

PROJEKT
REFORMY
W JUDAIZMIE.

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

WARSZAWA.
Drukiem Emila Skińskiego
ulica Chmielna Nr 1530 (26 nowy).

—
1885.

PROJEKT REFORMY W JUDAIZMIE

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM

JEGO STRONY ETYCZNEJ.

WŁOŻYL

J U D A I T A.

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

*„A dam im jedno serce i nowego ducha w nich wleję.
Usunę z pośród nich serce z głazu i ludzkie im dam,
by drogą moich ustaw szli i praw moich przestrze-
gali.”* (Ezechiel 12.—14).

*„A ślepych wieżę będę drogą im nieznaną; na ścież-
kach im nieznanych przewodniczyć im będę. Mroki
przed nimi rozjaśnię, a krzywizny wszelkie zrównam.
Głusi usłyszą, a niewidomi przejrzą!”*
(Jezajasz 42. 16—18).

(Drukowano jako rękopis).

WARSZAWA.
DRUKIEM EMILA SKIWSKIEGO,
ulica Chmielna Nr 1530 (26 nowy).

1885.

Дозволено Цензурою.
Варшава, 18 Сентября 1885 года

22.763

DO CZYTELNIKÓW.

Tytuł tej książki zwalnia autora od bliższego określenia jej treści. Kwestja reformy w Judaizmie jest dziś palącą; ale jakże mało wśród rozprawiających o niej jest takich, którzy mają jasne pojęcie o celu reformy, i o tem, co przez nią przekształconem być winno!

Wyświetlić te pytania, błakające się na tysiącach ust, i najbardziej często rozstrzygane, było głównem zadaniem autora w tej pracy. Jest on do głębi przekonany, że jeżeli do rozwiązania kwestji żydowskiej potrzeba wielu zewnętrznych czynników, to prawdziwy do rozwiązania tego klucz wśród nas samych szukany być musi. Przejęty na wskroś tem przekonaniem, i pełen szczerego zapału dla sprawy dobra i ocalenia swego ludu, podjął się on na rozwiązanie to wskazać...

Nie podał tu autor nic nowego, nic, czegoby tysiące przed nim już nie wypowiedziało. Ale mniemał, że naszkicowanie całego dziejowego przebiegu wypaczenia nieszczęsnego ludu, zebranie w jedną całość wszelkich projektów polepszenia jego bytu, i nakreślenie programu *jedynie zdolnej go ocalić reformy wewnętrznej*, nie będzie w obecnej chwili pracą bezużyteczną. Jeżeli jednych w zawilej kwestji oświeci, drugich żywszą myślą dla dobrego dzieła natchnie i doń przysposobi—trud to już będzie nie bezowocny.

Przeznaczając tę książkę, w małej bardzo liczbie egzemplarzy drukowaną, dla odpowiedniego koła czytelników, autor prosi usilnie każdego z nich, **aby, dla uniknienia, zbyt dorywczych sądów, zechciał dziełko to czytać, nie pojedynczemi wrywkami, ale w całości, kolejno, od początku do końca.**

Praca ta bowiem stanowi jedną, systematyczną całość, a ku należytemu ocenieniu końcowych postulatów, nieodzownemi są motywy poprzedzające.

Prosi także autor o pobłażanie dla niektórych powtórzeń w jego wywodach. Sama natura rozbieranej kwestji, zbiegającej się z rozlicznych stron w jedno ognisko, czyniła to powtarzanie nieuniknionem.

Autor.

TREŚĆ.

STAN OBECNY.

I. Nasza przeszłość.	str. 1.
Czasy pierwotne. — Talmud. — Talmudyczne prawodawstwo. — Rabinizm. — Kabala. — Rzut oka ogólny.	
II. Nasza terażniejszość.	37.
Czasy nowsze. — Chwila obecna.	
III. Dla przyszłości.	55.
Poglądy i środki zaradcze. — Zmiana wiary. — Poprawa bytu. Oświata. — Droga ocalenia.	
IV. Nasza reforma.	72.
Widoki. — Rzut oka na dzieje reformy. — Istota naszej reformy. — Przeciwnicy reformy. — Zebranie. — Wprowadzenie.	

REFORMA.

I. Nasz program.	109.
Zasady.	
II. Wiara i etyka	111.
Określenia ogólne. — Nasze artykuły wiary. — Zasady etyczne. Nasze stanowisko.	
III. Obrzędowość.	129.
Ogólne znaczenie obrzędów. — Jeszcze słowo zachowawcom.	
IV. Rytuał.	136.
Charakter ogólny i działy pojedyncze. — Obrzezanie. — Sabat. — Kalendarz. — Święta. — Prawa cywilne. — Zakazy higieniczno-djetetyczne. — Liturgia.	
V. Nasze życie.	179.
Postępowanie. Dom. — Wychowanie. — Gmina.	
Zakończenie.	185.

STAN OBECNY.

*„Kto na łup wystawił Jakóba—Izraela
oddal grabieżcom? Wszak to Wiekui-
sty, któremu zgrzeszyliśmy, którego dro-
gi omijaliśmy, od którego nauki zboczy-
liśmy! Dla tego zlał na nas gniew swój
i grozą walki nas otoczył, która paliła
nas, a myśmy tego nie czuli, żartu nas,
a myśmy tego do serca nie brali!”*

(Jezajasz 42—24).

I.

NASZA PRZESZŁOŚĆ.

CZASY PIERWOTNE.

Smutne koleje, jakie lud żydowski przeżył w ciągu swej długiej, ciernistej po świecie wędrówki, pozostawiły na nim głębokie, a bolesne ślady. Ścigany za swą wiarę i swą rasę, szukał on siły oporu w duchowej po ojcach spuściźnie i odosobnieniu się od świata. To go ocaliło od zaty, ale piętno odrębne wryło na całym jego jestestwie.

Z dwu wielkich okresów dziejowych tego ludu, to jest: z epoki pobytu na własnej ziemi, i z czasu rozproszenia po świecie, ten ostatni stoi odosobniony, bezprzykładny w historii narodów. Inne plemiona, utraciwszy swój byt państwowy, biegiem czasów wsiąkały w narody, wśród których los je zagnał, i ztracały się. Izrael nie uległ temu prawu. Tułając się przez 18-cie wieków po świecie, bez stałego siedliska, bez widomej spójni organicznej, wszędzie prześladowany, lub zaledwie cierpiany, przetrwał on wszystkie burze i plemienną swą osobowość zachował. Cudu tego dokonał w nim duch go ożywiający — duch wiary i nadziei.

Rozsiany po całym obszarze ziemi, wśród obcych a wrogich mu po większej części plemion, żył jedynie wspomnieniem swej chwały pełnej przeszłości i nadzieją przyszłego swego wybawienia. Znękanego ducha krzepił bezgraniczną w Bogu swoim ufnością, wiarą, iż jest ludem przez Jehowę wybranym, że za grzechy ojców tylko poszedł w tymczasową rozpstkę, i że pierwotne dni szczęścia i chwały niebawem doń wrócą. Wyczekiwał tedy z utęsknieniem i niezłomną wiarą zjawienia się namaszczonego zbawcy, zapowiedzianego mu ongi Mesjasza, który ze wszystkich kończyn świata miał go zgromadzić i z tryumfem znów do ziemi przodków za-

wieść. Tak znosił swą dolę cierpliwie, i coraz bardziej skupiał się w sobie, coraz dalej życiem wewnętrznym od odpychającego go wzajem świata usuwał.

W czasach pierwotnych, żyjąc na własnej ziemi, Izrael wiódł byt narodowy podobnie jak inne społeczne mu ludy. Uprawiał glebę ojczyzną, bronił jej przed obcemi najazdy i czcił Boga swych ojców, jak mu to rodowe przykazywały tradycje, choć nęcony przykładem ościennych plemion, często na pogańskie zbaczał bezdroża. Kult jego religijny był prosty, pierwotny — składał Jehowie ofiary na wzniesionych mu w różnych miejscach ołtarzach. Później, jeden z wielkich jego królów, Salomon, zbudował w stolicy kraju świątynię, która odtąd stała się ogniskiem kultu ofiarnego dla całego narodu. Zakon nadany niegdyś przez Mojżesza na Synaju, popadł u ludu w zapomnienie. Świadczą o tem mowy proroków, którzy gromiąc władców i lud za bałwochwalcze zdrożności, przypominali im istnienie tego zakonu. Dowodniej jeszcze wskazuje to fakt, opowiedziany w kronice biblijnej, że za jednego z królów (Chilkijasza), znaleziono gdzieś w ukryciu księgę, w której ze zdumieniem poznano prawodawstwo Mojżesza. Najważniejsze nawet ustanowienia tego zakonu, jak święta narodowe „Pessach“ i „Sukoth“, przez długie czasy nie były w ludzie obchodzone, o czem również świadczą pewne wzmianki biblijne. Tradycje synajowe przechowały się w pojedynczych tylko, wyższym duchem namaszczonej jednostkach, w rodzie kapłanów i proroków, którzy od zupełnej ich strzegli zatraty—u ludu orzącego swą glebę lub ucierającego się z najezdcami, poszły one z biegiem czasów w niepamięć.

Dopiero, gdy wichry zaczęły na dobre wstrząsać posadami państwa i grom po gromie spadał na naród, gdy z dwóch państwowych odłamów, na które, w skutek wojny bratniej, za czasów jeszcze rozkwitu potęgi narodowej, był się rozszczepił, jeden uprowadzony został w jasyr przez asyryjskich zdobywców, a w niejakim czasie później i drugi poszedł opłakiwać swe losy na brzegi rzek Babelu, wtedy dopiero dola sroga na obczyźnie i nawoływania proroków sprowadziły zwrot w duchowym nastroju ludu. Poczul on, że dosięgła go kara Jehowy za opuszczenie dróg przezeń wskazanych, że powrotu do jego łaski może oczekiwać tylko od szczerzego doń nawrócenia się. Udzielił się i jemu duch proroczy i przejrzał, że posłannictwo jego leży, nie w podtrzymywaniu i mnożeniu swej państwowej potęgi, ale w piastowaniu zbawczych nauk, jakie ongi powierzone zostały jego przodkom dla człowieczeństwa całego. W tej

chwili pierwsze duchowe odrodzenie ludu po wielkim akcie synajowym, miało swe poczęcie.

Zaraz już po powrocie z niewoli babilońskiej (w 5-m wieku przed Chr.), wodzowie ludu, jakby przewidując przyszłe jego w świecie koleje, jęli zakładać fundamenta pod twierdzę *duchową*, w której przyjdzie mu się zamknąć, gdy wygnany ze swej *ziemskiej* siedziby, i na długie tułacze życie skazany, wystawiony będzie na srogie pociski losu i ludzi.

Ezra, o którym tradycja słusznie mówi, że „godzien był zająć miejsce Mojżesza przy nadaniu zakonu”, stanąwszy na czele przybyłych napowrót wygnańców, pierwszy dał początek temu dziełu odrodzenia. Za jego sprawą zabrano się skrzętnie do odszukiwania starych dokumentów z epoki Mojżesza i proroków, do ich uzupełniania, porządkowania, tłumaczenia i rozpowszechniania między ludem, zaledwie o ich istnieniu wiedzącym. Wtedy już zaczęły się tworzyć stowarzyszenia i szkoły ku wykładaniu zestawionego z pierwotnych i późniejszych zabytków prawodawstwa, i zakładały się podwaliny pod gmach, który później miał objąć całe religijno-obyczajowe życie ludu. Zawieje polityczne, które przez kilka stuleci potem miały Judeję, zmienne jej losy pod władztwem persów, później greków, dalej wojny Machabeuszowe i przywrócenie narodowej niezależności, rozkwit znów przez czas pewien państwowej potęgi pod Herodjanami, i następne pasowanie się z zaborczą potęgą Rzymu, aż do chwili, kiedy resztki bohaterskich synów Izraela poszły zdobić wóz tryumfalny zwycięzców nad Tybrem, zajścia te i przewroty, pochłaniając całą umysłowość ludu, odsuwały przez parę wieków znów na ostatni, niewidomy plan, dzieło odrodzenia, poczęte przez Ezrę. Lecz tór wytknięty ciągnął się dalej przez labirynt zająć politycznych. Szli nim przechowawcy tradycji w zaciszu swych uczelni, zdala od hałaśliwych dnia wypadków, a czyniły go coraz wybitniejszym—zatargi sekciarskie, na uboczu od kipiącego życia państwowego i w samym jego łonie wicherzące. Najprzód, za czasów panowania greków, ciężenie pewnych warstw narodu ku helleńsko-pogańskiej cywilizacji; potem, w epoce po-machabeuszowej już, silna opozycja ze strony t. z. Sadecuszów, którzy ustną tradycję odrzucali, wreszcie, ku końcowi tego okresu, wyłoniona z sekciarskiego chaosu onej epoki nowo-stara nauka, która zaledwie widzialna w początkach, coraz szerszą na zewnątrz znajdowała propagandę, i w zmienionym do niepoznania kształcie miała się stać panującą; — wszystkie te prądy, kolejno po sobie i razem napierające, coraz silniej odgraniczały ów kierunek lgnący do litery zakonu i przywiązanej doń tradycji, i szlaki jego coraz ostrzej zarysowywały. Im bardziej owe prądy oddalały się od tła tradycyjnego i przyjmowały w siebie obce żywioły, tem szerszem i głębszem stawało się koryto, którem płynęły nurty

wierno-podaniowe, aż wezbrały w potok całą niwę religijno-obyczajową zalewający.

Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie jęki rozbitego ludu, a już jeden z nauczycieli, godność wodza duchowego piastujący (rabi Jehuda Hannassy), stanął z gotową księgą, w którą zebrał większą część prac owych szkół tradycyjnych, i nadał jej miano „Miszna” (nauka, wykład, według innych—powtórzenie zakonu). Księga ta miała się stać rusztowaniem do olbrzymiej budowy, którą późniejsi budowniczo wie duchowni wzniesli pod mianem „Gemara”, i która w połączeniu z tym gmachem zyskała ogólną nazwę — „Talmud”.

T A L M U D.

Po stanowczej klęsce, która położyła na zawsze kres państwowości Izraela i większą część jego synów na wsze strony świata rozegnała, umysł niedobitków pozostałych na palestyńskiej ziemi, oraz tych, co poszli na zachód, by w rzymskich osiadczeniach, był zanadto znękany, zanadto ciosem oszołomiony, by mógł budową religijnego gmachu z całą energią się zaprzętać. To też w Palestynie mało było szkół wykładowi zakonu oddanych. Przez czas pewien, adepci dwóch wielkich szkół z czasów przedupadkowych: *Szamaja* i *Hillela*, działalność swą dalej prowadzili i nad dalszem zbieraniem „Miszny” i jej interpretacją pracowali. Gdy jednak ponowne wysiłki zrzucenia obcego jarzma (za Adrijana), skończyły się rozgromem i nad krajem zaciążyła sroga, przesładowcza dłoń zdobywcy; gdy nadto nowa wiara coraz bardziej zaczęła się szerzyć, rosnąć w potęgę, i gniesć odrzucających jej nieżydowskie dogmata starego zakonu wyznawców — wtedy owe uczelnie palestyńskie zupełnie umilkły i nie przędzy tradycyjnej tu się urwała.

Za to na Wschodzie, w krajach nad Eufratem, gdzie z czasów egzylu babilońskiego znaczna część żydów pozostała i nowymi przybyszami z miotanej klęskami ojczyzny coraz wzrastała, gdzie izraelici względnej ze strony wyznawców religji Zoroastra (parsów) doznawali opieki, mogli ich uczeni swobodnie ową przędzę duchową dalej snuć i rozwijać. To też przez kilka stuleci już po upadku Judei, kwitły tam t. z. „jeszybot” (akademje), gdzie mężowie nauki, zwani „Tanaici” i „Amoreici”, pilnie się zajmowali układaniem tekstów misznejowych, ich dyskusowaniem i wysnuwaniem z nich coraz nowych stanowień.

Tym sposobem nastąpiły z czasem dwa zbiory talmudyczne: *jerolimski*, krótszy, zebrany z dyskusji szkół nad Jordanem, i *babiloński*, 36 traktatów obejmujący, z rozpraw uczelni nad Eufratem ułożony.

Treść Talmudu w obu zbiorach składa się, jak rzekliśmy, z dwu głównych części: z dawniejszej, zasadniczej, zwanej „Miszną”, i z późniejszej, interpretacyjnej, zw. „Gemarą”. Ze względu zaś na swą ważność prawodawczą daje się całość rozsegregować na dwa odmienne działy, choć w tekstach są one z sobą pomieszane i jeden w drugi wplecione: na t. z. „Halachę”, obejmującą rozprawy obrzędowo-religijne i jurydyczne, i na „Hagadę”, zawierającą przeróżne wyrzeczenia, opowieści, legendy, allegorje, sentencje obyczajowe, tłumaczenia egzegetyczne i t. p. Ten ostatni dział ma jeszcze oddzielną literaturę p. n. „Midrasz” (wykładanie).

Na wytworzenie Talmudu złożyło się blisko 1000 lat, od ok. 500 przed, do ok. 500 lat po Chr. Zawiera on w sobie owoc pracy myśli i wyobraźni kilkuset ludzi, w różnych czasach, różnych krajach i wśród odmiennych zupełnie okoliczności żyjących. Dlatego też wszelki sąd stanowczy o Talmudzie jest mylny. Nie jest on ni tem, co w nim widzą bezwzględni jego czciciele — dziełem natchnienia bożego, ni też tem, za co go uważają uprzedzeni, najczęściej nieznający go przeciwnicy — zbiorem samych niedorzeczności i nauk szkodliwych. Talmud jest zestawieniem najróżnorodniejszych, często wprost sobie przeciwnych treści, jest, jak się trafnie jeden ze współczesnych erudytów o nim wyraził — protokołem przez dziesięć wieków prowadzonym, do którego zaciągano zdania najrozmaitszych ludzi o najrozmaitszych kwestjach.

Teologia Talmudu mieści wzniosłe, niedościgłych wyżyn abstrakcji sięgające pojęcia o Bóstwie, obok rażących antropomorfizmów (ucieleśniania Boga). W części etycznej, obok nieskazitelnej czystości nauk obyczajowych, przykazań tchnących najwyższą sprawiedliwością i najwyższym miłosierdziem, nie znającym różnicy między ludźmi, napotykają się zdania srogiej nietolerancji i mściwości. Jedne i drugie były wyrazem osobistych usposobień tych, co je głosili, a ostatnie, t. j. nietolerancyjne zdania, zwrócone były przeważnie do współczesnych plemion pogańskich, co lud boży ciemiężyły. — Błędem jest w ogóle mówić o etyce Talmudu, jako o skończonym systemie obyczajowym; nie mogą przecież takiego systemu tworzyć najsprzeczniesze nieraz prawidła. Przytoczmy parę przykładów. Stary *Hillel*, jeden z pierwszych nauczycieli, (ok. 100 lat przed Chr.) nauczał: „Cały zakon boży mieści się w jednym przykazaniu: Nie czynź tego bliźniemu, czego nie chcesz, by tobie czyniono — wszystko inne jest tylko objaśnieniem.” Inny znów rabi głosił: „Bóg otacza wszystkie swe twory równą miłością.” — „Przyswajaj sobie Jego przymioty: jak On jest litościwym, tak i ty bądź litościwym i t. d.” „Sprawiedliwi wszystkich narodów świata mają udział w przyszłym życiu, na równi ze sprawiedliwymi izraelitami” i t. p. — A kto inny znów, w mizantropijnym nastroju ducha mógł głosić: „Mędrzec,

który nie jest tak mściwym i nieubłaganym jak wąż, nie jest mędroc^{em}”; a jeszcze inny, w gniewnem uniesieniu za krzywdy wyrządzone Izraelowi, wołał: „Najlepszego z bałwochwalców uśmiercaj!” (Naturalnie, wyrzeczenia tego nie należy brać dosłownie, gdyż nie było talmudystom tak wstrętne, jak mord.) Takich i tym podobnych, całą skalą etyczną oddalonych od siebie wyrzeczeń, znajduje się w Talmudzie mnóstwo. Niewątpliwie, duch wiejący z całości, jest wysoce etyczny, a mogą o tem sąd wydać tylko ci, co całość tę, a nie pojedyncze jej odłamy znają. O systemie atoli obyczajowym, w właściwem tego słowa znaczeniu, i mowy tu być nie może.

Takie same sprzeczności przedstawia część hagadyczna Talmudu. Obok prawdziwych pereł mądrości życiowej, głębokich myśli w szatę allegorji owiniętych, obrazów poetycznych, owianych ciepłem uczucia i bujnością fantazji, prawd i wskazówek cennych z dziedziny wiedzy społecznej, a w szczególności egzegetyki, mieszczą się tu w dziwnym bezładzie przeróżne baśnie, gadki bez wartości, opowiadania pełne nieraz przesady i t. p. Skrzętna bowiem dłoń zbieraczy wszystko co znajdowała w ustnych czy pisanych tradycjach różnych uczelni, bez wyboru zgarniała i w układane przez się pamiętniki, jako czeigodne zabytki rejestrowała. I ta właśnie mieszanina dobra ze złem, piękna ze szpetotą, wzniesłego z poziomem, jaką wyliczone tu elementa talmudowe przedstawiają, tłumaczy nam fakt, bezprzykładny w dziejach krytyki, że żadne na świecie dzieło piśmiennicze nie miało tak żarliwych wielbicieli i zarazem tak zagorzałych przeciwników, jak ich miał po wsze czasy i ma dotychczas — Talmud. Jedni bowiem jak drudzy znajdowali w nim dosyć podstaw, na których sądy swe, dodatnie i ujemne, mniemali i mniemają móż oprzeć.

Niemniej pełną antytez i przeciwieństw, jest najważniejsza część Talmudu—*halachiczna*, czyli prawodawczo-religijna. Dla obeznania z charakterystyką tego działu nie znających Talmudu w oryginale, zatrzymamy się nad tym punktem dłużej nieco.

Rozczytując się w tym olbrzymim, a tak różnorodnym zbiorze, niepodobna nawet przyjść do wniosku, aby twórcy Talmudu mieli w swych dyskusjach jedną myśl przewodnią i jeden cel. Znajdujemy jeno w zasadniczej części *Misznie*, zbiór treściwych wyrzeczeń o tych i owych przepisach objętych pięcioksięgiem Mojżesza, i także krótkie wzmianki o różności zdań odnośnych między adeptami różnych szkół. Dopiero „Gemara”, interpretując owe zdania i spory misznajowe, rozwija nad każdym z nich szerokie dyskusje; w formie kontrawersji przywodzi pytania i odpowiedzi, punkta niezgodne i wyrównawcze, wnioski analogiczne, uzupełnienia i tym podobne wywody dialektyczno-kazuistyczne, na „włosku loiki rozumowej”, jak się sami talmudyści o swych dysputach wyrażali, oparte. Wszystkie te spory i wydedukowane z nich postanowienia

mają za podstawę przykazania zakonu, ale najczęściej nie w ich duchowem, tylko słownem znaczeniu brane. Przyjęto nawet stałe prawidła do tego rodzaju dedukcyj, tak, że jedno i to samo słowo, jedna i ta sama głoska, figurująca w dwóch odnośnych miejscach Pięcioksięgu, służy za motyw do pewnych twierdzeń, a ztąd i nowych stanowień. Ze kierowniczą ideą Talmudystów było tłumaczenie *ducha* ustaw Mojżeszowego zakonu — powiedzieć nie można; ale to pewna, że wszystkie swe dyskusje opierali na *literze* tego zakonu, i wszystkie swe uchwały w zakon ten, że tak powiem, djalektycznie wtłaczali, nadając im powagę *ustnej* tradycji. Złożyło się na tę dążność kilka momentów. Najprzód, w czasach pierwotnych, w epoce tworzenia się „Miszny”, gdy wielka jeszcze panowała w ludzie niezajomość praw Mojżeszowych, i gdy sekciarskie zabiegi, głównie Saduceuszów, usiłowały lud ten w inną pociągnąć stronę, mężowie dbali o ostój prawowiernej tradycji, pilnie studjowali zakon, interpretowali każde jego przykazanie, każde słowo, i formułując swe wykłady w gotowe uchwały, podawali je ludowi, jako odziane nietykalną powagą powierzonej Mojżeszowi i przezeń dalszym pokoleniom starców, proroków, mędrców i t. d. *ustnej* nauki. Było to koniecznością, troską o utwierdzenie synajowych nauk w ludzie dyktowaną. Później atoli przybył do tej chwalebnej dążności nowy, mniej szlachetny motyw. Wywiązał się mianowicie pogląd, że samo zaprzątanie się nauką, samo uczenie się „Tory”, jest wielką w oczach Boga zasługą. Hasłem się stało: „derosz wekabel sechar” (wykładaj, a otrzymasz nagrodę), i wślad za tem wytworzyła się w uczelniach metoda djalektyczna, poddająca subtelnej analizie wszystko, co tradycyjne dane nastęrczały. Odnaczały się pod tym względem szczególniejszej szkoły babilońskie, dalej od widowni wielkich spraw narodowych leżące od palestyńskich.— Tym to sposobem nagromadziła się biegiem czasów owa niezmierna masa notat wszelakiej treści, z najrozmaitszych szkół pochodząca, z której późniejsi, niewybredni zbieracze ułożyli jeden kolos labiryntowej budowy, w postaci Talmudu.

Jak dalece owa metoda była dowolnie stosowaną, pokazuje to jedno zdanie, dla formalistycznej jeno igraszki rzucone, które jednak później dało powód do obłożenia życia religijnego ludu nieznośnym ciężarem. Oto, spodobało się jednemu z wykładaczy wyrzec, że na Synaju nadanych zostało Mojżeszowi przykazań i zakazań w ilości niemniej jak 613 (tarjag), a to dla tego, że liczba ta odpowiada 248-miu członkom i 365-ciu mięskom człowieka. (!) I jedno to luźnie rzucone zdanie mogło skłonić późniejszych kodyfikatorów do zapuszczenia swych sieci w morze talmudyczne, by wyłowić zeń punktualnie taką liczbę przepisów, często aż do absurdu naciąganych, i narzucić ją ludowi, jako nieodzowny wymóg prawowierności!...

Względnie do praktycznej strony swych stanowień, przedstawia Talmud dwojaki kierunek: obostrzający i zwalniający, a kierunki te, wciąż się z sobą ścierając, wywołują liczne kontrawersje. Czego jedni zakazują, inni uważają za dozwolone, i gdy jedni wynajdują wskazówki w zakonie dla swych obostrzeń, czynią to samo drudzy w poparciu swych ulg. I tu więc wszelka bezwzględna charakterystyka Talmudu byłaby mylną; gdy bowiem większość jego uchwał nosi cechę surowego rygoryzmu, usiłującego otoczyć prawa zakonu mnogimi ścieśnieniami, inne znów obchodzą te prawa, wyzwalają się z pod nich różnemi sposoby, a niektóre nawet zupełnie znoszą. Ma to miejsce zarówno w „Misznie”, jak w „Gemarze”, choć pierwsza ma charakter bardziej inicjatywny w obu kierunkach, niż ostatnia, przeważnie dyskutująca. Obwarowując każde słowo, każdą niemal literę praw zakonu skrupulatnemi zakazami, pozwalali sobie jednocześnie talmudyści prawa te zmieniać, lub usuwać, a zarazem swoim uchwałom nadawać większą powagę, niż zakonnym. Jedno z ich wyrzeczeń brzmi: „Mędrcy nadali swoim słowom większą moc, niż słowom Tory.”

Sprzeczność ta w części prawodawczej Talmudu ma tę samą przyczynę, co w części obyczajowej i opowieściowej. Jest nią tu i tam, brak jednej myśli przewodniej, jednego ściśle przeprowadzonego systemu, co w ideach kilkuset ludzi, w różnych czasach i miejscach żyjących, było, jak rzekliśmy, niemożliwem. Wszystko zależało od indywidualnych zapatrywań wykładowcy. Gdy jedni, ultra-zachowawcy, piętrzyli w okół liter zakonu góry obostrzeń, inni, o wyższym polocie myśli, technąc nowe życie w stare przykazania, z których pewne w literalnem znaczeniu stały się już niewykonalnemi, takowe modyfikowali, możliwie obchodzili, a niektóre zupełnie znosili. Punktem oparcia było dla nich zalecenie samego prawodawcy: „Według nauki, jaką ci dadzą (kapłani i lewici) w *onych dniach*, postępować będziesz” (5. Mojż. 17, 11), a zasadą była maksyma: „Urządzenia, przy których większość ludu ostać się nie może, ulegają zniesieniu.”

Różnicę w sposobie myślenia pojedynczych nauczycieli, uwydatniają między innymi następujące np. zdania, odnoszące się już nie do pewnych ustaw zakonu, ale do podstawowych zasad izraelowej wiary. Jeden z tanaitów (rabi Joze ben Chalafta) wyrzekł: „Nigdy Mojżesz nie wszedł do nieba i *Szechina* (duch boży) nigdy nie zeszła na ziemię”—co jest jawnem zaprzeczeniem podania biblijnego o widzialnem objawieniu się Boga na Synaju i nadaniu Mojżeszowi tablic zakonu. Niewątpliwie, myśliciel ten pojmował ową opowieść w znaczeniu obrazowem, choć gemarzyści, uderzeni tą wolnomyślnością wielkiego rabi, usiłują jego słowom nadać znaczenie mistyczne. Inny znów uczony, amoreita *Hillel*, wprost odrzucał

dogmat nadziei narodowej, wyrzekł bowiem: „Izrael nie ma więcej Mesjasza, gdyż ten dawno się już był zjawił w epoce króla Chiskijasza” (*). Gemara, nie znajdując już sposobu wytłumaczenia tej herezji, dodaje: „Oby Bóg przebaczył Hillelowi!”

Takich i tym pobocznych zdań, stojących w sprzeczności z uświęconą tradycją, znajdujemy w Talmudzie mnóstwo, a wskazują one, że różni dzieła tego twórcy różne mieli zapatrywania w zakresie wiary, a tem samem i odmienne poglądy na stosunek życia do tradycji.

PRAWODAWSTWO TALMUDU.

Talmud jest po Biblii księgą zasadniczą, na której judaizm historyczny się ukształtował, ba, miał on większy wpływ na to ukształtowanie niż Biblia, którą wszechwładztwem swem na drugi, niewidzialny prawie plan zepchnął. Wszelka zatem legalna zmiana w łonie tej wiary, musi mieć swe uzasadnienie albo w samym Talmudzie, albo też w stosunku, jaki zachodzi między jego prawodawstwem, a wymaganiami danej epoki. Dla tego też i w niniejszej pracy, mającej na celu reformę Judaizmu, uważamy za konieczne kilku ogólnemi rysami uwidocznić treść i istotę talmudycznego prawodawstwa, by każdy myślący izraelita mógł z tych przykładów osądzić, jak się to prawodawstwo ma do ducha przykazań Mojżeszowego zakonu, i o ile ono *może* stanowić niezmienną na wsze czasy normę religijnego życia żydów.

Poznajmy najprzód bliżej to, co reformie ulegać winno, by wiedzieć jak reformować.

Talmud, ze względu na obiektu swego ustawodawstwa, dzieli się na 6 głównych części, zwanych *Sedarym*. Pierwsza, p. n. *Zeraim*, zajmuje się kwestjami agronomicznemi, zasiewami, daninami i t. p.; druga—*Moed*, traktuje o świętach i uroczystościach; trzecia—*Naszym*, obejmuje prawa małżeńskie, ślubów, rozwodów, lewiratów i t. p.; czwarta—*Nezykin*, zawiera prawodawstwo w kwestjach własnościowych; piąta—*Kodoszym*, mieści prawidła obowiązujące przy ofiarach, oraz prawa rzezi bydła i w ogóle pokarmowe; szósta wreszcie—*Taharoth*, obejmuje przepisy czystości, czyli oczyszczania się. Wszystkie te działy prawo-

(*) Niektórzy z nowszych krytyków talmudycznych widzą w tem wyrzeczeniu protest przeciw głównemu dogmatowi rozkwitającego już za czasów tego amorejty Chrześcijaństwa, co jednak, ze względu na przyganę Gemary, nie zdaje się być prawdopodobnem.

dawcze, z wyjątkiem niektórych, jak przepisy o zasiewach, daninach, ofiarach, czyszczeniach i t. p., które odnoszą się li do pobytu Izraela na własnej ziemi, mają do dziś dnia moc obowiązującą dla prawowiernych żydów wszędzie.

Z tych 12-tu foljałów, obejmujących cały regulamin kulturalnego życia wyznawców Judaizmu, otworzmy kilka i obaczmy, co w sobie mieszczą, a z analogji będziemy mogli sądzić o reszcie.

Mamy przed sobą księgę, noszącą napis „Sabat”. Składa się ona z 24-ch rozdziałów (perakim) i 157 foljów, a poświęcona cała przepisom święcenia Sabatu. Jakim przepisom?—Oto, Zakon Mojżesza, ustanawiając dzień siódmy w tygodniu jako dobę upamiętniającą akt stworzenia świata, przykazał dzień ten obchodzić spoczynkiem i wstrzymywaniem się od wszelkiej pracy, na pamiątkę tego, że przez sześć dni Bóg tworzył świat, a siódmego odpoczął. W innem miejscu zakazuje prawodawca obozującym na pustyni izraelitom „wychodzenia w dzień sobotni po za obręb swych siedzib”, a gdzieindziej jeszcze zabrania „palenia ognisk w Sabat we wszystkich siedliskach”. (Kult słońca i jego symbolu—ognia, od którego mążboży chciał lud swój odwieść.) Tłumaczeniu tych to przykazań i zakazań poświęconą jest cała jurysdykcja sabatowa Talmudu. Nasunęło się mianowicie najprzód pytanie: jakie to roboty są w Sabat zakazane?, i ku określeniu tego wynaleziono wyborną wskazówkę w samym zakonie. Oto, zakazane są te rodzaje pracy, jakie były w użyciu przy budowie namiotu świętego na pustyni, i za tą wskazówką ustanowiła „Miszna” *czterdzieści mniej jeden* rodzajów robót zakazanych, które nazwała *Abot-Melachot* — głównymi. Przy ówczesnem jeszcze ubóstwie rękodziel, łatwo sobie wyobrazić, że ku zapełnieniu tej liczby z góry położonej, wypadało naciągać, jeden rodzaj pracy na kilka dzielić i za ich spełnienie tyłe oddzielnych kar nakładać. I tak wylicza Miszna po szczególne roboty rolno-gospodarcze, od siania, aż do pieczenia gotowego już chleba; dalej strzyżę wełny, jej czesanie, mycie, farbowanie, przędzenie, tkanie, szycie (dwóch szwów tylko), darcie dla szycia; potem roboty myśliwsko-garbarskie, polowanie, zarzynanie, ściąganie i wyrabianie skór i t. d.; następnie pisanie (dwóch liter tylko jednym ciągiem), mazanie dla pisania, (odnosi to „Gemara” do znaczenia literami desek przy budowie namiotu); dalej budowanie i rozbieranie, zapalanie ognia i gaszenie, uderzanie młotem (na znak ukończenia roboty) i, wreszcie — wynoszenie czegoś z miejsca na miejsce.

Ale nie dosyć na tych głównych, t. z. „ojcach” robót; każda z nich ma swoje odrośle, wyniki, t. z. „toldos”, czyli drugorzędne, w ich

zakres wchodzące, oraz dalsze, mające z niemi jakiegokolwiek podobieństwo. Do tych to „toldos” kwalifikuje „Miszna”, a w pełniejszej jeszcze mierze dyskutująca „Gemara”, taki bezmiar czynności z powszedniego życia, i takie między niemi błahostki, że, by ściśle żyć wedle tych „sija-gim” (ogrodzeń) i „gezerot” (zakazów), wypadłoby całą dobę sabatową w absolutnej prawie przepędzać nieruchomości. Tak np. przy jedzeniu niewolno wybierać w jadłach, bo to należy do kategorii wybierania ziarn do siewu; niewolno paznoci sobie obrywać palcami lub zębami, bo należy to do głównego zakazu darcia; tak samo nie wolno sobie włosy wyrwać z brody, czy z głowy, ani też włosów czesać, trefić; nie wolno przy bólu zębów nalewać sobie na ząb kojącego lekarstwa, bo to rodzaj mycia, kąpania, ale wolno tylko nakrapiać, choćby to nie pomagało; nie tylko nie wolno pisać rzędem dwóch liter, ale za pisanie uważa się każde znaczenie, każde wgłębienie dające się odróżnić, (np. w piasku). Jazda w Sabat jest bezwzględnie zakazaną, nie tylko własnymi końmi lub osłami, do których odnosi się także biblijny nakaz spoczynku, ale nawet obcemi, u innowiercy najętymi, a to z obawy, by jadący nie ucinął sobie w drodze gałązki dla popędzania koni. Odnośnie do biblijnego zakazu rozpalania ognia i misznajowego gaszenia, rozwinięty jest rygoryzm, do skrajności posunięty, a dowodzący i tu, że talmudystom szło bardziej o punktualne wykonywanie ich stanowień, niż biblijnych.

Na zakaz biblijny wychodzenia w Sabat ze swych siedzib, a tem samem przenoszenia czegoś z miejsca na miejsce, należało koniecznie wynaleźć jakiś obchodzący fortel. Posłużyła ku temu metoda analogiczna. Oto, ponieważ zakaz Mojżesza odnosił się tylko do obrębu za obozem (Machne), zaś w samym obozie ruch był dozwolony, więc należy tylko wcielić obręb zaobozowy w obozowy, czyli ten ostatni rozciągnąć. Wynaleziono na ten cel t. z. „Erubin”, czyli sztuczne połączenie miejsc od siebie oddalonych za pomocą położenia jakiegoś przedmiotu (pożywnego), na szersze odległości (erube techumin), i ogrodzenia płotem, sznurkiem i t. p. miejsc bliższych, (erube checerot), przyczem rzeki, rowy, góry i t. p. uważane są za naturalne granice. — Tym to środkiem obchodzenia zakazu biblijnego poświęcony jest cały następujący po „Sabacie” i uzupełniający go traktat p. n. „Erubin”. W 8-miu rozdziałach dyskutowane tu są z najskrupulatniejszą, bo geometryczną dokładnością, kwestje, jak należy urządzać imaginacyjne te złączenia, jakich rzeczy można użyć dla ściągnięcia większych przestrzeni, jak należy układać belki, lub wyciągać sznurki w okół mniejszych, by tworzyły kształt bram, drzwi i t. p.

W ten to sposób instytucja sabatowa, ustanowiona w celu religijnym i higieniczno-gospodarczym, przeistoczyła się w bezmiar uciążliwych zakazów i drobiazgowych manipulacyj, myśli prawodawcy zupełnie obcych. Ku uwydatnieniu tej różnicy dosyć przytoczyć jedno. Sabat ma być, w duchu zakonu, dniem spoczynku i wytchnienia; noszenie ciężarów, lub dalekie chodzenie, jest niewątpliwie wyczerpaniem sił i zakazanem. Według Talmudu, dosyć duże miasto np. otoczyć sznurkiem na słupkach, by wolno było nosić nawet ciężary; gdzie zaś sznurków tych nie ma, wzbrowionem jest przez cztery łokcie nosić choćby chustkę od nosa. Położywszy dniem wprzód *erew* w odległości *techum* (2000 łokci) za miastem, wolno całe staję pieszo przebywać; nie uczyniwszy tego, zakazanem jest na krok się ruszyć z *techum*, choćby najpilniejsze powoływały tam sprawy. Kawalek więc jadła położony gdzieś w dali, a szpagat pociągnięty w pobliżu, znosi biblijny nakaz spoczynku, a gdzie tych bagatelii nie ma, rygor posunięty jest prawie do bezwładności! Wyczerpywanie sił na pieszem chodzeniu choćby o staję drogi, tam tylko gdzie owe fortele są użyte, nie jest zwałceniem Sabatu, zaś wygodna jazda cudzemi nawet końmi, jest zniewagą dla świętego dnia, grzechem ciężkim, bo jadący może sobie w drodze uciąć gałązkę!...

Takim jest Sabat talmudyczny, urobiony z biblijnego. Podobnemi, nieco mniej tylko surowemi zakazami, otoczone są wszystkie święta doroczne, z których każde ma oddzielny traktat.

Księga *Pesachim* zawiera przepisy o „Pesach”. Ku upamiętnieniu faktu wyjścia z Egiptu, zakon Mojżesza ustanowił, jak wiadomo, święto 7-mio dniowe, które ma być rozpoczęte zarżnięciem i spożyciem jagnięcia ofiarnego, a obchodzone wystrzeganiem się od kiszzonego (*chamec*), i jedzeniem mac (na pamiątkę śpiesznego opuszczenia Egiptu). Pamiątkowe te godła rozwinięte są przez Talmud w moc obostrzeń, do skrajnego rygoryzmu posuniętych. Czytamy szerokie debaty nad tem, jak i kiedy *chamec* ma być z mieszkań uprzątniętym, przy jakim świetle to czynić należy, jakie wiktuały i napoje uważać należy za *chamec*, zakazany w najminimalniejszej ilości, (jak np. ziarno w całej potrawie), a to pod grozą *korat*, czyli wymazania przez Boga z księgi żywota (!). W masie drobiazgowych formuł idea tego święta — wyzwolenie — prawie się zatracza.

Księga *Sukot* zawiera prawidła o biblijnem święcie tej nazwy, ustanowionem jako święto żniwa, w połączeniu z pamiątką wyjścia z Egiptu. Talmud rozbiera tu kwestje, jak szałaszy mają być budowane, jakiej wysokości mają sięgać, czem mają być kryte, by więcej w nich było cienia niż słońca i t. p. Zachodzą np. pytania, czy *Suka* zbudowana na wierzchołku drzewa, na szczycie masztu okrętowego, na wozie, oparta

o ścianę, jedna nad drugą i t. p., jest prawowazną, lub nie? czy ten, co śpi pod łóżkiem w *Suka*, lub siedzi w niej ciałem, a głowę ma wytkniętą na zewnątrz, spełnia obowiązek „siedzenia przez dni 7 w „*Suka*”, lub nie? i t. p.

W tym drobiazgowo-praktycznym duchu zredagowane są wszystkie księgi do działu świąt należące: *Rosz-haszana*—o różnych dniach Nowego roku, o ustanawianiu pierwszych dni miesiąca (za dostrzeżeniem przez wiarygodnych świadków odrodzonego księżyca na niebie), o trąbieniu z *Szofaru* i t. p. *Juma*—o porządkach obchodu Dnia odpustu, *Jom-Kipur*; *Chagiga* o ofiarach świątecznych; *Mood-Katan*—o wolnych świątach; *Megila*—o czytaniu w pamiątkowe święto *Purym* opowieści o Esterze, i *Taanit*—o postach.

Po działach *Zeraim* i *świąt*, idzie dział *Naszym*, poświęcony prawom małżeńskim. Mamy tu księgę *Jebamot*, traktującą o *lewiracie*, (obowiązku zaślubienia wdowy po zmarłym bezdzietnie bracie, lub dania jej t. z. *Chalicy*), *Ketubat*—o zapisach ślubnych, *Keduszyn*—o zaręczynach, *Gittin*—o rozwodach, *Nedarym*—o ślubach osobistych, *Nazyr* o ślubach wstrzymania się od pewnych rzeczy, wreszcie *Sota*—o żonie wiarołomnej.

Czwarty dział obejmuje prawodawstwo cywilne i karne. Trzy księgi: *Baba-Kama*, *Baba-Mecya* i *Baba-Batra*, traktują o prawach własnościowych; *Aboda Zara*—o zachowywaniu się odnośnie do pogan i ich kultów (*), *Sanhedryn*—o prawach kryminalnych, karach głównych i ich wymierzaniu, *Szebuot*—o przysięgach i świadkach, *Makot*—o karze chłosty, *Edajot*—o stanowieniu praw i prejudykacjach, *Horajot*—o sędziach i wyrokach. Zakończa dział ten księga niewielkich rozmiarów, ale stanowiąca kwiat całego prawodawstwa etycznego Talmudu; jest nią trakt. *Abot*, czyli *Przystowia Ojców*, zawierająca cenne nauki moralne, skazówki obyczajowe i t. p.

Piąty dział *Kodoszym*, o 11-tu księgach, traktuje o ofiarach, o porządkach ich składania i palenia (w świątyni), o zarzynaniu, jadłach dozwolonych i niedozwolonych, o karach za przekroczenie owych prawideł, o karze boskiej *korat* i okupywaniu się od niej ofiarami, o świątyni i jej narzędziach i t. p.

Szósty wreszcie i ostatni dział *Taharot*, o 12-tu księgach, traktuje o czystości (w znaczeniu rytualnem), o obiektach zanieczyszczają-

(*) Dla charakterystyki—jedno zdanie z tej księgi, mające dziś jeszcze u ściśle prawowiernych żydów praktyczne znaczenie. Talmud zakazuje używania wiktuałów i napoi pogan, a motywuje to całym szeregiem prezerwatyw: „zakazano użycia ich chleba dla ich oliwy, ich oliwy dla ich wina, ich wina dla ich cór, ich cór dla innej rzeczy (bałwochwalstwa) i t. d.“ (*Aboda—Zara* 36, 6). Wino nie-żydów zwie się *Nesech* i jest zakazanem.

cyh przez dotknięcie, jak płazy, trupy, padlina, trędowaci i t. p., o sposobach oczyszczenia osób i naczyń w ten sposób splugawionych (popiołem z „cz~~ystej~~ krowy” *Para-aduma*, wodą z ofiar, kąpielą o przepisanej ilości wody—*Mikwa*) i t. p. Oddzielny traktat *Nida* wykłada prawidła zachowania się kobiety i jej otoczenia w czasie menstruacji, a inny znów, *Jadaim*, zawiera przepisy o obmywaniu rąk nieczystych, oraz rano, przed i po jedzeniu i t. p.

A wszystkie tak różnorodne kwestje, pomienionemi działami objęte, traktowane są nb. nie systematycznie, w kolejnym po sobie porządku, ale pêle-mêle, tak np., że w traktacie *Sabat* przewijają się dyskusje nad prawami o poganach i o ofiarach, a w traktatach o czystości—nad prawami cywilnemi i małżeńskimi. Wszystko w dziwnym bezładzie. Kontrawersje prawodawcze, subtelne rozbiory ustaw halachicznych, przeplatane są dykterjami hagadycznymi, opowieściami, sentencjami moralnemi, i t. p. Jedno zdanie napotyka się często powtórzone w mnóstwie miejsc, a tuż obok siebie figurują nieraz sprzeczności, zaledwie pogodzić się dające.

Powyższe przykłady starczą ku zapoznaniu z treścią Talmudu tych, którzy go woryginale nie znają. Ale z tego ogromu prawodawczego, w znacznej swej części już nie obowiązującego, jak przepisy o zasiewach, ofiarach, o czystości i t. d., musimy tu wspomnieć poszczególne o jednej jeszcze księdze talmudowej, niezmiernie ważne mającej po dziś dzień znaczenie. Jest nią traktat *Chulin* (w dziale „Kodoszym“), obejmujący prawidła o zarzynaniu i pokarmach.

