczna powstała u Greków. Czém była u Greków wyprawa Argonautów i wojna trojańska, tém były dla średnich wieków wojny krzyżowe i wojny z Maurytanami. Lecz trudno nie przyznać, że wieki bajeczne Greków, więcéj zajmują umysł w smaku nie zepsuty, niżeli czarodziejskie średnich wieków podania. Co ztąd pochodzić się zdaje, że Grecy byli w swoich czasach rycerskich ludem bliższym natury, że mogli być ludem namiętym i na pół dzikim, lecz nie zepsutym. Cechowały ich silne uczucia, lecz nie szła obłędnej imaginacyi. Podania tych czasów od Homera począwszy, aż do

ostatnich dni bytu Greków, były źródłem jedyném ich poezyi, a dla tego samego że były bliskie natury, osiągnęły w wieku oświeconych Ateńczyków najwyższą sztukę, do jakiej ludzie zdolni być mogą. Nie tak się ma z podaniami czasów romantycznych, wydały one znakomite geniusze, lecz nie dzieła, mogące wytrzymać sąd wszystkich narodów i wieków. Jeżeli w tych godzi się szukać wielkich i nowych pomysłów, z tamtych trzeba brać wzory sztuki i wykończenia.

Śmiem powiedzieć że w żadnym chrześcijańskim narodzie, nie miała poezya tyle związku z rzeczami publicznymi, jak u nas nie tylko w XVI. wieku, ale i pod St. Augustem. — Przykłady podobne w dwóch tylko starożytnych narodach znajdziemy. U Hebrajczyków była poezya zupełnie patryotyczną. Poezya Greków w najlepszych jej czasach miała wielki udział do spraw narodu, mniejszy daleko u Rzymian. Gdy Bardowie miejsca piszczałkom i bębnom ustąpili po wynalezieniu druku, stał się ten wpływ mało znaczącym, albo zupełnie zniknął.

W Polsce za wieków dawnych, gdzie każdy radą i orężem tyle wpływał do spraw publicznych, wśród tak częstych sejmów, obozów i pospolitego występowania do boju, gdzie wiejskie zatrudnienie było tylko albo naprawą po szkodach wojennych, albo oczekiwaniem na nowe wyprawy, tam rzeczą publiczną wszystkie umysły musiały być zajęte, tam i poezya tymże samym duchem oddychać musiała. Muzy wszędzie były towarzyszkami obywatelów, po krótkich pieśniach wiejskiej słodyczy, ciągnęły przed nimi ku obozom i obradom publicznym.

Przecież za bliski udział poezyi do rzeczy publicznych jest niewdzięczny a często szkodliwy. Często poeta jest jednostronnym i w najlepszej chęci szkodzi często najlepszej sprawie. Przeto osłabia skutek samej poezyi, bo wnet stan rzeczy się zmienia, i ludzie inaczej ją widzą, a co przez namiętności u społecznych zyskuje, to traci później gdy te przeminą, lub gdzieindziej się zwróca.

Poeta i największy geniusz, najczęściej jest dziecięciem

i prostakiem w publicznych sprawach; głos jego idzie na wiatr, interes jest skałą, o którą płonnie najtkliwszy głos jego się rozbija; nie będzie już Orfeusza, aby je za sobą prowadził. Lepiej jest gdy poezya w właściwej sobie sferze zostaje, w sferze ludzkości.

Niech muzy na świętych górach spokojnie sobie mieszka, a jeżeli na pole bitwy i przed progi wysokie przychodzą, niech proszą o pokój. Chwalić rzecz godną jest dla nich słodzić.

O TRAGEDYI.

Porównanie tragedyi z epopeją.

Ponieważ porównania najdosadniej rzeczy objaśniają, sądzę, że może najlepiej dam uczuć istotę tragedyi, gdy zwrócę uwagę na jęj związek i różnice z epopeją, te dwa bowiem rodzaje poezyi są najgłówniejsze, z których wszystkie inne wypływają.

Wiadomo, że u Greków tragedia powstała z epopei, że ważne zdarzenia w tęg opowiadane, przeniesione były jako akcyja na scenę, ztąd najprzód ta między niemi różnica, że ta zdarzenie opowiada, ta zaś przedstawia. Między opowiadaniem a przedstawieniem nieskończona zachodzi różnica i obadwa rodzaje wcale różne na słuchaczu czynią wrażenie.

Epopeja opowiada spokojnie, mówi więcęć do rozumu i spokojne zadziwienie obudza; tragedia wystawia rzecz z całym ogniem i przemawia wprost do uczucia i namiętności. Epopeja opowiada czynności, mające z sobą jedną przyczynę lub cel, tragedia wystawia tylko jedną pewną czynność; tamta obudza wszelkie uczucia, ta tylko jedno, przeto nierównie więcęć jest ograniczoną. Tamta stawia nas na wysokiem stanowisku, z którego o losach ludzkości sądzimy: tu przypatrujemy się walkom ludzi z sobą i z namiętnościami; ta wprowadza nas niejako do ich walk, gdzie dziejemy, czujemy okropność i litość, nakoniec uczucie w jakim nas zostawia zakończenie

dzieła wcale jest różne; w epopei nie tak jesteśmy blisko zdarzeń, jest zawsze trzecia opowiadająca osoba między nimi a nami, a tak zdarzenia raczej spokojnie nas rozrzewniają; w tragedyi rzecz żywo nas wzrusza. Te różnice łatwo poznać, porównyując skutek, jaki w nas sprawia rozwiązanie okropnego losu Edypa w tragedyi, a walki Hektora z Achillem w Iliadzie. Ciekawość nasza w tej tragedyi jest niespokojną, okropnem jest przerażenie przy jej rozwiązaniu, przeciwnie śmierć Hektora wzbudza tylko rzewne uczucie i żal spokojny.

W tragedyi wszystkie osoby jedną czynnością zajęte, żywo do niej dążą, ich charaktery, mowa i czyny, wszystko ciśnię się najkrótszą drogą do rozwiązania, i słuchacz z nimi razem się lęka albo spodziewa; w epopei wyniesiony jest słuchacz nad wszystkie osoby i ma rozłożone na obszernem polu różne zdarzenia, różne uczucia. Ta nas wyprowadza na świat zewnętrzny, obszerny i jasny, tamta przeciwnie cofa nas we własne serce namiętności tylko i sama ludzką naturę każe nam dzielić, nie o nich sądzić z tym samym orężem, którym węzeł sztuki rozcina, oddziela nas na chwilę od rzeczywistości i uczy nas to życie raczej rezygnować, niżeli go kochać.

Z tego stanowiska uważając, łatwo poznać, że epopeja przedstawia więcej charaktery osób, tragedia namiętności przez charakter, mówi więc poeta tu do naszego rozumu, tam przez namiętność do serca. Dla tego w tragedyi może być miłość głównym przedmiotem dzieła, i kobieta pierwszą bohaterką sztuki, e cz nigdy w epopei, kobiety bowiem odznaczają się więcej przez czucie i namiętność, niżeli przez indywidualne charaktery. Dla tego śmierć Dydony w Eneidzie stanowi tkliwy epizod poematu, gdy w tragedyi La Harpa jest rzeczą główną.

Tém podobne różnice obudwu tych rodzajów poezyi dobrze zgłębite, mogą tragedya uchronić od wielu błędów naturę sztuki obrażających. I tak epopeja może nam wystawić zdarzenia, które w dramie byłyby obrzydliwe i śmieszne. Medea n. p. może w opowiadaniu mordować swe dzieci, gdy na scenie samo opowiadanie tego czynu już jest zbyt okropne. Wirgiliusz mógł w Eneidzie powiedzieć o mamce Dydony, że

ta podeszła matrona chromym krokiem za nią pośpiesza, gdy podobny chód stariej kobiety na scenie śmiechby obudził. To wypływa z natury obudwu poematów. Tamten działa tylko na imaginacyą, ten na zmysły, a pojęcia zmysłów są żywsze, niżeli obrazy imaginacyi. Dla tego tragedia zastępuje opowiadaniem to, czego by zmysłom na scenie wystawić nie mogła. Powtóre, z tej różnicy wypływa styl tragedyi wcale różny od epopei. Ta opowiada w tonie najwyższej poezyi, może używać wszelakich ozdób imaginacyi przenośni i figur, szczególnież służą jej porównaniem ustępy, zgoła wszelkie zboczenia, jeżeli tylko są w miejscu właściwem. Osoby dramy przeciwnie, muszą zawsze mówić tonem stosownym do ich obecnego stanu i uczuć. Wszelkie poetyczne ozdoby, których poślednie sztuki niemieckie tak są pełne, potępia w tragedyi smak prawdziwy i natura, w epopei bowiem rzecz jest już skończona. Poeta ma ją tylko w imaginacyi i pamięci, ta mu daje natchnienie, ażeby co czuje i widzi, dał czytelnikowi czuć i widzieć. Tu zatem bardzo są naturalne poety ozdoby, w tragedyi czynność nie jest skończona, widzimy i słyszymy jak się rozwija przed nami, rzecz mówi sama przez się, lecz nie poeta. Osoby występują same nie przez poetę, a zatem muszą mówić stylem stosownym do ich obecnego stanu i uczuć. Tu więc całe nasze zajęcie tkwi na rozwijaniu się rzeczy, najwięcej idzie o iluzję. W epopei wiemy zdarzenie naprzód, wiemy że Hektor zginie, idzie tylko o wystawienie rzeczy, które na poetycznym stylu polega. — Epopeja może zająć czas, miejsce i przedmioty rozmaite, jak rozum i imaginacya czytelnika do których mówi, zdoła wiele rzeczy, jedne po drugich obejmować. Tragedya powinna być jak czucie nasze szybką, jak one ograniczoną do jednego przedmiotu i mieć oraz całość i jedność, bo czucie nasze jednym tylko przedmiotem całkowicie zając się może. Czynności człowieka do tragedyi należące, pochodzą naprzód z jego namiętności, powtóre z charakteru, po trzecie z obyczajów.

Wszystkie namiętności wystawiane na scenie, tragicznie dążą do tego, aby w nas obudzały obawę i litość.

Człowiek, mówi Marmontel, jest z natury bojaźliwym

i litującym się. Widząc siebie w swych bliźnich, lęka się o nich i o siebie, dręczą go ich nieszczęścia im mniej są zasłużone. Do rozkoszy jaką czuje z wzruszenia, mięsza się rozkosz moralna, wewnętrzna, którą tajemnie rozważa, że jest sprawiedliwym, czułym, że jego sumienie jest czyste, nakoniec, że swój los spokojny, porównywa z losem nieszczęśliwych.

Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas. Sed quibus ipse malis careas quia cernere svave est: mówi Lukrecyusz:

Słuszna więc, że starożytni uznali obawę i litość za podstawę dzieł tragicznych. Wszelkie inne wzruszenia są zbyt mocne, albo zbyt słabe i nie sprawiają tej przyjemności. Rzymianie sami wychowani w wojnach, których rozkoszą były krwawe widoki ludzi szarpanych od zwierząt, nie byłiby zniesli widoku Medei mordującej swe dzieci, lub Atreusza gotującego straszliwą zemstę. Wzruszenie radości jest rozkoszne, ale gdy trwa, słabiej; ta prawdziwa niebios posłanka, chwilowo tylko na ziemi się zjawia. Podziwienie, jakie w nas obudza heroizm, dodaje wiele interesowi tragedyi, ale samo nie jest dostatecznem. Największy bohater zajmie tylko naszą ciekawość albo wzbudzi chwilowy interes, jeżeli go nie widzimy w stanie takim, przez który do serca naszego przemawia.

Ludzie bowiem chętnie oddają się współczuciu, ale z trudnością podziwieniu. Obawa więc tylko i litość jest razem żywą i trwałą. One przyjemnie przerażają, i na łonie samej boleści dają nam rozkosz tkliwszą i delikatniejszą niżeli radość. Człowiek szczęśliwy obcym jest człowiekowi. Najwyższa cnota jeżeli nie jest w niebezpieczeństwie albo w nieszczęściu, przemijające tylko sprawia wrażenie. Nakoniec obawa i litość postępują w miarę wypadków, rosną z niebezpieczeństwami, nateżają umysł aż do chwili, gdy się cały węzeł intrygi roztrzygnie, gdy tymczasem radość albo podziwienie zaraz w całej sile wzrosną i rodząc się słabieją. Mówią niektórzy, że ciekawość zastąpić może obawę, ale ciekawość o tyle tylko jest żywą i namiętną, o ile ją obawa i litość powiększa i je-

żeli rzecz przedstawiona nie jest trwożącą i bolesną, dusza czeka zimno i spokojnie jęj końca.

Obaczmy teraz te dwie namiętności każdą z osobna, a najpród litość gdyż ta jest powszechniejszą w tragediach, lubo zawsze obiedwie łączyć się powinny. Obiedwie utrzymują nas ciągle między dwoma żywiołami sztuk pięknych, o których w estetyce mówiłem, to jest wzniosłości i piękności. Jak wzniosłość, z której wypływa okropność, unosi nas i zewnątrz porywa, tak litość należąca do łagodniejszych uczuć piękności cofa nas w nasz oplakany często stan ziemski.

Litość obudza każde nieszczęście, ale jakiego nieszczęścia potrzeba do tragedyi? kochanek oplakujący stratę lub niewierność narzeczonėj, może być przedmiotem komedyi lecz nigdy tragedyi. Jeżeli bogacz nagle przejdzie do ubóstwa, ta strata pieniężna nie jest przedmiotem szlachetnėj litości. Występny ze szczytu szczęścia strącony, choćby przez to był w stanie najsmutniejszym, nie litość ale inne uczucie obudzi. Trzeba więc aby nieszczęście było wielkie i zasłużone nie przez zbrodnię ale przez błąd; błąd mający swoje źródło albo w szlachetności umysłu, albo w namiętności godnėj przebaczenia. Jeżeli zaś to nieszczęście pochodzi z intrygi i zdrady innego, trzeba ażeby to gwałtowna namiętność innego albo fatalność losu usprawiedliwiła. Nikczemni bowiem rachujący zbrodniarze nie są nigdy godni sceny tragicznėj, tam bowiem nie chcemy widzieć do czego prowadzi najgorsze zepsucie i podły charakter, ale tylko chcemy się przypatrzeć akcji i namiętności, które jak morze wzburzone okręt, ludzi unoszą i pogrążają. Tak ojciec, przyjaciel, kochanek, który się staje zabójcą, będą mieli w sobie zaród patetycznych uniesień i obudzą w duszy widza walkę najmocniejszych i najświętszych w naturze uczuć.

W całej dramatyce wszystkich narodów, nie masz właściwszego przedmiotu do tragedyi, w tym względzie jak król Edyp który sam karząc się okropnie za niewinne występki, żegna na zawsze swój tron, rodzinę i ojczyznę. Ponieważ teorye wzory najlepiej objaśniają, zobaczmy według Le Merciera, jak

Sofokles ten przedmiot rozwinął, ażeby właściwą tragedyi litość obudził.

Najprzód wystawia go dobrym, sprawiedliwym, szukającym przyczyn klęsk ludu i sposobu ich odwrócenia. Tak stopniowo dowodząc niewinności, wzbudziwszy wprzód cześć dla jego charakteru, potem dopiero odsłania powoli jego występki i okazuje go jako ofiarę nieodgadnionych bogów. I gdy już niepodobna wyżej posunąć przywiązania do jego przymiotów, oddaje go dopiero na pastwę przeznaczenia. Ta tragedia uderzającym jest dowodem, że litość najwyższą wtenczas tylko obudzić można, gdy bohatera sceny zrobimy najinteresowniejszym, gdy cierpienia jego jak najmniej są zasłużone. Ta tragedia jest arcydziełem, na której widok nieustannie obawa i litość miotają sercem widza, duszę w ciekawości, a uczucie w natężeniu ciągle utrzymuje.

W scenie otwierającej się widzimy króla pocieszającego starców i dzieci płaczące, trzymające w ręku gałązki, godła prośby. Jego błaga lud o ratunek przeciw zarazie, jego, który odgadł zagadkę Sfinksa, którego lud jako pół-boga uważa. Ten sam wnet strącony będzie ze szczytu swojej wielkości, utraci tę cześć i ulegnie przekleństwu, które sam rzuca na zabójcę Lagusa.

Wnet Tyrezyasz, starzec ślepy, wpół-nagi, zasepi duszę tak możnego monarchy wtenczas, gdy właśnie przywołany jest do wynalezienia środków przeciw nędzy poddanych. Już więc Edyp nie jest królem Koryntu, jak mniemał, jest to już tylko sierota, nie wiedząca o sobie. Szuka tajemnicy swojego rodu i niestety odkrywa ją, aby się dowiedział, że jest ojcobójcą, kaziorodcą i bratem swych dzieci.

Akcyja już tu się zdaje skończoną, litość jednak rozciąga się jeszcze dalej za tę rozdzierającą katastrofę. Edyp rzuca się sam w ręce srogiego przeznaczenia, ostatni raz chce widzieć słońce, sam się wzroku pozbawia, a najtkliwszą litość obudzają ostatnie słowa jego do dwóch córek, które jako siostry poznaje.

Wszystkich tych pięknych scen brak w Edypie Woltera, przez co tragedia jego równie traci jak przez to, że rozdziela

ten tak zajmujący interes ustępem miłości Filokleta. Tragedya Sofoklesa łączy na końcu wyciska, Woltera obudza przestraszcach.

Jest to nie właściwe naśladowanie obłąkania Oresta, które Edypowi odbiera jego charakter, odbiera mu heroizm, potrzebny do tragedyi, bo gdy w Sofoklesie karze się z własnej woli, a przynajmniej z heroicznój rozpacz, tu jest tylko istotą fizycznie cierpiącą.

Edyp jakkolwiek dobry i sprawiedliwy, nie jest bez błędów, zuchwała ciekawość, porywczosość gwałtowna i nie polityczna, ściągają na niego wielką część jego przeznaczeń i taki też właśnie charakter do tragedyi należy

Eurypides niemniej umie litość obudzić. Boleści wdowy Priama i ich córek idących do niewoli lub na śmierć, wystawiają nieszczęśliwą Hekubę, tém w poezyi, czém jest Niobe w rzeźbie. Strzeże się Eurypides malować te młode niewinne ofiary w charakterze heroicznym, nie idą one na śmierć z rezygnacją, bo tak aniby okazał natury, ani litości. Ifigenia płacze pieszczot matki, światła jutrzeńki i młodych lat swoich. Najtkliwszą w Eurypidesie jest scena pożegnania Alcesty poświęcającej się na śmierć za męża Admeta, która otoczona płaczącymi dziećmi, na jego łonie umiera.

Pozwolę sobie tę scenę w skróceniu przytoczyć, w której proszę uważać, iż tu nie ma żadnego szczegółu, któryby się nie przyczyniał do wzbudzenia litości, zobaczmy tu przytém odrębny smak dawnych tragedyi od nowych, jak Greków więcej rodzinne niżeli polityczne uczucia w tragedyi zajmowały.

A l c e s t a. O słońce! gwiazdo dnia, znikome obłoki uciekają przed tobą.

A d m e t. Patrzy na ciebie i mnie widzi, widzi nas oboje nieszczęśliwych, niewiernych w oczach bogów, którzy ci każą umierać.

A l c e s t a. O ziemi! o progi ojczyste, tyś to że ojczyzna moja!

A d m e t. Zbierz siły nieszczęśliwa! nie opuszczaj mię, prosz władających bogów, by się zlitowali nad tobą.

A l c e s t a. Widzę łódź, widzę przewoźnika śmiertelnych z wiosłem w rękę. Charon mię woła... co słyszę? spiesz się. — Opóźniasz mię. — Och jak on niecierpliwie na mnie nalega.

A d m e t. O jakiej łodzi ty mówisz? Biada nam biada! nieszczęsny duch w przepaść nas wtrąca.

A l c e s t a. Prowadzą mię... ktoś mię porywa. Czy nie widzisz Plutona w piekielnym gmachu, wstrząsa brwią czarną, jak okropnie rzuca oczyma. Co czynisz? Gdzie mię niesiesz? O nieszczęśliwa, w jakążem się drogę puściła.

A d m e t. W drogę opłakaną dla mnie i naszych dzieci.

A l c e s t a (słabym głosem). Trzymaj mię, trzymaj... połóż mię... już stać nie mogę, śmierć przystępuje. Ciemna noc pada na oczy.

Dzieci moje... nie — dzieci moje -- już. Nie? już wasza matka nie żyje. — O miłe dzieci moje, długo oglądajcie światło słoneczne.

A d m e t. I już słyszę te słowa nieszczęsne, sroższe nad śmierć. Przez bogi! nie zostawiaj mię, niech cię poprzędę, bo i tak nie zostanę po tobie.

A l c e s t a. Admecie widzisz mój koniec, usłysz moją ostatnią wolę. Ciebiem przeniosła nad wszystko, poświęciłam ci młode życie i światło słońca, wcześniej umieram i za ciebie. Mogłam się oddać któremu z możnych w Thessalii, i z nim dom przyjemny zamieszkać. Nie chciałam żyć ceną dni twoich z dziećmi sierotami, ani w pięknej młodości rodić innych, któremibym się cieszyła bez ciebie. Jednakże ojciec i matka twoja opuścili cię, chociażby pięknie było umrzeć im nawet za ciebie, bo ciebie tylko mają, nie świeci im już żadna nadzieja, a jabym żyła, troskałabym się o twój wiek dalszy, abyś nie żył samotny opłakując twe dzieci sieroty i żonę. — Przecież któryś z bogów chciał żeby tak było jak jest. Niech więc tak będzie. Ale ty, przyrzecz łaskę twój żonie w dowód wdzięczności, bo nie żądam nic równego mojej ofierze, a nie masz nic droższego nad życie. Oświadczyć sam, że była nie naganną. Kochaj równie te dzieci, jak dotąd. Nie cierp po mnie żadnej pani w mym domu, nie poddaj mojej rodziny ko-

kobiecie mniej dobrej odemnie, któraby jarzmo włożyła na nasze dzieci. Oto cię zaklinam. — Każda macocha jest nieprzyjaciółką dzieci poprzednich, jest dla nich jaszczurką. Mój syn już dorasta, ma w ojcu szlachetnego obrońcę, może go wezwać o pomoc i może być wezwany. Ale ty moja córko! kiedy pójdziesz uroczyście w więzy Hymenu, czyż wtedy małżonka przez twego ojca wybrana, nie oczerni cię złą sławą, i nie zatruje w dzień wesela kwiatu twój niewinności. Bo własna matka twoja nie wyda cię za męża. Nie będzie ci pomocą przy twoich porodach, a w tych cierpieniach nic nie ma słodsze go nad matki obecność. Mnie trzeba umrzeć i to nie w dniu tym lub owym, ale dziś to nieszczęście na mnie przypadnie. Życie szczęśliwi. Cokolwiek bądź, ty mężu, bądź dumnym wspomniawszy na żonę cnotliwą, i wy dzieci na matkę, co was rodziła.

A d m e t. Stanie się wszystko jak żądasz. Tyś dla mnie żyła i umierasz, i ja do ciebie tylko wrócę. Żadna Tessalka nie nazwie mię swym mężem. Nie masz już na ziemi żony dla Admeta, choćby ją wszystkie wdzięki i skarby zdobiły. Przywdzieję żałobę nie roczną, ale na całe życie. Nie nawidzę mego ojca i przyjaciół, bo byli niemi tylko słowem nie rzeczą. Ty opuściłaś dla mnie, co ci jest najdroższego, twe życie i moje ocalasz. Czarnym dla mnie świat cały. Wyrzekam się na wieki uczt i wesela. — Precz wieńce i pieśni z domu mego, nie dotknę już liry, ani fletni libijskiej, z tobą wszystko dla mnie ogiuchło, wymarło...

Z przykładu tego widzimy, z jaką prostotą umieli starożytni litość obudzać, scena ta więc jest samą tkliwością. — Nowsze tragedye téj zalety nie mając, są więcéj patetyczne. W nowoczesnych tragediach nie znam sceny bardziéj razem z przerażeniem litość obudzającej, jak w Mahomecie, gdy Seid ojcobójstwo popelnia.

Seid i Palmira wzrosli razem jako dwie palmy, rzewny wystawiają widok, kiedy młody uwiedziony fanatyk, zabija kochającego i kochanego dobroczyńcę żelazem danem od zwoźdźciela, którego głos zdradziecki głosem Boga uznaje, w ciemnej nocy uderza go, wybiega obłąkany, zbladły, drżący, staje przed drżącą kochanką, która niewinna, do téj go zbrodni

popchnęła. Postrzega ją. Coś uczynił, mówi mu. — Posłuszeństwo. Ręką rozpaczy wlokłem za siwe włosy moją ofiarę. O nieba wyście tak chciały. Czyż wy chciałybyście zbrodni? Drżący utopiłem w piersi jego to poświęcone żelazo, chciałem cios mój powtórzyć, starzec szacowny upadł na moje ręce, wydał jęk żałosny. Ach! gdybyś go widziała z sztyletem w piersiach, jak go rozrzewniał widok zabójcy. Bolesnym okiem patrząc, Seidzie, rzekł — Seidzie. Ten głos, te oczy, ten sztylet, ten starzec u nóg moich we krwi leżący, wszystko mię ściga i staje przedemną. — Cóżesmy zrobili?

Wśród tej sceny czołga się starzec ku swojemu zabójcy, i wnet się wyjawia że Seid i Palmira są jego dziećmi, które konając błogosławi.

Jest to scena porywająca za serce, najszcześliwiej wynaleziona, aby wzbudzić litość ku dwom zaślepionym narzędziom zdrady i fanatyzmu i odrazę przeciw sprawcy ich losu.

Wzbudzenie uczucia litości wiele bardzo zależy od stylu. Niech będzie rzecz sama z siebie najrzowniejszą, jeżeli jęj poeta nie odda stylem do serca przemawiającym, żadnego nie zrobi wrażenia. Powinien on z zimną i głęboką rozważą ułożyć swój plan ku temu, ale ze łzami razem powinien go odlać na papier, inaczej będzie to projekt do płaczu, ale nie płacz. Nigdzie bardziej nie uderza obraza natury jak w takich sytuacjach, w Szekspirze, w owym dziwnym geniuszu, który równie jak przeznaczenie igrać się zdaje z uczuciami człowieka, znajdziemy wzory i najwyższej w tym względzie doskonałości i największych błędów.

Leara króla wypędzonego przez własne dzieci, pyta córka, która jedynie wierną mu została, chcąc przez to obłąkanemu stan jego przypomnieć, pyta go: Czy może jesteś ty królem? Nie — odpowiada Lear, ale byłem ojcem.

Jaka znajomość serca ludzkiego, że w obłąkanym umyśle starca, zginęła już pamięć wielkości i darów losu, ale że nie mogło być niczém zatarte uczucie naturalne miłości ojcowskiej. Król ten wkrótce uspokojony z obłąkania, poznaje córkę Helmondę i woła z czułością

„Łzy mojego dziecięcia płyną na me rany.“ Nieszczęśliwy kogo przy dobrze granój roli widok ten nie rozrzewni.

Widzieliśmy już dawniej, że litość tragiczna nie pochodzi z cierpień fizycznych ani z nieszczęść pospolitych, ale z boleści moralnych wypływających z nieszczęścia nadzwyczajnego.

Hipolit rozszarpany, ani Templaryusz w ogniu płonący, nie sprzeciwiają się téj prawdzie, bo męki cielesne nie są tu wystawione, ale tylko opowiadane i są tylko dla tego, aby tém bardziej wzbudzić litość nad moralnemi cierpieniami. — Błędem tragedyi angielskich i niemieckich jest, że politowanie zbyt często chcą wzbudzać widokiem cierpień cielesnych, których wystawienie jest przerażającym, a aktorów zmusza do obrzydłych grymasów. Tak nieszczęśliwy żebrak wyrażając w oczach swoją niedolę iienne potrzeby życia, wzbudza litość i cnotę dobroczynności, która jest przyjemną, bo wiemy że mu jest pomocną, ale kiedy nam inny nieszczęśliwy okaże okropne rany, członki oderwane, ten zmusi naszą ludzką słabość, że się od tak okropnego widoku odwracamy i nasze uczucie moralne ustąpi często fizycznój przykrości.

Bardzo wiele możnaby mówić o tém, co jest przeciwne wyrażeniu się tkliwych uczuć, ale nie podobna dać rady, byłoby to jedno co nauczać kogo, jak ma wyrażać swój smutek, żal i t. d.

Obawa, a za nią okropność jest drugim żywiołem tragedyi, która z uczucia litości wypływa, albo do niego prowadzi. Tragedya do samego końca powinna wzbudzać uczucie obawy, które się na końcu w okropności zamienia. Litość bowiem bez obawy, nie jest już tragiczném lecz elegiczném uczuciem.

Inaczéj nas przejmuje widok już umarłego, niżeli tego, którego śmierci się obawiamy. Dla tego to w dziełach dramatycznych smutny los głównych osób, dopiero się w końcu sztuki rozstrzyga.

Jak litość nie same cierpienia fizyczne wzbudza, tak tém bardziej okropność tragiczna nie zależy na cielesnych mękach, obrazach bojów, duchów i t. d., ale mieć powinna za przedmiot cierpienia duszy, jakiemi są najczęściej straszliwa namiętność zazdrości i zemsty, oraz zgryzoty sumienia. Wszystko

co mamy najokropniejszego w tragedyi, z tych trzech źródeł pochodzi. Prócz tego różne ma poeta sposoby wzbudzania tego uczucia. Okropność, która pochodzi z niebezpieczeństwa, głównej osoby albo namiętności, okropność towarzysząca czynności nieludzkiej nadnaturalnej, którą czyni do prawdy podobną fatalność albo namiętność, opowiadania i obrazy w dykcji, dalej, lubo ten sposób jest mniej dobry, widoki rzeczy okropnych, nakoniec sama obawa, usposabiająca do okropności, jak n. p. używane w angielskich i niemieckich tragediach przeczucia i szczególny humor osób, wypadki wróżące n. p. Hamlet, Lear.

Ten ostatni sposób jest dla poety najtrudniejszy do wykonania, ale też razem najwięcej zajmuje imaginacją. Wtenczas bowiem poeta od zawiązku sztuki zajmuje nie tylko ciekawość słuchacza, ale oraz i jego uczucie, stawia go w możliwości nie tylko aby przewidywał, ale oraz aby przeczuwał smutny sztuki wypadek. Prawdę przyznać należy bezstronności, że Grecy, a po nich angielscy i niemieccy pisarze, najwięcej przez ten sposób w swych tragediach zajmują. Tak w tragedyi Eurypidesa, mamka dzieci Medei objawia z początku sztuki okropne przeczucia czarnych zamiarów matki, gdy napomina, aby te nieszczęśliwe dzieci chronić od jej widoku, mówiąc iż uważa, że ta okropna matka, jak lwica rzuca na nie oczyma. Tak Jokasta, Ifigenia w Taurydzie, miotane są okropnemi przeczuciami. Tak w Ałalii Rassyna, trafną jest niespokojność królowej na widok dziecięcia, w którym nieszczęśliwą wróżbę upatruje. Szekspir, którego wszystkie sztuki cieniowane są posępną melancholią, ma tę dziwną sztukę, przez takie objawienie przeczuć, słuchaczów usposobić, aby nie byli tylko zimnemi, ciekawemi świadkami igrzysk losu na scenie, ale żeby je dzielili.

W Hamlecie nieszczęśliwy zabójca brata i wydierca tronu, każdego do litości pobudzi, kiedy przeczuciami dręczony się modli; jakże okropną jest w Otellu niewinna spokojność Desdemony, kiedy idąc do łoża, które wnet krwią swoją zbroczy, z przeczuciem wyjawia służebnej swą niespokojność. Ta noc tak cicha, jak jej niewinna ofiara, jest równie okropną,

jak cisza na morzu, która zwykle największej burzy jest odpowiednią.

Okropność pochodząca z widoku rzadko jest dobrą, i przy czynności powinna być zawsze uboczną. Tak n. p. w tragedyi *Gabryella de Vergy* niegdyś u nas grywanéj, przyniesione serce Raula na scenę, jest za nadto odrażającym i nie miłym widokiem.

Co do obrazów fantastycznych na scenie, greccy poeci z wielkim skutkiem wprowadzali czasem na scenę nadnaturalne istoty, niemieccy i angielscy pisarze często téj wolności poetycznej nadużywają.

Jednakże mówi Lemercier, iż w tém niesłusznie ganimy tragedye angielskie, gdyż one bardzo są częste w tragediach greckich, które my za wzorowe uważamy. Tak cień Banka zamordowanego przez Makbeta, który przychodzi zasiąść miejsce u stołu, niewidzialny dla gości, a widzialny dla zabójcy, jest wynalazkiem mogącym sprawić wielkie wrażenie. Są zdarzenia, mówi Adisson, gdzie te widoki, są tylko uboczną, ale nie główną sprężyną sztuki i z wielkim skutkiem wprowadzać można. Tak w tragedyi *Wenecya ocalona*, na jedno bicie dzwonu drżą wszyscy zabójcy i to więcej sprawia okropności, niż słowa najwymowniejsze.

Ledy Makbet obmywająca we śnie ręce z krwi zabitego króla, czyni na całe życie wrażenie i jest piekielnym obrazem męczarni sumienia. Najskuteczniejsze jest w tragedyi wskazanie tylko okropności położenia. Nie znam w tym względzie szczęśliwszej sztuki jak w nowéj sztuce Huwalda Lichtthurm. Scena dzieje się w wieży nadmorskiej, gdzie się pali lampa morska. W téj wieży przebywa do czasu przy jéj właścicielu cudzoziemiec, z rozbitego okrętu nie dawno uratowany, na szczątkach tego okrętu uniesieni zostali jego kochanka i ojciec, on na téjże wieży z żalu zmysły postradał. W nocy nadchodzi okropna burza, strażnik spostrzega tonący okręt i przeczuwa iż w tym okręcie był ojciec i kochanka nieszczęwego, wybiega więc z ludźmi na ratunek; w tém nieszczęśliwy szaleniec przychodzi na scenę nie wiedząc o niczém, wśród najtkliwszych wyrazów, okazujących tęsknotę za tymże wła-

snym ojcem i kochanką porywa lampę z okna wieży, jedyną nadzieję ratunku, nosi ją po scenie i mówi te tkliwe przerażające wyrazy: Dla mnie wszystko stracone, niech mię noc wieczna otoczy, niech żyję w ciemności grobu, które ogarnęły mego ojca, moją Adełę, zgaśnij ostatni płomieniu.

W scenie tej, w której oczy same nic okropnego nie widzą, przerażenie słuchaczy do najwyższego stopnia dochodzi. Każdyby chciał wyrwać z ręki i ocalić to drogie światło.

Okropność położenia przy słabości środków, a mocy charakteru, jest prawdziwie tragiczną, bo mieści w sobie koniecznie dwa uczucia litości i podziwienia. Tak w Alfierym Antygona wahając się między życiem a okropnym obowiązkiem, stawia się Kreonowi, który jej nakazuje albo związki z synem Eonem, którego nie kocha, albo najsurowsze męczarnie, jeżeli odmówi; tę wolę jej objawiwszy, wychodzi zostawując jej krótką chwilę do namysłu, wnet powraca z zimną surowością, i odbywa z nią scenę w jednym wierszu, która to więźność dyalogu nadzwyczaj okropności dodaje: Czy wybrałaś? wybrałam Emona (to jest kochanek). Śmierć! więc umrzesz!

Szczęśliwy poeta, który zaraz przy zawiązaniu sztuki umie wzbudzić i obawę i litość, który nie potrzebuje dopiero przez długie expozycje zawiklanego węzła sztuki słuchaczom pracy w pojęciu zadawać, ale który zaraz do uczucia przemówi. Tę zaletę zdaje mi się mieć pierwsza scena tej samej sztuki Alfieriego, która razem litość i obawę obudza, bo malowanie charakterów w dzisiejszych czasach jest daleko trudniejsze niż było dawniej. Grecy wystawiali tylko w ogólności namiętność człowieka dobrą lub złą.

Słuchacz widzi szlachetne zamiary obok słabości środków do wykonania. Pobożna i cnotliwa Argina przybywa z dalekiego domu, ażeby oddać cześć pogrzebną mężowi w domu jego zabójcy, który wydał rozkazy okropnej kary na każdego, ktoby się ważył tę cześć zwłokom swojej ofiary wyrządzić, tenże sam zamiar ma siostra zabitego, i obiedwie widzi słuchacz na początku sceny w tym celu wychodzące. Jest to ideał heroicznego charakteru niewiasty, który Sofokles chciał wystawić w Antygonie, a który Alfieri wykończył.

Ale najistotniejsza okropność tragedyi jest w samym czynie, wszelkie inne dotąd wymienione są tylko przygotowawcze.

Przerażające są równie na scenie przedsięwzięcia zabójstwa lub tém podobne, ale dwie rzeczy potrzeba zważyć, aby z tego szczęśliwie wyjść można. 1. Za nadto zużywany już jest sposób i na nikim wrażenia nie sprawi, gdy bohater na scenie siebie lub kogo chce zabić, gdy się później reflektuje lub dozna przeszkody w spełnieniu zamiaru, należy go przeto unikać. 2. Jeżeli zaś będzie użyty, trzeba szukać nowego trafnego sposobu, dla którego przedsięwzięcie nie było dokonane a najlepiej gdy po niedopełnieniu onego jeszcze srozsza obawa słuchacza przeraża. Tak kiedy Hamlet staje z dobytym orężem nad głową modlącego się stryja, sytuacja ta nie jest z siebie okropną, bo każdy się domyśla, że ta najgłówniejsza katastrofa tragedyi do końca odłożoną będzie, ale w jakże niespodziewany i przerażający sposób cofa Hamlet swój zamiar, gdy mówi: Nie, teraz się modlą, w tym stanie zabity zyskałby przebaczenie, ale wtenczas gdy będzie używał owoców swój zdrady, gdy przy rozkoszy, przy ucztach zapomni o Bogu, i sumieniu, wtenczas zadam mu ranę, którą dusza prosto do piekła wyleci.

Starożytni Grecy tak jak i późniejsze narody mniej jeszcze przez cywilizacją w uczuciu udelikatnione, częściej wzbudzali na scenie okropność niżeli litość, ich sztuki były tak okropne, jakby ich dziś żaden naród ucywilizowany znieść nie mógł. Przytoczę przykład okropności z Orestem Eschyla.

Zabicie matki przez syna samo już przez się jest okropne; rozumie się że w greckim poecie wypływa ten czyn z ślepego przeznaczenia. Francuzi usunęli z przed widza tę straszną katastrofę, i u nich Orestes ma tylko zamiar ukarać Egista. Grecy śmielsi wystawiają Elektrę i jej brata, zaprzy sięgających razem śmierć Klitemnestrze i jej współnika, i dążą do obudwu tych celów przez rozkaz bogów. Orest zboczony sprawiedliwie krwią zabójcy swojego ojca, przychodzi po matkę jako po drugą ofiarę zemsty bogów. Wystawmy sobie obecną królowę wybladłą i drżącą, której syn własny ogłasza wyrok

śmierci i stoi aby go niezwłocznie wykonał. Tę scenę na dzisiejszy wiek oburzającą, wynosi godność dialogu, który w części przytoczę. Słysząc ostatni krzyk Egista, zdala wśród zgiełku, z którego nagle Orestes uzbrojony, do Klitemnestry przychodzi. Ciebie szukam — zbrodniarz we krwi już leży.

Klitemnestra. Egist we krwi!

Orestes. Twój nierozdzielny kochanek, twój spólnik już jest między umarłymi, bądź mu wierną, trzeba pójść za nim na ciemne brzegi.

Klitemnestra. Synu, mój synu! Oto matka co cię karmiła, co w boleściach rodziła, co wypieściła twą młodość.

Orestes. Piladesie, czyż mogę być jej zabójcą?

Pilades. Czyż łzy słuszną zemstę wstrzymują? Czyż Delfy daremnie wyrok ogłosiły, czy bogów zdradzisz i cofniesz słowo.

Orestes. Tak, tak, obiecałem, musi ginąć. — Umieraj, idź za tym, któregoś za życia nad mego ojca przeniosła, ponieś na zawsze zdracy to serce, które nienawidziło to, co kochać było powinno.

Klitemnestra. Szanuj dni matki.

Orestes. Szanowałaś dni ojca?

Klitemnestra. Przeznaczenie było moją zbrodnią, jego to dzieło. Lękaj się wściekłości Cerbera, jeśli matkę uderzysz.

Orestes. Więcej się lękam cienia mojego ojca.

Klitemnestra. Więc bliska już grobu, nadaremnie płaczę.

Orestes. Własna twoja zbrodnia cię karze.

Klitemnestra. O wężu! któregoś zrodziła, któregoś mi sen zwiastował.

Orestes. Niech zbrodnia twojej równa do piekła cię wtrąci.

Na te wyrazy uderza, i w scenie następującej ścigają go Eumenidy, z których jedna mówi:

Broń się jeżeli możesz, ty zabiłeś matkę.

Orestes. / Sam ją zabiłem i tego nie taję.

Eumenida. Powiedz jak to się stało.

Orestes. Ta ręka miecz w jej łonie utopiła.

Eumenida. Kto? który duch do tego cię skłonił?

Orestes. Rozkaz święty Boga, biorę na świadectwo Apolla.

Eumenida. Bóg-by nakazał matko-bójstwo?

Orestes. Posłuszny byłem przeznaczeniu, i nic mię nie trwoży.

Eumenida. Wnet kara ukróci dumną twą mowę.

Orestes. Cienie ojca będą moją obroną.

Eumenida. Ty śmiesz umarłych wzywać, zabójco matki?

Orestes. Dwie jej zbrodnie skłoniły mię do zemsty.

Eumenida. Dwie zbrodnie? powiedz jakie?

Orestes. Razem zabiła mego ojca i swego męża.

Otóż w jednym czynie dwie okropne zbrodnie.

Odpowiedzi tak krótkie i żywe, rzucają na ten obraz pogrzebny łagodzące światło, bez tych rzutów geniuszu scena ta nieznośnąby była, ażeby dziś w tej zwięzłości tak ważnych scen smakować, trzeba sobie wyobrazić sposób gry i maski na teatrze Greków.

Godna rzecz uwagi jak sztuka ta naśladowana później przez Sofokla, Eurypidesa, dalej przez Woltera, Crebillona i Alfiergo, przybierała postać coraz łagodniejszą, każdy z tych pisarzy chciał w swoim sposobie postępku Orestesa mniej okropnym uczynić.

W Sofoklu popełnia już Orestes morderstwo za sceną, ale Elektra palając chęcią zemsty za ojca, słyszy jęczenie Klitemnestry i woła na brata z dziką radością: uderz! powtórz. Wnet przybywa Egist i widzi zbroczoną swoją spólniczkę i ten sam dyalog, któryśmy dopiero w Eschylu słyszeli z matką prowadzony, Orest z nim prowadzi.

Eurypides również te oba morderstwa od widzów oddala, jedno słyszymy opowiadane, drugie słyszane jest wewnątrz

gmaczu przez chór, którego trwoga i przerażenie w słuchaczów przechodzi.

Opuszczam więcęj znajomego Woltera i Crebillona, wspomnę tylko jak Alfieri tę scenę zmienił. — W V. Akcie wychodzi Orestes zboczony krwią Egista, który nie wie, iż mimowolnie jest matko-bójcą. Wściekłość jego na wspomnienie zbrodni Klitemnestry, tak jest żywo oddana, że przypomina Oresta poetów starożytnych. Ale ten nie przedsięwziął tak jak w greckiej tragedyi zabić matki, widać tylko że co krok do tego się zbliża, że jest zdolny i przeznaczony do tój zbrodni, kiedy szczęściem uchodzi z rąk straży swojego nieprzyjaciela, goni go i szuka w pałacu. Nikt inny (mówi) ja sam zgładzić muszę Egista. Mój tylko miecz utopić się w nim powinien. Egist! gdzie jesteś nikczemniku! gdzie jesteś! przybądź! głos śmierci cię woła!... Czy go i tu nie ma. Ha pójdź — ukrywasz się, lecz daremnie, w głębiach piekła, nie ma dla ciebie schronienia.

Na to Klitemnestra przybywa w pomoc swemu spółnikowi. Synu mój! miej litość! — Litość! (mówi Orestes) Powiedz mi czyim jestem synem? — Jestem synem Atryda.

Słowo okropne w tém położeniu. Wnet Orest powraca do Elektry ucieszyć ją swą zemstą i mówi: Płakał nikczemnik. O mój ojczy! taki co się umrzeć lękał, ciebie zamordował. W scenie następującej Elektra i Orest pytają się Piladesa o los ich matki, który drżąc, nie śmie ich uwiadomić. Czyby była?... Tak, jest zamordowaną, odpowiada Pilad. Kto mógł! pyta się nieszczęśliwy Orest — tyś sam przeszył jej serce nie wiedząc o tém, kiedy zaślepiony, wściekłością do Egiptu pędziłeś. — O okropności! — jestem matko-bójca odpowiada Orestes. Na te słowa furye opanowały jego umysł i sztuka kończy się wierszem, który przypomina pomysły starożytnych.

O twarde i niezblagane prawa przeznaczenia.

Porównanie tych wszystkich przemian jednego przedmiotu jest ciekawe i nauczające dla wszystkich, chcących zgłębić przymioty tragedyi.

Nakoniec podam jeszcze przykład okropności, która wpływa z moralnych cierpień, a która tylko przez słowa malować się daje, gdyż jeden Szekspir tylko był szczęśliwy odmalować moralne cierpienia przez czynność w *Lady Makbet*, gdy we śnie sumienie ją ściga.

Z tegoż samego obaczmy monolog Ryszarda III., wydziercy tronu, gdy ten zboczony krwią całej swojej rodziny, sam wśród ciemności mówi z sobą o swoich zbrodniach, dusza jego zdaje się przed nim samym okropnym trybunałem, przed którym drży wybladły. Nagle ze snu się zrywa i mówi: Spieszcie! innego konia! — Dajcie konia! całe królestwo za konia! zawiążcie mi ranę. — Boże bądź mi litościwy! — ale co czynię — to tylko sen. — O trwożliwe sumienie jak ty mię dręczysz! Blask tego światła zdaje mi się być bladym, to już dzień. Ale nie, głucha północ dopiero. — Zimno przejmuje mi wszystkie kości — I czegóż się lękam, ja sam, sam tu jestem. Ryszard kocha Ryszarda. Czy tu jest jaki zabójca — Nie. — Tak, ja jestem. Sumienie moje ma tysiąc głosów, każdy głos ogłasza zbrodnię, a każda zbrodnia mię potępia. Zdrada najczarniejsza, najdziksze morderstwo. Wszelkie zbrodnie pod wszystkimi postaciami gromadzą się przed trybunałem mojego sumienia, zabójca! zabójca! wszystkie wołają. Rozpacz mię zniszczy! — Nie masz istoty, coby mi sprzyjała, nikt się nie zlituje nademną. I za cóż mieliby się litować, kiedyż ja litość uczułem? Zdaje mi się, że dusze wszystkich, których wymordowałem, przyszły do mojego namiotu, że każda do jutra groziła zgubą mój głowie.“ —

O wystawieniu namiętności w dziełach dramatycznych.

Wymagamy po każdym dziele, ażeby wystawiało namiętności, nie tylko według ich prawdy, ale oraz według dobrych

lub złych skutków, jakie za sobą pociągają. Darennąby była praca chcieć tu jakowe przepisy naznaczyć. Jeżeli poeta nie ma tego daru z przyrodzenia, ażeby się łatwo w każdą namiętność i charakter przenieść potrafił, wtedy wszelka nauka jest nadaremna. Prawdziwy poeta jest jak Proteusz, który wszystkie postaci i uczucia przejąć potrafi. Nie tylko powinien być chytrym Ulissem, łagodnym Tytusem, dzikim Tyberyszem, ale nadto jak Milton aniołem i szatanem. Zamiłowanie cnót i nienawiść złego postawi go w stanie cnotliwego i zbrodniarza.

Poeta taki dar mający, dokaże wszystkiego, z nim doświadczenie połączy, jeśli ludzkie czyny i charaktery byстрыm okiem wyśledzi, jeśli nadto ma filozoficzną znajomość serca ludzkiego. Tęj znajomości nabierze tylko rozważą w dziejach, w płodach wielkich poetów, a najwięcej w praktyce życia.

Bardzo rzadko uczyni człowiek w złém lub dobrem coś wielkiego, do czego by po większej części namiętność udziału nie miała. Jest więc rzeczą poety postawić się ile możności w uczuciu, które do tego czynu zdolnym uczynić może. Dla tego ludzie pospolitsi widząc jakową ważną nadzwyczajną czynność osoby, nie mogą pojąć, jakimi siłami to działała. Dla tego tylko wielkie geniusze umieją postawić się w każde uczucie, znaleźć w sercu swoim źródła czynności, jakie w ludziach widzą, i tacy tylko mogą namiętności malować. Z tego wszystkiego wypływa, że jedynym przepisem, żeby nie malować żadnej namiętności, której sami nie czujemy.

To mając, pozostanie tylko rozważyć w jakim celu daru malowania namiętności używać należy, najprzód one mogą nauczyć skutków namiętności, powtóre powinny z tego względu obudzać i żywić w nas szlachetne namiętności, a tłumić i odstraszać od złych. Te trzy cele mieć zawsze powinien piszący przed sobą. Każdy mający cokolwiek uczucia, lubi być świadkiem zdarzeń, przy których namiętności są w poruszeniu a nawet bolesne i odrażające widoki są nam przyjemne, kiedy tylko ich świadkami jesteśmy w utworach poetów.

W wystawionych na scenie namiętnościach ludzie uczą się do jak nadzwyczajnych rzeczy zdolnym jest człowiek na-

miętnością miotany, jak wysoko się wynieść i jak nisko spaść może. W ogólności można powiedzieć, że człowiek nigdzie większym i mniejszym się nie okazuje, jak w stanie namiętności. Tu on zyskuje najwyższe podziwienie i wzgardę. Ten cel osiąga szczególnie dramatyczna poezya. Tu czynności, które są ich zasadą, zawikłanie i trudności, sprzeczne sobie chęci i widoki osób, dają najwyższą sposobność malować namiętności w ich przyczynach, stopniach i rozlicznych postaciach. Tu poeta daje nam poznać ludzi na ich najwyższym stanowisku, w najważniejszym punkcie, tu ich widok porównany z scenami spokojnych uczuć tak jest wzniosły, jakim jest widok burzy morskiej w porównaniu z obrazem jego wśród nocy pogodnej.

Trzeci nakoniec cel, ażeby szlachetne obudzać, a złe utłumiać, zależy na tém, aby właściwych i silnych barw do ich malowania używać. Człowiek, jak już dawniej mówiłem, ma wrodzoną skłonność do dobrego, a odrazę od złego, dobre i piękne, złe i brzydkie, są synonimami we wszystkich może językach, idzie tylko o to, aby wyraźnie to złe i dobre malować.

Częste widoki takich przedmiotów czyszczą i prowadzą nasze namiętności: kto często doznał przypadków, ten jest ostrożnym. Często uczucia jak i rozum doświadczeniami wzrastają. Rozpacz i boleść jaką widzimy w innych po spełnieniu występku, czyni na nas wieczne wrażenie, tak jak widok szlachetnego czynu. Czynnienie i biernie doskonałą nas podobne sceny. Całą usilnością pisarza być powinno, aby te wrażenia zostawił.

Ale nie dosyć namiętność malować aby nas zajmowała lub odstręczała, potrzeba jeszcze naocznie wykazać jej skutki. Tego n. p. kto się szkodliwym poddaje, potrzeba wystawić w sposób naturalny, i do prawdy podobny, tak, żeby przeto w smutne okoliczności był uwikłany. Z drugiej strony potrzeba wystawić korzyści szlachetnych namiętności. Potrzeba okazać jak meztwo i odwaga są jedynym środkiem przeciw niebezpieczeństwu, jak wspaniałość najlepszą jest zemstą prze-

ciw pewnym nieprzyjaciołom, jak gorliwość o dobro powszechne jest najprostszą drogą do sławy i jak w ogólności każda szlachetna namiętność ma w sobie samą nagrodę.

O kresleniu charakterów.

Malowanie namiętności jak powiedziałem, jest pierwszą rzeczą tragedyi, drugą zaś są charaktery. Przez namiętność mówi poeta więcej do serca słuchacza; przez charakter więcej do rozumu. Namiętności zawsze wypływać muszą z charakteru i wtenczas główny interes sztuce nadają.

Charakterem nazwać można stałe nawyknięcie naszych myśli i uczuć, które czynnościami naszymi kierują. W ogólności zaś, człowiekiem mającym charakter, zwiemy tego, który z stałą wolą, nie bacząc na przeciwieństwa i namiętności, dąży do swego celu.

Nie masz w poezyi nie trudniejszego i rzadszego, jak prawdziwe charaktery i malowanie onych jest sztuką, którą się można powiedzieć, jedynie geniusze odznaczają.

Pewną jest rzeczą, że w dziełach poetycznych nie bardziej interesuje jak człowiek, a interesuje najwięcej przez swój charakter i namiętności, które go w rozmaitych położeniach stawiają. Przez namiętność interesuje nasze czucie, przez charakter nasz rozum, i dla tego tu o charakterach mówić będziemy. Obok poezyi, których duszą jest malowanie charakterów, drobną zdaje się poezya liryczna, opisowa i inne; w tych jest tylko talent, w tamtych geniusz.

Poeta epiczny i dramatyczny największą łoży staranność na oddanie charakteru, bo te w tragedyi daleko są trudniejsze niżeli w epopei. Poeta epiczny ma więcej sposobności do rozwinięcia charakterów w mnóstwie różnaitości i zdarzeń, w większym przeciągu czasu, które obszerny jego przedmiot zawiera: przeciwnie, poeta dramatyczny, którego rzecz ogranicza się tylko na jednej szczególniej czynności, może jedynie zkreślić

pewne rysy charakterów cnót i namiętności, kraju i wieku, bo niepodobna jest w jednej ograniczonej czynności, cały charakter człowieka dać poznać. Dla tego do dramatu potrzeba wybierać lub tworzyć charaktery takie, któreby w niewielu rysach całkowicie poznać się dały.

Są ludzie, którzy w swoich czynach żadnego prawie nie okazują charakteru; zdaje się jakby im zbywało na sile wewnętrznej, z której myśli, przedsięwzięcia i czyny wypływają. Są to istoty cierpiące, zależące tylko od chwili i zewnętrznych okoliczności, wiatr ich zapał roznieci i wiatr zagasi. Są wreszcie charaktery pospolite, działające nieoddzielnie przez się, ale według opinii, nałogów i niczém się odznaczyć nie mogą. Takie machinalne istoty nie należą do tragedyi. Traik szuka ludzi, w których myśleniu, czuciu i działaniu jest coś wyłączonego, co ich albo nad mierność, albo nad zwyczaj wynosi. Ludzie z takim charakterem, umieszczeni w rozmaitych stosunkach i okolicznościach, są duszą tragedyi. Przez nie ta czynność najprościejsza może być wielką i zajmującą, czego przy braku charakterów nie nagrodzi największa różnorodność zdarzeń i czynów. Aby tę prawdę uczuć, dosyć rozważyć tragedye greckie, które wszystkie prawie mają zdarzenia nader proste i przez charaktery tylko interesują. Cała rzecz Prometeusza w Eschylu, w niewielu słowach opisać się daje, przecież Eschyl ułożył z tego jedną z najpiękniejszych tragedyi. Kto pisze dla dzieci, albo dla gminu, ten może swoje dzieło przez tysiące nadzwyczajnych wypadków ciekawem uczynić, ale dla mężów świątłych charaktery główną rzeczą być powinny.

Charaktery w tragedyi powinny być takie, jakie w pospolitości są rzadkie, ale jakie w naturze znajdować się mogą. Dla tego strzedz się najwięcej potrzeba charakterów z samej fantazyi złożonych, bo te nigdy nie będą interesować. Kto swoim osobom nadaje dobre lub złe przymioty, tak jak węzeł sztuki wymaga, ten jeszcze przeto nie maluje charakterów. Sztuka poety tragicznego zależy na tém, ażeby wynajdywać czynności, które z charakteru wypływają, w których tenże charakter daje się najjaśnień poznąć, wypadki zaś nie powinny

zmieniać, jak się to często w złych tragediach dzieje, charakterów osób, ale owszem powinny służyć do tém mocniejszego ich wyjaśnienia. Trzeba więc ażeby czynności człowieka w tragedyi wypływały z skłonności jego, z poznania obyczajów jego narodu, stanu i wieku. Jeżeli mu poddamy sentencye mowy i czynności, które się z przyjętym jego charakterem nie zgadzają, jeżeli wystawimy działających bohaterów tak, że słuchacz nie zna jego charakteru, że przeto nie wie dla czego tak a nie inaczej działa, wtedy te osoby nie mają żadnego charakteru, ich czynności są tylko dowolne, przypadkowe. To jest główna wada terażniejszych tragedyi naszych, które powierzchownie sążone z tyrad poklask zyskują, a które w oczach myślącego żadnej nie mają ceny. Oklaskujemy piękne zdania dla tego, że pocie na myśl przyszły, chociaż włożył je w usta osób, w stan, wiek i miejsce, które wcale nie są po temu. Oklask taki równa się temu, jakbyśmy chwalili pierścionek lub jaką ozdóbkę osoby zamiast jój charakteru, światła, lub przynajmniej całej zewnętrznej piękności. Władze duszy są tak jak władze fizyczne człowieka; ich powód i skutek powinny mieć zawsze najściślejszą równowagę. W tragedyi nie tak idzie o to, co bohater czyni, ale dla czego, z jakiego powodu i jakimi siłami tak czyni. Rycerz np. który całe wojska rozprasza, nie mógłby nigdy poetycznie być wystawiony, byłby tylko dziwacznym utworem fantazyi. Albo też gdyby nam wystawiono człowieka, który wszędzie dary rozdaje, i całe rodziny uszczęśliwia, to wszystko nie zbudziłoby w nas wyobrażenia o szlachetności jego uczucia, jeżeli nie znamy źródeł, z których to bogactwo wypływa. To samo powiedzieć można o deklamacyach i sentencyach, z tragedyi francuskich naśladowanych, gdy nam je aktor ani stosownie do miejsca i czasu, ani do charakteru deklamuje; gdy nie widzimy nic w czynach i wypadkach, coby tym słowom prawdę nadawało; wtenczas mamy tylko aktora, któremu poeta do ust kładzie co mu na myśl przychodzi.

Istotną więc rzeczą tragedyi, aby jój osoby dalekie były od pozornych, przesadzonych i z naturą niezgodnych charakterów, żeby ich mowy i czynności miały naturę, miarę i po-

wody z takich charakterów wypływające; szczególnież zaś, aby były w swojém miejscu użyte. — Porównanie może to lepiej objaśnić. I tak malarz, który najściślej trzymać się winien natury, wymaluje na każdym drzewie nie tylko przyrodzony mu kwiat i owoc, ale i na tych tylko gałązkach je umieści, na których istotnie rosną, tak i poeta każdą czynność, każde wyrażenie, które równie są skutkiem natury charakteru umieścić powinien, to tak, jak tego charakter i sytuacja wymaga.

Lecz nie dość że charaktery z naturą ludzką zgadzać się powinny, potrzeba aby były jeszcze cieniowane okolicznościami stanu, wieku i narodu, bo może być bardzo naturalny charakter, a przecież nie będzie się zgadzał z wyobrażeniem, jakie mamy o pewnym ludu i pewnym wieku, nakoniec aby ten charakter miał swój temperament, swoje wychowanie i nałogi. To stanowi nie już miarę ale rodzaj jego charakteru i czyni go indywidualnym. Dla tego wystawienie ludzi z bardzo odległych czasów może jest łatwiejsze, bo w czasach mniej ucywilizowanych ludzie wielce są sobie podobni, i to widzimy naprzykład w charakterach bohaterów Homera i traików greckich. Ale dziś gdzie każdy naród, każdy stan i każdy wiek ma prawie osobne opinie i obyczaje, gdzie stany, stopnie, wiadomości i zatrudnienia tak są urozmaicone, dziś mówię, charaktery są bardzo trudne do oddania tak, ażeby były poetyczne. Wzorów do tego nie znajdziesz ani w greckiej ani w francuzkiej tragedyi, szukać ich potrzeba w dziełach Szekspira, Goethego i Szyllera. Ale gorzej daleko, gdy malując czasy odległe, nadajemy ich osobom charaktery, jakie tylko w późniejszych istnieć mogły. Potrzeba poety bardzo z dziejami i naturą ludzką obznajomionego, ażeby czasy bohaterskie i patryarchalne z prawdą malował. Homer szczęśliwy jest w malowaniu charakterów nie tylko przez to, że osoby w jego wiekach mniej były indywidualne, ale nadto że malował czasy i narody, na których obyczaje mógł własnymi patrzyć oczyma. W Eneidzie wyraźnie widać, — że Wirgiliusz nie był już w stanie przenieść się w czasy i obyczaje Eneasza. Eneida ma tysiączne inne zalety, lecz prawie żadnej w malowaniu charakterów. Późniejsi francuzcy traicy odebrali Grekom na scenie

prawie wszystko co ich wiek cechuje i nadali im po większej części obyczaje czasów XVII. wieku.

Pięknem jest dzieło dramatyczne, kiedy charaktery tak są urozmaicone, tak sobie przeciwne, iż wszystkie nadając dziełu piękną i ciekawą różnaitość, harmonijnie do zawiązania jednego węzła intrygi i do jednego wypadku wpływają.

Szczególniej dwa sprzeczne i przeciw sobie działające charaktery, służą sobie wzajem do tém większego kontrastu, i jeden obok drugiego tém wyraźniej będzie odbijał. Nie trzeba tego jednak tak uważać, aby za nadto kunsztownie dobierane, za nadto sobie przeciwne osoby umieszczać, gdyż to zbyt by zdradzało sztukę. Wszakże Homer jeden charakter odwagi umie w kilkunastu bohaterach urozmaicić i przez cieniowania indywidualnym uczynić. Nestor, Achil, Ajax, Hektor, wszyscy mają równą waleczność, ale w różnym sposobie i stopniu. Tak w tragedyi dzisiejszych czasów, jedne zdania, jednaki zasady można modyfikować przez wiek, płeć, stan i temperament, które jak skład tęczy jednem światłem ożywione, rozmaite barwy wydawać będą. Cóż to za piękna różnaitość naprzykład między miłością ojczyzny lub jakąkolwiek cnotą i namiętnością w starcu, w młodzieńcu, w kobiecie, w żołnierzu, a w człowieku w sztuce życia doświadczonemu.

Takie kontrasty wieku, charakteru, namiętności i zdań, są bogactwem dla poety, ale przecież nie tak, żeby się wszystkie z samych kontrastów składały, żeby każda osoba swój odcień miała.

Kolory w obrazie za nadto krzyczące, przez zręczne cieniowanie stanowią harmonijną różnaitość barw i jedną całość składają.

Bardzo dobry czyni skutek w tragedyi, gdy między działającymi osobami są takie, które nasz sąd o czynnościach osób głównych albo wspierają, albo nimi kierują. To czynią poeci, gdy w nader ważnem położeniu rzeczy wszystkie osoby działające w namiętność popadną, gdy mówię wtenczas i takie są

wprowadzone, które przy zimniejszym umyśle zostając, we wszystko co się dzieje z prawdą i uczuciem poglądają i to, co myślą i czują, przed słuchaczami mówią. Bo pewno, że zdrowy sąd rozumu, albo głos litości, nigdy do nas silniej nie mówią, jak gdy je słyszymy obok przedmiotu, który je natchnął. Taka osoba na scenie, jest niejako reprezentantem tego, co słuchacze czują i myślą, a co ona tylko trafniej i poetyczniej wyraża. Wiele ról w Szekspirze, a szczególnie chór grecki są w tym rodzaju najlepszym wzorem.

Wrażenie sceniczne. Nic bardziej nie przejmuje miłością ludzi, nic więcej do wyższych pomysłów nie obudza, jak widok licznego zgromadzenia, kiedy jest zajęte ważną sceną lub interesującym opowiadaniem. Wszystkich oczy w jeden punkt skupione, postaci nieporuszone, martwemi się zdają, a przecież na twarzy najżywiej objawia się dusza jako księżyc na cichęj wodzie. Uczucie zajmuje się obecnością, rozum ciekawem badaniem skutku. Imaginacja żyje w osobach na scenie będących. Każdy się domyśla, trwoży, spodziewa, a w tej sympatii zdają się wszyscy jedną tchnąć duszą, widać ludzi jednym podległych cierpieniom, jednemi tchnących zasadami, życzących aby niewinność nagrodę a zbrodnia karę zyskała. Ważna to jest uwaga, a szczególnie dla dramatycznych poetów. Najwyższe bowiem uczucia w tragedji rozlane nie wzbudzą tego interesu, jeżeli rozum nie zdoła ułożyć planu, który tak wszystkie władze zająć i zaostrzyć potrafi, który ciekawości naszej powoli zasłonegą usuwa, do końca się w niepewności zachowuje i nigdy spocząć jej nie dozwoli, aż nakoniec rozwiązaniem albo pochlebia naszym wyobrażeniom o sprawiedliwości, albo jak w tragedji każe nam się spokojnie upokorzyć przed wyrokami nieskończonej Opatrzności, której widoków osiągnąć nie możemy. Tak gdy stoimy przed bliźnim śmiertelną chorobą złożonym, miotani jesteśmy nadzieją i trwogą, lecz gdy życie zakończy, czujemy jakąś spokojniejszą lubo nie mniej głęboką boleść.

Przepis taki wyczerpany jest z natury i przeznaczenia człowieka. Śmiało mogę powiedzieć, że cała przyszłość, całe

przeznaczenie nasze jest dla nas sztuką interesowną, którą poeci naśladowując w jedno skupiają.

Czémże jest życie nasze, jeżeli nie ciekawą sztucznie prowadzoną sztuką, w życiu tak jak w teatrze nadzieja i obawa są sprężynami myśli i uczuć naszych. Jak tam tak i tu wszyscy zajęci jesteśmy oczekiwaniem i ufamy, że to oczekiwanie tak sprawiedliwość rozwiąże, jak w sztukach, w romansach, zawsze pragniemy, aby sprawiedliwie rozwiązane było.

Gdybyśmy to rozwiązanie jasno i naprzód wiedzieli, znikłyby dwie najsilniejsze sprężyny działania naszego, obawa i nadzieja. Możemy być pewni, że w życiu im więcej się zastanawiamy, im więcej czujemy, tém rozwiązanie tego zagadnienia będzie dla nas przyjemniejsze. Użycie jest grobem żądania i oczekiwania.

Najwyższy więc interes upadnie, gdy już dla ciekawości, nic nie zostaje, gdy nie masz obawy i nadziei. Dla tego Swift w żarcie ważną prawdę powiedział: „Że pięknym damom łatwiej jest robić sidła niżeli klatki“. Dla tego komedia i tragedia wystawiają powszechnie miłość kochanków, nie małżonków.

To jednak mówiąc nie chcę nigdy utrzymywać, aby w dziełach dramatycznych miłość nie była najobfitszém i najinteresowniejszém źródłem. Ona jest żądzą samej natury, namiętnością powszechną zatem ogólnie wszystkich interesuje, ale powinna być taka, aby bohaterów nie czyniła zniewieściałymi deklamatorami, lecz pobudzała do dzieł heroicznych albo do obłąkań okropnych, które jednak przez tę samą namiętność usprawiedliwiać się dają. — Miłość bowiem ojczyzny, rodzicielska, przyjaźń, właściwą jest tylko pewnym ludziom, jest więc cnotą, niż namiętnością, wyższe tylko umysły pojmują ją w całym znaczeniu. Ztąd to nie tylko z naśladowania francuzczyzny, nie tylko z czasów romantycznych, ale z natury swojej ona główny przedmiot poezyi stanowi. Najstosowniejszą zaś jest dla poezyi dramatycznej. Bo najprzód ona najczęściej krzyżuje stosunki i powinności człowieka, po-

dlega zawikłaniom i rozmaitym względom, co wszystko stanowi akcją, czyli czynność dramatyczną.

Powtóre: Jest wyłączną, wszystkie inne mają rywalów bliższych i gwałtowniejszych, n. p. duma, chciwość; jest najżywszą, zatem szybko najtrudniejsze zdarzenia wprowadza i zakończy, która to szybkość najwłaściwszym jest dramatu przedmiotem. Potrzebie. Jest namiętnością najbardziej poetyczną, ożywia imaginacją, objawia się w czasie pełni życia, a zatem w wieku zdolnym do najwyższych uniesień i obłąkań. Po czwarte. Ona obudza najwięcej inne namiętności, np. cieniem jój nie odstępny prawie jest zazdrość, tak okropnie wystawiona w Otellu, Medei i Zairze, nienawiść, radość, smutek, obawa, nadzieja, dalej wszelkie szlachetne namiętności z niój wypływają. Tak przez nią dzieło dramatyczne może wystawić wszystkie burze serca ludzkiego. Po piąte. Ona w samém rozwijaniu się swojém więć interesuje, niż inne namiętności, te bowiem powstają albo zbyt prędko, lub zbyt powoli; obraza, np. jak pożar wnet namiętność gniewu roznieci, przeciwnie miłość moralna w sercach bohaterów nie tak gwałtownie postępuje, z obojętności przechodzi w skłonność, czułość, aż się gwałtowną namiętnością zajmuje. Zazdrość z niój pochodząca, a jój najprzeciwiejsza sprawia najciekawszy interes sztuki, ona rośnie szybko, podejrzliwość wszędzie ją podsyca, powiększa razem miłość i razem nienawiść ku jednej osobie, podbija i krzyżuje rozum, każe mu wynajdywać w własnym błędzie udręczenie dla serca, tak jest razem okropnym i zajmującym obrazem słabości ludzkiej. Kto stale i zupełnie nienawidzi jest spokojny, idzie za jednem raz obranem przedsięwzięciem, ale gdy kochaną o-obę nienawidzimy, wtedy wszystkie władze nasze są wzburzone. Nienawiść, którą zazdrość obudziła jest nowa, zatem gwałtowna, miłość zadawniona zatem uporna, tak te dwie władze połączone zwalczają rozum i wolę, walczą tak z sobą, jak dwa przeciwne żywioły, okazują człowieka dziecięciem nieba i piekła i najokropniejsze wydają skutki.

Jeżeli poeta dramatyczny bierze z historyi myśl do swego utworu, powinien się ile możności na krótki czas ogra-

niczyć. W tym przeciągu czasu umieścić tylko najważniejsze zdarzenia, tylko takie, które sobie wzajem dopomagają, jedne zostawić w cieniu, drugie najmocniejszym światłem oświetlić. W takiej tylko porządnj a urozmaiconj całości spostrzegamy utwór ludzkiego umysłu. W takim to poemacie, który w małym zakresie porządnie wiele szczegółów rozwija, rozum widza, lub czytelnika najwięcej jest czynnym. Tak przedmioty natury piękniejsze są w miniaturze, niżeli w naturalnej wielkości, tak i landszaft przez szkło pomniejszające widziany, przyjemniej nas ułudza.

Dalj poeta nie tylko ogranicza swój czas, ale nadto innym idzie porządkiem niżeli historyk. Ten np. zaczyna swe dzieje zwykle od początków narodu, które zawsze są nudne, poeta, jakby orła lotem, obcesowo że tak powiem w środek zdarzenia wstępuje, nawet często zaczyna je od końca jako od najważniejszych wypadków poprzedzonych przez długie inne działania. A tu dopiero wynajduje zręczną sposobność, żeby nas uwiadomił o tém co poprzedzało, albo przez opowiadanie, albo przez rozmowy wprowadzonych osób, tam, gdzie do tego znajdzie naturalne miejsce.

Taki porządek wprowadza czytelnika zaraz na miejsce zdarzenia, którego ważność zajmuje jego ciekawość, czytając dzieło postępuje razem do dorozumiewania się skutków, i razem objaśniają mu się przyczyny, ta podwójna czynność jego umysłu nęci go i uczuciem przejmuje. W porządku rzeczy historycznym widzi tylko wypadki jedne z drugich wypływające, nie wie czy zdarzenie, które czyta, ważny skutek mieć będzie w poemacie, przeciwnie, dowiadujemy się o przyczynę gdy już wiemy jej skutek, i przeto staje się dla nas daleko interesowniejszą. Taki porządek prowadzenia rzeczy zdaje się być wyszukany, zdaje się obrażać nasz rozsądek, który zawsze wymaga, abyśmy od przyczyn do skutków postępowali, i kto ze sztuką bliżej się nie obeznał, mógłby powiedzieć że to jest jedno, co czytanie jakowj książki od środka zaczynać. A przecież zobaczymy, że taki porządek jest bardzo naturalnym i jest wierniejszym naśladowaniem sposobu, jakim wypadki na nasze czucie działają.

I tak najprościejszy przykład przytoczę. Słyszę dajmy na to, nagły zgiełk na ulicy i wybiegam zobaczyć co się stało. Widzę mnóstwo ludzi zgromadzonych i wnoszę, że coś jest ważnego; scena, która się dzieje, pociąga najprzód moją uwagę; tak jest dla mnie sama z siebie interesująca, że tylko na nią w tej pierwszej chwili, milcząc daję uwagę. Powoli gdy zyskuję czas do rozważki, wiedząc już co jest, staram się wybadać przyczynę całego zdarzenia, i albo drugi człowiek lepiej rzeczy odemnie świadomy, opowiada mi ją od początku albo sam się jej dorozumiewam z tego co widzę.

Kiedy w taki sposób dowiaduję się rzeczy, pewna jest że mię więcej zajmuje, niżeli gdyby mi ją ktoś porządkiem historycznym opowiedział. Ten więc naturalny, a na pozór logice przeciwny porządek rzeczy, poeci zawsze zachowują, ba nawet poeci tacy, którzy o przepisach sztuki nigdy nie słyszeli. — Wszystkie tak zwane pieśni gminne, dумы ukraińskie zwykle od środka się zaczynają, nie jest to wymysł samowolnych przepisów.

Czynność Iliady tak jak Odyssei, zaczyna się około sześciu niedziel przed jej końcem, chociaż najważniejsze zdarzenia wojny trojańskiej i dziesięcioletnie podróże Ulissesa, obadwa te poemata zawierają. W Iliadzie pierwszym wzmiankowanym zdarzeniem jest pomór przez Apolla na lud grecki zesłany. Kto jest ten Agamemnon i ci Grecy, z jakich powodów przyплыли pod Troję, jak dawno tu są i co w tym czasie zaszło, tego dowiadujemy się w napomknieniach i rozmowach rycerzy, i to daleko nas więcej zajmuje, niżeli logiczny dziejopisarski opis tej sceny.

Eneida obejmuje zdarzenia siedmiu lat, a przecież zaczyna się na kilka miesięcy przed ich ukończeniem. Widzimy najprzód flotę trojańską na morzu i wnet znakomitą osobę Junonę gotującą burzę. Takie położenie Trojan, taki zamiar Junony, obudza naszą ciekawość, chcemy wiedzieć coś więcej, zkąd i gdzie ci ludzie płyną, czemu opuścili ojczyznę, za co Junona zniszczyć ich pragnie? Otóż na te wszystkie pytania odpowiada Wirgili w sposób poetyczny. Burza powstaje, morze wyrzuca Trojan na brzegi Afryki, a na prośby gościnnej

królowej, wódz sam opowiada wszystkie zdarzenia poprzednie. W tragediach taki porządek jest właściwszy i tam konieczny i przykłady tego każdy sobie zastosuje, komu jakiegokolwiek dzieło dramatyczne jest znane.

Taki plan dzieła poetycznego obudza jak powiedziałem interes zajmuje nie tylko naszą ciekawość ale i uczucie, które w poezji główniejszym jest celem. Lecz nie dość ażeby przez dobry plan wzbudzić interes, trzeba go jeszcze umieć utrzymać. Na tej to zasadzie polega naturalny przepis, ażeby w eposie i tragedyi zaraz od akcji zaczynać i tragedye z długimi expozycjami nie mogą mieć należytej całości. (Heraklity).

Całość nie wyłącza rzeczy ubocznych, pomocniczych, ale przyzwoite nadaje im światło. Tak w obrazie, gdzie n. p. mnóstwo wojska widzimy, malarz zwraca uwagę na jedną grupę, główny punkt obrazu, reszta jest tylko prawie tłem, ale tłem potrzebnem, mającem związek z tą główną rzeczą. Kto n. p. wystawia Greków pod Termopilami, chociaż obok nich niezliczone wojsko Perskie pomieści, garstka Spartanów zawsze głównym jest punktem.

O jedności akcji, miejsca i czasu. Pozналиśmy istotę tragedyi, przejdźmy teraz do jej formy. Chętniebym opuścił spór względem sławnych trzech jedności dramatycznych, jako rzecz zupełnie już wyczerpaną, gdybym nie widział, że fałszywe jej rozumienie jeszcze ma u nas powagę. Przepis ten opiera się na powadze Arystotelesa, na wzorach tragedyi greckich i na naturze sztuki, której głównym warunkiem jest podobieństwo do prawdy. Nie dziw więc że ma sumiennych stróżów i często ślepych wykonawców.

Żaden krytyk ani poeta głębiej swoją sztukę przenikający, nie odważył się powstać przeciw jedności akcji i żadna sztuka przeciw tejsze grzesząca, nie może być dobrą. Wymaga jej i natura umysłu naszego i ona stanowi zaletę każdego dobrego dzieła.

Zastanowić się jednak potrzeba, co przez jedność akcji

w poemacie dramatycznym rozumieć należy. Jedność w tragedyi nierównie ściślejszą być musi niżeli w eposie. Ten bowiem opowiada rzeczy w jakim chce porządku, na różnych miejscach razem działane, u tego same osoby działają i mówią przed widzem na czas pewny przychodzącym.

Ztąd drama według Arystotelesa jest naśladowaniem zupełnej i całej czynności, mającej pewną objętość, powinna więc mieć swój początek, ciąg i koniec, składać się z czynów, wypadków i zdarzeń ściśle z sobą połączonych. Lecz przepis ten nie jest dostateczny, łatwo wynaleźć przedmiot, w którym najrozmaitsze czynności i zdarzenia w jedną ogólną całość połączyć się dają. Zatem sam logiczny związek rzeczy nie może być celem jedności akcji. Nawet wyraz akcja nie objaśnia należycie co pod nim rozumieć należy. Akcji bowiem działań, czynności, czynów, zdarzeń, wypadków, może być wiele, a przecież wszystkie mogą mieć jedno ogólne źródło i jeden ogólny skutek. Dążenie tego wszystkiego ku jednemu ostatecznemu zamiarowi, stanowiłoby powinno jedność poematu. A zatem nie jedno przedsięwzięcie i wypływające z niego działanie tak zwanych głównych osób, nie wzbudzenie interesu ku jednemu bohaterowi, któremu wszystkie inne osoby służą za narzędzie, nie jeden czyn, zdarzenie albo działanie, ale zamierzone zwrócenie umysłu słuchacza ku jednemu celowi, stanowi istotnie jedność akcji, którąby raczej nazwać można jednością zamiaru. Pod tym zamiarem nie rozumiemy jakowego szczególnego skutku ciekawego rozwiązania działań wystawionych, ale aby skutek ludzkich działań i zdarzeń w ogólności, w szczególnych ściśle połączonych zjawieniach był widocznie na jaw wystawiony ku wzbudzeniu uczucia o znikomości rzeczy doczesnych, a który to wzbudza uczucie, że ludzkie rzeczy mijają, a wieczne trwają niezmiennie.

Takie jest według nowożytnych stanowisko tragedyi, z którego jedność działania uważać potrzeba. Według tego ma poeta pole niezmierne, od zręczności zaś jego i od treści przedmiotu zawisło, ażeby ściśle połączonej całości większe lub mniejsze nadał granice. Ten zakres znacznie bardzo greckie

tragedye od późniejszych rozróżnia, które się na wzór Greków kształciły i tak rozumie to Arystoteles mówiąc: „Sztuka dramatyczna powinna mieć swoją rozciągłość, tak jednakże, aby pamięć łatwo objąć ją mogła. Oznaczenie długości według potrzeby reprezentacyi nie należy do sztuki. Co zaś do istoty rzeczy, objętość sztuki tém jest piękniejszą im więcej jest rozszerzoną, nie szkodząc zrozumiałości.“ Zatem filozof grecki obszerniejsze zdaje się nadawać granice tragedyi aniżeli je greccy poeci po większej części sami sobie zakreślili. Istotnie ograniczenia tego sztuka nie wymaga, ale go doradza ze względów sprawiedliwych, bo prostota akcyi ułatwiając jój pojęcie, tém mocniej działa na czucie, gdy umysł nie jest rozerwany, ani mnogością przedmiotów, jak bywa często w tragediach romantycznych, ani zawikłaną intrygą, która w francuzkich tragediach właśnie niweczyć zwykła to, co poeta przez jedność akcyi zamierzył. Zawikłać albo rozdrobnić przedmiot, przez który poeta jeden skutek zamierza, byłoby to samo, co urządzać zegar tak, żeby koła i sprężyny onego widoczniejsze były od skazówki i żeby te łoskotem swoim bicia godzin słyszeć nie dały.

Tu jedność wynika z samój natury, ponieważ tu poeta nie mówi bezpośrednio do imaginacyi, ale do zmysłów, których ułudzenie nie jest tak łatwe. Prawda, że pod względem podobieństwa do prawdy, poeta dramatyczny wiele może rachować na ugodę z słuchaczami, którzy nie mogą żądać po nim prawdy, lecz tylko jój podobieństwa, jednakże ta uгода musi mieć swoje nieodzowne warunki i strzedz się winien wszystkiego, coby mogło dać pozór nadużycia, przestaje on na papierowej i zdawkowej monecie, byleby miała stępel przyzwoity.

Radzi ją wreszcie roztropność poety, gdyż w ograniczeniu się do rzeczy prostej, łatwiej i pewniej warunków sztuki dopełni. Jeżeli nader szczupła liczba dzieł dramatycznych być może, które jedność akcyi od Francuzów wymaganą, bez ubliżenia innym własnościom sztuki zachowały, mniejsza jest może jeszcze liczba dzieł tych, które biorąc zakres obszerny eposu, właściwego skutku przez dramat zamierzonego dopełniły, w epo-

pei jest czytelnik spokojnym wędrownikiem, który zamierzoną ma pewną drogę, u którego droga sama raczej jest celem aniżeli przybycie do kresu, ma czas swobodny przypatrywać się dowolnie równie dobrym jak wzniosłym przedmiotom i im większą rozmaitość w tej drodze napotyka, tém więcej ma przyjemności, przeciwnie w tragedyi widzi okręt miotany burzą, w nim ograniczoną ilość działaczy, nie mających ani chwili do stracenia, którzy miotani zewnętrznymi siłami, stawiają przeciw nim własne siły lub rezygnacją, lub też własnymi namięnościami burzeni, słabością ludzką popchnięci, sprzecznie przeciw sobie, lub jedni przeciw drugim działają. Drży on o ich los, z nimi czuje i z nimi działa w swęj myśli.

Że późniejsi poeci dramatyczni tak bardzo zakres jedności w porównaniu z greckimi tragikami rozszerzyli, mogą być tego następujące przyczyny:

Źródłem tragedyi greckich były czasy bajeczne, epopeja Homera, naszych są powszechniej wszelkie prawdziwe dzieje. Bajeczne podania Greków były proste, wszystkie z sobą związek mające, bo nie ledwie do jednéj ograniczone rodziny, nie ledwie krążą około samych murów Troi; tak były wszystkim znane, że słuchacze przychodzili na tragedye nie dowiedzieć się o wypadkach lub ich sprężynach, jak to jest w nowych tragediach, ale po wrażenie, jakie poeta przez ten przedmiot na nich uczynić może. Nie tyle więc może przez wrodzony im zmysł sztuki, zachowali najczęściej prostotę i jedność akcji, jak raczej naturalnie przez sam przedmiot prosty z siebie na nie naprowadzeni byli, na wybranie i ułożenie sytuacji.

Tragedye późniejsze brane są zwykle z dziejów różnych narodów i wieków, w których przeto na ogólnych zarysach charakterów i wieków poprzestać nie można, i tylko dzieje biblijne mogą w prostocie i upowszechnieniu swoim odpowiadać poniekąd poetycznym podaniom Greków. W tych pierwotnych dziejach nie są tak jak w późniejszych rozróżnione obyczaje, zwyczaje, stany i różne opinie, co wszystko musiało

tragedyom późniejszym odmienny zupełnie nadać charakter musiało je rozszerzyć, urozmaicić i więcej odszczególnić. Dla tego ci, którzy formy greckiej co do jedności trzymać się usiłowali, musieli się zarazem uciekać do równie prostych ich dziejów, lubo nie mogli uniknąć, aby im nie nadali kolorytu swojego czasu i wieku.

Zgoła i tu służy ogólnie znane spostrzeżenie o poezyi i sztukach greckich, że nowsza poezya względem niej jest tém, czém malarstwo względem rzeźby.

Mimo to wszystko, nie mamy śladu, ażeby Grecy przepisy jedności akcyi, tak jak je Francuzi rozumieją, kładli autorom za warunek, ażeby sztuki tą jednością zalecone, przeto u nich były w najwyższej cenie. Co więc Greków przy łatwości wykonania nie obowiązywało, to tém mniej krępować może dzisiejszych traików, u których przedmiot, teatr, sztuka sceniczna wcale są innego rodzaju.

Widzimy ztąd, że w greckim teatrze o jedności miejsca wcale mowy nie było, że o niej Arystoteles bynajmniej nie wspomniał, że to co się u Greków tą jednością zdawało, wypływało tylko przypadkowo z ducha i urzędzenia ich teatru. Tęj, po poetach dzisiejszych tak ściśle wymagać, żeby ważne jakowe zdarzenie musiało się odbyć między czterema tylko ścianami, jest to wymagać niepodobieństwa i wprowadzać piszących w błędy innego rodzaju, których zachowując ten przepis, uniknąć nie mogą. Jak bowiem dwie nieprzyjazne sobie osoby, mogą sobie ustępować salonu kolejno, i jak pocie trudno ich wyjście i przyście usprawiedliwiać, jak może spisek na Cezara odbywać się w jego własnym pokoju? Co większa, cel poezyi dramatycznej zupełnie przez to chybiony. W eposie przestajemy na opowiadaniu, w poezyi dramatycznej chcemy być naocznyimi świadkami akcyi, lecz dla zachowania jedności miejsca, najważniejsze akcye muszą być tylko opowiedane i tak najczęściej jest w tragediach, które się ściśle tej jedności trzymają, że bohaterowie zaczynają sztukę, naradzają się, wiodą spory i t. p. lecz gdy przyjdzie do działania, znikają ze sceny, i tylko posłańcy w długich narracjach rozstrzygnięcie losu opowiadają i opisują katastrofę, której wła-

śnie widz pragnął być świadkiem. Ta formalność posuniętą jest w tragedyi francuzkiej do tego stopnia, że widz w ostatnich scenach z pewnością rachować może na posłańca, który długiemi opowiadaniem sztukę zakończy. Jeżeli zaś osoby, w tragedyi giną nie w miejscu sceny, wtenczas dla zachowania jedności miejsca, trzeba ażeby umierający przynoszeni byli na miejsce przepisane do zdrowych, nie żeby zdrowi przywoicieli do konającego przyjść mieli. Każdy, kto jakakolwiek sztukę według tych przepisów zrobioną rozważy, pozna ile zachowanie onego nieprzywoitości sprowadza, jeżeli zaś zachowany być może, bez obrazy podobieństwa do prawdy, będzie to zapewne jedna z najmniejszych zalet poematu, która na uczucie litości, trwogi lub podziwienia nie ma najmniejszego wpływu.

Kiedy np. dozwolono poecie godzin dwadzieścia cztery albo czterdzieści osiem czasu do reprezentacyi, czemuż nie może się oddalić za salę kilkadziesiąt kroków obszerną, czemu przynajmniej osoby działające nie mogą się udać na miejsce, gdzie w przeciągu dwudziestu czterech lub czterdziestu ośmiu godzin stawać mogą.

Czemu nawet nie ma być wolno wystawiać osoby działające jedne w tém, drugie na inném miejscu? Kiedy słuchacz raz przypuścił, że zamiast sali wystawionój na dziedzińcu Krasin-skich, jest w sali zamku Krakowskiego, czemuż nie może przypuścić, że np. w drugim akcie znajduje się na rynku krakowskim albo w Łobzowie, zgoła w różnych miejscach, gdzie w przeciągu czterdziestu ośmiu godzin być można. Chociaż albowiem według raz dozwolonój wolności, możnaby równie przenosić scenę z Carogrodu do Rzymu, atoli sztuka dramatyczna nie znosi tego, aby występowały na scenę osoby, które się z sobą nigdy nie zejdu, a z miejsc tych, w przeciągu zakreślonego czasu zejść się z sobą nie mogą.

W porównaniu z tragedją grecką my mamy zupełną łatwość do przemiany sceny, nie mamy bowiem chóru, teatr nie jest tak ogromny, tak wspaniały w architekturze, jak np. rzymski, gdzie scenę trzysta kolumn ogromnych otaczało. Nasze kolumny, lasy i sceny są z płótna, przez dobrze urządzone

malowidła czarującym sposobem scenę zmieniającą i u nas malarstwo przyczynia się bardzo wiele do ułudzenia, korzystano z tego aż do sytości w operach i melodramach, za cóżbyśmy nie mogli korzystać w tragediach gdzie tego potrzeba i przyzwyczajenie wymaga. Jeżeli prawda są autorowie niemniej, którzy tej wolności nadużywają jak n. p. Goethe w Fauście, gdzie za każdą prawie zwrotką scena dekoracyi się zmienia, czemuż nie ma być wolno zmienić dekoracye, przynajmniej na początku którego aktu, co illuzyi psuć w żaden sposób nie może, bo jeżeli przypuszczamy, że w przeciągu między jednym a drugim aktem upłynęła noc, lub znaczny przeciąg czasu, za cóż nie moglibyśmy się równie przenieść na inne miejsce.

Po odrodzeniu nauk i wznowieniu utworów dramatycznych, pierwszy Włoch Castelvetro dla zapobieżenia wszelkim nadużyciom ograniczył czas sztuki do trwania wystawy. Francuzom zdał się ten przepis bardzo sprawiedliwy, gdyż poeta mógł obrazić podobieństwo do prawdy. Na tej zasadzie uznano za niezbędną jedność miejsca, o której Arystoteles i żaden prawodawca starożytny nie wspomniał, lecz która wypływać tylko mogła z urządzenia greckiego teatru. Lecz gdy liczenie czasu podług słońca i scena pod gołym niebem nie mogła podług późniejszych krytyków zabezpieczać świętych jedności, kazano równie i miejsce sceny między cztery ściany ograniczyć. Dozwolono kilku i kilkunastu godzin nad trwanie reprezentacyi i dozwolono także osobom, tak w działaniu swoim obostrzonym przechodzić się w obwodzie jednego pałacu, lecz im nie wolno wychodzić do miasta, a tém bardziej gdzie dalej za miasto. Ażebymy na tak prozaicznym zachowaniu podobieństwa do prawdy istotę sztuki zakładać, jest to źle pojmować Greków i przeznaczenie sztuki.

W Agamemnonie Eschyła otwiera scenę żołnierz na wieży straż trzymający, z której słuchaczom opowiada, iż oczekuje na ognie, które od Troi począwszy kolejno na górach zapalone uwiadomić mają Klitemnestrę w Argos, w miejscu akcji o wzięciu grodu. Spostrzega ogień, spieszy do królowej i w téjże chwili Agamemnon przybywa. Zatem przeciąg czasu między

temi dwoma scenami trwa zapewne więcej nad godzin dwadzieścia cztery. W Eumenidach tegoż widzimy Orestesa w Delfach i wnet w Atenach, w których poeta sztukę dalej prowadzi i kończy. W Ifigenii Aulidzkiej w przeciągu czterech wymówionych wierszy, zaczyna się i kończy uroczysty obrzęd ofiary.

W Andromace Eurypidesa w wierszu 1008 Orestes odala się z Phtii do Delfów, odległych od tegoż miasta (według Orteliusza) blisko dziewięćdziesiąt mil włoskich, tamże przybywa, popełnia morderstwo na osobie Pyrrhossa z wszelkimi okolicznościami, które od wiersza 1070 opowiada posłaniec z Delfów do Phtyi przybyły; w czasie więc téj podwójnej podróży i tylu wypadków, osoby sceny nieopuszczające miały czas powiedzieć tylko sześćdziesiąt dwa wiersze. Te same spostrzeżenia następują w Herkulesie Eurypidesa, w Ajaxie Sofoklesa i wielu tragediach greckich a nawet komedjach, w których zachowanie jedności, czasu i miejsca, daleko mniej trudności ulega.

Względem jedności Grecy nam żadnej wskazówki nie dają, gdyż u nich scena wcale nie wyobrażała miejsca gdzie się rzecz dzieje, i tę jedność przeto chyba w nich upatrywano, że istotnie miejsca żadnego nie było. Miejscem reprezentacyi był u nich plac drzewem dla wygody aktorów ocieniony, który z miejscem sztuki żadnej nie miał styczności.

Później gdy teatru greckie i rzymskie tysiącami posągów i kolumn ozdobione były, tém mniej myślano naśladować miejsca, w których się rzecz odbywa i w tym względzie polegano tylko na imaginacyi widza. Ozdoby tylko niektóre stosowano do rodzaju widowiska, ale nie do samej sztuki, to jest zewnętrzne pałacu do tragedyi, ulicę, dom, do komedyi, lasy i góry do sztuk satyrycznych.

Przyłączam uwagę, którą młody poeta francuzki umieścił w przedmowie do jednej z sztuk swoich.

Akcyja ograniczona do dwudziestu czterech godzin jest równie śmieszną, jak wtłoczona w jeden przysionek. Każda akcyja ma swoje szczególne trwanie, tak jak swoje miejsce. —

Przeznaczać jedną porcyą czasu do wszystkich wypadków, nadawać jedną miarę wszystkiemu, jest wyraźną śmiesznością.

Smieszny byłby szewc, któryby kładł jeden trzewik na każdą nogę. Krzyżować jedność czasu i miejsca jak druty w klatce i zamykać w nie wszystkie czyny, ludy, jest to kaleczyć wszystko i dziwaczyć. A nawet wszystko to zniknie w działaniu co było żywe w kronice, to umrze w tragedyi. Dla tego klatka jedności zawiera pospolicie sam szkielet.

Nakoniec jeżeli dwadzieścia cztery godzin można zamknąć w dwóch godzinach, logiczny będzie wniosek, iż cztery godziny zawierają godzin czterdzieści osiem.

Smutno jest kiedy zimni rachmistrze nie zaś poeci dają przepisy. Czucie ma swoją osobną logikę, a poezya osobne podobieństwo do prawdy.

Cóż mniej podobnego do prawdy, co więcej dziwaczego jak ów salon albo przedsiónek, owe miejsce schadzki wszystkich osób w tragedyi, gdzie sobie dają rendez-vous, spiskowi deklamować przeciw tyranom i tyrani przeciw spiskowym. Cóż tu podobieństwo do prawdy pomoże. Ztąd musi wypływać, że wszystko co jest charakterystyczne, miejscowe, aby w przedsióнку wystawione być mogło, odbywa się za kulisami. Widzimy na teatrze, możnaby tylko powiedzieć, kadłuby, a ręce są za kulisami, zamiast sceny mamy opowiadania, za obrazy opisy. Osoby poważne jak chór starożytnych, postawione między dramą a widzami, opowiadają nam co się dzieje w kościele, pałacu, na placu publicznym. Często chcieliby widowie zawołać: Ale przecież zaprowadźcie nas na to miejsce, to warto widzenia. Na to odpowiedzą nam zapewne: Być może że to jest widok ciekawy i zajmujący, ale do tego przypuścić was nie możemy, jesteście na straży Melpomeny francuskiej, i nie dozwolimy jej powadze ubliżyć. Dziś pojmujemy że na zachowaniu miejscowości w tragediach wiele zależy. Nie tylko mówiące i działające osoby, czynią nie zatarte na widzu wrażenia, ale i miejsce, na którym się według historii rzecz dzieła. Istotnie na wielkiej scenie historii zabicie Henryka II. powinno się odbyć i w dramie na ulicy de la Ferronnerie, spalenie Dziewicy Orleańskiej na starym rynku.

Kilka uwag o tragediach francuzkich.

Tragedye francuzkie mimo znakomitej doskonałości, zostaną zawsze tylko jako rodzaj poezyi Francuzom, a raczėj czasowi kwitnienia ich monarchii właściwym, i właściwość ta nie dozwoli im być ideałem dla wszystkich narodów i wieków. Przeciwnie komedia przyrodzoną im jest, nie jako narodowi, pod tym lub owym rżędem będącemu, ale jako ludowi reprezentującemu najwyższy stopień cywilizacji europejskiej, i w tej nikt im najwyższej doskonałości nie zdoła zaprzeczyć. Obyczaje wieku dzisiejszego w tych komediach wyobrażone, oznaczają stan społeczności, w którym owoc dobrego i złego jest na dojrzeniu. Uczucia najpiękniejsze często do niewinności patryarchalnej zbliżone, coraz piękniej się dobywają z pod wad i występków wieku, jak kwiaty wiosenne z pod śniegu, i postrzegacz może niepłinnie marzyć, że ten śnieg błyszcząc topnieje i samej zieloności wkrótce miejsce zostawi. Ten kontrast czyni je interesownemi, nie tylko jako stanowiący sztukę, ale jako dający obraz wskazanego toku rzeczom ludzkim.

Oświeceńsi Francuzi sami dziś wcale inaczej mówią o swojej poezyi dramatycznej i o wieku Ludwika XIV. którego literaturę my po dziś dzień za wzorową uważamy, którą nadto za podobną do sztuk Greków i Rzymian z czasów Peryklesa i Augusta poczytujemy. Przytoczę jednego z najnowszych i zaszczytnie znanych pisarzów p. de Barante, który porównując grecką i francuzką poezją, tak się wyraża: „Poezja u Greków składała część istotną ich obyczajów, wyrażała uczucie powszechne, wyobrażała znane czyny i miejsca, słowem pełną była rzeczywistości. Nasza poezja nie jest płodem naszej ziemi. Gdyby nie była wzrosła z naśladowania starożytnych, gdyby była została córką dawnych Trubadurów, cudów i powieści, dłużejby pewno została w dzieciństwie, lecz byłaby zatrzymała charakter narodowy i pewny związek ścisły z naszymi obyczajami, religią i kronikami.“

„Ale pisarze nasi zamiast doskonalić dawną literaturę, chcieli być dziedzicami Greków i Rzymian. Przyjęli obce nam

bogi i obyczaje, odsunęli wszelkie wspomnienia narodowe, aby się przenieść w wspomnienia starożytne poezyi, która niegdyś królów i rycerzów natchnąć zdołała, stali się własnością wyłączną uczonych, którzy znali Arystotelesa i Horacego, ale zapomnieli natury. To naśladowanie starożytnych miało z początku charakter pedancki i obcy prawdzie, z czasem utworzyła się mieszanina dawnych i nowych wyobrażeń i poezya nasza zachowała na zawsze coś nienaturalnego i obcego naszym obyczajom. To jest co nas od starożytnych, szczególnie od Greków oddala, którzy żyją zawsze w rzeczywistości, opisują co widzą i którzy przeto niepotrzebują przesadzać ani w uczuciach, ani w stylu.“

Zdaniem nie tak mojem jak większej liczby krytyków, Francuzi mają wiele za sobą w malowaniu namiętności, Anglii i Niemcy w charakterach. Przy tragedyi francuzkiej czujemy litość i przerażenie, przy greckiej, niemieckiej, angielskiej sympatyzujemy z osobami, dzielimy z nimi ich stan, występują one przed nami więcej indywidualnie; w francuzkich poznajemy w ogólności ludzi, w tych poznajemy szczególne osoby, na zawsze zostające w pamięci naszej. Bohatyrowie francuzcy osobliwie w jednej namiętności wystawiani, mają nader wiele podobieństwa do siebie, prócz wypadków nie ich nie różni, ale komuż nie utkwia w pamięci indywidualne charaktery Otella, Makbeta, Ryszarda, Koryolana i tylu osób nawet mniej ważnych w każdej sztuce. Dla tego, chociażby pod tym jedynie względem, Szekspir godzien najpilniejszej uwagi wszelkich myślących ludzi. Godna tu przytoczyć co Szlegel, który najlepiej Szekspira zglębił, o jego charakterystyce w swoim kursie literatury dramatycznej napisał. Szekspira znajomość ludzi stała się przysłowiem.

Nic bardziej nie jest Szekspirowi obce, jak pewne rozbiorowe wystawianie, które nam z usilnością wszystkie powody wylicza, dla których osoba tak a nie inaczej działa. Charaktery jego rozciągają się do stanów, płci i wieku; z równą w nim prawdą działają królowie, żebracy, rycerze, nikczemnicy, mędrzec i błazen, nie tylko się przenosi w odległe czasy i narody, ale i swoją ojczyznę maluje z najżywszą pra-

wdą w różnych epokach jój kultury, stan wyższy i gmin. Nadto ten Prometeusz otwiera jeszcze bramy czarodziejskiego świata, jego duchy, czary, Elfy i Sylfy, te w wyobraźni tylko żyjące istoty, taką mają prawdę, że każdy powiedzieć musi: gdyby takie istoty były na świecie, takimi byćby musiały.

Wzgląd na współczesne stosunki towarzyskie ciężył wtedy na wszystkich talentach. Nawet Rassyn musiał za często poddawać pod ich jarzmo swój geniusz wysoki, rycerze jego mają wszyscy piętno wieku Ludwika XIV., w którym arystokracja tak daleko sięgała, że nawet aktor niższego rzędu rolę grający, musiał zachować wszelkie formy przyzwoitości, mówiąc do aktora wyższego rzędu. — Wolter w świątyni smaku oznacza tę wadę z krytyką równie rozsądną jak dowcipną. — W tragedji Andromaka, Orest i Pylad, których przyjaźń przysłowiem się stała, nie są u niego równi; Orest mówi ty, do Pyladesa, ale ten zawsze *Seigneur* i *vous*. Osoby niższe w sztuce, nie mówiły nigdy „ty“ do osób wyższych. Te przyzwoitości do tego stopnia posuwano, że aktor niższego rzędu nie śmiał na scenie mówić „ty“ temu, który na świecie miał więcej znaczenia.