Dane dla tych uchwał tworzy kilka biblijnych zakazów. Przywodzimy je tu w porządku, w jakim się mieszczą w Pięcioksięgu.

W I-iej ks. Mojżesza 32, znajdujemy opowieść, iż patryarcha Jakób, wędrując z obczyzny do ziemi rodzinnej, mocował się pewnej nocy z aniołem, który dotknął się jego stawu biodrowego, tak, że ten wywichnął się. „Z tego powodu — dodaje myt biblijny—synowie Izraela nie pożywają „gid-hanasza“ (żyły biodrowej) do dziś dnia.”

W części prawodawczej biblii, pomiędzy zakazami spożywczeni różnych gatunków zwierząt, ptaków, płazów, ryb i t. d., powiedziane jest: „*Nevele* (padliny) i *tereifa* (zadrażnionego) nie będziecie pożywali”; w innem miejscu: „*A mięsa ze znalezionego w polu zadrażnionego nie będziecie zajadali—psom je wyrzucicie.*”

Co do sposobu zabijania bydła i ptaków na spożycie, nie ma nigdzie wprost zakazu, ale mowa jest wszędzie przy ofiarach i t. p. o zarzynaniu (szechita—zewicha). Zdaje się jednak, iż nie było to jedyną formą uprawioną, gdyż znajdujemy w biblii wskazówki, że i myślistwo, a więc po-

żywanie mięsa z zabitego na polowaniu zwierzęcia, było u izraelitów w użyciu.

Wreszcie, w trzech miejscach, przy mowie o ofiarach z pierwocin, znajdujemy zalecenie: „*A nie będziesz gotował jagnięcia w mleku jego matki.*” Zakaz-to czysto humanitarnej natury, jak wiele innych tego rodzaju zaleceń biblijnych, tchnących miłosierdziem względem istot żyjących, jak np.: „nie będziesz wyjmował z gniazda ptasiego matki, czuwającej nad swemi piskletami”, „nie będziesz okiełznywał wołu podczas jego młócenia”, „gdy zoczysz wołu, lub osła swego bliźniego upadającego pod ciężarem, pomóż mu!” i t. p.

Te to biblijne opowieści i zakazy rozwija pomieniona księga talmudowa w bezmiar stanowień, ogarniających całą dyetetykę ludzką. Rozpoczyna się rzecz o zarzynaniu; rozbierane są kwestje: kto jest mocen zarzynać, z czyjej rzezi mięso jest koszerne, a z czyjej nie, czem należy zarzynać, jak ostrem ma być narzędzie do tego użyte, jak operacja ta ma być wykonywana,—wszystko pod grozą *trefu*, w razie nie przestrzegania najmniejszego choćby z tych prawideł. Dalej idą szerokie wywody o symptomatach *trefu* w zwierzęciu. Biblijny mianowicie termin *terefa*, oznaczający dosłownie *zadrażnienie*, wziętym jest w znaczeniu patologicznem, czyli przyjętą jest zasada, że trefnem się staje każde bydle, które dla wad organicznych lub chorób, (przez 12-cie miesięcy) żyć nie może. Wyłuszczone są prawidła rozpoznawania tych wad, a nakazaną jest ścisła rewizja każdej sztuki po zarznięciu, z tem, że za odkryciem której z owych anormalności, sztukę całą uznać należy za nieużywalną. Oznaki chorób podane przez „*Misznę*” w liczbie 18-tu, „*Gemara*” rozwija ze skrupulatną drobiazgowością. (Późniejszy rabinizm urobił z przepisów rzezi i *trefu* całą niemal literaturę.) Następnie traktuje cały rozdział o zakazie *gid-hanasza*, żyły biodrowej, której niegdyś anioł dotknął się w patriarszem ciele. Wskazane są dokładne prawidła, gdzie się ta żyła mieści, jak należy ją wyrzynać, kto zasługuje na wiarę, że tego dopełnił, a kto nie i t. p.; rozumie się, że bez tego wyżycenia, cała tylna część bydła staje się *trefną*. O tym zakazie czysto mytycznego pochodzenia, wyraża się z trafną ironją jeden z liberalnych tanaitów: „*Powiedzianem jest (w prorokach): „Rzecz zesał na Jakóba, a spadła na Izraela— jest to „gid-hanasza”. Anioł niegdyś dotknął się biodra patriarchy Jakóba, a zakaz (używania go) rozpostarł się po całym Izraelu.*” (Chulin 91-a).

Wreszcie występuje domyślność interpretacyjna *Halachy* w najokazalszej pełni. Oto, zakaz biblijny *gotowania jagnięcia w mleku jego matki*, nie może, jej zdaniem, być brany w znaczeniu tylko dosłownem, ale mieści w sobie rygor *nieużywania mięsa z mlekiem w ogóle*. Ponieważ

zaś trzy razy w bibliji się powtarza, więc jeden raz znaczy zakaz *gotowania*, drugi—*jedzenia*, a trzeci—*mienia* jakiegokolwiek użytku. I na tle tej to interpretacji rozpościera się cała sieć obostrzeń, wzbraniających użycia mleka we wszystkich jego kształtach i wyrobach, nie tylko zmieszanego z mięsem, ale nawet takiego, które się z niem zetknęło. Rozwiniętą jest np. szeroka dyskusja nad tem, czy *kropla* mleka, która wpadła do garnka z mięsem, trefi wszystkie sztuki mięsa, czy tylko tę, na którą spadła? Nie mogą nawet znajdować się na jednym stole jadalnym potrawy mleczne obok mięsnych. Co późniejszy rabinizm jeszcze urobił z tych djetycznych rygorów, wie każdy, któremu życie rytualne żydów jest bliżej znanem.

Dla uzupełnienia charakterystyki Talmudu przywiedźmy jeszcze kilka jego urządzeń, w których stanowi przeciw ustawom Mojżesza, już zwalnijąco, już obostrzająco.

Prawo karne biblijne przyjmuje zasadę odwetu: oko za oko, ząb za ząb. Talmud, na podstawie analogicznej dedukcji, znosi to prawo i w miejsce cielesnego odwetu, ustanawia pieniężne wynagrodzenie.

Rok *Szemity* (siódmy) unieważniał, według Mojżesza, wszystkie długi przed jego nadejściem zaciągnięte. Talmud, w osobie prezesa synedrjalnego Hilela, widząc upadający w kraju kredyt, gdyż nikt w przewidywaniu przepadku nie chciał nikomu nic pożyczyć, obszedł, a właściwie zniósł owe prawo, za pomocą t. z. „prozbulu”, czyli piśmiennego zastrzeżenia, że pożyczone pieniądze nie ulegną przepadkowi.

Stanowisko kobiety w małżeństwie jest w prawie biblijnem zależne. Mąż ją *bierze* (zaślubia) i wedle upodobania *oddala* (rozwódzi). Leżało to w ówczesnych obyczajach, które, jak wiele innych ludowych nawyków, prawodawca pozostawił niezmienione. Prócz tego usankcjonował Mojżesz również dawny zwyczaj t. z. *Lewiratu*, czyli prawo, obowiązujące brata do zaślubienia wdowy po zmarłym bezpotomnie bracie, tak, by ród tegoż nie wygasł. W razie odmówienia ślubu, wdowa ma prawo gardzącego nią szwagra publicznie upokorzyć aktem *Chalicy* (rozwiązaniem rzemyków u jego sandału i splunięciem przed nim, ze słowami: „tak się czyni człowiekowi, który nie chce odbudować domu swego brata”).

Oto, zależność tę kobiety w małżeństwie Talmud w zupełności zachował, choć z kądinąd zaleca on największe poszanowanie i cześć dla niewiasty. Traktaty o „zaręczynach” i „ślubach” przepisują, jakimi *drogami* (sposobami) kobieta może być *nabytą* (poślubioną), jakie zapisy ma mąż jej czynić i w jakiej formie i t. p. Księga *Gittin* poświęconą jest prawom rozwodowym; wskazane tu są prawidła, jak żona ma być *odpe-dzoną* (gerusza), jak list rozwodowy ma być pisany, jakie formalności winny być zachowane przy jego udzieleniu, jak postępować, chcąc roz-

wieść żonę gdzieindziej bawiącą (przez posłańca) i t. p. A mąż może tu działać zupełnie arbitralnie, tak, że według jednych, ma on prawo rozwieść żonę „za przesolenie choćby jego jadła”, lub „za dostrzeżeniem ładniejszej od niej”. Żonie prawo zwolnienia się od męża nie przysługuje; w razach tylko wyjątkowych, gdzie sąd uznaje pożycie za niemożliwe, powiedzianem jest, iż „należy go zmusić do powiedzenia: chcę”.

W ten sposób obwarowując czysto zwyczajowe prawo biblijne o małżeństwie, pozwolił sobie jednocześnie Talmud, acz przy podzielnym zdaniach, znieść *lewirat* i pozostawić w całym jego pierwotnym kształcie przepis o *chaliza*, jako *bezw warunkowo* obowiązujący. Prawodawca wyraźnie stanowi, iż akt ten ma mieć miejsce *tylko* w razie, gdy brat *wzbroni się* poślubić owdowiałą bratową.

Talmud jest za *jedynożeństwem*, choć wyraźnie poligamji nigdzie nie zakazuje; ma zaś taki wstręt dla *wielomeżstwa*, iż w razie zniknięcia męża, zabrania żonie przez całe już życie wychodzić za mąż, póki nie będą dostarczone nieomyślne dowody (zeznania naocznych świadków i t. p.), że pierwszy mąż gdzieś zginął. Osamotniona taka na wsze czasy kobieta zwie się *Aguną*.

Całe to prawodawstwo talmudyczne o ślubach, rozwodach i t. d., niezmiernie jeszcze rozwinięte i obostrzone przez rabinizm, jest, jak wiadomo, po dziś dzień ściśle przestrzegane, tak np. że żaden rabin nie udzieli ślubu idącej za mąż bezdzietnej wdowie, jeśli wprzód nie wzięła od szwagra *chality*, co daje powód do rozmaitych nadużyć i wyzyskiwań.

O sabbatowych „erewach”, obchodzących biblijny nakaz spoczynku, wspomnieliśmy już wyżej. Wynalazek ten, dla nadania mu większej jeszcze powagi, przypisuje Talmud królowi Salomonowi (!). Odnosnie zaś do świąt, ustanowił on, wbrew Mojżeszowej ustawie — obostrzenie. Biblia przykazuje obchodzić uroczyste święta *Pesach*, *Szebuot*, *Rosz-haszana*, *Jom-kipur* i *Sukot*, tylko pierwszego i ostatniego z zakreślonych im dni, (*Szebuot*, *Rosz-haszana* i *Jom-kipur* tylko przez jeden dzień). Talmud ustanowił ich obchód dla mieszkających po za Palestyną, (z wyjątkiem jednego tylko *Jom-kipur*), na dwa dni z kolei (*Jom-tow-szeni*). Powodem do tego był wzgląd, że w Palestynie wiedziano dokładnie o początku miesiąca, z dostrzeżenia przez świadków księżyca na niebie, — nie mylono się więc co do daty świąt; w krajach zaś po za Palestyną, gdzie procedury tej nie prowadzono, a stosowano się do ustanowień Synhedrjonu, skutkiem spóźnienia się posłańców z wieścią o dostrzeżonym księżycu, można było omylić się o jeden dzień, a dla wątpliwości należało „*Rosz-haszana*” (Nowy rok) i dalsze święta przez dwa dni obchodzić. Ztąd to pochodzi, że my do dziś dnia, mimo dokładnej rachuby czasu, później (ku końcowi epoki talmudycznej) zaprowa-

dzonej, mimo astronomicznej ścisłości, z jaką obliczany jest czas obiegu księżyca, obchodzimy wciąż nasze święta — *podwójnie*.

Staraliśmy się w powyższym, nieco może za obszernym zarysie, dać czytelnikom ile można jak najdokładniejsze wyobrażenie o treści talmudycznego prawodawstwa, dla tego, że, jak rzekliśmy, Talmud jest zasadniczą księgą, na której ukształtował się nie tylko kult religijny, ale urobiła się cała umysłowość, cały charakter, cała istota moralna żydów w historii. Trzeba nam zbliżka poznać grunt, na którym gmach nasz religijno-obyczajowy stoi, byśmy mogli zorientować się, co do nieodzownych już w nim przekształceń.

Czas jest najwyższy, byśmy bez wahania odsłonili przed sobą samymi naszą przeszłość kulturalną, byśmy zbadali dokładnie to, co nas zawiodło gdzie dziś jesteśmy, i obejrzeni się za drogą do dalszego pochodzenia! Jeżeli nieprzyjazne nam żywioły innowiercze wezmą w tych samych zeznaniach pochop do ośmieszenia naszej tradycji,—co dziś czynią na podstawie kłamliwych danych,—odpowiedzmy im: „Zwróćcie swój wzrok szyderycy ku sobie, ku własnej swej przeszłości. Do uprzątnienia jest wszędzie; gdzie więcej—niechaj każdy sumiennie u siebie zbada. Niechaj każdy u siebie porządkuje, a lepsza całość się złoży!...”

Nieprawdą jest, iż Talmud wykląda moralność przewrotną. Obok niemiłych tu i owdzie wyskoków indywidualnych, mieszcza się w nim najczystsze nauki obyczajowe, będące duszą wiary Synaju i — Golgoty. Fałszem jest, jakoby głosił nienawiść dla Chrześcijaństwa i jego wyznawców. W epoce tworzenia się „Miszny,” Chrześcijaństwo, jako oddzielona od Judaizmu religja, nie istniało jeszcze, a „Gemara” wykładaną była w krajach dalekiego wschodu, gdzie adeptów tej wiary niebyło zgoła. Hagadyczne apostrofy, źle wyrażające się o „gojach” jak i prawodawcze w tym zakresie stanowienia, odnosiły się li do plemion bałwochwalczych, ciemniczków Izraela. Z tej strony wszelkie zarzuty czynione temu dziełu, płyną z niewiedomości lub złej woli. Ale Talmud, oddawszy nieocenione zasługi Judaizmowi i żydom, stał się zarazem dla tych ostatnich przyczyną wielu złego.

Talmud ocalił żydów. Bez niego, rozproszeni po szerokim świecie wyznawcy Mozaizmu, dawnoby się już byli zatracili w innoplemiennych swych otoczeniach. Zawieje czasów i niesłychanych kolei sprzątnęłyby ich bez śladu z widowni, jak to z wieloma innymi uczyniły ludami starego świata. Talmud był dla żydów nieprzebranym źródłem wiary, pociechy i nadziei. On krzepił ich wątłego ducha dumą, iż są jednak ludem - ulubieńcem Boga, pocieszał ufnością, że czas ich niewoli prędzej

później się skończy i era chwały znów im zajaśnieje. On rzucał w ponure mroki ich żywota jasne promienie poezji, on swemi opowieściami ogrzewał ich serca, wykładami oświecał umysł, a dialektyką zaprawiał rozum; on wreszcie mnogimi swemi tamami chronił ich od bliższego zetknięcia się ze światem i rozpląnięcia się w nim. W Talmudzie słowem, mieli żydzi krynicę niewyczerpaną bogobojności, mądrości, cnót wszelakich i błogosławieństw. Te też z tej krynicy czerpali wciąż ożywczy napój dla spragnionych dusz swoich, a z nim i siłę niezłomną do znoszenia męczeńskiej doli...

Lecz zbawczy wpływ ten musiał być drogo opłacony.

Talmud zaklął wzniosłego ducha Judaizmu w obrzęd, w czcżą formułę. Przeszedłszy biegiem czasów niejako w krew i ciało żydów, zniweczył w nich rodzimą prostotę; swą dialektyką nieraz zawrotogłówną, i swą niesystematycznością nadał dziwnie kazuistyczny kierunek ich umysłowi; w bezład wprowadził ich zmysł obyczajowy, a tysiącem nieprzebytych zasiiek odgrodził ich na długie czasy od ogólnego koryta, którem życie narodów płynęło.

Dzięki Talmudowi żydzi ocaleli, ale ocaleli takimi, jakimi on ich zrobił. Cała ich istota stała się wiernem Talmudu odbiciem. Owa mięszanina dobra ze złem, cennych bardzo zalet serca i umysłu, ze szpetnemi przywarami, wyrafinowanej bystrości z krzywością w sędzic, najśmielszych polotów myśli z zabobonną łatwowiernością, idealizmu do wszelkich ofiar zdolnego, z realizmem, skrajnego sobkostwa sięgającym, dumy wyradzającej się w pyszałkowstwo, z pełzającą pokorą; słowem, wszystkie owe ostateczności umysłowe i moralne, jakie po dziś dzień napotykamy w żydzie talmudycznym, a poniekąd i nietalmudycznym, — ostateczności, czyniące zeń w samej rzeczy istotę anomalijną, przedmiot godzien podziwu i czci, a zarazem wstrętu i pogardy, — to wszystko dzieło Talmudu, atawistycznie niejako w charakter jego plemienny przeszłe — to sam uosobiony Talmud...

Sami twórcy Talmudu nigdy pewnie ani przypuszczali, że dzieło ich tak doniosły wpływ wywrze na charakter i przyszłość ich ludu. Hagadystom, co po uczelniach nadeufrackich bawili swych słuchaczy baśniami różnemi, nie przychodziło nawet na myśl, że znajdują się skrzętni zbieracze, co ich gadki zapiszą i dalekim w czasie i miejscu przekażą pokoloniom. Sami opi nawet przed tą ewentualnością się ubezpieczali, stanowiąc, iż „rzeczy pochodzące z ustnej tradycji, nie ulegają napisaniu”. Nie marzyli także halachiści o tem, by ich uchwały stały się obowiązującemi dla wszystkich potomnych epok. Porządkując sprawy rytualne dla swoich społecznych, pozostawiali owszem przyszłym pokoleniom moc dalszego snucia przędzy tradycyjnej w duchu swoich czasów

Prawodawstwo talmudyczne tak uważane, byłoby przechodnią tylko fazą w dziejach Judaizmu, nie krępując w niczem rozwoju idei religijno-obyczajowej wśród jego wyznawców, w ślad za ogólnym postępem ludzkości.

Stało się inaczej. Ku końcowi 4-go wieku zabrano się w uczelniach babilońskich do uporządkowania i spisania nagromadzonego przez 9 wieków, olbrzymiego materiału, a po stuletniej przygotowawczej pracy, ok. 500 po Chr., jeden z ostatnich amoreitów (r. Józef z Pumpadyty) cały Talmud babiloński ostatecznie zredagował i zamknął; (jerozolimski zamknięty został później w 7-m w.). Następne pokolenie t. z. *Sabureów* (500—600) i pierwszych *Gaonów*, nadało całości kształt skończony, ich uwagami zaopatrzoney.

Lud żydowski, po krajach Wschodu przeważnie rozsiadły, a po nim z kolei odłam w państwie rzymskiem, Hiszpanji, Galji i Germanji żyjący, za sprawą swych wodzów duchowych, przyjął Talmud za drugi swój zakon, za skarbnicę świętą, w której złożoną jest cała „ustna tradycja”, od stóp Synaju jakoby ciągnąca się, obok „pisanej”, nauką Mojżesza objętej.

Odtąd księga ta staje się jedyną kształcicielką i wychowawczynią Izraela; a znalazła ona gorliwego kontynuatora i uzupełniacza — w *rabinizmie*.

R A B I N I Z M.

Mają-li żydzi istotnie w swym charakterze coś rasowo-odrębnego, co po wszystkie czasy od innych ich wyróżniało? Możliwy wiele za i przeciw temu powiedzieć. Pierwotne ich dzieje nie zupełnie potwierdzają to przypuszczenie. Ale to pewna, że takimi jak się ukazują od wielu wieków i po dziś dzień, zrobiły ich późniejsze czasy, niezwykle koleje jakie przebyli, a głównie kierunki, jakie pod naciskiem tych losów, przybrała ich kultura.

Przeobrażenie to daje się na trzy fazy rozłożyć.

Ku schyłkowi ich państwowej kariery, po ciężkich próbach wygnania, nastaje zwrot w ich wewnętrznym życiu. Mężowie dbali o ostój ludu, kładą fundamenta pod nową dłoń duchową budowę — pierwszy to okres Ezry i „Soferów”. Do budowy tej gromadzą materiały, wznoszą ją i wykończają, to okres drugi — wytwarzania się Talmudu. Wreszcie lud wprowadza się do tej budowy i szczerze w niej zamyka — to okres trzeci i ostatni — rabinizmu.

Osobliwe w istocie zjawisko! Każdy w historii naród miał swe prawodawstwo: kościelne, państwowe i społeczne. Przechowywały je i uprawiały oddzielne kasty kapłanów, wieszczów, uczonych; lud, mniej lub więcej ściśle stosując się do praw mu nakazywanych, od ich studjowania trzymał się na uboczu. Inaczej żydzi. Wyjątkowe losy, które ze wszystkiego ich odarły, a zostawiły im jeno niepodpadającą zaborowi niwę ducha, sprawiły zarazem to, że lud *cały*, jak jeden człowiek, rzucił się do tej niwy, i w jej uprawie topił wszystkie władze swego ducha — żywot swój *cały*. Innym powiedziano: „*Wierźcie*, a będziecie zbawieni; *wiedzieć* wam nie trzeba, nie wolno!” Im przykazano: „*Uczcie się i czyńcie*, a znajdziecie łaskę u Boga!” To też z pobożnym zapałem rzucili się do nauki, w niej się zasklepili i na niej z czasem wymodłowali swój charakter, całą swą istotę moralną, w tyle stron dodatnich i ujemnych posażną.

Ten fakt tłumaczy więcej może niż wszystko inne, wszelkie anomaliajne zjawiska w ich życiu do dziś dnia spostrzegane.

W czasie tworzenia się Talmudu, lud stał zdala od uczelni. Odłam jego na Zachodzie zaledwie wiedział, że, i o czem tam w „Bethamidraszach” nad dalekim Eufratem rozprawiają. Żył wedle zwyczajów wyniesionych z palestyńskiej ojczyzny, a powoli przyswajał sobie pierwiastki kultury ludów, wśród których zamieszkał. Świadczy o tem fakt, w obec późniejszego zastoju żydów prawie zagadkowy, że w najwcześniejszej już epoce swego pobytu w Europie, w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa i wcześniej jeszcze, przyswajają sobie nad Tybrem mowę rzymską, w Germanji—mowę teutonów, w Galji i Hiszpanji—narzcza ludów, te ziemie zamieszkujących; w dwóch tych ostatnich krajach kojarzą się nawet małżeńsko z tubylcami, tak, że późniejsze synody kościelne muszą zakazywać rodzinnego z żydami łączenia się. Przejmują zwyczaje swych otoczeń w mowie, w obejściu, w ubiorze. Dla ich odróżnienia, trzeba im później gwałtem przypinać żółtą łatę na odzieży. Są to wszystko fakta dowodzące, że z nadjordańskiej swej ojczyzny, w epoce przedtalmudowej, żydzi nie wynosili żadnych zasad odgradzania się od innych narodów, i w trakcie układania gdzieś tego dzieła, nic o jego rygorach nie wiedzieli. Na Wschodzie, gdzie uczelnie talmudyczne kwitły, lud mało także zaprzętał się dyskusjami w nich prowadzonymi, choć do uchwał ich, dzięki powadze mężów na czele szkół stojących, pobożnie się stosował. Przynajmniej nie ma żadnych wskazówek w Talmudzie, by lud miał się oddawać studjom zakonu i jego interpretacji.

Ale oto kończą swe rozprawy babilońscy amorejci i dzieło swe zamykają, a obraz zmienia się do niepoznania. Gorliwi uczniowie roznoszą foljantowe odpisy Talmudu na wsze strony świata, gdzie tylko liczniejsze istnieją osady spół-plemieńcze. Lud cały wszędzie, (nie wiadomo dotąd jakim zbiorowym aktem) przyjmuje księgę mu przyniesioną za swój zakon, za obowiązujące go prawodawstwo, którego ustawy nie tylko ściśle wykonywać, ale pilnie studjować, badać, jest świętą powinnością, najwyższe zasługi u Boga mu jednającą. W każdej znaczniejszej gminie, pod przewodem „rabinów” (starszych, uczonych), powstają „Jeszybot”, gdzie młodź z pobożnym zachwytem słucha wykładu onych ksiąg świętych, dyskutuje nad każdym ich zdaniem, każdym słowem, chciwie ostrzy rozum na djalektycznych ich subtelnościach, i z tego morza, w którym topi całą swą inteligencję, coraz nowe wyławia zdobycze. Każdy nieledwie dom zamienia się na uczelnię, bo starzy i młodzi w uczeniu się *Tory* widzą całą swą zbawę — wszystko inne ma podrzędne tylko znaczenie. Uczą się od samego zarania dni; dla niemowląt prawie istnieją bakalarnie (dar-deke), gdzie uczą się hebrajskiego i początków biblij; dziatwa podrastająca, w wieku kiedy umysł niezdolen jeszcze pojąć co mu najbliższe, studjuje już w t. z. „Chederach”, pod okiem „Melamedów”, talmudyczne debaty nad zawilemi kwestjami prawnymi, ostrząc, a zarazem wypaczając tą drogą najszlachetniejsze dary swego ducha. Najsmutniejszy bodaj zabytek onych czasów — „cheder”, dotrwał w całej swej pierwotnej szpetocie, do dni naszych.

I tak Talmud wnika szybko i niepowstrzymanym pędem we wszystkie fibry ludowego organizmu, opanowuje go i zasadniczy jego zakon, prawo Mojżesza, na niewidomy prawie plan strąca.

Rzut ten wprawdzie przeraża jaśniejsze umysły i wywołuje reakcję społecznie na Wschodzie i Zachodzie. W Babilonji, ku końcowi 8-go wieku, pod kalifem Almanzurem, w skutek waśni o książęcą godność egzyłarchy (Głowy wygnańców), w samej rzeczy zaś, skutkiem nurtującej już głęboko w umysłach opozycji, zjawia się mąż uczony *Anan*, który wypowiada posłuszeństwo Talmudowi, i wracając do Zakonu Mojżesza, daje początek nowej sekcji „Karaim”. Spółcześnie prawie w Hiszpanji, dokąd ognisko judaistycznej nauki ze Wschodu zwolna się przenosi, następuje zwrot w innym kierunku — ku uprawie ogólnej dziedziny wiedzy. Za panowania Maurów na półwyspie iberyjskim, zjawiają się w Judaizmie wielcy myśliciele, poeci, badacze przyrody i moralisci. Chasdai Ibn-Szaprut, Ibn-Nagrelowie, mężowie stanu i uczeni, (pierwszy znany ze swej korespondencji z żydowskim królem Chazarów), Ibn-Gabirol, poeta i filozof, Bachja, moralista, Ibn-Ganach, gramatyk, Iehuda Halewy i Ibn-Ezra, wieszcz i myśliciele, Majmonides, orzeł szybujący

w przestworach, i inni. Mężowie ci, acz nie występują przeciw Talmudowi, i owszem pilnie go studjują, pragną jednak lud odciągnąć od zupełnego w nim zasklepienia się, roztworzyć przed nim podwoje do szerszych i swobodniejszych krain myśli. Jedni więc wabią go cudnemi dźwięki liry poetycznej, inni piszą dlań dzieła filozoficzne, sprowadzające do harmonji idealną treść Judaizmu z niezależną nauką; jeszcze inni układają systemata moralne, wyzwalające czyn zacny z pod więzów bezmyślnego obrzędu. Lecz, ni na Wschodzie ni na Zachodzie reakcja jest w stanie położyć tamę bystro płynącym nurtom talmudycznym. Sekta „Karaim” zostaje odosobnioną i ze związku judaistycznego wykluczoną; a nowy racjonalistyczny kierunek w Hiszpanji nietylko nie znajduje miru u rabinów, ale ściąga wnet na siebie ich anatemę, i władztwo Talmudu staje się tem niepodzielniejszem. Zaledwie zamknął oczy twórca „Przewodnika zbłąkanych“ (More-Nebuchim), a już rabini palą jego filozoficzne dzieła i na grobowcu jego kładą ohydne słowa: „Tu leży heretyk (min) Majmonides“.

Kwitną tedy w najlepsze studja talmudyczne. W Hiszpanji, we Włoszech, we Francji i w Niemczech powstają akademje, tysiące uczniów ze wszystkich krajów świata ściągające. Rabi Salomon *Jechaki* (Raszi) pisze komentarz do Talmudu; tworzy się we Francji cała kongregacja uczonych p. n. *Tosafitów*, ku wyjaśnieniu zawiłych kwestyj talmudowych w sposób kazuistyczny. A w miarę mnożenia się tych komentarzy i wyjaśnień, wzrasta materiał prawodawczy i piętrzy się gmach rygorów.

By zaś materiał ten nie uległ z czasem zatracie, ale, by jako stały regulamin wszedł w praktyczne życie ludu, należało go uporządkować, i oto powstała myśl — *skodyfikowania* Talmudu. Pierwszy wystąpił tu w arenie afrykański rabin *Izaak Alfassi* (1050), ułożywszy dzieło, w którym mieści się sama tylko praktyczno-jurydyczna część Talmudu, z opuszczeniem miejsc do praktyki nie należących, lub wątpliwych. Około 100 lat później dokonywa się akt właściwej już kodyfikacji. Największy luminarz średniowiecznego Judaizmu — *Majmonides*, tłumacz Arystotelesa, twórca dzieł filozoficznych, gdzie badawczy duch jego, żadnemi więzami nie krepowany, unosi się po nad wszelką tradycją, *Majmonides*, który Bibliję całą usiłował nagiąć do idei pogańskiego myśliciela ze Stagiry, układa olbrzymią księgę p. n. *Jad-hachazaka* (silne ramię), w której cały prawodawczy materiał, rozproszony po 36-iu foljałach Talmudu, oraz późniejsze stanowienia „Gaonów”, porządkuje, i w ściśle kodeksową ujmuje formę. — Była-li tu chęć zwolnienia ludu od absorbujących go studjów źródłowych, czy położenia tamy wzbierającym nurtom rygorowym — dosyć, wielki myśliciel *Majmonides* występuje pierwszy jako kodyfikator Judaizmu, i dzieło jego, mimo gderań rabi-

nów na wolnomyślnego zkadinał autora, i położenia na indeksie drugiego jego utworu teozoficznego „More Nebuchin”, zyskuje w następstwie moc trzeciego prawie po Mojżeszu zakonu. (Majmonides pierwszy także nadał wierze izraelowej formę katechetyczną, 13-ma swemi artykułami wiary, znanemi p. n. *Ani majmon* (Wierzę). Ale rabini i lud nie wypuszczają mimo to z rąk foljałów talmudycznych, szperają dalej. Wnet majmonidesowe dzieło staje się z kolei tekstem do rozlicznych komentarzy, objaśnień i sporów, i kodeksowy materiał wzrasta wciąż.

Na początku 14-go wieku, w 200 lat blisko po Majmonidesie, zjawia się nowy kodyfikator — *rabi Jakob ben Aszer* (1280—1340). Zbiera on cały, do jego czasów urosły materiał w cztery księgi, zwane *Turym*, mieszczące w sobie prawodawstwo rytualne, obyczajowe, cywilne i małżeńskie, z pominięciem praw nieobowiązujących już jako po zburzeniu świątyni. Z kolei to dzieło zyskuje w rabinicznym świecie przewodnią powagę, choć Talmud, swoją drogą, ze stołu ustawicznych studjów nie schodzi.

Wreszcie, ok. 200 lat później, występuje trzeci główny kodyfikator Judaizmu, którego dzieło najfatalniejszy bodaj wpływ wywarło na religijno-kulturalny rozwój żydów. Jest nim palestyński rabin, kabalista i marzyciel *Józef Karo* (1488—1575). Z owych *Turym* i z tego co się po nich w księgach i zwyczajach nagromadziło, układa on 4-ro-tomowy kodeks p. n. *Szulchan Aruch* (Stół nakryty). Na tym stole umieścił hojny kodyfikator ni mniej ni więcej, tylko ok. 4,000 dań w formie paragrafów przykazowych i zakazowych, mających stanowić obowiązkowy przez całe życie pokarm rytualno-religijny dla każdego wiernego syna Izraela! Przy układaniu tego dzieła był mu pomocnym — jak w kabalistycznej swej fantazji głosił — anioł *magid*, a był nim nikt inny, tylko uosobiony duch „Miszny”. — Stary Hillel głosił, że Judaizm cały mieści się w jednym przykazaniu — miłości bliźniego; w pewnej dyskusji między tanaitami o ilości zasad Judaizmu, dochodzi się do konkluzji, że zasady te redukują się do jednej jedynej: „A sprawiedliwy żyć będzie swą prawością.” Ktoś z bazarzy talmudowych rzuca później zdanie, że Mojżesz otrzymał na Synaju 613 przykazań i zakazań, bo tyle ma człowiek żył i muskułów — a pod ręką palestyńskiego mistyka urasta ta liczba aż w 4,000!

NB. potrawy na stole tego kodyfikatora ugarniowane zostały niezliczonymi jeszcze przyprawami w kształcie obostrzeń, przez późniejszych komentatorów i uzupełniaczy, na których czele stoi rabin niegdyś krakowski *Mozes Iserles*, zwany *Ramo*. Każda bowiem powaga rabiniczna uważała za święty swój obowiązek dorzucić swoją cegłę do

budowy gmachu, w którym lud boży ma się odgradzać od świata i ducha swego więzić.

Zdumienie, wstyd, boleść i oburzenie ogarniają dziś każdego świątłego wyznawcę Judaizmu, gdy księgę „Szulchan-aruchową” otwiera i w jej zawartościach się rozczytuje. Owłada nim zdumienie i wstyd bolesny, że lud jego biegiem czasów i srogiej doli tak nisko upadł w pojmowaniu wzniosłych zasad swej rodowej wiary, że takie regulaminy religijnego życia jako świętości przyjmował; oburzenie zaś napęliło go, że ludzie mieniący się być tłumaczami słowa bożego, duchowymi wodzami i nauczycielami, śmieli takie blahości, takie, wszelkie granice nawet przyzwoitości przechodzące przepisy, narzucać ludowi swemu jako obowiązujące normy! Dosyć powiedzieć, że „Szulchan-aruch” obejmuje w kleszcze blahych, bezsensowych rygorów całe życie wyznawcy, od chwili gdy codzień oczy otwiera, aż je nocą znów zamyka; przepisuje mu, jak ma koszulę na siebie kłaść, jak rzemyki u obuwia zawiązywać, jak ręce umywać, jak... Ale zamilczmy, bo rumieniec wstydu płonie nam na licu, gdy słowa te kreślimy.

A jednak „Szulchan-aruch” przyjęty został przez rabinów i lud za nieomylny przewodnik na drodze życia religijnego. Żyd ortodoksa do dziś dnia nie pyta: czy to i owo jest w duchu przykazań „Tory”, ale — czy na to zezwala, lub zakazuje tego — „Szulchan-aruch”?

Tym to sposobem, nurty wypływające ze skał rygoryzmu utworzyły owo morze praktyk, obrzędów i formuł, noszące miano rabinicznego Judaizmu, w którym prawdziwy duch wiary synajowej, jaki wieje z ksiąg Mojżesza, Proroków, a nawet pierwszych nauczycieli Talmudu — utonął...

K A B A L A .

Na rabinizmie wszczepiła się biegiem czasów nauka tajemnicza, również miano „tradycji świętej” nosząca — *Kabala*, i ta z kolei oplotła religję Izraela siecią, z samych widm utkaną.

Pierwiastek obcy towarzyszy Judaizmowi od samych jego początków. Pięcioksiąg Mojżesza, obok czysto duchowych określeń Boga, jak: „Jam jest ten, który jest”, „Nie będziesz sobie tworzył (ze mnie) obrazów i jakichkolwiek podobizn, ni z tego co w niebie na górze, ni co w ziemi na dole”, zawiera mnóstwo wyrażeń ucieleśniających: „Bóg zjawił się, Bóg rzekł, Bóg był zagniewany” i t. p. Bez wątpienia, Mojżesz

miał czysto duchowe pojęcie o Bóstwie; dowodzą tego nie tylko powyższe zalecenia, ale i wszystkie obyczajowe nauki Biblii, które wypływają tylko z wiary w jedynego Boga-ducha, Ojca i Pana wszech istot. Lecz nie dorósł był jeszcze tych pojęć lud, do którego trzeba było przemawiać w sposób dlań przystępny, zmysłowy. Ztąd owe wyrażenia nadające Bogu przymioty człowiecze; ztąd cały kult ofiarny, pojęciu o Bogu-duchu tak przeciwny, przez lud jednak od dawien dawna wykonywany (*); ztąd wreszcie, ów charakter wyłącznie narodowy, nadawany Jehowie w księgach Mojżesza, który później, w mowach proroków i psalmistów coraz bardziej się zatracza, ustępując miejsca wszechplemiennemu określeniu. Wzmianki o aniołach i duchach w dalszych księgach biblijnych, pochodzą z późniejszych, machabeuszowych czasów, kiedy księgi te zostały spisane, lub zestawione.

W tymże mianowicie okresie zjawiają się w Judei rozliczne sekty, tajemnicze nauki wyznawające i zgodne z niemi życie wiodące. Rodzi je głównie nacisk ze strony grecko-pogańskiej cywilizacji, która usiłuje wiarę Jehowową w ludzie wytępić. Przewodnią myślą niektórych tych sekt jest *Mesjanizm*, czyli wiara w zjawienie się zbawcy Izraela, a trwają one i nabierają coraz wydatniejszych cech, aż po nastanie Chrześcijaństwa. Wtedy, jedne z nich (esseńczycy, ebionicy) przyjmują nowe posłannictwo, a drugie (faryzeusze, chasydeowie i inni) je odrzucają, choć narodowo-religijnie tworzą jeszcze nierozdzieloną jedność. Rozdział stanowczy następuje w paręset lat później dopiero, kiedy nowa wiara przeszczepioną zostaje na grunt obcy i miesza się z jego pierwiastkami.

W Talmudzie znajduje się wielkie mnóstwo antropomorfizmów. Pełno w Hagadzie opowieści i obrazów ucieleśniających Boga, gadek o aniołach, duchach i t. p. Widnieje tu wpływ, jaki wywarł na wygnańców judejskich pobyt wśród plemion, wyznawających naukę Zoroastra z jej angelo- i demonologją. Sam Talmud mówi, że „imiona aniołów (i miesięcy) przywieźli ze sobą z Babilonji”. Pomiedzy jednak jaskrawymi określeniami, ściągającymi Bóstwo na poziom czysto ludzki, przewijają się zdania, skrajnie oderwane, wprost nawet odrzucające antropomorfizmy biblijne. O tanaicie, który przeczył widomemu obja-

(*) Hagada talmudyczna objaśnia kult ofiarny następującą parabolą. Był król, który miał syna nieposłusznego. Ten, za różne przekroczenia wygnany z ojcowskiego domu, poszedł do obcych i zajął przy ich stole różne obrzydliwości. Wtedy król rzekł: Przygarnę znów syna do siebie; niechaj przynajmniej te obrzydliwości na moim, a nie na obcych zajął stoł. Tak Izrael nawykł na wygnaniu (w Egipcie) do składania ofiar bałwanom; rzekł tedy Bóg: Niechaj-przynajmniej te ofiary mnie składa.“

wieniu się Boga na Synaju, wspomnieliśmy wyżej. Inny mędrzec, sięgając wyższych sfer teozofji, określa istotę Bóstwa słowami: „Nie świat jest miejscem, w którym Bóg przebywa, lecz Bóg jest *przestrzenią* (Mokom), gdzie świat się mieści.” Ztąd wyraz „Mokom” używany jest często w Talmudzie i Midraszach na oznaczenie Bóstwa. Są to pojęcia, leżące tuż obok najabstrakcyjniejszych teoryj metafizycznych nowszych czasów (Spinocyzm).

W tych i tym podobnych zdaniach talmudycznych przejawia się już wpływ greckiej filozofji, mianowicie nowo-platońskiej, i osnutej na niej t. z. szkoły „Aleksandryjskiej”, której głównym przedstawicielem był, jak wiadomo, Filon, żyd (1 w. po Chr.). Filon, kojarzący biblię z filozofją platońską, nadawał każdemu prawie słowu Pięcioksięgu znaczenie mistyczne, tak, że imiona nawet patryjarchów są dla niego, nie tylko nazwami osób, ale także godłami pewnych idei filozoficznych. Z nauk tej szkoły przeszły w następstwie niektóre do dogmatów Chrześcijaństwa (Logos, Troistość i t. d.).

W mistyce talmudycznej tedy, obok swojskich wyobrażeń, odbija się najprzód wpływ parsyzmu, w krajach nadeufrackich, a następnie, i z drugiej strony — teozofji greckiej.

Później nieco, po zamknięciu już Talmudu, za czasów t. z. „gaonatu” (700—1000), oddziaływa znów na arabskim Wschodzie, gdzie wiara Proroka z Mekki już zakwitła, dwoisty kierunek, w łonie tej wiary panujący. Gdy sekta t. z. *Muszabih'ów* ucieleśnia *Allah'a* w sposób grubo-zmysłowy, mierząc wzrost jego na łokcie, przeciwna temu teoria *Mutacylistów* oczyszcza pojęcie Boga z wszelkiej zmysłowości i podnosi je do wyżyn przeczystego ideału. Wśląd zatem wywiązują się i w tamecznym Judaizmie odpowiednie opozycyjne kierunki. Szczególniejszy urok wywiera Muszabizm, który mnóstwo wśród żydów znajduje zwolenników. Tak np. z owej epoki i onych miejsc pochodzi księga mistyczna, po dziś dzień zachowana, p. n. „Szyur Kama” (miary wzrostu), gdzie opisane są szczegółowo rozmiary pojedynczych członków bożego ciała! — Kwitł w onczas antropomorfizm zarówno w zasadniczej wierze, jak w obu wielkich jej odroślach, w każdej z nich, rozumie się, w innym kierunku i pod odmienną postacią..

Spółczesne wielkie powagi rabiniczne, przeciwnej teorji (mutacylistów) hołdujące, gaonowie: *Saadja* (892—942), *Szarira* (930—1000), *Hai* (962—1043) i inni, powstają wprawdzie ze zgrozą przeciw temu kierunkowi, tak przeciwnemu duchowi Judaizmu, i potępiające rzucają nań anatema. Mimo to jednak, uprawianym jest dalej i znajduje wielu a wielu wyznawców. Wzmaga się jeszcze bardziej, gdy w maurytańskiej Hiszpanji nastaje reakcja w kierunku racjonalnym, o której wyżej wspo-

mieliśmy. Mistycy występują tu ze swojemi teorjami przeciw filozofom, usiłującym pogodzić wiarę z rozumem, tradycję z wiedzą. A napór ich jest tak śniady i stanowczy, że jeden np. z krytyków Majmonidesa, rabi *Abraham ben Dawid*, zw. *Raawed*, ganiąc surowo wielkiemu myślicielowi oderwane jego pojęcia o Bogu, nie waha się jawnie napisać: „Więksi i lepsi od niego (Majmonidesa) wierzyli w cielesność (gasmijot) Boga”.

W owym to właśnie czasie (900—1000) wyłania się właściwa Kabala, jako odrodzona mistyka z epoki Talmudu i gaonów. W początkach swych był to rodzaj teorji, osnuty na tle idei nowo-platońskich (gnostycznych) i biblijno-talmudycznych. Wnet jednak wyradza się w chaos, gdzie najabstrakcyjniejsze pojęcia o Bogu i świecie, walczą z sobą o lepsze z grubą zmysłowością, zabobonem i czezą igraszką słów. Twórcom tej nauki szło, jak rzekliśmy, o przeciwstawienie ich pełnych życia i świętego zachwytu tajemnic, trzeźwym, ściągającym na poziom powszedniego rozumu teorjom racjonalistów, i, jak się w następstwie okazało, udało się to im najzupełniej.

W 11-tym wieku ukazuje się pierwsza księga odrodzonej mistyki, czyli właściwej Kabali, p. n. „*Sefer hajecyra*”, (Księga stworzenia). Występuje tu poraz pierwszy w formie systematu, dawna nauka szkoły aleksandryjskiej o *sferach* i *emanacji* (wypromienianiu). „Bóg (nieskończoność — *En-sof*) — uczy ta księga — wypromienił z siebie najpierw dziesięć *Sefirot* (sfery), które obejmują cały bezmiar jestestw, od najwyższych, duchów, aż do tworów cielesnych, świat widomy wypełniających”. I na podstawie tego założenia rozwija ona cały szereg tez o świecie, pierwiastkach go składających, człowieku, duszy i t. d. Byłaby to kosmogonia teozoficzna jak każda inna; ale jak dziwnie wplecioną jest cała ta teorja o Bogu i świecie w głoski hebrajskiego alfabetu i terminu biblijne, które usiłuje sobą wytłumaczyć! Znaki świętej mowy i ich zestawienia kryją w sobie klucz do wszystkich tajemnic nieskończoności i skończoności!...

Niebawem nauka ta znajduje żarliwych adeptów; jej zgłębianiem i snuciem z niej dalszej tajemniczej przędzy, zajmują się najwięksi rabini prawowiernego, nieprzyjaznego filozofom obozu. Fantazja nowych mistyków zapędza się aż tak daleko, że dzieli Kabałę na dwie dziedziny: na *Kabala - ijunit* (kontemplacyjną) i *Kabala - maas'got* (praktyczną). Pierwsza wyklada same tylko teorje o Bogu i jego sefirach, o duchach, świecie, człowieku, duszy, nieśmiertelności, o Torze i jej przykazaniach, Izraelu, Mesjaszu i t. d.; druga wskazuje wtajemniczonym środki dokonywania *cudów* (za pomocą odpowiedniego zestawiania liter imienia bożego, grupowania nazw aniołów i duchów, układania początkowych liter

pewnych słów, kombinowania liczb, z liter alfabetu i całych wyrazów wychodzących (notorykon i gimatryjot), różnych zaklęć i t. p.

Księga „Hajecyra” pilnie jest studjowaną, wywołuje liczne komentarze i nowe dzieła, w których teorie kabalistyczne posunięte są do krańców abstrakcji i cielesności zarazem. Teorie te wprawiają niektóre sfanatyzowane umysły w taki obłąd, że mienią się zostawać w bezpośredniej styczności ze światem duchów, z samem Bóstwem, i uważają się za posłanników tegoż, dla dokonania cudów na ziemi, w szczególności dla zbawienia Izraela. Niejaki *Abulafja* z Saragossy (1240—1291), ogarnięty szałem mistycznym, wydaje się za mesjasza, powołanego nie tylko Izraela zbawić, ale cały świat na Judaizm nawrócić. Odbywa w tym celu podróże i śmiałość swą posuwa do tego stopnia, iż staje w Rzymie przed papieżem Marcinem IV, w celu jego nawrócenia (1281). Grożącej mu kaźni unika ucieczką. Po nim zjawiają się w Hiszpanji inni jeszcze mesjasze kabalistyczni, którzy ściągają na lud swój mnogie skutkiem tego udręczenia. Ale świat rabiniczny, z małemi wyjątkami, wierzy niezachwianie w moc boską Kabali i w posłannictwo fałszywych jej proroków.