Za czasów Ludwika XIV. gdzie wszystko stosowało się do wzoru tego monarchy, który miał sławę najpiękniejszego obcowania z damami, nie zniesionoby na teatrze aby monarcha, Grek czy Turek, inaczej mówił niż Ludwik XIV. Rassyn byłby mniemał, iż zgwałci wszelką przyzwoitość, gdyby jego bohater okazał ten ogień i szal, jaki go unosił w scenie poprzedniej.

Smak pięknej manieri posuwano do scen najtraicniejszych, do śmierci samój. Ifigenia Rassyna odmawia pomocy matki i Achillesa i nie zdaje się czuć żadnego wzruszenia, tak przyrodzonego młoděj dziewicy mającej umrzeć. Eurypides nie obowiązany do tych przyzwoitości, strzegł się nadać Ifigenii tak wyraźną rezygnacją, ale Rassyn mniemał, iżby poniżył swoją, gdyby w niej był okazał trwogę śmierci. Królowna pod panowaniem etykiety winna była zawsze utrzymać powagę, nawet w chwili, gdy natura do praw swoich najsilniej wraca.

S z e k s p i r. Mówilem w ostatniej lekcji o duchu dramatyki francuzkiéj, wymieniając te jéj własności, których na scenie polskiéj nie można szczęśliwie naśladować, bo każdy naród i wiek ma swoje własności charakterystyczne, które innemu narodowi i innemu wiekowi przystać nie mogą. Nie jest to uprzedzenie przeciw istotnym zaletom teatru francuzkiego, jakiemi są przyzwoitości dykcji i zwięzłość. Podzielam własny wstręt od niewolniczego naśladownictwa, które żadnego narodu daleko nie zaprowadziło i u nas liche owoce wydało. Rzymianie naśladowali Greków, Francuzi Greków i Rzymian, a przecież dla tego mają swój smak odrębny. To samo i teatr niemiecki, zbliża się wiele do angielskiego, gdyż Szekspir jest patriarchą wszystkich tragików germańskich, przecież Göthe i Szyller wcale od Szekspira są różni, i Niemcy utworzyli sobie inne wyobrażenie o tragedyi, odpowiednie ich duchowi narodowemu. Najbogatszym do tragedyi materiałem są czasy bohatyrskie Greków lub średnie wieki Chrześcian. Obiedwie te epoki, były epokami żywój imaginacyi, bogate w zdarzenia prawdziwie tragiczne, a jako odległe, jako mniej piśmienne, pomieszane ze zmyśleniami, które są poezyi żywiołem; są przytém mniej oparte na ścisłości dziejów jak wieki późniejsze, zkaąd poeta ma wolność w przerabianiu przedmiotów według woli. —

Nie masz tragedyi greckiéj, któraby nie była pomieszaną z mitologią, którój osoby nie stanowiłyby razem pewnego ideału, pewnej allegoryi. To samo tragedia romansowa z średnich wieków, czerpana z wyobraźni religii, wielu przedmiotom z historyi wziętym, indywidualny koloryt nadaje, jak n. p. Dziewica Orleańska Szyllera; ma coś więcej poetycznego, nad suche intrygi polityczne lub proste tylko namiętności. Dzieje polskie nie mają tych wszystkich korzyści i nie posiadają jak inne narody poetycznych podań średnich wieków, nie wystawiają nawet gwałtownych namiętności w złem lub dobrem; są one korzystniejsze dla historyka, filozofa i statysty, niżeli dla poety. Ztąd może po części pochodzi, że dotąd żadna tragedia polska według jednego lub drugiego wzoru utworzona, jeszcze stałego wrażenia nie uczyniła. Zostawcież zatem ge-

nieszom poetycznym szukanie przedmiotów do tragedyi w dziejach całego świata, w mitologii greckiej, w podaniach biblijnych, lub wreszcie średnich wieków, sądzę, że dzieje polskie najkorzystniejsze pole otworzyć mogą do tragedyi historycznych, które są nowym rodzajem poezyi dramatycznej, a które Szekspir wprowadził. Te już nie mają za cel wystawiać jedną szczególną namiętność, walkę człowieka z nieprzepartą koniecznością, zatęm nie jedną intrygę miłosną, ale wystawują w ogólności celniejsze fakta historyczne, zebrane w jedną dramatyczną całość, których główną zaletą jest obraz narodu i wieku w reprezentantach swoich, to jest w osobach historycznych wystawiony. Takie poemata dramatyczne zyskały powszechną wziętość, lubo mało w tym rodzaju jest dzieł znakomitych jak n. p. Wallenstein Szyllera lub Götz z Berlichingen Goethego.

Ze wszystkich własności Szekspira, którą najniżej dostrzegano, najwyraźniejszą jest jego dumna bezstronność. Dostrzegacz nieubłagany sądzi ludzi z tą zimną krwią, która do rozpacz przywodzi, z głębokością, która przeraża. Odsłania najłżejsze słabości w najwyższej cnocie, najmniejszy odcień cnoty w duszach najwięcej zbrodniczych i nie zadaje sobie pracy, aby jakowe wnioski z postrzeżeń swoich wyprowadził. Rzekłbyś, że jakiś wyższy rozum wystawia rysy dramy historycznej, niedostępny namiętnościom, które męluje i rozbiera. Nazwałbyś go nielitościwym dla rodu ludzkiego i okropnym w swych dostrzeżeniach. Ten charakter okazują w najwyższym stopniu dramy historyczne Szekspira. — Czułość w szczegółach, gorząca siła imaginaeyi i poruszająca wymowa, te świetne dary, które zdają się wyprowadzać poetę za wszelkie granice, podjęte są temu nadzwyczajnemu, zimnemu i żartobliwemu rozumowi, który nic nie zapomni i nic nie przebacza: dla tego te dramy sprawiają tak bolesne wrażenie jak dzieje, z których są czerpane.

Eschil pokazuje nam fatum unoszące się nad światem; Kalderon otwiera niebo i piekło jako ostatnie słowa zagadki życia; Wolter czyni z swoich tragedyi narzędzie własnych zasad; ale Szekspir szuka fatum w samym sercu człowieka i gdy

nani je pokazuje tak dziwaczne, miotane, niepewne, uczy nas rozważać bez podziwu, dziwaczność przeznaczenia.

W dramatach czysto-poetycznych n. p. w Makbecie, któremu ten wielki poeta tyle nadał podobieństwa do prawdy, cieszymy się, myśląc że te nieszczęścia są tylko zmyślone. Ale kroniki przez Szekspira w dramach historycznych wystawione, są prawdziwe, — jest to złe niecofnione, sceny które świat widział, okropności których doznał. Im więcej te szczegóły są prawdziwe, tém bardziej nas bołą. Im więcej autor jest bezstronny, tém bardziej rani nas i gnębi. Ten utwór wielkiego talentu jest zimną i głęboką satyrą tego, czém jesteśmy, czemeśmy byli i podług niego będziemy. Szekspir urodzony po ostatnich wysileniach średniego wieku, wystawił w swoich sztukach historycznych, sto lat urodzenie jego poprzedzających. Zakończy odjęciem korony Ryszardowi III. a wstąpieniem Henryka VII. na tron, pod którym umilkły stronnictwa wewnętrznej i zewnętrznej wojny.

Te dziesięć dramatów Szekspira są obszerną epopcją, każda stanowi pieśń jej osobną, ale niezbędną dla całości. W tym olbrzymim utworze swoim Szekspir nie chciał być tylko dramatycznym. Chciał on wystawić w nich ważniejsze nauki historyi, wskrzesił on pasje polityczne, — w całej ich gwałtowności, dla nauki królów i ludów. Jest on w nich razem Eschilem i Arystofanem, wystawił razem smutny i komiczny obraz przewrotności człowieka i nicosć jego wielkości. Tam widzimy dumę ciągnioną na wozie zwycięstwa otoczoną ludem, który ją wielbi, i wnet własnymi kołmi zdeptaną. Co za szereg obrazów, niedoli królów, zbrodni ukaranych i zemsty okropnej! Co za obrazy smutne i śmieszne na przemian. Co za rozum żartujący razem i surowy unosi się nad tą kolosalną budową. Ścisły związek łączy wszystkie jej części, każda drama prowadzi widza do dramy następującej; główne rysy wypadków najjaśniej kreślone, przyczyny jawne i tajemne przenikliwie oddane i każda osoba zmartwychwstaje przed widzem, tak jaką była istotnie.

Jest to książka podręczna królów i książąt... ten ciąg

dramatów heroiczych, jest dla terazniejszej historii tém, czém są roczniki Tacyty dla Rzymu.

Powiem jeszcze kilka uwag o tragedyi Szekspira Ryszard III.

Ryszard III. jest wielkim charakterem istoty szatańskiej, jest to potwór obdarzony geniuszem. Ledwo występuje na scenę, już można czytać mu na czole jego przeznaczenie. Ryszard sam najokropniej swój charakter maluje; na to co mówi zadrzeć potrzeba i przewidywać dalsze okropne sceny.

„Tak, Edward jest miłym księżciem. Przekleństwo jego rodowi i jego szczęściu do kobiet — Co za okropny przestwór między mną a mojemi żądzami! Korona! — widzę ją, chcę ją mieć — marzę o niej, lecz dostać jej nie mogę. — Stoję na szczycie skały oddzielony szerokimi morzami od przedmiotu żądz moich. Czyliż wyczerpam te wszystkie morskie głębie, dokażę niepodobieństwa, dostąpię nogą tych brzegów, które oczyma pozeram... Nie — to za wiele — nie ma tronu dla Ryszarda. Trzeba mi więc szukać innych rozkoszy: Gdzież? na łonie kochanki, w sztuce podobania się i uwodzenia? Mamże zostać pięknym gładyszem, jak ten książę następcy? Głupstwo. Łatwiejby dwadzieścia koron osiągnął, niżbym się zdołał tak przeobrazić.

„Już w samem łonie matki stałem się odrzutkiem natury. Miłość odpycha mnie od siebie. Cała moja postać potworna, ramię sparaliżowane. Wszystko we mnie jest brzydkie, odrażające. Członki przychepione do kadłuba bez porządku, chaos bez proporcji: wszystko mię ostrzega, że się urodziłem dla trwogi i nienawiści powszechniej. Miłość potworu musiałaby być potworną. — Dobrze więc — ponieważ świat nie ma dla mnie rozkoszy, ponieważ mi tylko jedna zostaje nadzieja pa nować, myślimy tylko o jednym, o nienawiści i tronie. Nie mam ich jeszcze, lecz chcę je mieć, to jest cała moja rozkosz... To tylko jest moja własność, moje dobro, moja ojczyzna. Do niej otworzę sobie drogę najkrwawszym oszczepem. Do tego dojdę; to celem wszystkich chwil życia mojego. Alboż nie mogę jak inni uśmiechać się razem i zabijać? Nie mogęż udawać płaczu, kiedy się serce radością przepęfni,

śmiać się, kiedy wściekłość w głębi ukrywam, zmieniać postać i oczy, oszukiwać, albo zabijać? Będę królem!”

Otóż to jest egoizm wyrozumowany, złość piekielna, zatruwająca, która nie ma żadnego hamulca w sumieniu. Oskarża on naturę, która go potworem stworzyła. Oddzielony od towarzystwa ludzkiego, chwyta się nienawiści; nie mogąc znaleźć miłości, nienawiść pragnie zyskać od ludzi; uważa że jego złość wewnętrzna zgadza się z jego niesłychaną szpetnością. Zamiast wypierać się lub taić swe błędy, usprawiedliwia je, czyni z nich zasadę. Charakter prawdziwie kolosalny, który tylko okropność wzbudza. Przywiązuje on i zajmuje przez swoją nadzwyczajną zdolność, czynność i przebiegłość. Równie jest głęboki w sztuce tyraństwa, jak w znajomości własnego charakteru. Dumny i obłudny, gwałtowny i chytry, a we wszystkim dowcipny. On jest duszą widzialną i niewidzialną sztuki, nawet w scenach, w których się nie okazuje, widać wszędzie jego jadowite i krwawe ślady. Satyryk nieublagany, powali wszystkich swoją pogardą, szydzi z słabości cnoty, i zbrodni, mającej cokolwiek sumienia. Przelewaąc krew, szydzi z swych ofiar, komiczną scenę sobie tworzy, gdy wysyła na rusztowanie własnych przyjaciół.

Traicznosc terażniejszych pisarzy niemieckich.

Wenera tragedye zasadzone są na fatum i mistycyzmie, to fatum jest mściwe, nieprzyjazne, niszczące.

U starożytnych było fatum okropnie wzniosłe i nie przeparte, godne wyobrażenia o przeznaczeniu.

Przeciw temu fatum walczyli bohaterowie z mocną wolą i wystawiali charaktery i uczucia poetyczne.

W chrześcijaństwie walczyć powinien bohater z wyobrażeniem o powinności, nie przeciw fatum, ale przeciw namiętnościom i zewnętrznym przeszkodom.

Wyobrażenie tych powinności jest wzniosłe i wzniosłe są walki do nich zastosowane.

Lecz w tragedyi Wernera bohater jest bez woli i godności, przeznaczony przed urodzeniem do zbrodni okropnych. Przekleństwo stariej ciotki, sztuka czarownicy, popycha go do złych i nieszczęśliwych czynów. Musi zbrodnię popelnić, bo dziś jest dzień 29ty Lutego, (taki tytuł ma ta sztuka), jest więc tylko prostem narzędziem.

Takie fatum nie jest już ową siłą natury, świętą koniecznością, tamą śmiałości ludzi, lecz dowolnym wymysłem autora.

Skoro więc bohater nie ma nic w sobie tragicznego, trzeba żeby sam los główną grał rolę, żeby okropnością i osobliwością wypadków upstrzyć tragedye. Zostaje tylko pocie te męczarnie przedłużać. Dla tego też niemieccy jeniusze nie wybierają bohaterów znanych z dziejów, ale z akt kryminalnych.

0 poezji lirycznej. Ułamek.

Błądzą ci, którzy utrzymują że w poezji lirycznej nieporządek w myślach jest oznaką zapału. Nie można pojąć jak nieporządek może być piękny. Zamiast aby nieporządek był skutkiem sztuki, powiedzieć można, że jest skutkiem niemocy poety. Porządek tak jest potrzebny w odzie, jak w historii, wyjąwszy że ten porządek mniej jest wydatny, albo innej natury. Cel poety lirycznego różni się od celu mówcy i historyka, zatém ich środki są różne. Pierwszy oświeca tylko rozum, drugi przemawia do czucia i do imaginacyi, jeden więc idzie za porządkiem rozumowym pomysłów, drugi idzie koleją lub porządkiem wrażeń, jakie przedmiot w nim rodzi. Jeden obiera drogę najprostszą, drugi tę, która wystawia najpiękniejsze widoki. Obadwa jednakże podlegają prawom natury i smaku, obadwa rządzą się loiką zarówno pewną, lecz u je-

dnego jest to loika rozumu, u drugiego loika czucia i imaginacyi.

Wprowadź na piękną okolicę malarza i jeometrę, obudwu biegłych w swój sztuce. Obadwa inaczej postępują, żaden z nich nie spuści się na los, każdy działać będzie według prawideł swój sztuki, obadwaj w innym sposobie trzymać się będą rozumu i prawdy. Ten zliczy metodycznie przestrzeń, zniweluje powierzchnie, oznaczy odległość. będzie to plan zupełny i jasny, drugi zaś obierze stanowisko najpiękniejsze, zgromadzi przedmioty najmałowniejsze, wszędzie rozrządzi cieniem i światłem, i utworzy krajobraz zachwycający. Oto jest poeta i prozaik.

Oda wiele na melodyi i miarze polega, przecież to nie stanowi jeszcze Ody, powinna ona przyjemne wyprowadzać obrazy, obrazy ruchome, mające początek, środek i koniec. Bez tego ulotnego ciągu pomysłów, w którym muza zdaje się gubić, a nigdy się nie zabłąka, Oda nie jest Oda.

Najmilszym w społeczności jest prosty naiwny człowiek, który żyć umie i lubi, zawsze jest pożądanym i zawsze na swoim miejscu. Taki miłszy jest niż najdowiecipniejszy żartowitś, największy i głęboko myślący geniusz. Takim jest Horacy, uczy on i wykonywa prawdziwą filozofią użycia (Gebrauch) w sposób najlepszy w śpiewie. Ztąd on we wszystkich wiekach i stanach ma swoich miłośników. Przeciwnie, ludzie dzikiego umysłu, burzliwych namiętności, mało w nim znajdują myśli. Jest on dla nich pospolity i powszedni Jak wżajem do ludzi bez czucia ostrój etykiecie oddanym, wcale ten pisarz nie należy. On uwalnia duszę od każdego przesytu i ciężaru małpowania, naśladownictwa i to w sposób jakby tego nie czynił, zręcznymi zwroty, lirycznie.

Trudno pojąć zkąd mogło urosć mniemanie, że Oda polega na pewnym zapomnieniu się, pewnym upojeniu umysłu, w którym wiemy od czego zaczynamy, ale nie wiemy na czym skończymy. Któż mógł powiedzieć, że ten zapal na czezo wyściśniony, afektowany być powinien, że tak Oda wymaga?

Nie ma rodzaju poezyi, któryby nierozsądku wymagał. Nawet zwrot czyli ten wyskok Ody, powinien mieć swój cel

i zasadę w ludzkim umyśle. To widać w Horacym. Prosta narzucona nauka, nie nie nauczy, znuży, a nawet obrazi. — Przeciwnie, niespodziane ale rozsądne pismo trafia do serca, budzi i ożywia. Oda nie szuka najkrótszej drogi, ale do celu przyjemne i poboczne drogi obiera.

Ułamek. Poezya sielska u Słowian.

Zdaniem powszechném lud słowiański w ogólności z charakteru swojego najskłonniejszym jest do naturalnej sielskiej poezyi.

Szafaryk w co dopiero wydanęj historyi Słowian tak o tém mówi:

„Szczera i spokojna jest wesołość Słowian, jak niegdyś Greków najkosztowniejszą własnością. Słowianin zdaje się bardziej stworzony do wesołości, użycia świata, niżeli do, ba-dań spekulacyjnych.

Nie jest to owoc wychowania ani nawyknienia, ale samęj czystej natury. Serce pełne uczuć, łatwo się rozlewa w śpiewie i tańcu, dla tego oboje są w wysokim stopniu Greków własnością. Gdzie jest Słowianka tam są i śpiewy, one napełniają dom, podwórze, góry, lasy, często po znoju i pragnieniu, po całodziennęj pracy, powrót do domu jeszcze oznaczają wesołe śpiewy. Z pieśni tych widać, że poezya naturalna, w żadnym narodzie nie rozszerzyła się taką czystością i pełnością czucia, jak u ludów słowiańskich, z tej wesołości i żywych uczuć wypływa dawno uznana dla rodaków gościnność, która jak niegdyś u Greków, jest ozdobą cnót domowych u Słowian.

Bajki. Najnowszy teorytycy słusznie bajkę liczą do poezyi dydaktycznej, gdyż jęj istotnym celem jest nauka, za pomocą allegoryi wystawiona. Możliwy ją nazwać praktycznym

prawidłem rozsądku lub moralności, wystawionem pod obrazem zmysłowem, wziętym ze świata fizycznego.

Dla tego bajka składa się z dwóch części, z obrazu zmysłowego i zastosowania, albo nauki, którą niewłaściwie moralnem bajki nazwano.

W bajce bowiem często nie zawiera się morał, ale prawda jakowa, satyra albo nauka prostej roztropności, np.

Zawdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie,
Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię
Już go mieli rozerwać, rzekło: jakim prawem?
Smacznyś, słabyś, sam w lesie — i zjedli niebawem.

* * *

Gospodarz o ozdobie myśląc i wygodzie,
Zbyt obcinał gałęzie drzew w swoim ogrodzie
Przyszła jesień, daremnie na wiosnę pracował,
I szpaleru nie zrobił i drzewa popsował.

Bajka ściśle biorąc jest to samo, co wszystkie figury z przenośni wynikające, jak np. porównanie, alegoryja, szczególnież zaś prozopopeja, to jest ożywienie nieżyjącej natury. Polega więc na przyjemności, jaką czujemy, nadając obrazy rzeczom umysłowym. Lecz ważna a istotna jej różnica od tychże polega na tem, że w bajce wyczytujemy prawdy i nauki z odwiecznych praw natury, według których charaktery w fizycznym świecie i moralnym są te same. W świecie jednak fizycznym pokazują się te prawa i charaktery, jawnie i wyraźniej, niżeli w ludziach, i to jest powód, dla którego w bajkach zwierzęta i rośliny więcej grają rolę niżeli ludzie.

Ztąd Herder, który najwięcej poezją filozoficznie zgłębiał, powiedział: że bajka wystawia przed oczy naukę, jako prawo natury w jednym szczególe, do ogólnego jej porządku czyli go-

spodarstwa, (der grossen Natur Ordnung) się stosuje. Czuł to dobrze Krasicki w bajce Filozof i Chłop.

1. Tenże Herder dzieli bajkę na trzy rodzaje: na bajkę teoretyczną, roztropności uczącą, w której jakowe zdarzenie natury, jako prawo odwieczne porządku wystawia np. Myszy.

2. Moralną, w której nie uczymy się moralności od zwierząt, ale widzimy w nich rozrządzenie natury, widzimy jak szczęście żyjących istot do niezmiennych praw i dążeń przywiązała, n. p. gdy wiewiórka odpowiada konikowi polnemu, cóżś w lecie robił, śpiewał:

Kto całe prześpiewał lato,
Niechże w zimie pości za to.

Nakoniec bajki filozoficzne, które nas na wzniosłe uczucia naprowadzają, gdy nam natracającą nieodgadnione wyroki natury, przed którymi tylko rezygnacją naszą stawić możemy, ztąd zowie je Herder: Schicksalsfabeln.

Potok i Rzeka (20) albo Młot i Kowadło (50).

Do tego rozkładu zastosować można ton i styl poezji. Rodzaj pierwszy dozwala najwięcej żartu i dowcipu, rodzaj drugi malowania charakterów. Rodzaj trzeci polega najwięcej na szlachetnej prostocie. Wszystkie rodzaje dopuszczają pewnej wesołości i satyry, ponieważ bajki najczęściej są ironią.

Najważniejszym zaś przymiotem każdej bajki jest precyzja, ażeby się ciąg zdarzenia bez przerwy i bez zboczenia rozwijał, i aby do samego zakończenia myśl ostatnia z ciągu wynikająca wszystko trafnie rozwiązywała np. Dwaj malarze.

Listy poetyczne.

W ogólności list poetyczny jest to samo co wszelkie inne prozą pisany i dobry smak wymaga po nim tych samych warunków co po wszelkich innych listach.

Główną więc zalegą listu poetycznego, spólną wszystkim listom, być powinno, ażeby ścisły miał związek z osobą, która go pisze i do której jest pisany, ażeby stosownie do tego przybrał ton i koloryt, ażeby miał swoją indywidualność i żeby nasuwał miejscowe i czasowe okoliczności.

Zimne powszechnie są listy poetyczne, pisane do osoby zmyślonej, które przeto nie w sobie osobistego nie mają i każdemu innemu przypisane być mogą, już to wtenczas nie jest list, ale w ogólności jakiegobądź wylanie poetycznego natchnienia. Osoba, do której poeta list pisze, powinna mieć swój stan, wiek, swoje oddzielne uczucia i sposób myślenia, to wszystko stanowić powinno o wyborze wyrazów, tonu, uczuć zdań w liście panujących.

Są listy poetyczne, które zarówno ze zwykłemi biletami uważać potrzeba i które od nich tylko wierszami się różnią, takimi są zwykle listy przesyłające, dziękujące, winszujące i t. p.

Jednakowoż wyjąwszy listy w lekkim, wesołym rodzaju, każdy inny list poetyczny, wtenczas prawdziwie na to imię zasługuje, gdy osoba, do której poeta pisze, staje się w jego imaginacyi razem osobą idealną, gdy niejako cały rodzaj ludzki albo pewny stan i charakter wyobraża. To jest, czém list poetyczny od zwykłych listów głównie się różni i przez co ogół czytających zajmować może. W listach powszechnych dosyć jest gdy się dwaj przyjaciele rozumieją i szczególni ich przedmiotami zajmują; przeciwnie poetyczny tak powinien być zrozumiały i zajmujący, jakby w treści swojej do każdego w szczególności był napisany. Jak list każdy inny jest rozmową między dwoma nieobecnymi przyjaciółmi, tak poetyczny jest niejako rozmową poety z nieobecnym przyjacielem reprezentującym publiczność. Tym sposobem odpowiada ten rodzaj pisma głównej zasadzie poezyi łącząc zajęcie powszechne razem z indywidualnem.

Nauka albo nagana wymierzona do jednej osoby, jest przyzwoitszą, ponieważ wtenczas poeta nie przybiera tonu nauczycielskiego do całej powszechności, lecz mówi tylko poufale do

jednej osoby, czego publiczność jest tylko świadkiem i w czem tylko pośredni ma udział.

List poetyczny według przedmiotu lub usposobienia pisarza, może być wesoły, elegiczny, satyryczny, lub należeć do elegii, poezyi opi-ujacj i dydaktycznej w każdym rodzaju, pewien osobny bieg myśli, tak w nim jest dozwolony, jak w poezyi lirycznej, z tą różnicą, że w tej poeta posłuszny jest niejako porywającemu go natchnieniu, tu przeciwnie idąc z wolnego wyboru za kojarzeniem się wyobrażeń w miłej poufałości, zdradza się ze swym talentem. Najwięcej poezya satyryczna i nauczająca w listach objawiać się lubi, gdyż wprost ganić lub nauczać publiczność, przystoi raczej surowym moralistom niżeli poecie. Przytém nauka lub nagana do kogoś powiedziana, więcej ma żywości i prawdy. List naukowy tém od właściwej poezyi się różni, że nigdy jak ta nie wyczerpuje rzeczy swojej zupełnie, i nie ubiega się za systematycznym porządkiem, lecz tylko okazuje jej najważniejsze strony. Pisany do przyjaciela lub osoby z przedmiotem obeznanj, domyslać się każe, że taż osoba obeznaną jest z całością, że mowa zwrócona do niej na piśmie jest skutkiem lub dalszym ciągiem ustnym o tymże przedmiocie rozmowy. Tak np. list Horacego do pisarzów niewłaściwie od niektórych za poema dydaktyczne uważany, byłby jako poema wcale niedokładne, gdy jako list obejmując tylko ważniejsze punkta sztuki, szczególniej dramatycznej, pisany bez chęci szkolnego nauczania, prawie tylko dopelniający ustne rozmowy, jest wzorem w swoim rodzaju, tak trafnego sądu jak stylu poufałego.

Listy w lekkim rodzaju odpowiadające biletom, przyjmują wszelką budowę wiersza, byle się do potocznego stylu zbliżały. Listy wyższego rodzaju pisane bywają zwykle wierszem trzynasto-zgłoskowym.

Polska literatura może się poszczycić piękniemi w tym rodzaju wzorami. Listy Krasickiego celują co do trafności, zdrowego rozsądku i nauki wesołością ozdobionj. Trembecki może najdoskonalszym jest w listach. Moc wyrażeń, swoboda my-

śli i zwrotu, dowcip obok zapału, a szczególnie ogólny interes miejscowości, wielką im wziętość nadały.

Sonet należy do lirycznej poezji i odznacza się szczególnie właściwą sobie budową wiersza.

Składa się z czternastu wierszy jedynastozgłoskowych, na cztery zwrotki podzielonych tak, że dwie pierwsze zwrotki po cztery, dwie zaś ostatnie, po trzy wiersze zawierają. Tak pierwsze jak drugie dwie zwrotki, powinny stanowić osobny oddział rymów z sobą połączonych. Pierwsze dwie zwrotki łączą się z sobą, przez dwa po cztery razy wracające rymy, w dwóch zaś ostatnich zwrotkach, wiersze po dwa albo po trzy razy z sobą rymują.

Taki nużący kształt wiersza, nie zdaje się jednak być dowolnym wymysłem, wypływa on z istoty rzeczy. Dla tego w pierwszych ośmiu wierszach być musi spoczynek i pewne zakończenie myśli. A nawet w niewielu doskonałych sonetach uważać można iż nie tylko pierwsze dwie zwrotki niejako osobną całość stanowią, ale nawet każda z czterowierszowych i trzech wierszowych zwrotek szczególnie przez przeciwieństwo z sobą są połączone.

W takiej budowie wiersza sonet wyraża tylko jedno uczucie natchnione przez tkliwość, dumanie lub zdarzenie, i wtenczas tylko będzie prawdziwie dobrym, gdy powyższy rozkład myśli i wierszy, sam przedmiot nasuwać będzie.

Łatwość i naturalność obok zwięzłości i oprawności, zręczny rym i śpiewność wiersza, zgoła liryczne wykończenie jest nieodzownym sonetu warunkiem, i dla tego wiele włoskich sonetów przez samą tylko śpiewność wiersza, podobać się mogą, dla tego dobry sonet może być tylko owocem szczęśliwie natchnionego pomysłu. Treść tego rodzaju poezji stanowią miłostki, łagodne i moralne uczucia, i charakter jego najchętniej do elegii się skłania.

Wslawili się sonetami najprzód prowancy poeci, około XIII. wieku. W tymże wieku szczególnie u Włochów wszedł w używanie. Petrarca w końcu tegoż wieku żyjący, postawił go na stopniu najwyższej doskonałości. Po nim we wszystkich językach szczególnie we Włoszech mnóstwo pisano sonetów, z których mała bardzo liczba godną jest pamięci. Polski język, w którym do sonetu wymagane niewieście rymy, prawie jedynie w wierszach są używane, tak prawie jak włoski do sonetów jest zdolny.

Jednakże Polacy mimo stosunków z włoską literaturą, bardzo się mało w tym rodzaju wiersza kochali. Częścią dla tego, że podobna niewolnicza budowa wiersza sprzeciwia się charakterowi narodu, częścią iż miękość miłosnej poezji Trubadurów, zawsze obcą im była.

Z dawnych poetów polskich pisał sonety Sęp i Jan Kochanowski, ostatni w małej bardzo liczbie.

Z późniejszych czasów wydał sonety Adam Mickiewicz r. 1826 w Moskwie, jeden z nich przytaczam:

S O N E T M I C K I E W I C Z A.

A J U D A H.

Lubię spoglądać wsparty na Judahu skale
Jak śpionione bałwany, to w czarne szeregi,
Ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi
W milionowych tęczach kołują wspaniale.

Trącą się o mieliznę, rozbijają na fale
Jak wojsko wielorybów zalegając brzegi,
Zdobędą ład w tryumfie i napowrót zbiegi
Miecią za sobą muszle, perły i korale.

Podobnie na twe serce o poeto młody!
Namiętność często groźne wzburza niepogody,
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twój szkody

Unika w zapomnienia pogrzyźć się toni,
I nieśmiertelne pieśni za sobą uroni,
Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni.

O Epigrammacie. Uważając Epigramma według powszechnych przepisów poetyki, mało miałbym o niem powiedzieć. Teraz dowcip złośliwy i epigrammatyczny, prawie jedno oznacza. Jak we wszystkich tak i w tym rodzaju poezyi oddalono się zupełnie od natury i od wzoru prawdziwej sztuki, to jest od Greków.

Epigramma nazwiskiem już swoim oznacza, że jest późniejszych daleko wieków owocem. Śpiewano i odmawiano poezye nim je pisano. Wprzód towarzyszyła poezya muzyce niżeli malarstwu i rzeźbiarstwu. Poeta liryczny głosił w zebnanem towarzystwie przy muzyce swoje uczucia, które z głosem jego znikaly, epigrammatyk samotny rył je na posagach, aby żyły wraz z niemi. — Trzeba było ludu tak lubiącego się udzielać, mającego takie zapasy mitologii, dziejów i kunsztów jak Grecy, ażeby uczucia wynikłe z rozwagi samotnej nad kunsztami, pięknosciami natury, dla innych przechodniów w krótkich i wraźających wyrazach zostawić.

Ten był napisów czyli epigrammatów początek. Dwoma największemi darami jakie mógł człowiek odebrać, mowę i piśmem, starał się wszędzie twórcy zawdzięczać i nie dość było śpiewać hymny w świątyniach i przed posagami, trzeba było wywnętrzyć w napisach uczucie, jakie zewnętrzny widok różniecał. Historia, mitologia, posagi, obrazy i widok natury, tak ściśle były u Greków połączone, że jeden z tych przedmiotów wszystkie niemal razem przypominał, jakże to były piękne źródła dla uczucia, dla rozwagi lub dla dowcipu. Tych krótkich chwil, uniesień i przelysków dowcipu, nie chciał udzielający się człowiek zatracić, chciał wszędzie ślad milczącego

dumania zostawić. To dało epigrammatom czyli napisom początek.

O terażniejszych epigrammatach Lessing przytoczył słowa pewnego Hiszpana.

„Jestże kto tyle głupi aby jednego epigrammatu nie był w stanie ułożyć, ale jestże tyle nierozsądny, aby chciał drugi napisać? Tak jeden Hiszpan powiedział, a ja mamże pisać uwagi o tym małym lekceważonym rodzaju poezyi. Mamże zalecać pierwszą jego cechę płochość i złośliwość, którym wszystko poświęca. Dowcip nie potrzebuje przepisów, płochość ich nie słucha, a złośliwości nie chcę, ani nie umiem podsycać. Czytając nawet obszerny zbiór epigrammatów jakiego poety, żaluję bliźniego, upatrującego na każdym miejscu gdzieby grot swój wymierzył, który czytelnikom żadnej pociechy ani zabawy godnej cnotliwego przynieść nie zdoła. Przytem mnie zawsze nudzi dowcip, który nim jest z urzędu, tak go uważam jak szumne deklamacye o cnocie. Cóżkolwiekby odważam się napomnąć niektóre myśli nie zupełnie nowe (bo coś nowego mamy pod słońcem) dalekie jednak od dotychczasowych przepisów, których tu jest wynikłość, że złośliwość i talent do epigrammatów jedno oznacza.

„Epigramma jest istotnie oddawna złośliwe dziecię, ale to pewna, że się przez złe wzory zepsuło. Miało ono dobrych i prostych rodziców, było dawniej tkliwe i bez swawoli, wesołe, i dziś wyprowadźmy je z miasta, niech poigra wśród pięknych natury widoków, a to dziecię miłe, będzie miłe nie tylko dla tych, którzy lubią szyderstwo, niech pozna coś więcej nad salony towarzystwa, a stanie się ujmującym dziecięciem, nie tylko dla tych co dowcip, ale i co prostotę kochają.“ —

Grecy nasze wzory we wszystkim co do piękności należą, dalecy byli od tego aby epigramma złośliwym tylko albo rozpuśtnem czynili dziecięciem. Te lube śmieszki nie towarzyszyły jedynie satyrom i sylenom, snuły się koło gracysi, nimf, bogów, posągów, drzew, krzewów i kwiatów, koło wszystkich

utworów natury i sztuki. Nie chciałbym więc, ażeby i u nas według przepisów wyłącznie do satyr należały, jak u Greków należą do elegii, do satyr i dydaktyki. Niech to będą pszczołki bujające pośród posągów, nagrobków i obrazów, zbierające słodycz po kwiatach, mając przytém dotkliwe żądło w zapasie. Takimi były epigrammata z początku, mianowicie u Greków i sądzę że takimi być u nas powinny.

Triole t różni się tylko kształtem wiersza od innych rodzajów lekkiej poezji. Składa się z ośmiu wierszy, z których po trzecim pierwszy, po szóstym pierwszy i drugi są powtórzone tak, że wiersz pierwszy trzy razy słyszeć się daje i ztąd pochodzi nazwisko Triolet. Zaletę tej poezji stanowi słodkie uczucie lub delikatny dowcip myśli powtórzonej, która z innemi zręcznie i łatwo jest połączona.

Ten rodzaj wierszy wziął zapewne we Francyi początek.

T R I O L E T.

Raz tylko w życiu kochamy,
Lecz za to szczerze i stale,
Dwa razy serca nie damy,
Raz tylko w życiu kochamy.
Zniszczy zakazy i tamy
Kto w pierwszym kocha zapale;
Bo téż raz w życiu kochamy
Lecz za to szczerze i stale.

J. D. Minasowicz.

U R Y W K I.

Czytając wszystkie tomy pism Goethego, jestem u artysty, który obok sali obejmującej wytworne arcydzieła jego, oprowadza nas po różnych składach, mieszczących wszystkie narzędzia, materyały, statki, naczynia, aż do najdrobniejszych

szczegółów garderoby. Wszystko to może być przedmiotem ciekawości ludzi ciekawych i wielbicielew, ale psuje niezmiernie złudzenie poetyczne. Gdyby nam i natura wszystkie swoje warsztaty odkryła, możebyśmy mniej dla niej czuli podziwu. Rusztowania do budowlı bywają często bardzo dowcipne i kosztowne, jednakże nikt ich nie zostawia po wykończeniu dzieła które się zdawać powinno, jakby samo powstało, bo dzieło nigdy nie powinno przywodzić na myśl roboty. Powinno stać przed nami jak utwor z tajemnicą tworzenia, a nawet twórcy.

Mimo tych wszystkich zapisów, opisów, zeznań i protokółów, żaden wielbiciel i naśladowca Goethego, nie znajdzie tu istotnej tajemnicy geniuszu, o której i sam poeta nie wiedział, mimo że ledwie nie więcej zdawał się łożyć czasu, na uchwycenie go w sobie i rozbiór, niżeli na korzystanie z jego natchnień. W tych wszystkich notatach refleksyi jego, obok wielu rzeczy drobiazgowych, napotykamy iskry geniuszu, płody natchnienia, a które tak uważać trzeba, jak mowę syna natury, wymawiającego z niechcenia myśli uderzające.

Rozkosz jaką mam czytając przedmowy i estetyczne myśli Wiktora Hugo, nie znosi jednak życzenia, aby się więcej tworzeniem niż refleksyą zajmował. Ledwie nie powiem, że w tych pismach domyślam się w nim większego poety i mistrza, niżeli w samych jego utworach. Tu uczy mię, co powinien był wykonać i czego od niego wymagać mam prawo; przepisując sobie obowiązki, mnie czyni trudnym sędzią, daje mi w rękę skalę, według której mam odmierzać to ciało, które żyjące życiem tylko winienem pojmować. Daje mi ideał, a potem utwór, gdy ja właśnie z utworu ideał sobie wyprowadzić winienem. Poeta i artysta wznosi się często nawet w utworach swoich do ideałów, o której się jego teoryi nie śniło, i których sam nawet poznać i być sędzią nie umie. W pojęciach, wyobrażeniach i chęciach naszych wykazujem w sobie część Boskiej siły, która się w żaden wyraz słowa, dłuta, pędzla i tonu wcielić nie może. Bóg tylko sprawiedliwy sądzić nas może z chęci i usiłowań naszych. On tylko ocenić może młodsze pomysły swych dzieci, i w nich się rozradzającą ca-

łość cudowną; ludzie sądzą nas tylko według dzieł naszych z nich tylko mogąc nas pojmować.

Im trudniejsze są nasze teorye, tém bardziej staje się utwor niedosiężnym, każdy prawie odumiera przed wykonaniem najpiękniejszych planów, których budowy ledwie zaczętej, nikt nie wyrozumie. Na tej ziemi wszyscy jesteśmy exotyczne rośliny, jakby w obcej i zimnej strefie, w której nie tylko owoc wydać, ale właściwego koloru wzrostu i kwiatu dojść nie możemy.

Dla tego w oczach samych tylko poetów, artystów cenne są spostrzeżenia geniuszów o sztuce, owe zwiastowanie celu wzniesłego, który czujemy, ale go uzmysłowić nie zdołamy, gdy wskazujemy innym drogę, którąśmy dostrzegli, ale sami nią trafić nie mogli.

Estetyka idzie za poezją, aby zdobyty kraj na prowincye podzielić i władzami administracyjnymi osadzić. Poezja tę ma niższość przed innymi sztukami, że przez język do jednego tylko ludu należy.

— Dobry smak nie może mieć mody.

Poeta winien pracować aby się stał poetą, ale poetyczne zatrudnienie nie powinno dla niego być pracą. Tak na posąg nie ma śladu dłuta i z siebie tylko żyć się zdaje.

Starożytni nie znali poetycznej charakterystyki rozmaitych stanów, znali tylko kontrast między wolnym i niewolnikiem a przytem tylko chyba kapłanów, filozofów i królów. Przeto ich dramatyczna poezja bardziej się zda ograniczoną. Dla tego nie mieli Szekspira.

Każda poezya powinna być poezją ludu. Jako bardziej kwitnie kraj, który swoim potrzebom sam wystarcza, choćby były mniej zbytkowe, tak każda narodowa literatura jest lepszą, użyteczniejszą, dla potomności znakomitszą, a nawet w błędach swoich szlachetniejszą, niżeli kształcona na obcych wzorach. Największy rycerz upadnie, jeżeli używa broni przeciwnika, do której nie nawykł.

Smutne melancholiczne usposobienie, skłonne jest przywłaszczyć sobie prawo do poezyi. Jest to fałszem, kto do poezyi ma skłonność dopiero wtenczas gdy nie ma wolności umysłu, niech się nie waży pisać. Poezya jest za wzniosłą, aby była wsparciem w każdym małym nieszczęściu. Poeta orlim lotem mgłę i bagna przebiega.

Środki przeciw naśladownictwu. 1) Nie iść za modą pisanania tych lub owych przedmiotów, ale tylko dla tego, że czują piękność n. p. w wystawieniu wieków średnich. 2) Nie pisać tego, co już przez kogo dobrze jest pisane.

Lepiej pisać poezye niż przepisy, ale jeżeli lud nienarodowemi przepisami jest uciśniony, wtedy przez poznanie tylko prawdziwej teoryi staje się wolnym i samoistnym.

Epopeja narodowa nie od jednej ręki ale od wielu pochodzi winna. Duch Iliady i Odyssei winien być duchem całej Grecyi, lecz nie Homera.

Ten nie wystawia ludzi kto najszlachetniejszą ich część opuszcza, która właściwie wszystko stanowi. Wyrzucimy kilkadziesiąt nazwisk sławnych Greków, a lud wcale się innym okaże, nie będzie tém, z czego Grecyą sławimy. Cóż ma poezya wspólnego z popolitością, którą nam każdy dzień i na każde miejsce wystawia.

Porównywając poezję z rzeźbą, różnica ich łatwa na pierwszy rzut oka, rzeźba (nie grupa ale statua) działa tylko przez formę, a że forma na całości polega, zatem gdy w posągu część tylko, noga lub ręka jest dobrą, reszta zaniedbana, wtedy posąg ma wartość z nogi i ręki, a pojęcie piękności nie przechodzi z części do całości. Poeta przeciwnie, nie potrzebuje stawiać całej figury, może tylko część oddać, a gdy jej obraz dla uczucia czytelnika ważnym uczyni, dozwala mu brakujące części dorobić w własnej wyobraźni.

Główny skutek jaki poemat epiczny sprawić powinien, jest żywa zmysłowa czynność, rosnący i zajmujący interes, jaki wzbudza rozwijanie, przedstawiają zdarzenia, spokojność daleka od obojętności (albo miłości własnej) i obszerny widok natury i ludzkości, oraz ich stosunek. Malując nam wielkie obrazy, powinien postawić nas tak wysoko nad nimi, abyśmy byli czułymi świadkami, ale je zawsze uważali jako rzecz nam obcą.

Poezya ma właściwie dwa wielkie przedmioty, fizyczny i moralny, naturę i ludzkość.

Czynność eposu różni się bardzo od stanu (trwania rzeczy) i od zdarzenia. Same opisanie przedmiotu, ma zawsze

coś zimnego i monotonnego. Zdarzenia zajmują, gdy wypływają z czynów, lub do nich prowadzą, gdy w nich pewną wewnętrzną siłę widzimy.

Poeta powinien objąć całość, to jest świat cały. Świat jako pojęcie istoty całości (Wirklichen) z dwojakich względów uważać można, raz co do przedmiotów które obejmuje, drugi raz co do organów, któremi je człowiek pojmuje. Pierwsze jest powszechnie drogą opisującego, drugie lirycznego poety, chociaż obaj tę metodę zamienić mogą, ponieważ tu rzecz idzie o skutek bezpośredni, jaki zostawiają. Pierwszy środek jest obszerniejszy i w nim się zawsze drugi zawiera, w tym starożytni, szczególnież Homer celuje.

Postawić czytelnika na punkcie, z którego się wszystkie promienie w nieskończoność rozciągają. Nie idzie o to, aby wszystko pokazać, lecz aby postawić czytelnika tam, z kądem wszystko widzieć może. — Niech całą naszą istność w jeden punkt zbierze, niech ją tak usposobi, aby się w jeden przedmiot wstawiła (żeby była przedmiotową) wtenczas będzie świat przed nami.

Wystawiać to co jest dla charakteru jakiego istotnem, odrzucić co przypadkowem.

Dobre dzieło powinno w nas sprawić uczucie pokoju i rozrównienia, jest to zwykły skutek arcydzieł, pokój gdy nie ma dysharmonii i przeszkody rozrównienia nas, bo serce zawsze jakąś boleść czuje, gdy patrzymy w głębią natury lub człowieka.

Niech kolejną zewnętrzną przedmioty i wewnętrzne usposobienia mocy nabierają.

Nie powinien być szal, ale taka żywość i rozmaitość, jakbyśmy wzruszonemu światu się przypatrywali.

Poeci najczęściej marzą, niechże to marzenie będzie przynajmniej powabne, niech ma cel jakowyś. Jak dawniej mierni poeci tworzyli nudno-słodkich idealnych pasterzów, tak dzisiejsi tak zwani romantyczni, tworzą najwięcej jakichś ludzi z Bogiem i światem, a podobno rzeczywiście z rozumem pokłóconych. Ci, jeżeli tak jak pasterze dawni czczeni są dla serca, zrażają nadto imaginacją przez swoją gminność albo przesadę. Niknąc się zdaje z poezji to co jest wzniosłe, szlachetne albo przynajmniej ujmujące, a popłaca to, co jest dziwaczne i przesadzone. Mimo n. p. całego szacunku dla talentów dzisiejszych, jakże nie wyznać, że owe upiory, wisielce i owi kozacy bohaterowie, lubo zabawić mogą imaginację, ale nigdy wyższych uczuć obudzić nie zdołają. Wolałbym z mniejszą hojnością bogactw poetycznych i w mniej krzykliwych farbách, widzieć w poematach Żółkiewskiego, Chodkiewicza, Czarneckiego, niż wszystkich Nalewajków, niż Tatarów, którzy walczą dla rozbojów, kochają wolność, ale tak jak dzikie zwierzęta. Dawniej pasterzom przynajmniej poeta pożyczał pięknych uczuć, jakie w świecie idealnym upatrywał, ci zdają się w gminie i dzikości szukać poetycznych obrazów.

Od lat dopiero niewielu, zaczęto nazywać klassycznymi nie arcy-dzieła starożytnych, ale dzieła co do formy według tychże klassyków modelowane. Tém nazwaniem chciano je odróżnić od tak zwanych pisarzy romantycznych, gdy wzajem tak nazwano nie tylko pieśni Romańskich poetów i ich naśladowców, ale wszystkich, którym forma starożytnych jest obcą. Tym sposobem najlichszy słuźalec geniuszów starożytnych przybrał ich tytuł, a każdy inny tamtym równy, nazwany jest romantykiem, chociażby mu Trubadorowie równie jak starożytni klassycy obcemi byli.

* * *

W naszych czasach zjawił się nadzwyczajny geniusz w Byronie. Ten nie tylko już wystawiał charaktery exaltowane, ale przez exaltacye własne stał się powszechnem podziwieniem i zagadką publiczności. Jak ludzi z czuciem zajmowało jego płomienne serce, tak może w salonach paryzkich zajmował osoby najwięcej przyzwoitości form towarzyskich uległe.

Oddający się zimnym formom przyzwoitości towarzyskich, zajmowali się nie tyle jego poezją, ile osobą, którą umiał i nadzwyczajną i zagadkową uczynić. Co do mnie, uważam ten geniusz jako nadzwyczajny ognisty fenomen, nie wchodzę czy pogodę, czy burzę zwiastuje. Zdumiewam się nad nim

jak nad zesłańcem władzy niepojętej, to samo powtórzę o każdym podobnym geniuszu.

Ale coż począć wtedy, gdy exaltowani krytycy będą taką dziwną nadzwyczajność w teorye zamieniać? Jeżeli prawo w imieniu nieładu i zuchwałości przemawiać zacznie, jeżeli wołać zaczną, że poeta nie wspólnego z ludźmi nie dzieli, że rozum jest poezyi nieprzyjacielem i t. p.? Ileż się tak łatwym sposobem geniuszków nie mnoży, którzy w samych exaltacjach będą szukać piękności, którzy gardząc znajomością sztuki, nauki, ludzi, oddadzą się zarozumiałości, pewni, że geniusz szeptać im będzie do ucha. Jakież wyda owoce owa szukana poępnosć, owe prawdziwe gwałcenie sił umysłowych? Czyż nie lepiej już życzyć, ażeby ci, którzy tym sposobem nigdy poetami nie będą, przy prostym rozsądku zostali? — Gdybym widział chorego z urojenia i przeto z umysłu zdrowie trującego, powiedziałbym mu: „Używaj czystego powietrza, podziel czas na prace i stosunki z ludźmi, nie wmawiaj w siebie chorób, bo nie wzruszysz nikogo ale unudzisz.

Ale zarzucają mi że nietylko na exaltowane uczucia, ale i przeciw temu powstają że poezya nie powinna wmawiać gwałtownych namiętności. Proszę mi wybaczyć, że od tej myśli wcale nie mogę odstąpić. Nie chciałbym się usprawiedliwiać jako moralista, lecz jako piszący o sztuce, ale cóż czynić, gdy jedno z drugim połączone być musi.

Muza jest niebios posłanką i jako taka zwiastunką pokoju, *emollit mores nec sinit esse feros*. I jeżeli im kiedy służyła, wtenczas była córką ziemskich namiętności i czasów zepsutych.

Wszelki postęp w cywilizacyi jest łagodzeniem gwałtownych namiętności, inaczej niebezpiecznym byłoby darem. Odkąd człowiek dzikie skoki i okrzyki radości, poddał prawu taktu i melodyi, już się zaczął łagodzić i miarkować. Jako łagodziciele obyczajów sławili Grecy Orfeja i Amfiona. Homer wśród okropnych wojen, wszędzie pokojem oddycha. Cała Iliada jest ostrzegającym obrazem okropnych skutków namię-

tności i niezgody. Nawet tragedye greckie, cóż w okropnościach swoich wystawują, jeżeli nie konieczność poddania się nieodgadnionemu fatum, tak jak tragedye wyższych w cywilizacji chrześcian, malują poddanie namiętności obowiązkom? Wszyscy wyżsi filozofowie przypuszczają poetów do współki uzacnienia rodu ludzkiego, to przekonanie jest może wyższą nagrodą prawdziwych poetów nad chwałę; za cóżby więc kto ich w obronę brał, nie chcąc mieć względu na wpływ tak ważny.

* * *

Sztuka i poezya przeżyją naród, nie dla tego aby go pocieszali w niewoli, lecz aby pieśni stroić do brzęku kajdan, aby wieniec poezyi wieńce obywatelskie zastąpił.

Wymowa jest najważniejszą dla dążeń narodowych, (zapal wzbudzony przez poezya i wymowę, tamta u dzikich, ta u cywilizowanych) bo ta mówi do serca i rozumu, bo musi być popularną, bo obecny interes jój celem. Zastąpiły ją pisma polityczne, lecz te są niedostępne, ogółem filozofowie zwykle wiek wyprzedzają, pracują dla przyszłości. — Historyk łączy praktykę z teorią, filozofię z życiem, a w dziejach lepszój przeszłości szuka miary dla nadziei narodu.

Pisarze patryoci, którzy tylko w pożytku spółziomków uspokojenie mają i w sobie naprzód wykorzeniają błędy, które naród zgubiły, z swego serca rozwijają cnoty, które chcą w innych szczepić.

Poznać trzeba starożytnych autorów, aby ich nie jako pisarzy, ale jako ludzi, obywateli poznawać. Najwyżsi pisarze ci byli, których dzieła z natchnienia dla wielkiej patryotycznej idei wypłynęły, i nim sławę ojczyzny na papier podali, — wprzód jój radą i ręką służyli, i należeli do czynów.

Już Homer pragnął niezgodom Greków przez Iliadę tamę położyć. Za kilka wieków potem widzimy Greków na

nowo nad Azyą tryumfujących, i gdy ich sławie tylko Homera zbywa, zjawia się Herodot, a w czasach historycznej prawdy powstał nowy rodzaj epopei i Parnas przyjął muzę historyi. Herodot, co równie jak Homer od kraju do kraju jeździł, objął cały świat znany, a opisując inne kraje i ludy, za rzecz główną wystawiał Grekom ich sławę.

Jeżeli nie możemy jak starożytni działać dla ojczyzny, mamy środki w religii, której sprzeczną jest każda myśl umysłowej i fizycznej niewoli i która święty wkłada obowiązek na nas.

DODATKI.

O ELEGII.

O SATYRZE.

O KRYTYCE.

O E L E G I I.

Wiersz żałobny, *Versus querimoniae*, jak go Horacy nazywa, *Kinoth* u Hebrajczyków, *Elegią* u Rzymian zwany, najstosowniej Żalu nazwisko mógłby nosić w naszym języku, i tak też Książnin nazwał *Treny Orfeusza* po stracie *Eurydyki*. Ale ponieważ elegia nie tylko żalosne, ale i wesołe uczucia opiewa, sądzę, iż żadne z tych nazwisk bliżej temu rodzajowi poezyi nie odpowiada, jak wyraz *Duma*, tak dalece, że oznaczenie jego mogłoby być najlepszym określeniem własności elegii. Słowo *dumać*, oznacza u nas co innego, niż być smutnym lub zamyślnym. Jest to pewien środek między jednem a drugim. Jest to rozpamiętywanie z rozrzewnieniem związane, błąkanie się serca między tęsknotą a wspomnieniem, za wodzą utulającego się uczucia. Lecz *duma*, *dumanie*, nie obejmuje tego, co rzymscy, a za nimi inni poeci *Elegią* zowią; tak jak elegia nie jest to, co *duma*, *dumka*. *Dumy* są jedynie pieśni liryczno-historyczne, właściwe ludowi ukraińskiemu, który tyle ma wrodzonego daru do poezyi, a którego nieszczęścia i samotna natura do melancholicznej poezyi skłoniły. Ich *dumy* są opowiadaniem lub wylaniem uczucia śpiewanem; od *ballad* tém się różnią, że zawsze są smutne. *Dumka* jest zupełnie tém, co *Francuzi Romance* nazywają, także najczęściej smutna... *Dumanie* jest to, co u tychże *Medytacyą* się zowie. Jest to poezya melancholiczna z refleksyi wynikająca, jest to rozmyślanie, rozpamiętywanie, które to wyrazy prze-

nieśli nasi ojcowie jedynie do dumań religijnych. Elegia właściwa ma ściślejsze znaczenie. Jest to wyrażenie poetyczne łagodnej boleści, obudzone wspomnieniem lub tęsknotą, porównywające stan obecny do przyszłości, albo przeszłości, lub równające ideał z rzeczywistością. Jak człowiek w gwałtownym żalu lub uniesieniu nie дума, ale rozpacza lub się zapala, tak elegia nie może zajmować gwałtownych uniesień; spokojnym smutkiem być tylko powinna. Jak o wesołych albo smutnych zdarzeniach, które już przeminęły, z miłym uczuciem dumamy, tak elegia maluje równie smutne jak rozkoszne obrazy; w tém jednak tak się wyraża: że jęj wesołość cieniuje zawsze jakowyś smutek, a smutek promykiem wesołości jest ożywiony. Nikt w gwałtownym żalu elegicznie mówić nie może, wzbudza on przestach lecz nie współczucie. Wyrzuty, groźby, wykrzykniki, są jego językiem; elegia chce nas obdarzyć słodyczą. Ona maluje tylko ułagodzone uczucia, wesołość już nie obecna, smutek już ukojony; żywe, obecne natchnienia nie są dla nięj. Rozpacz rodziny przy konałym, szcęk broni z jękiem ranionych pomięszany, i tym podobne obrazy, do tragicznej i rycerskiej poezyi należą, ale dumanie o tych obrazach, odżywienie ich w pamięci, są elegii właściwe.

Nie same zewnętrzne powody, to jest: żal, tęskność, stratę ukochanej osoby, opisuje elegia; miłym jest dla nięj ów stan duszy wśród samotności, wśród scen wiejskich, kiedy człowiek odbytą drogę życia przegląda, złe i dobre rozpamiętywa, kiedy się ztąd wynikającym marzeniom poddaje. Ale i wtenczas musi być dusza spokojną. Łzy jęj powinny być łagodne jak rosa, westchnienia powolne jakby najcichszy wietrzyk. Jak inne rodzaje poezyi wynoszą nas nad zwykły stan czucia i imaginacyi, tak przeciwnie elegia wraca myśli nasze w nas samych, chce, aby się dusza w spokojnym uczuciu jak w uciszonym morzu przeglądała. To jest pierwsza i ogólna własność elegii, ten stan uczucia zwaćby się powinien dumaniem. Takowym uczuciem technie narodowa wszystkich Słowian poezya, szczególnież u Małorossyan, gdzie prawie jedyną poezyą są dumy. Rzymianie, a po nich Francuzi przywiązali do elegii

samą zmysłowość i wesołe nawet uczucia, co stanowi prawie osobny rodzaj tego rodzaju poezyi.

Szczególne zdaje się powołanie elegii, zasmucać ludzi. W pełnem trosk pożyciu naszym, winniśmy sobie owszem wzajemną pociechę. Na cóż nam te żale, często urojone, zmyślone, a cóż dopiero nudne żale kohanków? Mils! Molier i Krasicki niż ten, kto smutny swój humor innym narzuca. Tak jest — ale nie znalazłby ludzi, krzywdziłby ich serce, ktoby utrzymywał, iż sama wesołość jest ich rozkoszą. Wesołość wszyscy z sobą dzielimy, ale tylko czuła i szlachetna dusza, umie się smucić z równą sobie istotą. Jak w grach i kunsztach tysięcy wynajdujemy sposoby rozweselenia, tak oświecenijsze ludy czują równą potrzebę, szukać w poezyi i pięknym sztukach środków obudzenia szlachetnego spólczenia i smutku. Wesołość jest tylko chwilowem zapomnieniem stanu naszego. Ciągła wesołość (powiedział mędrzec) jest albo głupstwem albo udaniem. Nie jest ona na ziemi, jako w stałej ojczyźnie; tém ona jest dla duszy, czém sen dla ciała. Każdy chętniej się mniema nieszczęśliwym; w każdym cierpiącym siebie widzimy. W smutnej poezyi to nam sprawia pociechę, że nam podobny, w odległym czasie i miejscu to czuł, co my czujemy. Jest to pewna rozkosz, tajemna sztuka dusz tkliwych, że smutkom, których ani fortuna, ani stałość umysłu nie przytłumia, lubimy się poddawać, marzyć o nich, i tak je niejako w sen zmienić. Ten pewny pociąg serca do smutku, świadczy nasz przechodny byt na tej ziemi, smutek tęsknoty i wspomnień, jest przepowiednią doskonalszego kiedyś bytu naszego. W takim stanie nie sama nadzieja została nam w puszcze Pandory: ża i możność wywnętrzenia serca przed drugim, są równie jak ona pociechą.

Ale zdala niech będzie od poezyi naszej owa smętność fantastyczna, owa choroba imaginacyi i czucia, owe wchodzące dziś w modę czarne obrazy przeznaczenia i natury człowieka, owa ponurość i rozbrat zupełny z sobą i rzeczywistością, które z czerstwem czuciem czystego serca, żadnego związku nie mają. Gorsze one są od poezyi tchnących zepsuciem, bo tamte mniej działać mogą na umysł roztropny, te zaś najpiękniejsze serca

i duszy przymioty w obłąkanie prowadzą. Ja pod poezią elegiczną rozumiem tę tkliwość serca i spokojnego umysłu, która nas nie odwraca od ludzi i obowiązków towarzyskich, ale owszem ściślej nas z niemi łączy, która przez trafne obrazy ludzkich uczuć, nasze uzacnia, czyni nas tkliwsiymi dla kraju, dla całej społeczności, dla religii i nauki. Zdrowa myśl i serce niewinne, otóż co jest jedynie zdolne do prawdziwej tkliwości. Zdala owe fantastyczne utwory Bajrona, owe posępne potwory ludzi między niebem i piekłem błądzące, których podobieństwa między bliźniami nie znajduję, a raczej nie chcę znajdować. Owa przesada w czuciu, która szczęście zabija, owe znieważenie stosunków ludzkich, jest tylko wyrachowaną żądzą oryginalności. Zdala owa mistyczna melancholia nie tkliwości, ale nałogu chorego umysłu i serca, która w próżniaczych, obłądnych marzeniach, niszczy czerstwe, istotne uczucia.

Pierwszym i nieodzownym przymiotem elegii jest serce czułe, czucie nie gwałtowne ale przenikliwe; imaginacja nie gorąca i twórcza, lecz swobodna i trafna w zastosowaniu. — Potrzebna mu szczególniejsza znajomość świata i serca ludzkiego, obyczajów, zwyczajów i miejscowości, która tyle rzymskich elegików miłymi czyni. Dowcip niebezpiecznym dla niego jest darem. W elegii więcej niż w poezji lirycznej wywnętrza poeta swój sposób myślenia i czucia, gdyż tam pisze tylko w chwilach natchnienia, wynoszących go nad stan zwyczajny, tu przeciwnie: wraca spokojnie w samego siebie i z ujmującą prostotą spowiada się przed czytelnikiem. Zasady jego powinny być szlachetne, moralność i godność w samej płochości, męztwo w nieszczęściu, smutek przyjemny, jak smutek prawego męża lub niewinnej dziewicy. Zgoła: tak spokojny powinien być w malowaniu swych uczuć, jak poeta epiczny w malowaniu cudzych namiętności. Pierwszą jego żądzą przed sławą, jest być kochanym od czytelników. Niechże więc maluje to, co ludzi ludziom z dobrej strony przypomina. Nie jest on ani oryginalnym w zdaniach swoich, ani szczególnym w charakterze, ale równie bliźnich, tkliwiej tylko to, co wszyscy czującym. W czynnym życiu, pełnym doświadczenia, trosk

jego i korzyści, niechaj doskonali swe czucie. Życie beczynne w sennych marzeniach spędzone, owa wyszukana tkliwość, smutek urojony, są to drogo opłacone nudy, albo dziwactwa, które poeta nie wołany czytelnikom przynosi. Niewieście żale na własne przygody, obrzydzenie świata, dalekie niech będą od elegii, jak człowiek taki dalekim jest aby ludzi zajmował. Litość mu tylko są winni.

Wielu obdarzyła natura tkliwem sercem, ale nie każdy przeto może być elegicznym poetą. Obok tkliwości wymagamy po nim pewnej łatwości geniuszu i smaku; czucie tworzy jego dzieła, spokojna imaginacya wyrabia je, a smak trafny wykończy. Stylem swoim o tyle czaruje, o ile zdoła czytelnika przenieść w stan swojego uczucia. Jeżeli kochanek, przyjaciel, obywatel, miłośnik natury, siebie w nim znajdzie, jeżeli skłonności jego, sposób uważania rzeczy, takie są, iż się czytającemu jego własnymi być zdają, wtenczas jest prawdziwie elegicznym poetą. Przed okiem czytelnika znikać powinien poeta, człowiek się tylko pokazuje. Elegista nie ma na celu, aby był dziwiącym malarzem, dowcipnym opowiadaczem, aby zajmował szczególnością swoich wypadków i cierpień, albo wyższością uczuć, chce on być słuchanym jako przyjaciel od przyjaciela, jako czujący od współczującego.

Styl elegii powinien być skromnie powabny, naturalnie piękny, ubrany, nie strojny. Wszelkie sztucznie przypięte błyskotki, są w nim zawsze fałszywe brylanty. Powinien się zawsze stosować do stanu uczuć. Pomysły szczytne, zadziwiające, dowcip epigrammatyczny, wszystko nadzwyczajne, namiętne, nie jest tu na swoim miejscu. Niechaj myśl przy swobodnej imaginacyi dąży do swego przedmiotu, jak łódka z lekkimi wiatry po cichém morzu. Trafne podobieństwa, porównania, przytoczenia z obrazów natury, z dziejów i życia potocznego, zdania moralne, nie w tonie uczącym, ale z doświadczenia czerpane, do stanu uczuć stosowne, przypowieści, przysłowia, to są naturalne jego ozdoby. Zgoła ton i ozdoby elegii tak być powinny umiarkowane, jak łagodna strefa ziemi i okolica w same przyjemne obrazy bogata. Wszystkie uroki stylu temu szczeremu tylko oddaniu uczucia służyć powinny.

Dla tego wszelkie, choćby drobne okoliczności z rzeczą związek mające, elegii piękność stanowią. To okazuje, że imaginacja swoją tylko rzeczą zajęta, jęć pełna, nie ubiega się za obcemi ozdoby. Gdy Kochanowski płacze swojej Urszuli, nie znać w nim innego uczucia, tylko ojcowskie, innego obrazu tylko córki, innę sceny, tylko kąty izdebki, które

Ciesząc rodziców zawždy obiegała.

Częste wykrzykniki Ach! i Niestety! służą raczćj dramatycznej liryce, niżeli spokojnemu rozrzewnieniu, i w śmieśność wpadają.

Jak poeta liryczny w uniesieniu tworzy nowe wyrazy i wszelkich żywych a zgodnych barw do swego przedmiotu doбира, tak elegia w stanie rzewności, głębokiego wmarzania się w przedmiot, dobrać umie wyrazy przenikliwą prostotą ozdobne, trafne przymiotniki i przenośnie. Tęm szczególnie celują rzymscy pisarze, i do tego najwięcej są zdolne słowiańskie języki. Nie ma piękniejszego a elegii właściwszego stylu, jak prostota upiękniona doborem wyrazów, razem do serca i wyobraźni mówiących. Jęć językiem jest ten, który pod wyrazami zmysłowemi najwięcej pomysłowych wyobrażeń zawiera, to prócz poetycznej treści przedmiotu, czyni wiersz sam z siebie kwitnącym.

Po darach czucia, imaginacyi i zdolności władania językiem, nieodzownym jest dla elegii ów smak, umiejący prawdę upięknić, i piękność prawdziwą uczynić. W tęm właśnie jeden z najtrudniejszych zawodów poety elegicznego. Jemu należy się wyrzec ozdób innym rodzajom właściwych; przedmiot jego jest małym lub żaden, którym ciekawości nie wzbudzi, jest zwykle tak powszechny, że trudno coś nowego o nim powiedzieć. Tęsknota, śmierć, nieszczęśliwa miłość itp. są zbyt powszechne; opisy te, nie mają interesu dramatycznego, a przecież pochlebia sobie poeta, zająć niemi osoby jemu i jego stosunkom obce. Wszystko tu od uroków stylu i smaku zawisło. Bez tego, choćby poeta pisał ze łzami, ze szczerem przejęciem się rzeczą, przecież ani zajmie ani rozrzewni. — Niechże przytęm będzie rozwlekły, bez rozmaitości, niech ma

myśli pospolite, obrazy spowszedniałe, czeze przymiotniki, niechaj przez tęskną mgłę smutku, czasem pogodnego nie ukaże promyku, nie znajdzie czytelników. Lubimy łyzy w poezyi, tak jak rosę i deszcz majowy, ale tylko te, które błyszczą na świeżych i rozmaitych kwiatach. Nie są elegiście obcemi piękności lekkie i wesołe, wzniosłe a nawet głębokie, ale wszystkie te krainy imaginacyi powinien przeglądać okiem spokojnym, i w ich malowaniu zawsze je pewnym cieniem obciążać. Tybul opisuje męki Tartaru, Propercjusz stworzenie świata, ale w tonie i obrazach zawsze elegii właściwych. Te wdzięki smaku, których tu wymagamy, tém są trudniejsze, że ich nieodzownym warunkiem jest odłączyć ów słodkawy, pieściwy styl od tkliwego, wyrzekający od żałosnego. Powinno nawet być pewne zaniedbanie, ale zaniedbanie wykształconego człowieka, który nigdy sobą być nie przestaje. Ów wdzięczny tok wiersza, owa płynność, łagodność, symetria obrazów, owa to sztuka, której żadne przepisy wykryć nie zdołają; owa sama melancholiczna śpiewność, stosowne użycie długich i krótkich zgłosek; są to tajemne sprężyny, które nieznacznie tak czytelnika zachwycają, że nie ma czasu zdać sobie sprawy, z kąd ten urok na niego spływa. Ze względu stylu, Tybul i zawsze Tybul powinien być w ręku elegisty. Tym to urokiem sztuki, Parny każdego surowego czytelnika rozbraja.

Nie są obojętnemi dla poety elegicznego czas i miejsce, w których scenę swoją wystawia. Wieczór i noc, owa chwila ciszy i samotności, odpowiadająca stanowi jego duszy, jest mu najmiłą. Kiedy gwar dzienny ustaje, i ludzie wysypiają swe troski, kiedy nad nocnymi zabawami miasta, mgła dymów osiada, wtedy on razem ze słowikiem dumać zaczyna. Kocha on noc, lecz unika jęj ponurych obrazów, umie ją przybrać wdziękami i dodać jęj smutku, lecz spokojnego jak ona. — W jesieni, kiedy natura jak matka klejnoty swoje między córki dzieląca, wszystkie bogactwa i ozdoby rolnikom w posagu oddaje, kiedy śpieszniejsze strumienie, niesione poźółkle liście piaskom nadbrzeżnym powierzają, kiedy niewdzięczne ptaki do szczęśliwszj uchodzą ojczyzny, wtenczas konająca natura

wzywa wielbiciela swojego, jemu przekazuje wieczno zielony myrt, świerki i laury.

Miejscem jego jest zwykle samotna natura; lubi on ten zbiór umarłych, gdzie parkan drewniany i krzyże, długie cienie przed uchodzącém słońcem rozciągają, pełne wspomnień gruzy miast i zamków, skały, od których zdroje na niepowrotną wybierają się podróz, i doliny samotnie wdzięki rozwijające, posępne cele klasztorne, gdzie zegar jednotonny każdy krok czasu oznacza. Ale zawsze unikać będzie obrazów zbyt dzikięj lub zaburzonej natury. Umie on słodką melancholią od okropności rozróżnić. Przecież nie zawsze smętarz i samotność pola być jego miejscem powinny. Nadużycie tych scen, pieściwe i wyszukane malowanie szczegółów natury, sprawiają już w czytających ekliwość, przeto że są zużywane; malowanie stosunków towarzyskich, wspomnienia zabaw, uczuć niegdyś doznawanych, miejscowość i obyczaje, więcej zajmują, bo więcej mieć mogą nowości i prawdy. Ten samotny domek pełen wspomnień, kędy jak mówi Kochanowski:

Z każdego kątką żałość człowieka ujmuje,
A serce swój pociechy próżno upatruje:

nie mniej tkliwą i stosowną jest sceną; zgoła, gdzie dzieje, stosunki, pożycie i przygody ludzkie, najwięcej w samotności wspomnień obudzają, tam są obrazy tkliwego poety.

Równie jak we wszystkiém, zachować należy w elegii umiarkowanie w obrazach i opisach; pamiętać potrzeba, że poeta przez swój stan, przez uczucie ma nas zajmować, ale nigdy przez dowcip i bujną imaginację. Nie będzie on rozrzutnym w malowaniu scen natury, ale wystawi je od niechcenia, ile się jego okoliczności dotyczy. Na tém to polega niższość terażniejszych poetów w porównaniu ze starożytnymi. Ich obrazy zawsze są dramatyczne. Nie maluje żaden w obszernym opisie wieczora, nocy, lub okolicy, co teraz już prawie do miejsc pospolitych poezyi należy. Obrazy elegii wynikają z rzeczy. Ten, który opowiada własne tkliwe przygody, nie chce nas niemi czarować, ciekawości obudzać, ale tylko

spółzucie wzniecić. Kilka zarysów przez okoliczności nasuniętych, jakby z niechcienia oddanych, więcej do naszej wyobraźni przemówi.

Toż samo prawidło zachowuje poeta elegiczny w opowiadaniu. Strzeże się on narracyi podobnych francuzkim tragedjom, nie opowiada z chęcią popisania się, lub z uniesieniem, ale nadmienia ze spokojnością to, co mu wspomnienie lub dumanie podają. Te dumania są elegii najwłaściwsze, które stan obecny z przeszłym porównywiają; które znikomość szczęścia i płonność nadziei ludzkiej malują. — Wspomnienie na gruzach stolicy dawnych uroczystości, pieśni i przepychu świątyń, na grobie dziewicy jej wdzięków wiosennych, wesołości i lubyh nadziei, rodziców i kochanka; ileż to wdzięku, a razem ile smutku elegii dodaje! Jak obok wspaniałości Rzymu, miłym jest obraz wioski Tybulla, gdzie się z plugiem mocuje i jagnię zabłąkane do domu przynosi! Jakże tkliwym jest Goldszmid w poemacie swoim *Wieś opuszczona*, który Kamiński przełożył, gdy odmalowawszy zabawy dzieci, domek gościnny, Plebana i groźnego Bakałarza, tak mówi o domku gościnnym:

Już tu więcej mi chłopiek nie będzie przychodził,
Ażeby w zapomnieniu swe prace osłodził.
Już tu kowal nie siądzie z mniejszą posępną czołem,
Wsparty na silniejszą dłoń, by słucał za stołem.
Już się więcej krzątając gospodarz nie sili,
Aby wszyscy kolejno radości użyli.
A z słabymi wymówki już dziewica młoda,
Nie napocznie wprzód trunku, nim go drugim poda.

Ach! zginęły już teraz wesołe widoki,
Zginęły, prócz samotniejszą tej staruszki w podle,
Co drżąca, nachylona siedzi przy tym źródle.
Tę biedną wdowę w wieku została bez chleba,
Zbierać zielsko w strumyku przymusza potrzeba.
Łamać cierń, aby w zimie była nim ogrzana,
Szukać na noc siedliska i płakać do rana.

Co do zewnętrznej budowy wiersza, Grecy i Rzymianie mieli osobny rodzaj wiersza elegiackim zwany, z Hexametrow i Pentametrow złożony, który to ostatni przez ucięcie jednej miary, pewną jednotonność wierszowi nadając, smutkowi odpowiada.

Połączenie w elegii rzymskiej pewnej wesołości ze smutkiem, bardzo ten dobór wiersza czyni stosownym. Szyller w jednym epigrammacie czyni porównanie takowego Dystychonu mówiąc: iż w Hexametrze zdrój do góry wytryska, w Pentametrze melodyjnie opada. Owidyusz tak często w tym rodzaju wiersza dowcipny, mówi: iż Amorek elegii jedną nogę wyrwał i że jej chromanie z boleści pochodzi.

W nowej literaturze Niemcy tylko używają tego wiersza, mimo twardości języka; przecież większą część elegii piszą wierszem jambicznym lub trocheicznym.

W naszym języku najwłaściwszym zdaje się wiersz trzynasto-zgłoskowy. Hugo Kołłątaj, który poezję tylko za rozrywkę w smutku uważał, w elegii na śmierć swjej matki, użył dwunasto-zgłoskowego wiersza, może jako więcj jednotonnego, przecież gdy tu zawsze na połowie wiersza średniówka przypada, miara takowa za nadto jest jednostajną, mianowicie w przydłuższym poemacie.

Lubo spodziewać się należy, że język nasz równie jak starożytne, przyjdzie do Hexametrow z małą różnicą od rzymskich, mniemam jednak, że Pentametry zawsze nie tylko by trudne, ale i twarde były. Jan Kochanowski dał może najlepszy wzór wiersza elegicznego. Treny jego podzielone na pieśni różnej budowy wiersza, z których każda osobną część jednej całości stanowi, nadają miłą rozmaitość, stosowność wiersza do różnych odcieni uczucia, i znamionują swobodne dumanie. Najlepiej zostawić elegii ten skład wiersza, na który samo naprowadzi uczucie. To też zapewne dało początek rozmaitym rodzajom wiersza, i ztąd Pentametr u Greków, lubo wiemy, że według tychże miar układane i śpiewane pieśni Tyrteusza, były taktem, według którego Spartanie do boju postępowali. Autor wielkiego poematu indyjskiego Ramajana mówi: iż znał dwoje szczęśliwych kochanków na pustyni ży-

jących, w pewnym czasie zobaczył młodzieńca zdradą zabitego, przejęty żalem przemówił słowa, które były rytmiczne: tak powstała elegia i miara wiersza. Jest to dowód najdawniejszy, iż miarę wiersza samo uczucie, nie zaś sztuka i naśladownictwo stanowią.

Poeta elegiczny albo opiewa własne uczucia, z jego osobistych stosunków wynikające, albo je dzieli wspólnie z ziomkami, lub wszystkimi ludźmi, albo się przenosi w stan historycznych lub zmyślonych osób.

W pierwszym razie opiewa uczucia, do jakich dumanie daje powód, takimi są: miłość, przyjaźń, przywiązanie do pokoju, do natury i t. p. Takowe pienia zowią się miłosną elegią.

Jeżeli się poeta przenosi w stan osób historycznych, elegia zowie się herojdą, jeżeli w stan osób zmyślonych, elegia takowa zbliża się do Idylli. Heroiczną albo patryotyczną jest także elegia, jeżeli opisuje stratę osób znakomitych, lub nieszczęścia ojczyzny. W trenach albo żalach opiewają Polacy powszechnie śmierć ukochanej osoby. Kiedy poetę zajmuje przeznaczenie i cierpienie ludzkiej społeczności, wtedy elegia jest filozoficzną.

Miłość największe swobody zasępia, największe nieszczęścia łagodzi. Zmienna i płocha, zwykle w tęsknocie i wspomnieniu najżywsza, pani wszystkich innych uczuć młodzieńca, uczy go mówić serdecznym poezji językiem. Przecież szczególnie zdają się rzeczą te niewyczerpane żale kochanków. Dziwnym zdaje się ten, kto tajemnego szczęścia wzajemności, chce mieć świadkiem całą powszechność i potomność. Dziwniejszym jeszcze, kto niewierność, utratę kochanki, rzecz tak obojętną dla drugich, światu pragnie objawiać. Dla czegoż jednak najwięcej poetów w tém zyskało sławę, dla czego są z powszechnem upodobaniem czytani? Miłość równa wszystkie stany, ją najwięcej ze wszystkich uczuć w drugim pojąć umiemy; przeto właśnie, że w stanie innego nasz osobisty widzimy, lubimy tego rodzaju poezye, jeżeli nie tylko tkliwie, ale i pięknie toż uczucie malują. Nic tam nowego, nic nadzwyczajnego nie dowiemy się, ale je czytamy jako dzieje własnego serca.

Jak w dziejach narodowych zajmują obywatela zdarzenia i obyczaje spółziomków, tak w elegiach zajmują nas równienicy wieku i wspólne dzieje młodości. Nasza własna ciekawość, jest ich pierwszą pięknnością. Przeto lubimy darować niejaka dumę poecie, który siebie głównym przedmiotem swych pieśni czyni. Najsurowsi moralisci i krytycy, nie mogą przeciw tej powszechniej treści elegii powstawać. Owszem, im więcej uczucia ludzkie przez filozofię uzacnione będą, tém piękniejszym przedmiotem poezyi miłość się stanie. Miłośną elegię przejęliśmy od Rzymian. Ten czarowny ich pendzel coraz więcej naśladowników obudzał. My świeżości ich stylu i obrazów możemy nie doszli, ale w moralnym względzie nieskończenie nad nich wyżsi jesteśmy. Platonem żaden się poeta rzymski nie przejął. W początkach po odgrzebaniu literatury starożytnej nie tylko poznany Plato, ale i duch chrześcijaństwa, cześć północnych ludów dla kobiet, galanterya Arabów, połączyły się razem, aby czucie miłości moralno religijnem uczynić. Rzymianie nie zdolni byli w płci pięknej, coś więcej nad zewnętrzne wdzięki uwielbiać, z przymiotów moralnych nie więcej nie cenili, nad pochlebną wzajemność, z dowcipu nie więcej, nad przebiegłość w oszukiwaniu tych, dla których wierność obowiązkiem była.

Przecież w czasach rycerstwa chrześcijańskiego wkrótce owa religijna cześć dla kobiet zmieniła się w nudną obrzędową zalotność. Ów piękny duch wieku, gdy się dzika moc przed słabością korzyć musiała, i w tém tylko złagodzenie obyczajów znalazła, zmienił się rychło w dziecinność z jednej i próżność z drugiej strony. Między płciami nie było innego spółnictwa, nad niewolą i panowanie. Ztąd obiedwie straciły swą godność i wzajemny szacunek. Z tej ostateczności musiała elegia wrócić do dawniej zmysłowości Rzymian, szczególniej we Włoszech i we Francyi.

Uobyczajony nasz wiek, pozbył się w części tego zepsucia, przecież nie mógł się jeszcze osobliwie u Francuzów otrząsnąć z tej galanteryi, z tych miejsc pospolitych i antytez, któremi nie serce do serca, ale próżność dowcipu, do kobiecej próżności przemawia.

Wszelkie inne własne przygody i uczucia opiewane w elegii, tchnąć powinny rzewnem, ale mężkiem uczuciem, pewną szlachetnością umysłu i dobrocią serca. Równie heroiczne cnoty, jak zniewieściałe uczucia, nie mają tu miejsca. Najwięcej zaś odraża owa płaczliwość, owe wyrzekanie na losy i ludzi. Albo wielkim być potrzeba człowiekiem, albo mieć wszystkie uroki talentu, aby takowe przedmioty w osobie poety zajmować mogły.

Kiedy poeta elegiczny przenosi się w stan osób historycznych, powinien się ze wszelką przenikliwością postawić w charakterze, uczuciu i stanie osoby, której imieniem przemawia. Wyobraźnia jego wśnić się powinna najmocniej w obyczaje kraju i wieku, we wszystkie stosunki i miejscowość tych, w których imieniu mówi. — Jest to przyniot, nie wielu nowym poetom właściwy. Pope nawet, ów łatwy i przenikliwy talent, czarując w Listach Heloizy, nie zaspokoi pod tym względem czytelnika świadomszego dziejów. Im więcej znane są te osoby bądź z przygód, bądź z charakteru, tém więcej zajmują.

Ale jakże wyższy jest nad wszystko, łośmy dotąd o elegiach mówili, widok męża płaczącego nad nieszczęściami i zgubą ojczyzny. Któżby nie poszedł uronić łzy szlachetnej na głos Proroka, płaczącego na gruzach córki Syonu! Wszelkie uczucia namiętności i nieszczęść umiemy dzielić z bliźniemi, ale czuć żale za ojczyznę ten tylko może, kto miał nieszczęście ją przeżyć. Wyższym jest nad poetę obywatel. Pienia jego pogrobnem życiem ojczyzny, pokolenia z ust do ust podawać je sobie będą. Roskoszni śpiewacy! wy, których tylko smak uwielbia, i wy, co z nieszczęść waszych tylkoście sobie wieniec sławy wywić umieli, porzucę was i wasze uroki, pójdę słuchać mężkiego żalu, tonów mniej wytwornych poety obywatela; a łza, którą wyleję, nie będzie zdobyczą sztuki, chwilowego natchnienia; lecz obudzi we mnie wzniosłe uczucia.

Wyższą jeszcze nad patryotyczną zdaje się elegia filozoficzna, w której poeta nieszczęścia ludzkiej społeczności opiewa. Przecież daleko jest trudniejszą nie tylko do wykonania, ale i do zajęcia czytelników. Patryota śpiewa z pełności

uczucia, filozof czerpa rzecz swoją z rozległości badań, które są suche, ciemne, lub zawile, wreszcie zbyt powszechne; poeta obywatel zajmuje miejscowością pewną społeczność, to samo co on czującą, uczucia tej społeczności idą mu na pomoc, wszyscy dzielą jego wyobrażenia; filozof mówi do ogółu bez szczególnego interesu, wyższy w czuciu i pojęciu nad społeczność. Przecież, gdy spólnie z filozofią miłość rodu ludzkiego coraz się zwiększa, gdy się zbawienne stosunki narodów przez oświatę, coraz mocniej ścieśniają, może elegia filozoficzna będzie chlubną wieku naszego własnością.

Jakże to wzniosłym smutkiem, a razem jak świętą pociechą napełnia filozofa stan społeczności naszej! Wszystkie narody doznały wstrząśnienia, wywrócenie jednej ściany drugą waliło, wszystkie namiętności natężone, wszędzie w jednym czasie krew rozlewana, na piaskach się czerniła, w lodach ścinała... Lecz razem: serce nasze nie bije już tylko dla rodziny i ziomeków, ale spiekły Murzyn w jarzmie jęczący, los i pomyślność najdalszych zakątków ziemi, wszystkich moralnie oświeconych zajmuje; zgoła, gdzie myśl nasza dosięga, tam tkliwa miłość ludzkości tchnienie swoje posyła.

II.

W krytycznej części o elegii, ograniczyć się muszę. W nudnąym się przestrzeń zapuścił, gdybym chciał przynajmniej obszernie autorów wyliczyć. Zabawię tu o tyle, o ile przez wzory i przykłady celniejsze, powyższe zasady moje o elegii będę mógł poprzeć.

Wyznać musimy, że elegia nigdzie tak narodową, tak na dobro ludu działającą nie była, jak u Hebrajczyków. Dołączmy do tego wzniosłe obowiązki poety, proroka, obywatela kapłana, a uznamy, jaką świętością dla ludu być musiały ich słowa. Elegia u Hebrajczyków była rzeczą religijną, publiczną, przy uroczystościach ze stosownemi obrzędami śpiewaną. Uważmy n. p. pogrzeb Jozjasza. Na jego śmierć ułożył Jeremiasz pienie żałobne, które co rok uroczystość śpiewane być miało.

Kiedy za zwłokami zmarłego rzucono kwiaty przez głowę śpiewając: Chwała ludzka jako kwiat mija; kiedy kolejne chóry kapłanów i ludu wzmagaly zapal proroka, który w przestankach wnet wspominal czyny zmarłego, wnet wznosząc oczy na świętą górę, zebrał dalszej opieki Boga dla ludu, wnet mu groził i winy wyrzucał: jakże ta powaga proroka, ta uroczystość, te miejsca pełne wspomnień i cudów, musiały skutkować na ludu zepsutym, lecz bogoboijnym!

Pozostały nam Treny Jeremiasza na zburzenie Jerozolimy, nie długo po śmierci Jozjasza pisane. Ten sam prorok, który dotąd wytykał niegodziwości, gromił swój naród, przepowiadał mu zgubę: płacze na gruzach jego, i jeszcze o litość nad nim błaga Pana Zastępów. Dziwną jest rzeczą w dziejach tego tak zepsutego ludu widzieć mężów z taką pełnością serca, ze wszystkimi siłami dla niego wylanych. Zwykle u ludów wschodnich przenośnie, w które Jeremiasz do sytości obfituje, wzniosłych mu często dostarczają obrazów. Wszystko tam żyje, wszystko się smuci. Jerozolima nie jest miastem, ale córką Syońską, panią licznych powiatów, dziś hołdowną i wdową. „Mury zarosłe, jęki wydają, drogi płaczą, któremi niegdyś schodził się lud okoliczny do miasta.“ Bóg przywołuje przed swój tron czas, tego niezmordowanego sługę wieczności, i rozkazuje mu wytępić lud i księżęta: Vocavit adversum me tempus. Kiedy w świątyniach znieważonych żołdactwo obce dzikie okrzyki wydaje: „Starcy, córki Syonu posypane popiołem, siedzą na podsieniach, młodzieńcy ustąpili z tańca.“ Klaskają w ręce przechodnie i potrząsając głową, mówią: „Toż to jest owe piękne miasto, wesele wszystkiej ziemi?“ Po tak smutnym obrazie, tkliwa niemniej modlitwa do Boga: „Ojcowie nasi zgrzeszyli a nie ma ich, a my cierpieć musim za ich nieprawość. Niewolnicy panują nad nami, a Bóg się zastawił obłokiem, aby nie słyisał wołania naszego. Zwierz dziki zakłada legowiska w kwitnącej Jeruzalem. Ty Panie trwać będziesz, Stolica Twoja od narodu do narodu, a o nas zapomniales!“

Aby sobie w Jeremjaszu podobać, trzeba się przenieść w obyczaje i gust jego narodu, trzeba czuć stratę ojczyzny

i w tém go uczuciu pojmować; surowy i wytworny nasz smak nie tu powabnego nie znajdzie.

Mamy wiele przekładów rymowych Jeremjasza, lecz żadne nie zawarło wszystkiej jego mocy i piękności. Woronicz jest najszcześliwszym Jeremjasza naśladowcą . . .

W Ezechielu zasługuje szczególniej na uwagę pieśń na upadek Tyru. Sądzimy w niej tylko poezją. Jakże wspaniale wystawia dawny stan Tyru, któremu wszystkie hołdowały narody! Dla niego Liban i Hermon, ogołocąły się z cedrów i dębów, Egipt dawał mu żagle, Sydon sterników, Persya i Syrya żołnierzy, Samarytańczycy rumaki, Kartago żelazo, Judea miód i oliwę; dla Tyru czerniły się winnice Damazu; Grecya przesyłała mu niewolników i złote naczynia i t. d. Po tym obrazie tak maluje jego zniszczenie:

„Zapadłoś w Ocean bezdenny, sternicy twoi wyprowadzili się na wielkie wody, a wiatry południowe zniszczyły twoje skarby; majtkowie i wszystek lud poszedł na dno w dzień twego upadku. Odgłos twój zguby jako piorun rozległ się po głębiach morza na wszystkie floty; żeglarze występują na ziemię, gdzie był Tyr; jęczą i rwą włosy. Gdzież, wołają, równe miasto Tyrowi, co teraz milczące spadło ze szczytu chwały w wieczne przepaści! Ty! coś z bogacąo wszystkie narody i króle ziemi, morze odebrało ci swoje skarby z odległych miejsc zesłane. Zginął z tobą twój lud. Zadrżały okolne wyspy, zbledli królowie i zmienili twarze.“

Powaga i ogień tak cechują Ezechiela, jak tkliwość Jeremiasza . . .

Jeżeli elegii nie tylko pod tém nazwiskiem, ale wszędzie gdzie prawdziwa tkliwość panuje, szukać będziemy, znajdziemy w niej Greków, tak jak we wszystkim wzorowymi.

Homer, ów geniusz natury, który w dziełach swoich wszystkie własności poezyi objął i tu jest pierwszym. Prawdziwie tkliwej poezyi potrzeba szukać między ludem, który ani w dzikości pozostał, ani przez cywilizację naturę przytępił. Taki lud widzimy w czasach patryarchalnych i rycerskich Homera. Kiedy poezyi nie jako sztuki, ale jako głosu bliźniego słuchano, kiedy dziwaczne wyobrażenia o honorze, przyzwoito-

ści i modzie, ludziom zupełnie ludźmi być nie bronily: wtenczas i rycerz łez się nie wstydzil, miał serce człowieka przy boskim umyśle. My z trudnością pojmując to ograniczenie prostego życia, te naturalne tylko potrzeby i uczucia, wiele prawdziwej tkliwości w Homerze za śmieszność uznamy. Śmiesznym dziś może jest Ulisses z łona Kalipsy się wydzierający i płynący na statku własną ręką spojonym do poważnej Penelopy w gronie zalotników za mężem płaczącej. Inne tytuły nastaly nad ów piękny, rodzinny: „Syn Anchizesa, syn Peleja.“ Miłość przodków, duma na szlachetność rodu jest dziś próżnością, arystokracją, która niegdyś tak była naturalną, tak do czynów budzącą.

Ta to miłość rodzinna, to ograniczone królów i królewskich córek pożycie, zabawy koło pola i trzody, nadają prawdziwie elegiczną tkliwość poezji Homera. Rzadko ginie u niego rycerz bez małej elegii, co tyle obrazy jego bojów łagodzi. Tu upadł syn bogatego:

Dla obcych ojciec jego, mnogie skarby zebrał.

Ten poległ w kwiecie wieku: „Nie ojciec radził mu iść do boju,“ ten przybył z dalekiego kraju; „już go więcej nie zobaczy, do połowy tylko dokończył wspaniałe budowy.“ Ów umarł:

Ani za wychów ojcu się wypłacił.

Któż nie uczuje najtkliwszych obrazów domowego pożycia w owych żalach Andromaki, Hekuby i Pryama; kogo nie poruszą te słowa żony Hektora?

Konając, nie ściągnąłeś z łoża do mnie ręki,
Aniś wyrzekł jakiego roztropnego słowa,
Któreby jak ostatnią pamiątkę twa wdowa
Rozmyślała, lży lejąc i we dnie i w nocy.
Dzieckiem jest ten, któregoś na świat wydał ze mną
Nie będziecie wy sobie pomocą wzajemną,

Ni ty jego młodości, ni on twój siwiznie...
W ilu się pracach, w ilu nieszczęściach ubiedzi;
Dobro jego łakomi wydrą mu sąsiedzi.
Ach! na cóż nie wystawia dziecka stan sierocy;
U przyjaciół ojcowskich żądając pomocy,
Idzie z twarzą spuszczoną, z mokremi oczyma,
Tego za płaszcz, drugiego za kraj szaty trzyma;
Ktoś przytknie do ust czaszę, tknięty jego skargi,
Lecz nie ochłodzi, ledwie odwilży mu wargi.
Drugi, co pod rodziców cieniem szczęśny rośnie,
Uderzy go rękoma, słowem zelży sprośnie:
— Pójdź precz, — rzeknie, twój ojciec nie ucztuje
z nami;

Przyjdzie do matki wdowy mój syn zlany łzami,
Dawniej obeldze takiej nigdy nie podpadał,
Na kolanach ojcowskich do stołu zasiadał;
A gdy sen przerwał jego igraszki dziecięce,
Wtedy troskliwa mamka wzięła go na ręce;
Położyła w kolebce miękkim ślaněj puchem,
I roskosz snu jěj lekkim pomnażała ruchem,
Dziś cierpienie i nędza dla niego w podziale,
Imię Astyanaxa nie wesprze go wcale.
Które czcząc ojca, dali synowi mieszkańcy,
Boś ty zginął Hektorze!...

F. X. Dmochowski.

Tak równie, kto czuje świętość przyjaźni u dawnych Greków, która równie jak śluby małżeńskie zawierana była, ten pojmie rozpacz Achilla nad ciałem Patrokła. W Homerze uczyć się potrzeba owěj natury i tkliwości w rycerzach. W naszěj poezyi ten jest największym rycerzem, który najmniej z ludźmi uczuć podziela; w Homerze równie jak w naturze wyższych ludzi, nieoddzielna tkliwość od męztwa, na jednym są stopniu.

Żałować należy, iż z późniejszych czasów Grecyi po ludu tyle ojczyznę kochającym, ślady elegii patryotyczněj nie pozost

stały. Wiedzą wszyscy o pieśni elegicznej Solona, którą Salamę uratował. Był piękny zwyczaj u Greków oplakiwania publicznie przez pieśni znakomitych mężów w boju poległych. Ślady tych poezyi tylko nam w przytoczeniach historycznych zostały. Tak Archiloch, Eschyl i Symonides, oplakiwali przed ludem publiczne nieszczęścia. Ale najpewniejsze ślady tkliwej poezyi Greków, doszły nas w ich tragediach, jakkolwiek okropność więcej jest ich powołaniem. Żal dziewic nad zwłokami Eteokla i Polinika, pożegnanie Edypa z dziećmi, żal Antygony przed wejściem do groty, gdzie ma życie zakończyć; owe tkliwe monologi Elektry, Jokasty, Ifigenii tauryckiej w Eurypidesie, żal nakoniec Andromachy, w którym z wiersza tragicznego do elegicznego przechodzi, i wiele innych: są to zabytki prawdziwie tkliwej poezyi.

Nie wspominamy tu Mimnerma, Philetasa i Kalimacha, z których prawie nic nie pozostało. Moschus i Bion zostawili prawdziwe elegie pod nazwiskiem Sielanek. Żal Wenery nad Adoniszem, przełożył Minasowicz wierszem nie rymowym.

Przyjemna mytologia Greków, ten Amorek, te bóstwa w tak pięknych obrazach po powietrzu krążące, te słabości bogów ludziom podobnych: rozlały na tkliwą poezję piękności, których żadna imaginacya osiągnąć nie może.

Dyonizy z Halikarnasu dochował nam jeden ułamek z elegii cejskiego Symonidesa, którego poezye łzami nazywano. Oto słabe jój tłumaczenie:

Dziecię! jakież nieszczęście na twą matkę godzi,
A ty śpisz snem spokojnym w skolatanęj łodzi,
W kruchym pływającym domku przez burzliwe wały,
Gdy noc chwilami porzą piorunowe strzały.
Śpisz cicho na pościeli z uroszonych wrzosów.
Spokojne na plusk wody, co sięga twych włosów.
Ach gdybyś ty nieszczęście grożące nam znało,
Tybyś przynajmniej matki jęczenia słuchało.
Ale śpij, aż nad tobą te błyski pogasną;
Niech z tobą wiatr Neptuna i złe wrogi zasną.

Ta spokojność dziecięcia obok burzliwego morza, obok obawy matki, tkliwie wystawia uczucie macierzyńskie, którego prawdziwiej i krócej nie można było wyrazić.

Rzymianie zajęci jedynie męztwem i polityką, wielcy i szczęśliwi, skupieni w ogromnym mieście, których serce tylko wolnością, a umysł rządzeniem świata był zajęty, nie mieli czasu dumać, smutek nie był do nich dostępny. Rządzący się więcej rozsądkiem niż imaginacją, mający więcej talentu naśladowania niż geniuszu: ani w dramatyce, ani w elegii, nie mogli okazać tego smutku, który w poezjach innych narodów rozrzewnia. Nie ma u nich elegii patryotycznej, bo nieszczęścia powszechne wtenczas ich dosięgły, gdy już nie było umysłów, coby je szlachetnie czuć, a tém bardziej opiewać umiały. Szczęśliwi kochankowie fortuny, nie zdawali się nic więcej czuć, tylko znikomość swojej wielkości i bogactw. Horacyusz, ów prawdziwy Tacyt w malowaniu, nie charakterów, lecz obyczajów, zawsze im to przypomina. Jest to w swoim rodzaju kaznodzieja, ich czynnościom, zabawom, wszędzie towarzyszący, który ich powabnie, lecz gorzko napomina, zbawiennie żyć uczy. Śmiem tu powiedzieć, że mało co znam tak elegicznego. Jakże ten poeta obok wielkości sławy i fortuny Rzymian, wszędzie bladą śmierć do chat i zamków stukającą, i straszidła Erebu wystawia; wszędzie, gdy do radości i wina zachęca, zdaje się, że mówi do łupieżców, ażeby prędzej pożywali swą zdobycz, gdy w rychle czeka ich koniec i kara. Radość, do której zachęca, jest tylko uśpieniem obawy śmierci i sumienia.

Właściwi elegiści rzymscy, miłosne tylko opiewali troski. Malowali w nich wesołość i szczęście, lecz szczęście smutne, bo przemienne.

W tym to rodzaju miłosnej elegii, czterej tak powszechnie znani poeci: Tybul, Propertius, Katullus i Owidius, zyskali po dziś dzień naśladowników tak dalece: że do nazwiska elegii prawie tylko uczucia miłosne przywiązujemy.

Niezaprzeczone pierwszeństwo w takowej elegii trzyma dotąd „Tybul, kochankiem kochanków zwany.“ Delikatne czucie i zmienność fortuny złożyły się na jego poetyczną sła-

wę. Gdyby go sztuka nie obdarzyła tym urokiem stylu, którym wszystko co mówi upięknia, któżby i tak nie polubił Tybulla z jego sposobu myślenia i czucia? Przystawanie na mierności, miłość natury i pokoju, pobożność; nie tyle namiętne jak czyste i stałe przywiązanie do zmiennych kochanek, poddanie się przeznaczeniu, a przytém luba, niewinna płochosc przy filozofii życia, są duchem jego elegii. Rezygnacya jego, którą często tak tkliwie poznać daje, nie jest obojętnością na szczęście ziemskie; serce jego zdolne jest czuć i użyć wszystkiego: ale jest mądrym i spokojnym poddaniem się wyrokom.

Wioska zdaje się być jedynym jego światem i szczęściem. którego w pełni i ciągle używa. Obok spokojnego i czynnego życia na wsi, jakże ujmuje w nim owa pobożność! Każda praca, uroczystość, dzięki i życzenia, wystawia nam obrazy religii; wszędzie cześć bogom, ofiary, uroczystości dla nich urządza. Nie jest on malarzem piękności natury, lecz zabaw wiejskich; — wszystko on swoją imaginacją ożywia i upięknia.

Mnie da ubóstwo moje dni spokojne w zysku,
Niech mi się tylko ogień pali na ognisku,
Ani mię wstyd samemu zarznąć pługiem roli,
I bjęzem naglić woły idące powoli.
Nie lenię się wziąć jagnię, zanieść do obory,
Lub koźlę opuszczone od własnej maciory.
Co rok zwiedzam pasterza, równie eo rok zbierze,
Życzliwa Pallas mleko obfite w ofercie.
Bo czyli to w pniach prostych widzę jęj obrazy,
Czy ją kwiatami strojne wystawują głazy,
Daję cześć; i co zbiorów nowy rok przyczyni,
Tych pierwiastki poświęcam dla wiejskiej bogini.

Elegia I.

Amorek u niego na polach między pasterzami i trzodą urodzony. Na wsi pokój, na wsi pobożność i szczęście. Na wsi pierwsza ozwała się lutnia, na wsi pierwszy raz wieniec ustroił czoła Larów ojczystych.