Aż oto w drugiej połowie 13-go wieku zjawia się druga, wielka księga Kabali, i nową otwiera erę w dziejach żydowskiego mistycyzmu. Jest nią dzieło *Zohar* (światło) kabalisty *Mojżesza de Leon* w Hiszpanji (1250—1305), przypisywana przezeń autorstwu tanaity *Simona ben Jochai* (w 2-m w. po Chr.). Dzieło to, wykładające na tle egzegetyczno-biblijnem całą naukę Kabali, przyjętem zostaje niebawem przez rabinów istotnie za odnaleziony gdzieś utwór wielkiego tanaity, za skarbnicę najświętszych tajemnic, za objawiony zakon Kabali. Studjują go z namaszczeniem; każdy ustęp ciemnej, w aramejskim narzeczu ułożonej księgi, staje się źródłem coraz to nowych prawd, i coraz głębiej zatapiają się umysły w tem bezdennem morzu złudnych tajemnic, i coraz silniej na nich się obłąkują. Wraz z teoretyczną Kabałą rozrasta się i praktyczna, t. j. do cudów uzdalniająca. Mnożą się cudotwórcy, którzy roją sami i znadują wiarę, że za pomocą operacyj kabalistycznych są w stanie do swojej woli naginać wolę Boga, rozporządzać duchami zawiadującemi światem, czyli naturalny bieg rzeczy przecinać i nadprzyrodzone wywoływać zjawiska. Pomędzy samo-oszukującymi się znajduje się, naturalnie, i mnóstwo szalbierzy, którzy mniemaną swą cudotwórczością wyzyskują lud; wiara bowiem w potęgę Kabali jest tak wielką i powszechną, że ulegają jej niektórzy nawet wybitniejsi, niezależni myśliciele, jak filozof *Chasdai Kreskas* i inni. Nieprzeparty urok wywiera tajemnicza nauka na zgębiony długą niewolą lud, głównie swemi zapowiedziami i wyliczeniami mesjanicznymi.

Ale nie sami tylko żydzi uprawiają kabałę—uczą się jej i chrześcijańscy teologowie. Niektórzy uczeni neofici mniemają znajdować w *Zoharze* dowody, stwierdzające dogmaty Chrześcijaństwa (Człowieko-Bóstwa, Trójcy świętej i t. d.), i odkrycia te spożytkowują w celu nawrócenia żydów. Neofita *Paweł de Haredja* (1484) wydaje kilka dzieł w tym kierunku. Studjują pilnie *Zohar*: *Pico de Mirandola* (1470), *Reuchlin* (1450—1520), *Galatinus*, mnich augustyński w Rzymie (1518) i inni. Sam papież Sykstus IV (1471—1484), interesuje się żywo Kabałą, każe sobie *Zohar* na łaciński przełożyć i urządza publiczne między kabalistami żydami a chrześcianami, dysputy.

Mistyczny obłęd coraz szersze zakresła kręgi zewnątrz, i coraz silniej rozradza się w sobie. Powstają nowe teorie, nowe szkoły, rozchodzące się w poglądach na zasadnicze mrzonki Kabali: czy np. *Sefirot* są częścią samej istoty Boga, czy tylko jego emanacją, czy też czemś między obojgiem środkującym i t. p. Twórcą jednej z tych szkół, która nową znów tworzy fazę w rozwoju mistycyzmu, i w następstwie staje się wszechwładną, jest *Izaak Lurja*, znany pod skróconą nazwą „Ri” w Cefat w Palestynie (1533—1572). Mistyk ten, który najgłębiej może od wszystkich swych poprzedników wnikł w głębie tajemniczej nauki, i utworzył z niej system dziwnie zaokrąglony, wydaje się również za posłannika bożego, noszącego w sobie duszę mesjasza. Zgromadza on wokół siebie grono uczniów, z których niejeden przerasta jeszcze mistrza marzycielstwem i fanatyzmem, i ci roznoszą później, jako apostołowie, naukę „świętego Ri”, jak go nazywają, na wszystkie strony świata. Do grona tych adeptów należał, jako najbliższy mistrza, niepomiernej siły mistyk *Chaim Wital*, a między innymi także ów niewygasłej sławy kodyfikator Judaizmu, o którym wyżej mówiliśmy, fantasta, nawiedzany przez anioła-*magida*, autor „*Szulchan-Aruchu*”—*Józef Karo*. Nie było wtedy rabina, większej czy mniejszej powagi, któryby nie hołdował Kabali i nie wszczerpiał jej idei w swoje talmudyczne wykłady. U nas, w Polsce, najznamienszym jej onego czasu przedstawicielem, był rabin krakowski *Mojżesz Isserles*, *Ramo*, znany dopełniacz „*Szulchan-aruchu*”, (1520—1573), w Niemczech—*Jezajasz Horowitz* (1570—1630), autor uchodzącego za święte dzieła egzegetyczno-kabalistycznego p. t. „*Szela*” (skr. sł. „Dwie tablice zakonu”). Kabala stawia się na czele Judaizmu, podporządkuje sobie sam nawet Talmud. Siebie mieni „gweret” (panią, władczynią,) każdy inny w Judaizmie kierunek — „szyfcha” (służebną). Ona, w najnowszej swej szkole, lurjańskiej, przypisuje sobie moc, nietylko zbawienia Izraela, ale pogodzenia, sprowadzenia do pierwotnej jedni rozpadniętego z Bogiem świata...

Nauka mistrza z Cefat nie omieszkuje wydać swych owoców. W półwieku blisko po śmierci Lurji zjawia się w Smyrnie marzyciel kabalistyczny *Sabatai Cewi* (1625 — 1676), który wydaje się za mesjasza i przez półwiecze całą niemal historję żydów sobą zapełnia. Jakie przewroty robiła sabatjańska agitacja w żydowskim świecie za życia tego szaleńca i oszusta, który skończył jako neofita islamski, i na sto lat przeszło po tem, do jak opłakanych rozdwojeń wewnątrz i bolesnych nagrazań zewnątrz, dała powód — wiadomo to każdemu, z dziejami żydów ostatnich wieków bliżej obeznanemu. Dalszem tego ruchu następstwem było, jak wiadomo, wystąpienie w 2-giej połowie zeszłego wieku *Jakóba Franka*, i przejście kilkuset rodzin polsko-żydowskich, po skandalicznych zatargach z talmudystami i zozydzeniu Judaizmu w oczach świata, na łono katolicyzmu. Drugą, spólcześnie niemal nastąpiła wynikiłością lurjańskiej kabali i wyrosłego z niej sabatjanizmu — było innego rodzaju szaleństwo, do dziś dnia imię polskiego Izraela na urągowisko wystawiające.

Kabalistyczny jakiś nieuk i fanatyk na Podolu, imieniem *Izrael bal-szem* (w skr. „Beszt”), ok. połowy zeszłego wieku dał początek t. z. „Chasydyzmowi”, z jego kultem cadykowym, z jego czeią bałwochwalczą dla mniemanych pośredników bożych na ziemi, z jego fanatyzmem i nieprzejednaną nienawiścią dla światła i postępu. Dziki chwast ten, mający swe korzenie zapuszczone w Kabali lurjańskiej i z niej swe soki czerpiący, zarasta do dziś dnia niwę judaistyczną we wszystkich niemal krajach słowiańskich...

Ale nie tylko w awanturnicznym mesjanizmie i zgubnem sekiarstwie zaznaczył wpływ swój mistycyzm, — wpił się on głębiej w ciało Judaizmu i krążące w nim zdrowe soki chorobliwemi swemi zaprawił nowotworami.

Za ciasno mu było w szrankach odosobnionej teorii, wkroczył więc w dziedzinę praktycznej religji. Artykuły wiary, przykazania moralne, obrzędy, praktyki, pamiątki dziejowe — wszystko, słowem, co w skład religji i kultu izraelowego wchodziło, tajemnicza nauka na swoją przykroila modłę, tkanką swoich oplotła widziadeł. Duchami dobrymi i złemi otoczyła ona całe życie wyznawcy, od chwili gdy na świat przychodzi, aż po za grób. Od łoża rodzącej matki już pisemne zaklęcia odganiają czatujące wiedźmy, a z nad mogilnych prochów zmarłego inne formuły spłaszają piekła posłanników. Przez całe zaś pasmo życia, prawowierny wyznawca uzbrojony być winien na każdym

niemal kroku do walki z rzeszą krążących w okół demonów, i pieczy dobrych duchów się oddawać. Ranne np. obmywanie rąk ma na celu strząśnięcie „klipos” (duchów nieczystych), podczas nocy do nich przyczepionych, a przy zamykaniu powiek do snu, wezwać należy opiekuńczych duchów, by wezłowie od szkodników chroniły i t. p.

Dogodne bardzo pole dla swych kreacyj znalazła Kabala w właściwym kulcie, w t. z. służbie bożej, czyli obrzędach i modlitwach. Pod najjawniejsze swem znaczeniem godła pamiątkowo-religijne, ustanowione przez biblię, ona podesłała grunt mistyczny, od świata duchów zapożyczony. Zakon Mojżesza każe obchodzić „dzień wspomnienia” (Roszhaszana) jako „dzień trąbienia” (w świątyni przez lewitów). Kabala rozpoznaje w jękach wychodzących z Szofaru—aniołów, i układa modlitwy o wstawienie się tychże za Izraelem. Biblja ustanawia „święto szałasów” (Sukos), jako uroczystość żniwa, obchodzić się winne siedzeniem w namiotach i dziękczynieniem Bogu czteroroślinnym bukietem—godłem darów jego. Kabala zaludnia niewinny szałas aniołami, duchami patjarchów, które po należnem przywitaniu, przy stole sadza. Dla bukietu czteroroślinnego, pamiątki po niegdyś palmach, jabłkach rajskich, myrtach i t. d., rosnących na błoniach izraelowych, przepisuje Kabala tajemnicze manipulacje i formuły, z jej teorjami ścisłą łączność mające. Sabat, „narzeczona niebieska”, od chwili jej wejścia aż do wyjścia, jest dobą szczególniej blizkiego pożycia z „szechiną” i aniołami, bo „dodatkowa dusza” (neszama-jetera) przemieszkuje przez ten dzień w prawowiernym wyznawcy... Takich i tym podobnych „umistyczniań”, obcych zupełnie pierwotnej myśli zakonodawcy i późniejszych mężów tradycji—dałoby się mnóstwo z rytuału przytoczyć.—Jest w tem bezspornie pewna poezja, pewne ożywienie oschłych zkądinąd, do duszy nieprzemawiających praktyk; ale, ile zarazem zmysłowości, która pojęciom religijnym winna być obcą, ile fantomów, prostą wiarę jedynobozą oszpecających, ile zabobonów, łatwowieństwo ludu szkodliwie podsycających!...

Liturgia Izraela jest tak starą, jak jego dola sroga. Nie modlił się on wtedy, kiedy jego kapłani składali całopalenia Panu, a chóry lewitów wyśpiewywały hymny pod kopułami złocistej na *Moria* świątyni. Trzy razy do roku zaledwie rzucał pług i przybywał zdala i zbliżka odwiedzić dom Jehowy w Jerozolimie i składać mu pierwociny ze swych pól. Dopiero, gdy przybytek Pański od głowni najeźdźców legł w popiele i ołtarze ofiarne pod ziemię się zapadły, wtedy dopiero stanęła na jego ustach modlitwa, jako dań serca w miejsce krwawej ofiary. Najdawniejsze modlitwy izraelowe pochodzą właśnie z epoki tego rozgromu. Ułożyli je, w czystej jeszcze mowie Syonu, mężowie natchnieni, a treść ich pełna

prostoty wiary i bezgranicznej ufności. Krwawiąc się od ciosów świeżo mu zadanych, lud wznosił błagania do Boga swych ojców, by zwrócił doń znów oblicze swej łaski i ciężkie jego krzywdy na wrogach pomścił. Tradycja przypisuje autorstwo tych pierwotnych modłów mężom „wielkiego synodu” (ob. wyżej), a uzupełniały je hymny psalmowe, dawniej i w tejsze epoce ułożone. Takież modlitwy, ale językowo mniej czyste i z pewnemi już domieszkami babilońsko-perskiemi, przybyły z epoki talmudowej. Ale oto zjawia się kabala, i wytwory swojej rozkielznanej fantazji poczyna kojarzyć ze starymi owemi prośbami. Pomiedzy Bogiem a Izraelem staje rzesza niezliczona duchów i demonów, jako pośredników. Wytwarza się oddzielny rodzaj pisarstwa religijnego—modlitwo-twórstwo. Nastają t. z. *pajtoni* (poeci), którzy w starej mowie, do niepoznania skoszlawionej, układają litanje, pełne antropomorfizmów, baśni i legend, z hagady talmudycznej i „midraszym” poczerpniętych. A że był to czas najcięższej Izraela doli (wieki średnie), na tem więc tle coraz nowe nastają „pijuty,” w których jęki boleści i korne błagania mieszają się z kabalistycznymi dziwotworami i dźwięków igraszkami. Każdy niemal za powagę rabiniczną uchodzący pisarz za lada okazją nowe układa łamigłówki modlitewne, które lud dla głoszenia w swych domach bożych z pobożną czcią przyjmuje. Ze średniowiecznej epoki kilka tylko pochodzi utworów, iście poetyczno-religijną wartość mających; są to rzeczy ułożone przez myślicieli maurytańsko-hiszpańskiej epoki, jak Jehudę Halewego, Ibn-Gabirola, Abrahama Ibn-Ezrę, Majmonidesa, i innych. Całą resztę, z małemi bardzo wyjątkami, zwać można napuszoną, ekliwą kabalistyczno-językową tandetą. Niezliczony szereg tych litanji powiększyli ostatnio adepci właściwych szkół kabalistycznych, głównie lurjańskiej, którzy krańcowy obłęd ucieleśniania posunęli aż do wmieszania doń żywiołu lubieżnego (Boga—Szechiny). Szczęściem, ostatnie te wybryki szału mistycznego nie zyskały ogólnego przyjęcia, a pozostały własnością sekty, którą ów kierunek wydał — chasydyzmu.

Tym sposobem urobiły się w olbrzymie księgi nasze modlitewniki codzienne i świąteczne. Oświecony umysł dzisiejszego wyznawcy stoi wobec nich pełen wspomnień smutnych dla przeszłości, która utwoży takie wydała, ale i niepokonanego uczucia obczyzny. Zmawiając je ustami, kłamie swym pojęciom, uczuciom i dążeniom.

I tak kabala uzupełniła dzieło talmudu i rabinizmu. Te ostatnie zakłęły wiarę Izraela w bezduszny obrzęd — ona wyгнаła z tego obrzędu resztki zdrowej religijnej myśli i swojemi zaludniła go fantomami. Talmudyzm ujął ideę religijną w kleszcze rygoru, — kabala wlała w tę ideę obce, z chorobliwego obłędu zapożyczone życie. Talmudyzm zni-

weczył prostotę wiary w wyznawcach jedynobożnych, i całej ich umysłowej istocie nadał charakter odrębny — kabala zaszczepiła na drzewie zasadzonym przez Mojżesza i proroków, chwast obcy, spoganiła kult i otworzyła na rozcień wrota sekciarstwu.

RZUT OKA OGÓLNY.

Poświęciliśmy powyżej szeroki dział tej pracy opisowi duchowej przeszłości żydów, staraliśmy się w głównych zarysach uwydatnić, ile można najdokładniej, pojedyncze fazy tej kultury, aby każdy, choć najmniej z tą przeszłością obeznany, mógł, nie wyglądając, jak dotychczas, sądu od uczonych i erudytów, sam osądzić, jak dalece owe momenta w dotychczasowym biegu naszych dziejów przyczyniły się do zrobienia z nas tego, czem jesteśmy dziś, i co nam przedsięwzięcie należy, by lepszy kierunek nadać naszej przyszłości.

W naszej przeszłości leży odpowiedź na wszystkie zagadnienia, jakie terażniejszość nasza nasuwa, i w niej także leży klucz do tajemnych wrót naszej przyszłości.

Jakim szlakiem rozwijała się nasza kultura, odkąd losy wstrząsać poczęły państwowym gmachem Izraela—widzieliśmy powyżej. Ale, gdy wewnętrzne czynniki zapierały życie naszego ludu w coraz ciaśniejsze szranki, warunki tymczasem zewnętrzne, wyjątkowe ludu tego koleje czyniły swoje, by otchłań między nim a światem coraz głębszą uczynić.

Jakbądź dawni i nowsi nieprzyjaciele żydów o nich sądzą—nie można im dosyć przypominać, że wszystko, co dziś anormalnego napotykać w charakterze, obojętności, trybie życia i wyglądzie tego ludu, jest w znacznej części dziełem opłakanej doli, jaką nienawiść świata, przeważnie chrześcijańskiego, przez długi szereg wieków mu gotowały.

Na grunt, przygotowany już pierwotną plemienną odrębnością, a użyźniany łzami wspomnień doznanego rozbicia, spadał ze strony wyznawców wiary, z własnego ich łona wyszej, siew, w kształcie prześladowań, wyganiań i gnębień wszelkiego rodzaju, a z siewu tego nie mógł nie wzejść kłós goryczy, głębokiej ku prześladowcom urazy. Ścigany i bity, tułając się po kątach, gdzie mu zaledwie żyć dozwolano, zamykał się żyd coraz szczelniej w swych wspomnieniach, w swych tradycjach, w swych zwyczajach i obyczajach; szukał pokrzepienia ducha w uprawie

swego talmudu i krzewów na jego niwie wyrosłych, a osłody i pociechy w rodzinnym swym zakątku, na który skupiał wszystkie czucia swego serca, wszystkie rzewności swej duszy. A w miarę, jak się zasklepiął w sobie i własną oprzędzał tkaniną, coraz dalej odsuwał się od wrogiego świata, coraz pogardliwiej ze skorupy swej nań poglądał, wyłączając go wzajem z etycznych swych obowiązków, jak to świat ten względem niego czynił.

Nie dozwolono mu nigdzie stale osiąść, by podobnie innym głębie uprawiać, jak to we własnej zwykł był czynić ojczyźnie, więc tułaczę wiódł życie, nie zdążając nawet umiłowac ziemię, na której zamieszkał, i z której lada kaprys czy interes gościnodawców wnet go znów wyganiał. Wzbroniono mu trudnić się pracą godziwą, a zepchnięto wzgardliwie do łokcia i miary, — więc handlował, czem i jak się dało, byle na chleb powszedni i na okupienie swego bezpieczeństwa zarobić. Sprzedawał towary, wypożyczał pieniądze na procent, panom, którzy gardząc żydem, w potrzebie jednak wyszukiwali go, i wzięte odeń pieniądze zwracali często w urąganiach i — razach. Wyłączono go z praw, więc starał się ograniczenia nań włożone obejść i stróżów tych ścieśnień omylić. Znajdował się w pozycji napastowanego, którego instynkt samozachowawczy zniewala chwycić się wszelkich bez wyboru środków obrony od godzących nań zamachów.

Więc na nienawiść jawną odpowiadał tym głębszą, tajoną, na ucisk — tym szczelniejszem zamykaniem się w sobie, na wyłączenia — wybiegiem, na zagrody — podejściem, na ograniczenia i zakazy — fortem i wyzyskiem.

Handel i pośrednictwo we wszelkiej postaci, ze wszystkimi swemi ujemnej natury właściwościami, stać się musiały wyłącznem niemal zajęciem żydów. Właściwości zaś te, znajdujące u nich grunt podatny w dialektycznie ćwiczonym umyśle, w poczuciu krzywd ciężkich ze strony świata, musiały biegiem czasów przejść niejako w krew i ciało tego ludu, stać się cechami jego charakteru, czem z domu nigdy nie były.

I tak wewnętrzne i zewnętrzne czynniki działały pospołu w kierunku przeinaczenia istoty żyda, wytworzenia owej mieszaniny stron dodatnich i ujemnych, która dziś stanowi tak rażącą w każdym przeciętnym tego ludu osobniku anormalność.

Kierunek, jaki pod naciskiem rozłomu państwowego przybrała kultura żydów, — kierunek nierównoległy z zasadniczą ideą ich wiary, wykoleił ich religijnie i duchowo. Na koleczastej zaś drodze, jaką im późniejsze wytknęły losy, w tej walce o byt, jaką wiecznie z wrogami żywiołami staczać musieli, nabrali cnót niepospolitych: miłości rodzinnej, ofiarności, żaru wiary, niezłomnego hartu ducha, trzeźwości, umiar-

kowania, wytrzymałości; ale nabyli tu zarazem wad i szpetot w umyśle, w charakterze, w wyglądzie, w obejściu, które zrobiły z nich wyjątkowe w świecie zjawisko, które imię „żyd” uczyniły równoznacznikiem wszystkiego, co upośledzenia godne.

Takim uczyniła lud żydowski smutna jego przeszłość.

Mamyż złorzeczyć tej przeszłości, kamieniem potępienia ciskać na naszą tradycję kulturalną? Bynajmniej! To, co z nami się stało, stać się musiało niechybnie. Tym tylko, a nie innym szlakiem mogły biedz nasze dzieje, odkąd ciężkie katastrofy zaparły je w odmęt kłęsk. Talmud, rabinizm i kabala były, nie przypadkowemi w naszej historii fazami, ale rozsnuwaniem się kłębka, jaki genjusz historii przy zachwianiu się narodowego naszego bytu dla nas uwił. Niesłychane koleje losu nie mogły nie przykuć rozbitka do jedynej dlań deski ocalenia — do religijnej tradycji ojców, nie zasklepić go w czei dla litery tej tradycji, nie rzucić go w objęcia mistycyzmu o niewyczerpanym zdroju fantazyjnych uciech i nadziei, — nie mogły nie wykopać między nim a światem głębokiej przepaści. Widzimy wszak, jak religje nowsze, wykwitłe na niwie szczęścia i potęgi, również uległy wykolejeniu; jak szybko zeszły na tory, daleko leżące od gościńców, pierwotnie im wytkniętych... Kto wie, czy przestrzeń dzieląca chrześcijaństwo, jak się ukształtowało w kilka wieków po swem założeniu, od pierwotnych nauk wielkiego syna Galilei i jego uczni, nie jest dłuższą od tej, jaka dzieli późniejszy judaizm talmudyczno-rabiniczny od judaizmu prawodawcy z Synaju i proroków?—A lud żydowski wiódł, w ciągu długich wieków byt, który w każdym innym, o mniejszej sile wiary i miększym harcie ducha, zniweczyłby wszelki zmysł religijny, zepchnąłby go na ostatni szczebel moralnego zgnędnienia.

Nie biorąc atoli miary porównawczej z nikogo i z niczego, nie powinniśmy przed sobą samymi taić, że przeszłość fatalnemi wiodła nas drogami, że wyrzyła na naszym jestestwie smutne, anomalijne piętno, i że, jeśli dalej ostój w świecie zachować mamy, piętno to nieodzownie z siebie zetrzeć winniśmy.

II.

NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ.

CZASY NOWSZE.

Póki ojcowie nasi żyli za wrotami dzielnic, zdala od ogólnego życia ludów, mogli swobodnie piastować swe tradycje i zwyczaje. Świat ich nie znał i znać nie chciał. Zbyt gardził tułaczami, by miał się do nich zbliżyć, a oni, ze swojej strony, silni duchem wiary i jedności, wzajemną za swą poniewierkę płacili pogardą, i żyli dalej wedle szematów, przeszłością im nakreślonych.

Ale nastał czas nowy. Duch swobody zawiał po świecie i obalił mury dzielnic, za któremi Izrael żył zamknięty. Był wielki czas po temu. Na czele cywilizacyjnego pochodu musiało wreszcie zabrzmieć wyzwalające hasło i dla ciemniejszego plemienia. We Francji, ku końcowi zeszłego wieku, za sprawą pionierów idei wolności zabrzmiało najpierw owo hasło, i echo jego rozległo się niebawem po całym Zachodzie.

Wyszedł tedy lud żydowski z zatęchłych swych siedzib i zamieszkał w łonie społeczeństw, w których dotąd na wzgardliwym krył się uboczu. Ale, opuszczając swe ghettta jako siedliska, uniósł je z sobą w duchu, i te, zetknąwszy się z cywilizacją wieku, w tem jaskrawszej stanęły z nią i z interesem samych wyzwolonych sprzeczności. Poczudy to jaśniejsze w Izraelu zachodnim umysły, i za hasłem danem przez męża, który przerastał lud swój o wieki, wstąpiły na tór nowy. Tym mężem był Mojżesz Mendelsohn. Ze względu na nową erę w umysłowym życiu żydów przezeń otworzoną, był on, rzec można, w XVIII-m wieku tem, czem w V-m wieku przed Chr. był Ezra, stanąwszy na czele egzulantów babi-

łońskich. Wprost przeciwnemi tylko były drogi, jakie czas i sytuacja mężom tym wytknęły. Ezra, gwoli ocaleniu swego ludu, widział za konieczne zawrócić go do uprawy li-swojskiej nauki, zdala od kultury innych ludów. Mendelsohn, przeciwnie, żył w epoce, kiedy zbawa ludu, po dwutysiącioletniem zamknięciu w sobie, wymagała zwrotu nazewnątrż — do cywilizacji ludów, i w tym duchu otworzył drogę odrodzeniu.

Mendelsohn był niepospolitym myślicielem, ale odnośnie do religji, stał jeszcze na gruncie zachowawczym. Zbyt silnie zrósł się był z tym gruntem za młodu, i zbyt śmiałym byłby w jego epoce krok jaki tu naprzód, by mógł i w tej dziedzinie ducha swego całkowicie uniezależnić. Zwrócił więc swą działalność w stronę przeważnie społeczną, pragnąc z zasklepionych w obczyźnie spółwierców, przedewszystkiem zrobić obywateli swych krajów rodzinnych. Od reformy religijnej trzymał się na uboczu. Za to po jego zgonie, umysły uczniów poczęły szranki rozszadzać i zabiegać się tam, gdzie mistrz nie śmiał krokiem naprzód postąpić. Kamyk rzucony przez desauskiego mędrca w pleśnią pokryty staw, coraz szersze robił kręgi i coraz głębiej zastałe nurty rozruszał. Wywołana reakcja pociągnęła w swój zakres i kult religijny. Poczęto oglądać się po sobie, w lustrze czasu poznawać swą szpetotę, zużytość wierzeń i praktyk, przez niefortunną przeszłość przekazanych, i ryczałtem je odrzucać. Znanym jest stan fermentacyjny, jaki, w niewiele lat po zejściu Mendelsohna, zapanował wśród inteligencji żydowskiej Berlina. Jedni, zagnani aż po za wszelkie granice rodowej wiary, wystąpili z niej zupełnie; do nich należała i większa część własnego mistrza potomstwa. Inni, bardziej jeszcze przywiązani do wiary przodków, zabrali się z całym zapalem do jej czyszczenia i porządkowywania. W inteligentnym Izraelu niemieckim zabrzmiało po raz pierwszy, hasło „reformy,” i pod jej sztandarem kupić się zaczęły wszystkie niezależne, ale nie wuzdane jeszcze w religijnej swobodzie umysły. Wśród zapadłych bożnic średniowiecznych pojawiały się tu i ówdzie okazałe domy boże, a w ich wnętrzu, w miejsce trylów t. z. „chazenów” i tyrad t. z. „magidów,” — rozbrzmiewał prawidłowy śpiew kantorów, chórów i organów, oraz uczone w poprawnej mowie wykłady kaznodziei. Na tych też upiększeniach zasadzała się z razu cała reforma żydowsko-niemiecka; szło jej przedewszystkiem o dorównanie pozorami kultowi chrześcijan. Ale, za sprawą kilku przodowników już się zaczęły ujawniać dążenia ku rdzenniejszej reformie, gdy oto zawieruchy na wielkiej widowni politycznej (rewolucja francuzka i nastąpione po niej przewroty), odwróciły od sprawy wewnętrznej i umysły żydów. Przyszło im, mianowicie w Niemczech, za czasów reakcji po-napoleońskiej, walczyć z żywiołami, które z zaledwie zdobytego stanowiska jakiej takiej emancypacji, usiłowały ich znów strącić

w stan średniowiecznego poniżenia. Walka ta odsuwała na dalszy plan, przez całe prawie półwiecze, sprawę reformy judaistycznej. Aż dopiero ku końcowi tej epoki, gdy nowy huragan oczyścił nieco atmosferę polityczną i emancypacja żydów zyskała grunt pod sobą, oświecone umysły rzuciły się znów ku uprawie zaniedbanej niwy, tym razem z większym zasobem sił i z dalej idącym programem. Nastała nowa wiedza judaistyczna i nowa literatura; powstały seminarja tej wiedzy poświęcone, z których wychodzić poczęły szeregi uczonych, by z krzeseł rabinicznych gminom przewodniczyć. Potrzeba reformy religijnej coraz silniej dawała się uczuć; rabini odbywać zaczęli zjazdy i synody. Lecz rezultatem pierwszego zjazdu takiego (w Brunświku r. 1844), było to, że świat rabiniczno-niemiecki rozszczepił się na dwa obozy: t. z. nowo-konserwatywistów, przeciwnych wszelkiej reformie, wychodzącej po za obręb powierzchownych upiększeń, trzymających się ściśle gruntu t. z. historycznego, i neologów, dążących do reform, na tle tradycji również osnutych, ale czasowe jej wytwory jako zużyte odrzucających.

Dalszem następstwem działań reformacyjno-żydowskich w Niemczech, było ukonstytuowanie się kilku gmin reformowanych: w Hamburgu, Frankfurcie n. Menem, Wrocławiu i Berlinie. Z nich, najdalej na drodze radykalizmu zaszła zawiązana w r. 1845 gmina reformowana w Berlinie, zwana „Holdhejma” po jednym z pierwszych swych założycieli i kaznodziei. Reformowani modlą się w oddzielnej synagodze, z odkrytymi głowami, mężczyźni razem z kobietami, w Niedzielę, zamiast w Sobotę, po niemiecku, a nie po hebrajsku i t. p. Mniej lub więcej rdzenne zmiany zaprowadziła u siebie także znaczna część synagóg, środkujących jeszcze między zachowawczością a reformą (organy, niektóre modlitwy po niemiecku, wypuszczenie pewnych ustępów, odnoszących się do przyjścia mesjasza i odbudowania państwa judejskiego i t. p.).

W latach sześćdziesiątych, rabini niemieccy hołdujący reformie, niezadowoleni snać z rezultatów dotychczasowych swych działań, urządzili znów parę zjazdów (w Augsburgu i Lipsku). Ale i tu różnice zdań stanęły na zawadzie uchwaleniu rdzenniejszych przekształceń, a to, w związku z krzykliwym protestem zachowawców, pozostawiło całą działalność tych zjazdów prawie bezowocną.

Taki w streszczeniu przebieg miały dzieje wewnętrzne judaizmu w ostatnich lat stu w Niemczech, do chwili obecnej.

Reasumując jednak całe to od wieku blisko naprzód zdążanie, mimo krańcowości tu i ówdzie występującej, znajdziemy, iż reforma judaizmu istotna, zdolna religijnie i obyczajowo lud odrodzić, nie zrobiła i tam doniosłego naprzód kroku. Wyszlachetniły się formy, usunięto dużo tworów przeżytych i nowemi je zastąpiono; grunt zaś pozostał ten

sam. Dużo na nim obalono, nader mało zaś nowego zbudowano. Zdobyto się na śmiałość odrzucenia tego, co życiu bezpośrednio zawadzało; nie znaleziono zaś w sobie dosyć odwagi, by prawdziwie odradzające wyrzec hasło. A jeżeli znaleźli się tacy, co na zbawcze tory wskazywali, to wrzaski zastojników wnet ich zagłuszyły.

W dziejach reformy judaizmu ostatniej epoki żydzi niemieccy wdzili rej, gdyż u nich, jak widzieliśmy, ruch ten wziął swój początek i rozwój. Izraelici innych krajów Zachodu podrzędną tylko, bo naśladowującą odgrywali tu rolę. Dla pełności rysu, przebieżmy jeszcze dzieje te w tych krajach.

Izrael francuzki, właściwie odłam, złożony z portugalskiego i niemieckiego Izraela — Francja bowiem do końca prawie zeszłego wieku własnych żydów nie miała. — Izrael francuzki, porwany wirem idei, co na schyłku zeszłego stulecia ogarnął wielki naród, olśniony swem uprawnieniem nagle uzyskanem, sprawom swej ojczyzny całkiem oddany, utracił prawie zmysł dla własnej swej religijno-obyczajowej sprawy, i w obojętnym zastoju przyswajał sobie za ledwie wdzięczniejsze formy kultu, jakie spółwiercy z tej strony Renu wytwarzali. Na samodzielny krok naprzód zdobyć się nie mógł, i w tej naśladowniczej niemocy dotrwał do dziś dnia. Dwa tylko nader ważne fakta wybitnieją w historii francuzkich żydów, w okresie od wielkiej rewolucji do naszych czasów. Są niemi: uchwały wielkiego synhedrjonu, zwołanego w r. 1806 z rozkazu Napoleona I, — uchwały godzące, urzędowo niejako, tradycyjny judaizm z obowiązkami obywatelskimi żydów. Następstwem tych uchwał bezpośredniem, było wzięcie przez rząd francuzki w opiekę, narówni z innemi wyznaniem, kultu izraelskiego, i konsystorjalne jego urządzenie, a potem to, że deklaracje synhedrjonu, tyżące się zdań talmudyczno-rabiniicznych o stosunku żydów do nie-żydów, posłużyły późniejszemu synodom niemieckim za punkt wyjścia do obrad nad dalszemi w duchu czasu reformami. Drugim, ogólniejszej doniosłości faktem, jest podjęte w latach 60-tych przez wpływowe koło francuzkich izraelitów dzieło polepszenia bytu żydów, w krajach zwłaszcza wschodnich, gdzie skutkiem prawnego i społecznego ucisku żyją w oplakanem zaniedbaniu. Związane tym celem w r. 1864 stowarzyszenie, p. n. „Alliance israhélite universelle,” pełni dotychczas chlubne to zadanie, zakładając i utrzymując liczne szkoły na Wschodzie, i w każdej naglącej potrzebie przybiegając z pomocą uciśnionym spółwiercom.

Dla sprawy odrodzenia judaizmu i żydów, Izrael francuzki dotychczas nie prawie nie działał.

Toż samo można powiedzieć i o Izraelu w Anglii, gdzie, ku polepszeniu bytu żydów w świecie, istnieją również różne związki „Boardy”

i filje Alliance, gdzie zwłaszcza pojedyncze odznaczają się filantropijne jednostki (Monteffiore, Goldsmid, Macato, i inni), gdzie zaś wewnętrznej reformie dopiero przed niewielu laty wstępu dozwolono, i do ostatniej doby, pod wpływem wrodzonego synom Albionu konserwatyizmu, żółwim ona wlecze się krokiem.

Takież zjawisko, mniej jeszcze dodatnie co do zewnętrznego na losy żydów oddziaływania, przedstawia, w rzędzie liczniejszych grup swego wyznania, także Izrael austriacki, w krajach mianowicie germańsko-romańskich habsburgskiej monarchji; co do węgierskich bowiem i słowiańskich (z wyjątkiem Czech), gdzie ortodoksja rabiniczno-chasydowska była i poniekąd jest jeszcze dominującą, i mowy o reformie aż do ostatnich czasów być nie mogło. Ale nie przyjęła się ona także w wysoce cywilizowanym ognisku tegoż państwa. Powierzchnowe nawet upiększenia, dawno już w gminach niemieckich zaprowadzone, tu — z trudnością znalazły zastosowanie. Kult np. modlitewny w obu wielkich postępowych synagogach wiedeńskich, dzięki czujnej zachowawczości niegdyś rzecznika ortodoksji, rabina kaznodziei Manheimera, przypomina do dziś dnia jeszcze swą treścią i formami bóżnice nadwiślańskie.

Biorąc ogół żydostwa na świecie, znajdujemy, iż gdy Izrael w Azji i przyległych do niej krajach europejskiego Wschodu pleśniej w ucisku i odwiecznym zastoju, na Zachodzie Europy, pod hasłem swobody zerwał się on do dzieła swego odrodzenia, ale zbrakło mu odwagi do pochodu, i na w pół drogi przystanął. Rezolutnego naprzód kroczenia daje tylko objawy młody Izrael na dalekim Zachodzie — w Ameryce. Tam, pod wpływem rozkipiałego życia równości i swobody, reforma judaistyczna śmiało, zbyt śmiało nawet, ostatnimi czasy robi skoki. Neologom amerykańskim nie tyle idzie o odrodzenie duchowo-etyczne judaizmu, ile o nagięcie jego przepisów i formuł do swoich „business” t. j. interesów i wygod. I od tej więc krańcowości, mającej na celu raczej komfort, niż ideę — regeneracji judaizmu i żydów oczekiwać nie można.

Dzieje naszych, t. j. polskich żydów, rozwoju za ostatnich lat sto, nie wielką zajmują kartę.

W pierwszych wiekach bieżącego tysiąclecia, żydzi, prześladowani w Czechach i Niemczech, znaleźli przytułek w Polsce, i tu, pod opieką władców i możnych, mogli długo żyć w narodowym swem odosobnieniu. Niebawem Polska stała się ogniskiem kultu talmudycznego dla całego

europiejskiego żydostwa. Tu, od XV do XVIII-go wieku kwitły naj-sławniejsze powagi rabiniczne; uczelnie talmudyczne ściągały uczniów ze wszystkich stron świata i ztąd rozchodzili się luminarze na całą djasporę.

Przez siedm blisko stuleci trwała noc ta zasklepienia w sobie i niedbałej tolerancji zewnątrz. Kiedy-niekiedy tylko spokój żydów ulegał zakłóceniu; były to jednak epizody przemijające: bezpieczeństwo ich i swobody autonomiczne, nigdy poważnemu zachwianiu nie podpadły. Dalecy od używania praw na równi z tubylcami, stali jednak, co do bezpieczeństwa życia i mienia, pod osłoną praw, mogli kahalne sprawować u siebie rządy i handlem we wszelkiej formie się trudnić. Samorząd ich sięgał tak daleko, że w ciągu dwu stuleci, od początku XVII do końca prawie XVIII w., mieli własnesądownictwo cywilno-karne, wykonywane przez t. z. „synody,” czyli „zjazdy czterech ziemstw” (Waad arbe-arocot), kilka razy do roku, w różnych kraju miejscowościach zbierające się. Przywileje atoli żydom nadane, stanowiły o tyle zapory na-zewnątrz, ile osłony nawewnątrz. Chroniąc ich byt od zamachów, miały zarazem na celu przestrzeganie, by i oni z wzgardliwego trybu życia nie wychodzili, by wiecznie pozostali na cierpianiem, ale wstrętne uboczcu... Taka właśnie *obpychająca* opieka dogadzała najlepiej ich własnym interesom, i postronne życie u nich rozwijała.

Na takim też tylko tle mogły, w 2-iej połowie zeszłego stulecia, wylęgnąć się dwa chorobliwe w polskim judaizmie nowotwory, będące wyrosłami jednego i tegoż samego mistycznego szalu: chasydyzm na Podolu i frankizm w Galicji. Oba wzięły swój początek w rojeniach palestyńskiego kabalisty Lurji (ob. wyżej), które wprzód już wydały plód obłąkania, w osobie fałszywego mesjasza Sabataja Cewi. Ciemny jakiś zelota na Podolu, zwany *Izrael bal-szem*, porwany w wir lurjańskiej kabały, której nawet nie rozumiał, dał początek sekcje *chasydzkiej*, kult pośredników bożych na ziemi, t. z. *cadyków*, uprawiającej, i do dziś dnia ciało polskiego żydostwa toczącej. Jednocześnie prawie, fanatyk i mistyfikikator *Jakób Frank*, rozwijając dalej naukę smyrneńskiego apostaty, wytworzył w Judaizmie polskim sektę, nawpół mistyczną, nawpół odstępczą, która, po skandalicznych zajściach, skończyła na rozplynięciu się w Chrześcijaństwie.

Dopiero ku końcowi zeszłego wieku świtać poczyna i dla tutejszokrajowego Izraela lepsza jutrzienka. Prawodawstwo, uznawszy błąd dotychczasowej taktyki—trzymania żydów przywilejami i ścieśnieniami na uboczcu,—zaczyna troskliwiej nimi się zaprzętać i za środkami ich uspołecznienia się oglądać. Rozłomowe wypadki w trakcie tego w kraju zaszłe, rozpoczęte dzieło przerywają. Jednocześnie, silny wichur na Za-

chodzie europejskim i nowy prąd idei nim naniesiony, rzuca i w zastałą masę żydów polskich ożywcze ziarna. Dolatują ich promyki z zapalanej przez desauskiego mędrca nad Spreą pochodni, i padając we wrażliwsze już na nie umysły, mroki z nich splaszają. Na początku bieżącego wieku zjawiają się już wśród żydów polskich jednostki, z zapalem oddane postępowi. Występują uczeni, pisarze, usiłujący nowym ideom drogę do spółwierzkiej ciemnej rzeszy utorować. Obfituje w takich mężów głównie Galicja, niedawno przedtem do Austrii wcielona, gdzie tolerancyjny edykt Józefa II, wraz z uprawnieniem roztworzył żydom i podwoje oświaty. Na Północy, gdzie wprzód jeszcze wykwitł mocarz swobodnej myśli — *Salomon Majmon* — Wilno znów stanowi ognisko kultury żydowsko-polskiej. Ale tu, jak tam, nowe prądy płyną jeszcze korytem ciasnem, wykopaniem przez nadsprejskich pionierów, — korytem hebrajsko-niemieckiem. Od cywilizacji stron rodzinnych biegną one jeszcze daleko. Myśl swojsko-obywatelska, w przecierającym sobie dopiero oczy, po długim śnie, Izraelu polskim, zaledwie kiełkować poczyna.

W Królestwie, z wyjątkiem niektórych miast, gdzie za sprawą kilku śmielszych przodowników, żywszy nieco zapanował ruch, ciemno jeszcze było i głucho. Krzew podolskiego fanatyka coraz głębiej zapuszczał korzenie, — rozrastał się swobodnie chasydyzm, tak, że niebawem ogarnął wszystkie wschodnio-południowe prowincje kraju. Na Zachodzie, graniczącym z Prusami, i na litewskiej północy, gdzie, jak rzekliśmy, poziom umysłowy mas żydowskich był już nieco wyższym, — chasydyzm mniej łatwo znajdował dostęp.

W Warszawie, głównem siedlisku krajowego żydostwa, po ponownem jego tu, ku końcowi zeszłego wieku, usadowieniu się *), pannały jeszcze w całym swym średniowiecznym ustroju, stosunki kahalne. Dopiero, gdy ucichły zawieje polityczne, które przez dwa pierwsze dzie-

*) Są pewne dane historyczne, że w XIII-m już wieku żydzi mieszkali w Warszawie. W okolicy teraźniejszego „Dunaju” posiadali domy, synagogę i cmentarz; nawet nazwa tej ulicy ma pono pochodzić z nadpisu „Adonaj” na żydowskiej bóżnicy. Na początku XVI-go wieku, książę mazowiecki Janusz wydał rozkaz wydalenia z miasta wszystkich niekatolików, a więc i żydów. Ponoził ten nakaz i bardziej obostrzył — Zygmunt I, w r. 1527. Odtąd ślad żydów w Warszawie znika. Wszelkie ich w późniejszych wiekach starania o powrót do miasta, udaremniane były przez t. z. cechy, a głównie przez kupców niemców, którzy w magistracie rej wodzili. Dopiero ku końcowi XVIII wieku, pewna liczba rodzin żydowskich, mieszkających na przedmieściach i w okolicy, przy protekcji możnych panów, zdołała sobie wyjednać wolność osiedlenia się znów w mieście.

sięciolecia tego wieku Europą, a i krajem tutejszym miały, nowo ustalony rząd podjął przerwane za poprzedniego dzieło reorganizacji żydów, i kilka w tym celu urzędzeń wprowadził w życie. Zniesiono przede wszystkim rządy kahalne, a w ich miejsce zaprowadzono t. z. dozory bożnicze. Ustanowiono dalej oddzielną komisję wyłącznie dla spraw edukacyjnych żydów, do której i kilku światłych izraelitów na członków powołano. Dzięki inicjatywie tej komisji, otworzoną została w r. 1826 w Warszawie „Szkoła rabinów,” mająca pierwsiastkowo na celu kształcenie w duchu czasu—duchownych dla gmin. Jednocześnie, staraniem lepszych jednostek żydowskich, otworzono kilka szkólek elementarnych dla dziatwy żydowskiej, i poczęto się krzątać koło urządzenia innych instytucyj gminnych (szpitala, domu schronienia dla starców i sierot, cmentarza i t. d.). Szkoła rabinów, pod przewodem dzielnego *Eisenbauma* (um. r. 1851) działała przez lat 36. Aczkolwiek zawiodła nadzieje swych założycieli co do obsadzenia jej wychowawcami krzesel rabinicznych,—wychowała jednak całą generację żydów i dała krajowemu społeczeństwu świeży zastęp ukształconych obywateli, z których każdy stał się w następstwie rozsądnikiem oświaty w swajem otoczeniu. W r. 1863, pod naciskiem assymilacyjnych dążeń pewnych wpływowych jednostek, szkoła rabinów została zamkniętą. Był to błąd ważny, ze względu na zastojną masę żydowską, dla której przechodni taki zakład wychowawczy, z charakterem religijnym, był jeszcze nader potrzebny. Uspołecznione klasy żydów w Warszawie, szkoły tej wprawdzie już nie potrzebowały, kształciły bowiem dzieci swe w zakładach ogólnych, do których wstęp był już żydom otwarty; ale szkoła rabinów mogłaby długo jeszcze cenne oddawać usługi tym słojom żydowskim, które dla skrupułów wyznaniowych, dziatwy swej do szkół ogólnych nie posyłają. Owóż, w gimnazjach rządowych liczba uczniów żydów owych sfer lepszych z każdym rokiem wzrastała, a wślad za tem zwiększały się ich szeregi na ławach wyższych zakładów, kolejno w Warszawie otwieranych. Dzięki równouprawnieniu nadanemu żydom krajowym w r. 1862, wychowawcy żydzi tych wszechnic mogli już wstęp znaleźć do rozmaitych stanowisk publicznych, i stanowiska też te zajeli.

Onego czasu powstało także pierwsze czasopismo, sprawie uobywatelenia żydów poświęcone „Jutrzenka,” w okół którego grupował się cały postępowy Izrael warszawski, sprawie tej z zapalem oddany. Młode siły literackie próbowały polotu, już w artykułach dziennikarskich, już w oddzielnych utworach, głównie w zakresie historii żydów krajowych. Po „Jutrzence,” zgasłej we dwa niespełna lata od swego zjawienia się, nastął drugi z kolei organ polsko-żydowski, dążności wybitnie postępowej — wychodzący do dziś dnia „Izraelita.” Z onych dni, któ-

re były dla żydów polskich tem, co to niemcy zowią „Sturm-periode,” datuje kilka innych jeszcze w gminie tutejszej lepszych urządzeń, między innymi kilka szkółek i ochron dla biedniejszej dziatwy, staraniem głównie kółka obywatelk-żydówek do życia powołanych.