Pokój sam w krzywe jarzmo nagiął kark buhaja,
Pokój przepelnił grona i wytłaczał wina,
Aby puhar po ojcach pienił się dla syna.
Pokój dzierży pług z radłem, a broń bohatera,
W ciemny kąt zarzuconą tajnie rdza pożera.

Elegia II. Ks. 2.

Ten pokój Tybulla, to przestanie na małym, tę miłą pogodę duszy jego, miłość jedynie jak zmiana powietrza zaspia, ożywia, burzy i upięknia. Ona jest powodem i celem wszystkiego, co maluje. W Elegii V. Ks. 1. tak mówi do Delji:

Próżno marzę Delio żyć z tobą swobodnie,
Ach próżno! gasi Amor nadziei pochodnie.
Ty, rzekłem, będziesz orał i strzegł winnic grona,
Ona obok domową pracą zatrudniona,
Zdoła sobie Wertumna opiekę wyprosić,
Palladzie będzie ziarno i owoce znosić.
Jój rządowi, jój woli wszystko będzie danem,
Ty szczęśliwy, że dla niej przestaniesz być panem.
Tu, gdy z dumnego Rzymu Messala przybędzie,
Ona obok pijących z umileniem siedzie.
Jemu najlepsze części wybierze z obiadu.
Po owoc drzew wybranych pobieży do sadu...
Takem ja sobie marzył, tak szczęśliwy tuszył,
Ale Not zimny wonne życzenia rozproszył.
Inny porwał jój serce!...

W stylu wszędzie się Tybul naturą i właściwością zaleca. Zawsze płynny i czysty, bez śladu pracy. Wszystko w nim żyje pod zmysłowemi obrazami. On jeden z Rzymian wystrzega się przytoczeń mytologicznych i erudycyi, które w Owidjuszu tyle zabierają miejsca. Samo czucie mówi przez niego, nie muza, lecz tylko kochanka jest jego natchnieniem. Użyję tu nakoniec szczęśliwego porównania jednego z krytyków. — Tybul, — mówi on, — jest to strumień płynący torem od na-

tury wskazanym, który oko przez swoją czystość, a ucho przez melodyę czaruje.

Mało nader mamy przełożonych Tybulla poezyi. Ośmieliłem się przełożyć jedną z nich do Bacha (Elegię 6. Księgi III.), którą pisał poeta z pełni uczucia, i w której się najwięcej własność jego poezyi maluje. *

Propercjusz wiele się od Tybulla różniący, pierwsze po nim miejsce zajmuje. I on żył za czasów najwyższej w Rzymie kultury i zbytków, kochał namiętniej niż Tybul, i ztąd obrazy jego więcej są zmysłowe. U tamtego jest miłość potrzebą serca, u tego córką namiętności. Nie pisze w tej pełni serca co Tybul, zkaąd w układzie jego większy panuje porządek. Jest on więcej poetą opisującym i dydaktycznym, niż malarzem serca. Większa część elegii jego opiewa zdarzenia z mitologii i historii, których nader często nie na swoim miejscu używa. Ostatnia elegia jego od krytyków królową elegii zwana, zawiera piękności godne sławy poety. Wystawiona tu jest Kornelia znakomita Rzymianka po czci pogrzebnej przez Styx przywieziona, gotująca się stanąć przed sądem Minosa. W tém dumaniu rzuca jeszcze oko na świat wyższy, głosi nicłość jego wielkości, rozważa swe życie i kończy przestrogi dla zostawionej córki.

Propercjusz był ścisłym naśladowcą Greków, i sam wyznaje, iż mu Philetas i Kallimach za wzory służyli.

Muret najznakomitszy krytyk wieku XVI. takie między nim a Tybullem czyni porównanie: „W Tybullu jest najwyższa czystość i właściwość, w Propercjuszu rozmaitość wiadomości: w tamtym wszystko rzymskie, w tym zagraniczne. Tamten w mowie swojej okazuje się urodzonym Rzymianinem, ten uczniem Greków. Tamten tkliwy i łagodny, ten pewny i starowniejszy; tamtego kochamy, temu zazdrościmy. Tamten pisał po prostu co myśli, ten się namyślał staranniej, co ma pisać.“

Owidyusz tém celuje między rzymskimi poetami, iż sobie

* Patrz Tom drugi.

samemu wszystko jest winien. Tkliwy, dowcipny, płochy, łatwy w objęciu, szczęśliwy równie fortuną jak zdolnością użycia jęj darów, bujną i łatwą obdarzony imaginacją, miał wszystko co natura poecie udziela. Między elegiami jego najpierswsze trzymają miejsce Heroidy. Był to twór godny pisarza.

To przejęcie się duchem starożytności greckiej, ta rozmaitość osób, których stan i uczucia z trafnością maluje, musiały być najpożądanśzém dziełem dla spółczesnych, zwłaszcza, że same uczucia miłosne przedstawia. Jak wiele sztuki okazał Owidyusz, łącząc w przemianach tak odległe i rozmaite zdarzenia, tak nie mniej dowiódł jęj w heroïdach, gdy tę jednotonność skarg i żalów miłosnych umiał rozmaitą uczynić, malując tak różne okoliczności i przygody osób znanych z czasów heroicznych. Często uniesiony poeta okropnością zdarzeń i stanu kochanków, przechodzi ze spokojnego tonu elegicznego w styl tragiczny, co tu bardzo przystoi. Dzieło to byłoby jednym z najpiękniejszych pomników starożytnych, gdyby zbytek imaginacyi i dowcipu, nie był go skażił fałszywemi błyskotki.

W miłosnych elegiach lubo Owidyusz jest skromniejszy, w wysłowieniu się, niż sam Horacyusz i Juwenalis, więćej jest przecie nad wszystkich rzymskich poetów rozpustny, mimo że te elegie jego są raczěj szczebiotliwością płochego i szczęśliwego umysłu, niżeli dążeniem do zepsucia. Zmysłowy, z imaginacyi nie z czucia pisał. Często rozwlekły, lubi jeden pomysł tak na różne postaci przerabiać, aż go zupełnie wyczerpa, aż przez to daleko od przedmiotu wyboczy; erudycya i dowcip najczęściěj nie w czas idą mu na pomoc. Przecież ta szczebiotliwość w malowaniu szczęścia i płochości, często mu nader przystoi. Owidyusz zdziwi, zajmie, ale nigdy nie rozrzewni. Przy tylu darach natury, szkoda, że w nim nic więćej nie widzimy, tylko poetę, że tylko chwały poety szukał. Tybul i Propercjusz nęcą piękniemi zasady, tkliwością godną oświeconego człowieka, żądzą do pokoju i natury. Owidyusz w mieście tylko żyje, zbytki uwielbia.

Najmniěj godne są talentu jego elegie na wygnaniu pisane. Płochy w szczęściu, nikczemnym był w niedoli. Z Rzy-

mem znikły z przed oczu jego wszelkie czarowne kraje poezyi, i rozkoszne ogrody Cytery. W naukach i talencie swoim, a nawet w przekonaniu o niewinności, żadnej nie znalazł poeciechy. Jakkolwiek okropny wystawia obraz barbarzyńców, z którymi żyć musiał, pomnijmy przecie, że to pisze najpierwszy rozkosznik Rzymu, poeta, który tym sposobem daremnie chciał obudzić litość próżnego monarchy. Ale litując się więcej jeszcze nad charakterem jego niżeli nad stanem, nie sądzmy człowieka, tylko poetę. Z samej treści nudne być muszą ustawiczne skargi i poniżające błagania; i ztąd najmocniej nauczyć się można jak elegiczne zale na osobiste cierpienia, bez pewnej filozofii, niczém zająć nie mogą. I tu nie opuszczają poetę niewczesny dowcip i rozrzutna imaginacya. Ale to wszystko, co przeciw Owidyuszowi, jako poecie winien byłem powiedzieć, ułagodzić muszę tą sprawiedliwą podług mnie uwagą, iż sam wyznaje w listach z Pontu pisanych, że poezyę uważa tylko za jedyną zabawę, która w tym smutnym stanie zająć go może; że tam nie pisał nic dla chwały i podziwienia Rzymu, ale tylko o tyle poezyą się zajmował, o ile stroskany umysł mógł w niej znaleźć rozrywkę. To wyznanie rozbraja wszelką surową krytykę. Z elegii jego są najpiękniejsze: Opis wyjazdu z Rzymu i żal na śmierć Tybulla.

Wszystkie jego dzieła z wygnania pisane, przełożył Jacek Przybylski.

Po Homerze nie ma poety, któryby tak ściśle był narodowym jak Ossyan; nie ma i nie było poezyi tak prawdziwie elegicznej nad tę którą pod jego pieśniami znamy. Ossjan więcej niż Homer pisał z pełni uczucia. Tamten opiewał czyny swego narodu z podania jako poeta, ten śpiewa czyny swoje i swojej rodziny, nie tylko jako rycerz, ale jako syn i ojciec, dzieła własne, własnego ojca i dzieci. „Życie Szkotów (mówi Herder) upłynęło wśród czynów, uczuć i pieśni, które właśnie do tego jedynie przeznaczone były, aby też czyny i uczucia uwiecznić.“ Dusze ich do czynów i uroczystej miłości gorzały. Ich religia, położenie, rycerska surowość, nadały melancholiczną barwę ich tkliwym uczuciom. Są oni równie czułymi synami, ojcami i braćmi, jak kochankami. Jak-

że to słodko widzieć w tój poezyi w jednej osobie poetę, ojca, króla, przyjaciela i rycerza! jakże pieśni jego muszą samą naturą i czuciem prawdziwem oddychać! Jakiéjże przytém dodają posępności te mgły, te obłoki z gradami ojców krążące, ta zawsze tragiczna miłość i czyny rycerzów!

Z wielu pomniejszych elegii w dumach Ossyana objętych, przytoczę jedną, której ducha rymowe tłumaczenie osłabiłoby zawsze musiało.

Jest to żal Dartula na grobie kochanki.

„Ty śpisz dziewico Koli! Milczą koło ciebie blade strumienie, zasmuciłaś je, ostatnia gałązko rodu Turtila!

Kiedyż ty znowu powstaniesz kwitnąca, najmilsza z dziewczec Erinu, długi sen wysypiasz w grobie, daleko jeszcze twa zorza. Nie przyjdzie już słońce obudzić cię na twojej murawie, wstań, wstań dziewico Koli!

Wiatry szumią, wiosna się zieleni, na wzgórkach wiewają kwiaty i gaje cień rozesały. Wstań, wstań, piękna dziewczico!

Ustąp słońce! ustąp dziewczicy Koli. — Ona śpi na zawsze. — Nie wstanie już nigdy kwitnąca, już ciebie nigdy nie zobaczy.“

Jak każdy geniusz oryginalny, tak Ossyan wielu miał nieprzyjaciół i zapalonych miłośników. Gdyby był równie jak Homer więcej towarzyskie życie malował, gdyby tak często jednakowe obrazy jego nie zawsze się prawie z saméj dzikiéj natury składały, gdyby więcej domowém pożyciem tchnęły, niżeli samym bojem i łowami, więcejbyśmy w nim smakować mogli. Gdzie do rzewności czucia łączy się jeszcze ciągła melancholia i zawsze posępne obrazy natury, tam smutek niczém nie ożywiony, w nudność przechodzi: bo piękności zawsze też same, przestają być pięknymi. Jak wszystkie elegie, tak szczególnieś smętna poezya Ossyana, tylko w pewnych chwilach, tylko w pewném usposobieniu umysłu, czuć i czytać się daje.

Wspominając tu Bardów kaledońskich, którzy tak głośną dziś sławę swych pieśni Macphersonowi są winni, nie mogę opuścić obszernego plemienia dawnych Słowian, których pamięci czas może kiedyś nagrodzi to, co dotąd ukrywał. Mało

ludów było na ziemi tyle kochających poezję jak oni, a żaden może jak oni, nie był tyle do elegii usposobionym. Kochający nad wszystko pokój, rolnictwo i swobodę, zdolni i stworzeni do niewinnego i patryarchalnego życia, a do ciągłych wojen zmuszani, równie jak Szkotowie, nie tylko podawali pokoleniom swe dzieje przez pienia, ale przez pienia pobudzali do męztwa, i rzewnie uciski swoje i nieszczęścia malowali. Religia ich równie jak grecka sprzyjająca poezji, a więcęć może do łagodzenia obyczajów dążąca, która Słowian nad wszystkie północne ludy tyle wyższymi czyni, zdolnaby była do wszelkich wdzięków poezji, gdyby ten lud mniej był prawdziwie pobożnym. Spoczynek i praca, żal, wesołość, samotność i zabawy, wszelkie obrządki, wojna i uroczystości, nie były u nich bez pieśni. Ujmujący przykład ich obyczajów i miłości poezji, podały nam bizantyjskie kroniki.

Grecy zabrali w niewolę trzech cudzoziemców, którzy zamiast oręża mieli gęśle. Cesarz zapytał, ktoby byli? oni odpowiedzieli: Mieszkamy w dalekiej stronie morza zachodniego. Han Awarów prosił naszych starszych byśmy szli przeciw Grekom. Starsi nie mogąc w tak dalekie strony dać wojska, nas z tém oświadczeniem do Hana wysłali. Han bez względu na świętość poselstwa, nie puścił nas do ojczyzny. Szczęściem zdołaliśmy się dostać do przychylnych Greków. Nie umiemy obchodzić się z orężem, i tylko gramy na gęślach, nie ma w ziemi naszej żelaza, i my nie znając wojny, lubimy muzykę, prowadzimy życie ciche i spokojne.

Mimo tego świadectwa miłości pokoju, któż nie zna ich odwagi i męztwa w obronie? Te same pieśni, które wdzięczyły ich życie spokojne, pobudzały do boju.

W jednej heroicznój elegii starożytnych Czechów dokładny mamy obraz, czém u Słowianina była poezya, jak na lud działała.

Silny Zabój przejęty żalem za zniszczone bogi, wstępuje na skałę, a oglądając krainy na wszystkie strony, smutny siedzi i płacze; nagle jako jelenź przebiegłszy doliny, zwołuje najdzielniejszych mężów. W nocy przy świetle księżyca ze-

brali się mężowie do ciemnego lasu, których Zabój w najniższą dolinę zaprowadza i tak im śpiewa:

„Cudzy zabrał przemocą dziedziny nasze, cudzym bogom rozkazał się kłaniać, cudzemi zapowiedział to słowy. Zapowiedział, że nie wolno przed naszymi bogi pochylać czoła, ani im dawać pokarmy tam, gdzie im je ojcowie przychodzili podawać. Porąbano wszystkie drzewa, poniszczono bogi.“ Tak śpiewającemu przerywa jeden ze słuchających:

„Ach! Zaboju! ty z serca do serca śpiewasz, z goryczy pieśni twe płyną. Ty śpiewasz jak ów Lumir, który pieniem zachwycał Wyszogród i wszystkie włości. Dobrego śpiewaka bogowie miłują, oni w twoje serce pieśni natchnęli.“

Dołączyć tu muszę z tychże samych czasów dochowaną elegią na śmierć młodziana, która zdaniem mojem jest najprawdziwszą w tym rodzaju poezją:

„Biegał jeleń po górach, skakał po włościach i dolinach, krasne miał rogi, któremi gęsty las przerywał, skakał po lasach chyżemi nogi. Chodził i młodzian po górach, chodził po dolinach, do twardych bojów dumną broń nosił, i bronią tłumy zabijał. Nie ma już młodziana w górach, zdradą twardy wróg mu zaskoczył, ciężkim młotem uderzył go w pierś. Zaszumiały z żalu smutne, żalosne lasy. Otóż na ziemi krew jego! wypłynęła kraśnemi ustami za duszą, kiedy ulatywała. Szara ziemia wypila krew skrzeplą. Płakały wszystkie dziewice. Leży młodzian w zimnej ziemi. Nad młodzianem rośnie dąb, szerokie rozciąga gałęzie. Chodzi tu jeleń z kraśnemi rogami, podskakuje chyżemi nogi, wyciąga między liście długą szyję. Tu się krogulce zlatują, tu na ten dąb z całego lasu, i głośno płaczą. Zaginał młodzian zdradą wroga, wszystkie dziewice go płaczą.“

Zwyczajna to jest wszystkim słowiańskim śpiewakom, że zadumani nad piękną naturą, z jej zawsze obrazu biorą pochop do zaczęcia pieśni. Natura i człowiek zawsze u nich są wspólne, jedno drugiemu czucia udziela. Jakże piękny pochop do wspomnienia na śmierć młodziana, ów jeleń z postaci i szybkości jemu podobny! Żywy ten obraz poetyczniejszym jest daleko, niżeli zwykle porównania poetów, naciągnięte

wspomnieniem przez tak lub jak. Mogiła, po której ten jeleń długą szyję wyciąga, ten dąb, krogulce, tak miłe Słowianom ptaki, są pięknnością najwłaściwszą przedmiotowi.

Znane poema o „Wyprawie Igora przeciw Połowcom“, jest całe heroiczną elegią. Jest tu żałość mężka, obrazy często dzikie, lecz silne; częste powtarzania, które nam się w czytaniu nudne zdają, w śpiewie musiały mieć swój cel i skutek.

Z tegoż poematu przelożył Cypryan Godebski piękny żal Jarosławny, lecz stosując go do nowoczesnego smaku, i rozciągając własnymi dodatkami, rzecz piękną samą z siebie osłabił. Umieszczam tu dosłowne, jak może być najwierniejsze tłumaczenie:

„Słysząc głos Jarosławny; jako kukulka płacze nie znana. Polecę (mówi) jako ptaszek wzdłuż Dunaju, umoczę bobrowe futro w rzece Kalaju, obmyję księciu krwawe rany na zmarwiałem ciele.

Jarosławna płacze rano w Putiwlu na poręczy:

O wietrze! czemu wiejesz tak gwałtownie, czemu niesiesz hańskie strzały na niestrudzonych skrzydłach, na rotę mojego kochanka? Małoż tobie wiać pod obłokami, na górach, kołysać okręty na niebieskiem morzu? dla czego zwiależ moję rozkosz z nad trawy Putiwlu?

Jarosławna płacze rano w Putiwlu na poręczy:

O sławny Dnieprze! ty przedarłeś kamieniste góry w krajach Połowców, ty kołysałeś okręty swiatosławskie z orszakiem Kowaka. Ach! z łagodnym wiatrem przynieś mi kochanka, abym morzem mu zawczesnych łez nie posłała!

Jarosławna płacze rano w Putiwlu wsparta na poręczy:

O światło, trzykroć światło słońce! dla wszystkich jesteś piękne i ciepłe, po co rozciągasz ognisty promień na rotę mojego kochanka, w bezwodnych polach wysuszyłeś im spragnione łuki, i stroskani zamknęli swoje sajdaki.“

Jakże tu obrazy poetyczne są zgodne z uczuciem kochanki, jak wszystkie do przedmiotu jęj pieśni należą!

Powtórzenie wyrazów: słysząc rano głos Jarosławny, wystawia prawdziwie poetycznie wielodzienną tęsknotę. Tkliwą jest nader ta zazdrość skrzydeł ptakowi, aby mogła plecieć,

rany kochanka zawiązać. Jakże tu pięknie, jak właściwie są użyte te tak częste u nas wzywianie słońca, wody i wiatrów? Nie sama tęskność tu się maluje, ale oraz ujmująca troskliwość o zdrowie kochanka i jego wojska; wiatr niesie groty przeciw niemu, słońce mu wody wysusza; Dniestr jest przyjazny, bo on rozrywa kamieniste góry w kraju nieprzyjaciół. Wszystko tu jak prawdziwe, jak poetyczne. Te małe dwie elegie bez sztuki, przez barbarzyńców pisane, uzna zapewne każdy za odpowiadające powyższym moim uwagom o elegii, gdyż wszystkie przepisy sztuki powinny być z natury czerpane, i z przykładami natury zgodne.

Wdumach małowrossyjskich, serbskich i morlackich, które teraz troskliwie wyszukiwać zaczęto, widzimy smętność prawdziwie elegiczną, wcale różną i przyjemniejszą od znakomitych w tym rodzaju ballad angielskich i szkockich z późniejszych czasów.

Ze wszystkich narodów Francuzi w nowszej literaturze pierwsze w elegii rzymskiej trzymają miejsce, i oni jedynie do niej zbliżyć się umieli. W elegii pierwszego rzędu (to jest patryotycznój) nic dotąd znakomitego nie mają. Przecież poeci francuzcy największą mieli do tego sposobność. Żaden bowiem naród nie doznał tyle wstrząśnień politycznych i religijnych, przemian losu i skutku wszelkiego entuzjazmu. Dosyć atoli szczęśliwie poświęcili swe pióra temu rodzajowi: Legouvé, Fontaines, a szczególniej Treneuil.

Licznych za to i wielu szczęśliwych liczy Francya pisarzy elegii miłosnej. Pomijamy mierne nader elegie Marota i Ronsarda, tyle niegdyś wychwalanego, a który dziś prawie jest zapomniany; jako też wielu innych temu losowi popadłych.

Pani de la Suze, napisała sama więcej elegii, niż wszyscy razem za jęj czasow poeci. Sława jęj tak była wielką, iż elegie pani Suze miały zagasić wszystkie, co przed nią wydano, i co po niej miały nastąpić; że ona sama miała dowcip wszystkich dziewięciu córek Jowisza. Przecież ta sława u społecznych im wyższa, tém była zawodniejszą. W mnóstwie można natrafić piękności, ale w ogóle pełno wyszukanej tkli-

wości i dziwaczego dowcipu. W jednej naprzykład elegii takie miejsce czytamy: Ulegam boleści piękna Irydo! nie mogę znieść twojej srogości, marmuru mi tylko na grób potrzeba, który z twojego serca wyjąćby można.

Dłużej utrzymała się, acz skromniejsza sława pani Deshouillères. Jest w jej sielankowych elegiach pewna łatwość i piękność, ale brak barwy i życia. Zarzut powszechny przeciw poezjom kobiecym.

La Fontaine, którego do elegii lepiej przyjaźń niż miłość natchnęła, zostawił godną serca i talentu swojego elegię na nieszczęście Fouqueta.

Bertin, pilny naśladowca starożytnych, zupełnie ich duchem się przejął, i najwięcej swoich piękności im winien. — Starowny w harmonii wiersza i czystości stylu, i to go najwięcej zaleca.

Jak Bertina Tybullem, tak Parnego możnaby nazwać Owidyuszem francuzkim, wyjąwszy, że więcej hołduje smakowi i imaginacyę trzyma na wodzy. Nęci on i zajmuje, lecz rzadko nader rozrzewnia. Igrać się zdaje równie jak Owidyusz ze wszelkimi uczuciami. Wytworny smak, styl czarowny, i rzadka nader u Francuzów zwięzłość języka, są jego cechą klassyczną. Jemu nawet często i wyszukany dowcip przystoi.

Le Brun, ów może najznakomitszy liryk francuzki, i jeden u nich, którego o zbytek entuzjazmu posądzają, muić był w elegii szczęśliwy.

Millevoye, ten prawdziwie do elegii zrodzony poeta, zawcześniej muzom wydarty, przyjemne nader zostawił elegie. Styl ich równie słodki i naturalny, jak ozdobny. Elegia jego do liści opadłych, jest prawdziwie nieporównaną. Umiał się przejąć duchem poezji greckiej i wschodniej, i szczęśliwie w tym rodzaju elegie utworzył.

Z żyjących poetów wślawili się szczególnie w Francyi elegię p. Geraud i pani Dufresnoy.

Pierwszy przeniósł do Francyi elegię niemiecką Tiedgiego, i szczęśliwie Ossyana naśladował. Te nowe i dotąd nie znane we Francyi obrazy natury, tańce Sylfów i Gno-

mów, miasto Nimf i Amorków, zyskały więcej piękności pod pędzlem gustu, zawsze chlubnie właściwego Francuzom.

Pani Dufresnoy maluje w elegiach dzieje własnego serca. Z udziałem czyta każdy, szczerze oddane obrazy jej wesela, smutku, nadzieje, obawy i marzenia, pełne w wielu miejscach prawdziwego natchnienia, lubo zawsze skromnie i z bojaźliwością wydane.

Nie wspomniałem tu o Heroidach, których mnóstwo wydali francuzcy poeci. Należą one raczej do poezji poetycznych niżeli do właściwych elegii. Rzadko nader przemawia w nich prawdziwe uczucie. Najznakomitsi pisarze heroid są: Dorat, Colardeau, Poinsonet, Percy i La Harpe; ostatniego mamy niektóre w języku naszym przełożone.

Anglicy w poezjach swoich więcej posępni niż tkliwi, więcej okropność niż piękność natury kochający, różnią się zupełnie od elegii Rzymian i Francuzów. Ich elegie są prawie powszechnie filozoficzne. Tkliwość i rzewna melancholia panują najwięcej w balladach i pieśniach ludu, w które Anglia tyle obfituje.

Yung, który oryginalnością swoich filozoficzno-religijnych elegii, uderzył umysły, dowodzi, że do talentu i nauk trzeba mieć jeszcze smak i czucie. Długie i jednotonne żale jego, upięknione czasem bardzo szczytnymi pomysłami i obrazami, nigdy ciągle zajmować nie mogą. Prawdziwie elegicznem jest w pieśni czternastej opisanie śmierci i pogrzebu Narcyssa.

Z elegii Greja, najślawniejszą jest Smehtarz wiejski, wielokrotnie na wszystkie przełożona języki, której piękny u nas przekład winniśmy Niemcewiczowi.

Pop w każdym rodzaju doskonały, przez powszechnie znane Listy Heloizy i Abellarda sprawiedliwą sławę pozyskał, lecz słusznie zarzucono mu, iż nie wszedł w ducha wieku i charakteru kochanków, który wystawia. Dzieła tego mamy w naszym języku kilka przekładów. Las Windsoru jest godną Popa patriotyczną elegią i słusznie o przedmiocie jego powiedzieć można to, co on w tymże poemacie o Miltonie powiedział:

Znikł dawno Eden, znikły piękne jego gaje,
A śpiew jeszcze zieloność i życie im daje.

Piękną elegią Popa „Na śmierć nieszczęśliwej Damy,“ przełożył L. Kamiński.

W Niemczech Klopszok, ów nieśmiertelny śpiewak religii i ojczyzny, zostawił kilka elegij patryotycznych, godnych wzniosłego swego ducha. Najznamienitszą jest nazwana Groby Rotschildu. — Pod ziemią płacze poeta Fryderyka V. opiekuna muz, dzieci, starców, chorych i ubogich od Wezery aż do góry Hekli. Nagle przerywa pieśni jego głuchy i prawie milczący polot cieniów z krain niebieskich, ten grób odwiedzających: „Kto wy jesteście duchy umarłych?“ woła poeta. „Wielbiliśmy, mówią, monarchę tego za życia, wielbić go jeszcze przychodzimy, proch ziemi oddawszy. Nie przychodzimy z pola bitew.“ — Pochwała zmarłego króla przez zmarłych poddanych, nową i piękną jest myślą; wyraz: „Nie przychodzimy z pola bitew,“ czule maluje spokojne rządy monarchy.

Żale Amazonki przez Wejssa, lubo więcej liryczne, przypominają gust Greków i ich miłość ojczyzny.

Niency nie mają żadnego poety elegicznego, któryby się w czemkolwiek do gustu Francuzów lub Rzymian przybliżał. Wyłączamy tu jedynie elegie Goethego w Rzymie pisane, w których ten łatwy i wszechstronny talent do zadziwienia dowodzi, jak dalece umiał się przejąć gustem rzymskich klasyków, od którego powszechnie Niemcy tyle są dalecy. Niktby wiary dać nie chciał, że te elegie, Faust i Werter, jednej ręki są płodem.

Wszyscy zresztą elegicy niemieccy są więcej malarzami natury, niż uczuć, więcej pomysłów metafizycznych, tęsknoty do przyszłego życia, niż osobistego szczególnego stanu i miejscowości. Natura, przyjaźń, religia, miłość platoniczna, są zwykle ich treścią, pełne najgłębszego czucia, ogołocone z obrazów zmysłowych; lubo w tęskność i marzenia wprowadzają czytelnika, lecz równie jak Ossjan ciągle zajmować nie mogą.

Hoelty, Tybullem niemieckim zwany. Mathison i Sallis malują piękności natury z dziwną melancholią; rytmem

i obrazami czarując, smutne zawsze czynią wrażenie. Tiedge, Stolbergowie, Voss, Koegarten, mało od poprzedzających się różnią: wyjąwszy że są więcej dramatyczni niż tamci. Co Niemcy w ogólności mówią o tragediach francuzkich, iż w nich wszędzie równa powaga i patetyczność panują, to można do ich elegii zastosować. Cokolwiek więcej wesołości dla odżywienia smutku, więcej obrazów zmysłowych, byłyby jeszcze pożądańsze w elegii, niż styl potoczny i komiczność w romantycznych dramatach.

W ojczystym języku, żadnego nie mamy poety, któryby się wyłącznie elegii poświęcił.

Gdybym do tego rodzaju poezji policzył wszystkich, którzy u nas w łacińskim języku wierszem elegicznym pisali, wskazałbym liczny poczet elegików naszych. Lecz w ogólności zawarte są w nich same prawie panegiryki. Znosił też duch wieku, iż dosyć było umieć język łaciński i mieć szkolne wiadomości, ażeby pisać wiersze, a szczególnie elegie pochwalne.

Janicki Klemens, uwieńczony poeta łaciński, poświęcił nie liczne elegie swoje częścią wdzięczności dla znakomitych opiekunów nauk, częścią żalom na słabe swe zdrowie, które go w kwiecie wieku muzom i dalszej sławie wydarło. Wdzięczne i tklive serce, umysł zbogacony wiadomościami, nie popisujący się przecie z erudycją, styl płynny i czysty, skromna i spokojna imaginacya, są własnościami elegii Janickiego. Niektóre elegie jego przełożył gładkim wierszem Józef Sieger.

Jan Kochanowski słusznie dotąd Księciem poetów polskich zwany, zwyczajem wieku swojego, od wierszy łacińskich zaczął nieśmiertelny swój zawód. Szczęściem dla języka i literatury naszój, iż się nadal mowie ojczystej poświęcił. — Cztery księgi elegii jego łacińskich już okazują znakomitego rymotwórcę, — przecie nie masz tu tego, czém Kochanowskiego muza w ojczystym języku natchnęła. Największy poetyczny talent nie okaże się tém, czém jest w istocie, kiedy w obcym pisze języku. Tego nam dowiódł nie tylko Kochanowski, ale i najznakomitsi włoscy poeci. Nikt nie

czyta dziś łacińskich poezyi Petrarki i Tassa, kiedy dzieła ich w ojczystej pisane mowie, na wszystkie przełożono języki.

Elegie łacińskie naszego Jana, są po większej części treści erotycznej; dziwna rzecz, iż ten poeta tak serdeczną polszczyzną piszący, po łacinie kochankom swoim uczucia objawia. Nie są one zapewne owocem prawdziwych uczuć; widzimy w nich żywość młodzieńczą i więcej imaginacyi niżeli tkliwości. Mniej łatwy w stylu łacińskim niżeli Janicki, przywiązuje doborem poetycznych wyrażen i uderzającą łatwością. Widać atoli zbytne naśladowanie pisarzy starożytnych, zbytne zapuszczanie się w erudycję grecko-rycerskich dziejów, i owe spowszedniałe miejsca pospolite w mytologicznem malowaniu obrazów natury. Życzyć jednakże należy, ażeby te poezye Jana Kochanowskiego, które same jużby mu nie poślednie miejsce w rządzie poetów naszych zyskały, na język nasz przełożone były.*

Dwie księgi elegii łacińskich Józefa Szyszkowskiego, nie są bez zalet, mając zwłaszcza na uwadze ubóstwo literatury w wieku panegirycznym.

Franciszek Dyonizy Książnin w porównaniu z pieśniami jego w mowie ojczystej, mniej był szczęśliwy w elegiach łacińskich, między którymi Jana Kochanowskiego przełożył.

Ten to Jan Kochanowski najchlubniej otwiera poczet elegików w naszym języku. Jakkolwiek F. X. Dmóchowski temu pocie mało oryginalności przyznaje, przecież Treny są jego własnością; w sercu on je swoim wynalazł, i przeto są arcydziełem. —

W Trenach Kochanowskiego każdy zapomina o pocie,

* Sprawiedliwe to życzenie sam Brodziński później uiscił, przełożywszy celniejsze elegie łacińskie J. Kochanowskiego; i wydawszy swój przekład oddzielnie w Warszawie 1829 roku. Przedrukowaliśmy go wiernie w Tomie II. wydania naszego, i dla tego opuściliśmy przytoczoną tu przez autora, w przekładzie Elegię I. do Krzysztofa Radziwiłła i początek Elegii XIV.: Na śmierć Jana Tarnowskiego. Znajdzie je czytelnik we wspomnianym wyżej Tomie (Strona 118 i dalsze).

widzi tylko żal ojca, i z nim go dzieli. Nie unosi on się rozpaczą i opisywaniem żalu swojego, ale z taką go spokojnością maluje, jak gdyby był przywykły do kraju żałości. Muza jego wyrzekła się tu wszelkich ozdób poezyi, wdziała tylko żalobną macierzystą szatę, która niestrojna, od niechcenia zarzucona, tyle zajmującej piękności dodaje.

Jakże tu odbija żalność nieszczęśliwego ojca, obok elegii łacińskich poety, pełnych młodzieńczej fantazyi i pogody umysłu. Lubo każdy Tren Kochanowskiego osobną całość stanowi, wszystkie przecież składają nie tylko jedność ale i stopniowanie uczuć, jakby organicznie się rozwijające, i każde na swoim miejscu jest prawdą i naturą. Każdy Tren otwierając stopniowo serce ojca przed czytelnikiem, nową i coraz boleśniejszą ranę w niém pokazuje. Naprzód zajmują go tylko wspomnienia o miłym dziecięciu; jeszcze mu je żywym wystawia w przeszłości dobroczynna, ale na krótko tylko łudzająca imaginacya. Za jój pomocą ojcowskie jego uczucie widzi w córce tém samem więć zalet, że już na zawsze zginęła; a im takie marzenie miłsze, tém się boleśniej z niego przebudza. Już dalej nie wspomnienie, ale tęskność nim włada. Już imaginacya nie na ziemi, ale tam na wyższym, obiecany świecie unosi przed nim piękniejszy obraz płakanego anioła. Tęskność żywsza zwykle od wspomnień, prowadzi go stopniowo, aż do wątpień i rozpacz. Tę się opierając, już nie w imaginacyi, ale w rozumie, w cnocie, w filozofii, nakoniec w religii szuka pociechy. Tu dopiero, gdy go nic ziemskiego pocieszyć nie zdoła, uległemu i błagającemu religia rękę podaje; i tylko nadnaturalne objawienie we śnie, mogło wierzącego utulić. Śmiałym tu powiedzieć, że takie stopniowanie jest małym obrazem w ogólności rozwijających się uczuć człowieka i społeczeństwa. Używamy życia szczęśliwi z dziecinnym umysłem i ufnością, jeszcze nas przyszłość nie trwoży; dalej zatrzymujemy to szczęście jeszcze tylko w imaginacyi, którego wartość już go nie mając, czujemy; następuje niespokojność, tęskność nieznaną; wyglądamy za drugim czarownym światem w przeszłości, chcemy nadzieję nasze wyrozumować, stan obecny zagadać, utulić się pojęciami o cnocie; następuje walka i niszcząca

wątpliwość; aż nakoniec z poddaniem się, uciekamy na łono religii.

Zobaczmy naprzód jakie to jest dziecię, którego stratę Kochanowski opłakuje.

Kogoż nie rozrzewni owa chętnie przebaczana słabość ojca, który w straconem dziecięciu wszystkie widzi doskonałości!

Wzgardziłaś mię, dziedziczko moja ulubiona!
Zdałać się ojca twego bardziej uszczuplona
Ojczyzna,* niżlibyś ty na nią przestać miała.
To prawda, żeby była nigdy nie zrównała
Z rannym rozumem twoim, z pięknymi przymioty;
Bo téż ledwo się kiedy dziecię urodziło,
Coby łaski rodziców tyle godne było:
Każdego ukłon trafić, wyrazić postawę...
Zawždy naprzeciw ojca pierwsze przebyć progi,
Zawdy go uradować i powitać z drogi,
Każdej roboty pomódz, do każdej posługi
Uprzedzić było wszystkie rodziców swych sługi.
A to w tak małym wieku sobie poczyniała
Że więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała.
Tak wiele cnot jej młodość i takiej dzielności,
Nie mogła znieść, upadła od swojej bujności,
Żniwa nie doczekawszy — kłose mój jedyny,
Jeszcze mi się był nie stał, a ja téj godziny
Znowu cię w ziemię sieję...

Zawsze sobie piosnki tworzyła ustek nie zamykając, cały dzień przyśpiewując, jak słowik w gaju zielonym: ale cię śmierć spłoszyła, wdzięczna szczebiotko moja! Przy śmierci nawet mówiłaś: „Już ci matko nie będę służyć, ani za stołem twoim usiędę, przyjdzie mi klucze położyć.“

Żaden ojciec tkliwiej do śmierci nie przemówił, jak Kochanowski po stracie takiego dziecięcia:

* Ojczyzna w znaczeniu: ojcowizny.

Zgwałciłaś niepobożna śmierci oczy moje,
Żem widział konające miłe dziecię swoje,
Żem widział jakoś trzęsła owoc niedojrzały . . .
Nie dziwię się Niobie, że na martwe ciała
Swoich najmilszych dziątek patrząc, skamieniała.

Jakże ujmujące są jego wspomnienia:

„Nieszczęsne ubiory! czemu oczy ojca za sobą ciągniecie?
Już ona nie odzieje się wami, ujął ją sen żelazny nieprze-
spany“ . . .

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Droga moja Urszulo, tém zniknięciem twoim:
Pełno nas: a jakoby nikogo nie było;
Z jedną maleńką duszą tak wiele ubyło.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować,
Ani ojcu myśleniem zbyt głowę psować.
Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie ma zabawy, nie ma rozśmiać się nikomu,
Z każdego kąta żalność człowieka ujmuje,
A serce swój pociechy próżno upatruje.

Otóż takie malowanie znikłego szczęścia, takie wspomnie-
nia, są wrodzoną elegii pięknnością. Dotąd jeszcze żyje myśl
poety wspomnieniami, lecz gdy te zbyt jego serce rozdzierają,
zwraca oczy w ciemną przyszłości krainę.

Urszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziła,
W którąś stronę, w którąś się krainę udała?
Czyś ty nad wszystkie Nieba wysoko wzniesiona,
I tam w liczbę aniołków małych policzona?

„Czyś gdzie na szczęśliwe wyspy zaprowadzona, czy cię
Charon za tęskne jeziora zawiózł, i tam zdrojem niepamięci
napawa, że ty nie wiesz nic o płaczu moim?“

Czy człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze,
Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze?
Gdziekolwiek jest, jeśliś jest? lituj mój żaloci;
A nie możeszli w onęj dawnęj twęj piękności,
To jak możesz mię pociesz, a staw się przedemną,
Choćby snem, choćby cieniem i marą niczemną.

Otóż po takim wyrazie daremnęj tęsknoty, już się nie waha przemówić głosem rozpaczycy; lecz jakże ta rozpacz, jest ojcowską i chrześcijańską:

O ty moja pociecho! już ty nie powrócisz...
Nie czas, nie czas, tylko za tobą gotować,
A stopkami twojami ciebie naśladować.

Dotąd każdy dzieli tylko uczucie poety i z nim dziecięcia żałuje, ale w ostatnich Trenach już zapominamy o przedmiocie smutku, i tylko ojca samego poznajemy i żalujemy.

Jako poeta, szuka naprzód pociechy w cudach starożytności, w które i nieszczęśliwi tak chętnie wierzą, pyta o wrota za które Orfej szukał niegdyś swęj straty u boga podziemnego.

Gdzieby też tak kamienne ten bóg serce nosił,
Żeby tam smutny człowiek już nic nie wyprosił.

Gdy lutnia tych cudów sprawić nie może, niech przynajmniej koi boleści.

O ty wdzięczna lutni,
Skąd pociechę w swych troskach biorą ludzie
smutni.
Uspokój mię na chwilę.

Gdy lutnia nie zdoła odjąć pamięci drogięj straty, szuka pociechy nieszczęśliwy ojciec w niewinnem życiu i cnocie:

Wiodłem mój żywot tak skromnie,
Ze ledwo kto wiedział o mnie,
A zazdrość i złe przygody,
Nie znalazły dla mnie szkody:
Lecz Pan mię dotknął.

Może więc mądrość utulić go zdoła? Lecz w stratach
dopiero serdecznych czujemy, jak mało ona niesie pomocy:

Próżne to ludzkie wywody,
Żeby szkodą nie zwać szkody.
Kupiłby cię mądrości za drogie pieniądze,
Jeżeli prawdę mówią, że ty wszystkie żądze,
Wszystkie ludzi frasunki umiesz wykorzenić,
I człowieka już prawie w anioła zamienić,
Który nie wie co boleść, zgryzoty nie czuje.
Złym przygodom nie podległ, trwodze nie hołduje.
Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata moje,
Na tém strawił, ażebym poznał wartość twoję,
Dziś mi nie dasz pociechy.

Nadaremnie stoickie zasady, prowadzą nieszczęśliwego do
sceptycyzmu:

Fraszka cnota, powiedział Brutus porażony,
Kogo dobroć, przypadku złego uchowała?...
Nieznajomy wróg jakiś mięsza ludzkie rzeczy,
Nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy,
A my rozumy swoje przecie udać chcemy,
Hardzi między prostaki, że nic nie umiemy...

Sny płóche nas bawią.
Które się nam podobno nigdy nie wyjawiają

Wnet się spostrzega i usprawiedliwia:

Co mi czynisz żalości?
Mamże stracić pociechę i baczenie moje? —

Żaden ojciec podobno bardziej nie miłował,
Żaden jak ja, dziecięcia bardziej nie żałował.

Już tu na ziemi nie ma innego pocieszyciela chyba czas:

Czasie! pożądanęj ojczy niepamięci,
W co ani rozum, ani trafią święci,
Zgój serce moje! . . .

Ale napróżno!

Pańska mię ręka dotknęła,
Wszystkę pociechę odjęła,
Oczu nigdy nie osuszę.

Kto mój przyjaciel, wynajdź jakie lekarstwo.

Bom stracił wszystkę nadzieję . . .
Bóg sam mocen to hamować.

Już w następujących Trenach powiewa ochłoda niebieskiej pociechy. Nikt przejęty w nieszczęściu czuciem Kochanowskiego, nie powtórzy daremnie przed Niebem słów przedostatniego Trenu:

My nieposłuszne Panie, dzieci Twoje,
W szczęśliwe czasy swoje,
Rzadko cię wspominamy,
Tylko rozkoszy zwykłych używamy.

Miej nas na wodzy, niech nas nie rozpycha,
Doczesna rozkosz licha,
Niechaj na cię pomniemy,
Przynajmniej w kaźni, gdy w łasce nie chcemy.

Ale ojcowskim karz nas obyczajem,
Boć przed twym gniewem stajem,

Tak jak śnieg niszczeje,
Kiedy mu słońce niebieskie dogrzeje.

Wielkie przed tobą są występki moje,
Lecz miłosierdzie twoje,
Przewyższa wszystkie złości:
Użyj dziś Panie nademną litości.

Po tym hymnie do Boga, nie mógł poeta zrobić szczęśliwszego zakończenia, jak malując sen, w którym matka jego z Urszulą na ręku, z tamtego ukazuje się świata, daje mu zbawienne przestrogi i o przyszłym życiu z drogiem dziećciem zapewnia.

Jak każde arcydzieło, tak i Treny Kochanowskiego zyskały u nas wielu naśladowników. Strykowski, Gruszczyński, Kmita, Gawiński, Twardowski i Morsztyn, poeci żyjący przed Stanisławem Augustem, pisali Treny w różnych, a najwięcej Kochanowskiemu podobnych przedmiotach. Twardowski nadęty w liryce, zachował przecież w Trenach na śmierć swęj córki, tok rzeczy właściwy.

Zimorowicz jest po większój części elegicznym w swoich sielankach. Płaczennice, Roczyzna, Żałoba, Filoreta, zawierają tak rzewną melancholię i pieśni pogrobne tak miłą ubarwione imaginacją, że tylko dla nieczystości języka i wykończenia, surowy sąd nie mógłby Zimorowicza w poczet najlepszych elegików naszych policzyć.

W „Żalach Orfeusza po stracie Eurydyki,” napisanych z powodu śmierci małżonki Franciszka Zabłockiego, okazał Książnin tkliwość serca połączoną ze smakiem. — Obranie rzeczy nader szczęśliwe, lecz trudne do wykonania. Żale Książnina wtenczas tylko zająć mogą, kiedy czytelnik zapomni, iż to jest głos trackiego śpiewaka, o którego lutni tyle cudów starożytność podała. Mało przytém wystawia Książnin bajeczne czasy Tracyi, do czego tu było szczęśliwe miejsce, zwłaszcza dla poety przejętego istotnie duchem greckiego smaku; tém mniej pojął allegorye pięknych podań o Orfeuszu.

Karpiński w tkliwych elegiach swoich najwięcej na

imię elegicznego poety zasłużył. Powrót z Warszawy na wieś, a szczególnie Dumanie nad grobem Zygmunta są wzorem elegii narodowej w niczem nie naśladowanej. Ludwik Kropiński, mianowicie w elegii Emrod, czyni zaszczyt polskiej literaturze. Głębokie czucie, smak wytworny i łatwa imaginacya, jaką się to poema cechuje, żałować każą, iż skromny autor mało nas obdarza pożądaniem swem piórem.

Nie mówię tu o wyższej elegii, Polacy najdotkliwiej umieli czuć moc poezyi Jeremjasza, i na ich dopiero ziemi odezwał się głos lutni tego proroka. Mieliśmy już za Zygmunatów poetów, którzy jak córce Syonu, smutne pienia nucili. Jakież bo to pole do tkliwej elegii! Nad wszystkich w tym rodzaju, zbliżył się szczególnie do lutni proroków czcigodny kapłan Woroniecz, który się równie duchem starożytnej Słowiańszczyzny, jak ogniem dawnych proroków przejąć potrafił. We wszystkich niemal poematach naszych z tej epoki, widzieć się daje bolesny smutek myślom w kraju wyobraźni towarzyszącój. W takim to rzewnym żalu jeden poeta wyrzekł:

Widzisz te obłoki czerwone:

Krwiają się owe rumienia, a ciągnąc ją w siebie,
Rozpostarły pamiątki niedoli po niebie.

Pienia, które się szczególnie tym duchem oznaczają, w jedno zebrane, będą kiedyś najpiękniejszym pomnikiem: żyć będą póty, póki ludzie nie zapomną, co jest uczucie podobne.

Klopszok opiewał Groby Rotschildu, wielu poetów angielskich Las Windsoru, Treneuil Groby królów francuzkich; jeszcze śpiąca na zarosłym Wawelu rodzina dawnych królów, wzywa smutnych tonów lutnisty.

O SATYRZE.*

I.

Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka,
Wielbi urząd, czci króla, a sądzi człowieka.
Krasicki.

Uczonym zostawiam spór dotąd nie rozstrzygniony, czyli nazwisko Satyry od Satury czy od Satyr pochodzi, czyli Greków czy Rzymian jest wynalazkiem? w przekonaniu, iż wyświecenie téj wątpliwości, najmniej nas o wewnętrznej własności i celu tego rodzaju poezji nauczy.

Pewną jest rzeczą, że się satyra z cywilizacją, a zatem z rozważaniem coraz głębszém wad i występków, doskonaliła. Lud prosty i nieoświecony jeszcze, jakim Grecy i Rzymianie w swoich początkach byli, lubi zawsze zabawy, w których ktoś dowcipniejszy i mający talent naśladownictwa, wadom pewnych osób podrzyźnia. Widzimy to dotąd w pospółstwie, naszym i w nieoświeconych narodach. Święta Bachusowe u Greków, Saturnalia u Rzymian, karnawał w średnich wie-

* Rozprawa ta o Satyrze, która do pewnego stopnia dopełnia kurs poezji, czytana była przez Brodzińskiego na posiedzeniu król. Warszawsk. Przyjaciół Nauk d. 25 listopada 1822 roku, i tegoż roku wydana u XX. Pijarów in 8vo stron 56. Powtórnie w wydaniu wileńskiem.

kach chrześcijaństwa, podobnemi zabawami obchodzono. Z początku naśladowano tylko zewnętrzne śmieszności, wady natury, wyśmiewano pewne osoby, mianowicie kobiety, nie tak w celu poprawy obyczajów, lub ze złośliwości, jak raczej dla dziecinnój zabawy prostego i nieobyczajnego ludu. Powoli gdy z postępem oświecenia, ludzie coraz szczególniejszemi wadami odznaczać się zaczęli, gdy niesprawiedliwość wyrządzana dotąd prawem mocniejszego, stała się dziełem obłudy i przebiegłości, gdy zbytki utworzyły mnóstwo wad i występków, najwięcej samemu człowiekowi szkodliwych; Satyra przestała być dziecinną igraszką, zaczęła wyszydzać, karcić i zawstydząć słabości, równie jak występki społeczeństwu szkodliwe, z tą atoli różnicą, że już nie osoby, ale ogólnie występki i śmieszności ścigać zaczęła. Tak pierwszych jak drugich była komedia początkiem.

Satyra albo obrzydza występki, albo ohydza wady szkodliwe ludziom i społeczności, albo karci wyszydzeniem uchybienia pisarzy przeciw zasadom rozumu i dobrego smaku, zawsze w celu poprawy, lub przynajmniej kary najgorszej, to jest zawstyżenia.

Poeta może ku temu obrać formę poezyi, jaka się jego rzeczy i własnemu geniuszowi najprzyzwoitszą wydaje; komedia, jak Samolub, — epopeja komiczna jak Oberon i Monachomachija, — romans jak Donkiszot i Doświadczyński, powieść, parodia, nawet pieśń, stosownie do treści i celu swego, może być skutecznie satyrą.

My rzecz tylko mamy o właściwej satyrze, jakiej nam Rzymianie najlepsze wzory podali. Jest to małe poema, mające za cel wyszydzenie wad, obyczajów lub smaku, albo wystawianie występków w całej ich szkaradności ku obrzydzeniu. Satyra takowa może być w formie listu, roznowy, opowiadania, albo powieści.

Nie możemy tu naznaczyć, która z tych form jest najlepszą, to zawisło od wrodzonego talentu i od rzeczy, jakiego rodzaju wymaga. Najlepszą jednak zdaje mi się rozmowa, lecz razem i najtrudniejszą. Najlepszą: ponieważ forma dramatyczna żywić rzeczy zmysłom przedstawia, najtru-

dniejszą: ponieważ wymaga malowania dwóch oddzielnych charakterów i sposobów myślenia, jeżeli rozmowa nie będzie w prostej formie katechizmowej.

Horacy jest wzorem dobierania stosownej formy i rozmaitości, która jeżeli wszędzie, to w satyrach jest szczególnie potrzebna, aby moralność nie była w tonie kaznodziej-skim, a wyszydzenie zwykłą tylko obmową.

Nudy najlepsze zamiary pisarza zniweczą, przeto w epizody wszelkiego rodzaju, w rozmowy, fikcyjne, bajki, porównania, przypomnienia historyczne, ustrajać winien poeta prawdę, i osładzać gorycz, jaką w lekarstwie podaje.