Spółcześnie z porywem ku ogólnej wieku cywilizacji, przednia część żydów warszawskich zabrała się do uporządkowania religijnego swego kultu, posługując się wzorami, przez spółwierców na Zachodzie dostarczonemi. W latach już dwudziestych, małe grono postępowych izraelitów urządziło sobie modlitewnię, gdzie krzykliwo-niesforeną rutyne bóżnic zastępował ład jakiś. Taką modlitewnię, z pewnemi już reformami w samej liturgji, urządził, przy szkole rabinów, dyrektor jej Eisenbaum. W kilka lat później, oba t. z. „Miniany” złąły się w jedną ogólną synagogę przy ulicy Daniłowiczowskiej. Przyjęto kantora, zlepieno jako tako chór, zainstalowano kaznodzieję, który w stroju protestanckiego „predygera,” w mowie germanów głosił słowa boże; uniformowani „bedele” mieli czuwać nad niegłośnem modleniem się pobożnych, i t. p., słowem, zaprowadzono porządek przed „Panem Zebaot.” Że zaś przewodniczący, przy całej swej zwierzchniej ogładzie, byli to ludzie o tyle religijnie nieukształceni, ile bojaźliwie zachowawczy, i że na zewnątrz jeno uporządkowaniu swej modlitewni im zależało, wszystkie więc reformy na tem jedynie się i ograniczyły. Liturgia, z całym jej balastem litanji, pozostała tą samą, co w zaułkowej bóżnicy. W latach sześćdziesiątych dopiero, pod wpływem prądów ówczesnych, zdobyto się na krok śmielszy i zaprowadzono kazania w języku krajowym.

W r. 1878 ukończono budowę nowej świątyni przy ulicy Tłomackie i tu zleli się w jedną gminę członkowie obu postępowych synagóg. Na czele rządów nowego przybytku stanęło grono mężów, doskonale zarządzających finansami „Domu bożego,” ale już z zasad, już dla *mniemano* przyciągania zastoynych warstw, o zreformowaniu w duchu czasu „służby bożej” i słyszeć niechających. Silne nawet o to domagania się znacznej części członków synagogi, od lat kilku ujawniane, są przez komitet niewuwzględniane, albo ad *infinita tempora* odkładane.

Z ostatnich lat 15-tu pozostaje jeszcze do zaznaczenia dodatnia zmiana w urzędowym ustroju pierwszej w kraju gminy. W miejsce dawnego „dozoru bóżniczego,” piastowanego przeważnie przez wsteczników, ludzi dawnego „kahału,” stanął w r. 1871, z forsownie przeprowadzonych wyborów lepszej części gminy, zarząd, złożony z mężów hołdujących postępowi, i z takich mniej więcej żywiołów skład onego utrzymał się po dziś dzień.

Tyle o postępie naszego polskiego, a w szczególności warszawskiego Izraela za ostatnie lat dziesiątki. Postęp ten, dość szerokie już ko-

ło liczebnie zakreślający, posuniętym jest w jednostkach do krańcowości; zbiorowo jednak, jako faza ogólnego rozwoju, przedstawia chaos, zmieszany z pleśni przeszłości i szychu z nowszego czasu zapożyczanego. Grunt pozostał ten sam...

Massy kryją jak dawniej mroki gęste.

Stokroć mniej dodatnie, niż w cywilizacyjnym ognisku kraju, pozostawił nowoczesny prąd kultury swe ślady na żydostwie naszym prowincjonalnym. W niektórych większych miastach, jak w Łodzi, Kaliszu, Włocławku, Lublinie, pod wpływem przykładów stołecznej gminy, zaczęto się ostatnimi laty w tym samym kierunku naprzód ruszać. Tu i ówdzie powstały szkoły elementarne, ochrony, szpitale. Garstki postępowców w niektórych z gmin tych, jak Łodzi i Kaliszu, zdobyły się już nawet na synagogi t. z. „zreformowane.” Nie wywiera to atoli żadnego wpływu na tłumy, materjalnem ubóstwem srodze nękanie, i w stokroć opłakańszej jeszcze, duchowej nędzy, trzymane przez fanatycznych rabinów i cadyków chasydowych. Po całym obszarze naszego kraju, z wyjątkiem Warszawy i nielicznych lepszych elementów w pomienionych miastach — ciemno u nas i głucho w żydowskiej massie, jak przed wieki.

Takież same zjawisko po stronie dodatniej i ujemnej, z odmianami tylko warunkowanemi polityczną sytuacją i zaszłemi tu od przeszło stu lat przeobrażeniami — przedstawia ogół żydowski w Cesarstwie.

CHWILA OBECNA.

Kto z nas patrzy na rzeczy jasno, bez optymistycznego samoludzenia się, kto, nie zamykając się w skorupie obojętności samolubnej, ma zrozumienie i spólcucie dla spółplemiennego swego ogółu, ten przyzna, że położenie tego ogółu jest w obecnej chwili skrajnie opłakanem. Nigdy może, w ciągu długich, a wyjątkowo nieszczęsnych dziejów tego ludu, sytuacja jego nie była tak groźną, jak nią jest dziś. Jeśli bowiem dawniej stokroć sroźsze spadały nań ciosy, to raniły go, krwawiły jego ciało, lecz opancerzonego wiarą i solidarnością ducha zabić w nim nie zdołały; owszem, tym hartowniejszym i wytrzymalszym go czyniły. Dziś—inaczej. Nie grozi ludowi temu, jak ongi, zatrata z rąk ciemiężców, nie czyhają znów nań losy w kształcie wyjęcia z pod praw, wygnania i t. p. Nie! Rzucają nań wprawdzie takie wyroki je-

go wrogowie; tu i ówdzie uszykowali się nawet w silną falangę ku szerzeniu nienawistnej swej propagandy. Lecz nie uda się im w wywołaną z grobu średniowieczną marę trwale tchnąć życie. Mimo wysiłeni owej rzeszy, europejskie prawodawstwa nie przენiewierzą się przyjętym zasadom tolerancji i prawnej równości wszystkich, a lepsze żywioły społeczeństw coraz głośnieji potępiać będą wicherzenia, tyle hańbiące wiek, ile najżywotniejszym ich sprawom szkodzące. Dowiódł tego ostatniego szwank, jaki w skutek tych wicherzeń poniósł ogólny dobrobyt, tam, gdzie udało im się tłumi do czynów gwałtu podszezuć. Prawa obywatelstwa w krajach, gdzie całkowicie je mają przyznane, żydom cofnięte nie będą, a gdzie im jeszcze brak ich w całości, czy w części, prędzej później zostaną im nadane, gdyż wymaga tego własne tych krajów dobro. Tak zwany „antysemityzm,” wyrosły temu lat parę w Niemczech i ztąd do innych krajów przeszczepiony, w formie w jakiej się objawia, nie ma przyszłości. Już traci on grunt pod sobą w podatnych dlań nawet masach, które bezdrożne jego, a im samym szkodliwe działania, zaczynają przeglądać, a zdrowy zmysł ludów i energiczne rządów postawy dokonają reszty, by stłumić ruch, zakłócający spokój ogólny i w swych dążeniach z anarchją pobratymczy...

Nie więc w antysemityzmie i nienawistnych prądach zewnątrz leży całe zło, bytowi żydów zagrażające. Ale tkwi ono i rozrasta się we własnem ich wnętrzu, i dla tego tym jest groźniejsze, tym natarczywiej o ratunek wołające. Nic szkodliwszego nad zdanie, dziś między myślącymi nawet żydami często słyseć się dające: „Po co tu myśleć o jakichś reformach? Nienawiść ku żydom jest ślepa, nieubłagana. Cokolwiek oni uczynią, jakbądź się zmienią, czembądź się staną, wrogich ku sobie usposobień nie zażegnają!” Pogląd-to, o tyle błędny, ile szkodliwy, gdyż daje złu folgę nieprzerwaną i wszelkie początkowania ku jego usunięciu obezwładnia. Nie dla przebłagania jeno niechęci świata winniśmy coś przedsięwziąć ku naszemu odrodzeniu, ale dla tego, że niemoc ciężka nurtuje własne nasze wnętrze, i marnem grozi mu rozpadnięciem się. To zło, jeśli sami nie zabierzemy się do jego wyleczenia, nie stanie się przez to mniejszem, gdy wszelkie umilkną ku nam niechęci, gdy w gorące nawet zamienią się sympatje. Ci, którzy w swym sądzie o żydach wiecznie oglądają się tylko na opinie i usposobienia chrześcijan, podobni są do otoczenia ciężko chorego, które z ust niepowołanego lekarza wyczekuje zdania o stanie pacjenta. Gdy nieumiejętny lekarz zawyrokuje kres choremu, otoczenie opuszcza rozpaczliwie ręce i zaniedbuje stosować najprostszych, najwidoczniej stanem chorego nakazywanych leków, które jedynie byłyby w stanie zdrowie mu przywrócić.

Zabierzmy się sami do leczenia trawiącej nas niemocy, nie troszcząc się o sądy niechętnego nam świata, a prędzej i pewniej wyzdrowiejemy, niż od rozpaczliwego wciąż patrzenia w oczy temu światu. Gdy zaś wyzdrowiejemy, świat ten sam zmieni o nas swe wyroki i równe z sobą prawo do życia i rozwoju nam przyzna...

Wielu pośród nas, umywając ręce ze wszystkiego, kładzie całą winę trapiącej lud nasz biedy, na karb jeno niesprawiedliwości świata.

„Nam—mówią—czynią chrześcijanie tysiączne zarzuty,—czy jednak są lepsi od nas, nie mająż stokroć gorszych wad? Ale oni są liczni i możni, a my stanowimy słabą mniejszość... Na swoje ułomności nie zwracają uwagi, na nasze zaś patrzą przez zwiększające szkła. Nienawidzą nas za naszą wiarę i za naszą rasę. Nie jesteśmy wolni od wad, bośmy ludzie; mamy i cnoty, których wieki nawet srogiego ucisku zniweczyć w nas nie zdołały. Większa część wad naszych jest właśnie dziełem długowiekowej śród nich poniewierki. Gdy ciężkie nieraz zbrodnie w swoim otoczeniu uważają za wybryki zdrożnej natury ludzkiej, dostrzeżonym wśród nas lekkim zboczeniem nadają charakter plemienny i na cały rozciągają je ogół.

„W obec tej niezblaganej niechęci, z jaką świat nas traktuje — ciągną dalej ci obrońcy—grzechem jest twierdzić, aby całe zło w nas tylko leżało, aby nam tylko należało się poprawić. Choroba nie w nas tkwi, ale w ślepym ku nam przesądzie świata. Tę ranę trzeba goić, a gdy ona się zablizni, wtedy i nasze położenie stanie się normalnem i blizny jakie przeszłość na nas pozostawiła, bez śladu się zatracą...”

W dowodzeniu tem jest niewątpliwie wiele prawdy, ale i niemało przesady. Wyraz to bolesnej dumy, jaką każdy upośledzony żywi względem tych, co go krzywdzą.

Świat chrześcijański jest uprzedzony ku żydom; z niechętniej patrząc na nich dali, wszystko w złem tylko widzi światle; mnóstwo im przypisuje przywar, których nie mają, lub mają je jako ludzie tylko. To prawda.

Lecz nie o te urojone wady chodzi, i nie te błędne sądy czynią położenie nasze tak groźnem. Nosimy się z ułomnościami, które nam tylko są właściwe. Są to męty, osadzone przez całą naszą przeszłość na dnie naszego charakteru, naszej umysłowości, całej naszej istoty. Pókiśmy żyli na uboczu, mogły te specjalności swobodnie w nas się krzewić, ku naszej ochronie okazywać się nawet użytecznymi. Odkąd

bezpośrednio ze światem się stykamy, cechy owe coraz jaskrawiej odbijają od ogólnego tła i położenie nasze czynią coraz anormalniejszym.

Srożący się od lat kilku antysemityzm, w nienawiści poczęty i fałszem żyjący, jako taki upadnie. Pewne jednak słabe punkta, w które godzi, rzeczywiście w nas istnieją, a my, z jednej strony odpierając te wrogie pociski, powinniśmy z drugiej—widzieć w nich przestrożę, z zastrójnej apatji nas budzącą...

Rozejrzyjmy się w naszych szeregach! Mówimy *naszych*, w znaczeniu ściślejsem, *miejscowem*. Jeżeli bowiem kwestja żydowska istnieje gdzie rzeczywiście, nie pozornie tylko, to u nas — na ziemiach słowiańskich. We wszystkich innych krajach Europy, żydzi, w stosunku do ogólnej ludności nieliczni, skutkiem zżycia się z kulturą narodów, są już prawie z nimi zaasymlowani. Jeżeli mimo to nienawistna propaganda i tam przeciw nim się szerzy, to zrodziły ją fanatyzm jednostek i cele ogólnowo-wywrotowe. Sztucznie przez te żywioły podtrzymywana, nie ma ona w szerokiej warstwie inteligencji punktu oparcia, i z dniem każdym traci zwolenników. U nas — inaczej. Wyznawcy wiary Mojżesza stanowią znaczny bardzo odłam ludności, żyją wśród niej tysiącem węzłów społecznych z nią złączeni, a nosząc na sobie wszystkie jeszcze cechy wiekowego zaniedbania, tworzą żywioł, wielu swemi stronami na ogólnym bycie dotkliwie ciężący *).

*) Z ogólnej liczby żydów na świecie, do 10-u milionów wynoszącej, blisko cztery piąte żyje w Europie. Z tych, przypada na Cesarstwo Rosyjskie (w t. z. obrębie ich osiedlenia — dawnych prowincjach polskich, i niektórych dalszych guberniach), do 4-ch milionów. W Królestwie Polskiem liczy się wyznawców starego zakonu przeszło 1,000,000; w Galicji i na Bukowinie około 600,000, w Poznańskiem i Zachodnich Prusiech ok. 200,000, tyleż na Czechach i w Morawji. Reszta rozdziela się na inne państwa, mianowicie: na Niemcy, Francję, Anglję, Włochy, Holandję, Belgję, Danję i Szwecję, gdzie liczba żydów nieznaczną tworzy odsetkę ogólnej ludności. Wyjątek stanowi państwo austriackie, gdzie w samych Węgrzech liczy się około 700,000 żydów, ten sam prawie stopień ukulturowania zajmujących, co nasi. Do tej samej kategorii należą żydzi w Rumunji, Słowiańszczyźnie naddunajskiej i Turcji europejskiej żyjący. Z innych części świata, Ameryka liczy wyznawców Mozaizmu najwięcej, za nią idzie Azja; najmniej liczy ich Afryka i Australja.

Zło ma, liczebnie i jakościowo, u nas swe siedlisko. Tu ma judaizm ześrodkowane wszystko, co minione czasy wytworzyły w nim zaważającego życia. Nigdzie brzemiona tej przeszłości tak srodze nie ciężą na bycie żydów, i nigdzie sytuacja ich nie woła tak gwałtownie o zmianę, jak u nas. To też i zwrot ku lepszemu, jakąbądź drogą da się sprowadzić, z nas winien wyjść, przez nas i dla nas przede wszystkim ma się dokonać. My sami, nie wyglądając od nikogo zbawczej inicjatywy, powinniśmy się zabrać do dzieła naszego odrodzenia. Słowa starego nauczyciela judaizmu (Hillela): „Jeżeli nie ja dla siebie, to któż dla mnie?,” nigdzie może w dziejach Izraela nie miały tak trafnego zastosowania, jak je mają dziś do nas, żydów na słowiańskich ziemiach żyjących.

Jak smutny widok przedstawia nasz ogół!

Tu oto miljonowa massa, nędzna, obdarta, wstręt budząca! Żyje ona, a raczej wegetuje, zapchana w miastach i miasteczkach. Straszmem jest jej ubóstwo materialne, bo żyć nie ma z czego. Praca na roli jest jej obcą, — w ciągu wieków tułaczego życia od niej odwykła, choć na własnej ziemi nią tylko się trudniła, — na wygnaniu nigdzie stale na glebie osiąść nie było jej danem. Przy warsztacie robić nie umie, bo nikt jej tego nie nauczył. Od ojców nauczyła się chodzić koło łokcia, miary i wagi, i nosić pakę towarów na plecach, wciąż więc mierzy i waży i pakę na barkach nosi, zgarbiona pod jej ciężarem, i w wzajemnem potracaniu się upadając. Ojcowie jej wszak niczem innym trudnić się nie mieli prawa, mogliż co innego przekazać swym potomkom? Handel, przekupnictwo, pośredniczenie we wszelkiej formie, handel towarem, pieniędzmi, czembądź, byle zarobek dający, — oto wędkę, któremi lud nędzarz wyławia z wiatru środki swego utrzymania. Jednemu uda się tą drogą dobić się znaczniejszego mienia i na wierzch wypłynąć, ale tysiące dokoła pełza w błotnych nizinach, goniąc bez tchu za kęsem chleba. Byt-to kosztem po największej części innych opędzany. Maż atoli wybór nędza, wszelkich środków produkcyjniejszego życia pozbawiona? Ubóstwo żydowskiego proletariatu i kręte manowce, na których lichą karm sobie zdobywa, są nieodzownym wynikiem bezzaradnego jego położenia. Nie wgląda w to opinja ogółu, którego skargi na pasożytnictwo tej masy coraz donośniejsemi się stają...

Ale jakiembądź jest ubóstwo tej masy materialne, przewyższa je niewątpliwie jej zaniedbanie umysłowe. Zastój w pojęciach, wierze-

niach i zwyczajach; cześć ślepa dla martwej litery i przepisanych przez nią praktyk; wstręt dla oświaty, mogącej w czemkolwiek nadwątlić tę sztywną prawowierność; umysł, zaprawiony od kolebki prawie na djałektyce talmudu; obyczajowość, bądź co bądź, jednostronna, do siebie zwrócona, w sobie zamknięta, — oto specjalności, które po dziś dzień cechują masę nam spółwierczą, czyniąc z niej żywiół obcy w społeczeństwie, obcy myślą i mową, zwyczajem i obyczajem, wyglądem, wszystkim słowem, co z moralno-estetycznych usposobień człowieka tworzy spójnię, łączącą go z ogółem. A dróg bezpośrednich do oddziaływania na tę masę, nie ma. Skrajnie podejrzliwa względem wszystkiego, co do lepszego wiedzie poznania, stoi ona silnie zwarta, tu pod wodzą fanatycznych rabinów, tam pod komendą szalbieryczych „cadyków,” mieniących się pośrednikami bożymi, i argusowemi oczyma czuwających, by w te mroki, z których łowią swe hołdy i „pydjony,” żaden promyk z zewnątrz nie wpadał. A miasto zmniejszania się zła, rozrasta się ono wciąż, dzięki „chederom,” „bethhamidraszom” i „jeszybotom,” gdzie krocie dziatwy trawia młodociane swe lata na studjowaniu przebrzmiałej mądrości rabinicznej, i gdzie pokolenie za pokoleniem w zaraniu już zaprawianem bywa do życia, skrzywionego w sobie i pasożytnego nazewnątr.

Dziwnaż to, że przy tych anomaljach imię żyd stało się synonimem wszelkich przywar i szpetot, że budzi oddźwięk na całej skali nieprzyjaznych uczuć, od dzikiej pasji motłochu, dającej sobie folgę w brutalnych zamachach, aż do instynktowych wstrętów, których i najoświecześniejsze umysły stłumić w sobie nie zdołają?..

Cóż ztąd, że wszystkie te ujemności w żydzie są dziełem tysiącoletniej jego niedoli, że nie jego, lecz smutne koleje które przeszedł, i tych, co mu losy te zgotowali, winić o nie należy? Znajomość źródła zła powinna ślepiej niechęci grunt z pod stóp usunąć, przywołać do sprawiedliwości głucho potępiające sądy, lecz stanu rzeczy nie zmieni ona. Zło woła bądź co bądź o swe usunięcie...

Spójrzmy w stronę jaśniejszą!

Oto zastęp lepszy, wydzielony z tej massy i drogą naprzód już idący. Zrzucił on z siebie znamiona obczyzny i przyswoił sobie wszystko, co duch czasu jako nieodzowne warunki uspołecznienia mu wskazał. Zatarły się cechy zewnętrzne, a i z wnętrza opadły więzy wiekowe. Najważniejszym w tym pochodzie etapem, było zarzucenie idei o swej wybraności, i poryw ku jedności z narodem, wśród którego się żyje. Postępowy nasz Izrael stał się świadomym stanowiska, jakie zajmować powinien w tym ogóle, i stanowisko to zajął. Arcy pożądana to była zmiana frontu *nazewnątr*.

Jakie atoli zluźnienie podstaw, jaki rozstrój *wewnątrz!*

Religijność padła tu najpierw ofiarą. W opróżnionych po starej tradycji umysłach, nastąpił chaos, — mieszanina nieoderwanych od dna przesądów, z krańcową negacją. Obok penatów skrycie w duszy czczonych, legły zdetronizowane bóstwa. Dawne ideały pogasły, a w powstałym ztąd mroku nikt nowych nie wskrzesił. Pozostało miejsce dla niepodzielnego władztwa tych, które prąd nowego czasu ze swoich szumowin wyrzucił...

Każda niemal jednostka odrębnym hołduje zasadom, jeżeli swywołę we wierze i wypływających z niej obowiązkach, zasadą zwać można. Jasności pojęć, systematyczności, a co najgorsza — spójni wewnętrznej, która jedynie poglądom całej gromady nadaje cechę zbiorowego kierunku—żadnej zgoda!

I nie mogło się stać inaczej. Reakcja po zbytciem natężeniu rygoryzmu religijnego, nastąpić musiała niechybnie. Synowie ojców, którzy w tym rygoryzmie żyli i zań umierali, nagle, wyszedłszy na świat boży, przejrzeni. Światło, które im błysło z nieba postępu, ukazało im wszystkie twory przeszłości, jako niegodne zachowania zabytki ciemnych epok... I odrzucono wszystko — skorupę wraz z jądrem. Wymazano z tradycyjnego dokumentu wszystko, co na nim tysiącolecia nakreśliły, i zrobiono zeń „kartę próżną,” na której każdy pisze to, co w żadne szranki nieujęta swywola mu dyktuje. To też, jak w wyrobie myślowej swywoli, znajdziesz tu prostacze wierzenia gminu, obok krańcowych przeczeń, grube przesady, obok wyższych idei, gdzieś w przelocie schwyconych, zabobony, obok prawd źle przetrawionych — istny chaos, bodaj czy nie gorszy w swych wynikach, od najgrubszej ciemnoty...

Jak ongi przodkowie nasi na pustynji, błakamy się, nie wiedząc, dokąd zdążamy. I podobnie uciekającemu przed Bogiem Jonaszowi na miotanym burzą statku, nie umiemy ni sobie samym, ni zagadującemu nas światu świadomej dać odpowiedzi, kim właściwie jesteśmy: izraelitami, czyśmy nimi już być przestali?—„Ludźmi, obywatelami!”—brzmi stereotypowa na to odpowiedź. Ale jest to w ustach większej części czcze słowo, ku przysłonięciu jeno próżni wewnętrznej. A potem, świat, przyjmując to hasło od jednostek, nie uznaje go ze strony gromady, zbiorowe ogniwo w społecznym ogóle stanowiącej. Wieki jeszcze upłyną, zanim związki wyznaniowe, drogą rozwoju rodzimych swych idei dojdą do wspólnej mety, gdzie wszelkie odrębności się zatracą. Żyjemy jeszcze w epoce religji, i tym tylko szlakiem kroczyć muszą massy ku przyszłemu swemu zjednoczeniu. Wolno jednostkom wyprzedzać myślą czas swój; nie wolno zaś tego czynić gromadom, pod karą zepchnięcia z toru, którym całość zdąży. I od nas, korporacji *wyznaniowej*, świat domaga

się jasno określonego stanowiska, jako jedynie dającego rękojmię życia w związku *społecznym*. Innych rękojmij nie uznaje on. My zaś, przy naszym rozstrzeleniu w atomy nieledwie, na stanowisko takie wskazywać nie możemy. Opuściliśmy dawne, przez ojców zajmowane, a nowego nie wytworzyliśmy, i stopom zabrakło gruntu...

Pokolenie starsze, w którem nie zatarły się jeszcze ślady młodocianej hodowli, pewnemi niemi jeszcze jest związane z przeszłością, z tem, co dodatniego i ujemnego w życiu wytworzyła. Ale jakże wychowywaną jest młoda nasza generacja? Przy tym rozstroju pojęć i zatarciu z domowego życia wszelkich godeł, przy tej niedbałości o wpojenie jakichkolwiek zasad religijnych w dusze młodociane, przy tych, owszem, objawach lekceważenia we własnem kole, i ponieważ z zewnątrz, nic dziwnego, że młódź wyrasta w głuchej ku swej wierze niechęci. Możemyż nawet wyobrazić sobie opustoszenie, jakie zalegnie nasze domy boże, gdy młode pokolenie zajmie po nas miejsce, jeżeli zwrot w naszym trybie życia zawczasu nie nastąpi?.. Młódź męzka, w wir życia wczesnie porwana, brnie w nurtach najczęściej bez kompasu, ale obowiązkami życia jako tako jeszcze podtrzymywana. Oplakańszem stokroć jest zaniedbywanie religji w wychowaniu cór naszych. Nie zastąpią tego najblyskotliwsze dary umysłowe i estetyczne. W każdym umyśle, a szczególnie kobiecym, miłość dla piękna i dobra może kwitnąć tylko na przysposobionym za młodu gruncie idealnym. Gdzie gruntu tego nie ma, tam cnoty owe unoszą się w powietrzu — lada wietrzyk je zdmuchnie...

To też świat, który na nurtujące w nas prądy z niechętniej patrzy dali, gardząc ciemną masą, nas, postępowych, okrzykuje „bezwyznaniowcami” i rozkładowy w nas widzi żywioł. Przyznać nie stety, trzeba, że niejeden rys w naszym życiu, niejedna szpetota, dziedziczna, i nowo-przyswojona, złej tej o nas opinji świata nadaje wszelkie pozory słuszności... Starły się z wierzchu za ostre kanty; wewnątrz, jak je dola nasza ciągiem wieków wypiastowała, pozostało nietkniętem prawie...

Nie wyperswadują tego światu żadne nasze uogólniania, żadne tłumaczenia, że upadek religji i obyczajów jest teraz powszechny, u żydów zarówno, jak u nie żydów. To prawda. Ogólna miara obyczajowego zła nie mniejszą jest pewnie gdzieindziej, niż u nas. Tam tylko zło to pod inną przejawia się postacią i inaczej jest sądzonem. Z tem wszystkim taić przed sobą nie powinniśmy, że to, co w naszych przywarach wrogo ku nam usposabia, to nie ogólno-ludzka ich fizjognomja, lecz rysy w niej swojskie, typowe...

Zbyt znane to są i zbyt często oczom narzucające się specjalności, byśmy je tu obnażać mieli, choć dalecy jesteśmy od twierdzenia, by były ogólnymi, by nie było chlubnych wyjątków, które cechowe piętna z wnętrza swego i z postępowania dawno już starły. Są to jednostki, które, jako ludzie i obywatele, na wszelki zasługują szacunek. Lecz opinia świata nie z jednostek bierze miarę, ale z ogółu, a ten wgardliwym jej sądom, niestety, do zbytku dostarcza danych...

I tak, z jednej strony zgnędziała duchowo i fizycznie massa, z drugiej—nieliczny stosunkowo zastęp wyzwolonych, ale w atomy rozprysniętych, i przywarami swemi niemniej osobliwy element tworzących—oto widok ogólny, jaki judaizm nasz krajowy przedstawia.

Smutny-to, rozpaczliwy widok. W obec niego, nieliczna tylko garstka umysłów wybranych stoi, zgnębiona troską o przyszłość tego ludu. I spoglądając na stan ten, będący sumą skutków całego łańcucha przyczyn, jakie w ciągu dwu tysięcy lat działały na nasze wykolejenie,—stan, czyniący byt nasz wśród narodów w tej postaci już niemożliwym, każdy poważnej myśli izraelita duma nad środkami odrodzenia swego ludu, i z głęboką troską w duszy pyta się:

„Cóż począć?”...

III.

DLA PRZYSZŁOŚCI.

POGLĄDY I ŚRODKI ZARADCZE.

„Cóż począć, by lud ten dźwignąć z upadku, by zdjąć zeń klątwę wiecznej świata pogardy, i zdrowe uczynić zeń znów ogniwo ludzkiej społeczności?...”

Pytanie to zadaje sobie dziś każdy myślący izraelita, a odpowiedzi na nie słychać tyle, ile jest odmiennych zapatrywań na żydów i ich kwestję w ogóle.

Dwie tylko wśród nas kategorie ludzi troską o przyszłość swego ludu nie zaprzatają się, — dwa to krańcowe stanowiska. Jedno z nich zajmują nasi ultra-pobożni. Dla nich, pogrążonych w swej dewocji, dobrze jest, jak jest, bo tak Bóg chce.—„Czasowe cierpienia Izraela, to kara za grzechy jego wyrodných synów, których też te cierpienia głównie dotyczą. „Goimy” nienawidzą żydów, prześladowają ich, ale mają tylko tych na myśli, co opuściwszy drogi boże, zmieszali się z narodami i zwyczajnie ich przejęli. Nas, wiernych tradycji ojców, z nienawiści swej wyłączają. Zresztą, nawykliśmy oddawna do prześladowań, i obecne nas nie rażą. Przeminają one, jak wiele sroższych przed niemi, wtedy, gdy „niedrzemiący nigdy Stróż Izraela” zawoła na ciemięzców „dosyć!” Wtedy przyśle on namaszczonego zbawcę, który rozproszone owce izraelowe zgromadzi i na dawne ojców pastwiska zawiedzie. Wtedy, za tyle czasów cier-

pień, wróci do nas szczęście, chwała nasza znów zajaśnieje, i ci, co ze łzami sieli, żać będą z pieśnią radosną na ustach."

Tak w swej ufności roją pobożni nasi fataliści, nie mający zrozumienia ni dla historii, ni dla aktualnego życia. Kotwicą ich jest to, że doła wybranego ludu zawsze była męczeńska, i że „w każdej epoce narody powstawały, by nas zgładzić, a Bóg z rąk ich nas ocalał.” Lecz niezdolni są pojąć różnicy między dawnymi, ciężkimi przejściami swego plemienia, a obecnym, przyjaźniejszym napozór, ale w istocie stokroć groźniejszym.

Dawniej, pociski rozbijały się o puklerz-wiary, którym lud cały był opancerzony, o ściśle jego zjednoczenie na uboczu od gardzącego nim świata. Im sroższy był ucisk zewnątrz, tym silniej skupiał się on w sobie, tym szczerzej zwierzał swe szeregi i — ocalał. Dziś — inaczej. Spójnie wiary są złuźnione, solidarności wewnętrznej ni śladu prawie. Nastąpiła rozsypka duchowa, o wiele groźniejsza od rozbicia państwowego, i całość rozpada się w cząstki, które pierwszy lepszy wiatr na pustkowiec unosi...

Odmianą także zupełnie jest postawa, jaką świat chrześcijański ku nam przybrał. Dawniej nas nie znał, — pełen religijnego zelo-tyzmu, niewiernymi zdala gardził. Dziś, odkąd weszliśmy na łono spólnego z nim życia, coraz bliżej nam się przypatruje i coraz bardziej go nasze ułomności jątrzą... Na niewygasłe jeszcze pogorzeliśko nowe z dniem każdym padają głównie i nowe buchają pożary, a pożary te, krwawą tworząc łunę ponad naszą głową, tym czarniejszą noc rozposcierają ponad naszą przeszłością...

A nie stanie się cud żaden, by z tego odmętu nas dobyć, by rozpadający się nasz namiot. dźwignąć, jeżeli sami nie zabierzemy się, rychło, póki jeszcze czas, do jego odbudowania. Bóg pomaga tylko tym, co sami chcą i umieją sobie pomódz. Bezczyenne wyczekiwanie interwencji bożej, musi niechybnie zaprowadzić nas nad przepaść...

Dla tego wszystkiego pobożni nasi nie mają zrozumienia. „Bóg czuwa nad Izraelem!” jest ich wiecznem hasłem, a z tem hasłem na ustach cierpią, wyrzekając na niesprawiedliwość losów, świata, ba, wyroków samego Boga, a nie przyznają, że w nich samych tkwi zło, które losy te im gotuje. Cały porządek świata winien, wedle nich, być przewrócony; sami zaś nie zezwolą, by w zmurszałym ich życiu cokolwiek się zmieniło. Dla nich, wszelkie ulepszenia wewnętrzne są zakałą, najwyższego potępienia godną. Gnuśniejąc w swym zastoju, zdają przyszłość Izraela na Boga.—

Do drugiej kategorii niedbałych należą nasi „postępowi indyferenci.” Dają się oni na dwie rozdzielić grupy. Jedną składają pewni nasi plutokraci, więksi i mniejsi. Kult mamony pochłania całą ich dzia-

łałność; wszystko inne jest im marnością, niegodną zaprzątania się. Dla nich całe żydowstwo może jednego dnia się zatracić, byle oni wyszli bez szwanku, byle ich interesa na tem nie ucierpiały. Na nich daremnie liczyć w wymagającym poświęcenia dziele regeneracji naszego ludu.

Drugą grupę naszych indyferentów tworzy znaczna część niedokształconej, na fałszywych torach znajdującej się młodzieży naszej. Liznąwszy coś z drzewa nowszej wiedzy, mienią się być skończonymi mędrkami, i wszystko co ma związek z przeszłością, do rupieci rzucają. Bez żadnych ideałów w duszy, pozując na filozofów-liberałów, w gruncie o niczem głębiej nie myśląc, żywią jedno, nawskroś świadome uczucie—wstręt dla stanowiska, na które ród ich rzucił. Wiara i historia ich plemienia są im odrazą, nie dla tego, by znali błędy tej wiary i zбочenia tej historii, ale, że przypominają im: czem sami są. Gardzą żydowstwem, bo gardzi niem świat, bo należenie doń uważane jest za hańbę i naraża na różne przykrości. Dla nich judaizm i żydzi są niepotrzebni na świecie, i, im prędzej tym lepiej, winni się zatracić. Idea odrodzenia żydów drogą wewnętrznych przemian, nie tylko nie ma wśród nich mi-ru, ale ma w nich stanowczych przeciwników.

Obie powyższe kategorje, t. j. „pobożni” i „obojętni,” są stanowczo przeciwni wszelkiej reformie w judaizmie; jedni bowiem i drudzy do jednego i tego samego zdążają celu, — pierwsi, w zgubnym obłądnie, że do walącego się gmachu *nie wolno* ręki przykładać, drudzy, *świadomie*, w niemniej zgubnem mniemaniu, że od rozpadającej się budowli trzymać się trzeba na uboczu, że nie *należy* nic podjąć ku jej podźwignięciu, właśnie dla tego, by tym prędzej runęła. Powiedzmy atoli wręcz, że większe nierównie niebezpieczeństwo grozi judaizmowi i żydom ze strony pierwszych, t. j. ortodoksów, niż od najbardziej nawet krańcowych liberałów. Ci bowiem, w każdym razie, czynnych nie stawiają zawad ulepszającym zamysłem; pobożni natomiast, zdławiają w zarodzie wszelki poryw ku lepszemu. Ich też głównie dziełem jest zeszpecenie naszej wiary w przeszłości, i ich przeważnie dziełem będzie jej zatrata w przyszłości, jeśli zdrowy wśród nas żywioł nie zerwie się zawczasu do odradzającego czynu.

Zostawmy więc na boku dwie te krańcowe grupy, i przyjrźmy się innym projektom, ku rozwiązaniu naszej kwestji podnoszonym.

Nie będziemy tu rozbierać recept, pisanych przez nieprzyjaciół żydów. Są to, nie leki, lecz trujące eliksiry ze średniowiecznego labora-

torjum, w kształcie wygnania, pozbawienia praw, odosobnienia, odcięcia dróg zarobkowania i t. p., że nie powiemy już o doraźnych operacjach pięścią i toporem, jak ostatnimi laty tu i ówdzie z takim skutkiem były wykonywane... Określonego programu działacze ci nie mają; powoduje nimi głucha złość, chęć pozbycia się jakim bądź sposobem żydów, co, ich rojeniem, jedynie ogół społeczny ze wszystkich trapiących go bied zbawićby mogło.

Gdy nasz cel jest tym zamysłem wprost przeciwny, gdy my, nie zagłady, lecz uzdrowienia nieszczęsnego ludu pragniemy, zbytecznymby więc było rozbierać te plany, ku wykazaniu ich dzikości z jednej, a praktycznej niewykonalności z drugiej strony. Czasy massowych wyganiań znikły. Żydzi, bądź co bądź, pozostaną w kraju, a wszelkie dokuczliwości, mające im byt unieznościć, nietylko ich w niczem nie zmieniają, ale nieuniknionem prawem solidarności odbijać się muszą dotkliwie na bycie ogólnym, jak to doświadczenia lat ostatnich do smutnej wykazały oczywistości.

Środki, słowem, tego rodzaju, przez ślełą jeno nienawiść proponowane, nietylko położenia na dobreby nie zmieniły, ale bardziejby jeszcze je pogorszyły.

Rozważmy zatem inne, godniejszą myślą nacechowane projekta, choć ten i ów z nich w niemniej błędnem co tamte obraca się kole.

Z M I A N A W I A R Y .

Na pierwszym planie stoi tu rada, wychodząca ze sfer chrześcijańskich, ale i przez niektórych żydów poważnie dyskutowana,—rada, mająca na celu rozcięcie kwestji, przez usunięcie jej obiektu. Myślmy o omawianym dziś tak często projekcie: zrzeczenia się przez żydów judaizmu i wcielenia się wiarą w ogół chrześcijański.

Myśl ta, swą rdzennością ponad wszystkimi innymi istotnie górująca, domaga się bliższego rozbioru, i nią też najpierw tu się zaprzętniemy.

— „Judaizm — mówią rzecznicy tego projektu — dawno się już przeżył, nie ma więcej racji bytu na świecie. Posłannictwo jego przejął chrystjanizm, który jest dziś religją, przez całą ucywilizowaną ludzkość wyznawaną. Żydzi powinni wreszcie wyjść ze swej wyznaniowej odrębności i włączyć się w wielki ogół, wiarę Chrystusa wyznawający. Uwolnią wtedy siebie od tyłu bied, na jakie odłączność ich skazuje, a lu-

dy wśród których żyją, od zawadliwego żywiołu. Zatraci się z widowni judaizm, dla którego wyznawcy jego tyle daremnych ofiar ponoszą; ale ocalał oni siebie i do biesiady życia zasiadają wraz z innymi. Nie będzie judaizmu, nie będzie żydów, i kwestji do której byt ich daje powód, więcej nie będzie...”

Rada ta słyszeć się daje ze stron przeróżnych. Zalecają ją najpierw prawowierni, pragnący, ku tryumfowi kościoła, ujrzeć lud izraelski, tak długo w swej niewierze oporny, wreszcie nawróconym.

Głoszą dalej o potrzebie zmiany wiary przez żydów — zwolennicy jedności narodowej. Zespoleniu temu stoją, wedle nich, na zawadzie rozdziały wyznaniowe. Żydzi, jako faktyczne ogniwa społecznego ogółu, powinni religję swą na ołtarzu jedności narodowej złożyć...

Wreszcie, doradzają żydom zmianę wiary—ludzie wolnej myśli, dla których religje są to blahe formy, pod którymi tłumy żyją. Ich mniemaniem, żydzi ku własnej tylko szkodzi trzymają się swego wyznania, które nie mniej i nie więcej jest warte od innych. Zrzuceniem zszarganej swej odzieży, a włożeniem na się tej, jaką większość nosi, mogliby położenie swe poprawić, i sprawie cywilizacji się przysłużyć. Zławszy się z wielkim ogółem, zdążyliby z nim pospołu ku wszechludzkiemu celom...

Trzy te odmienne w swych motywach postulatory, nie mogą naturalnie być przedmiotem wyczerpującego w niniejszej pracy rozbioru. Zaprowadziłyby to nas zbyt daleko. Wypadałoby nam bowiem pierwszym, t. j. zwolennikom nawrócenia dla nawrócenia, wykazać, że mylą się, twierdząc, jakoby judaizm nie miał już żadnych do istnienia praw, że część jego istotna ma długo jeszcze misję swą pełnić w człowieczeństwie, że dalej, żydzi, zmieniając wiarę, nie adoptowali by tu w idei i obyczaju nic, czegoby prastary judaizm im nie zalecał; dogmatycznych zaś zasad nowej wiary nigdy by szczerze wyznawać nie mogli... Zmiana taka byłaby ze strony istoty religji—żadną, a ze strony dogmatycznej—aktem obludy. Co takie massowe przejścia znaczą, wykazuje to historia takich nawracań w ogóle, a co do żydów po szczególe—całe pokolenie wrzekomych chrześcijan, jakie nastąpiło w Hiszpanji po wygnaniu żydów. Epilogi tego pobożnego dramatu rozgrywały się w podziemiach inkwizycji i na stosach.

Oredownikom idei narodowej przysłoby nam powiedzieć, że żądać od ludzi ofiary ze swych przekonań, w imię jedności społecznej, jest to niweczyć grunt, na którym ta jedność właśnie najpewniej stoi. W atmosferze przeniewierstwa religijnego krzew patryotyzmu nie rośnie, a jeżeli się pojawia, to pozornym jest i znikomym. Mówimy to, rozumie się, nie o jednostkach, które po obranych drogach życiowych pewną umieją

kroczyć stopą, ale o całych massach. Drogi fałszu nigdy na dodatnie kresy nie wiodą...

Toż samo, w dobitniejszy jeszcze sposób, musielibyśmy przeciwstawić skrajnym liberałom. Pojedyncze osobniki mogą w duchu przeczenia życie swe urządzić. Wynajdą tu sobie nowe akordy, niezawsze wprawdzie spółdziwiczne, ale dysharmonji w ogólnym porządku nie sprawiające. Całe atoli gromady muszą niechybnie żyć pod egidą zasad religijnych, jeżeli harmonja ta nie ma być doszczętnie zniweczona. Religje, to nie formy blahe, — wywierają one wpływ potężny na massy. Usunięcie je, a cały gmach społeczny w gruz się rozsypie. Że zaś wpływ ten wywierają te tylko pozaświatowe idee, z którymi massy się zrosły, które przeszły w ich krew, — dowodzi tego samo ich nastanie i istnienie. Są one produktem, na rodzimem tle charakteru i psychicznych właściwości danego ludu wyrosłym, i na tem tylko tle może religijno-obyczajowe jego życie się rozwijać.

Wszystkim trzem wreszcie wypadałoby nam dowieść, że zatracenie się najstarszej wiary, z której dwie dziś panujące wykwitły, nie byłoby zgoła z pożytkiem dla człowieczeństwa. Era panowania religji, mimo potężnego rozwoju wiedzy, daleką jeszcze jest od swego kresu. Istnienie zaś obok siebie różnych systematów wiar, siłą opozycji, jaką w sobie noszą, wzajem je koryguje i do jednej zbliża mety. Stary judaizm niemal już dotychczas w tym kierunku pożytecznego zdziałał. Dowodem tego — reformacja kościoła i wślad za nią idąca krytyczna wiedza religijna, przeważnie na badaniu źródeł judaistycznych oparta. Tego swego zadania judaizm, stroną swą zasadową nie spełnił jeszcze w całości, a zagłada jego z pośród żyjących kulturalnych ustrojów, nie byłaby zgoła dla rozwoju religijnego poznania pożądaną...

Opuśćmy atoli mglistą sferę teorji i zejźmy na grunt praktyczny. Tu znajdziemy, że myśl o nawróceniu żydów na chrześcijaństwo jest — utopijnem marzeniem.

Trudno nawet wyobrazić sobie sposób, w jaki ów proces mógłby się dokonać. Które żywiły z pośród żydów, mogłyby tu zrobić początek, by inne za sobą pociągnąć? Massa ich, lgniąca z całych sił do swojskich wierzeń, przeniewierstwa tego względem wszystkiego, co całą jej zapełnia istotę, nie dopuści się. O tem niewątpliwie przekonani są i najżarliwsi rzecznicy nawrócenia żydów. Więc początkowanie mają tu wziąć ukształceni; oni mają dać hasło, a tłum, w miarę swego oświecania się, ma wstępować w ich ślady! Rachuba to atoli mylna. Żydzii oświeceni odwracają się od sfer dogmatycznych w ogóle; w tem znacze-

niu miano „bezwyznaniowców,” niezupełnie może niesłusznie jest im nadane. Jeżeli ten i ów z nich z jakichbądź pobudek zmienia wiarę— są to fakta odosobnione. Zbiorowo nie dopełnią oni aktu przejścia uwłaczającego ich godności, i uważanego przez nich za obrazę nawet względem społeczeństwa, w które drogą kłamstwa wcielić się mają.

Przypuśćmy atoli, że pod naciskiem okoliczności czyniących im wytrwanie w rodowej wierze niemożliwym, żydzi ukształceni zdobędą się na krok ten. Cóżby ztąd wynikło? Oto, pewien odłam żydów odszczepiłby się od swego ogółu, a cała reszta nietylko nie poszłaby w jego ślady, ale na drodze zjednoczenia religijnego cofnęłaby się dalej jeszcze w tył. Chrześcijaństwo na tym nabytku nie wieleby zyskało, żydowstwo zaś, o pewien odsetek zmniejszone, pozostałoby takim jakim było, ba, silniej jeszcze w sobie skupionem. Tłum, wszystkimi fibrami duszy przywiązany do wiary swych ojców, odgrodziłby się tem szczelniej przed oświatą, zdolną na takie w jej oczach wywieść bezdroża, i cała sprawa assymilacji odrzuconąby została w tył... Trzeba nie znać dobrze żydów, ich charakteru i usposobień, by do innego dojść sądu o skutkach owego rozłomu.

O ile pyjedyńcze, a nawet zbiorowe przykłady apostazji nie są zdolne oddziałać na masy żydowskie, pokazuje to między innymi, zajście w niezbyt dalekiej od nas przeszłości. Myślimy o przyjęciu chrztu przez kilkaset rodzin żydowskich ku końcowi zeszłego wieku — za Frankiem. Przejście to dokonało się pod wpływem kabalistycznego obłąkania, oraz naporu ze strony prawowiernych żydów. Cóż jednak się stało? Oto, odłączenie się to wywołało okrzyk zgrozy w massie, a żydowstwo pozostało takim, jakim było...

Ale idźmy w przypuszczeniach dalej jeszcze. Dajmy na to, że wytworzy się taki stan rzeczy, który wszystkich żydów zniewoli do zmiany wiary. Ponieważ przejście takie byłoby w każdym razie tylko pozornem, świat chrześcijański nie omieszkałby się na tem poznać, i bieda pozostałaby też samą, pod odmienną tylko postacią. Utworzyłaby się masa żydów w łonie chrześcijaństwa, z wrzekomą nazwą chrześcijan, lub też pod innym, specjalnie dla neofickiej rzeszy wynalezionym przydomkiem. Wypadałoby wtedy albo wrócić do rządów świętego ongi trybunału, albo też przyznać sobie, że się nic nie zrobiło, a roztworzyło jeno wrota hańbiącej obie strony obłudzie, — położenie pozostałoby takim, jakim było, jeżeli nie stokroć gorszem jeszcze. Błędem bowiem byłoby mniemać, że pozornie nawróceni w przyszłych swych generacjach zleliby się z resztą. To, co możliwym jest pojedynczym nawróconym rodzinom— wychowanie dzieci w nowo-przyjętej wierze, illuzją byłoby odnośnie do wyodrębnionej masy, dla której i najskuteczniejsza droga do zupełne-

go zlania się—kojarzenie się rodzinne, byłaby na długie przynajmniej czasy zapartą.