W ogólności, dwójaki jest rodzaj satyr: w jednym gromi poeta występki jak Juwenalis i Persjusz, w drugim wyszydza wady jak Horacy i Krasicki. Oba przecież rodzaje zawsze sobie coś użyczają, tak jak wady z występkami blizki mają stosunek. Nie można mieć tyle zimnej duszy, ażeby występki tylko wyszydzać, tak jak niepodobna nie oburzyć się na wady niektóre. Występienie złego powinno być zasadą obudwu; surowy satyryk winien złagodzić ostrość swoją śmiesznością, tą przynajmniej, jaką mu oburzenie nasuwa; satyryk wesoły, musi szydność swoją powagą i chwilowem oburzeniem zaostrić, aby okazał i osiągnął cel, dla którego pisze. Obracać w śmieszność wielkie występki, byłoby to jedno, co z nimi oswajac, nie wykazać szkodliwości wad śmiesznych, które złe za sobą prowadzą, byłoby to jedno, co okazać się prostym szydercą.

Pierwszy rodzaj satyr wymaga więcej czucia, drugi dowcipu. Ten nas unosi, oburza spólnie z piszącym, drugi z drobnostkami nierozsądku igrając, rozpogadza czytelnika i uwesela. Tamten rozdziera sumienie tych, na których rzuca pociski, ten zawstydza. Pierwszy uczy chronić się zbrodni, drugi im zapobiegać, tamten odcina zaraźliwe członki, ten gorycz ze słodyczą daje w lekarstwie.

Każdy z tych rodzajów obierają poeci według wieku i narodu w którym żyją, i według geniuszu swojego.

Gdyby mnie między temi rodzajami wolno było wybierać, dałbym zawsze wesołej satyrze pierwszeństwo; i błagać Opatrzności należy, aby społeczność ludzka, nigdy grotów Juwe-

nalisa nie potrzebowała. Satyra gromiąca powstaje przeciw tym, którzy najczęściej już czucie i wstyd utracili, jest owocem zupełnie zepsutego wieku, przeciw któremu bywa głosem wołającym na puszczy. Persyusz, Juwenalis i w części Opałiński, są już tylko smutnymi oskarzycielami występków wieku swojego. Bezpieczna zbrodnia szydzi z wołającego, cnotliwy daremnie z nim się oburza albo łyzy roni.

Od lekkich wad postępują ludzie do zbrodni. Lekkie wady ludzi, jak przewinienia dzieci, najskuteczniej zawstydzeniem się karzą. Gdzie jest wstyd, tam jeszcze jest cnota. Wstyd dowodzi jeszcze czystości sumienia, obudza je tam, gdzie je nałóg, zły przykład i roztargnienie uspiły. Powiedział Szyller, iż lista występnych codzień u niego jest mniejszą, a natomiast się lista głupich powiększa. Każdy z miłością i rozsądkiem zapatrujący się na ludzi, tak o nich sądzi. Można powiedzieć, że dopóki zbrodnia potrzebować będzie okrywać się płaszczem pobożności, sprawiedliwości, grzeczności i t. p. póty jeszcze lęka się wstydu, owęj kary jedynie człowieka godnej. Do satyryka należy równie w masce przeciw niej stanąć, wystawić ironię przeciw obłudzie, odkryć wszystkie drogi, na których się przyczajają, wskazać narzędzia, któremi podstępnie kradnie i kaleczy, zedrzeć z niej maskę, a jeżeli nie wstydem, to przynajmniej niemożnością szkoderia ukarać.

Ale rodzaj obu tych satyr najwięcej od charakteru poety samego zawisł. Mąż surowych obyczajów, tkliwy przytém na złe społeczności, widzący w żywej wyobraźni groźną przyszłość, ku której lud zaślepiony porywać się daje, nie może z obojętną wesołością patrzeć i myśleć o niebezpieczeństwie swych bliźnich. Satyry jego będą się zawsze do liryczności zbliżać, bo więcej z czucia i z imaginacyi wypłyną. Przez to baczne i serdeczne zapatrywanie się na złe, napaja się niejako owym jadem, i zdaje mu się, że jedynie tym jadem uleczyć je może. Nie jest to już szydzący Satyr, ani Apollo ze złotą lutnią, jest to Apollo, równie zręczny jak silny, który śmiało na zjadliwe potwory naciera i zatrutym je grotem obala. Częściej jeszcze zbrojnym on jest owym puklerzem, w którego

zwierciadło potwór bajeczny spojrzawszy, sam się życia pozbawia. Człowiek obdarzony powyższymi przymiotami, przeznaczony jest na rycerza przeciw występkom. Ale, żeby jego zwycięstwo było pewnem, potrzebuje jeszcze wiele innych usposobień i znajomości sztuki.

Umysł dziejami i doświadczeniem życia gruntownie oświecony, widzący jak we zwierciadle swój wiek, społeczność, rząd, obyczaje, charakter ziomek, znający wszystkie tajniki serca ludzkiego, wszystkie sprężyny obłudy i przebiegłości, zgoła, znający i trawiący wszystko złe, aby sam zawsze jak ogień był czysty, te są usposobienia dla satyryka niezbędne. Przy tém wszystkiem, główną jego cechą być winno: aby się więcéj okazał namiętym przyjacielem dobrego, niż namiętym złego nieprzyjacielem. Nie potrzebuję tu powtarzać znanéj każdemu prawdy, iż satyra do występków tylko i wad, ale nie do osób należy. Szczęśliwy! kto występkę tak wystawia, że je każdy sam do siebie, ale nikt drugi do niego zastosować nie może. W tém Krasicki jest mistrzem.

Obok tego dwie jeszcze są rzeczy, których satyryk pierwszego rzędu najmocniéj chronić się winien. Powszechną wadą ludzi głęboko czujących jest, iż do przesady są skłonni. Satyryk tego rodzaju pisząc w zapale, najwięcéj tę skłonność objawia. Nigdy w tém nie należy brać za wzór Juwenalisa; poeta takowy nie tylko krzywdzi swój naród, ale żadnego skutku nie osiągnie. Wszyscy nazwą go namiętym, chorowitym, i bez uwagi na niego, dozwolą mu łajać i krzyczeć, a wiatr słowa jego rozniesie. Szczególne zbrodnie, jawnie popelniane występkę, czeka miecz katowski na rusztowaniu. — Satyra gromi tylko i odstrasza występkę, aby się na jawną drogę zbrodni dostać nie mogły. Powtóre, strzedz się powinien tonu moralisty, w czém ten ogólny zachować należy przepis: że moralność satyry powinna z niéj być wynikłością, a nie jéj celem widocznym. Zbyt surowe stoickie cnoty, zalecane obok wad z cywilizacji pochodzących, są zbytniém przeciwieństwem, ażeby słuchane były. Nie wywyższać ku sobie, ale zniżyć się powinien satyryk do tych, których nauczyć przagnie. Nakoniec, ganiąc gorsze występkę i nieprzyzwoitości,

nie może wstydu niewinnych czytelników obrażać, nie może okazywać wszystkich dróg niegodziwości, przynajmniej bez wykazania najszkodliwszych skutków i obrzydzenia ich w niewinnych czytelnikach. Tą zaletą szczytą się jedynie prawie Boala, a więcéj jeszcze Krasickiego satyry, które w ręku każdego być mogą.

Lubo się wesołego Satyryka wiele wyżéj wymienionych uwag dotyczy, ma on inne oddzielne własności, w które natura daleko była skąpszą, ale które tryumfem są sztuki. Powinien on równie głęboko czuć dobre i złe, znać obyczaje i świat, ale świat we wszystkich szczegółach jego dziwactwa, znać nie tylko serce ludzkie, ale i drogę, którą najłatwiej do niego trafić można, i mieć ową czarodziejską łaskę, za której najdelikatniuszem dotknięciem wstyd się w człowieku obudza. Spokojnie on ale bacznie, jak skromny i ukryty filozof na świat patrzy. Śmieje się z dziwactwa ludzi, i chce aby z nim wszyscy się śmieli. Jest on raczej rozumu lekarzem niż serca. Mając więcéj z obłąkanym, niżeli z szalonym do czynienia, używa czasem chłosty, czasem zawstydzenia, a najczęściej podrzyżnia; wesołością i rozrywką chorobę umysłu chce goić. Jak tamtego Satyryka nie mogą być wielkie i jawne zbrodnie przedmiotem, tak do tego nie należą wady gminu i podłe obrazy; pod przystojną i dowcipnie przybraną maską, śledzi on najczęściej te wady i śmieszności, które są równie w szatę przystojności przybrane, pod którymi chcą lub myślą, że się ukrywają.

Te atoli własności mogą mieć wszyscy inni dobrzy pisarze, dla wesołego Satyryka są jeszcze inne potrzebne.

Kto tylko płacze nad światem, tego czucie jest chorowite, kto go tylko wyśmiewa, ten nie ma serca dobrego. Wesołemu Satyrykowi potrzebną jest owa żywość uczucia, ów dowcip ze znajomością świata złączony, który wprowadza w wesoły humor, ludziom ograniczonym i pedantom wcale nie znany. „Do tego (przypnę tu wyrazy Sultzera) powinien mieć nieco zółci, powinien mieć żywy temperament, aby się humorowi swemu dał powodować, nie może się zasmucić, ale rozgniewać, gdy widzi szkodliwe wykroczenia; głupi nie może go do zi-

mniej pogardy, ale do szyderstwa pobudzać; a śmieszność nie powinna się jego rozumowi dziwną wydać, ale się jego wyobraźni w prawdziwie komicznej postaci okazać, z której nie chce się w sobie tylko ubawić, lecz głośno ucieszyć.“ — Ażeby poeta to swoje wrażenie i szczególne zapatrywanie się na ludzi dał uczuć, na tém tryumf sztuki zależy. Nie dość tu mieć dowcip porównywający, skarby języka na swoje rozkazy, szybkość w połączeniu rzeczy sobie przeciwnych lub podobnych, czego skutkiem zawsze śmieszność być powinna; nie dość mieć smak delikatny i ową mistrzowską biegłość, która jednym zaryssem od niechcienia śmieszność maluje, albo w obrazie, dla tém większego wrażenia, znaczniejsze tylko punkta jasno oddaje; ale idzie tu najwięcej o główną barwę, jaką całości ma nadać. Ku temu służy najwięcej udana naiwność, przez którą poeta nieznacznie, lecz w żywy sposób daje uczuć, co w ludziach śmiesznego dostrzegł. Okazuje coś śmiesznego, nie wiedząc niby o tém, że to jest takie, nie zdradzając w sobie żadnej pretensyi do komiczności, lecz opowiadając lub przedstawiając tylko w mniemaniej prostocie serca. Często wprowadza poeta mówiącego, który z prawdą, rzetelnością, w sposób poważny, a nawet czuły, okazuje komiczność i ukryte wyszydzenie we wszystkim co mówi. Za przykład tego rodzaju komiki najlepiej posłużyć może: Piotr opowiadający swoje pozycie z nowo pojętą żoną, w Krasickim, i Kiljan w Naruszewiczu, wyłuszczający powody, dla których chciałby się żenić. Dwa te wyjątki, (kto je odczytać zechce), dadzą obraz dwóch najznakomitszych Satyryków polskich, i dodać muszę: że komiczność Naruszewicza jest tu nierównie delikatniejszą, i tylko baczne zastanowienie dostrzedz jęj może. Często także Satyryk bierze na siebie zdania i charakter śmiesznych lub występnych osób, które chce dać poznać tam zwłaszcza, gdzie nie widzi potrzeby ganić, ale tylko pokazać. Tak n. p. mówi Krasicki w satyrze do króla:

Tyś królem — czemu nie ja? mówiąc między nami,
Ja się nie będę chwalił, ale przymiotami

Nie złemi się zaszczytam — Jestem Polak rodem,
A do tego i szlacheć, a choćbym i miodem
Szynkował, tak jak niegdyś ów bartnik w Kruszwicy,
Czemużbym nie mógł siedzieć na twojej stolicy?

W podobnem przybraniu obcych mniemań i zasad, naj-
zręczniej ukryć można pewną złośliwość, i powiedzieć prawdę
najsurowszą.

Tenże Krasicki w satyrze Klatki tak usprawiedliwia
sługę kradnącego własną krainę:

Ten zbyt kochał swą ziemię — statwę wystawić!
— Godzienby, gdyby zbytek w dobrem można słać,
Służył krainie prawie całym swoim życiem,
A chcąc się plennych darów podsycić użyciem,
Wiedząc, że Pani dobra, ale mniej ostrożna,
Kradł ją, a kradł tak dobrze jak tylko kraść można.
— Alboż kocha kto kradnie? — Pytaj Jegomości!
Inni kradli dla zysku, ale on z miłości;
Brał, bo szacowne dary, gdy kochamy dawcę,
Brał, bo wiedział, że względy ma na prawodawcę,
Brał dla tego, ażeby mniej godni nie brali,
Brał, aby się do usług inni zachęcali,
Brał, bo to honor Pana, gdy sługa bogaty.
Brał, bo daje — Wiedziałże jakie jej intraty?
— Już-ci wiedział, kiedy kradł...

Ta prosta dusza dająca zapytanie:

Wiedziałże jej intraty?

wystawia tu najdelikatniejszą komiczność. Nie wprowadza tu
Krasicki człowieka surowych zasad, boby z nim drugi, tak
jakośmy widzieli kradzież usprawiedliwiający, nie mógł rozma-
wiać, ale tu wprowadzony jest człowiek tyle jeszcze uczciwy,
że według niego, wtenczas tylko możnaby swój kraj okradać,
gdyby ten miał dosyć intraty.

Zgoła jak w całej poezyi wszelka przesada i patetyczność daleką jest od prawdziwej sztuki, tak i w satyrze to się tylko podoba i cel osiąga, co jak najnaturalniej w charakterze śmiesznych i występnych osób postawić się umie.

Styl Satyryka gromiącego występki, może być więcej poetycznym, często górnym, a zawsze być powinien pełen energii, gdyż jest równie jak liryczna poezya entuzjazmu owocem. Styl Satyryka wesołego, bywa zwykle ile możności do potocznej mowy zbliżony. Ozdobami jego są porównania, przysłowia, a najwięcej wyrażenia wyłącznie językowi w którym pisze właściwe. — Żywe odmalowanie zewnętrznej postaci i układu osoby stosownie do charakteru, obieranie scen, w których tenże charakter najjaśniej wydać się może, wszędzie zachowana przyzwoitość tak w malowaniu rzeczy, jak w wyrazach, naturalność w całej objętości tego wyrazu: są własnościami nieodzownymi dla Satyryka, obok warunków stylu, dla wszystkich w ogólności pisarzy służącemi.

Pozostaje mi jeszcze mówić o rodzaju satyr, który ma za cel występki i wady literackie. Zważając iż są występki i wady w literaturze, można równie tę krytyczną satyrę pod temiż dwoma względami uważać, o których jużśmy mówili, to jest: jako satyrę gromiącą i wyszydającą. Występki literackie, ledwie że są nie gorsze od wszelkich innych. Niegodnie postępujący tai się ze swojemi występkami, piszący naucza i zachęca do nich. Jest jawnym zwodzicielem, obłudnikiem, który do grobu z sobą swych sideł nie bierze, ale jeszcze je dla późnej potomności naciągnięte zostawia, obłąkanym wreszcie i szalonym, któremu wolno burzyć i mięszać spokojność publiczną; najniebezpieczniejszym, bo najczęściej pod zasłoną miłości ludzi i prawdy, zaraża i uwodzi społeczność. Pisarz, jako nikczemny pochlebca, wbrew prawdzie niegodziwość wielbiący, jako oszczerca szlachetnych postępków, jako zwodziciel niewinnych, każący obyczaje i t. p. zgoła, który upowszechnia występki, zasługuje równie jak ten, który je czyni, na ostre groty satyry.

Przeciwno wadom w literaturze smak obrażającym, nie ma skuteczniejszej broni nad satyrę. Mierne talenta to naj-

więcej złego do siebie mają, iż wad swoich nie widzą, przestrogi żadnej nie słyszą. Nie ma dla nich lekarstwa, chyba tylko śmiesznością ich okryć. Gdy smak fałszywy bierze górę w narodzie, gdy chwasty i ciernie zatłumiają najpiękniejsze krzewy w krainie sztuki, wielką jest zasługą satyry i tu złemu zapobiedz. Szczerze jestem przekonany, że prawdziwie dobry smak jest kwiatem dobrych obyczajów w narodzie, i że ten nim jest, który mniej szumnie o pochwałach cnoty i moralności mówi, ale je tém głębiej zaszczenia. Zastawiać się tu przeciw świadectwu historii narodów i smaku, nie byłoby na swoim miejscu. — Idzie jednak najwięcej o to, kto i ile ma prawa sądzić i wyszydzać przedmioty smaku? Złe w niemoralnych i płochych postępach, łatwo wszyscy widzimy, świątynia prawdziwego smaku mało jest komu dostępna. W moralności mamy pewne, niewzruszone zasady, smak jest wieloraki według narodu i wieku, i według zdania każdego w szczególności. Powaga jednego pisarza może być równie szkodliwą jak użyteczną. Jak Kato z najlepszą chęcią poprawy obyczajów, miał swoje śmieszności, tak i sędzia dzieł smaku może być z uprzedzenia tylko surowym. Lubo to, co w kunsztach silne i piękne z natury, jest jak skała, przeciw której daremnie świszczą wściekłe lub płocze wiatry, jednak przesąd i opinia wieku tak są rozpostarte jak śniegi i lody, które sam czas dopiero zniszczy, gdy zamierzoną koleją słońce przybliży. Geniusz wyższy nad swój wiek, rzadko jest od niego zrozumianym, a dowcip, który celu jego nie widzi, zniweczy połowę jego usiłowań; i jeżeli lotu jego osiągnąć nie zdoła, omami społeczność, która zawsze woli z nim wyższego od siebie wyszydzać. Zapatrując się na podobne przykłady w różnych wiekach, waham się między szkodą a pożytkiem tego rodzaju satyry, osobliwie w czasie niniejszym ważenia się smaku. Jeżeli mi trudno wybrać korzystną drogę, powiem przynajmniej otwarcie co myślę — Wyjąwszy surową karność w obyczajach, dostrzeganie, czyli złych i szkodliwych celów pisarze w pięknych naukach nie mają, życzylibym co się tyczy smaku, równie jak samę krytyki, zupełnej tolerancji. — Dobre dzieło wytrzyma fałszywą krytykę, złemu nie da się spr-

wiedliwa rozszerzyć. Jak jedna tak druga jest jeszcze pod sądem opinii powszechniej. Niech mają równą wolność, a mieć będą sprawiedliwość, która nagradza i karze.

Smutna jest prawda, że zwykle młodzież składa poważny areopag krytyki, że najczęściej literatura nie jest jak owe igrzyska na pogrzebie Patrokła, gdzie starzy rycerze dawali młodym biegnącym do celu rady i nagrody; ale i tu być wyrozumiałym należy. Młody ma swój rozum i swoje zdanie, które szanować, swoje wreszcie wyobrażenia, którym pobłażać należy, starzy mają swoje słabości, którym, aby młodzież wyrozumiała, trudno wymagać. Przeciw mylnemu zdaniu młodych nie ma lekarstwa jak sam czas; gdy przyjdą do lat, znowu jak sądzili, sądzeni będą; ta przeciwna naturze kolej, jest w literaturze konieczną. Niech sądzą, przeto nauczą się zastanawiać, i co dzień będą łagodniejsi, niech nawet ranią; uczący sztuki robienia bronią, chętnie przecierpi uderzenie zręcznego ucznia.

W ogólności, jak satyra obyczajów nie na występnych, ale na występki powstaje, tak satyra smaku, dzieła, nie pisarzów za cel obiera. Jak tam miłość ludzi, tak tu miłość smaku, nie osobistość i próżność być powinny natchnieniem.

Winienbym tu domieścić najważniejszą może część o satyrze, to jest uwagi pod względem filozoficznym o jej prawności i korzyściach dla społeczeństwa; roztrząśnienie atoli tego, potrzebuje w czasach niniejszych zbyt kunsztownego i zręcznego pióra, którego nie mam. Przystępuję więc do uwag nad znakomitszymi satyrykami.

II.

Lubo w wielu pismach greckich, mianowicie w komedjach i Lucyanie widać ducha satyrycznego, przecież Rzymianom dopiero winniśmy właściwą satyrę. Po Enniuszu i Lucyllim, pierwszych satyrykach rzymskich, nic nam nie pozostało. Horacy ganiąc styl ostatniego, wiele mu talentu, a więcej jeszcze Kwintyljan przyznaje.

Satyra nie była głównem Horacego powołaniem i sam też mniej tu wypracowania, niżeli w Odach okazał, czego dowodzi nadto potoczny styl i wiersz zaniedbany. Ale powołaniem jego było malować obyczaje społeczne, i talentem swoim wiele się do dobra ziomków i później potomności przyłożyć. Jedno dążenie jest w jego satyrach i odach. Nie zna ani części wartości Horacego ten, kto go w satyrach tylko dowcipnym dworakiem nazywa. Jest on jeden z tych rzadkich poetów który umiał żyć w prawdziwym tego słowa znaczeniu, i umiał sztuki życia nauczać. Im komu więcej z doświadczenia i czynnego życia świat znany, tém więcej tę zaletę czuje w Horacym. Dla tego tylko ludzie najwyższego smaku, wyczerpanego ze znajomości świata, czuć mogą zupełną rozkosz z pism jego. I gdy Horacy dla takich tylko osób pisał, gdy tylko do wytrawionego rozsądku przemawia, najtrudniej jest moc jego piękności dać uczuć tym, którzy w poezyi samiej imaginacyi i czucia szukają. W tym duchu szczególniejszy satyry jego uważać potrzeba; jest to miły, wesoły, ale baczny na wady towarzysz, który, trudno wyrazić, jak dziwną sztuką każe nam odkrywać w sobie nasze śmieszności, i jak łatwym i nieznanym sposobem uczy nas prawdziwego sposobu i celu życia. Zawsze nauczać i zawsze się z nauką utaić, być najbaczniejszym cenzorem bez togi i powagi Katona, każdą boleść zadaną uśmiechem złagodzić, lub wdzięcznie zagadać, mówić tak, że się każdemu zdaje, iż to w szczególności do niego jest mowa; przybrać wreszcie formę swęj poezyi w kształt rozmaity i stosowny, a nie mówić nigdy jakby z powołania poety, ale zawsze z okoliczności zdarzonej do pewnej osoby, w pewnym przedmiocie, (co zawsze życie i interes poezyi nadaje); otóż: co jakiegokolwiek wyobrażenie satyr Horacyusza nadać może.

Mamy niedostateczne tłumaczenie satyr Horacyusza przez Iżyckiego, i naśladowanie przez Matuszewicza, w którym nader mało właściwości oryginału zostało. Wyborny przekład listów Horacego, z których większa część do satyr liczyć się może, są jedną z tylu znamienitych przysług, jakie Franciszek Xawery Dmochowski polskiej literaturze uczynił.

Inną wcale drogą od Horacyusza szedł Juwenalis do celu. Jeżeli tamten chciał szyderstwem wady wypłoszyć, ten na występki wstępnym bojem nacierał. Gromi on, i zapamiętały, nie tak występki, jak osoby chce zwalczyć. Tamten śmiejąc się, prawdę odsłania, ten piorunującym okiem wdziera się we wnętrze obłudnika, zdziera maskę z niego, do krwi go raniąc, i pod obcym tylko imieniem wszystkim go pokazuje. Jest on tak okropnym, jak były zbrodnie za jego czasów; gdy jawnie i w całej sile wystąpiły, jawnie przeciw nim użył oręża. — Czułe serce, równie jak stoicka dusza, oburzyć się musi na jego obrazy. Jeden tylko wiersz jego: O żądzach ludzkich, przełożył X. K. Bogusławski.

Niepospolitego talentu, a raczej jeszcze silnej duszy i surowych zasad, dowodzą satyry Persjusza; ale zbytnia suchość, a szczególnie ciemność, jakoby w stylu nie zrozumiałym zalety szukał, czynią piękności jego satyr prawie niedostępnymi. Przecież ta ciemność, jest raczej winą okoliczności, niżeli talentu pisarza, który w jego czasach był najniebezpieczniejszym darem natury. Wielu, a szczególnie Boalo, umiało z jego rozrzuconych i pokrytych piękności korzystać. Ostatnie i najślabsze pomniki satyry Rzymian są znane pod nazwiskiem Petroniusza.

Tłumaczenie Persjusza wydał w naszym języku Słonkiewicz w XVII. wieku, równie ciemne jak oryginał, a więc z wdzięków poezji ogołocone. W rymowych naszych przekładach, nie możemy się nigdy spodziewać wierności ani prawdziwego ducha poezji rzymskiej, do czego by język polski tyle był zdolnym, gdyby go rymy, i zupełnie inny skład wiersza od łacińskiego, nie krępowały.

Regnier, pierwszy satyryk Francuzów, nie może się szycić powołaniem do tego rodzaju pisma. Rozwiązało jego życie, płochłość i obojętność na wszystko, ku czemu myśl człowieka dążyć powinna, zabraniają mu prawa do rzędu satyryków zasłużonych ludzkości. Jeżeli Persyusz i Juwenalis mogli bezwzględnie piórem bezwstydnie gromić występki, mniemał Regnier, że dobrze ich naśladowuje, gdy podobnego stylu, raczej z przywiązania do cynizmu, niżeli z ostatecznej potrzeby uży-

wa. Często połyskujący dowcip nie wymówi w nim brudnych wyrażeń, i znieważenia przystojności, która się zdaje być właściwszą francuzkiej literaturze.

Boalo, pisarz pełen zdrowego rozsądku i najlepszy we Francyi wersyfikator, większą sobie sławę satyrami za życia, niżeli po śmierci zjednał. Poświęcił on większą ich część krytyce przeciw miernym poetom, których pisma już zaginęły. W tym rodzaju najwięcej smaku, trafności i złośliwego dowcipu okazał. Te satyry jego dziś wiele na wewnętrznej wartości stracić musiały, ponieważ nikt nie czyta już autorów, przeciw którym są wymierzone, a których dla zrozumienia całego dowcipu Boala, znać koniecznie potrzeba. Z innych jego satyr, chwalona jest najwięcej pod tytułem: Człowiek. Trzy ostatnie, zdaniem największych Boala przyjaciół, muięj są godne autora. W ogólności, chwalić należy w Boalu poprawność, smak i ową łatwość, która z wypracowania wiersza pochodzi, ale mało energii, mało głębszych zarysów i dawanie portretów (jak mówi Fontenelle) zamiast obrazów, są przyczyną, iż Satyry Boala obok innych dzieł jego, na późniejsze miejsce zasługują. Satyra jego przeciw kobietom, których Baolo wrodzonym był nieprzyjacielem, najdłuższa ze wszystkich, grzeszy przesadą, i Baolo zdał się tu zapomnieć, że tenże sam błąd Juwenalisowi zarzuca.

Prócz wzorowego tłumaczenia szczególnych satyr Boala przez Kruszyńskiego, Felińskiego i Krasickiego, prócz niektórych naśladowań Naruszewicza, mamy całkowity przekład satyr i listów jego przez Gorczyzewskiego.

Szanowny tłumacz przewycieżyć musiał wiele trudności, stosując satyry do obyczajów i literatury ojczyściej. Jeżeli obyczaje i wady mogą mieć podobieństwo we wszystkich narodach, ciężko je znaleźć w literaturze, a tém bardziej w szczególnych pisarzach i dziełach. Tłumacz chcąc się do Boala stosować, przymuszony był targnąć się na pisma już blisko od wieku nie znane i nie godne satyryka uwagi.

Wolter w satyrach swoich połączył filozofią z wytwornym smakiem i z tym wesołym dowcipem, który nawet płochości jego względem rzeczy najpoważniejszych, przebaczenie jedna.

U Włochów wślawili się szczególniejszą satyrą Menzini, Doti, Kasper Gozzi i Alfieri, z których ostatni, jak we wszystkich pismach, tak i w satyrach, technie miłością ojczyzny, i pała chęcią uczynić swych ziomekówn godniejszymi dawnych ich przodków.

Angielska literatura licząc pełno humorystycznych pisarzy, najbogatszą jest w dzieła satyryczne, między którymi Pop co do sztuki celować się zdaje. Swift, Young, Churchill i Johnson są znakomitsi. Jedną Popa satyrę przełożył Górcyzewski według tłumaczenia Delilla.

Pisma satyryczne nie są celującą gałęzią niemieckiej literatury; bądź polityczny stan krajów niemieckich, bądź wrodzona tego narodu powolność, mniej mu dała sposobności do satyr. Pisma humorystyczne, które teraz na wzór angielskich bardzo się w Niemczech rozszerzają, okazują, iż Niemcy i do satyr nie są bez zdolności. Rabner celującym jest u nich satyrykiem, chociaż prawie jedynie domowego pożycia był cenzorem. Styl lekki i powabny, dowcip zawsze wesół, dobroć serca, trafny sąd o rzeczach i smak mało społecznym ziomekom jego przyznać się mogący, zapewniły mu wysokie miejsce w rzędzie satyryków, acz dzisiaj przy zmienionych okolicznościach mało jest czytany. Jedną tylko satyrę jego pod tytułem: Testament Swifta, mamy przełożoną prozą w Pamiętniku Felixa Bentkowskiego.

Satyra, która u innych narodów na ogólne tylko wady, na złe pożycie domowe, i na występki przeciw smakowi targnąć się ważyła, wypłynęła w Polsce z wad rządu i obyczajów, i w tém więcéj niż inne, do rzymskiej się zbliża. Satyry polskie malują wady jedynie prawie polskiemu narodowi właściwe.

Z chlubnych dla narodu rządów Zygmunta I. i początków Zygmunta Augusta, nie nas znamienitego z satyr nie doszło. Powaga, mianowiciej pierwszego króla i senatu za jego czasów, którego obradom stan rycerski ufał i wysokie jego cnoty oceniał, nie dopuszczała publicznego złego, a zatem i satyr tego rodzaju. Złe, jakie w szczególnych znamienitych osobach razić mogło, okrywało się zbytnią powagą mo-

znych, na którą poeta targnąć się nie śmiał. Złe ogólne, woleli raczej ojcowie nasi w mowach i pismach politycznych wytykać, bo te, jako między narodem zawsze politycznie czynnym, łatwiejszy przystęp znalazły. Wszelkiego zaś osobistego szkalowania, jakie od dawna w wolnym narodzie Anglików widzimy, nie dozwalała już to powaga stanów rycerskich radzących publicznie, już surowe prawa przeciw potwarzom, które się z wieków rycerskich długo u nich przechowały.

Wszystkie niemal satyry z tej epoki, zwróciły swe groty przeciw płci niewieściej i jak nie dowodzą wysokiego dowcipu, tak nie są świadectwem szczęścia domowego pożycia.

Pomijam wszystkie satyry z ówczesnych sporów religijnych wynikłe, należą one jedynie do ducha wieku, jaki w całej Europie wówczas panował; namiętności obok tak ważnego przedmiotu nic dobrego wydać nie mogły.

Obiedwie satyry Kochanowskiego: Satyr i Zgoda, ani tchną zólcia Juwenalisa, ani Horacego dowcipem, są to trafne i rozsądne rady obywatelskie do króla i ziomeków.

Liczymy z wieku tego wiele dzieł satyrycznych, które w literaturze polskiej na imię zasługują, ale o których granice rozprawy naszej mówić nie dozwalają. Pomijam więc Górczyna, Jagodyńskiego, satyrycznego epigrammatystę Ryśńskiego, Klonowicza, który miłości prawdy całe życie poświęcił, który nie tak w „Worku Judasza“, jak w dziele: „Zwycięztwo Bogów“ trafnym i narodowym jest satyrykiem; chcę tylko mówić o Opalińskim, najznakomitszym dawniej literatury naszej w tym rodzaju pisarzu.

Mniej zastanawiam się nad jego błędami, które dziś każdy sam pozna. Nie jest jego największą wadą, iż pisał wierszem bezrymowym. Ale że tego braku nie umiał zastąpić harmonią, to wielką jego jest winą. Gdzie rym oznacza koniec wiersza, tam przeciąganie sensu z wiersza na wiersz mniej ucho obraża, ale gdy się to dzieje w wierszu nierymowym, wtenczas niczem się więcej poezya od prozy nie różni, wyjąwszy chyba, że więcej jest wymuszona. Prócz tego, już widać znacznie w Opalińskim ową zarazę stylu, która wnet po

nim, zupełnie język skaziła. Często przytęm rozwlekłość nie mała mu szkodzi.

Niesmakowna powierzchowność wiersza i stylu Opalińskiego, niechaj mu nie ujmuje zalet, na które istotnie zasłużył. Przeżył on wiele przewinień swych ziomków, osiwiwały w senacie, w podeszłym wieku do roli po trudach wróciwszy, zbyt późno wziął się do poezji, ale może w sam czas do satyr, do których więcej znajomości świata i dojrzałego rozsądku potrzeba. Opaliński nie jest to ów płochy satyryk, mniej szkodliwe wady, z wesołej natury wyszydający, jest to osiwiwały senator, który z boleścią i prostotą, po ojcowsku gromi, wyrzuca, karci, naucza. Jest często nawet niesprawiedliwym, i zbyt surowym, co wszystko raczej rozdrażnionej miłości ojca przypisać należy. Nie dowcip, ale miłość cnoty i ojczyzny jest jego natchnieniem. Satyra jest u niego ostateczną bronią, do której z taką skruchą przystępuje, jak cnotliwy i waleczny wódz do mniej godnych podstępów wojennych, ale ochraniających kraj własny. „Bóg widzi moje chęci, Boga na świadectwo wzywam, że nikogo obrażać nie chcę, — Boga proszę, aby praca moja na dobre wyszła, — w duchu miłości załóż się i napominam; są to częste w Opalińskim powtarzania, które pióru jego obywatelską powagę nadają. W takim uczuciu nie Horacy, ale Juwenalis i Propertycusz byli przed jego oczyma. Biada narodowi, w którym ci satyrykowie zastosowani być mogą!

Istotnie, Opaliński dożył najsmutniejszych czasów kraju naszego. Zbytki, prywata, tyraństwo, swawola żoldactwa, obok przywiązania do krainy, obok mężstwa i szlachetności serca; otóż co Polacy mieli w tym wieku z Rzymianami spólnego. Ale zbytki Rzymian wylęgły się na skarbach ze trzech części świata zniesionych, zbytki Polaków były tylko owocem krwawego potu rolnika. Prywata Rzymian szerzyła się pod coraz nowymi panami, u Polaków wzmogła się w czasie coraz swobodniejszej wolności; gnuśność wojenna opanowała Rzymian, gdy już ziemię opanowali, gnuśność i niekarność wojenna opanowały Polaków wtenczas, gdy tłumy wschodniej dziczy od niewarownych granic odpierać trzeba było.

Pięćdziesiąt i dwie satyr Opalińskiego, na cztery rodzaje podzielić można. W jednych jest Juwenalem, w których z gorczą na występki powstaje. W drugich nie bez siły komicznej, maluje szkodliwe nałogi. W trzecim zupełnie oryginalnym rodzaju, wytyka wady praw i rządu, i podaje sejmowi zbawienne rady polepszenia urzędzeń wojennych, gospodarstwa krajowego i t. d. Czwartą nakoniec część składają listy dydaktyczne szczęśliwie żyć nauczające. W ogólności satyry jego, nie malując szczególnych charakterów, wad spólnych wszystkim narodom, a przytém mniej mając poetycznego widoku, są dziś więcej zwierciadłem dla historyka, niż wzorem poezji. Prócz wad jedynie Polakom i ich rządowi właściwych, wszystkie przykłady cnót i błędów, z dawnych i współczesnych dziejów ojczystych przytacza. Rzadko wystawia czyn naganny, bez przytoczenia z dziejów ojczystych, przeciwnych cnoty przykładów. Umię on wyrzuty i narzekania swoje rozpogadzać przybraniem weselszych bajek i powieści. Wyrażenia prawdziwie polskie i często poetyczne porównania, żałować każą zaniedbania powierzchownej ozdoby wiersza. Zbyt często zapomina w satyrach swoich, że nie mówi do koła poważnych senatorów, których gorszące wyrazy zepsuć nie mogą, ale że mówi do wszelkiej klasy czytelników, tak jak przeciwnie, nie pomny na godność senatorską, dopuszcza się nieobyczajnych wyrazów, które ledwo w gminnym kole ujść mogą. Nader często wspomina Opaliński zdradzieckie zabójstwa, trucizny, które dzieci rodzicom, żony mężom, i krewni krewnym wyspują. Są to obrazy za nadto oburzające, tém więcej, gdy są ogólnie wytknięte. Jeden może przykład za wiele na Opalińskim wrażenia sprawił. Nałogi pijaństwa i nieobyczajności maluje często w tak sprośnych wyrazach, jak sam widok tych wad jest obrzydliwym.

Dla udowodnienia tego, co na stronę Opalińskiego powiedzieć mogłem, przytaczam niektóre wyjątki.

Zdzierstwa skarbu publicznego, tak bez ogródki wystawia:

Żołnierz o żołąd woła,

Nie stało już podatków, na retentach siła
Zostało...

Alić sejm nadchodzi,

Już téż szczerze i pilnie wejrzyjmy w ten nierząd —

Ale gdzież to podskarbi? — Zachorzał nieborak: —

A na jakąż chorobę? Comitiałem ją,

Morbum dzisiejsi nasi komisarze zowią.

Ta go przecie przy końcu sejmu opuściła:

Chwała Bogu że żyje. Jada więc, wołają:

Crucifige! bij, zabij! tego franta, co to

Kradnie Rzeczpospolitą — On nazajutrz prosi

Na bankiet zawołany, wszystkich panów posłów,

Ale wždy co gębatszych. — Szumna uczta, piją

Za zdrowie podskarbiego, który dziś dzień trzeci

Frantem był i oszustem, zdrajcą i złodziejem.

Nie słyhać między winem takich głosów, ani

Pogrózek, tylko: vivat! vivat! nasz podskarbi,

Cnotliwy, jak równego nie widziała Polska —

Kurzą się upominki; tego koń z siedzeniem,

Owego czarka potka, tego Portugały,

Trzeciego sól, czwartego kilka beczek wina,

Aż wnet dobra rachuba — zgadza się percepta

Kto weźmie dziesięć, da kwit na pięćdziesiąt

złotych.

Cóż tedy rzecz? Odmienić dawnego a na to,

Miejsce nowego życzyć Polsce podskarbiego?

Broń Boże! lepiej cierpieć starego złodzieja.

Jakom bajkę raz słyszał: że kiedy raz muchy,

Bąki, komary, konia starego osiadły,

Chciał go był drugi ognać, aż on na to rzecze:

„Stój miły Bracie! wolę już cierpieć te bąki

Co się méj krwi napiły, niż one spędziwszy,

Głodnych nabyć, coby jój ostatek wyssały.“

Ażeby dać poznać oryginalność poezyi Opalińskiego, przytoczę parę porównań, z których szczególnież ostatnie, trafne mi się wydaje.

Ótóż zaczęcie satyry na ogolocone ściany w obronę:

Nierządem Polska stoi, nie źle ktoś powiedział,
Lecz lepiej drugi dodał: że nierządem zginie, —
Pan Bóg ma nas jak błaznów — I to prawdy blisko,
Że Polak między ludźmi jest Boże igrzysko;
Kiedyby nas Wszechmocna ręka nie trzymała,
Nigdybyśmy nie uszli rąk nieprzyjacielskich;
Zgoła, tak sobie Pan Bóg z nami zwykł poczynać,
Jako który Pan z błaznem. Gdy błazna opadną
Swawolne pacholeta, szarpia go i szczypia;
Błazen się broni wrzeszcząc — Cierpliwie Pan słucha;
Aż też gdy chłopcy błazna nazbyt obracają
I nie dadzą wypocząć, pocznie wrzeszczeć, gębę
Aż po uszy rozdarłszy — Aż Pan niecierpliwy
Zawoła: chłopcy ciszéj! długoż tego będzie? —
Chłopcy w strachu odbiegną błazna i swawoli.
Tak Pan Bóg czasem czeka, aż nieprzyjaciele
Dowoli się ucieszą zewsząd obracając
Mizerną naszą Polskę — dopiero gdy nazbyt,
Zawoła: ciszéj Turcy, ciszéj Tatarowie! —
Aż Turcy w tył i z niemi inni Bisurmani.
Opatrzność zgoła Boża nad nami Polaki,
Siłać bowiem obrony mamy na granicach?
Kilkaset mil, kilkaset ludzi bronić mają.

W obrazie bezrządu utratnej młodzieży, której najdroższe sprzęty i ubiory w ręce się Żydków dostają, takie czyni porównanie:

Kiedy niegdyś Faraó gonił Żydów i gdy
Zatonął z wojskiem wszystkim, pływały po morzu,
Kołpaki, ferezye, rysie i sobole,
Pływały drogie futra, lamparty, tygrysy,
I inne tam ozdoby Egipczyków owych;
A Żydzi, co już przeszli suchą nogą, stojąc
Na brzegach, jeden mówił do drugiego: Szaja!

Widzisz, co to tam pływa, będzie to na brzegu,
Przyniesie nam to morze! dostanie się do nas
I owa ferezya, lamparty, tygrysy;
Czekajmy tylko trochę! — Tak nasz panicz tonie,
I już w morzu po uszy; ażci jego suknie
Pławią się już do brzegu; Żydki wyglądają,
Rychło owe żupanki do ich rąk przypłyną...

W satyrze przeciw kobietom, tak strojące się wystawia:

Co zaś o strojach powiem? Od poranku aż
Do południa, ta sama zabawa przy stroju,
Nie dla męża, ostrzegam zawczasu, lecz dla tych,
Którym się chce podobać. Przeto we zwierciadle
Dni całe trawi, ledwie że razem nie nocy;
Schodzą się tedy wszystkie panny do pokoju
Rano do ubierania. Tam wzdry od dwunastej
Na pół zegarzu stanie. Dwie godzin wycieczce,
Nim siądzie do zwierciadła. Jedne włosy trefią,
Drugie wieże na głowie budują i baszty,
A trzecie opinają i stroją ten ołtarz
Jako na Boże Ciało, albo Grób piątkowy.
Pyta się jak to kształtnie? — Dawają swe wota,
Po kolei i panny i ich ochmistrzyni,
Z tą powagą, jakby szło o sławę i szyję.
W tém, gdy jęj mucha jaka przyjdzie o lada co
Łaje, fuka, katuje, tupa, grozi, szczypie
Panny swe i służące, Pani stara nosa
Umyka, bo się i tój ledwo nie dostanie.

Tak wreszcie kończy:

To przydaję, że przecie znajdują się takie,
Które do tój satyry mało co należą,
I które pod niebiosa godzi się wynosić —
Dobrym Bóg zapłać, a złe niechaj djabeł wezmie!

W ogólności satyra na *Wychowanie młodzieży*, na *Uczty*, na *Testamenta*, szczególnież na *Dworskie sługi*, zawierają doskonale obrazy obyczajów ówczesnych. Satyra na *Uciemienie chłopków*, jest raczej smutną i przerażającą elegią, na której obrazy każdy przyjaciel ludzkości oburzyć się musi.

Pod panowaniem Stanisława Augusta wzrosła satyra do tego stopnia, iż polska literatura żadnemu narodowi z dawnych i nowych w tym rodzaju poezyi nie ustępuje. W tym wieku przerodzenia się obyczajów i nauk w narodzie, pierwszy Gracyan Piotrowski, *Zgromadzenia Pijarów*, ośmielił się wydać satyry. Świadczą one o dobrem zapatrywaniu się na narodowe obyczaje, o szlachetnych chęciach i owém dążeniu ku ulepszeniu stanu narodu, jakie wówczas wszystkich dobrze myślących zajęło. Atoli to jest tylko, co na stronę Piotrowskiego powiedzieć można. Cnotliwa i prosta jego dusza, nie znała się wcale na owój dworności i miłym dowcipie, który słodko ranić i, nie chcąc, nauczać umie. Rozwlekłość, najczęściiej ton kaznodziej-ski, ogólne wyrzuty bez dramatycznej akcji, brak poetycznego stylu i zaniedbanie zewnętrznej ozdoby wiersza: są to wady. wśród których giną trafiające się szczęśliwe myśli i obrazy. Satyra jednak przeciw zbyt kom, a druga, szczególnież przeciw prawniczej łacinie mają swoją zaletę.

Główną cechą talentu Kajetana Węgierskiego była satyra. Pierwszy to był z naszych poetów, który się zupełnie w szkole francuzkiego smaku wykształcił. Pisma jego mało celowi satyry odpowiadają; gdyż osobistość tylko podawała mu pióro. Wszędzie za miernością i przestaniu na swoim przemawia, wszędzie jednak przypomina, jak mu nie miłe innych powodzenie. Nie dla tego ganił złe w kraju, żeby lepiej być mogło, ale że jemu źle się w nim wiodło. Myślał on, że nie poeci dla kraju, ale że kraj dla nich być powinien. Pierwszy to był u nas poeta, który z talentu swego chciał stan, czyli rzemiosło uczynić, i ztąd tak częste docinki jego przeciw muzie Naruszewicza i innym, których hojność króla wspierała. On także pierwszym był w Polsce, który satyryczne groty przeciw pisarzom obrócił i w tém największy talent okazał:

lubo i tu więcej miał na celu osobistość, niżeli poprawę smaku. Wiersze jego: do Wierszopisów, przeciw Panegirykom, Wjazd Senatora, są wyborne i nader trafne. Miał on ów złośliwy epigrammatyczny dowcip, który dotąd nie był znany Sarmatom. Jaka śmiałość i złośliwy dowcip, n. p. w wierszu do ks. Węgierskiego:

Znasz naszych panów kiedy jadą na kontrakty,
Ich dusze, ich sposobność, podłość i przymioty,
Na fraszki niepotrzebne niezmierne szczodroty.
Skąpi na dobre pragną sprzedażą honoru
Wesprzeć smutne ostatki straconego zbioru...
A uczone obiady? znasz to może imię,
Gdzie połowa nie gada, a połowa drzymie,
W których król wszystkie musi zastąpić expensa;
Dowcipu, wiadomości, i wina i mięsa.

Jak przeciw poetom w szczególności, tak w ogóle powstawał Węgierski najwięcej przeciw panom i duchownym. Trafny i dowcipny jego talent w tym względzie, niech nie uwodzi nikogo. Nie ma w nim nigdzie zalety całości, której dowcip polotny nagrodzić nie zdoła; Satyra mniej jeszcze ma prawa do szydzenia z pewnych stanów, niżeli ze szczególnych osób; i to główną Węgierskiego jest wadą.

Nie mogąc Węgierskiemu znakomitego odmówić talentu, żałować potrzeba, iż się puścił za swojego czasu filozofią, z której mógł się tylko przejąć nienawiścią przeciw złemu, ale nie nabył żadnych zasad w sądzeniu o tém, co jest koniecznym i dobrém. Dosyć u niego być panem, aby być występnym, dosyć być pobożnym, aby być obłudnym i przesądnym. Pisał przeciwko nim dla tego, że tak Russo i Wolter pisali. Jest on jednym z tych licznych uczniów Woltera, którzy mniemają, że tak łatwo jest zostać filozofem, jak łatwo jasny styl jego rozumieć. — Pochwała jak nagana, zależała u niego od fantazyi; i tak: gdy w wielu miejscach uwielbia Krasickiego, i nawet Naruszewicza, w liście do księdza Węgierskiego mówi:

Pierwszy będziesz podwójną szczył się zaletą,
Żeś był i dobrym księdzem i dobrym poetą.

Rażą obok tego w Węgierskim nie skromne wysłowienia, i owa lekka wolnomyślność z najświętszych rzeczy szydząca, która mogła być naówczas piękną, bo z Paryża przejętą, ale dziś ani za dowcip, ani za filozofię być uważaną nie może.

Naruszewicz wahając się jeszcze w stylu między szkołą wieków Zygmuntofskich i nową, satyry więcej nad wszystkie poetyczne swe pisma ku doskonałości zbliżył. Wychowany na dworze swojego Augusta, nie miał przecież jak Horacy, owego poloru i smaku, owęj dworności i filozofii życia, która tego poetę po wszystkie wieki miłym i nauczającym uczyni. Należy on więcej do Satyryków gromiących występki, niż lekkie wady wyszydających. Jest więcej humorystycznym, niż wesołym, więcej szydzącym, niżeli dworno-uszczypliwym. Język jego, acz mniej czysty i poprawny, wiele Krasickiego w narodowości i poetycznych ozdobach przechodzi, i satyry jego w tym względzie jedynieby ze stylem Zabłockiego w porównanie iść mogły. Ileż to w satyrach jego przysłów i wyrażeń tylko polskiemu językowi tak właściwych, że w tłumaczeniu na jakikolwiek język, zawszeby stracić musiały. Nie tyle zdał sobie pracy co Krasicki w dobitnem wykończeniu charakterów, jakie na scenę wprowadza, ale za to szczególne rysy, trafne porównania i poetyczna obfitość, zdobi wszędzie styl jego. Kto szczególnie odmówi mu łatwości imaginacyi, bystrości porównującego dowcipu w pierwszej satyrze *Sekret*, która jest najwięcej ze wszystkich oryginalną i wypracowaną. Jeżeli mu w całej poezyi nie wszędzie smak towarzyszy, to w satyrach, gdzie uniesiony gromi, rozgniewany obmawia, zdarzają mu się najczęściej wyrazy gminne, porównania i przewziska tak obrzydliwe, iż zdaje się, że pisząc, nie miał nigdy na oku czytelnika, ale występnego, którego nie wyśmiewał, nie wyszydzał, ale z pogardą łajał. Satyra jego szła z zupełnionego serca, była owocem chwilowych wrażeń, oburzonego umysłu, i ztąd łatwo mu wybaczyć częstą przesadę, zbyt czarne obrazy, które nie tak malował jakie były, ale jak czuł,

Masz żonę, aleś dobrze u ojca ją kupił;
Kocha cię twój braciszek, bo cię dobrze złupił...
Karm tylko, pój, odziewaj, i dawaj dukaty,
A gdy się wątek urwie, każdy co ci sprzyjał,
Będzie twój dom, choć sucho, z daleka omijał. —
Nie ma, powtórnie mówię, szczerości na ziemi,
Znakami się łudzimy tylko powierzchwnemi;...
A w tém wszystkim byś nie miał sumienia zgry-
zoty,
Dosyć jest, nie mieć tylko na czole sromoty...

Miejsce to pełne energii, oburza czytającego, i niejako pogardą dla świata napełnia, ale nie czyni skutku, jak satyra czynić powinna. Występki tak ogólnie wyrażone ani poprawy, ani zawstydzienia nie sprawują, dramatyczne wystawienie w jednym charakterze tę nieszczerość reprezentującym, byłoby prawdziwszą satyrą. I Krasicki w podobnej satyrze *Wiek zepsuty* powstaje ogólnie na występki, ale jakże tu się przeciwny smak obu poetów objawia? gdy Naruszewicz we dwóch wierszach ten piękny pomysł zamyka:

Jeśli każdemu wolno żyć jak chce na świecie,
Czemnż przynajmniej pisać nie wolno poecie?