Niechaj tu nas nie posądzą o zbyt ni pesymizm. Kto dobrze zna żydów i głębiej się wmyśla w następstwa przypuszczalnego owego przełomu, ten do innego sądu dojść nie może.

Z którejbądź zatem strony spoglądać będziemy na projekt nawrócenia żydów, znajdziemy go niezastosowalnym. W teorii jest on błędnym, samej sprawie cywilizacji szkodliwym; w praktyce—utopją, urzeczywistnić się nie dająca, a choćby w nieprawdopodobnym razie i dał się skutecznie, płonnym byłby, i większe jeszcze zawikłania wytwarzającym.

Droga odrodzenia żydów nie zewnątrz ich rodzimej niwy, i nie manowcem demoralizującej obłudy wiedzy. Własnym gościńcem iść, tu pousuwać muszą zapory, pochod im utrudniające. Szlakiem tylko prawdy i zgody z sobą samymi dążyć mogą do celów, do których poznanie wiedzy ogół ludzki, i tu tylko mogą spółdziałać w osiągnięciu tych celów. W obecnem ukształtowaniu grup ludzkich, drogi do celów tych wiodące, muszą jeszcze być rozchodne: chrześcijaństwo dla chrześcijan, judaizm odrodzony dla żydów. Przemoc, fałsz i obłuda od owej mety tylko oddalają...

Od złudnych tych perspektyw przejdźmy do realniejszych zamyśłów, na zewnątrz zwróconych.

POPRAWA BYTU.

Spoglądając na stan obecny żydów, na upośledzenia prawne i społeczne, pod którymi tu i ówdzie żyją, na ściśnienia i zagrody skazujące ich na srogą, a bezustanną o byt powszedni walkę, niepodobna niepomyśleć, że przyczyna całej wyjątkowości ich istoty, w tej jedynie ich doli leży, że zatem usunąć należy przyczynę, a skutek zatraci się sam przez się. By z żydów zrobić ludzi swego czasu—mówimy sobie zwykle—dosyć zdjąć z nich klątwę wyłączności prawnej i społecznej. Trzeba ich równouprawnić, by mogli żyć, pracować i działać narówni z innymi, a gdy tą drogą ich byt się polepszy, zmienią się i oni sami. Trzeba dalej, by niechętnie ku nim uprzedzenia znikły, a zatraci się wtedy i z nich wszelkie uczucie niechęci, zniknie odłączenie w myśli, uczuciu i postępowaniu. — Albowiem ucisk tylko, wzgarda i powodowana niemi nędza

więzi masy w mrokach i niedoładzie; swoboda, szacunek spółludzi i dobrobyt wyzwają je i podnoszą.

W myśl tego poglądu, niewątpliwie dużo racji za sobą mającego, szukamy dróg poprawy bytu żydów. Domagamy się przede wszystkim usunięcia wszelkich prawnych ograniczeń, tam gdzie nad nimi jeszcze ciąży; na wewnątrz pragniemy wyrwać ich z wyłącznych niemal zajęć pośrednictwa i wdrożyć do zatrudnień bardziej produkcyjnych: w rzemiośle, rękodziele i na roli. Pragniemy, aby przestali wieść byt niepewny, wietrzny, ciężarem im samym i ogółowi będący, a jeśli się pracy użytecznej.

Gdy zaś zbyt wielką jest u nas liczebnie ta ludność, i w wyjątkowym jej położeniu trudno, bądź co bądź, na miejscu byt jej poprawić, powzięto więc myśl częściowego jej przesiedlenia do innych krajów, i przy pomocy zawiązanych w tym celu stowarzyszeń, rozpoczął się ostatnimi laty, wśród żydów naszych stron, ruch wychodzący głównie na Zachód, do Ameryki. Zdołano też utworzyć tam kilka kolonji. Z tych jedne cieszą się dziś pożądanym rozwojem, inne są blizkie rozpadnięcia się. Ostatnio, rygory zaprowadzone przez rząd amerykański, obok wyczerpania środków opiekuńczych towarzystw, wychodztwu temu położyły kres, lub je do minimum sprowadziły.

Inna znów kategoria działaczy żydowskich, zrozpaczona walką, jaką lud żydowski wciąż z wrogimi żywiołami beznadziejnie staczać musi, powzięła myśl, nie nową wprawdzie, ale ze względu na czas i okoliczności dosyć śmiałą—skierowania ruchu wychodzącego na Wschód, do własnej niegdyś ojczyzny Izraela — do Palestyny. Ten kraj pragną oni osiedlić potomkami rozbitego ludu, tam chcą widzieć kmieci żydów, uprawiających znów, jak niegdyś, własnymi dłońmi ojczystą glebę. Obok doraźnej pomocy, przez rozrzedzenie zbyt zgęszczonej ludności w dotychczasowych jej siedzibach, podszeptuje tu marzycielska myśl wskrzeszenia narodowości żydowskiej i przywrócenia jej dawnego ogniska, gdzieby mogła niezależny znów odzyskać byt i prawo do szacunku świata, bezziemnym ludem dziś pomiatającego. Idea ta, choć sama przez się utopijna, znalazła jednak wśród zniechęconych cierpieniami żydów, i to nawet inteligentnych, tu i ówdzie, wielu żarliwych orędowników. Zawiązało się stowarzyszenie p. n. „Miłośników Syonu,” które niczem niezrażoną w wytkniętym kierunku rozwija działalność...

Przy pomocy tych-to zmian w warunkach bytu żydów, spodziewaną jest poprawa materialnego ich położenia, a wślad zatem i ogólnego. Różnica zachodzi tylko w środkach. Gdy jedni pragnęliby na miejscu ich dolę polepszyć, a na tułaczkę po obczyźnie ich nie narazić; drudzy, widzą konieczność wynalezienia, częściowo przynajmniej, nowych dla nich siedzib, a jeszcze inni dążą do usamodzielnienia swego ludu na

dawnej jego przodków ziemi. Cel jest u wszystkich jednaki, — polepszenie materialnej doli spółwierców.

Czy zaś tą drogą da się osiągnąć i duchowa ich przemiana?.. Zapewne.—Byt wolny od trawiącej wciąż walki z przeciwnościami, jest warunkiem nieodzownym do duchowego rozwoju. Póki nędzą doskwiera, póki chronić się trzeba przed wzniesioną pięścią i przekłuwającym wzrokiem wzdarty, niepodobna myśleć o niedostatkach swych umysłowych i moralnych. Pierwszym ku odrodzeniu żydów warunkiem jest niewątpliwie poprawa materialnego ich bytu. Bez tego, żadne naciski zewnętrzne, ni zwroty wewnętrzne, do celu nie dowiodą.

Ale błędem jest mniemać, że sama ta poprawa, gdyby nawet w całej rozciągłości osiągnąć się dała, sprowadzi już ich moralne przestoczenie. Zmieni się na lepszy byt ich, utworzy grunt przyjazny pod ich odrodzenie, samem zaś odrodzeniem jeszcze to nie będzie. Gdziekolwiek pozostawać będą: w kraju, czy poza jego granicami, czy osiedlicie ich na drugiej półkuli, czy w dawnej przodków ojczyźnie, z nadzieją nawet przywrócenia im tu kiedyś niezależności, ba, gdyby i sen ten stał się kiedyś jawą i samoistne państwo judejskie dało się wskrzesić, — jak i gdziekolwiek, słowem, uda się wam ich byt materialny polepszyć, jeśli duchowe czynniki nie będą tu spółdziałać, istota ich, jak ją wyrobili wieki, zmianie nie ulegnie.

Że to co tu mówimy, nie jest paradoksem, daje się stwierdzić tyjącem z życia dowodów. Dobrobyt, bogactwo, niezależność, dźwigają niekiedy na wyższe moralne szczeble jednostki,—mówimy *niekiedy*, gdyż najczęściej dary te wprost przeciwne wydają skutki, — w całych atoli massach i najpożądaną zmianę warunków bytu, bez pomocy moralnych dźwigni, dodatniego przełomu wewnętrznego nie sprowadza. A jeżeli gdziekolwiek sprowadza, to ułudą byłoby liczyć na przeobrażenie tą drogą mas żydowskich, które, jak żadne inne, z tem co cała przeszłość w nie włożyła, są zrosnięte.

Nie przytaczajcie nam przykładów z życia żydów na Zachodzie, gdzie emancypacja i swobody skutkowały ich wewnętrzną przemianę. Nie będziemy tu głębiej sondować tej przemiany; ale raz jeszcze powiemy: tam, w krajach Zachodu, żydzi giną w massie, tam właściwości ich splukane zostały przez potężny potok cywilizacji, lub są niedostrzegane; tam, rzec można, żydów niema zgoda. U nas, w krajach słowiańskich istnieją, tu całym brzemieniem ciąży na nich i na ogóle, w którym żyją, kwestja, jaką anormalny byt ich i właściwości wytwarzają, i tu środki, gdzieindziej może skuteczne, o te zapory rozbijać się muszą. Pominie już nasz kraj, gdzie prawne wyłączenia co do żydów dawno już są zniesione, a jednak życie ich, zwłaszcza na prowincji, tak smutny jeszcze

przedstawia widok. Ale spójrzcie oto na Galicję z jej półmiljonem żydów, pod konstytucyjnymi swobodami od ćwierci wieku blisko już żyjących. Jakież widowisko tworzą oni tam ze swymi zelotami wszelkiego pokroju na czele! Odliczając garstkę oświeconych tu i tam, napotkacie toż samo wszędzie, gdzie żywił ten zbyt gromadnie występuje!... Nie łudźmy się! Grunt duchowy naszego ludu ma pewne wyniosłości, wyróżniające go korzystnie od innych; ale ma także głębokie, a jemu tylko właściwe bruzdy, które w niebogłoty wołają o swe zapełnienie.

Tego oto zapełnienia nie dokonają żadne środki materjalne, bez spółdziałania odpowiednich duchowych. Powiemy więcej: poprawa materjalnego bytu żydów nie jest zgoła możliwą, przy obecnym ich kulturalnym ustroju. Tysiące przesądów religijno-plemiennych, tyleż rygorów odosobniających go od świata, i więzami na każdym kroku go obkładających, czynią prawowiernemu żydowi prawie niemożliwem spółzawodniczenie na polu pracy z chrześcijaninem, i dobiecie się tą drogą dobrobytu. W pomoc przychodzić tu musi spryt, zabiegliwość spekulacyjna; a te ujmują egzystencję żyda w koło błędne, z którego nigdy nie wychodzi *).

Nie więc poprawa materjalnego bytu sama zdolną będzie lud żydowski odrodzić; potrzeba na to energiczniejszego, na zło w samym jego siedlisku działającego czynnika. Taż sama siła, jaka lud biedny wytrąciła z drogi i na pastwę rzuciła wyrodzeniu, musi go znów dźwignąć i uzacnić.

O Ś W I A T A .

Za najskuteczniejszy środek uzacnienia ludzi, uważaną bywa zwykle oświata. I my więc, intelligentni żydzi, zwykliśmy nadzieje nasze co do spółwierzcho ludu, opierać głównie na oświacie. Całe zło—rozumuje-

*) Jest faktem wszędzie niemal stwierdzonym, że żyd rolnik np., przestrzegając ściśle przepisów swej tradycji, nie może żadną miarą dorównać pracą na glebie i ilością otrzymanych z niej plonów—rolnikowi chrześcijaninowi. Kmieć-chrześcjanin pracuje sam, wraz z całą swą rodziną; żyd—żony i dzieci do pracy na polu nie użyje; dla pierwszej zajęcia to hańbiące, drugie muszą odbierać edukację religijną—u „melameda“ domowego, lub w pobliżkim mieście. Z powodu świąt podwójnych, swoich i chrześcijańskich, żyd rolnik musi się często posługiwać najemnikami i t. d. Dodawszy do tego większe wydatki, jakie żyd ze względów rytualnych na utrzymanie domu ponosić musi, znajdziemy, że praca na glebie nie może być dlań tak owocodajną, jak dla rolnika chrześcijaнина. Toż samo rzecz można i o innych zawodach.

my—tkwi w ciemnocie, niedozwalającej biedakom jasno spoglądać na świat i siebie samych. Oświećmy ich, a postrzegą swą nagotę i sami wejdą w skład społeczny, którego dziś odrębny tworzą żywiol!

Tą myślą przejęci, zwracamy wszystkie nasze życzenia ku rozkrzewieniu oświaty pomiędzy ludem naszym. Nie wiele mogąc tu sami czynić, wyczekujemy interwencji wyższej siły, mianowicie w prawie obowiązującym rodziców żydów do szkolnego kształcenia swych dzieci, widzimy jedyny, a nieomylny środek uspołecznienia tej masy. Starszej generacji już nie poradzimy, ale możnaby ocalić dorastające pokolenie, biorąc jego wychowanie pod swój nadzór.

Zapewne. Ciemnota jest bagnem, w którym wszelkie pleni się zło, i ono przedewszystkiem usunąć należy, by grunt pod uprawę lepszej siebieby przygotować. Nie możemy też dosyć podejmować starań ku wydarciu naszych braci z objęć nieuctwa i idącego w jego ślady niedołęztwa.

A jednak, błędem byłoby oczekiwać ze strony t. z. oświaty, w jej powszednim, komunalnym znaczeniu, regeneracji żydów takiej, jaka do rozpoczęcia nowego życia duchowo-etycznego, jest im niezbędną.

Pozwólcie, że nad tą najważniejszą bodaj stroną kwestji przez nas traktowanej, głębiej nieco się zastanowimy.

Wyrazem „oświata,” sfałuje się za dni naszych w ogóle za bezwzględnie. W oświacie widzi się panaceum na wszelkie zło, ród ludzki trapiące. Tymczasem nie jest ona niem zgoła; przeciwnie, — w pewnych chorobliwych stanach, i w niedostatecznej mierze zadany, lek ten staje się trucizną.

Oświata oznacza w ogóle wiedzę umysł oświecającą. Gdy zaś pole wiedzy stało się zbyt rozległym, by mogło być przez wszystkich objętem, mówi się więc o oświacie wyższej, średniej i elementarnej, czyli ludowej. Wyższa oświata, cały mniej więcej obszar poznania obejmująca, bezwątpienia człowieka podnosi i uszlachetnia; roztwiera przed nim jasne widnokreśli, na których nowe znajduje dla siebie wielkie ideały, w zamian za te, które w nizinach utracił... Lecz taka oświata może być udziałem li-tylko umysłów wybranych, odpowiednimi darami ducha ku jej zdobyciu uposażonych. Dla mas jest ona niedostępna; względnie do nich, może być tylko mowa o oświacie elementarnej, obznajmającej je z tem, co najbliżej je otacza, co do praktycznego życia może im być przydatnem. Ogranicza się to zwykle do umiejętności pisania, czytania, rachowania, elementarnych wiadomości z dziedziny historii, geografji, kosmografji i t. p. Średnia oświata jest właściwie elementarną, mniej lub więcej rozszerzoną, a do słuchania wyższej uzdalniającą. To ukształcenie obejmuje już szersze koła społeczne; nie może zaś ró-

wniez być przyswojone masom, już dla braku odpowiedniej ilości zakładów tego rodzaju, już — dla warunków uniemożliwiających niższym klasom poświęcanie studjom długich lat i nakładów pieniężnych.

Owóż, elementarna oświata, o jakiej co do ludu jedynie może być mowa, ma swoją wielce użyteczną stronę: przy obecnym zwłaszcza ustroju ekonomicznym jest ona nawet każdemu, pragnącemu przebić się przez życie, niezbędną. Ale ma ona także stronę, w swych skutkach nader ujemną. Podrywa mianowicie w tłumach zasady moralne, a nowych nie zakłada. Dostateczną jest do dzieła destrukcji, zbyt zaś słabą do wytwarzania nowych podwalin. Niech mówią co chcą bezwzględni orędownicy oświaty, niechaj się sadzą jak chcą, na dowody statystyczne w poparciu swych twierdzeń, faktem jest, że coraz groźniej ujawniający się za dni naszych upadek moralności, jest przeważnie dziełem owej pseudo-oświaty, która dawne idealne wyobrażenia rozwiała, a nowych nie wytworzyła, owej próżni ztąd powstałej, gdzie w miejsce głosu obowiązku, chęć uwygodnienia sobie jakim bądź kosztem życia, wrzaskliwie huczy. Angielski myśliciel Boucle pierwszy pono nieśmiało zauważył, że gdy wiedza olbrzymie robi postępy, moralność ani kroku nie czyni naprzód. Mógłby bardziej stanowczo wyrzec, że z wrzekomem szerzeniem się wiedzy w tłumach, moralność się cofa. Gdyby można było zajrzeć w głąb dusz ludzkich, i na zasadzie zmian tu dostrzeżonych ułożyć dane porównawcze, znalezioneby niewątpliwie, że istnieje zupełna równowaga między wzrostem demoralizacji, a nabywaniem przez tłumy powierzchownej oświaty...

Nie chcemy przez to powiedzieć, aby płytka wiedza, niwecząca wiarę w umysłach, była jedynym moralnego zepsucia źródłem, lub, aby wiara religijna skutecznie przed tem zepsuciem chroniła! Zadałyby temu kłam historia i życie. Złość i przewrotność nurtowały zawsze między ludźmi, a bodaj czy nie więcej tam, gdzie płaszczem pobożności się okrywały. Krwawe stronnice dziejów, religijnych i świeckich, niezliczone tego dostarczają przykłady. Lecz twierdzimy, że owo szalone wyuzdanie, którego życie publiczne jest dziś widownią, owe dzikie i wyrafinowane bezprawia, których opisy zapełniają niemal codziennie łamy pism i rozbrzmiewają w audytorjach sądowych, jeżeli z jednej strony są objawem coraz srozszej walki o byt, a raczej o jego uwygodnienie, to z drugiej — są płodem wylęglym w półmroku, zwanym „oświatą,” gdzie istniejące wędzidła moralne opadają, a nowe się nie nawiązują...

Słowo wielkiego badacza przyrody: „Głęboka znajomość natury prowadzi do Boga, powierzchowna odeń ododzi,” wyraża zarazem stosunek wiedzy do moralności: wyższa oświata prowadzi do obyczajowości, płytka ją niweczy.

Dalecy jesteśmy bardziej jeszcze od myśli, aby krzewienia w tłumach oświaty, takiej jaka się da, ze względu na te jej skutki należało zaniechać. Bynajmniej! Tą drogą idzie rozwój człowieczeństwa, a wstrzymać, lub cofać chód ten, byłoby wysiłkiem płonnym; każdy krok wstecz powoduje tu tem silniejszy rzut naprzód,—dzieje cywilizacji nie jeden tego nastroczają przykład. Nie wiemy zresztą, do czego cały ten pochód zdąży; nie możemy wiedzieć, czy z tej budowy, sypiącej zarazem gruzy, nie ma wykwitnąć świat nowy, lepszy; czy po za tą nocą walpurgową nie ma wzejść jutrznia, o wiele jaśniejsza od gwiazd zaszłych...

Lecz, spoglądając na to, co żyjąca przedstawia nam chwila, niepodobna nieuznać, że błędne ogniki przeblyskujące ze strony wiedzy, miasto uzacniania tłumów, ściągają je na bezdroża. I dla tego, szczepiąc oświatę w masy, należy tym troskliwiej pielęgnować w nich krzew religijny, jedynie od zarośnięcia chwastem całej niwy chronić mogący. Bez tej hodowli, owe błyski, wrzekomo oświecające tłumy, ściągają je w tym głębszą toń...

Stosując ogólne te uwagi do naszej kwestji, znajdujemy, że elementarna oświata, jaką przy najusilniejszych nawet staraniach masom udzielić można, odda żydom znaczące usługi,—upożyteczni ich i byt im poprawi; istoty ich zaś, jak ją tysiąclecia urobiły, w najważniejszym punkcie — etycznym, bodaj czy bardziej jeszcze nie nadweręży, jeżeli spólcześnie nie będzie działać moment religijny. W rękach ludzi sprytem obdarzonych, powierzchowna oświata, bez głębokich zasad moralnych, jest tylko narzędziem, ku tym lepszemu wyzyskiwaniu praktycznych szans życia służącym. Dowodów na to nie trzeba daleko szukać...

Smutna to prawda, której, gdy idzie o zwrot w naszym życiu, śmiało musimy zajrzeć w oczy. Wyobraźmy sobie, żeśmy osiągnęli cel naszych pragnień, żeśmy cały spólwierczy nam ogół dźwignęli na poziom umysłowy, zajęty dziś przez niedokszałcone, t. z. postępowe nasze warstwy. Czyżbyśmy w kierunku uetycznienia tych mas coś na tem zyskali? Nie, zaiste!—I w obec tej perspektywy, narzuca się gwałtem prawie myśl, że jeżeli nie skuteczniejszego nieprzedsięwzięmy ku obyczajowemu tych mas odrodzeniu, lepiejby może było pozostawić je tam, gdzie dziś stoją; w tych bowiem mrokach wieje jeszcze pewne ciepło, pewna prostota uczuć, która w wyższych nieco strefach po największej części się zatracą...

Nie wiemy, jaki rezultat wypadłby z porównawczej analizy stanu obyczajowości u nas i gdzieindziej, do której to analizy, ku własnemu usprawiedliwieniu, zwykliśmy się często odwoływać; mamy raczej niebezzasadny powód obawiania się tego rezultatu. Ale, bądź co bądź,

zło wśród nas istnieje, a nie staje się ono ni na włos mniejsze tem, że w równej, czy nawet większej mierze istnieje także gdzieindziej. My Żydzi powinniśmy tym skwapliwiej zabrać się do dzieła naszego odrodzenia, ile, że położenie nasze w świecie jest wyjątkowem, że nasze wady są wyjątkowej natury, i że stanowimy żywiól wyjątkowy, na którym skutki owego zła najdotkliwiej ciążyą...

Walczmy tedy z całych sił w obronie spółwierców naszych przed nienawiścią i bezprawiem; starajmy się dołą ich poprawić. Uczmy ich użytecznie pracować. Młodzieży ich garnącej się do nauki, ułatwiamy możliwość jej nabycia. Źródeł wiedzy, pracy i dobrobytu otwierajmy jak najwięcej biednemu naszemu ludowi! Dźwignijmy go ze stanu poniżenia i nędzy, w obec którego wszelka duchowa inicjatywa musi pozostać bezskuteczną. Ale bądźmy przy tem świadomymi, że wytworzymy tu tylko grunt, sposobny pod jego odrodzenie; owoc wżeść musi z siewu, rzuconego przez tę samą rękę, która go wypaczyła. Żydzi są ludem przedewszystkiem religijnym. Wszystko, co w nich jest dodatniego i ujemnego, z religijnej przeważnie wyrosło niwy. Dziś czynnik ten stał się już mniej widowym, a z pewnych sfer znikł zupełnie; ale wrył on w ciągu wieków wpływ swój głęboko we wnętrze tego ludu. Tu więc musi być podjętą praca przetwórcza, jeżeli chorym ma być trwale zdrowie przywrócone; tu jedynie da się z czasem wypełnić to, co wieki i niedole na dnie duszy tego ludu chorobliwego osadziły. Wszystko inne może tu korzystnie spółdziałać, jest i niezbędnym w tym kierunku spółczynnikiem, lecz pracę główną musi wziąć na się—religja.

DROGA OCALENIA.

Nie wśród bujnych łąków obfitości, i nie po złudnem kwieciem obrosłym, a śliskim gruncie oświaty wiedzie droga zbawy naszego ludu. Wążka, a ofiarna prowadzi do niej ścieżka — powolnego przetwarzania moralnej tego ludu istoty. Ścieżkę tę musimy wytknąć, my, lepsi, świadomi upadku, któremu ulegliśmy. My musimy ją usłać, a śmiało na nią sami wstąpiwszy, zwolna za sobą ogół pociągnąć. Jak pacjent, gdy wszelkie leki okażą się bezskutecznymi, siłą nieraz własnej woli niemoc

swą łamie, tak i my musimy w samych sobie zaczerpnąć moc ducha, by chorobliwe pierwiastki z wnętrza naszego usunąć i do zdrowia wrócić. Przełom musi wśród nas być zrobiony, — przełom, kładący kres całemu naszemu skrzywionemu życiu, i na nowy tor nas wprowadzający.

Na tę drogę nie wejdzie tuż za nami spółwierzca masa, — zbyt ona jeszcze do swych zastojnych przykuta stanowisk, by odrazu w dal tę za nami podążyć. Ale wejdzie ona z czasem, powoli, gdy do tyła dojrzeje, by uznać, że innej drogi ocalenia dla niej nie ma.

Czas nam nareszcie wyjść z zakłętego koła, w które zaparły nas losy. Czas nam zamknąć smutny epizod naszych dziejów, i ze czcią składając do skarbca przeszłości to, co w dniach próby nas chroniło, samym do życia zawrócić!...

Dokądże zawiedzie nas droga, którą dotychczas idziemy?

Nie jest-li zapowiedź prorocza, że mamy się stać „pochodnią ludów,” w obec naszego zwichnięcia smutną tylko ironją? Możemyż, z tą nawałą naszych osobliwości i szpetot, marzyć nawet o tem, byśmy w tym ustroju służyć kiedy mogli za wzór innym? Możemyż się ludzić, by judaizm, któremu wieszczce nasi przydzielają zbawcze w ludzkości posłannictwo, w tej postaci, w jakiej go z rąk przeszłości otrzymaliśmy, zdolen był kiedykolwiek misję tę spełnić? Czyż miasto tego apostołstwa, nie działa nasze spaczenie w kierunku wprost przeciwnym?...

Na jakie więc kresy—pytamy—zawiedzie nas ta droga? Cóż tu zdziałamy, cóż osiągniemy? Nie czyhaż-li tu raczej na nas sromotne rozpadnięcie się, zanik powolny, ale niechybny?..

O dwóch wielkich egzodach opiewa historia naszego plemienia: o wyjściu z Egiptu pod Mojżeszem, i o powrocie z babilońskiej niewoli, ok. 1,000 lat później, pod Ezrą. Poniewierka w świecie zapełnia cały prawie okres następny, do dni naszych. Dziś—czas wielki na trzecie wyzwolenie, niemniej ważne, niemniej epokę tworzące — na wyzwolenie z duchowych więzów, któremi dwutysiącletnia spętała nas niedola...

I na cóż właściwie czekamy? Czy na czas, kiedy z pod nasypanych ruin fundamenta nawet nie dadzą się odkopać, by na nich coś nowego dźwignąć? Czas ten wszak olbrzymim krokiem się zbliża; tysiące złowrogich znamion zwiastuje jego nadejście! A żaden cud nie stanie się, by rozkład ten powstrzymać, by tonącą nawę uratować. Sami musimy ster uchwycić i śmiałym zwrotem na bezpieczne wywieść ją prądy...

Nie możemy umrzeć; żaden lud, choćby setki dźwigał na sobie wieków, samobójstwa nie popełnia. Nię zgasła w nas siła żywotna, a z nią i chęć dalszego istnienia. Nie możemy gwałtu zadać naszemu sumieniu i hańbą okryć całą naszą przeszłość, by w akcie fałszu szukać dla

siebie uciezki... Takimi, jakimi dziś jesteśmy, pozostać nie możemy. „Zewnątrz tępi miecz, a w domu śmierć gości!” — zawodzi prorok Jeremiasz, patrząc na rozpaczne ludu swego zapasy z najezdzą. Posępny ten obraz przedstawia poniekąd i dzisiejsze nasze położenie. Odtrąca nas świat, wśród nas samych rozstrój, niemoc—zanik gotująca. Cóż nam w tym stanie rzeczy pozostaje więcej, jak w sobie samych szukać ratunku, jak skupić swe siły ku dokonaniu przełomu, któryby nas odrodzonych wrócił nam samym i światu?...

Czas, abyśmy zrzucili z siebie łańcuchy, w które przeszłość nas owinęła, abyśmy: *religijnie*—z mistyków i obrzędowców, stali się ludźmi prawdziwie obyczajowego życia; *narodowo* i *społecznie*—z mniemanych wybrańców bożych — członkami ludzkiej rodziny; z wędrujących rozbitków — stałymi obywatelami swych krajów rodzinnych; z nawpół azjatów—europejczykami, z wzgardzonych tułaczy—ludem, na cześć i poważanie narówni z innymi zasługującym!

Ku dokonaniu tej przemiany, nie potrzebujemy od nikogo nic brać, nic pożyczać. W skarbnicy własnych naszych rodzimych nauk możemy znaleźć wszystko, czego do uzdrowienia nam potrzeba. Grunt tych nauk jest wyborny. Wyplenić zeń należy tylko zielska, biegiem czasów na nim porosłe, usunąć muł przez zawieje naniesiony, a czysta, ku hodowli życiodajnych krzewów odsłoni się gleba.

Dzieła tego odrodzenia dokonamy, nie inaczej, jak za pomocą rdzennej reformy religijno obyczajowej, w małym naprzód kółku zaszczepionej, a na cały ogół z czasem rozrosnąć się mającej, której pielęgnowanie powierzymy pieczołowitej dłoni wychowania.

IV.

N A S Z A R E F O R M A .

W I D O K I .

Odrodzenie żydów, jak to wyżej wszechstronnie wykazaliśmy, dokonać się da, przy spółdziałaniu innych czynników, materialnych i duchowych, jedynie na drodze gruntownej reformy religijno-obyczajowego życia. Lud religji, w swej istocie wypaczony, dłońmi religji tylko musi być znów wyprostowany; tąż drogą na której się zbłąkał, musi zawrócić.

Odrodzenie to nie od razu może nastąpić. „Nie w jednym dniu lud się rodzi,” i nie w jednym się odradza. U nacji zwłaszcza tak niezależnej w swych przekonaniach i zachowawczej w swych zwyczajach, jaką jest żydowska, przemiana taka stopniowo tylko i powoli może się urzeczywistniać. Lecz zwrot musi być raz zrobiony, krzew mający wydać owoc uzdrawiający, musi raz być zasadzony, jeśli wyrosnąć ma zeń drzewo, które całą rozpierzchną trzodę kiedyś pod ochronne swe skupi konary.

Utworzonem być musi ognisko, w którym ześrodkowanem być winno całe przemienione życie w swej czystości, jak do naszego ocalenia jest nieodzownem. Ognisko to, zapalone daleko od miejsca, gdzie tłumy stoją, zrazu będzie przez nie i ich przewodyrów okrzykiwanem, wyklinanem. Powoli jednak, w miarę ujawniania się lepszego przy niem pod

każdym względem życia, w miarę zyskiwania dlań szacunku świata, w miarę wreszcie, z drugiej strony, zanikania mroków z pośród zastójnej rzeszy, wypromieniać ono zacznie ożywcze światło na stojących w posępnej dali, i do siebie je ściągać. Krąg widny coraz dalej rozszerzać się będzie, coraz liczniejsze wcielać się doń poczną gromady, aż wreszcie, po nieprzewidzianym czasie okresie, jako jedyna możliwa forma bytu judaizmu i jego wyznawców na świecie, cały ogarnie ogół.

W ten sposób wyobrażamy sobie proces powolnej regeneracji naszego ludu, tak go sobie formułujemy, jako jedyne dla ludu tego możliwe wyjście z pod klątwy czasów i losów. A nie jest to wytwór złudnej wyobraźni. Wynik to głębokiej, a wszechstronnej rozważki, owoc długich, do dna sięgających rozmyślań. Nie ma dla żydów innego środka zbawy, jak tylko zwrot w samych sobie, a zwrot ten dokonać się może i musi jedynie wyż nakreślonym torem.

RZUT OKA NA DZIEJE REFORMY.

Drogą zwolna rozwijającej się reformy kształtowała się cała niwa cywilizacji ludzkiej. Siew lepszy, rzucony w twardą glebę, powoli kielkował, wschodził i rozrastał się. Ci, co świeże ziarno rzucili, i ci, co latorośl wzeszłą pielęgowali, srogie staczali boje o tę hodowlę, — życie swe nieraz kładli w ofierze. Ale oni schodzili z widowni, a idea, której życie nadali, nie zamierała; przeciwnie, śród burz utwierdzała się, rozkwitała, aż ściągnęła do swych stóp tłumy, które wprzód ślepo w nią godziły. Cała dzisiejsza wiedza ludzka, wszystkie nasze pojęcia o świecie i jego tworach, tak odmienne od wyobrażeń naszych przaprzodków, są właśnie kwiatem wyrosłym na drzewie, które nieustraszeni pionierowie nauki, śród srogich z nieuctwem zapasów, zasadzili na pustyni ciemnoty.

W dziedzinie najnieprzystępniejszej dla zmian—religijnej, poczęcie reformy bywa słabe, nieśmiałe, a poród niezmiernie bolesny. Każda tu myśl nowa, usiłująca na wyższe poziomy dźwignąć masy, dławioną bywa w samym zawiązku. Ale i tu światło z czasem rozprasza cienie i tłumy oświeca. Te, szczute zrazu przez wodzów-zelotów, po wyczerpujących walkach, zaczynają nowym ideom bliżej się przyglądać, ze swojemi je porównywać, wreszcie je sobie przyswajają, i z zażartych przesładowców, gorliwymi stawać się ich wyznawcami.

Komuż nie są znane dzieje rozwoju religijnej idei w ludzkości w ogóle?...

Toż samo przedstawia historia judaizmu, od jego początków do dni naszych. W rdzennym przelomie wzięła początek cała nasza religijna kultura. Najstarsza księga naszego rodu opiewa, że protoplasta nasz Abraham, pierwszy wzniosł się myślą do pojęcia o jedynym Bogu, a podanie niesie, że zagrzany wielką myślą, stłukł bałwany swego rodzica i odrodził swe otoczenie. Nie udało mu się to pewnie bez srogich z pogańską tłuszczą zapasów.

Po Abrahamie, Mojżesz odrywa lud swój od wszetecznego kultu egipcjan, wśród których los go zagnał, i na nową, światłem Jehowy oblaną pcha go drogę. Tłum wzdraga się, buntuje, ciąży ku swym idolom; ale ulega wreszcie i prawodawstwo nowe przyjmuje. W zamęcie walk o swe siedlisko, zapomina on niebawem daną mu naukę i buduje znów ołtarze bałwanom; w zgiełku wyuzdania władców i możnych przebrzmiewają napominające głosy proroków. Ale gdy miara się przebrzmiała i klęska rozbicia dotknęła, wtedy, na czele garstki wracających z babelskiego jasyru, staje mąż wielki, Ezra, i nowem hasłem gromadzi lud pod sztandar jehowowy. Nastają potem rozliczne sekty; występują faryzeusze i saduceusze, wtedy już zasadniczo rozdzieleni. W trakcie tego, zrestaurowana nawa państwowa nowym ulega wstrząśnieniom; wszczyna się okres zawichrzeń. Łódź, po bohaterskich wysiłkach sterników, wypływa na wierzch; tu utrzymuje się przez czas pewien; ale kołatana wciąż niezgodą wewnętrzną i najeżdżeni zamachami zewnątrz, wreszcie, pod ciosami rzymskiego toporu rozbija się, i osada na wsze strony się rozprasza. Tymczasem, wśród wrzawy bojowej i łoskotu upadającego państwa, rzut dany przez Ezrę, dalszym ciągnie szlakiem. W okół winnicy judaizmu męże tradycji wnoszą zasięki, mające ją chronić od zetknięcia ze światem, mianowicie greckim, grożącym jej zalewem swymi nurtami; duch zasklepienia w sobie i odłączności bierze górę, i usuwawszy sobie z drogi przeciwników, dochodzi wszechwładztwa.

Pośród tego to zamętu błyska nowa myśl—nastaje chrześcijaństwo. Zrazu swojska, z rodzimą tradycją jedna, nowa nauka z czasem się odziera, wychodzi w świat i odradza duchowo plemiona. Następuje później zupełny rozdział; pień pozostaje na miejscu, gdy konar, coraz bardziej potężniejąc, ogarnia szeroką dokoła widownię. To odrodzenie pogańskiego świata jest dziełem niewidomych prawie pierwiastków, które od zgiełkliwego pobojuwiska sekt, na nową zawróciły ścieżynę—cichego, ofiarnego, ale tym skuteczniejszego przełomu w burzliwym łonie ówczesnego judaizmu...

Gdy nowa wiara zmienia coraz bardziej swą postać, i staje się inną, niż była w swych początkach, tymczasem lud, z którego wyszła, odsuwa się coraz dalej od tego świata, który przezeń odrodzony, na tułac-

twie go ścigał. Pracę koło jego obwarowania prowadzi się skrętnie dalej, — rabinizm coraz szersze kopie łożysko i nurtami swemi całą umysłową niwę ludu zalewa. W X-ym wieku, z nurtującego oddawna już w babilońskich uczelniach ducha opozycji, wyłania się nowy kierunek. Występuje mąż śmiały, *Anan*, który zarzuciwszy t. z. tradycję *ustną*, daje początek nowej sekcje *karaim*, trzymającej się ściśle *pisanego* zakonu. Sekta ta oddziela się również od całości; skutkiem zaś waśni z przeciwnikami, zabiega się za daleko w tył,—wraca do form, które wykonalnemi już nie były. — Błędną była ta droga, nie wiodła naprzód, ale wstecz. Lud też cały wejść za nią nie mógł,—talmudyzm był już w obec niej postępem; stare normy nagiął on przynajmniej do aktualnych potrzeb życia, gdy nowy kierunek sztywnie lgnął do pisanej przed tysiącami laty litery. Nie przeszkadza to atoli nowej sekcji w organizowaniu się i utwierdzeniu związku, który oddzielnym odtąd kroczy torem.

Mija znów szereg wieków. Noc ciemna zalega lud po świetle rozsiany. Średniowiecze rozpościera swe panowanie, i w jego cieniach życie wygnańców coraz bardziej się mroczy. Błyska tu i ówdzie światło, które nazewnątrż nawet ożywczo promienieje (epoka maurytańsko-hiszpańska). Lecz nad tułaczem niebo zbyt gęstemi pokryte jest chmurami, by mógł on światło to dojrzeć, odczuć i na wskazaną przez nie drogę wejść. Brnie coraz głębiej w nurtach rabiniczno-kabalistycznych, i w wyznaczonych sobie na mieszkanie dzielnicach, coraz nieprzekliwsi otacza się duchowemi gheltami.

Tak trwa stan jego mniej więcej do końca zeszłego wieku. Wtedy, za hasłem danem przez myśliciela Mendelsohna, wśród odradzającej się cywilizacji ogólnej, zaczyna myśl przodownicza budzić się z uspienia i w judaizmie. Pojedyncze umysły odczuwają całe brzemię zmartwiałego zastoj i podejmują myśl reformy. Tworzą się kółka myśli tej oddane i nowa w zachodnim judaizmie wszczyna się era.

Gdy formy rytuału najjaskrawiej odbijają od tła nowych pojęć, więc przeobrażenia tych zabytków ima się najpierw reforma w judaizmie. Wyradza się ruch naprzód, silny, niczem niepowstrzymany. Masa stoi zrazu od ruchu tego daleko. Ortodoksja załamuje dłonie i trwożne podnosi alarmy: „Burzą gmach judaizmu, — woła—chcą religję Izraela do upadku przywieść!” Wprawia ona w ruch wszystkie sprężyny, by reformę unicestwić. Ale sfery dla idei postępu raz zyskane, nie oglądają się już na te krzyki, urządzają swe życie wedle nowych wzorów. Krąg zreformowanych gmin coraz bardziej się rozszerza. Lamenty zastojników rozlegają się jeszcze, ale coraz mniej donośnie, mniej burzliwie,—zaczynają uznawać, że protesty ich potężnego prądu nie zatamują, i powoli

z nim się oswajają, ba, wielu z nich daje się sami przezeń porwać. Toż samo dzieje się z masą, która w nowych porządkach widziała zrazu odszczepieństwo. Znajduje wreszcie w nich upodobanie i za stałe normy swego religijnego życia je przyjmuje. W trakcie tej propagandy, wylaniają się grupy dalej zdążające, powstają synagogi z rdzennie zmienioną liturgją, gdzie wszelki ślad średniowiecza z form przynajmniej jest wyrugowany. Synody rabinów, po kilkakroć odbyte, dzieło reformy utwierdzają.

Wszystko, co dziś widzimy zreformowanego w kulcie żydów na zachodzie, jest dziełem owego ruchu naprzód, który ku końcowi zeszłego wieku wybiegł małym strumykiem, a mimo kładzionych mu zasad, rozwinął się w szeroki potok. Prądowi temu ulegliśmy swego czasu i my, inteligentni żydzi w metropolji naszego kraju. Za danem hasłem z zachodu, szczupłe grono postępowców opuściło zaułkowe swe modlitewnie i urządziło sobie dom boży uporządkowany. Tłum, do najwyższego tem zgorszony, odstępcami mienił przodowników, a ich dom boży — siedliskiem bluźnierstwa *). Nie baczone nań atoli. Świątynia izraelska w Warszawie gromadzi obecnie w swe mury wszystko, co gmina ta liczy śród siebie inteligentnego.

Objąwszy, słowem, całą naszą religijną przeszłość, od jej zarania do dni naszych, znajdziemy, iż wszędzie i zawsze, na drogę lepszą wchodziła najprzód garstka pionierów, którzy, walcząc i nieraz upadając, wywalczyli zwycięstwo postępowi, zrazu dla szczupłego koła, następnie i z czasem dla sfer szerszych.

Dziś, pod potężnym naporem czasu, stanęliśmy u mety, gdzie nowy zrobiony być musi rzut naprzód, dalej idący, istotniejszy, niż te, co go poprzedziły, jeżeli na zbawcze ma nas zawieść stanowisko. I tą samą drogą, co poprzednie, musi i nowy ten etap być osiągniętym. Rozpocznie pochód mała gromada, wyższą myślą i duchem ofiarnym ożywiona, a gdy ona na wynioślejszym utwierdzi się posterunku, wtedy podaży za nią zwolna i reszta.

*) W latach jeszcze sześćdziesiątych, jeden z wpływowych ortodoksów tutejszych wpadł do synagogi na Nalewkach, i z powodu kazań tam zaprowadzonych, wywołał gorszące, a skandaliczne zajście.

ISTOTA NASZEJ REFORMY.

By uprzedzić mylne sądy o jakości projektowanej przez nas reformy, i możliwem jej na ogół spółwyznawczy oddziaływaniu, skreślmy najprzód główne jej cechy:

Reforma nasza jest naprawczą, budującą.

Pragniemy usunąć z religijno-etycznego życia naszego—szpetoty w niem zagnieżdżone, wyrzucić z naszego wnętrza krzywizny, jakie czas i zła dola w niem porobiły. Chcemy wiarę naszą oczyścić z przesądów i mistycznych bałamuctw, z kultu naszego uprzątnać formy przeżyte, dziś kłamstwem w naszym wykonaniu będące, z rytuału naszego zdjąć owo brzemie rygorów, jakim kodyfikatorzy ongi go obciążyli, a które dziś pętami tylko obkłada życie naszego ludu, odgradzając go od świata i cywilizacji.

Tego chce nasza reforma ze strony swej destrukcyjnej. Ale nie tu leży cel jej główny,—naprawić, zbudować jest jej pragnieniem. Chce ona zapełnić luki powstałe biegiem czasów w moralnej istocie naszego ludu, w jego charakterze i umysłowości całej. Chce ożywić w nim ducha prawdziwie religijnego, zawrócić go do wiary czystej, jak ją wykładali prawdziwi myśliciele nasi wżech epok. Chce wyprostować w nim zwichniętą obyczajowość, skierować umysł jego, wykrzywiony djalektyką, do prostoty; w miejsce pychy z mniemanej swej wybraności, i ztąd ku sobie zwróconej etyki, ożywić w nim ducha cnót ogólnoludzkich, poczucie jedności i solidarności z człowieczeństwem. Chce wydrzeć z jego duszy żyda-talmudu, żyda-rabiniizmu, żyda średnich wieków i dzielnicy, a bratnią dłonią zaszcześcić w nim żyda-proroków i myślicieli, żyda-potomka starej rasy i wyznawcę starej nauki, ale zarazem syna swej epoki—człowieka i obywatela...

Reforma nasza, słowem, pragnie usunąć z życia spółwierzczego nam ludu wszystkie złe pierwiastki, przez smutną przeszłość w niem osadzone, a ożywić i umocnić—dobre, zacne i szlachetne.

W obec tej dążności, możnaż uprzątnić użytych form kultu, by na odpowiednie je zamienić, nazwać nawet destrukcją?..

Reforma nasza musi być rdzenną.

W całej dziedzinie kultury ludzkiej postęp dokonywa się stopniowo, krok za krokiem. Nasze żydowskie życie wymaga doraźnego, całkowitego przełomu, jeżeli choremu ustrojowi ma być zdrowie przywrócone. Z nocy do dnia nie prowadzi tu świtanie. Nowa era, a raczej wzór do

niej, musi zajaśnieć od razu, tak jak ją widzieć chcemy w przyszłości, nie spowita w obsłony fałszywego pietyzmu, nie przysłonięta staremi, dla swej starości jedynie czczonemi opony...

Powierzchowne, połowiczne zmiany do niczego tu w gruncie nie prowadzą; zdobniejszy wygląd nadają zewnątrz, — wewnątrz nie dosięgają. Głębiej dociekając przyczyn małej względnie skuteczności dotychczasowych reform w judaizmie, ostatniej, mianowicie po-mendelsonowskiej epoki, znajdziemy, iż jest ona wynikiem jednostronności wprowadzonych zmian. Rabini niemieccy, teologowie z powołania, i to nawet najliberalniejsi z nich, zaprzętałi się wyłącznie prawie rytualnemi kwestjami, — istoty religijnego życia, w swej teologicznej restrykcji tknąć się nie śmieli. To nawet, co w liturgji nowego uchwalali, starali się owinać w powłokę czci dla tradycyjnej litery. Do wyrzeczenia prawdziwie wyzwalającego hasła, do stanowczego zamknięcia 18-sto wiekowej księgi i otworzenia nowej karty dziejów — brakło im odwagi. Bali się siebie, bali zachowawczych kolegów w urzędzie, którzy każdy krok ich łamiący z rutyną, okrzykiwali odstępczym. Ztąd chód ich był nieśmiały, chwiejny, powierzchwni trzymający się; ztąd zmiany przez nich zaprowadzone, najradykałniejsze nawet, noszą cechę formułkową, i jako takie głębiej nie oddziaływały.

Taką cechę powierzchwną nosi reforma judaizmu i w innych krajach zachodu. Celem zmian było tu *upiększenie* kultu, zbliżenie go wyglądem, ile się da, do form panującego kościoła. Prawidłowy śpiew kantora i chóru, organy, ornaty oficjalistów, przypominające duchownych gdzieindziej, tu i ówdzie zmieniony, lub usunięty ustęp modlitewny i t. d. — oto wszystko, na co reforma zachodnia w judaizmie się zdobyła, — dalej ani kroku. W Ameryce ujawnia się od pewnego czasu zwrot radykałniejszy, ale zbyt bezwzględny i niemniej tylko w rytuał godzący. Na południu Rosji kiełkują od lat paru porywy dalej sięgające („Bracia biblijni” w Elizawetgradzie, „Nowy Izrael” w Odessie i t. p.); ale brak im drogi jasno wytkniętej. Programy ich — mieszanina starego z nowem, czci dla przebrzmiałej litery z krańcowym racjonalizmem — świadczą o nurtującej już i tam prtrzebnie reformy; jako szemata jednak religijnego życia, są wytworem niepowołanych nowatorów, w krainie dążeń ku lepszemu bez przewodni błędzących *).

*) Ostatnim objawem tego błakania się na drodze przeinaczeń, jest sekta t. z. „izraelitów-nowego przymierza,” powołana do życia przez niejakiego Rabinowicza w Kiszyniewie, który reformatorską swą karierę zakończył wreszcie przyjęciem chrztu.

Nam, żydom, na słowiańskich ziemiach żyjącym, dla tego właśnie, że pozostajemy tak w tyle za innymi, i że zło śród nas jest największe, potrzeba reformy życia całkowitej, rdzennej, na wskroś odradzającej. Nam, nie plastrów przysłaniających, ale balsamu trzeba, skutecznie nasze rany gojącego. Nam—nie pełzać ślimaczo po drodze formułkowych upiększeń, ale od razu zając stanowisko przełomne, na którym nie dwuznacznie będziemy mogli powiedzieć sobie i innym: „Takimi, jakimi byliśmy, zrobiły nas wrogie w przeszłości losy,—tak dziś odrodzeni, nowe pragniemy rozpocząć życie!”...

Nasza reforma nie jest jeszcze dla masy.

Ta, mimo oplakanego swego położenia, nie zdolna jeszcze dostrzedz przyczyn tegoż, tem mniej środków, mogących mu zaradzić. Lgnąc całą duszą do odziedziczonych po przodkach wierzeń, nie może ona nie widzieć w każdym zamyśle reformy—zamachu na nietykalne dla niej świętości, i jako takiego potępiać. Nie mamy, jak gdzieindziej, kościelnej organizacji, pozwalającej zmiany w zakresie religji ludowi nakazywać. Żyd jest religijnie niezależnym; co od jego przekonań odbiega, choćby to największe uchwały powagi. wprost odrzuca.

Ale nasza reforma nie dla ludu dziś przeznaczona. Zakwitnąć ona musi w szczupłym gronie wybranych, inteligencją i siłą ducha ponad masą stojących. Zostawiając tymczasem tę ostatnią na uboczu, nie kusząc się nawet za sobą jej pociągnąć, ale i na jej dąsy nie bacząc, wybrani owi powinni zorganizować się w koło, i ze stałością wszelkim naporom czoło stawiającą, przyjęte zasady w czyn wprowadzić.

Niechęć tłumu z czasem zwolnieje, krzyki jego przywódców ucihną — rozbiją się o naszą wytrwałość, a wtedy ognisko przez nas zapalone, zacznie wywierać swą siłę atrakcyjną. Nie prędko to nastąpi; ale nastąpi niewątpliwie, gdyż innego wyjścia dla ludu tego nie ma. Staniemy na nowym stanowisku odosobnieni, przez tłum omijani; ale musi i on wreszcie na nie wejść, jeśli na swych nizinach nie zechce być przez koło czasu zmiażdżonym...

Jedna z paraboli midraszowych opiewa dzieje nastania Rzymu w ten sposób; Na rozkaz Boga, archanioł Gabryel zeszedł raz z nieba i zatknął tyczkę w morze. Koło tyczki zaczął się gromadzić muł, i coraz więcej się go osadzało, aż utworzyła się wysepka. Nastął pagórek, a z pagórka urosła góra kwiecista, na której dźwignął się gród wieczny. Taką łaskę musimy i my zatknąć w spleśniały staw judaizmu. Z czasem i wkoło niej zacznie się gromadzić osad i utworzy się ład stały, na którym lud nasz zamieszka. Ale czas wielki łaskę tę zatknąć, jeśli trujące wyziewy nie mają zgładzić wszystkiego, co w stawie wegetuje...

Reforma nasza wreszcie musi w czynie się ujawniać.

Nie w teorji, i nie w wyznawanej zasadzie tkwi odradzająca siła reformy, ale w czynie, w życiu ściśle do zasady zastosowaniem.

Wzór, mający innym drogę oświecać, musi być promieniejącym sam w sobie. Żadnemi perswazjami nie oddziałyśmy tak na zastojną masę, jak przykładem lepszego pod każdym względem życia. Środkiem znów wpływ ten w nieprzerwanej utrzymującym ciągłości, jest—wychowanie młodego pokolenia. Wychowanie to musi być prowadzonym troskliwie w duchu przyjętych zasad. Dla starszej generacji, reforma nasza będzie nowością, bardziej do rozumu, niż do serca przemawiającą. Rygoryzm obyczajowy będzie dla niej ofiarą własnowolnie na się przyjętą, a zmienione formy kultu o wiele żywszych uczuć pobożnych w niej już nie wzniecą. Młode zato pokolenie, żywszy się z temi formami od samego zarania dni, odnosić się do nich będzie z tą samą czcią, z jaką przodkowie nasi odnosili się do swoich tradycyjnych zaleceń. Całe słowem życie nasze, jeżeli odradzającym wzorem ma służyć naszej braci, musi czystością i zacnością jaśnieć, a pieczołowite w tym duchu wychowanie naszej dziatwy musi wpływ ten zbawienny utrwalić.

Oto, co ku ocaleniu spółwierzcej nam braci uczynić możemy, do wykonania czego, wybrani pośród nas, z całym zapałem, jakim myśl dźwignięcia całego ludu z upadku natchnąć może, z całą ofiarnością, jakiej zadanie tak wielkie wymaga — najrychlej zabrać się powinni...

Nie mówcie nam, że to ideały niedościgłe, marzenia urzeczywistnić się nie dające. Będą one niemi, póki sami za takie uważać je będziemy; z chwilą, jak z całą niezłomną wolą zabierzemy się do ich uskutecznienia, marzeniami być przestaną, i kształty obfitej w błogie skutki rzeczywistości przybiorą...

PRZECIWNICY REFORMY.

Dotychczasowe nasze rozglądy doprowadziły nas do uznania, dzielonego już dziś zresztą przez każdego światłego izraelitę, że reforma w judaizmie stała się nieodzowną. Ale reforma w najbardziej nawet budującym znaczeniu pojęta, ma zagorzałych przeciwników, usiłujących każde do niej początkowanie w zawiązku słumić.

Gdy kwestję reformy założyliśmy sobie wyświecić wszechstronnie, i o ile na to rozmiar tej pracy starczy, wyczerpująco, pozwólcie więc czy-

telnicy, że zanim dojdziemy do właściwego naszego projektu, nużyć was jeszcze będziemy chwilę rozbiorem zarzutów czynionych reformie, przy czem wypadnie nam niejedno już wypowiedziane, bardziej szczegółowo rozjaśnić. Uważamy za konieczne gruntownie omówić wszelkie „za” i „przeciw” reformie, by przeciwnikom z góry wytrącić broń z ręki, i do praktycznej strony projektowanej reformy dojść po wyczerpującem traktowaniu strony jej teoretycznej.

Co do antagonistów reformy w ogóle, powiedzmy wręcz, że są to najniebezpieczniejsi domowi nieprzyjaciele, z jakichbądź pobudek występują. Wszyscy bowiem, świadomie czy w zaślepieniu, obstają za zachowaniem stanu rzeczy, który niechybnie prowadzi do rozkładu.

O dwóch krańcowych stanowiskach odnośnie do religii—ultra-liberałach i ultra-ortodoksach, mówiliśmy już powyżej. Są to najbezwzględniejsi przeciwnicy reformy; pierwsi—ponieważ dążą właśnie do rozpadnięcia się budowy, którą reforma chce podeprzeć; drudzy — ponieważ w każdym dotknięciu się tej budowy ręką naprawiającą, widzą zamach na jej istnienie. Pierwsi, dawszy dymisję Panu Bogu, uważają każdy dlań objaw czci za występek przeciw rozumowi; drudzy, więzając swego Boga w literze swego „Szulchan-Aruchu,” piętnują każde naruszenie tej litery, jako bunt przeciw majestatowi boskiemu.

Z jednymi, jak i z drugimi, polemika byłaby zbytęzną. Pierwsi, t. j. liberały-ateiści, wynosząc swoje negacje na tłumy, uważają moment religijny w ludzkości za już przeżyty i nieużyteczny; w swej mędrkującej bucie nie chcą uznawać, że wiara w Boga tkwi w głębi każdej ludzkiej piersi, że wiedza prawdziwa jej nie gasi; owszem, zwalniając ją od zmysłowych wyobrażeń, coraz bardziej ją umacnia i potęguje *), że ludzkość potrzebuje nieodzownie tej wiary i potrzebować jej nie przestanie, jakimbądź przeobrażeniem formalne jej kultury ulegną.

Z drugiej strony, nasi zeloci wiary głusi są na głos rozsądku i tegoż samego Boga, którego mieniają się być „wiernymi sługami.” Zbawa

*) Rozgłośnej sławy myśliciel-pozytywista Spencer, w rozprawie swej „Przeszłość i przyszłość religji” wykazuje, że nie tylko religja z wiedzą spólistnieć może, ale z postępem tej ostatniej, coraz bardziej się uduchowia i rozwija. Mówiąc o negującym jakoby wpływie wiedzy na religję, pisze on: „Przy najwyższym rozwoju kultury, na który wieki jeszcze czekać przyjdzie, przy najidealniejszym rozwoju wiedzy, jakiej może ludzkość nigdy nie osiągnąć, wielka zagadka o przyczynie wszech praw pozostanie nierozwiązaną, i mimo całej summy wiadomości, o których dziś wyobrażenia nawet mieć nie możemy, człowiek będzie czuł się bardziej jeszcze bezsilnym i otoczonym bardziej jeszcze niedostępniemi tajemnicami.”

Izraela leży, wedle nich, w skrupulatnem przestrzeganiu paragrafów kodeksowych, a choćby najcięższe spadały na lud ich ciosy, Jehowa nie wypuści swych wybrańców ze swej opieki...

Na Boga kładą obowiązek ich chronienia, a sami gnuśniej w głuchocie na wołania czasu, któremi Bóg ten do nich przemawia! Na przymerze z Jehową liczą, że wiecznie nimi opiekować się będzie, a dostrzedz nie chcą, że z drogi przez Boga im wytkniętej zbczyli. W dotychczasowym swym ostoju pokładają swą ufność, a zrozumieć nie chcą, że przeszłość nie daje żadnej rękojmi za przyszłością, jeżeli z błędnych dróg jakimi tamta kroczyła, druga nie ma w czas zawrócić...

Ludzi obu tych kategorii chceć przekonać, że błędzą, byłoby usiłowaniem płonnem. Fanatyzm wiary jak i niewiary, zarówno są ślepe i dla perswazji rozumu nieprzystępne.

Pozostawmy tedy jednych i drugich ultrasów na boku, i obaczmy, co przeciw reformie głoszą odcienia pośrednie.

Występują tu najpierw t. z. pesymiści, którzy, w burzliwe fale czasu zapatrzeni, wszystkiemu co się tyczy religji, dają już za wygraną.

— „Żyjemy — mówią — w epoce bezwiary. Realizm zapanował w umysłach. Zobojetnienie dla religji jest w intelligentnych kołach powszechne, a nie stanowią tu wyjątku postępowi żydzi. Starsze ich pokolenie pewną jeszcze nicią związane jest z przeszłością; młoda zaś generacja, w szkole nowych idei wychowana, nic już o religji wiedzieć nie chce. Cóż tu pomogą reformy? Nie rozgrzeją już one wystygłych dusz! Chcecie kult zreformować? Przeinaczcie jak chcecie jego formy, a nie ściągniecie do opustoszałych synagóg liczniejszej publiki, bo — potrzeba modlenia się znikła. Neologja osiągnęła już tu i ówdzie szczyt swych rojeń. Nad Spreą liberały żydowscy urządzili sobie synagogę radykalnie zreformowaną. Cóż? — stoi ona pustkami, liczba jej adherentów nietylko nie wzrasta, ale wciąż maleje!

„Nie! — ciągną dalej oponenci — czas obecny nie jest dla religijnych reform. U ludzi inteligencji religja utraciła powagę — cóżby tu zdziałać mogła reforma? Co do masy, to ze stanu poniżenia nie reforma religijna ją dźwignie, ale ogólna oświata. Tę trzeba śród niej krzewić, religijnych zaś jej zwyczajów nie tknąć, bo tem się ją tylko odstręcza od postępu; gdy zaś oświatę nabędzie, sama już religijnie się zreformuje, jak to uczynili starsi jej w cywilizacji bracia...“

Biorąc rzecz z wierzchu, należałoby powyższym poglądom przyznać słuszość. Głębiej atoli wzięte, okazują się błędnymi, a tem szkodliwszemi, że wszelką drogę ku lepszemu u samego wyjścia odcinają.

Najprzód, omijają one przez djalektyczną dywersję sam rdzeń kwestji, wytaczając jej powierzchowną stronę. Nie idzie tu o reformę rytualną, będącą dotąd celem wszystkich nowatorskich usiłowań w judaizmie, a przedmiotem anatemy wszystkich reformy przeciwników. Dalecy jesteśmy i my od złudzenia, aby reforma, do obrzędu ograniczona, mogła mieć jaki wpływ odradzający. Całą bezskuteczność dotychczasowych reform w judaizmie, nie wyłączając i najradykałniejszych, wywiedliśmy ztąd właśnie, że reformy te są powierzchowne, formułkowe jeno. Wiemy i my, że przy obecnym nastroju intelligentnych umysłów, przeinaczenie modlitwy, zmiana rytuału, żadnego nie ma znaczenia, a na zastojną masę może oddziaływać odstręczająco.

Ale nam—istotniejsza, głębsza potrzebna jest reforma. My do *moralnego* odrodzenia naszego ludu dążymy; w moralnem bowiem wykolejeniu tkwi główne jego nieszczęść źródło, a odrodzenie to tylko na drodze rdzennej przemiany jego religijno-etycznego życia da się osiągnąć. By przemiany takiej dokonać, trzeba utworzyć jej wzór, szemat żywy. W tym celu należy zawiązać ognisko, z któregooby lepsze życie na zewnątrz wypromieniało.

Więc nie przeinaczenie form obrzędowych, ale przekształcenie istoty żydostwa ma nasza reforma na celu. Jeżeli głosujemy także za obrzędową reformą, to dla tego, że życie obyczajowe ludu, takiego zwłaszcza jak żydowski, spoczywać musi na religji. Rytuał, obrzęd, modlitwa, to naczynia, w których wiara ze swą najistotniejszą treścią—etyką, dla ludu się przechowuje; to formy, nadające duchowemu jego życiu jednostajność, moc i trwałość. Niekoniecznemi są formy kulturalne dla umysłów wyższych, którym sama idea starczy, lecz nieodzownemi są dla masy, znajdującej w nich zaspokojenie swych potrzeb duchowych, a zarazem podniętę do życia prawego.

Na religji tedy musi się opierać nasza reforma, jeżeli cel swój główny ma osiągnąć. Dla tego z niwy naszej religji, wraz z chwastami wierzeń i zbroczeń etycznych, wypłenione być muszą i pokrzywy, które kult nasz karykaturują, pętami obkładają życie ludu, odgradzają go od świata, i do gruntu dawno zamarłych epok stopy jego przykuwają. Szpetoty te należy usunąć, i utworzyć kult czysty, separatyczno-narodowych i wschodnio-kabalistycznych pierwiastków pozbawiony, a ideę naszej nauki, w najwznioślejszem jej, ogólno-ludzkiem znaczeniu, odzwierciadlający.

Powiadacie, że wśród inteligencji żydowskiej wygasło już wszelkie uczucie religijne! To przesada, którą podszeptuje wam wasz pesymizm, własną swą może próżnię wszędzie dopatrujący. Struna idealna nie urwana w umysłach. Głos jej zagłuszany bywa przez zgiełk życiowy, przez źle zrozumiane hasła, ze strony wiedzy idące; lecz drga ona mimo to w głębi dusz, a trzeba tylko umieć należycie w nią uderzyć, by czyste dobyć dźwięki.

Jeżeli co w ukształconych warstwach żydowskich zmysł religijny podkopuje, to właśnie owe formy zwietrzałe, ów balast anachronizmów, którym kult ich jest przeciążony, i który dla pewnych względów spóldźwigać muszą. One to, rażąc swą przeżytością nowszymi ideami przejęte umysły, budzą w nich lekceważenie dla form, a ztąd i dla treści... Usuniecie te anachronizmy, te kłamstwa, te praktyki bezmyślne, utwórzcie w ich miejsce kształty, z których wieje myśl żywa, a struna wiary rozumnej znów harmonijnie zadrzą. Odezwie się ona mniej może donośnie w starszych, sceptycyzmem przesiąkniętych już umysłach, ale zadźwięczy w młodych duszach, jeśli wczas i umiejętnie na niej zagracie...

Nie mówcie nam, że nie gorzej u nas i pod tym względem, niż gdzieindziej, że młode pokolenie dzisiejsze w ogóle stroni od religii i duch czasu udaremnia tu wszelkie wychowawcze usiłowania. Tak nie jest zgoła! Argument ten, którym wielu z nas zwykle się posługuje ku usprawiedliwieniu naszych braków, jak to już nieraz zaznaczyliśmy, błędnym jest faktycznie, i o tyle szkodliwym, że niwelując nas z innymi, zwalnia nas we własnych naszych oczach, od wszelkiej ku lepszemu inicjatywy. U nas—opłakana przeszłość, wstrząśnienie wywołane nagłą, rzec można, zmianą w naszej sytuacji społecznej, ztąd rzut niepohamowany naprzód,—wszystko to razem złożyło się na to, by czynniki rozkładu u nas szybciej i skuteczniej działały, niż gdzieindziej, a rozprzegające te momenta znajdują najsilniejszą swą dźwignię w zaniedbaniu, panującym u nas w wychowaniu dzieci... Oglądanie się na innych, osłanianie ogólnym nastrojem czasu, nic tu nam nie pomogą, — nie usprawiedliwią nas w oczach świata, i od niechybnie grożących losów nie ocalą, jeżeli z całych sił nie zerwiemy się do dzieła ocalenia we własnym łonie...

Przywódcie brak wierzeniowych usposobień w obecnym pokoleniu. Czegoż atoli chce nasza reforma? Pragnie-li ona wskrzesić teologiczne zapaly, które czas wygasił, dąży-li do wznowienia doktryn, które w chórze nowoczesnych idei stały się już dysonansami? Nie! Reforma nasza pragnie wskrzesić wśród nas obyczajowe życie na idealnym tle naszej wiary, która nietylko nie mija się ze społecznym poznaniem, ale znajduje w jego głębiach swe potwierdzenie!..

Ale idźmy dalej! Gdyby i prawdą było zupełną to, co głosicie o wygasaniu uczuć religijnych w dzisiejszem pokoleniu,—cóżby ztąd wynikło? Że ze słowem zwątpienia na ustach mamy beczynnie patrzeć na rozrastające się zło, w rozpaczliwym kunktatorstwie dopuszczać, by potężniejący coraz prąd zepsucia wszystko w otchłań uniósł?..

Nie, przez Boga żywego, nie! Obowiązkiem naszym zerwać się z całych sił do działania, do czynu, któryby siłą swego dobra zdolen był zło zatamować, przewleczeniu jego na następne pokolenia przeszkodzić. A choćby i nadzieje nasze miały w następstwie być omylone, nie wolno nam siedzieć z założonemi rękoma, i nie przedsiębrać nic, co by ratunek nieść mogło.

Obawiacie się, by reforma religijna nie odstręczała masy od oświaty; na swoje wprzód chcecie ją dźwignąć stanowiska! Niestety, jakież to są te stanowiska, z prawdziwie etycznego punktu widziane? Nie kryjąż się tu często pod powierzchownym połyskiem, brzydoty, stokroć wstrętniejsze od wyrosli ciemnoty?... Oświecić trzeba tłum ten—wołacie — a gdy się oświeci, sam już religijnie się zreformuje. O jakości oświaty, mogącej być masie ludowej przyswojoną, i o umoralniającym takiej oświaty wpływie, mówiliśmy już powyżej. Religijna zaś reforma, tą drogą dokonywająca się, jest płodem wyuzdanej swywoli, wszystko obalającej, łamiącej barjery religijne wraz z moralnemi. Życie na każdym niemal kroku daje niezbite tego dowody.

By właśnie tej swywoli zapobiedz i rozwój religijno-etyczny, z pod więzów przeszłości wrywający się, w nieprzebyte ująć szranki, należy zasady uszlachetnionego życia ustanowić, ustalić i wypiełgnować z nich w małym kole wzór, któryby vegetującej w ciemnościach masie na drodze jej odrodzenia przyświecał...

Tuż, obok zniechęcań ze strony pessimistów, leżą ponęty radykałów.

— „Chcecie zreformować judaizm! — wołają oni—po co? Skutek jest wątpliwy, a w każdym razie byłby niezupełny; pozostanie zawsze żydostwo, jako coś odrębnego w świecie. Czyż nie lepiej już węzeł rozciąć i przyjąć religję wielkiego ogółu? Zrobi się z judaizmem tabula rasa i wszelkim plagom zeń wynikającym, położy się kres raz nazawsze!..“

Projekt zmiany wiary przez żydów omówiliśmy już dość szeroko powyżej. Punkt to jednak tak wielkiej doniosłości, i tak każdemu, zastanawiającemu się nad położeniem, narzucający się, że nie możemy iść da-

lej w naszym rozglądzie, bez ponownego, a wyczerpującego jego wyświeślenia.

Gdyby szło jeno o usunięcie żydów z widowni, o rozplynięcie się ich w ogóle, zmiana wiary byłaby istotnie najskuteczniejszym na to środkiem. Gdyby z drugiej strony szło żydom jedynie, o poprawę swego materialnego położenia, nie potrzebowaliby również innych ku temu szukać dróg. Że jednak cel, do którego my i wszyscy dobra pragnący ludzie odnośnie do żydów z nami, dążą, jest inny zupełnie; ponieważ my, nie zatraty tej ludności, i nie przysporzenia chrześcijaństwu zastępu wrzekomych wyznawców, lecz moralnego odrodzenia wykołejonego ludu pragniemy, musimy więc na ów projekt wprost odpowiedzieć: nie tędy droga! Jeżeli judaizm ma zejść ze sceny, to nie przez proces zaniku w innej jakiegokolwiek wierze. Pozostanie on tu zawsze, że użyjemy chemicznego wyrażenia — oliwą w wodzie. Fuzja skuteczni się jedynie w eterze idei, od wszelkich dogmatycznych specyfików oczyszczonym. Wtedy — olej przestanie być olejem, a woda — wodą, i jeden klarowny utworzy się płyn, z którego wszyscy ludzie gasić będą swe metafizyczne pragnienia. Do religijnego zlania się oddzielne jeszcze wiodą dziś drogi; potrzeba tylko, aby te wychodziły z za zasieków, któremi je otoczono, i powoli nachylały się ku sobie, by wreszcie w jeden zbiedz się gościnniec...

Zmiana dogmatów wiary nikogo dziś duchowo nie odrodzi, tym mniej żydów, jeśli zmiany tej dokonają w celach jedynie utylitarnych.

By dojść raz do stanowczego sądu w tej tyle dyskutowanej dziś kwestji, trzeba na nią spojrzeć ze strony rzeczywistej, nie iluzyjnej tylko.

Projekt zmiany wiary przez żydów — powiedzmy to raz jeszcze — może odnosić się do intelligentnej tylko ich części—o masie i mowy o tem na teraz być nie może. Przyznają to wszak i najżarliwsi tego projektu rzecznicy. Pominiemy więc już to, że akt taki, gdyby nawet szersze koło osób mogło się nań zdecydować, byłby czynem spadlającej obłudy—zachodzi pytanie: w czemby ta zmiana form wierzeniowych, nie szczerza, nie prawdziwa, mogłaby oddziałać dodatnio na moralną istotę tych, co jej dokonali? Na gruncie czysto etycznym, światli żydzi i światli chrześcijanie zajmują dziś już zupełnie jedno stanowisko; więcej od myślącego żyda wymagać nie można. Chcieć, by stanowisko to przeniósł ze swego dogmatycznego gruntu na inny, jest to kazać mu kłamać... Dziś, ta i owa jednostka, ta i owa rodzina żydowska, w celach oportunistycznych zmienia wiare. Sprawa to osobista tych jednostek, żadnego prawie znaczenia dla obu wyznań nie mająca; wielki bowiem ogół chrześcijański na tych wsiąkłych węń atomach nie wiele zyskuje, a żydowstwo

na ich ulotnieniu się nie wiele traci. Ale wyobraźmy sobie, że cała gromada postępowych żydów, zagłuszywszy w sobie głos sumienia, zdecyduje się na krok ten i zbiorowo zmieni wiarę. Jakieżby akt ten miał za sobą następstwa?

Oto, w rejestrach parafialnych przybyłaby pewna liczba nowych imion, i—na tem koniec. Nowo-nawróceni, mimo usiłowań nawet uchodzenia za chrześcijan, pozostawałoby zawsze oddzielną, z niemniejszym, jeżeli nie większym jeszcze antagonizmem traktowaną grupą. Zmieniłoby swą pozycję, jak w przysłowiu, z deszczu pod rynnę, a wzgardliwy epitet, którym obkłada się zwykle neofitę-żyda, i którego przedsmak stłumia w wyznawcy starego zakonu z góry wszelki apetyt do przyjęcia nowego, zaciążyłoby na nich *zbiorowo*—tym dotkliwiej... Trądem odstępstwa dotknięci, mieliby, na długie bardzo czasy, i drzwi do zmieszania się krwią przed sobą zaparte. Poucza o tem wymownie, obok wielu innych przykładów, historia Franka i jego sekty *).

Zastęp więc nowo-nawróconych stałby długo na wzgardliwym ubożcu, aż wreszcie, po wielu pokoleniach, utonąłoby w ogólnem morzu, którego fale nie urosłyby ani na włos od tego przypyływu. Masa zaś żydowska tymczasem, srodze urażona tem zbiegowstwem z pod jej sztandaru, od sieroczej jej i tak doli, tym bardziej unikałaby zetknięcia się z dezertarami, tym dalej odsuwałaby się od myśli ich naśladowania, tym szczelniej zamykałaby się w sobie—i sytuacja pozostałaby taką, jaką była.

A nam wszak o ten ogół biedny chodzi, który z mroków na jasną wywieść chcemy drogę!

Nie, zaiste! Przyjęcie nowych dotkryn teologicznych, gdyby nawet ze strony praktycznej nie było utopją, żydów nie zbawi! Nie ten most prowadzi na kwieciste wybrzeże, gdzie widzenie ongi proroków ma się spełnić! Szczera, uczciwa, światłem prawdy obłana wiedzie doń droga, a jest nią dla żydów tylko droga odrodzenia na gruncie własnych, rodzimych nauk...

Wspomnijmy tu przy sposobności o maluczkim argumencie, przytaczanym przez tych i owych, że gdy żadna z istniejących religji nie podejmuje u siebie reformy, nie powinien tego uczynić i judaizm,—nie można początkowania w tem dziele od niego tylko żądać.—Nieloiczny-to i szkodliwy motyw do zastoju! Czyż dla tego, że inni znoszą u siebie wadliwości, nie narażające ich na żadne wyjątkowe w świecie losy, mamy i my

*) Są nawet, jak wiadomo, stare szlacheckie rody, co do których nie wygasła po dziś dzień jeszcze pamięć o żydowskiem ich pochodzeniu. Starczy ku przechowaniu tej pamięci, odległe podobieństwo nazwiska.

gnuśnieć w złem? Cóż nam po innych, na których żadnego dziś przodowniczego wpływu wywierać nie możemy? Własne gojmy rany, a przykład naszego uzdrowienia może i innych do naśladownictwa kiedyś pobudzi. Nam, plemieniu, które wśród nocy powszechnej pierwsze dało odradzające hasło ludzkości, nam najmniej przystoi zastójne kunktorstwo. Prędzej przy niem bożek Ahryman może święcić nad nami swe tryumfy, niż Ormuzd gdzieindziej świetlne swe rozpocznie dzieło...

Wracając do projektu nawrócenia, powiedzmy raz jeszcze: Ci, co w imię zasady „ocal się kto może!” radzą żydom stać się *falszzywymi chrześcijanami*, są na błędnej drodze. My, zgodniej z interesem prawdy i człowieczeństwa pragniemy, aby jako *izraelici* stali się ludźmi zacykami, aby zatarły się z nich piętna wyrodzenia, przez wieki i cierpienia na nich wyryte, aby nowe odrodzone życie wśród nich zakwitło, bez względu, jaką po wyznaniu nosić będą nazwę, jakie nawet z powodu tej nazwy przyjdzie im jeszcze znosić upośledzenia. Tej zaś zmiany nie dokona wśród nich żadna wrzekoma zmiana wiary, lecz uściele jej drogę gruntowna reforma na tle własnych ich wierzeń. Na tem tle należy utworzyć wzór udoskonalonego życia, a lud, bądź co bądź, uzna go za swojski i za nim podąży...

I dla tego, akt wystąpienia z judaizmu przez lepsze żydowskie jednostki, godnym jest pożałowania, nie ze strony swej rzeczowej, która jest osobistego sumienia sprawą, ale raz, że widokiem odszczepieństwa odstrasza masę do religji swej przywiązaną, od zetknięcia się z postępem, a powtóre, że w szczupłej garstce intelligentnych wśród nas sił sprawia bądź co bądź szczerb dotkliwy, a siły te powinny być silnie spojone, ku zgodnemu działaniu w sprawie ocalenia reszty.

I dla tego także odpychamy insynuacje tych, co w reformowaniu judaizmu widzą krok, do zupełnej zmiany wiary prowadzący. To fałsz! Rzecz się ma wręcz przeciwnie. Jeżeli co judaizmowi grozi zagładą, a wyznawców jego pcha w otchłań zmarnienia, to obecny zastój, obecne wśród nas rozprzężenie. My chcemy zreformować nasze życie, dla tego właśnie, że sobie i następnym po nas pokoleniom umożliwić chcemy pozostawanie w judaizmie. My wskrzesić chcemy ognisko, przy którym dzieci nasze i wnuki nie będą zmuszone z pod walącej się budowy uciekać na pustkowie, lub kłamliwie pod obcym dachem szukać schronienia. My, słowem, zreformować chcemy judaizm, by wraz z naszym potomstwem módz pozostać izraelitami. Zmienić wiarę nie przeszkadza nic nikomu i dziś, i jeżeli ten i ów z pośród nas czyni to obecnie, to niemalą do tego podniętą jest, niewątpliwie — oplakany nasz stan wewnętrzny. Ci, co w fałszywej swej prawowiernej troskliwości, do utrzymania tego

stanu się przyczyniają, nie mogą lepiej sprzyjać sprawie rozkładu judaizmu...

Że reforma nasza, uszlachetniając nas, zarazem obali niejednen mur dzielący nas od świata — tem-ci lepiej. Jeżeli nasz krok zbliżenia pociągnie za sobą takiż krok wzajem ze strony innych wiar, będzie to jednym z najpożądańszych owoców naszego dzieła...

Ciężkie pociski w reformę godzą dalej zwolennicy teorii t. z. historycznego rozwoju, i to w obronie zagrożonej niby jedności.

— „Chcecie utworzyć rdzenie zreformowane koło! — wołają — ale rozedrzenie znów łono judaizmu i celu nie osiągniecie! Lud za wami nie pójdzie, jak nie szedł za innemi w swej przeszłości schizmatycznymi wyskokami. Jeżeli ulepszenia jakie mają znaleźć wstęp do silnie zwartych jego szeregów, to tylko powolne i z niezmierną oględnością wprowadzane. Od dalej idących zmian, trwożliwa o swą religję masa trzyma się we wrogiem oddaleniu. — Reforma w judaizmie, jeżeli ma być legalną i mieć widoki być przyjętą przez lud, musi być dalszym rozwojem tradycji talmudyczno-rabinicznej, — co od tej podstawy zbacza, nie jest zgola judaizmem, i jako takie nie może być przez ogół adoptowanem.

„Cóż więc wskóracie swym radykalizmem, jeśli nawet zdołacie zwerbować dlań kółko adherentów? Utworzycie tylko nową schizmę i powtórzy się to samo, co nieraz już w judaizmie po takich odszczepieństwach miało miejsce. Sekta, jeżeli okaże się wytrwałą w sobie, pozostanie na odosobnieniu; jeżeli nie, to prędzej później jako zbłąkana owieczka wróci do dawnej swej, małej trzody, lub wejdzie w wielką, ogólną... Jak bądź, ogół żydowski pozostanie na swej pozycji i na widok tego zbiegostwa tym szczelniej w sobie się zasklepi.

„Nam potrzeba jedności, — wołają dalej przeciwnicy tej kategorii. Nam wytrwać należy niezachwianie przy ludzie naszym, by środkami nie budzącemi jego nieufności. wprowadzać go powoli na lepszą drogę. Reforma nie poprawi w niczem położenia naszego nazewnątrz, — jak bądź bowiem życie nasze urządzimy, niechęci świata ku nam nie zażegnamy, a na wewnątrz rozszarpie ona tylko tak potrzebną nam jedność...”

Każdemu zatrzymującemu wzrok na powierzchni, całe powyższe dowodzenie musi się wydawać wielce uzasadnionem; temi też argumentami przeciwnicy reformy najskuteczniej myśl o niej w lepszych nawet umysłach dyskredytują. Głębiej atoli rozbierane, rozumowanie to oka-

zuje się czczą frazeologią, broniącą zastój dla *pozorów* dobra, przeciw postępowi, do *prawdziwego* dobra dążącemu.

Obawiacie się, stróżcie jedności, by łono judaizmu nie zostało znów rozdarte! Ale czy jedność wśród nas dziś istnieje, czy nie stała się już tylko złudzeniem optycznym? Leży ona w trzech zewnętrznych znamionach: w nazwie, którą daje nam ród, w solidarności, którą przesąd świata nas ogarnia, i w negacyjnym stanowisku, jakie względem innych wiar zajmujemy. Wewnętrznej, duchowej spójni między nami już prawie nie ma. Ciemny tłum okala jeszcze pierścień jednakich wyobrażeń, jednakiej nędzy i pogardy świata. Ależ tę opłakaną jedność wszak rozbić chcemy, z uścisków właśnie tej przerdzewiałej obręczy biedny lud nasz wyrwać pragniemy! — Jaki zaś łącznik duchowy istnieje między tą masą, a wybiegłą już naprzód częścią? Żaden prawie! Wieki dzielą dziś żyda, przeciętnie nawet ukształconego, od ciemnego zacofańca, — to ludzie dwóch światów odrębnych! A jakaż nieskończona różnorodność w tejże samej inteligentnej sferze! Każdy na swoim szczeblu poznania inne ma poglądy religijne, filozoficzne, społeczne i t. d. — jeżeli w ogóle je ma, i do nich swe życie dowolnie nagina — jeżeli w ogóle to ostatnie do jakiegobądź nagina zasady. Wszystkie te rozpieczęta już na wszystkie strony żywiły, jak rzekliśmy, ród, solidaryzująca rutyna świata i dogmatyczno-wyznaniowa negacja obejmują jednym mianem „żydostwo.”

I dla nierozzerwania tej-to fikcyjnej jedności, której ujemne już tylko odczuwamy skutki, mamy gnuśnieć w zastój, patrzeć, jak rozprzęgana swawola rozkłada postępowe nasze szeregi i ku nędzemu zmarnieniu pcha spółwierzy nam ogół? Mamyż unikać wszelkiej inicjatywy ku odrodzeniu w przyszłości tego ogółu, z obawy jedynie, by krok nasz, zdala od jego wstecznych stanowisk uczyniony, dziś go nie obruszał? Nie stoiż tłum ten obecnie już od nas daleko? Gdzież są owoce naszych usiłowań dźwignięcia go na wyższe poziomy wśród tej wrzekomej jedności?

Cóż więc z tej mniemanej zgody mamy? do czegoż, przy kunktatorskim wyczekiwaniu zbawy od t. z. „ducha czasu,” bez dzielnego w własnym naszym łonie porywu, może ona nas zaprowadzić? Mamyż za ten owoc uważać to, że nas niechęć świata ogarnia, i że tej antypatii wciąż dostarczamy karmi? Cóż — pytamy — osiągnęliśmy dotychczas z tej jedności, prócz uratowania gołego bytu ze wszystkimi jego dolegliwościami? i coż osiągniemy dalej, jeżeli nie zerwiemy się do czynu, zdolnego całość odrodzić?...

Jedność wiary i zwyczajów istniała w ludzie naszym dawniej, i ona to pomogła mu najskuteczniej do przetrwania burz czasów. Ale rozbił

ją taran cywilizacji, rozniosły prądy nowszego życia, i na próżno usiłowac będziemy kitem, nie mającej już siły spójnej, rozlatujące się cząstki zlepiać... Ale jest i zachowaną być winna spójnia, wyższa nad wszelką formułkową jednolitość. Jest nią—spółczucie i obowiązek pomagania nieszczęśliwym po rodzie braciom, dźwignięcia ich z padolów, na których marnieją! Ta jedność nakazuje nam czynić wszystko ku poprawie materialnej ich doli, a także torować drogę moralnemu ich odrodzeniu, nie bacząc na to, że krok taki wydawać się im będzie odstępczym, i że na razie dalej jeszcze od nas się usuną. Żyją oni i dziś w niedostępnej prawie dla nas dali; mimo wrzekomej jedności, widzą w nas i dziś odstępców. Ale wyjdą oni kiedyś z za swych zagród, i na nasz wstąpią grunt, na którym jedynie dalszy w świecie byt stanie się im możliwym...

Jedność!.. Czyż nie zrywa jej daleko skuteczniej rozstrój, śród nas dziś panujący? Czy nie odpadają od pnia rodzimego listek za listkiem, gałązka za gałązką? Kto wie, czy w niedalekiej już przyszłości pozostanie cokolwiek do zatrzymania, czy pień pozbawiony swych ozdób, nie padnie łupem powolnego odumierania?.. Nie zbawiennem-li zasadzić przy pniu tym latorośl, któraby go świeżemi zasilala soki?..

Reforma w judaizmie—powiadacie—musi na tradycyjnym spoczywać gruncie i powoli się rozwijać. Tak jest! Ale my inaczej pojmujemy powolność tego rozwoju, i co innego rozumiemy pod „gruntem historycznym.” Wy, wlokąc za sobą ciężki wóz tradycji, mniemacie ocalić judaizm zrzuceniem tego i owego z jego balastów, i na tej mozolnej drodze chcecie, by cały lud za wami pełzał. My pojęcie powolności przywiązujemy, nie do samej reformy, ale do stopniowego jej urzeczywistnienia się w ludzie; my chcemy utworzyć wzór religijno-obyczajowego życia całkowity, skończony, jak dla przyszłości ukształtowanym być musi, a nie marzymy zgoła o tem, by miał już być przez ogół przyjętym. W wybranych tworzymy go kole, ale ożywia nas nadzieją, że jeśli na nowem stanowisku wytrwamy, samo ono powoli ów ogół ku sobie pociągnie.

Dla was—gruntem historycznym jest cała kulturalna przeszłość judaizmu, ze wszystkiem co w niej jest spaczzonego. My pod tym gruntem rozumiemy—idealną podstawę naszej wiary i czystą naukę obyczajową z niej płynącą. Wszystko, co w tę ideę i w tę naukę obcego wtłoczyły czasy, jakąbądź to przybrało tradycyjną powagę—usuwamy.

Na tem-to historycznem tle chcemy osnuć wzór uszlachetnionego życia, w którym idea naszej wiary nie będzie mąconą mistycznymi fantomami, etyka nasza będzie wolną od narodowo-plemiennych zabarwień, kult nasz oczyszczony z bezmyślnej, szpecącej go obrzędowości. Chcemy, zamykając stanowczo całą ową smutną fazę w naszych dziejach, która zaczawszy się w chwili wielkiej katastrofy naszego ludu, znalazła

swój wyraz w talmudo-rabinizmie, — odkładając ze czcią do skarbca przeszłości cały ten kierunek, który w dniach próby chronił nas od zagłady — wrócić na czysty grunt naszej wiary, gdzie jedynie mamy rację istnienia w świecie jako wyznaniowa gromada, i gdzie jedynie wielka zapowiedź zjednoczenia wszechludzkiego pod znamieniem jednej prawdy da się kiedyś spełnić... Możliwem-li-to przy obecnym naszym ustroju? I któż rozświet tej ery uczyni kiedykolwiek możliwym, jeżeli sami nie rozsadzimy ciasnych szranek naszej przeszłości, by na szerszą, ogólnoludzką wyjść widownię?... Ten sam proces musi się odbywać i po za nami, — jutrznia jedności w poznaniu na niebie przyszłości już się zapowiada!..

Judaizm odrzucający „szulchan-aruchy” nie jest dla was judaizmem! Zaślepieni! O nazwy, o zakonserwowanie pod nimi zamarłych ustrojów wam chodzi!.. Ale życie drwi sobie z waszych rojeń. Nowa nastąpiła epoka, w której wszystko co zmurszałe i warunków bytu pozbawione, rozpada się. Jeżeli zreformowane życie religijno-etyczne nie jest w waszem rozumieniu judaizmem, — zwićcie je jak chcecie! Historji, ludzkości, nam samym, jako ogniwu w tym wielkim ogóle, w którym przeznaczenie jakie mamy spełniać, zależy na istocie naszego życia, na wewnętrznej jego wartości, a nie na nazwach, a tem mniej na błędnie z nimi sprzęganych formach kulturalnych!.. Wielki już wieszcz Izraela, wskazując ludowi swemu drogę do zbawy, głosił: „A wtedy ujrzą twą prawość i królowie cześć ci oddawać będą, i *nowe ci nadane będzie imię*, jakie Bóg ci nazaczy.”(Jezajasz 62—2).

A jednak, my, dążąc do rdzennej reformy naszego życia, stoimy bardziej na gruncie judaistycznym, niż wy, przykuwający swe stopy do ugorów, zielskiem tradycyjnym porośłych. Wiara w Boga jedyne i niezmienną Jego sprawiedliwość, czysto-ludzkie nauki tą wiarą zalecane, jak je trzema słowy objął prawodawca synajowy: „świętymi bądźcie mi!”, jak je wykładali Mojżesze, Jezajasze, Zacharjasze, Maleachy, Hilele, Jeszuowie z Nazarei, Saadje, Halewowie, Gabirole, Majmonidesy, Albu’owie, Bechaje, Kreskasy, Spinozo’wie, Mendelsohny i wszyscy prawdziwi nasi wieszczowie i myśliciele wszech epok! Wszystko, co leży po za wiarą czystą i obyczajem zacnym, co nie jest jasną ideą i dobrem moralnem w ogólnoludzkim znaczeniu, co zaskorupiało w łupinie narodowego egoizmu, lub czezej formule, nie jest istotą judaizmu, jest powłoką nań wciągniętą, w której treść się dusi, i którą usunąć należy, by sama istota się odsłoniła...

Na prawdziwym więc gruncie judaistycznym stoimy my, zwolennicy reformy, pragnący powrotu do istotnych zasad naszej wiary, nie zaś wy, zachowawcy, bojujący za ostoje duszących powłok i kształtów przeżytych!

I dla tego że na tym gruncie stoimy, chcemy utworzyć na nim stanowisko, całą jasnością prawdy oblane, na którym my i potomność nasza i lud nasz cały, gdy dosyć dojrzeje, by na nie wstąpić, będziemy mogli żyć szczerze jako izraelici, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bez rozterki z sobą samymi, bez potrzeby rumienienia się przed własnym sumieniem i przed światem, z pełnem do czci tego świata prawem...

Powiadacie, że pozostaniemy na schizmatycznym stanowisku odosobnieni, jak nimi pozostali dawniejsi założyciele nowych sekt w judaizmie. To błąd, leżący w fałszywym rozumieniu istoty naszej reformy, jak położenia aktualnego, w ogóle. Żadne z przeszłości przykłady nie dają się zastosować ni do obecnej sytuacji, ni do środka wyjścia z niej, jak my go proponujemy.

Karaizm — że pominiemy już dawniejsze scyzje — oddzielił się od rabinicznego judaizmu i pozostał w oddaleniu, ponieważ dzieło jego nie było zgoła reformą, ale raczej wstecz cofnięciem się — do brzmienia przedwiekowych zgłosek. A miał on swe poczęcie, nie w czystej chęci skierowania ludu na prawdziwą drogę, ale raczej w waśni koteryjnej, w ambicji jednostkowej. Jako taki, wpływu odradzającego na masę, zrosniętą ze swą djalektyczną metodą, i na spokojnem zresztą uboczu od świata, żadnych reform nie potrzebującą, — wyrzec on nie mógł i nie wywarł. Karaizm pozostał na odosobnieniu.

Późniejsze wysoki, w rodzaju sabatjanizmu, frankizmu i t. p., nie miały nic zgoła łącznego z reformą. Były to płody kabalistyczno-mesjanicznego szału, które lud, łaknący cudów ku swej zbawie, mogły na chwilę oszołomić, ale zdemaskowane, musiały wreszcie skończyć na sromocie apostazji. Takież finał musiały mieć wszystkie porywy reformacyjne, w mistycznym obłędzie, czy w jednostkowej żądzy wyniesienia się poczęte, których szereg zamyka po dzień dzisiejszy sekciarski wyskok b. wielbiciela cadyków—Rabinowicza w Kiszniewie. (Ob. wyżej w odsyłaczu).

W ogóle, wszystkie późniejsze zwroty w judaizmie, — o starożytnych nie mówimy — nie miały w sobie nic istotnie reformującego; były to: już cofnięcia się w tył, już rzuty szalone w mistyczną dal. Dlatego, albo rozwiały się jak mary, albo na bagiennem pozostały uboczu, albo też po pewnym czasie rozplynęły się w obczyźnie. Na ogół żydów nie oddziaływały.

Na przyczyny nieznacznego wpływu reform w zachodnim judaizmie wskazaliśmy powyżej. Cały ruch reformacyjny w epoce po-mendelsonowskiej zwrócony był głównie w stronę obrzędową, — głębi idealno-obyczajowej nie dotykał. Ci nawet z teologów niemieckich, którzy na jawne wypowiedzenie posłuszeństwa tradycji się zdobyli, jak Kreuze-

nach, Holdhejm, Stern, Salomon i inni, poruszali się w obrębie rytuału. Heroizm ich reformy szczytował w zdarciu z liturgji powłoki narodowo-żydowskiej i zamienieniu jej na germańską. Reformatorzy żydowsko-niemieccy błędzili głównie tem, że przypisywali sobie moc przekształcenia judaizmu, urzędowo niejako, hierarchicznie, *dla całego żydostwa*. By więc nie zrazić mas, i nie wywołać zbyt krzykliwych protestów ze strony ortodoksji, zachowywano się w obec tradycji nieokreślenie, dwulicowo — trzymano się powierzchwni. Najśmielszy nawet z reformatorów, Heldhejm, o którym noszący płaszcz na obu ramionach Grätz wyraża się, że „od Pawła z Tarsusu judaizm nie miał wewnętrznego wroga, któryby tak jak Heldhejm wstrząsnął całą jego aż do podwalin budową” — Heldhejm, poprzednio polsko-żydowski rabin (w Kempnie w poznańskim), sroży się głównie przeciw obrzędowym rygorom talmudyzmu; całą zaś etyczną stronę judaizmu, jak ją wieki wypaczyły, pozostawia prawie nietkniętą...