Krasicki tę myśl jego przyjąwszy, jakże z niej pięknie korzysta, i z właściwą sobie wesołością na tenże świat się zapatruje:

Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić,
Wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić,
Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną,
A mnież sarkać na takie bezprawia nie wolno? —

Porównanie obudwu tych satyr, w których ci najznakomitsi poeci walczyć się z sobą zdawali, posłużyć może do jasnego ocenienia talentu obudwóch. Tu Krasicki nad swój zwyczaj się unosi i w ton moralny przechodzi, ale uniesienie jego

nie jest rozpaczą bez nadziei o poprawie, jak Naruszewicza, jest raczej uniesieniem się miłością ku dobru powszechnemu; jest tu Krasicki moralistą, ale nie grożącym tylko i sarkającym, lecz łagodnie napomina, i dobre drogi wskazuje.

Płodzie szacownych ojców noszący nazwiska!
Zewsząd cię zasłużona dolegliwość ściska,
Sameś sprawcą twych losów. Zdrożne obyczaje,
Krnąbrność, nierząd, rozpusta, zbytki, gubią kraje.

Był czas, kiedy błąd ślepy nierządem się chlubił,
Ten nasz nierząd o bracia! pokonał i zgubił,
Ten nas cudzym w łup oddał — z nas się złe
zaczęło;

Padnie słaby i lęże, wzmoże się wspaniały;
Rozpacz podział nikczemnych. Wzmagają się wały,
Grozi burza, grzmi niebo; okręt nie zatonie,
Majtki zgodnie z żeglarzem, gdy staną w obronie;
A choć bezpieczniejsz okręt opuścić i płynąć,
Pocziwiej być w okręcie, ocalić, lub zginąć. —

Gdy Naruszewicz cnotliwym wszelką otuchę odbiera, gdy występki, czyniąc je powszechnymi, mniej do wstydu pobudza, Krasicki zostawia cnotliwym otwarte pole, występnych przez własny interes do poprawy przymusza. Naruszewiczem rządziło w téj satyrze samo czucie, Krasickim rozważa. Tamten jest tu tylko poetą, ten oraz filozofem.

W większej części satyr Naruszewicza, widać więcej (jeżeli tego wyrazu użyć wolno), rozdąsanego gderacza, owego namiętnego cenzora obyczajów. który się wstrzymać nie może, aż wypowie wszystko, co mu gniew i zgroza podają. Satyry podobne, mogą zrobić zaszczyt sercu i wyobraźni poety, ale mało do celu swego trafiają. Nadto surowości w przyganianiu uchybień, takich szczególniejsz, które z lekkości i nierozmysłu pochodzą, nadają poecie imię surowego Katona, któremu miękkcy Rzymianie przebaczali słabość, iż żadnej ich słabości przepuścić nie chciał. Tak w satyrze Reduty, Katona językiem przemawia Naruszewicz przeciw kobietom.

Dzięki tobie płci słodka! że nie czujem przecie,
Jako nas z każdej strony los przeciwny gniecie,
Śmiech serca opanował sardoński: przy zgonie
Cieszym się; brzęczy mucha kiedy w miodzie tonie.
Z laski waszćj na nowo mamy świat stworzony,
Gdy w pierwszej niewinności spólne były żony...
Wstyd jest karą sumienia, u nas go nie wiele,
Nałóg z występków, cnoty porobił modele,
Wy nas mądrym bawicie często świegotaniem,
Gładząc umysł sarmacki różnych znajdowaniem
Rozrywek i mód przednich: jak piskliwie śpiewać,
Kształtne dobrać guziki, różne szaty wdziwiać,
Udawać na teatrach, i zykać powoli,
Że nas zdrającą, szalbierzem, gnuśnym być nie boli.
I tyle czucia mamy na ojczyste zgony
Jak ten, co z teatralnej wychodząc zasłony,
Udawszy bajkę obcą, więcej łyzy nie kanie.
W równych względach u niego Polska i Trojanie...

Jak piękną i godną człowieka jest rzeczą czuć, miłować i mówić prawdę, tak rzadziej i trudniej daleko jest dać ją drugiemu uczuć i z korzyścią objawić. Zdaje się, że sama natura Krasickiego do tego wybrała, aby ludziom prawdę korzystnie mówił. Nic nam się nie zdaje być łatwiejszem nad jego satyry, ale nie trudniejszego, jak w tej łatwości mu zrównać. Nie znający prawdziwej sztuki dobrego pisania, mówią powszechnie o dobrym poecie: „to go nic nie kosztowało, myśli same mu z pod pióra płynęły. „Tak jest; ale tę łatwość musi poprzedzać głęboka rozważa, o czém, dla kogo, i w jakim celu ma pisać, i jaką drogą do tego celu ma trafić. Te dopiero pytania rozwiązane, nadają pisarzowi ową łatwość, która piękną prostotą pracowne i głęboko pomyślane dzieło pokrywa. Prawdziwe dzieło sztuki jest jak ów zegarek, który z wierzchu foremny i polerowany, skazówkę tylko zewnątrz umieszcza, kryjąc sprężyny i kółka, które jęj ten ruch regularny nadają. Zgoła, można do pióra Krasickiego zastosować, co on oryginalnie o grzeczności powiedział:

Jest to coś od niechcienia, a jednakże chciane,
Jedno tak sztucznie skryte, drugie tak udane,
Iż ledwo wyśledzonym udziałane zwrotem,
Dzieło kunsztu, zda się być natury przymiotem.

Być najlepszym malarzem obyczajów wieku swojego, malować je w sposób dramatyczny tak, że każdy czytelnik mnie ma znać kogoś podobnego, a jednak obrazu do nikogo w szczególności stosować nie może; malować różne stany, a przecież tak, że się jego pędzel wszystkich dotyczy i nie jest do żadnego wyłącznie zastosowany; połączyć z tonem żartobliwym prawdy do serca mówiące; umieć się w oburzeniu miarkować tak, żeby wytykając zdrożności, nie grać między lekkomyślnymi śmiesznej i daremnej roli stoika; pokazywać w satyrze nie obraz, ale zwierciadło, w którym każdy sam się przegląda i tajemnie rumieni; okazać widocznie, że nie pogarda, ale miłość ludzi, nie skłonność, ale potrzeba satyryczne pióro podaje; ukryć nakoniec wszędzie osobistość swoją, w celu nie pokazywania się wyższym nad innych: otoż prawdziwa sztuka poezyi, otoż główny przymiot satyr Krasickiego.

Tym to sposobem uczynił on satyrę godną stanu swojego, i okazał, że ułomności ludzi ten tylko wyszydzać może, kto ich rzetelnie kocha, kto im powołaniem i piśmem swoim może dawać wzór i naukę. Krasicki nie z humoru, ani z obojętności wyśmiewał ludzi, czuł on równie żywo jak Juwenalis i Narszewicz; lecz powodował się rozsądkiem i tą uwagą, że surowe karcenie błędów, ton namiętny i ogólne wyrzuty tyle skutkują, co sucha moralność. Znakomitą cechą satyr jego jest owa naiwna ironia, pod której płaszczem Satyryk najskuteczniej rzuca swe groty. Jakże to piękną ironią jest pierwsza owa satyra do króla. Jak zręcznie przybiera tu poeta ton uprzedzonego prostaka, który w zaletach monarchy wady upatruje, i wszystko co przeciw niemu może powiedzieć, na jego korzyść powiada. Śmiem dodać, że żaden jeszcze poeta zręczniejszy nie pochlebił, ani dworności z udaną prostotą lepij połączyć umiał. Największemu z ludzi niepodobna tyle być skromnym, aby go takiego rodzaju pochwała wewnętrznie nie

ucieszyła. Satyra ta jest razem najskuteczniejszym powstaniem przeciw przesądom, i utwierdzeniem króla w dobrych przymiotach i celach. W sześciu wadach, które królowi wyrzuca, jakże każdą w inny sposób umie na jego stronę obrócić. Na przykład że jest Polakiem i młodym:

Zkąd powstał na Michała ów spisek zdradziecki?
Ztąd tylko, że król Michał zwał się Wiśniowiecki.
Do Jana, że Sobieski, naród nie przywyka,
Król Stanisław dług płaci za pana Stolnika.
Czujesz to, i ja czuję, więc się już nie troszczę,
Pozwalam ci być królem, tronu nie zazdroszczę:
Źle to więc, żeś jest Polak, źle, żeś nie przychodzień
To gorsza, lubo prawda, poprawiasz się co dzień,
Przecie muszę wymówić, wybacz! że nie pieszczę,
Powiem więc bez ogródki: oto młodyś jeszcze! —
Pięknież to gdy na tronie sędziwość się mieści;
Tyś nań wstąpił za ledwo mając lat trzydzieści...
Nie byłeś prawda winien temu, żeś nie stary;
Młodość, czerstwość i rzeskość pięknież to przywary,
Przecież są przywarami. Aleś się poprawił,
Już cię tron z naszej łaski siwizny nabawił,
Poczekaj tylko, jeśli zestarzeć się damy,
Jak cię tylko w zgrzybiałym wieku oglądamy,
Będziem krzycheć na starych, dla tego żeś stary.

Możnaż piękniej i godniej do monarchy przemówić, jak w zakończeniu tężej satyry?

Żeś dobry, gorszysz wszystkich, jak o tobie slysze,
I ja z ciebie się gorszę i satyry piszę.
Bądź złym, a zaraz kładnąc twe cnoty na szalę,
Za to, żeś się poprawił, i ja cię pochwalę.

Z wielu ironii Krasickiego po wszystkich satyrach rozlanych, przytaczam bez wyboru naprzykład obraz barwionych

występków, który z wyżej przytoczonym Naruszewicza porównać można.

Ten, co ma umysł zwrotny, a język przedajny,
Idzie za nim Konstanty, szczęśliwy że wygrał,
A co w pierwszych początkach żartował i igrał,
Czyniąc jakby z niechcenia, tak sztucznie się czał,
Tak kunszt zdradnych podstępów dowcipnie utaił,
Iż oszukany nie wie jak wpadł w jego pęta,
Wpadł jednak; a fortelnie sztuka przedsięwzięta,
Tego, co jój dokazał, uczyniła sławnym: —
A pocziwość? — Ten przymiot służył czasom da-
wnym;
Był ten czas, kiedy Kato z pocziwych jedyny,
Sam się targał na zdrajców i upadł w oporze;
Nie w tak dzikim już teraz cnota jest humorze,
Umie ona gdy trzeba zyskowi dogadzać,
Człowiek grzeczno-pocziwy kiedy kraść i zdradzać,
Nakaże okoliczność, zdradzi i okradnie,
Ale zdradzi przystojnie i zedrze przykładnie,
Ale wdzięcznie oszuka, kształtnie przysposobi,
Ochrzci cnotą szkaradę i złość przyzdobi,
Śmieje się, zdradza, kradnie i jest galantomem. —

Za najwyższą sztukę i najlepszy rodzaj satyr w Krasickim uważać należy to, że prawie nigdy nie wyszydza, nie gromi i nie wstydzi, ale tylko wyprowadza osoby na scenę, zdaje się ukrywać satyrę i jest tylko wiernym prostym malarzem. Przedstawia on różne przywary w jednej osobie, a przecież ten obraz nie jest dla tego hyperbolą. Możnaż lepiej nierozsądek graczków wyrazić, jak w tej czynności Piotra:

Piotr kontent, Piotr, co wczoraj trzysta nie za-
łował,
Dziś wziął rewanż, trzy wygrał, do kieszeni scho-
wał,

Że grać przestał, oszukał tych, co wczoraj grali:
Jęczą nad srogą zemstą, więc się ich użali;
Niech wygrane odbiorą; stawil, przegrał drugą,
I ta poszła; nie bawiąc z odgrywaniem długo,
Co chciał pocieszyć niby zawstydzone franty,
Dał pięćset w gotowiznie, a tysiąc na fanty.
Przegrał, lecz pięknie przegrał, nie oszczędza
zbioru,

Ale przegrał na słowo, a to dług honoru,
Niech głód mrą, niech klną pana służący nie-
płatni.

Żebrak on na potrzeby, na zbytki dostatni,
Pierwszy dług kart u niego, niż zasług, niż cnoty,
Woli płacić za kralkę, niż wspomódz sieroty;
Nie kazał tak król polski, lecz kazał czerwienny.

Otóż wzór owęj pierwszêj zasady w satyrze, aby jêj moralność nie była dążeniem ale wynikłością, aby prawda, nagana i nauka nie z ust poety wychodziły, ale żeby je sam czytelnik z obrazu podanego wyczerpał. Jeżeli Krasicki mówi morały, czyni to najskromniej i z największą zręcznością. Małoby naprzykład skutku mieć mogły pochwały wstrzemięźliwości po owym pięknym obrazie nałogu i skutków pijaństwa, gdyby je był poeta tylko w celu nauki umieścił.

Patrz, jakie ci trzeźwości odnoszą pożytki,
Zdrowie czerstwe, myśl u nich wesoła i wolna,
Moc i rażność niezwykła i do pracy zdolna.
Majątność w dobrym stanie, gospodarstwo rządne...
Te są wstrzemięźliwości zaszczyty, pobudki,
Te są... — Bądź zdrow — Gdzie idziesz? — Na-
piję się wódki. --

Znał Krasicki moc swoich dowodów, ale jest prawdziwym poetą, iż na powiedzeniu prostego morału nie przestał, że zachował charakter pijaka w komiczny sposób tę smutną prawdę

kryjąc, iż podległy temu nałogowi, głuchym się staje na głos doświadczenia i rozsądku.

Ileż tu równie zabawnych jak trafnych wyjątków mógłbym umieścić, w których charaktery do sytuacji i sytuacji do charakterów, mistrzowską są ręką dobrane, gdyby satyry *Żona modna*, *Marnotrawstwo*, *Oszczędność*, *Szczęśliwość Filutów*, *Gracze* i t. d. każdemu znajome nie były! — Odczytać tylko potrzeba te satyry, ażeby w nich znaleźć wszystko naocznie, co przepisy sucho o tej sztuce powiedzieć mogą. W dramatycznej formie szczególnie jest Krasicki mistrzem, i w tym nikt mu z nowych Satyryków nie wyrównał. Można z tego względu o jego satyrach powiedzieć, że jak epejeje komiczne są na wzór poematów bohaterских, tak satyry jego są zupełnie sielankami Teokryta w przeciwnym znaczeniu. Jak Teokryt nie pieści się z ozdobami natury, nie uwielbia szczęśliwości i prostoty pasterzów, ale przez ich własne rozmowy poznać to daje, tak Krasicki wystawia tylko w rozmowach złe i głupie osoby wyższego stanu i w naiwno ironicznych rozmowach wyświeca przed czytelnikiem ich śmieszność i niegodziwość. Przejdźmyż naprzykład jego rozumowanie o dworskich przyzwoitościach, i obaczmy trafny obraz sceny dworskiego życia.

Świat prosty a szczery,

Jak z łupin człeka łuszcząc z dobrej manieri,
Gdy nie patrzy kto czyni, lecz o co rzecz chodzi,
Wszystko zwie po imieniu — Piotr kradł, więc Piotr
złodziej,

To prawda, lecz niegrzeczna, mówi zbyt dosadnie —
Jakże to pięknie nazwać, kiedy Piotr okradnie? —
Można prawdę powiedzieć, ale tonem grzecznym:
Piotr się wprawił w rzemiośle trochę niebezpiecz-
nym,

Piotr zajął, a nie swoje, kunsztownie pożyczył...
Zgoła tyle sposobów grucznych będziesz liczył,
Tak fałsz będziesz wdzięczał, do prawdy sposobiał,

Że na to wreszcie wyjdzie: Piotr kradł, dobrze
robił.

Otóż wyborna scena schodzących się na salę dworaków:

Chciwy o puściznę

Wlecze się Piotr z poranku na dzienną pańszczyznę,
Uprowadził go Mikołaj, ściskają się oba,
— Jak się masz przyjacielu? jak ci się podoba
Dzień dzisiejszy? — Pogodny — Cieszę się — Ja
wzajem. —

Idzie dyskurs uprzejmy zwykłym obyczajem,
Już się sobie zwierzyli, o czém i nie myślą,
Więc obcych wizerunki malują i kreślą:

— Jan? — to oszust — Bartłomiej? — to szuler
wierutny, —

Jędrzej? — Mędek — Wincenty? — Dziwak ba-
łamutny,

— Franciszek? — on ma rozum tylko przy kieliszku,
Wchodzi — aż ci do niego: — witajże braciszku!

A Franciszek, co właśnie z nich czynił igrzyska,
— Witajcie kochankowie! całuje i ściska.

Już ciżba: ci w dyskursach, ci szepcą do ucha,

Ten niby z drugim gada, a trzeciego słucha,

Tamtén łże, ten co słucha, łączemu nie wierzy,

Tomasz stoi, a z boku układa i mierzy,

Jędrzej mu nie do kroju, więc Jędrzej ladaco,

Stawia sidła, a dzienną nie zwątlony pracą,

Patrzy w ciżbę gdzie natrzeć; jakoż już się wtło-
czył,

Już świeżego wśród zgrai domatora zoczył,

Już przyjaciel serdeczny, sekretów się zwierza...

Drzwi się nagle otwarły; aż tysiąc ukłonów

Wchodzi Pan — już umilkła świegotliwa zgraja,

Każdy się inszym kształtem łasi i przyczaja,

Każdy patrzy na Pana, a z oczu docieka,
Czego się albo chroni, albo na co czeka,
Wszystkie się usta śmieją, ciągną wszystkie szyje,
Ten się pcha, ten potrąca, ten się jak wąż wije,
Wszyscy na to, kogoby Pan gestem oznaczył,
Spojrzał Pan na Szymona, dniem dobrym uraczył,
Ażci Szymon w promieniach śmieje się i mruga,
Jan go kocha serdecznie, Piotr najniższy sługa,
Bartłomiej go uwielbia i Krzysztof go ściska,
Wszyscy hurmem do niego z daleka i z bliska,
A Szymon pełen wdzięków i niby pokorny,
Mając zaraz na sprzedaż uśmiech i giest dworny,
Tym go daje w dwójnasób, a tym przez połowę;
Łapią w lot, a już szczęścia ztąd biorąc osnowę,
Ten, który trzema słowy Szymona się szczycił,
Gardzi tym, który tylko półtora uchwycił,
Piotr dostał pół uśmiechu, Jędrzej ówierc spojrze-
nia,

I szczęśliwy... bo mniejszych choć fawor nie szczyci,
Są z łaski faworytów wice-faworyci,
Urząd to nie wysoki, lecz przecie wygodny,
A przemyśl dworu zawsze w kunszta nowe płodny,
Dzieląc fawor, jak wilgoć w drzewie przez zawiązki
Z pnia w konary, z konarów przesącza w gałązki. —

Druga księga satyr Krasickiego, wiele się różni od pierwszej. W tej wesołość, w tamtej złość i doszczypliwość satyryczna jest panującą. Te mają więcej narodowości, tamte prawie tylko wady całego społeczeństwa ludzkiego malują. Zdaje się, że księga ta w większej części już po rozbiore Polski jest napisaną, widać tu więcej stylu zagadkowego, jak n. p. w satyrze Pochwała milczenia; może wiek, może smutne ziomków okoliczności, zmieniły jego sposób pisania. Lecz ileż i tu jedynie Krasickiemu właściwych piękności! Satyra jego Klatki, a zwłaszcza Odwołanie, tchną jadem

Gdzie się stosunki narodowe zupełnie zmieniają, gdzie w upadku kraju źli i dobrzy schodzą ze sceny świata, gdzie z formą rządu i praw, obyczaje zupełnie w inną postać przechodzą. tam nie ma pola dla satyry. Spólne nieszczęście, uszanowanie tylko obudza, źli w takim stanie, gdy się znajdują, za nadto są ze wszelkiego czucia wyzuci, aby ich grotty satyryczne osiągnąć mogły. Nie było więc satyry w epoce nieistnienia Polski. —

O K R Y T Y C E.

Durch Vernünfteln wird die Poesie vertrieben,
Aber sie mag das Vernünftige lieben.

Goethe.

Wprzód byli ludzie porządnie myślący, nim pierwszy filozof logikę napisał — wprzód społecznością rządziły uczucia sprawiedliwości, niżeli prawa i maxymy; wprzód także byli poeci, mowcy i artyści, niżeli przepisy sztuki. Ztąd jednak nie wypływa, ażeby logika, prawa i prawidła sztuk pięknych były bezkorzystne.

Ród ludzki przeznaczony jest dążyć do coraz wyższej doskonałości, którą tym jedynie sposobem osiąga, iż z doświadczenia korzysta. A czémże inném są przepisy w każdym ludzkim zawodzie, jeżeli nie zbiorem doświadczeń? Im ten zbiór dłużej jest roztrząsany i sprawdzany, im bogatsze służą mu materiały, tym się w pewniejsze zasady ustala. Te zasady skracają i prostują drogę do celu, do którego poprzednicy błędnie tylko i mozolnie zbliżyć się mogli. Dzisiejsze pojęcie godności człowieka, wszystko do tego odnosi, aby działał według zasad, aby się nie dał powodować samym tylko uniesieniom, lub instynktowi naśladownictwa. Kiedy jeszcze natura pierwiastkowych ludzi na paskach wodziła, wtedy trafny rozsądek, zdrowe uczucia, twórcza imaginacya, zastępowały doświadczenie i prawidła, i były ich zarodem, były przynajmniej stosowne do dziecinnego stanu społeczności. Lecz gdy natura

dojrzały rod ludzki z pod bliższej opieki wypuściła, i o własnych siłach postępować kazała, wtenczas doświadczenie poprzodników, wzór ludzi doskonalszych, własna wreszcie rachuba rozumu, powinna była przyjść wrodzonym darom na pomoc; odtąd wola, wybrane dążenie, stały się przymiotem człowieka towarzyskiego, odtąd życie i działanie jego stały się sztuką. Sztuka ta w najwyższem zadaniu swoim do tego dąży, aby człowiek sam z siebie wpływał na udoskonalenie swoje i tego, co z nim ma związek. Przybyło mu więcjż zawad, trudów i walki, ale razem więcjż godności, bo sam sobie wiele jest winien, bo jest pod względem wartości moralnej, własnym swém dziełem.

Lecz było przeznaczeniem człowieka, na tój chwalebnej drodze ciężkie błędy popelniać. Komuż dzieje nie wskazują, jak niektóre zasady rozumu, sprzeczne były rozumowi? ile zasady moralne, przeciwne czystemu ich pojęciu, ile nakoniec przepisy smaku z dobrym smakiem niezgodne? Któż nie wie, jak różne narody i wieki były w tём wszystkiém sprzeczne sobie, zmienne i dziwaczne? Przyczyną tego najogólniejszą jest rozbrat, jaki często być musiał między rozumem, czuciem a imaginacją, których pogodna zgoda, jest zadaniem dla ludzi ku doskonałości dążących. Ważną przeto sprawą oświecenia jest, wyczerpywać zasady do tój zgody zbliżać mogące.

Czyli na świat fizyczny, czy na moralny oko zwrócimy, pragniemy dostrzegać w nim mądrość, dobroć i piękność. — Temi własnościami objawia się Twórca przed nami, temi nas pojęciami obdarzył, aby nas ku sobie przybliżył. Dał nam ku temu rozum, wolą i czucie. Przeznaczeniem rozumu jest dochodzić prawdy, przymiotem woli naszej jest działać dobrze, zbawienną cechą naszego uczucia, jest smak do rzeczy pięknych. Ztąd badania, które się jedynie człowiekiem zajmują, dotyczą się szczególniej trzech głównych przedmiotów, to jest prawdy, moralności i smaku. Te trzy części badań, dążą do wszechstronnego poznania i udoskonalenia człowieka. Jedna bez innych dwóch, nie stanowi go zupełnie. Sam rozum na próżno głęboko myśli, gdy serce ku dobremu nie pała, uczucie obłąkać może, gdy nie jest oświecone rozumem, smak nie

jest dobry, gdy nie ma za podstawę prawdy czerpanej równie w rozumie, jak w czuciu. To samo wskazuje, że dobry smak jest skutkiem i uzupełnieniem obudwu tych własności. Tak słońce najpogodniejsze nie rozwinie ziarna rzuconego na piasek, które wzajem w ziemi najlepszej zniszczeje tam, gdzie promień słoneczny nie dosięga. Zgoda tylko obudwu tych własności owoc się rozwinie; ztąd to wyrazy: dobroć, prawda i piękność, powszechnie jedne za drugie się biorą. We wszystkich narodach, gdzie ludzie myślą i czują, wyrazy dobroć, piękność i prawda są jednoznaczne; myśl prawdziwą nazywamy piękną, każdy piękny utwór sztuki prawdziwym, albo czyn dobry pięknym.

W każdym rodzaju nauk teoria i krytyka przyniosły niezliczone korzyści. Sama tylko teoria i krytyka przedmiotów smaku, są co do swoich owoców wątpliwe, a to zdaniem wielu, tych nawet, którzy wiele o nich pisali. Niestety, że dowody historyczne to zdanie popierają, według nich wiek wiele rozbiegający, nigdy nie był wiele tworzącym. Teoretycy idą zawsze za geniuszami, jak władze rządzące za zdobywcą, który granice państwa rozszerzył, dawny pokój na czas zaburzył, i stał się powodem do nowego rzeczy porządku. Jeżeli jego głos krytyki często nie dosięga, tém mniej dosięgnąć może tych, którzy się geniuszami być sądzą. Dla miernych teoretycy złą czynią przysługę, gdy wmówić w nich mogą, że dosyć jest nie ubliżać prawidłom, lub o ich tylko poręczy, puszczać się w zawód. Słuszne nagany rzadko ze złej drogi odwiodą. Sądzeni, mający delikatniejsze uczucia, oddają się wyrokowi potomnych i źle pisać nie przestają, inni prawdziwie szkodliwi, wynajdą zawsze słabszą stronę publiczności i potrafią ją sobie pozyskać. Nawet jest to w naturze publiczności, że się w każdym zdarzeniu więcej zajmuje sądzonym, niżeli sędziami. Zawsze ją więcej obchodzi interesująca słabość, niżeli pojęcia o sprawiedliwości. Zawsze pisarze znajdują przyjaciół, chwalców, którzy w nich i w znaczną część publiczności fałszywe uprzedzenia wmówić potrafią.

Cożkolwiekby, krytyka zawsze niezbędną jest tam, gdzie zły smak, moda i jakiegobądź samolubne rachuby, kwitnącą kra-

inę sztuk pięknych nachodzą, burzą i jej zasady niweczą. — Gdy w niej niknie przyrodzona prostota, prawa i karność muszą na pomoc przybywać, jej obywatele potrzebują zachęty i przekonania, że są, co ich cenić umieją. W dzisiejszym nawet wieku rozmyślającym, krytyka jest potrzebą nie tylko względną, ale już przyrodzoną, potrzebą usposobienia umysłów, tak jak były i są utwory poezyi i sztuk pięknych. Sami pisarze genialni lubią wejść w siebie, rozważać płody, które w twórczym natchnieniu wydali. Rozproszone nawet po dramatach Szekspira uwagi o sztuce, tak są trafne, tak z natury wyczerpane, jak cała jego poezya. Kornel i Rasyn w przemowach swoich zdawali sobie i płochęj równie jak uprzedzonej swój publiczności rachunek ze swoich utworów. Szyller i Goethe tyle przez pisma krytyczne na smak swojego wieku wpływali, ile w nim zapału do poezyi wzbudzili. Równie naród i cała społeczność ludzka, przeszedłszy tyle doświadczeń, wypadków i przemian, zastanawia się nakoniec nad drogą przebytą, zdaje sobie sprawę z okoliczności, z sił, jakimi przeciw nim walczyły, lub im dopomódz umiały, wtenczas spoczywa zapewne, może i marzy, ale nabiera nowych sił, bogata doświadczeniem w dalszą puszcza się drogę, dąży dalej, roztropniej, razem i śmieliej. Takie epoki miały oświecone narody, epoki równie z politycznych wypadków, jak z przyrodzonego biegu rzeczy wynikłe, z których jeżeli nie one same, to po nich dziedzicząca społeczność silnie i skutecznie w przeznaczony się zawód puściła. Tak się dzieje we wszystkiem, tak być musi i w rzeczach smaku.

Jeżeli wszystko w naturze jest przedmiotem badań rozumu, jeżeli mu podlega cała najskrytsza natura człowieka, jeżeli uczucia jego sądowi innych podlegać mogą, czemużby od tego wyłączoną być miała poezya, która jest właśnie objawieniem człowieka, jego związku ze światem go otaczającym i przeczuwanym, fenomenem nadpospolitym, i dziełem człowieka do sądu ludzi należącym? dla sądu ludzi, jeżeli nie pisanem, to drukowanem?

We wszystkiem, tam jest tylko postępowanie, gdzie są badania, gdzie ludzie stanowiąc sobie prawidła, wiedzą na jakim są

punkcie. To nie przeszkadza postępować dalej, gdy te przejdą już doświadczenie i wydadzą owoc, do jakiego powołane były. Ograniczając się tylko do poezji, tam, gdzie żadnej nie ma krytyki, u ludów nieucywiliżowanych, zawsze jednakowość panuje. Płody umysłu i czucia jak płody ziemi, bez uprawy nigdy się nie doskonała. Mogą się one podobać, lecz do nich wracać, i przy nich zostać nie można. Jeżeli do nich wracamy, to wtenczas, gdy smak fałszywy od natury nas oddalił, wtedy wracamy do źródła rzeki, która opływając miasta, zamaconą została, i chcemy się nią tylko orzeźwić,

Naostatek, jak badanie rzeczy przyrodzonych, wyciąganie z nich pewnych prawideł i wniosków same przez się, bezwzględnie na skutki, mogą być piękne, i zjawieniem równie ciekawem, jak przedmiot, z którego powstały, tak pisma estetyczne liczyć się mogą do rzędu samychże utworów sztuk pięknych.

Quatremère-de-Quincy mówi: „Sztuki piękne nie z teorii, ale teorie ze sztuk pięknych powstały; lecz są i piękne teorie, które w swoim rodzaju pięknymi dziełami nazwać się mogą, i w których wielu smakuje. Dla tego nie potrzeba się pytać na co się przyda poetyka, równie jak na co się zdało jakowe dzieło poetyczne?“ *

Najprostszy i najpowszechniejszy sposób krytyki jest zbiór dzieł, wskazujący ich zalety i wady. Do dzieł i czynów nie się tyle nie przyczynia, jak przykłady i przestrogi z cudzych wyciągnięte pomyłek i przykładów. Ale gdzież badacz pięknych utworów, któryby przy ich rozkładaniu, nie pozbawił ich życia? Często utwory (zwłaszcza poetyczne) są jak owe kwiaty, które wędną z pnia swego zdjęte, i które tylko w całości żyjące rozważać należy. Przejęcie się samemi tylko wzorami, wyda naśladowców, ale nie następców geniuszu, którzy nie jego w sztuce tworzenia, ale jego dzieła naśladować będą. Tworzyłyby się tylko smak tradycyjny, postęp zostawiony został samemu przypadkowi.

Inni, badając dzieła wzorowe, wywodzą z nich stałe prze-

* Sur l'imitation dans les beaux-arts. Pref. XII.

pisy, które zowiemy ogólnie Poetyką; Retoryką i t. d. Tym sposobem Grecy poczynili ważne postrzeżenia o teoryi sztuki. Arystoteles i Plato zajmowali się równie ideałami utworów poetycznych, jak ideałami najlepszej według nich rzeczypospolitej. Przecież starożytni rządili się jeszcze smakiem raczej wrodzonym, i szczęśliwi! więcej się w wydaniu przedmiotów, aniżeli w ich badaniu ku doskonałości zbliżyli. Jak utwory dawnych poetów i artystów długo czekały, zaczęły z nich filozof teorye utworzył, tak te wzajem długo się powtarzały, zaczęły je dosłownie, nawet i niewolniczo wykonywać zaczęły. Tym czasem okazało się, że geniusz i okoliczności wieku, jak nowe ziemie, tak i nowe idealne krainy odkryły, że dawne teorye wystarczać nie mogły, że krainy sztuki nie mogą mieć pewnych granic i stałego podziału. Co było stosowne i dostateczne dla Greków, nie może być dla nas. Liczba ogólnych, stałych na zawsze prawideł, jak we wszystkiém, tak i tu bardzo jest szczupłą. Przecież ich nadaniem wielkie Arystoteles położył przysługi. Nowsi pisarze nie tyle rozszerzyli wyobrażenia o teoryi, ile je zawikłali. Nadto, dobre nawet teorye, nauczą rozumować o sztuce, ale nie wykonywać. Mówią: chroń się złego, czynń dobre, ale nie dosyć jest źle nie czynić, dobre mogą okazać zdala, lecz same nie zaprowadzą do niego. Jan Paweł Richter mówi do teoretyka: „Twoje metafizyczne, szerokie, szkolne słowa, w żaden sposób przydać mi się nie mogą, ponieważ ten śnieg metafizyczny, nie odbija postaci, jak poetyczne zwierciadło, ale tylko połysk nie pewny“.* Jednakże poetyka, wskazując szczegółowe objaśnienie istoty pism poetycznych, ich rodzajów i środków, utrzymuje czyste przynajmniej o poezyi wyobrażenia, i działa odporne przeciwko złemu, i ta jest jój główna zasługa.

Korzystniejsza jest nierównie, gdy sami poeci, mówcy i artyści, nie tylko wydają utwory natchnienia, ale gdy oraz wskazują tajemnice sztuki, które z siebie samych i z doświadczenia czerpają. Rozbiory dzieł obcych i swoich, postrzeżenia o sztuce, i własne biografie ludzi wsławionych talentem, są

* Vorschule zur Aesthetik.

może najwłaściwszą i najlepszą nauką dla ich następców. Wyznania takie więcęj może czynność innych obudzają, niżeli same dzieła, bo w nich widzimy nie to, co już zrohione, czego powtarzać nie można i nie trzeba, lecz napomknione mamy wskazówki, ilu wielkich pomysłów i uczuć geniusz nie mógł pomieścić w swych dziełach, on nas przypuszcza do tajemnic siły tworzącęj, które dla myślących ciekawsze być mogą niż same jęj płody, zajmują jako poezya, nie jako dzieło poetyczne. Owoce pięknego drzewa pożywają wszyscy, ale poznanie samego żyjącego drzewa, które ten owoc wydaje, jest rzeczą badacza. Geniusz najwięcej inne geniusze obudza, mówi prosto z serca do serca, dbały o rzecz, nie o systemata, daje razem naukę we wzorach i wzory w nauce. Lecz i to rzadko zarozumiałych cofnąć, a miernych wspomódz potrafi. Geniusz w podobnych pismach przemawia językiem dla małej liczby zrozumiałym, powszechność chce mieć po prostu robotę, nie wchodząc jakich na nie sposobów, ile czasu użyto, i tu ma słuszość za sobą. Poetyka geniuszu będzie tylko jego własną tak jak poezya, nauczy nas sądzić o nim samym, o jego rodzaju, lecz nie o poezyi.

Filozofowie, badając człowieka jako istotę zmysłowo-moralną, wyjaśniają jego naturę w utworach piękności objawioną, i według téjże określają zasady jęj doskonałości. Jak w śledzeniu natury, w odkryciach i wynalazkach, ten skutecznieję postępuje, kto już ma znajomość pewnych stosownych praw natury, tak w teoryi sztuk, ten będzie gruntowniejszym, kto je wyprowadza z natury człowieka. On wskazuje nie tylko co jest piękne, ale i dla czego jest takie, nie tylko wymienia wprost jak być powinno według wzorów i doświadczeń, ale dla czego tak być powinno według źródła tychże wzorów i doświadczeń. Tym sposobem czerpane przepisy nie powinnyby dopuszczać mody, uprzedzeń i uwidzenia. Powinnyby być jak prawidła logiki i moralności, oczywiste i stałe. Powinnyby otwierać geniuszowi pole do własnych badań, odsłaniając mu tajniki natury ludzkieję, które on sam czuć i zgadywać umie, ale się nad niemi nie zastanawia.

Baumgarten był pierwszy, który przedmiot sztuk pię-

knych uważał jako część uzupełniającą badania filozoficzne nad człowiekiem, i dał jej nazwisko *Aesthetyki*. Później nie tylko w Niemczech, ale i we wszystkich narodach uznano tę część za niezbędną do uzupełnienia filozofii. Głębsze badania sztuk pięknych naprowadziły nie tylko filozofię na nowe postrzeżenia nad moralną i fizyczną naturą ludzką, ale nadto postawiły utwory artystów i poetów na stopniu godności, obudziły rozumne w nich zamiłowanie, tak dalece, że przez reflexyę przyjść możemy z czasem do takiego stopnia smaku w sztukach pięknych, jakim się podobało naturze względnie jedynie Greków niegdyś obdarzyć. Na same jednak wykonywanie dzieł sztuki, wpływ takiej krytyki, jest prawie żaden wtenczas, gdy ją filozof tylko z filozoficzną metodą wykonywa. Poeta i artysta nie ma czasu i cierpliwości uczyć się mozolnie logiki smaku, i ci, równie jak ich działanie, są najczęściej przedmiotem, ale nie celem badań filozofa. Często obadwa się nie pojmują. Tamten tworzy bez względu na rozbiory, ten rozbiera bez względu na naturę tworzenia, nie będąc w stanie złożyć i zgadnąć całości. Estetycy nie doszli jeszcze do żadnego pewnego systemu, nie wydali żadnego znakomitego dzieła pod względem całości, poczynili postrzeżenia znakomite, równie jak utwory, którym je winni, ale nie doszli do stanowiska, do którego się zbliżyły inne części filozofii. Twórcza siła imaginacyi, uczucie smaku, są to przedmioty czyniące wrażenie przez skutki, ale najskrytsze w przyczynach. Należą one do tych najdroższych pojęć, które się czystym rozumem objąć, a tém bardziej wytłumaczyć nie dadzą, których zadaniem jest samo budowanie, ale nie budowa.

Od zeszłego wieku aż dotąd, najwięcej się upowszechnia historia krytyczna literatury, wykazująca szczególnie wpływ stanu społeczności na nauki i nauk na społeczność. Ten sposób krytyki ważny być może w swych skutkach, które już w dzisiejszym wieku postrzegać się dają. Dzieje narodów zyskały zakres obszerniejszy, i dzieje literatury wyższy stopień godności od czasu, gdy są ze względem wzajemnym na siebie uważane. Dzieje narodów na niskim jeszcze stopniu kultury będących, są tylko szczerem wystawieniem wojen, przewag

ludzi szczególnych, działań bez planu i dążeń, czytelnik zgaduje w nich popęd i charakter wieku, ale nie wszedł w uczucia ludu, których wypadki historyczne są tylko słabym odbiciem. Podobnie w czasach zepsutego społeczeństwa, gdy niemięła władza płochość i zniewieściałość, nauki są rzeczą prawie odrębną od politycznego życia społeczności. Wtenczas filozofowie samotni, zatopieni w abstrakcyach, nie oglądają się na rzeczywistość, poeci nie wydobywają z uczuć wewnętrznych wzniosłych uniesień, nie wpływają na społeczność, ale od niej wszystkiego pożyczają, pochlebiają, bawią, zmysłowością tylko zajęci. Historia wzrostu i upadku smaku, tak zajmuje i ostrzega, jak badanie przyczyn pomyślności i niedoli narodów. Historia nauk nawet oddzielnie uważana, równie jak polityczna, ciekawą być może. I tu widzimy namiętności, ważne w skutkach wypadki i zmiany. Widzimy walki stronnictw, systemata jedne przez drugie stręcane, sztandar prawdy zagrożony, zabłąkany, znajdujący przecieź zawsze przysięgłych obrońców.

Dzieje literatury w naszym wieku może najwięcej przyczyniły się do tego, że w całej Europie uznane i cenione są geniusze, bez względu, która je ziemia wydała. Nikną już uprzedzenia przeciwko wiekom i narodom, wchodzimy już w to, że każdy wiek i naród ma swoją właściwość, według której sądzić go należy, że co jest piękne i dobre, takiem jest wszędzie i zawsze, byle nie było sądzone podług szczególnych narodowych uprzedzeń. Tym dziejom w znacznej części winni jesteśmy tę piękną cechę naszego wieku, że wszystkie narody uznają wzajemnie swą godność, że ich różnice nie odstręczają, i nie poniżają jednych przed drugimi, że każdy im jest oświecieńszy, tēm więciej uważa za swój obowiązek godność innego szacować i indywidualność oceniać. Obok tēj pięknej dążności, każdy naród, wchodząc w zalety innych, tēm jaśnieiej rozważa swoje; już go nie zajmują same tylko czyny i wypadki poprzednich czasów, ale źródło czynów, to jest uczucia.

Trudno przecieź nie wyznać, że upowszechnianie różnorodnych płodów w narodach, które cywilizację wysoko posunęły, jest często skutkiem żądzy nowości, pochodzącej z przesycenia, że wtenczas ich uwielbianie zepsuć moze smak naro-

dowi właściwy, obudzić chęć do naśladowania tego, co tylko na swojej ziemi i w swoim czasie rozkwitać mogło. Co gorsza, że w tym razie częściej naśladowane bywają wady i dziwaczności geniuszów, a rzadko kto zdoła pojąć i przywłaszczyć sobie istotne ich zalety, bo ludzie przejmując nawet cywilizacją od innych narodów, wprzód po owoc złego niż dobrego sięgają. Lecz takiemu niebezpieczeństwu podlegają tylko narody mało jeszcze własnych swych płodów mające, i te, rychlej czy później, poznawszy co im jest właściwe, o swoich siłach się wzniosą. Jest to złe mniejsze niżeli wtenczas, kiedy tylko jeden obcy wzór widzą, jak n. p. wzór Rzymian albo Francuzów. Krytyka historyczna wskazująca oddzielne cechy narodów i wieków, oraz ich źródła i okoliczności, przyczynić się może najwięcej do ostudzenia skłonności naśladowania rzeczy obcych.

Jest nakoniec rodzaj krytyki najnowszy, dziś szczególnie w modzie będący, który Villemain (swoim wyrazem) konjekturalnym nazywa, (*Critique conjecturale*). Jest to krytyka szukająca nowych źródeł, i wskazująca nowe środki. Według pana Villemain mało ona we Francyi w zeszłym wieku skutków przyniosła i przynieść ich nie mogła. Mniej słusznie utrzymuje tenże, że Niemcy w miejscu utworów oryginalnych, taką najwięcej krytykę u siebie upowszechnili. Filozofowie niemieccy, nie zamyślali przez badania estetyczne nadawać prawideł w ich tworzeniu, i wskazywać drogi do odkrywania nowych, pisali filozoficznie dla filozofów. W Niemczech, po czasach uciążliwego pedantyzmu i niesfornego naśladowania Francuzów, zjawiły się głowy razem genialne w utworach i gruntowne w krytyce. Pod obudwoma względami nie podobna odmówić im oryginalności. Jedni wzorami, drudzy krytyką, dodawali sobie wzajem podniety, i kształcili smak publiczności. Takimi krytykami byli szczególnie: Lessyng, Herder, Winkelmann i Sultzer, chociaż ten nie wznosił się do pojęć swoich spółzawodników. Sami nawet twórcy, jak Goethe, Schiller, Richter (Jan Paul) objawili genialne swoje pomysły o sztuce. Prace tych wszystkich będą należały do najpiękniejszych zaszczytów umysłu ludzkiego. Obok nich musiało natu-

ralnie wystąpić wielu, którzy oryginalnymi być usiłowali. Nie znajdując w sobie oryginalności, szukali jej po wszystkich krainach i czasach, wprowadzali tylko nowości, które naród entuzjasmowany prędko chwycił i porzucił. Tym sposobem tworzyły się różne szkoły poezji. Ci usiłowali wprowadzić biblijną, tamci grecką, owi angielską, inni hiszpańską; jedni szperali po Indyach, inni usiłowali odżywiać przeszłość własnej ojczyzny, nie tylko średnich wieków, ale Germanów i Skandynawii. Jako nienasytzeni zdobywcy krajów umysłowych w romantycznych zapędach, spieszyli nawet po łupy ludów barbarzyńskich. Pomógł dó tego stan polityczny narodu w ostatnich czasach. Znieważano aż do przesady wszystko, co było francuzkie, bo poniżony, rad we dwójnasób poniża i we dwójnasób siebie samego wynosi. Widziano więcej niż było w Kalderonie, bo wtenczas równie ojczyzna jego cierpiała. Zgoła Niemcom zostały tylko obce krainy i czasy, ideały i systemata, w nich życie narodowe i chwala. W takim zetknięciu się różnorodnych mniemań i czasowych okoliczności, tém trokskliwsze były usiłowania o estetykę zastosowaną, która właśnie pośród tak różnorodnych mniemań, musiała być uważaną z wysokiego stanowiska. To naturalnie otworzyło pole różnym znowu systematom, tak jako były różne wzory, bo o powinnościach talentu nie tak łatwo rozumować, jak o powinnościach człowieka w ogólności. Do krytyki pięknych utworów muszą się zawsze łączyć uczucia, nałogi osobiste i wrażenia, które sądowi zimnym pozostać nie dają. Nawzajem utwory do niej stosowane, więcej trącą szkołą, naukowością, niżeli poezją, zdają się być obstalowane, lub wywieszane tylko jako model i próby. Nie ma już bezstronności w krytyce, ani niewinności w talentach. Powstaje oszukiwanie siebie i drugich. Nie jest już jedna maniera, jak była niegdyś we Francji, ale są różne więcej przemienne. Jak niegdyś dobrym tonem i galanterią, tak potem zastawiano się wysokim tonem genialności i pojęć filozoficznych, których w istocie ludzie prostym rozumem i czuciem obdarzeni, pojąć nie mogą. Wspominam to dla tego, że właśnie nadszedł czas, gdy inne narody tę niebezpieczliwą drogę przebywają, że ta kolęj zdaje się i dla nas

nadchodzić, o czém więcej później. Cóżkolwiekby, krytycy niemieccy dobrze pojęci, owi, których imiona następców swoich przeżyły, wolni od żądy genialności, lub naiwnie genialni, nie szkołę, ale wolną przestrzeń natury i myśli otwierający, są może jedynym, najdzielniejszym środkiem do cofnięcia źle skierowanej dążności. Przenikliwy Lessyng, Herder, który granice i drogi wszystkie dla ludzkości wytknięte przemierzył; Szyller, który czystą duszą w czyste sfery się uniósł, i Goethe w krainie sztuki jak w domu spoufalcony, będą pod względem krytyki zawsze źródłem równie zdrowym, jak ożywiającem. Ich myśli są dla wszystkich narodów i wieków. Źle pojęci, źle naśladowani, nie są winni. Wszak i sam Arystoteles miał tak długo niezręcznych szkolników, i nim samym zawstydzić ich można. Inne nawet narody rozwinają, a może i wykonają to, co oni nie rozwinęli, ale wskazali. To zaręcza szczególnież główna cecha tychże Teoretyków, że bezwzględnie na uprzedzenia narodowe i mody czasu, uważali sztukę jako sztukę, według zasad najogólniejszych w duchu kosmopolityzmu, którym się nawet oznacza ich język, zdolny najwierniej tłumaczyć wszystkie obce utwory.

W narodzie, szczególnież w tym, który ze zmianą bytu politycznego, naturalnie zmienia lub udoskonala swój smak, w którym wiele jest do zrobienia, tam krytyka wskazująca potrzeby i uzupełnienia, ogólne cele, może przynieść ważne korzyści. Nie godneby było jęj powołanie, gdyby wśród zepsutego smaku, wyszukiwała potraw coraz wymyślniejszych, ażeby zepsute podniebienie drażniła, jak to widzimy w oświeconych narodach, którym pod tym względem nie chcemy zazdrościć, ale owszem niech zaleca potrawy proste, posilne, a najwięcej umiarkowanie. Nadewszystko, nie może być jęj celem tworzyć geniusze oryginalne, bo te nie są nigdy dziełem namowy ani rozkazu, bo wymagania w tęg mierze są dziwaczne, uwodzające, których ofiarą stają się mierne talenta, chwytając się tego, do czego stworzone nie są, bo te, tworzą dumnych i fałszywych proroków. Ale cicha, skromna, z Nieba równie jak natchnienie uproszona rada, ta może pobratać się z rzeszą pracujących, wzajem jęj wpływem ożywiana, z rze-

szą, w której nikt nie ma pychy, pozwalając się innym prześcigać, ale ze swego stanowiska dążąc do swego celu.

Każdy z tych rodzajów krytyki, jasno pojęty, z miłością prawdy i ze smakiem wykonany, jest pożyteczny, ich wybór zawisł od usposobienia krytyka, a więcej jeszcze od potrzeby, jaką stan literatury wskazuje.

Zobaczymy po krótko obraz stanu krytyki w narodzie naszym.

Polacy od wejścia w stosunki z oświecańszymi narody, mimo jednej ciągle utrzymanej, im tylko właściwej idei, dzielili z nimi zapał w rozwijaniu czasowych opinij. Takimi się okazali naprzód w sprawie Kościoła, w zapale do języków starożytnych w czasie reformacyi, w hołdzie powszechnym dla literatury francuzkiej i t. d.; lecz w postępowaniu z innymi narody w krytyce i smaku, byli najpóźniejsi. Zanadto byli zajęci wojną i politycznymi sprawami, ażeby spokojnie sztuce dla samej sztuki oddawać się mogli. Dla tego mało się u nich rozwinął odrębny smak narodowy jak u Anglików, Hiszpanów, Francuzów i innych. W XVI. wieku zasłynęli naukami w każdym rodzaju. Przejęli chciwie chwytnie dziedzictwo po starożytnych w tym wieku szczególnie otwarte, przenieśli je, nie na papier, ale do serca, do działań swoich. Uczni nie składali stanu, nie było między nimi zazdrości, walk i żadnej publicznej krytyki, były tylko przyjacielskie rady, czego piękne mamy dowody w przemowach, dedykacyach i listach. W sporach religijnych i politycznych, szło tylko o opinie, właściwa literacka krytyka, była bardzo rzadką i tylko uboczną. Pisarze znakomitsi, zwłaszcza łacińscy, mieli w Europie poważanie, związki z uczonymi, tłumaczono ich pisma na obce języki, drukowano po wszystkich prawie znaczniejszych miastach zagranicznych. W nich miała Polska swoich reprezentantów w rzeczypospolitej nauk, która wtedy pomijając opinie religijne, była najzgodniejszą. Reszta dziejom i ojczystemu językowi w domu się oddawała, zostawiona własnemu natchnieniu, pragnąc tylko wpływać na życie sąsiedzkie i obywatelskie.