Ciekawą jest historia owych zgromadzeń. Skutkiem sporu wynikłego o nowy modlitewnik hamburgski, zebrało się w r. 1844 w Brunświku pierwsze zgromadzenie postępowych rabinów niemieckich. Debatowano tu przeważnie nad owym modlitewnikiem i reformami liturgicznymi w ogóle; między innymi np. uchwalono znieść wigilijno-jomkipurową modlitwę „Kol-nidre” i t. p. Co do ważniejszych kwestyj, ograniczono się na potwierdzeniu odpowiedzi, udzielonych na zapytanie Napoleona I-go przez synhedryn paryzki w r. 1807. Ale i te niewinne orzeczenia wywołały alarm w obozie ortodoksów. 77-miu rabinów galicyjsko-morawskich, z fanatykiem Lehren w Amsterdamie na czele, ogłosiło namiętny protest przeciw decyzjom brunświckiego zjazdu. Uczestniczył jednak w nim mąż dzielniejszej energii, Samuel Holdhejm, i ten w uchwałach zjazdu wziął pochód do dalej idących reform. Za jego i d-ra Sterna sprawą, zawiązało się w Berlinie kółko oświeconych izraelitów, radykalnej reformy pragnących *), i w r. 1845 odbył się drugi z kolei zjazd

*) Ciepłym przekonania technie odezwa, wydana w kwietniu 1845 przez 28-iu pierwszych adherentów reformy, do spółwyznawców w Niemczech. Przywodzimy ją tu w całości, jako wiernie przedstawiającą ówczesny stan umysłów oświeconych w judaizmie:

„Odkąd w ojczyźnie naszej zdjęty z nas został ucisk polityczny, i duch postępu wśród nas uczuł się wolnym od krępujących go więzów, odkąd ukształceniem i obyczajem wstąpiliśmy cało w życie teraźniejszości — znikać poczęło z pośród nas zadowolenie, które pociecha było i szczęściem naszych przodków. Religja nasza przylgnęła do form, w których od wieków jest nam przekazywana; ale obecne nasze przekonania, wiara naszego serca, nie jest już

w Frankfurcie n. Menem, który program berlińskich radykałów w głównych punktach zatwierdził. Wówczas to, z grona obradujących wystąpił ostentacyjnie dr. Zacharjasz Frankel, dyrektor seminarjum w Wrocławiu, przedstawiciel t. z. historycznego kierunku, urażony wielce wnioskami, w rodzaju usunięcia hebrajskiego języka z modlitw, eliminowania wszystkich ustępów, odnoszących się do mesjanicznych nadziei Izraela, i t. p. Wystąpienie to ostrzej jeszcze zarysowało rozehodne kierunki neologów i ortodoksów. Ci ostatni ugrupowali się pod wodzą Frankla i innych powag, w partję t. z. nowo-ortodoksyjną, nie przeciwną reformie w zasadzie, ale stojącą na gruncie talmudyczno-rabinicznym. Tymczasem, radykały, z aprobatą zjazdu frankfurckiego w ręku, ukonstytuowali się pod wodzą Holdhejma w gminę, i nastąpiła synagoga reformowana w Berlinie. Program jej znany: modlitwy niemieckie, odkrywanie głów przy modlitwie, spólna nawa dla mężczyzn i kobiet, nabożeństwa w Niedziele i t. d. — Rytuał, obrzęd, liturgia—oto krąg, w którym

więcej w zgodzie z temi formami. Stoimy tu w rozterce z sobą samymi, w sprzeczności między wewnętrznym życiem, ideą, a zewnętrznym prawem tradycyjnym. Wprawdzie uczeni nasi w dziedzinie teologii walczą o wyrównanie tej sprzeczności, ale jak długo już! a końca walki nie widać. Tymczasem, życie wyprzedziło wiedzę; szerokie koło ukształconych faktycznie zarzuciło większą część religijnych nakazów, a i u tych, którzy się jeszcze ich trzymają, stało się to czynem bez wiary, bez natchnienia. Zameł jest wielki. Nigdzie jedności, nigdzie przystanku, nigdzie granicy! Stary rabiniczny judaizm nie ma już u nas gruntu. Daremnymi są usiłowania tych, którzy utrzymać go, a raczej siebie w nim pragną. Zesztywniała nauka i czas nasz rozdarła się z sobą na zawsze. Biorący górę sceptycyzm grozi rozsądzeniem wszelkich szranek. Z boleścią musimy patrzeć, jak wraz z przeżytemi formami, i wewnętrzna treść judaizmu idzie dla naszego potomstwa w zaturę. Są to fakta same za siebie mówiące, których nie widzą ci tylko, co widzieć nie chcą; fakta, napełniające serce nasze bólem, wywołujące całą naszą energję, i ośmielające nas wezwać was, niemieccy spółwiercy, to samo co my czujący, byśmy nie przypatrywali się bezczynnie rozkładowi, i sztucznemu, a daremnemu zlepianiu rozpadających się części; ale byśmy pospołu podjęli kroki ku uratowaniu tego, co uratowaniem być musi, a śmiało odrzuceniu tego, co dalej istnieć już nie powinno.

„Chcemy wiary; chcemy — pozytywnej religii, chcemy — judaizmu. Trzymamy się ducha pisma świętego, uznajemy je jako świadectwo objawienia Bożego, którem duch ojców naszych był oświecony. Trzymamy się wiernie wszystkiego, co do prawdziwej, z duchem naszej religii zgodnej czci bożej należy. Ale pojmujemy zakon Mojżesza w jego prawdziwym duchu; nie możemy więcej naszej swobody poddać tyranji martwej zgłoski. Nie możemy więcej szczeremi usty modlić się o mesjaniczne państwo na ziemi, któreby nas z całą duszą przez nas umiłowanej ojczyzny, jakby z obczyzny jakiej wywio-

cały wznowiony judaizm holdhejmowski się obraca,— stanowczego słowa, prawdziwego przełomu w duchu i obyczaju i tu nie było. Jako taka, reforma ta, bardziej powierzchowna niż rzeczywista, bardziej burząca niż budująca, donioślejszego wpływu wyrzucić nie mogła. Urok nowości przyciągnął zrazu wielu, przyciąga dziś jeszcze tych, którym omszałe formy są już nieznośnemi; ale czuje to każdy myślący żyd, że nie w zmienionej modlitwie i nie w odkryciu przy niej głowy leży odrodzenie judaizmu i żydów...

W latach 60-tych odbyły się nowe zjazdy rabinów w Lipsku i Augsburgu; zwołały je: z jednej strony napierająca coraz silniej potrzeba reformy, a z drugiej—stan rozprzężenia, panujący w gminach skutkiem wprowadzonych już zmian. Ale i te t. z. synody, złożone przeważnie z żywołów mieszanych, i to ludzi dbałych o swe synekury, na nic rzeczywistego zdobyć się nie mogły, — pozostały też bez żadnego prawie wpływu. Uchwały ich, oprócz szumnych ogólników i definicij *pro forma* jedynie postawionych, nie wychodziły również po za krąg rytuału.

dło ku ziemi niegdys naszych pra-przodków. Nie możemy więcej przestrzegać nakazów, nie mających w sobie duchowej treści, i uznawać za obowiązujący kodeks, który istotę judaizmu zakłada w formach i urządzeniach, zawdzięczających swe nastanie dawno zamarłym epokom! Przejęci świętą treścią naszej religji, nie możemy jej przechowywać w odziedziczonej formie, tym mniej przekazywać naszym potomkom. I tak postawieni między grobami naszych przodków i kolebkami naszych dzieci, przeniknięci jesteśmy nawskroś apostołskiem wołaniem czasu, byśmy jako ostatni spadkobiercy czcigodnej spuścizny w dawnej formie, byli zarazem pierwszymi, co z nieustraszoną odwagą, w bratnim zjednoczeniu, słowem i czynem założyą podwalinę pod nowe przymierze, dla nas i pokoleń po nas idących. Nie chcemy atoli tem oderwać się od ogółu, do którego należymy; z miłością raczej podajemy rękę bratnią wszystkim, a także i inaczej myślącym naszym spółwiercom. Nie życzymy sobie zerwania naszej jedności. Was zaś, równie myślących, wzywamy, byście się z nami połączyli ku piastowaniu prawdy wewnątrz, pobłażaniu zewnątrz, ku wytrwałości w walce z innymi i wierności dla siebie samych. I tak wołamy do was, niemieccy bracia we wierze, zblizka i zdala: „Zjednoczcie się z nami i słowem i czynem używajcie nam swej pomocy, byśmy w największej liczbie reprezentowani byli na synodzie, mającym judaizm wznović i ustalić w tej formie, w jakiej śród nas i naszych dzieci dalej żyć będzie zdolnym i godnym!”

Jednocześnie prawie ogłosili deklarację z takimiż poglądami, zwoleniicy reformy w Wrocławiu.

Najwymowniejsze-to bodaj dokumenta, stwierdzające ogólny nasz pogląd na kierunek dotychczasowej reformy żydowsko-niemieckiej. Nawoływania te i deklaracje, acz same przez się arcy-zasadne i czasowi odpowiednie, obracają się wyłącznie w obrębie rytuału; o najważniejszej sprawie—etycznej, nie ma tu i wzmianki...

Tak np. szerokie prowadzono dyskusje nad tem, czy wyznawcom mieszkającym po za miastem, ma być wolno przyjeżdżać w sobotę na nabożeństwo do miasta, (wbrew talmudycznemu zakazowi jazdy), lub nie? Czy narzeczony tylko ma włożyć pierścionek ślubny na palec narzeczonej, jak dotychczas się dzieje, czy też oboje mają wymieniać pierścionki? i t. p. Wydatniejsze w rabinicznym świecie postacie, jak Abraham Geiger i inni, dalej sięgały myślą i inicjatywą ku uduchowieniu judaizmu; ale zahukane przez falangę zelocką staro-i nowo-ortodoksów, niepopierane przez równie myślących towarzyszy-hypokrytów, i one umilkły. Geiger, śmiały zrazu bojownik za reformą, znużony walką usunął się z areny i późniejsze swe lata literacko-naukowym pracom poświęcił.

W ogóle, reforma żydowsko-niemiecka prawdziwie wyzwalającego słowa nie wyrzekła, ery istotnego odrodzenia judaizmu i jego wyznawców nie otworzyła, i jako taka, w paliatywnych, czy skończonych nawet swych kształtach, pozostała bez znaczącego na tę regenerację wpływu.

Ale czas niepowstrzymanym pędem zdąża naprzód; koła jego miażdżą starotwory, warunków bytu pozbawione, i z powleczonech bielidłem nowoczesnych form tynk ścierają. Do nas zwłaszcza, żydów, woła potężny głos jego: „Dosyć tych tynków, tych głądzeń, dosyć chwiania się między tem co obumarło, a tem co żyć winno. Nie w sztucznem podpieraniu walącej się budowy, ale w dźwignięciu nowego gmachu na podwalinach rodzimej waszej wiary i waszej etyki—szukać wam należy ocalenia!”

— „Religja — mówią przeciwnicy reformy z innej strony, — musi na starym stać gruncie. Powagę świętości nadaje jej tylko pochodzenie dawne, w tajemniczej mgle czasów ginące. Nowe ustroje nie mogą budzić poszanowania, tem mniej pobożnego przejęcia w umysłach...”

W zdaniu tem jest część prawdy, ale nie cała, i nie taka, któraby od inicjatywy ku lepszemu powstrzymać nas mogła. W myśl tego poglądu, żaden zgoła rozwój nie byłby możliwym; albowiem każdy łamie w pewnej mierze z przeszłością i na nowym staje gruncie. Wszystko, co ludzkość ma dziś ulepszzonego w swych instytucjach, a głównie w religji, takich właśnie rozwojowych przełomów jest dziełem. Każdy warunków bytu pozbawiony ustrój, cielesny czy duchowy, musi, gdy czas nadchodzi, umrzeć; każdy twór stary, choćby najcięższe dźwigał brzemie wieków, gdy przestaje mieć rację istnienia, musi zniknąć i nowemu miejsca ustąpić. Dzieje się to tym nieodzownie tam, gdzie, jak w naszej judaistycznej reformie, zmiana tyczy się, nie podstawowych idei, lecz czasowych form ich uwydatnienia. Rzeczą czasu i wychowania, a głów-

nie tego ostatniego jest—nowe formy otoczyć tym samym nimbem, jaki dawne miały dla wymarłych pokoleń.

Nowe formy kulturalne nie mogą mieć dla wprowadzającego je pokolenia tej powagi, jaką urok dawno uświęconych wytwarza; ale mogą je zyskać w nowych pokoleniach, gdy od najmłodszych lat starannie w nich będą chowanymi i w czci dla nich urosną. Nie mieliśmy i nie mamy, jak gdzieindziej, widomych godeł, będących tak potężnym czynnikiem w ręku wychowania; ale mamy idee jasne i nauki podniosłe, a te, dźwigane przez formy do duszy przemawiające, niemniej są w stanie działać uzacniająco na umysły...

Owóż, uorganizujmy zwrot ten najprzód w szczupłym naszym gronie, a ujawniajmy go wiernie i ofiarnie, nie kusząc się pozyskać dlań tłumy, nie propagując go wśród niego, ale nie zrażając się także jego niechęciami, nie dając posłuchu myślom o tworzeniu jakoby głębszych jeszcze rozdziałów w wyznaniowym naszym ogóle! Cóż — pytamy raz jeszcze — działała dotychczasowa nasza wrzekoma jedność, coż działać ona może w przyszłości, przy wzrastającym coraz w łonie naszym rozprężeniu?..

Masa zrazu nas potępi, dalej jeszcze od nas odstrychnie; ale przejrzy i ona: oświeci ją światło z góry idące, podmyje grunt na którym stoi, potok czasu, nurtujący z dołu. Wtedy innemi oczyma zacznie poglądać na drogę, przez nas dla niej usłaną, i ku ocaleniu swemu na nią wejdzie. Mogła ona w przeszłości odrzucać zwroty, usiłujące ją na przedwiekowe cofnąć leże, mogła nie dać się oszołomić fantomom, jakimi znęcić ją usiłowali mistyczni szalbierze; może dziś z szyderstwem poglądać na formułkowe radykalizmy, któremi zbawić ją roją Sterni, Holdheimy, i inni. Ale nie będzie ona mogła długo wytrwać zdala od drogi, na której leży jedynie prawdziwe jej ocalenie — odrodzenie w duchu i obyczaju...

Położenie jest jasne. Nie możemy już dalej iść torem, na który przeszłość nas rzuciła. Zbiedz z pod swojskiego sztandaru, by kłamliwie pod inny się zaciągnąć,—nie możemy, a gdybyśmy i mogli, nie zmieniłoby to w niczem sytuacji. Cóż nam innego pozostaje, jak w własnym naszem wnętrzu przerodzić się, jak utworzyć modłę życia, któraby zrehabilitowała nas zewnątrz i odrodziła w sobie?.. Nie możemy ogółu naszego na tę wyżynę dźwignąć,—więc wstąpmy wprzód na nią sami, a gdy chwila dojrzałości wybije, i ogół za nami podąży!

Powinniśmy wytrwać przy nieszczęsnej naszej braci. Powinniśmy wszystko, co w mocy naszej leży, czynić, by dźwignąć lud nasz z upadku!

Póki pogoń bez tchu za kęsem chleba czynić go będzie nieczułym na inne niedostatki, — póty wszelkie starania o przeistoczenie jego du-

chowe pozostaną bezowocnymi. Ale, gdy ku poprawie materialnego jego bytu mało co uczynić jesteście dziś w stanie, nie zaniedbując więc starań możliwych w tym kierunku, podejmy ku przyszłej jego zbawie dzieło, którego urzeczywistnienie zależnem jest w całej pełni od własnej naszej dobrej woli, energii i ofiarności! Utwórzmy ludowi naszemu wzór jasny odrodzonego w sobie życia!

— „Lud za wami nie pójdzie!—mówicie,—pozostaniecie na odstepczym ustroniu!” Przepowiednia to mylna, jak to na loicznej konieczności położenia wykazaliśmy. Nie ma rękojmi dalszego bytu dla wyznawców judaizmu, jak tylko w wewnętrznej ich reformie. Ale, przypuśćmy na chwilę co nie jest prawdopodobne, że złowrogi ów prognostyk może się spełnić, — czyż jednak myśl o tem powinna nas wstrzymać od kroku, sam w sobie zbawczego? Bynajmniej! Pozostaniemy na uboczu, ale ocalimy to, co się ocalić dało. Gdzież-to w księdze przeznaczenia napisane, że posłannicze ideje mają być piastowane przez tłumy, a nie przez mniejsze koła? Zależyż myśli dziejowej na tem, by tyle a tyle milionów żydów ostało się na świecie, a nie raczej na tem, by część ich, przodem idąca, przykładała się do budowy gmachu powszechnego dobra?.. Opuśćmy raz niziutkie poziomy, do których przykuwa nas obawa o wrzekomą naszą jedność, a z wyższego, ogólnoludzkiego punktu spójrzmy na kwestję dalszego naszego w świecie ostoju!..

Jesteście żydami, t. j. potomkami judejskiego plemienia, i nominalnie—wyznawcami czterotysiącletniej religji. Innymi—drogą kłamstwa i obłudy stać się nie chcemy, nie możemy. Jeżeli rodzima nasza wiara ma jakie posłannicze zadanie w ludzkości, — a w tem leży jedyna jej jeszcze racja istnienia,—w takim razie pełnijmyż to zadanie cało, należycie, w myśl prawdziwych tej wiary zasad! W postaci, w jakiej pielęgnowana jest dziś, nie ma ona żadnej dodatniej misji, przeciwnie — działa ujemnie!.. Nie leżyż bardziej w planie dziejowym oddzielenie się cząstki zdrowej, ku użytecznej na niwie ogólnego dobra pracy, niż zachowanie marniejącej w zastoju całości?..

Nie lepszaż gałązka, zdrowo wykwitła i zdrowo rosnąca, od pnia próchniejącego w sobie i przyszłości żadnej nie mającego?.. Nie mamy innych danych do sądzenia o rozwoju ludzkości, nad własne nasze pojęcia o dobrem i złem. I zgodnie z temi pojęciami, musi każdy światły umysł uznać, że lepsze kółko izraelitów, żyjących w duchu prawdziwego judaizmu, którego treścią jest prawda w idei, dobro w czynie, niż tłum milionowy, wegetujący w zacofaniu, jeśli upornie w niem wytrwać zechce. Ludzkość na jego zaniku nic nie straci, jak nie straciło ongi poselstwo Mojżesza na wymarciu pustynnego pokolenia, gdy wybranych z pośród niego wiodło do ziemi obiecanej!..

Jak to atoli wyżej wyjaśniliśmy, całe to przypuszczenie jest błędem. Zbyt dobre mamy pojęcie o wewnętrznej ludu naszego żywotności, byśmy wątpić mieli o wejściu jego na jedynie ocalić go zdolną drogę, gdy godzina jego dojrzałości wybije. Poznania mu trzeba i doli lepszej, a gdy tych dojdzie, rozglądać się zacznie po sobie, i na nasz tor wejdzie. Kwestja to dziesięcioleci, półwieków może, ale zawróci on na drogę swej zbawy niewątpliwie, a nam lepszym czas wielki tę drogę mu wytknąć...

— „Po co tworzyć oddzielne związki? — wołają inni, liberalnego zakroju przeciwnicy,—po co szizmie roztwierać wrota? Niechaj każdy dla siebie prowadzi życie od skaz wolne, a za tym przykładem pójdą i inni, aż się całość z takich złoży! Powiadacie, że rabinizm wypaczył judaizm i żydowstwo. Ale kto z ukształconych żydów stosuje się już dziś w swem etycznym życiu do rabinicznej tradycji? Powoli traci ona także grunt w masie. Co się przeżyło, upada samo przez się, najprzód w sferze oświeconej, a w ślad za tem, i zwolna, w tłumie. Po cóż więc tworzyć szizmatyczne wzory dla rozwoju, który dokonywa się sam przez się, w całym ogóle? Czemuż w srodze naciskany z zewnątrz, i dość już bez tego osłabły judaizm rzucić szkopał dwojący, który w masie wywoła tylko zgorzenie, i od postępu bardziej jeszcze ją cofnie?.. Mają wszak i inne religje w swych tradycjach nie jedno, co usuniętem być winno; a jednak nikt tam nie poważy się statuować jakichś reform ogólnych! Co warunków bytu nie ma, samo, milczaco, bez przewrotowych hałasów się zatracą! Czemu judaizm ma tu stanowić wyjątek?..”

Nie widzimy końca przytaczaniu motywów za koniecznością reformy w judaizmie—ludziom, którzy nie chcą uznawać, że nasza, żydów, w świecie sytuacja jest wyjątkową, i wyjątkowemi muszą być środki ku umożliwieniu naszego bytu w przyszłości. Gdzieindziej reforma może milczaco i zwolna się wprowadzać; u nas, jeżeli lekarstwo ma być skuteczne, musi ona wystąpić w postaci rdzennego, całkowitego przelomu. Paljatywa rozkład tylko szerzą. Inni, na bezpiecznych swych stanowiskach mogą czekać,—my czasu na to nie mamy, u nas otchłań pod naszymi stopami coraz bardziej się zagłębia. Innym, powolny rozwój może starczyć; my z apatji zastoju, czy samopasowej reformy, rozkład tylko przyspieszającej — musimy się zerwać do czynu, prawdziwie odradzającego!..

A nie da się to osiągnąć żadnem osobnikowem działaniem. Życie najbardziej wzorowe jednostek—szematu nie utworzy, kierunku nie wy-

tknie! Mamy wśród nas i dziś szereg ludzi uzacnianych. Ci przez swoich, i to tylko jednako z nimi myślących, są poważani, zwłaszcza, gdy wartość ich osobistą opromienia blask bogactwa i stanowiska,—najwyższy to bodaj dziś w świecie tytuł do czci... Dla innowierców są to „porządni żydzi,” ze zwykłym w duchu dodatkiem: „zawsze żydzi!” I ściśle biorąc, nie można zgółła za złe brać tym, co dodatek ten do sądów o nas przyczepiają. Czemeśmy bowiem, prócz odmiennego zewnątrz trybu życia, zamaifestowali światu, że inne wyznajemy zasady, — światu, który po swojemu zna judaizm i żydowstwo, i tą miarą wszystko co doń należy, mierzy? Jeżeli tem i owem wyróżniamy się od spółwierzkiej masy—u jednych zyskuje to uznanie, u drugich — wprost nagane; dzieje się to bowiem w ich oczach drogą wyłamania się z pod wymogów rodzimej tradycji... „Żydzi intelligentni—musi rozumować każdy najżyczliwiej nawet usposobiony chrześcijanin, — zmuszeni są zerwać ze swą religją, jeżeli chcą stać się ludźmi swej epoki!”

Smutna to rehabilitacja, która, jeśli nią dla wielu jest, po za krąg nawet odnośnych jednostek nie wychodzi!..

Nawewnątrz znów, lepsze takie osobniki, nieujętem w żadne zasadowe normy życiem swem, nic prawie dodatniego nie działają. Tłum uważa je za religijnych odstępców, a przykładu z ich uobyczajonego życia, — niezawsze co prawda przykładowego,— sobie nie bierze. Najwyżej—wygodniejsze ich stanowiska życiowe zachęcają tego i owego z rozsądniejszych w rzeszy, do zmiany sposobu wychowania dzieci, w kierunku dającym tymże możność dojścia kiedyś do podobnych stanowisk... Jaki zaś wpływ to czysto utylitarne naśladownictwo wywiera na sprawę umoralnienia mas—wykazaliśmy to powyżej, przy omawianiu skutków wrzeczkiej oświaty.

Owóz, przykłady jednostkowe, luźne, dowolne, w żadne zasadowe ramy nie ujęte, choćby najliczniejszemi były — wznowienia całości nie sprowadzą. Judaizm, jako wiara i etyka, pozostanie w opinii świata tem czem jest, i takim pozostanie żydowstwo. Wyłamanie się nielegalne jednostek tym grubsze tylko rzuca cienie na pierwszy i na drugie...

Nam potrzeba jasnego sformułowania naszych pojęć, ujęcia ich w stałą, zaakrągloną całość teoretyczną, i zamaifestowania ich ściśle do nich zastosowaniem praktycznym życiem! Takie tylko usystematycznienie zasad i *zbiorowe* ich praktykowanie może sprowadzić odrodzenie nasze wewnątrz, i do przywrócenia czci naszej wierze i jej wyznawcom zniewolić świat. Zwrót zaś taki da się urzeczywistnić jedynie na drodze stowarzyszonego, działaniu w obranym kierunku, stale poświęconego życia!..

Pomówić tu jeszcze musimy w zakończeniu o innym szkopule, przepowiadany naszej reformie ze strony ludzi t. z. „praktycznych!”

— „Nie znajdziecie dla swej reformy adeptów! — mówią nam. Wymagacie ślubu na ściśle etyczne życie! — gdzie zwerbujecie dlań ochotników? Płonne marzenia! Prędeż przez zmaterjalizowanych na wskroś ludzi będziecie wyśmiani ze swą surową regułą, niż znajdziecie poklask, tem mniej zwolenników! Istnieje śród nas garstka ludzi wyższej myśli, którzy konieczność reformy rodzimej wiary i jej ludu odczuwają. Ale, i z ich szczupłego grona waszego koła nie utworzycie. Pochwalą oni wasz projekt, uznają go za zbawienny; na wprowadzenie go jednak w czyn nie zdobędą się. Każdy jest dziś w swym materjalnym bycie mniej więcej zależny; każdego krepują względy: już to zawodowe, już rodzinne i towarzyskie; każdy musi wymogi swej egzystencji stawiać ponad wszelkie inne. Któż, w idealnych widokach odrodzenia kiedyś żydostwa, zechce zaciągnąć się pod surowy zakon etyczny, dziś zwłaszcza, kiedy przy tej zaciątej o byt walce, i najwybrańszym naturom życie takie bywa niemal niemożliwem? Któż ofiarność tę skłonny będzie posunąć aż do wystawienia się na anatemy, ba, prześladowania jednych, dasy i niechęci drugich, na zwichnięcie, bądź co bądź, materjalno-towarzyskiej swej pozycji?.. Nie, takich ascetów dziś nie znajdziecie! Projekt wasz pozostanie projektem, dobrym może w teorii, w praktyce zaś, przy istniejących warunkach—niewykonalnym!..”

Smutną, niestety, prawdę wygłaszają te uwagi. Zbyt silne realistyczne prądy wieją teraz w świecie, w ogóle, a w naszym żydowskim poszczególnie, by idealne zamysły, ku przyszłości zwrócone, mogły znaleźć ofiarnych wykonawców. Najsmutniejszy to bodaj objaw naszego czasu, najgroźniejszy symptom rozkładowy w naszym judaizmie, który tym gwałtowniej woła o ratunek! Być też może, że i nasz głos przebrzmi bez czynnego oddźwięku w zmaterjalizowanej głuszy, że pozostanie nutą zapomnianą, świadczącą potomności, kiedy na ratunek już będzie za późno, że zbawcze usiłowania istniały, ale roztrącały się o głąz obojętności, lub o brak ducha poświęcenia!..

Z tem wszystkiem atoli, nie dzielimy bezwzględnie pesymistycznego tego poglądu. Mamy lepsze pojęcia o szczupłym wprawdzie bardzo, ale bądź co bądź istniejącym żywiole prawdziwej śród nas inteligencji, zwłaszcza młodszej. Wierzymy, iż znajdzie się jednak kółko wybrane, które powie sobie: „Do czynu! Idzie o odrodzenie wykolejonego ludu, o przywrócenie go cywilizacji, ludzkości! Dzieło to wielkie, a święte, któremu warto nieść w ofierze wszystkie maluczkie życia komforty! Podejmy je, a wykonywajmy je stale i wiernie! Czems podnioslejszem,

w obec Boga, człowieczeństwa i kultury jego całej, niż torowaniem drogi ocaleniu całej nieszczęsnej nacji, moralnemu jej uzdrowieniu,—życia naszego zapelnąć nie możemy! Do dzieła więc!..”

Takie grono wybrańców ducha i serca, mamy nadzieję, znajdzie się wśród nas, i ono, przy silnej woli i nieustraszonej energji ofiarnej, to, co niejednemu w naszym projekcie wydawać się może marzeniem, teorią w praktyce niewykonalną, zamieni w żywą, w zbawcze skutki obfitą rzeczywistość!..

Z E B R A N I E.

Rzut oka na dzieje naszego plemienia i obecne jego położenie, rozbiór środków ku poprawie jego bytu, i rezultat z tej analizy osiągnięty, dają się w następujących zdaniach streścić:

Wyjątkowe ludu tego losy, od chwili, gdy byt państwowy utracił, długa w świecie poniewierka, sroga walka o byt wśród najnieprzyjaźniejszych warunków, — wszystko to razem wykoleiło go, wynaturzyło fizycznie, wypaczyło duchowo. I coraz groźniejszym staje się jego położenie, coraz ciemniejsze chmury ściągają się na niebo jego przyszłości...

By lud nieszczęsny od zatury ocalić i zdrowym go światu przywrócić, nie dosyć materialną jego dolę poprawić, oblicze wygładzić, — wewnętrzna jego istota musi uleść odrodzeniu!

Dokonać się to da, przy spółdziałaniu ogólnych czynników, jedynie na drodze reformy religijno-obyczajowej.

Reforma taka musi być rdzenną, z całym zboczeniowym kierunkiem przeszłości zrywającą, do obyczajowej, ogólnoludzkiej treści judaizmu wracającą.

Reforma taka nie jest dla tłumu przeznaczoną, — przeprowadzoną być musi w dobranem kole jednostek, inteligencją i siłą ducha ogół przerastających.

Od jej wprowadzenia nie powinny powstrzymać żadne opozycyjne zawady. Zastój prowadzi niechybnie do rozkładu.

Całkowity, skończony wzór odrodzonego na rodzimych zasadach życia, musi być utworzony, by w przyszłości ogółowi przyświecał.

Myśl o odosobnieniu nie powinna od reformacyjnego dzieła odstraszyć. Ocali się, co ocalić da; reszta, jeśli w swym zastojeniu opornie

wytrwa, ulegnie swym losom. Rokowanie to atoli próżne. Innego wyjścia dla wykolejonego ludu nie ma, a gdy duchowo dojrzeje, na usłaną dlań drogę powoli wejdzie!..

W P R O W A D Z E N I E.

Nasuwa się teraz ostatnie, a najważniejsze pytanie: kto, i jak, przeprowadzi u nas tak nieodzowną reformę?

W odpowiedzi na to, przywodzimy raz jeszcze słowa starego Hilela: „Jeżeli nie ja dla siebie, to któż dla mnie? I jeżeli nie teraz, to kiedy?”

Hierarchji kościelnej, rozkazującej z góry sumieniu wyznawców, nie mamy. U nas reformy nakazane, żadnego zgoła nie mają znaczenia.

Od rabinów, jak ich *nasz*, słowiański judaizm z łona swego wydaje, nie możemy nigdy spodziewać się początkowania w dziele reformy. Ludzie ci, po największej części obskuranci, nie odstępujący na jotę od „szulchan-aruchowej” litery, która ma dla nich moc bodaj większą od synajowego zakonu, są nadto zbyt interesowani w utrzymaniu najściślejszego status quo. Przy niem bowiem tylko może ich specjalność—wiedza talmudyczno-rabiniczna, i prawdziwa czy farbowana pobożność,—używać powagi, i płatne im upewniać posady w gminach. Do nikogo może w obecnym czasie trafniej, niż do tych wodzów duchownych, nie dają się odnosić słowa proroka: „Ludu mój, ci, co mają cię ku zbawie wieść, błędni prowadzą cię drogami!”

Nie możemy również spodziewać się inicjatywy w odrodzeniu judaizmu od uczonych teologów zagranicą. Ludzie ci zaprzętnięci są bardziej zgłębianiem starych tekstów, przywracaniem startych z przed lat tysięcy zgłosek, i innemi tego rodzaju archaizmami, niż badaniem potrzeb żyjącej chwili. Tą pusząc się mądrością, zajmują intratne sinekury w gminach, losy zaś judaizmu i żydów, z małemi bardzo wyjątkami, mało ich w gruncie obchodzi. Jeżeli są wśród nich umysły wyższe, ku życiu zwrócone i odnowienia judaistycznego gmachu pragnący, to i one, pod czujną kontrolłą kolegów-ortodoksów, dla nie narażenia wygodnych swych stanowisk, głąskają zachowawcze opinie, lub, wedle potrzeby, płaszcz z ramienia na ramię przerzucają. Dały tego dowód wszystkie ich dotąd zjazdy, synody i wszystkie chwiejne reformacyjne porywy...

Nie powstanie żaden, nimbem nadzwyczajnej powagi otoczony reformator, któryby ster tonącej nawy silną ujął dłońią. Czasy jednostkowych reformatorów, którzy potęgą swego słowa i czynu porywali za sobą tłumy—znikły. Rolę ich przejął duch czasu, poznanie i świadome *zbiorowe* dążenie. Zadaniem jednostek być może tylko ożywiać w gromadach tę świadomość, zagrzewać je do działania, w kierunku, własnem ich dążeniem wskazanym.

My więc, *profanie*, żadnych wpływowych stanowisk, ni duchownych, ni świeckich, nie zajmujący, jaśniej za to na położenie patrzeć umiejący, i chęcią niesienia ratunku biednej braci ożywieni, my musimy zerwać się do dzieła tego! My sami, choćby w najszczęśliwszem gronie, omijając sztywną ortodoksję rabinów, napuszoną wyniosłość teologów, nie zrażając się wrzaskiem całej zastójnej falangi, z jej duchownymi i świeckimi wodzami, powinniśmy się zebrać w koło, pod jakąkolwiek nazwą, i zamierzoną reformę wśród siebie zaprowadzić. Przedyskutowawszy projekt tej reformy we wszystkich jego szczegółach, i takowy przyjąwszy, powinniśmy podać sobie bratnio rękę, ze świętym ślubem jak najszczerszego w granicach możliwości jego spełniania.

Chodzi głównie—na co nie dosyć możemy kłaść nacisku—o utworzenie *zbiorowego* wzoru życia etycznego, o zmanifestowanie prawideł tego wzoru, nietylko w teorji, ale w czynie. Nie zasady, dające się takim kosztem głosić, zrehabilitują nas w oczach świata i drogę ku lepszemu utworują naszemu ludowi. Uzaczonego we wszystkich swych kierunkach i objawach potrzeba na to życia! „Nie doktryna stanowi zasługę, ale czyn, postępowanie!” — mawiali już nasi starzy, przeciwstawiając mglistemu „credo,” jasną cnotę, użyteczną w usłudze bliźnich działalność!..

Gdy religja w swej części duchowej, będącej podstawą najważniejszej jej treści — obyczajowości, z dwu składa się żywiołów: z idei, mającej swój wyraz w artykułach wiary, i z obrzędu, nawołującego tę ideę i podnoszącego wpływ jej na umysły, — i my więc musimy mieć kult obrzędowy, do naszych pojęć i zasad ściśle zastosowany. Kult ten winien w odpowiednich formach uwydatniać idee naszej wiary, wolnym być od wszelkich antropomorfizmów, bałamuctw kabalistycznych, reminiscencji, wynoszeń i mrzonek narodowościowych; nie mogą w nim mieć miejsca anachronizmy, kłamstwem w naszych ustach i naszych czynach dziś będące. Owiany pięknem podniosłem, przemawiać winien do dusz i serc, stanowić węzeł widomy bratniego naszego zjednoczenia, i dźwignią być w wychowaniu idealnem naszej młodzi...

Tym celem, nie odłączając się wyznaniowo, ni nawet gminnie, o ile

się to da, od ogółu spółwierzego, powinniśmy sobie urządzić oddzielną synagogę, z liturgją odpowiednio zmienioną.

Ortodoksja nas wyklnie. Ale czasy prześladowań religijnych minęły. Nie zapłoną dla nas stopy, nie roztworzą się ciemne podziemia, nie zatrąbią „szofary” kłatewne, a choćby i zatrąbiły—któżby na mogilne te echa dziś zważał? Przyjdzie nam wrzasków słuchać, na dąsy, prawdziwe czy udane, patrzeć; gniewów, groźb, zżymań się być celem; temu i owemu dadzą się te fochy prawowierne i w stosunkach interesowych niekorzystnie odczuć. Na to powinniśmy być przygotowani; te ofiary, nikłe zaiste w obec wznosłej misji, jaką na się bierzemy, musi każdy z nas być gotów złożyć na jej ołtarzu!..

Ci też, którzy nie czują w sobie dosyć ku temu odwagi, niechaj lepiej do koła naszego nie wstąpią! Podejmujemy bój święty, a do małodusznych, drżących o maluczkie swe wygody, wołamy z Mojżeszem: „Kto tchórzliwy i miękkiego serca, niechaj w domu się ostanie!” Myli się kto sądzi, że wyprostowanie wiekowych spaczeń, że uzdrowienie ludu naszego z dwutysiącioletniej niemocy, da się dokonać bez walk, ofiar i bólów! Nas, przodowników, co z pod owej kłatwy zdołali się wyzwolić, świętym jest obowiązkiem walkę tę podnieść, do ofiar tych okazać się gotowymi!..

I nie długo potrwa czas tych prób; przebędziemy je, jeśli w dobreń zdołamy wytrwać, i bratnie między sobą, wzajem sobie pomagające, wzajem w potrzebie się osłaniające, prowadzić będziemy życie! Wtedy, przy wznoszeniu się coraz donośniejszym głosu uznania dla nas ze strony wszystkich ludzi dobrej woli, krzyki zastożników wszelkiej barwy umilkną, przymglone ich oczy poczną jaśniej patrzeć na nas i na drogę przez nas obraną, i okres zbawienego oddziaływania się rozpocznie. Kółko nasze, w metropolji kraju zawiązane, coraz silniejszą wywierać zacznie atrakcję na miejscowe żywioły, gruntu pod sobą już nie czujące; powoli ruch przejdzie i na partykularne żywioły, i w przedniejszych ogniskach na prowincji podobne naszemu zacząną się zawiązywać kółka, aż po nie dającym się przewidzieć szeregu lat, ruch odrodczy całość ogarnie...

Początek musi być zrobiony, rzut dany, a inicjatywa z nas, lepszych, wyjść musi!..

REFORMA.

*„A krzywizna stanie się równiną, i góry urwiste
zamienią się w płaszczyznę.”*

(Jezajasz 40—4).

I.

N A S Z P R O G R A M .

Z A S A D Y .

Wykazawszy w pierwszej części tej pracy nieodzowność reformy w judaizmie, przechodzimy do kreślenia szczegółowego tej reformy programu.

Oto jej główne zasady:

1. Reforma nasza nie wprowadza w tona wiary judaistycznej żadnych nowych dogmatów. Usuwając spróchniałe części, grożące rozkładem całości, pragnie ona na tychże samych podstawach dźwignąć gmach, mogący bezpiecznym służyć ludowi schronieniem w przyszłości. Reforma nasza jest w swej istocie budującą, nie burzącą. Ma ona głównie na celu—obyczajowe odrodzenie żydów, na gruncie czystej ich idei religijnej.

2. Pozostajemy izraelitami, wyznawcami wiary jedynobożej, w plemienu naszym od wieków piastowanej.

Zasadniczą księgą naszego kultu pozostaje pięcioksiąg Mojżesza, jako pierwotny dokument, w którym idea Boża znalazła swój wyraz natchniony. Świętymi i niezmiennymi po wsze czasy są dla nas w tej księdze, jak i późniejszych dokumentach religijnych — prawda o jedynym, duchowym Pierwiastku wszechbytu, oraz wszystkie na tej prawdzie osnute nauki moralne.

Ta wiara i ta etyka są podwaliną wszelkiego porządku w ludzkim świecie, i piastując je w myśli i w czynie, spóldziałamy najgodniej w rozwoju duchowym ludzkości.

Jedyna to podstawa historyczna, na której życie nasze religijno-obyczajowe chcemy i możemy mieć oparte...

3. Wszystko, co w religijnem naszym prawodawstwie mieści się po za obrębem tej wiary i tej etyki, i co nosi cechę okolicznościowo-czasową, uznajemy za upadłe i nieobowiązujące nas więcej. W szczególności uznajemy za takowy cały ów kierunek jednostronny, jaki z zachwianiem państwowego bytu naszego ludu wyłonił się w judaizmie, celem odgradzenia go od pogaństwa, i który później wydał z siebie cały t. z. talmudyczno-rabiniczny judaizm, jak go nam przodkowie przekazali. Kierunek ten, zapewniający sobą najdłuższy i najsmutniejszy okres naszych dziejów, był wynikiem przejść srogich, jakim lud nasz uległ; chronił go też w dniach próby od zwątpienia i zatury; ale jednocześnie stał się, obok zewnętrznych wpływów, przyczyną umysłowo-moralnego jego wypaczenia...

Tę to smutną dziejów naszych fazę, z całą wdzięczną pamięcią dla tego, co miała w sobie chroniącego, stanowczo zamykamy, jako skończoną, żadnej racji dalszego trwania nie mającą.

Tym celem:

4. Wracając do istoty naszej wiary, zatrzymujemy jej treść idealno-obyczajową, czyniącą z niej religję ogólnoludzką, wszystkim dostępną, z rozwojem poznania w człowieczeństwie zgodną; usuwamy z niej zaś wszelkie pierwiastki przypadkowe, naleciałe i zużyte, wszystko, co z niej czyni kult plemienny, partykularny, w sobie zamknięty. Ożywia nas przy tem nadzieja, że tą, i tylko tą drogą umożliwimy ziszczenie się kiedyś zapowiedzi świętych wieszczów o ludzkości, zbratanej czią dla jednej najwyższej prawdy i dążeniem do jednego celu—zbawy powszechnej!..

II.

WIARA I ETYKA.

OKREŚLENIA OGÓLNE.

Nie może być zadaniem pracy, poświęconej przeważnie wykazaniu konieczności reformy i głównych jej wytycznych, ułożyć zarazem cały systemat religijno-obyczajowy, we wszystkich jego rozgałęzieniach i zastosowaniach. Przedmiot to do oddzielnej pracy. — Tu ograniczamy się na uwydatnianiu zasadniczych podstaw tego systemu, jak je reforma nasza przyjmuje.

Nasza wiara i nasza etyka stoją na gruncie prastarej nauki Izraela, ale pierwsza — oczyszczona z ucieleśnień i mistycyzmów, druga — z kastowych wyłączeń i wypaczeń wszelkiego rodzaju, — obie do wyżyny poznania i pojęcia dobra, w ogólnoludzkiem znaczeniu, podniesione.

Religja Izraela, w swej istocie, ma jeden jedyny dogmat, i jedną jedyną zasadę moralną.

Dogmat — napęłnia jasnością wszechbył i światłem oblewa drogę życia ludzkiego. Bez niego — noc czarna owija przyrodzenie, i bezgraniczna rozpacz ogarnia życie.

Tym dogmatem jest — wiara w Boga-Ducha, jedyne, wiekuiszego, nieskończonego, źródła i pierwiastku wszechistnienia. Najuro-

czystszy-to protest przeciw wszelkim starym i nowym teorjom o bezprzy-
czynowem i bezcelowem istnieniu świata, jak i grubym obłudom, roz-
szczępiającym przyczyny i rządy świata na rozliczne potęgi...

Jedyną moralną zasadą judaizmu, tą wiarą w Boga-Ducha naka-
zywaną, jest — miłość bliźniego, miłość ludzi, jako dzieci jednego Ojca,
dzieł rąk jednego Stwórcy. Płyne ztąd obowiązek prowadzenia życia
zaczynego, dobru spółludzi oddanego, a stanowcze to potępienie sobko-
stwa, niesprawiedliwości, żądź samolubnych, chęci krzywdzenia spółlu-
dzi ku swojej wygodzie i t. d.

Ta wiara i ta zasada tworzą fundament pod całym gmachem reli-
gijno-obyczajowym judaizmu i wyszłych zeń religji, jak go wybudowały
wieki, używając już granitowych kamieni, już cegieł nadgniłych...

Fundament i granity zachować, a spróchniały materiał do gruzów
rzucić — jest myślą przewodnią naszej reformy w judaizmie.

Wykładamy zasady naszej wiary i naszej etyki w formie kateche-
tycznej, co niejednemu może wyda się zużytem, co jednak my uważamy
za konieczne. Śród zamętu religijno-etycznych pojęć, cechującego ży-
cie społeczne w ogóle, a inteligentnych sfer żydowskich w szczególe,
niezbędne jest, abyśmy, jako związek religijny, jasno i dokładnie okre-
ślili, jakie idee są podstawą naszej wiary, i jakie zasady tworzą treść na-
szej obyczajowości. Potrzeba, abyśmy te zasady uroczyście proklamo-
wali światu, najbłędniejsze często o naszej religji mającemu pojęcia, ja-
ko jedyne przez nas wyznawane i spełniane!..

Katchetyczne, scholarne, że tak powiemy, zestawienie zasad reli-
gijno-obyczajowych judaizmu uważamy za konieczne, nie dla teorji je-
no, co wielu już przed nami uczyniło, ale głównie ku uprzytomnieniu
zwolennikom reformy prastarych nakazów naszej wiary, które ściśle
i niezachwianie winny być spełniane, jeżeli wiernymi mamy pozostać
świętemu naszemu zadaniu! Nie dosyć możemy to powtarzać: na czy-
sto-etycznem życiu tylko, jakichkolwiekby wymagało przewyciężeń
i ofiar, polega istota naszej reformy; na tej jedynej drodze możemy się
spodziewać zbawczych dla naszego ogółu z tej reformy skutków!..

NASZE ARTYKUŁY WIARY *).

1. Wierzymy w istnienie Boga, jedynego, wiekuistego, nieprzystępnego w swej istocie naszemu poznaniu, ale przeczuwanego głęboko w tajniach dusz naszych, którego objawieniem jest wszechbył z własnem naszym, cielesnem i duchowem jestestwem.

„*Śluchaj Izraelu, Wiekuisty Bóg nasz jest Bogiem jedynym!*”

(5 Moj. 6—4).

„*Imię moje jest „Ten, który był, jest i będzie!”*”

(2 Moj. 3—14).

„*Gdyż nie ujrzy mię człowiek, a pozostanie żyw.*”

(2 Moj. 33—20).

„*Jam pierwszy, jam ostatni; prócz mnie nie ma Boga!*”

(Jez. 44—6).