W XVIII. wieku gdy we Włoszech i wszędzie smak po-

czął się kazić, Polska doszła do szczytu jego zepsucia, z tą tylko pocieszającą różnicą, że ze strony moralnej przyzwoitości, nieskażonym go zostawiła. Do napuszystości azyatyckiej, mięszała się gminność, ale nie dążenie do zepsucia obyczajowego. Jak blizkie były sobie ostateczności, jak chwasty najprzeciwniejsze razem korzenie zapuściły, świadczą to postawione obok, pełne najwyszukańszej erudycji i pompy panegiryki obok żartów Wacława Potockiego. Wszystko wtedy można powiedzieć według Bossueta, zdawało się pięknem, prócz samej piękności. Przyczyny tego powszechnie są znane. Za czasów świetniejszego stanu narodu, naśladował Kochanowski Horacego, Szymonowicz Teokryta, w czasach zepsucia obywatelskiego pierwszymi wzorami byli z podobnych czasów Seneka i Lukan. Wzorem satyr nie był już Horacy, ale Persjusz i Juwenalis. Pełno kłótni na sejmach, spraw po trybunałach, ale w druku wszyscy się chwalili, w druku sami byli wielcy obywatele właśnie wtenczas, kiedy naród za Zygmunta nabytą powagę w Europie utracił. Zabłysnął raz jeszcze pod wodzą Sobieskiego, ostatnim promykiem sławy rycerskiej, wnet popadł w zupełną niemoc tęp smutniejszą, że jęć nie czuł, w niej sobie podobał. Panegiryki tylko, biesiadami natchnione, przerywały wrzawy i uczy. O prawach i rządzie rozprawiając, powtarzali niebacznici: nierządem Polska stoi, na pamięć ucząc się klasyków i retoryki, okazowali smak polegający na nieładzie myśli i pstrociznie wyrazów.

Szwecya stała się pod jednym monarchą potężną i rządną, pod drugim groźną dla Polski. Geniusz Piotra Wielkiego ugruntował zasady potęgi i znaczenia państwa swojego. W Prusiech jeden monarcha zbierał skarby, których następca jego tak dobrze użyć umiał. Cała Północ stanęła w potęgde i oświeceniu, Francya ciągle jaśniała, wszystko postąpiło naprzód, Polska owszem coraz dalej i chętniej wstecz się cofała. Szczuła częśćka lepiej widzących, trwonila nadaremnie usiłowania, zbiory i rady, aby się z tego stanu wydobyć. Już późno uznano, że jedynym, chociaż dalekim środkiem ratowania się będzie ulepszenie wychowania, i rozszerzanie zbawiennych opinii. Reforma nauk i smaku w Polsce szła trybem prostym i natu-

ralnym. Niesłusznie jest mierzyć ówczesne usiłowania według teraźniejszych wyobrażeń i środków, tém bardziej lekkomyślnie z nich szydzić. Byłoby to jedno, co naśmiewać się z ojca, który zubożony, jak mógł dorabiał się majątku, aby przynajmniej synów wychował. Nim jeszcze w narodzie powszechna czynność ożyła, miłośnicy ksiąg czynili starania około jakiegokolwiek krytyki, historyi i bibliografii. Krause i Mitzler zwracali uwagę na dawne dzieje, wydając je i objaśniając. Żmudne te prace, a naówczas niezmiernie ważne, Niemcy po większej części zaczęli, a mianowicie Olof, Ringeltaube, Hoffmann, Janocki i inni. Następnie bibliografia znalazła w Polakach gorliwych zwolenników. Nie można dość ocenić niezmqrdowanėj pracy Załuskich około ratowania zarzuconych dzieł, i zasługi ofiarowania znakomitėj biblioteki dla Rzeczypospolitėj. Ten zapął do poszukiwania ksiąg i rękopismów tak był w swoim czasie zbawienny, jak ów, który po obudzeniu nauk starożytnych niegdyś we Włoszech panował. Przebaczymy im niewczesne pochwały, śmieszną żądze rymowania, ale dziękujemy za zbiory, za jakiegokolwiek uporządkowanie skarbów dawniejszych. Wnet powstałi czynni, praktyczni mężowie, którzy wszystkich starań, wszystkich środków, jakie oświecenie podaje, użyli ku polepszeniu wychowania, rządu i smaku. Jeszcze Fredro Maksymilian mawiał, że Polski nikt nie uratuje, tylko ze starym rozumem Polak. Stanisław Konarski Pijar przynajmniej wskazał drogę ratunku. Ubogacony światłem postronnem, przeniknął całą przyszłość i stan obecny swego narodu. Więcej uczynił niżby był zdołał największy filozof, zaczął reformę w skromnym obrębie, w murach swego zgromadzenia. Ukształcił w niej nauczycielów, pozyskał zaufanie publiczne, tak wówczas trudne, powierzono mu młodzież najpierwszych rodzin, ukształcił z niej obywateli, przejętych nowemi wyobrażeniami. Zwalczył publicznie potwór snaku, skażoną wymowę, odpowiednią powszechnemu nieładowi. Następnie natarł na czczone zabobonnie potwór rządu, któremu naród w opacznem pojęciu wolności, wolność, siebie i sławę poświęcał. Odtąd wszczęła się literatura jedynie prawie obywatelska; a ztąd nabrała życia i powagi.

Ten popęd wzmacnił się szczególnie przez zewnętrzne okoliczności. Każda czująca dusza przejętą być musi zważając, jak lepsza część narodu dźwigała się z toni, z jakimi walczyła przeciwnościami. Zostańmy tylko przy samėj krytyce. W tém czynném życiu, w chwili tak stanowczej być nie mogły, i na nicby się nie zdały wszelkie spekulacye filozoficzne. Prace Andrzeja Zamojskiego, Czackiego, autora Życia Jana Zamojskiego i t. d., reforma rządu, byty przedmiotem krytyki, szczerėj piśmiennėj obrady. Krytkowano opinie ale nie styl, nie szkolne wiadomości. W oczyby się naśmiano metafizykom i estetykom, bo nie czas było czytać tonącemu teoryę pływania. Książę Czartoryski biegły w językach starożytnych, znając dokładnie literaturę nawet Anglików i Niemców, był mecenasem nauk światłym, hojnym, wprost pilnėj zaradzającym potrzebie. Następnie krytyka i satyra obyczajów, była z kolei pierwszą, potrzebniejszą, niżeli krytyka smaku. Bohomolcom, wydawcom Monitora wdzięczność należy, bo trafnie i dobrze na swój czas wpływali. Najpierwszą z nauk pięknych, od obywatelstwa nie oddzielna wymowa, zyskała w Piramowiczu pożądanego w swoim czasie teoretyka i krytyka. Nieprzyjaciel szkolności i krasomówstwa, całą sztukę wymowy zasadził na czuciu religijnem, na czystem i oświeconem obywatelstwie, i dzieło jego jest istotnie nauką obywatelstwa. Poezya zostawiona była samėj naturze, lub wzorom upodobanym. Nie miała krytyki ani policyi, była ona jak wszystko, najwięcej wyobrazicielką obywatelskich działań i dążeń. Obywatelskie są prawie wszystkie poezye Naruszewicza i Trembeckiego; inni, jak Karpiński i Kniaźnin, opiewając miłostki, śpiewali na przemian przywiązanie do rodzinnej ziemi. W czasie, w którym szło o wytępienie nałogów i przesądów domowych, i nie dopuszczanie obcego zepsucia, satyra była najpotrzebniejszą. Dobrze przyjęcie komedyi Powrót Posła było tryumfem oświeconej opinii. Krasicki stworzony był na pisarza satyr w swym wieku. Łatwość i wesołość pism jego uczyniła satyrę dostępną i skuteczną, ów rodzaj poezyi tak niegdyś niebezpieczny. Znał on swój naród więcej ze złej, niż z dobrej strony. Wesoła jego muza ograniczyła się do samych

obyczajów, roztropność, prawość i pogodne domowe enoty, były jego przedmiotem, nie targnął się na zbrodnie, ani prawd głębokich i uczuć wzniosłych opiewał. Najtrafniejszym pędzlem odmalował Żonę modną, Piotra dworaka, wady narodu w Myszejdzie, ale nie wznosił się do wielkości bohatera chocimskiego. Krytyka smaku nie była poważnym dążeniem, była drobiazgową zabawą, bez skutku. Węgierski jeden wierny uczeń Woltera, nic w sobie nie mając twórczego, zepsuty nową filozofią, na zepsucie narodu powstając, nie miał żadnej powagi, nawet gdy satyry smak za cel mające, pierwszy pisać się ważył. Spory Dmochowskiego z akademikami krakowskimi, okazują dziecinny stan krytyki. Godny pożałowania Bielawski, był tylko przedmiotem płochych igraszek. Jaki wpływ miała w tym czasie literatura francuzka na polską, to będzie przedmiotem osobnych uwag, tu dosyć powiedzieć, że wpływ jej stanowczy okazał się dopiero w początku terażniejszego wieku, że tenże działał przemożnie na język, na krytykę smaku, lecz prawie nic na mniemania filozoficzne w pismach objawione.

Z upadkiem narodu, ustała zupełnie literatura obywatelska. Pozostało tylko przekazać potomnym dzieje przeszłości, zachować przy życiu na nowo wzbogacony język rodzinny. — Ten skromny i tkliwy zawód obrali Albertandy, Czacki, Śniadeccy i tylu znanych z zasługi tego rodzaju. Część ziemi odpadła pod panowanie bratniego narodu, miała zostawiony swój język. Wieczny w pamięci Polaków cesarz Aleksander, już wtedy był ich dobroczyńcą, i dozwolił, aby go więcej języków wielbiło.

W takim stanie rzeczy, jedni oddali się całkiem zbieraniu pamiątek przeszłości, inni rzucili się wyłącznie do literatury francuzki. Jednych skłonność narodowa, innych łatwość i zabawa, i sama moda do niej nęciły. Literatura przestała być prawie rzeczą narodu, była tylko pociechą i zabawą wyższej klasy, skłonną do smaku Francuzów. Tak, kiedy literatura zamiast być środkiem, stała się celem, okazały się zawiązki krytyki. Lecz krytyka ta, nie rozwinęła się z własnej narodowej literatury, ale z obcej została przejęta, zasto-

sowaną. Miała ona dobrą i złą swoją stronę. Spory o czystość języka, były bardzo potrzebne tak jak są dzisiaj. Szło wtedy o utrzymanie tej jedynej puścizny. W najpotrzebniejszym czasie zebrał Linde i ogłosił wszystkie języka skarby. Ogłoszenie wyboru pisarzy polskich przez Mostowskiego, staranne wydanie dzieł Krasickiego i Karpińskiego, były to pożądane upominki czasów przeszłości. Starania Dmocaowskiego o poprawność, o wzory najznakomitsze, o języki starożytnie zapewniają mu wdzięczność i sławę, nadewszystko zaś, że narodowi przywłaszczył pożądane pienia najpierwszych geniuszów, że zwrócił umysły ku przedmiotom najpoważniejszym, że dał poznać spółziomkom męznego Hektora, szukającego siedziby Eneasza, płaczącego Yunga i grzech pierwszych rodziców. — Nie szło mu wtenczas o zimne filologiczne badania. Mimo jego usiłowań przeważał smak francuzki mało istotnym potrzebom narodu odpowiedni. Pani Genlis wpływała na wychowanie domowe. Boalo był nie już prawodawcą poezyi, ale niewczesnym satyrykiem. Gorczyzewski twardym wierszem, stosował wady poetów francuzkich przez Boala wyszydzonych, których nikt już nie czytał, do polskich wierszokletów jeszcze dawniej zapomnianych i nie godnych, ażeby ich wskrzeszać dla pośmiewiska. Tłumaczono i naśladowano coraz skorzej lekką poezję francuzką i na nią kształciła się krytyka. Szymanowski przełożył był jeszcze za czasów Stanisława Augusta Świątynię Wenery w Knidos, fraszkę najmierniejszą, u Francuzów zapomnianą, do której sam Monteskiusz, nie mający wcale poetycznego talentu, żadnej nie przywiązywał wartości, która i u Polaków żadnego wrażenia sprawić nie mogła. Przełożył ją wierszem najściślej prozaicznym, tém mniej sztuki okazującym, że już inny Francuz w swoim języku podjął przed nim tę pracę niewdzięczną, przerabiania wierszem prozy nie poetycznej. Po rozszerzeniu francuzkiego smaku, obwołano ten przekład Szymanowskiego za stanowiący epokę literatury polskiej, za dzieło nieśmiertelne, za bystry lot geniuszu. W jednymże prawie czasie w różnych miejscach, trzy wydano tłumaczenia Henryady, i żadne nie sprawiło wrażenia.

Tu znowu inna nastąpiła epoka. Nie były to czasy naukom i smakowi przychylnie. Przecież zmieniony tryb wychowania, używanie języka ojczyźstego w czynnościach rządowych, obudziły i muzy. Naród zaczął młodzieńcze, energiczne życie, lecz w obowiązkach żołnierza i obywatela; literatura mało była celem dla siebie saméj. Niemcewicz nastroił lutnię do dawnych dum historycznych, w Samolubie wystawił odskok obyczajów od tych, jakie w komedyi Powrót Posła malował. — Woronicz, który na gruzach Kazmierza, samotnie jak Jeremiasz oplakiwał przeszłość, wystąpił dawnym kapłaństwa obyczajem wlewać w rycerzów ducha wiary i męztwa, wznowił styl i ducha Skargi. Uczucie religijne i narodowe przezeń wzbudzone, kazało zapomnieć o krytyce i nabytym smaku francuzkim. Ten czysty wychowawiec saméj tylko świątyni religii i kraju, z biblią i kroniką w ręku, nie zwracając uwagi na postęę i zdanie nowego świata, wzniosły w starożytnéj prostocie swojej, zdolnym był najwięcej wskrzesić w sercu współziomków ducha religii, jakim się odznaczała dawna narodowość. Sam on stoi jak nad gruzami zapomnianego kościołka stary modrzew, wieczną zielonością i szumem swoim wzywający do dumania. Ludwik Osiński wydobył nowe mało znane przed nim zalety języka polskiego, energię w poezyi dramatycznej, potoczystość i poprawność wiersza. Wybrał z francuzkiéj dramatyki to co najmocniejszego, a może najstosowniejszego dla narodu mieć mogła: Kornela. Wybrał z romantyzmu Francuzów jego kwiat najpiękniejszy, to jest uczucie honoru miłości i odwagi w Cydzie. Dzieło inne, równie w swoim rodzaju doskonale oddane, byłoby także miało swą wziętość, bo wyłączności w rzeczach smaku nie było i być nie powinna. Duchowi militarnemu wówczas winni jesteśmy nowy rodzaj wymowy sądowej, w której mówczy talent tegoż Osińskiego zajaśniał. Tenże duch natchnął najpiękniejsze miejsca Ziemiaństwa Koźmiana, które równie jak Ody, sławę narodową opiewające, z powszechnym zapalem przez naród przyjęte, zdawały się zbliżać ku smakowi Rzymian, od którego zaczęła się najpierwsza polska literatura. Molski zakończył długi szereg dawnych winszujących wierszopisów. Pochlebiał

osobom, żartował z obyczajów, a naród w cierpieniach czasowych pocieszał. Zebrane ulotne jego poczyte, których rodzaj już zupełnie zaginął, będą miały swą cenę, jako wierny obraz stanu i obyczajów. Filozofia ozwała się na chwilę, była w części nie rozumiana, w części nie słuchana. Umiejętności matematyczne, jako szczególnie potrzebne, najwięcej się upowszechniły, tudzież poznanie ziemi ojczystej pod względem jej bogactw.

W ogólności, cokolwiek literatura polska tych czasów dobrego wydała, to wyniknęło z potrzeby czasu, i jej służyło.

Nadeszła wreszcie niespodziewana epoka, w której jak wszystko, tak i wyobrażenia o smaku zmienić się musiały. — Naród jak człowiek, skoro przebędzie rozliczne szkoły doświadczenia, skoro się doczeka jakichkolwiek owoców pracy swęj umysłowej, skoro już przeszłość jego może mu być mistrzynią przyszłości, wtenczas dopiero zaczyna spokojnie rozbierać, zdawać sobie sprawę z tego, czém jest i co ma, co inne ludy w zawodzie nauk uczyniły, i co jemu czynić zostaje. Kiedy wybada skarby swęj ziemi, tudzież tajemnice natury, i te do potrzeb i przemysłu używa, wtenczas zaczyna badać naturę dla samej natury, gdy byt swój fizyczny ulepszy, lubi przemyślać o uprzemnieniu jego, hoduje nauki i sztuki dla nichże samych, spokojnie rozbiera uniesienia i mniemania ludzkie, czuje potrzebę zasad, szuka jedności, przyczyny i celu. Wtedy zawiązuje się filozofia i krytyka. Rzadsze są wtedy twórcze genjusze, ale całe hodowanie nauk przybiera postać czynnej, poważnej dążności. Taka pora nadeszła dla całej europejskiej literatury XIX. wieku. Po czasach płochęj swawoli i namiętnych uniesień, po starciu się mniemań najsprzeczniejszych, po zakończeniu straszliwych burz wojennych, cała literatura mimo nadużycia nowych wyobrażeń, (co z początku zawsze być musi), przybiera cechę powagi, bezstronnego sądu, godzenia mniemań, szanowania zbawiennych, zdobiących uczuć, które albo namiętności skaziły, albo rozum, zimny zawsze gdy dumny, przytępił. Miara i harmonia prawd świętych i uczuć jest hasłem powszechnym. Polska literatura ze szczególnych nadto względów doszła stanowczęj mety ulepszenia swojego. Nie ma

ona bogatych zapasów, któreby zmianę same przez się zrzędziły, ale ma je w całym zupełnie przebytym życiu dawniej narodowości. Z niej pozostaje narodowi wyrozumieć swoje przymioty, wady i dalszy zawód. Razem zaczął nowe, młodzieńcze, skromne życie, zbliżył się więcej do wyobrażeń narodów oświeconych, od których się formą rządu i wyobrażeniami tyle oddzielał, z którymi niegdyś w czasie zarozumienia swojego, postępować zaniedbał. Widzimy, że Francya tak ustaloną mając sławę z geniuszów w całej Europie wziętych, że Włochy, założyciele całej nowożytniej literatury i sztuk pięknych, nie przestają na tem, co uświetniło ich przeszłe wieki, ale dążą do tego, co dalszy postęp czasu wskazuje. Tem więcej ma do tego powodu naród polski, którego do nowych wyobrażeń nie wzywa sama żądza nowości, ale przyrodzona kolej postępu tak w rzeczach smaku jak we wszystkiem innem. Kiedy czujemy błogi wpływ udoskonaleń dzisiejszych w administracyi, przemyśle, handlu i rolnictwie, kiedy korzystamy ze wszystkich odkryć i wynalazków społecznych, dla czegoż miałyby pozostać na dawniej stopie te właśnie wyobrażenia, które się najwięcej godności człowieka i wewnętrznego udoskonalenia dotyczą? Nowa literatura dąży do tego, ażeby każdy naród wiernie w niej malował swoje właściwość. Od tego ducha odwiodły nas tylko czasowe okoliczności, nie wywiły się ztąd żadne szczególne korzyści, nie przywiązała się do francuzkich tłumaczeń, żadna pamiątka i sława narodowa, za cóż nie mamy na nowo uchwycić przerwanego wątku, po co najpóźniejsi mamy koniecznie zostać na drodze, z której i nauczyciele nasi już postąpili? Wiek terażniejszy nie niszczy ducha praw i zasad sztuki, ale je tylko rozwija, stosuje do czasu i miejsca, nie zmusza do trzymania się samej litery prawa. Uwolniwszy nas od szczegółowych warunków, i mody mało poetycznego wieku Francyi, którego krytyka mało zgłębioną. filozofia mało była pocieszającą, wkłada natomiast wyższe i godniejsze obowiązki. Właśnie w tej literaturze, która w XVIII. wieku najściślej form się trzymała, kiedy w Kornelu drobiazgowe omyłki podkreślano, kiedy najwięcej o dobrym guście rozprawiano, właśnie wtenczas panowała zadowolona z siebie

z siebie lekkomyślność, nieprzystojność cyniczna, nie tylko zepsuta, ale do zepsucia dzielnie dążąca, właśnie w tych formach objawiała się wolnomyślność, w której umysł, zamiast wznieść się ku niebu, wołał się nurzyć w materyalizmie, albo sceptycyzm zdał mu się być poetyczniejszym niż wiara. Właśnie poezya oddaliła się od źródła swego, od religii, albo jej zimno, jako maszyny, w eposie używała. Zepsucie wszędzie być musi, gdzie dostateczne są same formy. Nadewszystko zaś nie mogła być ta literatura dobrym i jedynym dla nas przewodnikiem, przeto że narodowe zadowolenie Francuzów, a nasza ufność, uważać ją kazały za jedno z klassycznymi płodami starożytności, a nawet za jej udoskonalenie. Francuzi dawniejsi, sami nie umieli ocenić, ile w mniemaném powtórzeniu Greków i Rzymian, siebie samych malowali, jak często terazniejszy teatralny tylko bohater, przybierał Herkulesa nazwisko. I myżbyśmy odstąpić mieli dawnego spoufalenia się ze starożytnymi, i przejmować ich dopiero tak, jak ich sobie inny naród po swojemu dla siebie tylko przywłaszczyć umiał. Jeśliby dziś jeszcze mogli być tacy, którzyby radzi zatrzymać nas na niewdzięcznym polu dawniej tylko francuzczyzny, byłyby to chyba owe przez edukację utalentowane osoby, które jak lekcją tańca, tak kilkanaście lekcyj literatury francuzkiej odbyły, ażeby się umieć w salonie pokazać, pomówić o anegdotkach Woltera, o aktorkach paryzkich, i zacytować Boala. Dla tych to ludzi, literatura nie była nigdy potrzebą zajęcia umysłu i serca, ale tylko zewnętrzną okrasą, która z wiekiem minęła.

Jakże to Francuzi znakomici są we wszystkich tych utworach, w których nie chcieli być Grekami? któż im odmówi pierwszeństwa w nowożytniej chrześcijańskiej wymowie? Ktożby nie cenił Atalii, kto Moliera, całej do dziś dnia najdoskonalszej ich komedyi? W tém właśnie oddają im cześć wszystkie narody, tak jak oni cenić już umieją, obce właściwe, oryginalne płody. Ale czyż dla tego potrzeba nam powtarzać ducha i formy téjże literatury, i taką odnieść ztąd korzyść, jaką ona w niestosowném przywłaszczeniu sobie Greków odniosła? jaką dziś może z Germanizmu w ręku naśladowców odnieść?

Czyż nie lepiej pomnieć, że jak ona o własnych siłach najlepiej się rozwinęła, tak i nasza tą drogą doskonaliłaby się powinna?

Takie postrzeżenia czyniono w Polsce o literaturze francuskiej od roku 1815, od czasu ustalenia nowego rzeczy porządku, gdy naród odzyskał swe imię, gdy zaczął być nowy w Europie, był ważny pośród plemion słowiańskich i gdy mu należało, ile może, ze swego stanowiska zdążać za nowymi wyobrażeniami w Europie. Nie potrzebowały one wielkich wojen literackich, ponieważ były już upowszechnione wszędzie, i nie pochodziły bynajmniej z chęci nowatorstwa. Literatura francuska nie miała u nas nieprzyjaciół jak w Niemczech i Anglii, gdyż nie budziły ich nienawiści narodowe; przeciwnie nie zatarło się nigdy u Polaków pewne powinowactwo charakteru z Francuzami, które i oni sami Polakom przyznawać lubią. Dawniejsi pisarze postępowali drogą zaczęta nie troszcząc się o nowe wyobrażenia, i nowsi nie rozpoczynali walki, ale puścili się drogą, jaka im się lepszą zdawała. Takie rozwijanie się wyobrażeń było bardzo naturalne, zaczęło się jakby organicznym porządkiem, bo wszystko powinno się na swoim pniu, stosownie do postępującego światła, i stopniowo rozwijać. Zjawili się młodzi poeci, szukający natchnienia w uczuciu religijném, w dziejach i dawnym języku, tudzież w podaniach ludu, jako w źródłach, którym inne narody właściwość swojej poezji są winne. Utwory ich okazały się w niezwykłej postaci, formalisci równie jak prawdziwi krytycy, mieli o nich dosyć do powiedzenia. Ta nowsza poezya, nie mogła powtórzyć smaku Stanisława Augusta, w których poeci wcale z innych źródeł natchnienia czerpali, nie mogła pozostać przy naśladowaniu Francuzów, bo już nie jest samą zabawą w salonach, bo bliższa znajomość literatury innych narodów, tak młodzież dzisiejszą zajęła, jak ją dawniej zajmowała francuska. Pozostały jej, jak niegdyś Niemcom, więcej krainy ideałów, dawne poetyczniejsze dzieje i piękności natury.

Jednakże każda nowość nie może się obejść z początku bez swojej złej strony, a tą jest zwykle przesada, chęć zamie-

rzenia dalej, niż natura i zdolność pozwalają, lekceważenie wszystkiego, co było, być musiało, i co właśnie nowym wyobrażeniom dało początek. Do tego dopomogły walki Francuzów o poezję klasyczną i romantyczną we Francji wznowione, w Niemczech dawno zapomniane. Chęć nadzwyczajności, szukany entuzjazm, a razem nie stosowne naśladownictwo, jest znamieniem usiłujących dążyć za nowymi wzorami. Było tak zawsze, iż każdy nowy genialny utwór obudza naśladowców, którzy albo tylko złém przejąć się umieją, albo chęcią przewyższenia, śmieszny potwór wydają, albo, co jest najgorsza, rzeczy wielkie przez się, pospolitują. I tak: zaledwo język poetyczny wyniósł się nieco nad prozę, już gardzi potrzebą, aby go śmiertelni rozumieli, zaledwo pozbył się galicyzmów, już naśladowcy nagradzają ten ubytek prowincjonalnemi wyrazy. Inni ledwo wystąpiwszy za sferę francuzkiej literatury, upędzają się po stepach arabskich, po skałach Skandynawii. Jeden talent dał uczuć piękności poezji wschodniej, wnet sądzą inni, że poezja arabska jest dla nas stosowniejszą, niżeli dawni klassycy. Ledwo się poezja uwolniła od form drobiazgowych, jużci obwołano się przeciwko wszelkim przepisom sztuki, zaledwo w miejsce zalotności głosu czucia przemawiać począł, wnet poeci, owe z natury najwięcej towarzyskie stworzenia, które przeto szczególnieć czuć i czucie wywnętrzać umieją, nie chcą mieć żadnego spółnictwa z ludźmi, a wyszukują starannie, o co smucić się mają, aby się podobać. Odzywa się głos próżniaczęj, obłędnej tęsknoty, którą dawniej jakby z przeczucia, pisarze nasi za synonimę nudów uznali. Z innej strony podoba się nadzwyczajność, nie w naturze, ale za naturę posunięta, wrażenia okropne, które tylko zepsuta i dziecinna imaginacyę zajmują, ale ze zdrowem czuciem nic nie mają spółnego. Kiedy bóstwo starożytnych poetów, oraz bóstwo światła, Apollo, zniknął z pięknym swoim orszakim, czyż go może nie zastępuje ów zły duch zwozdziel, który i słabsze umysły na szczyty gór prowadzi i zawrotu głowy nabawia? Istotnie: od Bajrona począwszy, natchnienia częściej prowadzą poetów do piekieł, między duchy złowrogie, upiory, jaskinie łotrów, aniżeli ku ja-

snym niebieskim krainom, ku niewinnym aniołom, albo ideałom wzniosłych charakterów w dziejach przeszłości. Nowe i mniemane giganty nie mogąc nieba dosięgnąć, rzucają się w przepaści unikając światła, walczą przeciw porządkowi natury. Ta jest cecha wielu nowoczesnych we Francyi poetów i u nas poczęła się zjawiać obok pięknych nowych utworów. Jest to rozpacz rzucająca się do ostateczności, nowa maniera i rutyna.

Podobne strony dzisiejszej poezyi we Francyi zważając któż nie pozna, że ona jest także naśladowaniem obcych utworów, nie zgodnych z charakterem narodu, nie odpowiadającym potrzebie, lecz modzie czasu, a nawet domyślaćby się można, że jest ostatniem wysileniem wieku przejrzałego w cywilizacyi, nie czującego już piękności w prostocie, w spokojném działaniu twórczej siły geniuszu tak jak natury, nie znającego ceny cichéj wzniosłości charakterów, ale tylko za naturę rzeczywistości i poezyi wysuniętych, nie zdolnego już do czerstwych uczuć, ale mającego czucie rozdrażnione lub potrzebujące drażnienia. Tak było w dziejach ludzkich, że zepsucie podawało zawsze rękę barbarzyństwu. Jak Rzymianie znikczemnieni potrzebowali niegdyś okropnych widowisk, zabójstwa niewolników i zwierząt, tak dziś, przynajmniej w utworach poetycznych, morderstwa, bohaterowie w charakterze i działaniu najobrzydliwsi, sentymentalną publiczność zajmują... Lecz bądźmy dalecy od podobnych porównań, które złe, zdala jeszcze grożące nasuwa. Zepsucie to, jest we Francyi tylko przemijające, głośnie na chwilę i wnet samo w sobie się strawi. Cieszymy się raczej, że zapewne powtórzy się tylko późniejszy w historii smaku wypadek. Z dawnych bowiem odpowiednich duchowi wieku, czynów rycerstwa i poezyi romantycznej, utworzył Tasso wieniec najpiękniejszy. Lecz gdy rycerzów błakających się jak i Trubadurów, szła dziwaczny ogarnął, wystąpił Cerwantes, który wesołą śmiesznością smutnej i niedorzecznej śmieszności tamę położył. Francuzi łatwiej wydadzą Cerwantesa, nam życzyć należy, abyśmy go nie potrzebowali. We Francyi nauka doświadczenia, przewaga umiejętności i nauk tak porządnie i stale posuwanych, nie pozwoli wzięść góry

zepsnuciu smaku, Francuzi mieli i mają mężów, którzy zdrowy smak utrzymają i wydoskonalą. Ich oświecona duma narodowa nie dozwoli, aby z poznania obcej literatury takie żniwo odnieśli; korzyść, jaką jój pod względem historyi i poezyi są winni, nie może być w sprzeczności z udoskonaleniem sztuki.

Lecz miałażby polska literatura tak jeszcze skromna w nowém rozwijaniu się swoim, samo złe z cywilizacji obcej przejmować, i od razu przyjść do ostateczności? miałażby porzuciwszy dawne naśladownictwo, pójść za drugim jeszcze zgubniejszém? miałażby sobie przywłaszczać smak najprzeciwniejszy dziejom i charakterowi narodu, i gdy całą swoją terażniejszą kulturę obcym jest winna, w literaturze tylko plon najgorszy odnosić? Tego istotnie obawiaćby się należało zważając, nie utwory poetyczne, ale stan krytyki w naszym kraju. Jak było zawsze, tak jest i dziś, że szczupła tylko liczba talentów, wartością odznaczać się może. Muza przychodzi, jak mówi Szyller, ze skromnym rumieńcem, aby sąd czytelnika usłyszeć. Jeżeli krytyka smakowi fałszywego nie nadaje kierunku, wtenczas talent prawdziwy zawsze znajdzie swą wziętość, a mierność i przesada zasłużoną niepamięć, wtenczas pierwsza zaniecha sztukę, a druga więcej ją zgłębi, i będzie godną wziętości.

Skargi na pisma krytyczne głów zapalonych, młodzieńczych przyjaciół, niezrozumiałych i siebie nie rozumiejących metafizyków, unoszących się nad wszystkim, czego dobrze nie pojęli, na sektarstwo i fabrykę artykułów gazetowych, były i są powszechnie za granicą, gdzie recenzje uważać można za jarmarkowe obwoływanie nowych towarów. Ale tam wpływ podobnych krytyków nie jest tak wielki, jaki być może u nas, gdzie prawie oni jedni w pismach publicznych głos mają, gdy uczeni mający za sobą powagę zamilczeli, inni z wiekiem postąpić zaniedbali. To utworzyło najwięcej ową zarozumiałość, która w imieniu wyższości przemawia. Oni to na polu sztuki które tylko za przymierzem natury z pracą człowieka plony wydaje, wywołują uprawę jako nie potrzebną. Oni okrzykują między pisarzami wyłączność, w imieniu filozofii do anarchii, i rozpasania imaginacyi wzywają, chcieliby w jój imieniu upo-

wszecznic słowa Russa: *L'homme, qui médite, est un animal dépravé*. Bie każą czołem urojonym przez siebie bożyszczom, nie rozumiejąc się z sobą, łają tym, którzy szerzej wyznają, że ich nie rozumieją. Ledwo dorwawszy różgi którego z niemieckich profesorów, zapędzają całą publiczność do jego szkoły, każą uczyć się metafizyki każdemu, kto chce sądzić o wartości ballady albo sonetu. Zamaskowani noszą godła tych, którym wiarę zaprzysięgli, wystawują na szwank ich dobro i sławę. W imieniu nowych wyobrażeń, szydząc z dawnych uprzedzeń, wołają: nierządem stoi poezya! kładą absolutnie swe veto, i mówią: nie wolno nikomu ze śmiertelnych sądzić poetów, nie są oni mieszkańcami téj ziemi. Powtarzają dziwaczne, niezrozumiałe panegiryki coraz nowym geniuszom, jak panom w XVII. wieku, pełne uczoności gardzącej nauką. Tacy biorąc w rękę pochodnię krytyki, używają jęj do podpalenia przez wieki uświęconych prawd i skarbów sztuki, do zaprowadzenia równie exaltowanych umysłów na same bezdroża.

Źródłem tego głównem jest mnóstwo drobiazgowych pism peryodycznych, a zaniedbanie poważnych, samęj gruntownęj krytyce poświęconych.

Za granicą redaktorowie są razem sędziami tego, co do umieszczenia odbierają, jest znaczna liczba zdatnych pracowników, a wreszcie jeden zły artykuł, lub całe jedno złe pismo peryodyczne, stem dobrych zastąpione być może. U nas uczeni ramionami wzruszają na przyniesione gazety, nie wiedząc nawet często o ciągłym wyzywaniu ich do boju. Publiczność cała chwali lub gani szczupłą liczbę dziełek wychodzących, przestając na domowym smaku i zdaniu, rezygnując zupełnie od wdawania się i pojmovania krytyki, rzadko napotykJąc zdrową, bezstronną i nie natchnioną ubocznym względem.

Jest to szczęściem i prawdą, że pisma podobne nie są wcale odgłosem zdania i smaku publiczności, że one zbyt się oznaczają piętnem niedorzeczności, ażeby kogo uwodzić mogły, że występujących z niemi bardzo mała jest liczba, że to są ci tylko, którzy tak prędko ze swemi poetycznymi wrażeniami do druku spieszą, jak i sami poeci ze swoim natchnie-

niem, że raz i drugi wystrychnąwszy się niewcześnie, zostawją nadal młodszym znowu od siebie ten zawód niewdzięczny. Są to ci, którzy natchnieni szałem niby poetycznym, zamiast Ody i krępujących rymów, występują z liryczną recenzją, prędko i bez kosztu widzą swój plód drukowanym i zapomnianym nazajutrz. Przecież nie świadomi stanu rzeczy, oddaleni zwłaszcza od stolicy i cudzoziemcy, według tych pism sądzić mogą, iż podobne zdania w niej są upowszechnione, tém więcéj, że nie słyszą nigdy strony przeciwnéj. Nie wszyscy baczają, że aby się przedsięwzięcie peryodycznego pisma utrzymało potrzeba mu koniecznie wystawiać walki jak na teatrze, choćby z malowanemi nieprzyjaciół, że tu nie zawsze idzie o cel o przekonanie. ale o chwilową zabawę łaskawych prenumeratorów, o samo pozyskanie nowych artykułów przez jedną zaczepkę. Gdyby gorliwi o dobro smaku, znali te i tym podobne źródła polemiki naszej, nie mieliby przyczyny o stanie jego rozpaczać. Gdyby i dawniéj tyle pism peryodycznych codziennie wychodziło, gdyby pisarze wziętość mający tak milczeli jak teraz, mielibyśmy pewnie innego rodzaju niedorzeczności. Były one zawsze, i być nie przestaną. Kiedy Wolter wyroczenia wieku XVIII. wstrząsnął opinią w rzeczach najświętszych, namnożyło się mnóstwo mniemanych filozofów, u których nic świętem nie było, dowcipna bezecność jego utworów poetycznych, miała swoich naśladowców i miłośników... Kiedy i dziś za granicą wystąpił jeden i drugi geniusz, który prawidłami sztuki pogardził, występuje pełno geniuszków, u których przesada, pogarda, nie już uadużycia sztuki, ale jéj saméj, zowie się smakiem godnym wieku XIX. i wydobyciem się z przesądów. Ci sądzą, że tak łatwo być geniuszem, jak niegdyś filozofem. Tu przynajmniej zle, nierównie jest mniejsze. Bo jeżeli rzeczy święte, po Wolterze świętemi być nie przestały, jeżeli znikło zamiłowanie w rozwiązłym dowcipie, równie i sztuka nie przestanie być sztuką, a nawet Rasyń Rasyńem. Wśród tego, każdy z pociechą widzi zapal do nauk, szczerą gorliwość w dążeniu za wiekiem, i nowe dobrze pojęte wyobrażenia, lecz te nikną wśród namiętnych i stronnych recenzji, gdyż mało które z naszych pism peryo-

dycznych okazało pewne i stałe dążenie; może w nich każdy jak na tablicy publicznie wystawionej, pisać co się podoba.

Niektórym recenzentom nie idzie o wartość utworu, ale o rodzaj. Czy poezya należy do manieri klassycznej lub romantycznej, czy jest prawidłową albo nie? to jest zawsze głównem pytaniem i źródłem sporów. Poezya właściwie romantyczna, która w średnich wiekach kwitnęła, może zajmować jako jeden osobny rodzaj, duchowi swojego czasu odpowiedni, jako pomnik historii smaku, lecz ta od obyczajów naszego wieku, równie jest daleką jak grecka, tém więcej od ducha plemion słowiańskich. Jak Francuzi nie powtórzyli dawnych klasyków greckich, lecz wydali klasyków swojego wieku, tak my nie zdołamy powtórzyć dawnych romantyków, i powtórzenie to nie byłoby żadnym zaszczytem, byłoby to owszem upaść w nagannym zawodzie. Jak oni greckich, tak my w dzisiejszym wieku nie możemy sobie właściwie romantycznych nazwiska przyznawać. Poezya nasza jest tegoczesna, z życia obecnego pojęta. Potomność nada jęj osobne nazwisko, jako nadane jest starożytnęj i romantycznęj. Dziś jeszcze bez imienia chrzestnego, nosi tymczasowo nazwisko romantycznęj przez dalekie powinowactwo rodu, tak jak narodom niektórym nadawano nazwiska dawnych zaginionych już plemion. Postrzeżenie humorystyka Sterna, że imię człowiekowi nadane, wiele może wpływać na jego charakter, sprawdza się poniekąd na dzisiejszję poezyi romantyczną nazwanęj. Wielu wiernych narzuconemu sobie nazwisku sądzi, że obłądy fantazyi, rozstrojone uczucia, żądza nadzwyczajności, jest cechą naszego, prawdy szukającego wieku. Tak sądzili, owi niegdyś Sarmatami się nazywający, którzy wyszydzaali karność praw i obyczajność polerowanego wieku, a zachowując nałogi barbarzyństwa, postęp wieku nazywali czezym filozofów wymysłem.

Niestosowne zupełnie jest nazwanie nowęj poezyi bezprawidłową, w przeciwieństwie prawidłowęj klassycznęj, est to nazwanie chyba ironiczne, dążące do tego, aby nigdy być nie mogła klassyczną, to jest przez sztukę do doskonałości zbliżoną. Najwyraźniejszą i wyłączną naturą człowieka

w ogólności, jest sztuka. Imaginacya, czucie i dowcip są warunkami. Sztuka dopiero jest istotą poezyi. Jeżeli dzieła poetyczne zowiemy utworami, nie naśladowaniem i powtórzeniem przedmiotów, jakże może być utwór bez planu, porządku, miary i całości? wszakże natura nie bez tych znamion nie tworzy. Jeżeli dziś poezycę i sztuki piękne pod jedno ogólne podciągamy zasady, widzimy, że żadna ze sztuk nie obejdzie się bez ogólnych i niezmiennych prawideł, dla czegożby poezya sama wyłączoną od nich być miała? Każdy pierwszy twórca musiał sobie założyć pewien plan i pewne granice; nie mógł bez sztuki skutecznie natchnień swoich objawić. „Najszcześniejszy geniusz (mówi Goethe) ledwo dokaże, ażeby samym instynktem i naturą wyniósł się nad popolitość. Sztuka jest sztuką, kto jęj nie zbadał, nie może zwać się poetą, ani artystą.“

Ci z nowych krytyków w pismach peryodycznych, którzy głębiej zastanawiają się nad sztuką, okazują przekonanie o potrzebie filozofii uczniającej moralną wartość człowieka, chcą ją z utworów sztuki wyciągnąć i do niej stosować. Lecz filozofia nie może się od tego zaczynać, ani sobie takiego celu zakładać. Jeżeli słusznie uważać się można, że umiejętności i badanie rzeczy przyrodzonych w kraju naszym stosowane raczej do przemyśłu, noszą u nas poważne filozofii nazwisko, sprawiedliwie także powiedzieć można, że rozwijać systemata filozoficzne za pomocą utworów poetycznych, lub w celu ich utworzenia, jest to z nizkiego stanowiska puszczać się w zawód filozofii. Badania filozoficzne sztuki są, że tak powiem, rzeczą zbytkową w krainie filozofii, następują wtenczas dopiero, gdy bliższe jęj zadania są już rozjaśnione, i do pewnego stopnia ugruntowane. Co większa, estetyka jest dotąd najtrudniejszą, najmniej ugruntowaną częścią filozofii. Nie można więc tęj naprzód części upowszechniać, która najmniej ma poważnego interesu i skutków. Dobrze jest w duchu filozoficznym rozbierać utwór, który na to zasługuje, ale sprawiedliwie przyjęty zwyczaj i względność, nie każą występować ze wszystkimi aparatami, które zwykły odstraszać. Filozof więcęj dostrzega w poezyi, tak jak w naturze, niż człowiek popolity;

lecz jak tamten nie jest filozofem dla samej poezji, tak temu nie potrzeba wprzód uczyć się filozofii, aby czuł poezją.*

W ogólności zasady filozofii jakiegokolwiek, nie dadzą się upowszechnić przez ulotne pisma peryodyczne; nie były one w żadnym kraju pierwszym ich organem. Poważna, głęboka, szlachetny interes człowieka obejmująca nauka, nie może być dziełem chwilowego zapалу, obudzonego jakimkolwiek drobiazgowym powodem, i my czytelnicy, nie możemy się uczyć w gazetach, obok dziennych plotek i listów gończych. Nie można tym sposobem nadawać wziętości nowej filozofii, jak jakowej maści lekarskiej, wszystkie choroby leczącej. Nie można jej upowszechnić przez łajanie i sarkazmy, jej ducha nie można wywołać i zakłąć przez same wyrazy techniczne mało dla powszechności zrozumiałe, gęłe dzieła filozoficzne, któreby za podstawę krytyce służyć powinny, bynajmniej nie są upowszechnione. Filozofa pierwszym obowiązkiem i cechą są: spokojność, łagodność, wyrozumiałość, wyniesienie się nad stronnictwa i modę, ogłaszanie takich tylko prawd, które pisarz pojął, ukochał i za pożyteczne uznał, które z bliźniemi podzielić czuje w sercu potrzebę. Przy zdolnościach, czystem zamiłowaniu nauk, przez wydawanie dzieł obszerniejszych grun-

* Nie od rzeczy tu będzie przytoczyć co Szyller jeszcze w roku 1798 w liście do Goethego powiedział o obudwu Szleglach, którzy w tym czasie zaczęli się wsławiać:

„Pewnej powagi i głębszego przeniknienia się rzeczą, nie mogą odmówić obudwom Szleglom, szczególnie młodszemu. Ale ta cnota tyle się łączy z egoistyczną i odstręczającą mieszaniną, że wiele swojej wartości i pożytku utracą. Wyznaję przytém, że w estetycznych sądach obudwu, taką dostrzegam suchość i surowość wyrazów, iż często wątpię, czyli przy tém mieli jaki przedmiot na myśli... Jeżeli publiczność nabyć ma szczęśliwego usposobienia do tego, co w poezji jest dobrem i prawem, obawiać się trzeba, ażeby środki, jakimi obadwa ku temu dążą, nie opóźniły raczej tej epoki, zamiast jej przyspieszenia; ich bowiem postępowanie nie wzbudza ani skłonności i zaufania, ani szacunku... ich stronność i przesada dobrą sprawę w śmieszem prawie wystawują światło.“

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe IV. Theil Seiten 259.

townie rozważanych, zapewni sobie niejedną rzetelną sławę i korzyść dla kraju, tak dziś ubogiego w znaczniejsze dzieła. Oby wszyscy zapragnęli więcej być sądzonymi niż sądzić, bo gdy się w samych sędziów zamienią, nie będzie żadnej sprawy. Nie utrzymujmy koniecznie, że pisma peryodyczne nadają największy ruch literaturze; więcej one sprawiają samego roztargnienia w piszących i czytających; u nas szczególnie, one nie przedstawiają jak powinny literatury, ale ją tylko zastępują; nie bierzmy za sam cel tego, co jest jedynie środkiem jej wzrostu. Bywają one używane i nadużywane do czasowych, przemennych widoków, do wygadania uniesieniom, modzie lub bezczynności, bywają narzędziem pochlebiania gminowi, ale bardzo rzadko organem spokojnej prawdy i poważniejszych dążeń. Filozoficzna krytyka w rzeczach smaku, może być równie dumną, uprzedzoną i wyłączającą, jak owa, która się niegdyś form jedynie trzymała. Jak ta krępowała twórczących, tak tamta obłąkać ich może. Jako Arystoteles przez długie czasy źle był rozumiany, tak obawiać się należy, ażeby ten sam wypadek nie powtórzył się co do nowych estetyków. Jeżeli filozof i krytyk będzie jak mu się zdaje genialnie marzył, cóż pocie zostanie?

Ja sądzę, że ani obowiązkiem, ani możliwością jest krytyki, ażeby genialnych i oryginalnych poetów tworzyła, jej rzeczą jest tylko dać ich poznać i uczuć publiczności, ze względu na smak, to jest na czystą prawdę i zgodę rozumu z czuciem. Geniusze są tylko darem Opatrzności dla narodu, nie skutkiem jego woli i starań, one owszem należą do świata całego. Ziomkowie nie mają często prawa niemi się szczycić, ale rzeczą i chwałą całego narodu jest dążność ku szlachetnym celom, zdrowe czucie piękności; to jest własne jego dzieło, owoc oświecenia i cel krytyki. Geniusz nie da się wywołać, ani opinie nagle narzucić. Z pochodnią zwolna postępować należy, aby się jej światło w dym nie zamieniło. Myśleć i czuć głęboko nie możemy wszyscy, ale staraniem naszym być powinno, myśleć porządnie i czuć zdrowo; w tém powołaniu jest krytyka zawsze zbawiennym przewodnikiem, jeżeli nie talentów samych, to publiczności. Talenta same mogą zły albo dobry jej

smakowi nadać kierunek, pierwszy prostować, drugi utrzymywać, jest obowiązkiem krytyka. Publiczność zawsze prędkiej w smaku postąpi, niżeli geniusze na oklaskiwanie krytyków wywołać się dadzą i unieść zdołają.

Jeżeli poetę w twórczym usposobieniu muza prowadzi, niech przewodnikiem krytyka będzie Minerwa, — nie w swojej nadludzkiej postaci, która ćmi oczy śmiertelnych, nie z głową Gorgony, któraby nieprzyjaciół w kamienie obracała, ale w ludzkiej Mentora postaci, w której przyjaźnią z Telemakiem złączona, naprowadza go, ostrzega, samym pożytkiem jego zajęta, i sam tylko zastosowany rozum objawia, — niech wraża razem miłość ku ojcu i synowi, — niech zagrzewa starą ociężałość i młodzieńcze uniesienia miarkuje, — niech usiłuje, aby za jęj przewodnią jeden i drugi różnemi drogami zdążyli do jednego celu, do ziemi ojczytój. Niech obadwa poskromią fałszywych Penelopy zalotników i uwodzicieli samej niedoświadczonej czeladki; a najwięcej, niechaj obadwa, wzbogaceni światłem u obcych ludów zebranem, ulepszą gospodarstwo, ale nie niszczą drzew dawnych dla nowych szczepów, — niech szanują spólnie bogi domowe, — niech syn rzeźwiejszy wyręcza ojca, niech dalej postępuje, ale niech cnoty patryarchalne szanuje, — niech dumnie nie ogłasza się panem.

KONIEC TOMU PIĄTEGO.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

SPIS RZECZY

ZAWARTYCH W TOMIE PIĄTYM.

Str.

LITERATURA POLSKA (DOKOŃCZENIE)

Polska literatura dramatyczna	3
(Tragedya o mszy B. Ochina 8. Tragedya o polskim Scyllurusie 9. Pentezylea 14. Wybawienie Rugiera 21. Bohomolec 36. Zabłocki 37.)	
Dodatki	81
(Fab. Birkowski 81. O życiu i pismach Fr. Karpińskiego 101. Józef Lipiński 119. Wincenty Reklewski 129.)	

KURS LITERATURY. O STYLU I WYMOWIE. (UŁAMKI.)

O Stylu	137
Ogólne prawidła pisania 141. Jasność 144. Właściwość 148. Dwuznaczność 151. Precyzya 152. Zwięzłość 160. Naturalność 161. Nadętość 162. Godność 164. Rozmaitość stylu 166. Przymiotniki 168. Przejścia 170. Żywość 170. Przenośnienie 173. Porównania 175. Metafora 179. Allegorye 180. Ironia 182. Alluzya 186. Hyperbola 190. Figury 192. Prozopopeja 193. Apostrofa 196. Inprekacya 198. Zapytania 198. Powątpiewanie 199. Poprawa 199. Pominięcie 200. Przemilczenie 200. Stopniowanie 201. — Rodzaje stylu. — Styl prosty 201, poufały 203, wyszukany 205, średni 207, dydaktyczny 207, urzędowy 208, history-	

czny 212, tkliwy 215, poetyczny 218, wzniosły 225, patetyczny 226.)	
O Wymowie	226
(Różnica między wymową starożytnych i nowożytnych 235. Wymowa naradna 245. O wymowie u dawnych Polaków 275. Co stało na przeszkodzie rozwinięciu wymowy za dawnych czasów 305.)	
Kurs literatury. — Poezya (Ułamki)	313
(O naśladowaniu natury 316. Powołanie poezji 324. Stosunek poezji do religii 326. Allegorye 331. Różnica między poezją starożytną a nowożytną 339. Chrześcijaństwo i epopeja 342. Instytucje rycerskie w XI. i XII. wieku i poezya z nich wynikająca 349.)	
O Tragedyi	376
(O wystawieniu namiętności w dziełach dramatycznych 394. O kreśleniu charakterów 397. O jedności akcji, miejsca i czasu 407. Kilka uwag o tragediach francuzkich 416. (Szekspir 419). Traiiczność terażniejszych pisarzy niemieckich 423).	
O poezji lirycznej (Ułamek)	424
Poezya sielska u Słowian (Ułamek)	426
(Listy poetyczne 428. O epigramacie 433. Triolet 435. Urywki 435).	
DODATKI. O Elegii	450
O Satyrze	492
O Krytyce	529



**INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN**
Biblioteka
ul. Nowy Świat Nr 72
00-330 Warszawa
Tel. 26-66-66, 26-52-81 w. 42

F
353/3