„*Tronuje On we wiekuistości. „Świętym” jest jego imię!*”

(Jez. 56—15).

„*Z własnej mej istoty widzę Boga!*”

(Hiob. 9—26).

2. Wierzymy, iż wszechświat wyszedł z łona Boga-Ducha, jest dziełem jego woli i wolą jego się rządzi. Wierzymy w jedność stworzenia, jedną przyczynę, jedno prawo i jeden cel bytu mającego.

„*Świat i co go zapelnia—Tys do bytu powołał!*”

(Psalmy 89—12).

„*Wolą Swoją Wiekuisty stworzył, co istnieje!*”

(Psalmy 135—6).

„*Mądrością ugruntował świat.*”

(Psalmy 104—24).

„*On wszystkiego jest Stwórcą.*”

(Jerem. 16—15).

„*Majestat jego napelnia wszechświat.*”

(Jer. 6—3).

*) Po każdym artykule wiary i każdej zasadzie etycznej przywodzimy z ksiąg naszego zakonu niektóre odpowiednie cytaty. Księgi biblijne: Mojżesz, proroków, psalmów, przypowieści, oraz późniejsze: talmud, midrasz, kompendja rabiniczne, a tym bardziej dzieła myślicieli i moralistów, obfitują, obok innych, we wzniosłe nauki moralne. Ograniczamy się atoli w naszych cytatach na samych księgach biblijnych i odnośnych w nich zdaniach.

„Światło i ciemność, dobro i zło—jam wszystko stworzył!”
(Jez. 45—7).

3. Wierzymy w jedność i braterstwo rodu ludzkiego na ziemi.

„Na obraz Boga został człowiek stworzony.”
(1 Mojż. 1—27).

„Dziećmi jesteście u Wiekuistego Boga waszego!”
(5 Mojż. 14—1).

„Albowiem jednego mamy Ojca, jeden Bóg nas stworzył!”
(Maleachi 2—10).

4. Wierzymy we wszechmądrość i wszechsprawiedliwość Bożą. Wi-
domemi są nam one w równowadze i harmonji panującej we wszechświecie.
Wierzymy w sprawiedliwość Bożą w historii. Nie zawsze w dziejach pojedyn-
czych ludów sprawiedliwość ta jest nam dostrzegalną; ale objawia się ona ja-
sną smugą w ogólnym rozwoju ducha człowieczego, od jego zjawienia się na
ziemi do dziś dnia.

„Dzieło Stwórcy doskonałem jest, gdyż wszystkie Jego dro-
gi są sprawiedliwe. Bogiem prawdy, bez skazy, jest On—
sprawiedliwym i prawym.”
(5 Mojż. 32—4).

„Odwieczny sądzi świat sprawiedliwością, a narody prawo-
ścią.”
(Psalm. 90—9).

„Sprawiedliwym jest Odwieczny i sprawiedliwość miłuje.”
(Psalm. 11—7).

„Nieba głoszą o jego sprawiedliwości, a Majestat jego wi-
dzą narody wszystkie.”
(Psalm. 96—6).

5. Wierzymy, że i tajemnica pojedynczego żywota człowieka, z tysięcz-
nemi swemi nierozwiązalnemi dla nas zagadkami, leży ukrytą w tonie
wszechsprawiedliwości Bożej.

„Na ludy i na człowieka (pojedynczego) rozciąga się zarówno
(jego) Wszehmoc i sprawiedliwość.”
(Hiob. 34—29).

„Gdyż czyny człowieka wynagrodzone mu będą.”
(Hiob. 34—11).

„I proch wraca do ziemi, z której powstał, a duch wraca
do Boga, który go dał.”
(Kaznod. 12—7).

6. Wierzymy, że pielęgnowanie światła w duchu, czystości w sercu,
poznawanie prawd Bożych i ich szerzenie, mnożenie szczęścia i dobra między

spółludźmi, a tłumienie żądz niskich we własnym wnętrzu, jest jedyną dla człowieka drogą, nakreśloną mu wiarą w Boga-Ducha, jedyną jasną ścieżką, wiodącą go, wśród zamętu życia, do spełniania przeznaczeń swego bytu.

„Świętymi bądźcie, bo świętym jestem ja!”

(Mojż. 11—14).

„Byś dobro i prawość świadczył w oczach Wiekuistego!”

(5 Mojż. 12—28).

„Miłujcie dobro, a nienawidzajcie zło!”

(Amos. 5—15).

„Od zła stroń, a świadcz dobro!”

(Psalm. 34—15).

„Na wszystkich jego drogach poznawaj Go!”

(Przyp. 3—6).

„Niechaj się nie pyszni mędrzec swą mądrością, bohater swem bohaterstwem, i niechaj bogacz nie wynosi się swem bogactwem! Niechaj ten tylko się chwali, który bada i mnie poznaje; albowiem Ja świadczyć miłość i sprawiedliwość w świecie i tego jedynie pragnę!—rzekł Wiekuisty!”

(Jerem. 9—22).

„Czemże ja uczczę Przedwiecznego, czym przed Panem świętów się ukorzę? Mamże go całopaleniami czcić? Pragnież Wiekuisty stud byków, oliwy strumieni? Mamże pierworodnego swego w ofierze nieść za swe grzechy, owoc swego łona za błędy sive? (O, nie!) Powiem ci, człowieku, co jest dobro, i czego Wiekuisty od ciebie żąda! Sprawiedliwość świadczyć, cnotę miłować i kornie z Bogiem swym postępować!”

(Micha 1—6—18).

„A światli jaśnieć będą blaskiem niebieskim, a szerzący sprawiedliwość—jak gwiazdy na firmamencie!”

(Daniel 12—3).

7. Wierzmy, że rozwój ducha człowieczego w historii jest objawem myśli Bożej, że lubo rozwój ten bywa często tamowany, dokonywa się jednak wciąż w poznaniu i rozpowszechnianiu się idei humanitarnej. Wierzmy, że nadejdzie czas, w którym ludzkość, zjednoczona węzłem bratnim, w zgodzie i pokoju budować będzie gmach swej doskonałości i swego szczęścia.

„I stanie się w końcu dni, że wzgórze przybytku Pańskiego wznosić się będzie ponad wszystkie wyniosłości, i narody wszystkie dążyć ku niemu będą, i rzekną: „Wejdźmy na górę Wiekuistego i poznamy jego drogi!” A sądzić On

będzie między plemiony, i miecze swe przerobią one na lemieszę i włócznie na sierpy; lud nie podniesie na lud oręża, a sztuki bojowania nie będą się więcej uczyć."

(Jez. 2—2—4).

„Zła i bezprawia nie będzie więcej na świętem mem wzgórzu, gdyż poznanie napelniać będzie ziemię, jak wody ocean pokrywają."

(Jez. 11—9).

„Wtedy przyswoję ludom mowę czystą, by wszystkie imieniem Boga wołały i społem mu służyły!"

(Cefania 3—9).

„Onego dnia Bóg będzie jedyny i imię Jego jedyne!"

(Zacharjasz 12—1).

8. Wierzymy, że myśl o jedynym Bogu-Duchu, Stwórcy wszechbytu, błąsła, w epoce powszechnego bałwochwalstwa, najpierw w plemieniu izraelowem, że z łona tej idei, w świetle natchnienia świętych tego ludu wieszczów, wykwitły nauki wzniosłe, których przeznaczeniem było i jest—świat ludzki dla prawdy i dobra odrodzić. Wierzymy, iż nas, potomków tego plemienia, świętym jest obowiązkiem—ideę ową w całej czystości piastować, cnoty przez nią nakazywane, wiernie wykonywać, ku własnemu naszemu dobru i ku spełnianiu przeznaczeń naszych w ludzkości.

„Jeżeli głosu mego usłuchacie i przymierzu memu pozostaniecie wiernymi,—wtedy będziecie mi ludem wybranym. Królestwem kapłanów i ludem świętym będziecie mi!"

(2 Mojż. 19—5—6).

„Ja, Wiekuisty, sprawiedliwością cię powołałem, wzmocniłem cię, ukształtowałem, i jako lud-przymierza cię postawiłem, jako światło ludów. Byś oczy otwierał ślepym, z zamknięcia zwalniał więźniów, z podziemia—siedzących w ciemności!"

(Jez. 42—6—7).

„Niechaj wszystkie ludy czczą swe bogi,—my kroczyć będziemy wiecznie drogą wiekuistego Boga naszego!"

(Micha 4—5).

ZASADY ETYCZNE.

Obyczajowość jest duszą naszej wiary, najistotniejszą jej treścią. Obok wznoszenia ducha człowieka do Boga, podtrzymywania go w przeciwnościach, krzepienia ufnością, że na tym bycie nie wszystko się kończy, najgłówniejszym zadaniem naszej religji jest: uzacnianie człowieka, wyzwalanie go z pod władztwa żądz, popędów niskich, zaprawianie do życia ofiarnego ku dobru innych. Tą bowiem tylko drogą społeczność ludzka może istnieć i myśl Bożą swym rozwojem ucieleśniać.

Wiara jest ziarnem w glebę ducha rzuconem; kłosem, chleb życia w sobie noszącym—jest czyn!

I dlatego, katechizm nauk obyczajowych, — dla wielu dziś przebrzmiały, szkołę przypominający, powinien dla nas, pragnących czynem odrodzić spółwierzcy lud swój, być zakonem, przymierzem świętem, od którego w granicach możliwości ni na krok zbaczać nam nie wolno. Im bardziej biegiem czasów i kolei życie nasze obyczajowe się wypaczyło, tym silniej musi być w odwrotną stronę wyginane, by normalnej doszło miary. Tą tylko ofiarną drogą możemy owego dzieła odkupienia dokonać.

Ten to katechizm, słowami naszego zakonodawcy mówiąc, powinniśmy sobie wyrycić na sercu, wypiętnować na ramieniu, i za nieustanne godło mieć przed oczyma!..

1. Miłuj ludzi, braci swoich w człowieczeństwie, bez różnicy rodu i wiary. Życzliwym bądź, uczynnym każdemu. Pomagaj tym, co pomocy potrzebują, nieś ulgę cierpiącym, ujmuj się za krzywdzonymi, opiekuj się opuszczonymi. Tłum samolubstwo w swem sercu; wyruguj zeń złość, nienawiść, zawiść, zazdrość, mściwość. Na ustach twoich niechaj nie postanie obmowa. Miłość i pobłażanie niechaj twą myślą, twem czuciem, twem postępowaniem kierują!

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!” *)

(3 Mojż. 19—18, i w wielu innych miejscach.)

*) Największa część przykazań Mojżesza, proroków, psalmistów etc., technie czystym humanizmem, nietylko względem ludzi, ale i wszelkich nawet istot żyjących. W Pięcioksięgu mnóstwo jest zaleceń, do miłosiernego obchodzenia się ze zwierzętami odnoszących się. Humanitarnych takich zaleceń pełno także w późniejszej talmudyczno-rabinicznej literaturze; tu wszak-

(*Stary nauczyciel Hilel (ok. 100 lat przed Chr.), objaśniając poganinowi, pragnącemu przejść na judaizm, obowiązki do tej wiary przywiązane, rzekł mu: „Nie czyni tego drugiemu, co nie chcesz, by tobie czyniono! To cały zakon— reszta jest tylko komentarzem!” Wszystkie nowsze teorie altruistyczne nie mogły dosadniejszej i treściwszej ułożyć formuły).*

„*Wiekuiesty jest Bogiem litości i miłosierdzia.*”

(2 Mojż. 34—7.)

(*Talmud, komentując nakaz miłości Boga, objaśnia: „Staraj się, człowieku, przyswoić sobie przymioty Boga: jak On jest litościwym, i ty bądź litościwym, jak On jest miłosiernym, i ty bądź miłosiernym, etc)*

„*Niechaj brat twój żyje przy tobie!.. Jeśli upadnie, podnieś go, wesprzyj!.. Otwieraj dłoń swoją bratu swojemu, swoim biednym i zubożałym!*”

(Mojż. 3, 25—36—25—28 i 5, 15—11).

„*Gdy zbierać będziesz zboża z pól swoich, a grona z winnic, nie ogalcaj ich zupełnie: pozostawiaj część dla biednego, dla obcego, dla sieroty i dla wdowy!*”

(Mojż. 5, 24—19).

„*Nie nienawidź brata swego w swem sercu; nie żyw ku niemu zawiści i mściwości! Miłuj swego bliźniego jak siebie! Jam Wiekuiesty, Bóg twój!*”

(Mojż. 3, 25—36).

„*Gdy nieprzyjaciel twój upadnie, nie ciesz się, a gdy potknie się, niechaj serce twe się nie raduje!.. Nie mów: „jak zemną postąpił, tak mu się odwzajemnie!” Złem za zło nie płac!.. Człowiek bez serca tylko krzywdzi swego bliźniego. Czyste serce miłości jest pełne.*”

(Przyp. Salom. 24—17, 29 i 22—11).

„*Nie ten post jest miłym Bogu, gdzie człek głodem się mo-*

że, w skutek cierpień i krzywd doznanych od innych plemion, przejawia się już niekiedy duch goryczy i kastowej odłączności. Humanizm biblijno-talmudyczny trzyma się granic natury ludzkiej; nakaz w rodzaju: „jeśli kto ci da policzek na jednym licu, nadstaw mu drugie!” z granic tych wychodzi i należy do późniejszej epoki rozkwitu ducha ascetyzmu...

rzy i popiół na głowę sypie; lecz Bogu miłym postem jest: zrywać pęta zła, okowy ucisku i niewoli kruszyć, nasycać chlebem głodnego, przytulać opuszczonego; gdy ujrzysz nagiętego, okryjesz go, a od blizkich swych nie usuniesz się! Wtedy światło twe jak jutrznia zajaśnieje, a zbawa twa prędko zakwitnie!"

(Jez. 28, 5—8).

2. Miłuj prawdę, nienawidź fałsz! Do poznania prawdy w przyrodzie, w historii, w człowieczeństwie, dąż oświecaniem własnego i spółludzi umysłu. Miłuj naukę do tego poznania wiodącą, wspieraj tych, co na mnożenie światła w ludzkim świecie pracują. — Bądź zawsze sobą w myśli, mowie i czynie. Ust twoich niechaj nigdy nie kala kłamstwo: fałszu i obłądki unikaj sam, a brzydź się niemi w innych!

„Prawdy tylko pragniesz we wnętrzu; tajemnice poznania niechaj i ja zbadam!

(Psalm 51—8).

„Drogę dobra poznasz, gdy mądrość wstąpi do twego serca, a wiedza miłą się stanie twej duszy... Usta prawdę mówiące, wieczne są; język fałszu wnet zginie.“

(Przypow. 2. 9—10; 12—19).

„Nie będziesz imienia Bogu swego wzywał kłamliwie!.. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw swemu bliźniemu!.. Nie będziesz okłamywał i w błąd wprowadzał swego bliźniego!.. Nie będziesz spotwarzał w ludzie swoim!.. Od fałszu i kłamstwa stróż!.. Dotrzymuj tego, co usta twe wyrzekły!.. Ślepemu nie kładź zawady po drodze!.. Szpetoty fałszu niechaj wśród ciebie nie będzie!..“

(M. jż. 2, 20—7;—16, 23—7; 3, 19—14; 5, 23—24).

„Strzeż języka swego od zła, a ust swoich od fałszu!“

(Psalm 34—14).

„Prawdę i zgodę miłujcie!.. Prawdę mówcie jeden drugiemu!“

(Zacharjasz 7, 9; 8, 9).

(Moralisci talmudyczni zowią prawdę „pieczęcią Boga,“ ku wyrażeniu, że prawda winna cechować wszystkie myśli, słowa i czyny człowieka, na podobieństwo Boga stworzonego).

3. Sprawiedliwym bądź względem wszystkich spółludzi bez różnicy, uczciwym, sumiennym w postępowaniu. Wszelkiego bezprawia, wszelkiego podstępku ku skrzywdzeniu twego bliźniego, ku wyzyskaniu go pod jakim bądź

pozorem, i w jakiejbądź postaci, unikaj, jak najskrupulatniej. Jad to bowiem najzgubniejszy, jaki wykwitł na chwaście niedoli naszego ludu, i ku jego ze szczeniem zniweczeniu winny być zwrócone najusilniejsze nasze starania!—Rzetelnym, prawym bądź w każdym swoim czynie, na każdym kroku swego życia!

„Za sprawiedliwością, za sprawiedliwością się uganiaj!.. Jedna ustawa i jedno prawo dla wszystkich, dla krajowca, jak dla przybysza!.. Nie wyrządzaj krzywdy nikomu! Miej miarę i wagę rzetelną! Prawym bądź! Jam Bóg wasz!.. Nie będziecie oszukiwali, nie będziecie okłamywali jeden drugiego!.. Nie będziesz lichwą wyzyskiwał swego bliźniego!.. Sprawiedliwie sądz swego bliźniego; nie szanuj nikogo w sądzie!..”

(Mojż. 3, 25; 6, 19—11; 29—26; 4. 15, 16; 5, 17, 8. 1. 17, 3, 19, 13).

„Sprawiedliwym i prawym bądź w każdym czasie!”

(Psalm 106—3).

„Kto, o Wiekuisty, mieszka w Twoich namiotach, kto przebywa na Twojej górze świętej? Ten oto, co prawą kroczy drogą, sprawiedliwość świadczy i prawdę piastuje w sercu; ten, który obmowy nie ma na języku, bliźniego nie krzywdzi, i hańby nie znosi na swym blizkim, który korny we własnych oczach, prawym cześć oddaje, który słowu swemu nigdy się nie przewierza, pieniędzy swych nie daje na lichwę, a podkupu od niewinnego nie bierze!..”

(Psalm. 15, 1—5).

„Na cóż mi wasze ostary?—rzekł Pan. Syt jestem całopałen; tłuszczy byków, krwci wołów i jagniąt nie łaknę... Są mi obrzydzeniem; nie cierpię nazw waszych sabatów i nowiów; znużony jestem niemi... A gdy ręce ku mnie podnosicie, odwracam oczy, modłów waszych nie słucham; gdyż ręce wasze krwią są zbrzyzgane. Obmyjcie się, oczyście, usuńcie swe zepsucie z przed moich oczu, przestańcie zło czynić, a wykonujcie dobro! Świadczyć sprawiedliwość, bierzcie w opiekę uciśnionych, sądzcie sprawę sieroty, ujmujcie się za wdową!”

(Jez. 1. 11—15).

„Bo czegoż *Wiekuiasty* żąda od ciebie więcej, jak byś *prawym* był i *sprawiedliwym*?”

(Micha 6—8). *)

4. Miłuj pracę, nienawidzaj lenistwo, próżniactwo! Pracuj uczciwie dla siebie, dla bliższego swego otoczenia, dla swej rodziny, krewnych, przyjaciół, dla grona towarzyskiego, do którego należysz. Pracuj nad pomyślnością społecznego ogółu, w którym żyjesz! Brzydź się pasożytnictwem, życiem kosztem pracy innych; ale w każdym dostępnym ci zawodzie pracuj rzetelnie dla swoich i dla ogółu, którego jesteś członkiem. Jego spótczuj dołę, bo jego zło jest twojem złem, a w jego dobru leży twoje dobro!

„Przez sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia będziesz *spóczywał*!”

(2 Mojż. 34—21).

(Egzegetycy biblijni, dawniejsi i nowsi, słusznie tłumaczą to przykazanie, jako nakazujące podwójny obowiązek: pracy i spoczynku po niej).

„Kto glebę swą uprawia, nie łaknie nigdy chleba; z próżniakami łączy się tylko ten, co serca nie ma... Słodkim jest spoczynek pracownika, dużo czy mało jadł; przesytność pozbawia snu bogacza... Przez niwę leniwca przeszedłem, przez winnicę człowieka bez serca, i oto cała pokryta ona zielskiem, obrosła chwastem, a kamienny płot jej zburzony. Wziąłem to więc sobie do serca i naukę powziąłem: Mało snu, mało drzemania, mało zakładania rąk do spoczynku. Wtedy ubóstwo ominie twą chatę, a niedostatek jak najezdca zbrojny będzie pokonanym!..

*) Wszystkie strofunki proroków, psalmistów, przypowieściarzy i kaznodziei nawołują do świadczenia cnót sprawiedliwości, prawości i miłosierdzia. Odnosne cytaty zapelnilyby księgę o nie wiele mniejszych rozmiarów od samych owych dokumentów. O zaniechaniu obrzędowych jakichś zaleceń (z wyjątkiem paru miejsc wątpliwej daty), nie ma prawie nigdzie wzmianki. Przeciwnie, prorocy przy każdej sposobności ohydzą kult obrzędowy, jako czczy, obłudny i Bogu niemiły. Wiele do myślenia co do genezy kultu ofiarnego, ustanowionego jakoby przez Mojżesza, daje okrzyk oburzenia, wydany przez proroka Jeremiasza: „Przenigdy— woła ten mąż natchniony imieniem Jehowy — nie mówiłem z waszymi ojcami i nie zalecałem im, wyprowadzając ich z krainy egipskiej, by mi składali ofiary całopalne!” (7—22).

*Nie zaniedbuj pracować na dobro innych, gdy masz potemu
możność!*“

(Przypow. Sal. 12, 11; 24, 30—34.—Kaznodz. 5—11).

*„Pracujcie nad pomyślnością miastu (kraju), w którym osią-
dziecie; zasyłajcie modły o jego dobro, gdyż jego pomyślność
jest waszą pomyślnością!”*

(Jerem. 29—7).

**5. Szanuj rząd państwowy i jego władzę; przykładaj się do utrzy-
mania porządku społecznego; stosuj się ściśle do praw istniejących!**

*„Bój się, synu mój, Boga i króla! Z ludźmi przewrotu nie
łącz się, gdyż kłeska nagle ich nawidzi, a chwilę ich upadku
któż przewidzi?”*

(Przyp. 24—21).

*„Modl się o pokój i pomyślność państwa, gdyż bez niego człek
człeka żywcem by zjadł!”*

(Gnomologja Ojców synag.)

„Prawo państwowe jest prawem.”

(Talmud we wielu miejscach).

**6. Czystym bądź w obyczaju, umiarkowanym, wstrzemięźliwym. Uni-
kaj zbytków wszelakich. Szanuj zdrowie własne i swoich. Zadawalniaj się
w spokoju, bez zawiści i zazdrości, tem co masz!**

*„Świętymi bądźcie mi!.. Wszelka wszeteczność niechaj nie
znajdzie wstępu do twej siedziby!.. Wszelkiego zła się wy-
strzegaj!.. Strzeżcie swego zdrowia!..”*

(Mojż. 5, 20—26; 7, 26; 23—10).

*„Lepszy kęs chleba zapracowanego w spokoju, niż dom pełen
waśni!.. Lepiej mało nabytego uczciwie, niż obfitość, zyska-
na bezprawiem!”*

(Przyp. 16—8; 17—1).

**7. Skromnym bądź! Godność swą noś w sobie, w świadomości prawego
swego postępowania. Unikaj pychy, wyniosłości, chęci dorównania innym
czcym blaskiem, pozorem znaczenia. Wszelkiego panoszenia się, nieprzy-
zwoitego w mowie i obejściu zachowania się, wszelkiego wydzierania się na-
przód, pchania się na nie swoje miejsca, lekceważenia słabszych, biedniej-
szych, jak płaszczenia się przed możniejszymi od siebie,—wszelkiej arrogancji,
jak niegodnego uniżania się, wystrzegaj się całą siłą swej woli, całą ener-**

gją swej duszy. Tę jak najusilniej w swem wnętrzu szpetne te narowy, gdyż w nich pleni się zaród niejednego zła, lud twój trapiącego! *)

„Obrzydzeniem w oczach Boga jest serce wyniosłe!.. Pycha człowieka poniża go!.. Głupiec tylko podpira się laską próżności!.. Wznoszenie oczu do góry, wyniosła pycha—to pług, którym ludzie źli i bez rozumu orzą... Dom pyszałków runie!.. Występny tylko obraża (swą wyniosłością) bliźniego; błogo temu, który z kornymi przestawa!”

(Przysłow. 14, 3, 21; 15, 25; 16, 5; 21, 4; 29, 23).

„Żądza i pycha wyprowadzają człowieka przed czasem ze świata.”

(Gnomol. Ojców. synag.)

„Kto za zaszczytami się ugania, od tego zaszczyty uciekają, a kto od zaszczytów stroni, za tym one gonią.”

(Talm. we wielu miejscach).

Tak w ogólnym zarysie brzmi katechizm wierzeń i zasad obyczajowych naszej reformy!

Lecz jasne idee wiary i czysto-humanitarną etykę, jak je reforma nasza z prawdziwej treści judaizmu dobywa, przyjmujemy, nie jako teorję tylko. W ramy tego katechizmu musi być ujęte całe nasze praktyczne życie. Jak niegdyś przodkowie nasi przy odbieraniu zakonu pod Synajem, musimy i my w obec tych zasad ślubować sobie w odwrotnym porządku: *usłuchamy i spełnimy!* Raz jeszcze bowiem wołamy wielkim głosem: Życie nasze musi być nawskroś uetycznione, jeżeli cel święty, jaki mamy przed sobą, ma być osiągnięty! Jeżeli zacność w życiu jest ofiarą, — to wiedzmy, że tylko tą ofiarą możemy okupić ocalenie naszego ludu!

Napróżno przed tym postulatem osłaniamy się argumentem, że „jako dzieci swej epoki nie jesteśmy gorszymi od innych, i nie można od nas żądać, byśmy lepszymi od innych się stali!” Ilekolwiek słuszności jest w tem zdaniu, góruje ponad niem zawsze ta prawda, że

*) Są to, niestety, najjaskrawsze wady, w wyższych i niższych słojach spółwierzczego nam ludu napotykanne, które najwięcej mu bodaj niechęci świata jedniają.

jak położenie nasze w świecie jest wyjątkowem, tak i wyjątkowemi muszą być środki wyjścia zeń...

My musimy się stać lepszymi, ponieważ wrogie losy naszą istotę pod niejednym względem bardziej wypaczyły od innych. Musimy się stać lepszymi, bo, umiając innym tylko w złem dorównać, nie potrzebni zgoła jesteśmy na świecie. Inne ludy mają być swój indywidualny przywiązany do zadań państwowo-narodowych,—nasza, ludu bez ziemi racja bytu leży jedynie w posłannictwie duchowem, — w pielęgnowaniu czystej idei religijnej i przodowaniu życiem na tej idei osnutem. Ta karjera, ofiarna, ale podniosła, wytknięta została naszemu plemieniu w samem zaraniu jego dziejów... „Bo ta (nauka o Bogu i dobru)—głosił mąż synajowy, obejmując proroczem okiem całą drogę izraelową w ludzkości, — jest waszą mądrością i waszym rozumem w oczach narodów!” Na tem jedynie posłannictwie opierało plemię nasze przez wieki mniemanie o swej wyborowości. Jeżeli zaś tego posłannictwa nie pełnimy, ale zadawaliśmy się tem, żeśmy od innych nie gorsi, — to, zaiste, jako oddzielna gromada zbyteczni jesteśmy na świecie!.. Ale żyć chcemy i prawo do indywidualnego bytu sobie rościmy, więc prawo to tylko ściśleśm pełnieniem posłanniczego swego obowiązku zyskać sobie możemy!.. Musimy się stać lepszymi od innych, bo tą tylko daniną możemy wykupić dalszy gleit nasz w dziejach, bo tylko na drodze uetycznionego życia lud nasz może przed forum przyszłości dostąpić prawa istnienia, a u ludów—zupełnej swej rehabilitacji!..

We wskrzeszeniu wśród nas etycznego życia, w zwrocie ku temu życiu z zabłąkania, w które popchnęły nas dzieje, tkwi jedyna możliwość naszej zbawy, i tym zwrotem musimy my, lepsi, utworzyć wzór żywy, zdolny niedojrzały jeszcze doń obecnie tłum nasz odrodzić w przyszłości!..

Nie oglądajmy się na burze wiejące zewnątrz, nie pytajmy się, czy zwrot nasz zażegnana razie antagonizmy ku nam świata! Róbmy to, co nasze dobro, niezależnie od postawy tego świata, wymaga! Niechaj huczy nie-nawieść z dala, niechaj fanatyzm i rutyna skrzeczą tuż koło nas! Śród tych zawiei zasadźmy na szczupłej glebie krzew zdrowy, z którego zbawa niechybnie dla całości wykwitnie!..

NASZE STANOWISKO.

Wchodząc w nową fazę religijno-etycznego życia, powinniśmy bliżej określić stanowisko, jakie w otaczającej nas społeczności zajmą chce-

my—stosunek nasz nazewnątrz, do świata chrześcijańskiego, jak i na wewnątrz—do ogółu naszych spółwierców.

Oto stanowisko to, z obu stron oświetlone:

Jesteśmy członkami wielkiej rodziny ludzkiej. Też same ciążą na nas obowiązki, i te same przysługują nam prawa z tytułu tego człowieczeństwa, jakie są udziałem innych tej rodziny członków, bez względu na ich pochodzenie i przekonania pozaświatowe.

Jesteśmy poddanymi państwa, pod którego opieką żyjemy, i obywatelami naszego kraju rodzinnego. Kraj ten miłujemy jako nasz ojczysty, — innego nie mamy i mieć nie chcemy. Losy nasze połączone są nierozdzielnie z losami narodu, wśród którego żyjemy. W pomysłności jego, jak i przeciwnościach, równy bierzemy udział. Świętym naszym obowiązkiem jest z całych sił współpracować ku dobru rodzinnego naszego kraju, w każdym kierunku.

Jesteśmy odroślami prastarego plemienia, mającego chlubną kartę w dziejach świata. Nie chełpimy się tym rodem, ale i nie wstydzimy się go. Widzimy w nim, nie powód do wyniosłości jakiegokolwiek, ale raczej obowiązek prowadzenia życia zacnego i spełniania tak przeznaczonych nam w świecie. Plemienna indywidualność, w której los kazał nam się narodzić, nie przeszkadza nam w niczem uznawać i miłować we wszystkich ludziach bliźnich naszych, pełnić wszelkie cnoty ludzkie i obywatelskie.

Jesteśmy wyznawcami oddzielnej wiary, ponieważ w niej urodziliśmy się i wychowali, ponieważ zasady jej zgodne są z naszymi przekonaniami, ponieważ innej wyznawać nie możemy, ponieważ wreszcie wytrwać w niej nakazuje nam nasza godność, nasze sumienie, chęć służenia sprawie dobra na swoim stanowisku, unikając dróg obłudy i fałszu...

Jesteśmy wyznawcami nauk Mojżesza i proroków; ale szanujemy wiarę Chrystusa, jako w swej ewangelicznej czystości z naszą identyczną. W osobie twórcy Chrześcijaństwa czcimy pamięć wielkiego Syna Izraela, który pełen zapału dla prawd głoszonych przez świętych wieszczów *), pragnął lud swój na drogę przez tych wieszczów wskazaną, zawrócić.

Na rodzimej ziemi, wśród rozdartego na rozliczne odłamy ludu, słowa jego mało mogły znaleźć posłuchu; zahukały je krzyki stronicze, rozlegający się już szczyk zbroi w walce bratobójczej i w obronie bytu narodowego. Losy ludu musiały się spełnić! Ale nauka mistrza znalazła zbawczy odgłos w dali. Gdy rozbity państwowo lud szedł dalej

*) Rénan i inni społeczni znakomici myśliciele odnoszą pierwiastek Chrystjanizmu do proroka Jezajasza.

Tym torem, przez tradycją mu wskazaną, uczniowie mistrza z Galilei roznosili naukę jego wśród pogan, i ich do czci Boga jedyne go nawracali. Błądzący runęły. Ale z krzewu na obcej ziemi zasadzonego, poczęło niebawem wyrastać drzewo, ni z wejrzenia, ni z owoców podobne do tego, jakie wypielegnował wielki plantator na judejskiej ziemi... Wyznawcy starego judaizmu nie mogli już ujrzeć w rozrosłym olbrzymio dębie, którego konary wrogo nad nimi się rozpościerały — rośliny swojej gleby, i tym dalej odeń się odsunęły...

W tem oddaleniu od wiary, na naszym gruncie wyrosłej, pozostawiła nas przeszłość 18-to-wiekowa, ze swemi srogimi przejściami. Dogmatycznego stanowiska Chrześcijaństwa, jak je późniejsze czasy wytworzyły, bez głębokiej obrazu dla naszego sumienia — przyjąć nie możemy.

Wszelako, jako potężne ogniwo w dziejowym rozwoju ludzkości, i jako religję przez ogół naszych spółobywateli wyznawaną, stanowisko to wielce poważamy. W wyznawcach wiary Chrystusa szanujemy czcicieli tegoż Boga i piastunów tychże przykazań moralnych, jakim my hołdujemy, — uważamy ich w zasadzie za naszych spółwierców. Pragniemy z nimi w bratniej żyć zgodzie, dążymy do usunięcia ze swojej strony wszelkich, bez rzeczywistego powodu dzielących nas przegród, i pełni jesteśmy nadziei, że czas zupełnego naszego zjednoczenia się pod godłem jednej prawdy i miłości jednego dobra — kiedyś nadejdzie...

Do zbliżenia tej doby, sądzimy, iż najskuteczniej się przyczynimy uczynieniem życia na swoim posterunku!..

Jesteśmy wyznawcami wiary w jedyne go Boga i nauk moralnych na tej wierze osnutych. W nich widzimy całą istotę naszej religji, i w ich zakresie stoimy na jedynym, prawdziwym gruncie historycznym judaizmu. Wszystko, co po za tą wiarą i tą etyką leży, co pierwszą zaciemnia, ucieleśnia, unaradawia, drugą — odosabnia i wypacza, odrzucaamy. Stosunek nasz do tej strony naszego kultu, jak ją późniejsze epoki wymodłowały, jest stanowczo negacyjny.

Stanowimy oddzielny związek religijny po to jedynie, by ideę dobra moralnego piastować i z nacnem życiem ją krzewić. Inne go zadania w świecie, jako gromada wyznaniowa, nie mamy. Narodem dawno być przestaliśmy. Jesteśmy członkami nacji, wśród której żyjemy, i w jej życiu narodowym cało uczestniczyć pragniemy.

Do przeszłości naszego plemienia zwracamy się z pietyzmem, z uczuciem podniosłem dla świetnych jej chwil, z żalem dla mrocznych

epok. Czczymy wielkie postacie czterotysiącletniej naszej historii, ich nauki zbawcze, które dla błędzącej po pustyni pogaństwa ludzkości były słupem ognistym. Uprzymiarniamy sobie z kart dziejów wyjątkowe, a tak pełne nauki przejścia w życie naszego ludu. Ale czynimy to dla tego, i o tyle tylko, o ile wspomnienia te budzą w nas żywszą świadomość obowiązków względem teraźniejszości, o ile nauki owe zagrzewiają nas do tego, co dobre i szlachetne, co ściślejszemi węzłami wiążą nas z człowieczeństwem, z ogólnem jego życiem.

W mowie naszych pra-przodków—języku hebrejskim, czcimy święty zabytek dawno minionych czasów, — skarbnicę, mieszczącą w sobie najdawniejsze dokumenta naszego plemienia, prawa mu ongi nadane, natchnione mowy proroków, psalmistów, dzieła mędrców, poetów i myślicieli, — mowę, w której ojcowie nasi przez wieki zasyłali modły swe do Nieba. Lecz język hebrejski nie jest już od dawna naszą mową żyjącą. Jest nią mowa kraju ojczystego, w której od kolebki czujemy, myślimy i myśli nasze wyrażamy. W tej więc mowie, jako jedynie dla wszystkich nas zrozumiałej, z duszy idącej i do niej wracającej, zgodnie z celem modlitwy, urządzamy naszą liturgję i naukę religji dla naszych dzieci.

Jesteśmy z rodu i wiary izraelitami. Z łączącego nas związku duchowego nie występujemy, obcych pierwiastków do religji naszej nie wprowadzamy. Jeżeli ślepy zastój uzna nasze stanowisko za schizmę, o jego sądy nie dbamy i dbać nie możemy, — inaczej o naszym dążeniu sądzić on na swoich poziomach nie może. Od ogółu naszych spółwierców nie odłączamy się. Daleką jest od nas myśl wyłamania się, skutkiem naszej reformy, z pod doli na tymże ogóle ciężącej; losy te, póki trwać mają, gotowiliśmy z nim i przy nim dzielić. Nie usuwamy się od bratniej solidarności względem tego ludu; przeciwnie, wraz z przyjęciem naszych zasad, zaciągamy się pod tym świętszy obowiązek wspierania nieszczęsnej ludności, przykładania się z całych sił do poprawy jej bytu, do dźwignięcia jej z upadku.

Ku własnemu atoli dobru tej masy, ku jej ocaleniu, uznajemy za nieodzowne wyjść z opłakanego zaniedbania, w które przeszłość lud nasz zaparła. Uznajemy za konieczne, odsunawszy to, co wieki wytworzyły w kulturze tego ludu i jego istocie spaczzonego, wrócić do czystych zasad naszej wiary — do idealno-obyczajowej jej treści. Podejmujemy tę reformę dla siebie, dla naszego potomstwa, dla całego spółwierzego nam ogółu, któremu utworzyć wzór żywy uzacnionego życia, ku odrodzeniu jego w przyszłości, jest naszym pragnieniem. Pełni jesteśmy przytem ufności, że przyszłość, acz nie blizka, nadziei naszej co do tego odro-

dzenia nie zawiedzie. Gdyby zaś zawieść miała, to krok nasz zbawczym pozostanie w każdym razie. Ocalonem będzie to, co się ocalić dało.

Oddzielenie się obrzędowe od masy, co, przy zwrocie do zasad wiary, jest nieuniknionem, ma niewątpliwie i ujemną stronę — oddziała na razie odstręczająco na tłum. Ze smutnej atoli alternatywy: wytrwania w zastoju, by nie rozerwać wrzekomej, do niczego w gruncie nie wiodącej jedności, i zrobienia kroku naprzód, oddzielającego formami od reszty, ale zdolnego z czasem duchowo ją odrodzić, — uznajemy to ostatnie za bezwarunkowo mniejsze zło, a uczynić krok ten nakazuje nam nasz obowiązek, względ na przyszłość naszego ludu, który uzdrowić pragniemy, na sprawę społeczeństwa, w którym żyjemy, ludzkości, której służymy!..

Oto stanowisko, jakie reforma nasza nazewnątrz i nawewnątrz zakreśla, i niezmiennie zajmować sobie ślubuje!..

III.

OBRZĘDOWOŚĆ.

OGÓLNE ZNACZENIE OBRZĘDÓW.

Na tem, cośmy dotychczas w tej pracy wypowiedzieli, moglibyśmy ją właściwie zamknąć. Najważniejsze, o co w reformie judaizmu nam idzie, wyłuszczyliśmy. Rozstając się z tem działem naszej pracy, nie możemy raz jeszcze z całym naciskiem zaznaczyć, że nie *rytualne* reformy ocalą nas i naszą religję, ale zdoła to uczynić jedynie przełom w naszym *obyczajowym* życiu. — Gdyby nam przyszło wybierać między dwiema ostatecznościami: zreformowaniem naszego kultu, przy obyczajowym status quo, a odrodzeniem pod tym ostatnim względem, przy zachowaniu dotychczasowych praktyk religijnych, tobyśmy bez najmniejszego wahania, wybrali to ostatnie. Zmawiajmy w synagodze, skoro inaczej być nie może, prastare nasze litanje, wykonywajmy obrzędy najbezmądrzejsze. Ale niechaj praktyczne nasze życie będzie uzacnione!

Na szczęście—nie stoimy w obec tego dylematu. Byt naszej religji nie jest, jak gdzieindziej, warunkowany wiecznym ostojem pewnych form. My możemy nie zatrzymać się w półdrogi, aby to co obumarło pozostawić obok tego, co żyć winno, — my możemy religijno-obyczajowe nasze życie wznowić cało, ukształtować harmonijnie, by jedno ogniwem nie kłamało drugiemu, jeden rys oblicza nie szpecił całości!..

Zbytecznym jest dziś dla każdego myślącego człowieka dowodzić, że obrzędy nie stanowią istoty religji. Inaczej twierdzić mogą tylko pobożni obskuranci, dla których cała religijność leży w wykonywaniu czczej formuły, jakoby przez samego Boga ustanowionej i jemu milej. Tych świętoszków gromi już stary prorok izraelski słowami: „Nie chcę waszych ofiar; wasze nowie i soboty są mi obrzydzeniem! Gdy przychodzicie ukazywać się przedemną — któż tego od was żąda?”

A jednak, religja bez form obejść się nie może. Zbędne one są dla umysłów, na szczycie idei stojących; dla ludzi przeciętnych, dla mas, są nieodzowne. Jak to już określiliśmy, formy są naczyniem, przechowującym ideę i naukę, a zarazem kitem, spajającym tych, co w myśl tej idei i w duchu tej nauki żyć chcą. I nie tylko dla pospolitych umysłów, ale i dla wyższych forma ma doniosłe znaczenie. Jesteśmy wszyscy ludźmi; życie nasze splecione jest z wzajemnych na siebie oddziaływań myśli i czucia. I najbardziej abstrakcyjny umysł potrzebuje w pewnych chwilach budzika, dotknięcia strun ukrytych, skrzydła do polotu. Tę właśnie pomocniczą funkcję pełni forma poważno-estetyczna.

Takie też tylko pomocnicze znaczenie ma i mieć może obrzędowość w religji. I dla tego, jeśli zadanie swe ma należycie pełnić, musi ona formami swemi odpowiadać pojęciom i uczuciom tych, w których skutki owe ma wywoływać. Jeśli tego nie czyni, staje się bezmyślną, służalczą praktyką, i nietylko zamierzonego celu nie osiąga, ale bardziej go jeszcze w głąb' usuwa; budzi bowiem w umysłach lekceważenie, niechęć dla siebie, a ztąd i cześć dla idei w nich gasi; trzymających się jej zaś, mimo to, dla jakichbądź względów, wdraża do obłudy, do kłamania, do stawania w sprzeczności między swemi myślami a czynami, co już jest negacją względem religijnej idei...

Jako taka, obrzędowość musi być w swych formach zmienną. Gdy idea religijna jest stałą i w sobie się rozwijającą, formy kultu muszą być zastosowane do każdorazowego poziomu duchowego wyznawców, a że ten jest ruchomym i wciąż się dźwiga, formy więc, gdy po pewnym czasie okresie stały się już w swych dotychczasowych kształtach przeżytemi, muszą na odpowiedniejsze być zamienione.

Jeśliśmy, odchodząc na chwilę od stanowiska racjonalnego, szukać mieli w poparciu tego poglądu, dowodów w historii, to rzut oka na dzieje rozwoju kultu w judaizmie, ich nam dostarczy. Pierwotni hebrzejczycy przed Mojżeszem, ofiarowali molochem, belom, astartom, nietylko zwierzęta, ale i ludzi. Gdy idea religijna zaczęła wśród nich się przejawiać i ku duchowej się skłaniać jedności, występuje akt obrzezania, jako niewątpliwie reforma w kulcie człowieko-ofiarnym. Po niedającym

się dokładnie określić czasie, nastaje prawodawstwo, przeistaczające z gruntu cały obyczajowy ustrój bałwochwalczego ludu, a ze względu na nawyki tegoż, zachowujące kult ofiarny—do Jehowy zwrócony.

Mija znów szereg wieków czci całopalnej, składanej już Jehowie, już bałwanom, i oto występują wieszczce natchnieni, którzy ze zgrozą patrzą na tę obmierzłość, zaprzeczają wprost ich pochodzeniu jakoby z bożego nakazu, i nawołują lud do życia tylko prawego.—Upływa jeszcze okres lat zdziczenia i pogańskiej rozwiązłości; lud idzie w niewolę, tam po części dojrzewa, i wraca z kielkującą już myślą zupełnego zarzucenia kultu ofiarnego. Utrzymują go atoli kapłani i możni, źródło władzy w nim mający. Tworzą się rozdziały, scyzyje, możnowładcy rej wodzą; ale w ludzie, za sprawą lepszych, opozycja ku kapłaństwu i jego kultowi nurtuje, szerzy się, wznaga. Hasło: „niechaj usta nasze płacą dług w bykach!“ coraz więcej zyskuje sobie zwolenników, aż wreszcie z runięciem ołtarza ofiarnego, sam kult jego bezpowrotnie się zatracą; miejsce jego zajmuje odtąd modlitwa, obrzęd słowny, praktyka rytualna.—Jakim przeistoczeniem nowy kult uległ później, biegiem czasów i kolei, ile obcych doń weszło pierwiastków, i jak anachroniczne przybrał wreszcie kształty — widzieliśmy to powyżej.

Oto, czas nam najwyższy zrobić zwrot stanowczy i w kulcie naszym, który dla wyznawców stojących na wysokości czasu, zwłaszcza dla dorastającego pokolenia, stał się już czynnikiem, nie podnoszącym zmysł religijny, ale raczej tępiącym go i niweczącym.

Reforma nasza, po najgłówniejszem swem zadaniu — etycznym, widzi za nieodzowną konieczność przekształcenie form kulturalnych, na podstawie wprawdzie historycznej, na jakiej cała jest w zasadzie osnutą, ale w duchu potrzeb czasu, i w kierunku, wskazanym ogólnoludzkim dążeniem.

Zgodnie z tem założeniem, przyjmujemy ku reformie naszej obrzędowości następujący regulamin:

Usuwamy z naszego kultu wszystko, co w nim jest niezgodnego z naszemi pojęciami i uczuciami, w wykonywaniu czego świadomie kładziemy tym ostatnim; co jako zabytki dawno minionych czasów, odgradza nas niepotrzebnie od świata, kładzie pęta na życie naszego ludu, i tamuje mu rozwój w kierunku ogólnocywilizacyjnym. Usuwamy zeń wszystko, co praktykujemy dotąd rutynicznie, bądź jako urządzenia, ustanowione w zamierzchłej epoce dla ludu, na pierwotnym szczeblu

kultury stojącego (biblijne), bądź jako wytwory mędrkującej kazuistyki późniejszych epok (talmudyczno-rabiniczne), bądź wreszcie, jako płody fantazji mistycznej (kabalistyczne). Wszystko, słowem, co sprzeczne jest z obecnymi naszymi ideami o bóstwie, świecie, ludzkości, co w swoim czasie, ze względu na stan umysłowy ludu i warunki w których żył, mogło być nakazywane koniecznością, dziś zaś stało się anachronizmem, krępującem pętem u nóg, bez różnicy, z jakiej epoki to pochodzi i jakiej powagi dokument to ustanawia, — jako nie mające dziś żadnej racji istnienia i dla rozwoju prawdziwie religijnego życia szkodliwe, — z obrzędowości naszej usuwamy.

W to miejsce, zachowując z tradycji to, co godnem jest zachowania, wprowadzamy do naszej „służby bożej“ formy, na historycznym wprowadzie tle przeszłości osnute, — takimi bowiem jeszcze być muszą, póki genjuszowi czasów nie spodoba się zjednoczyć wszystkich rozpierchłych trzód pod znamięm jednej wiary i jednej, wyrażającej ją formy, — ale piętnem nowoczesnem nacechowane, poważnem pięknem owiane, z pojęciami naszymi i czuciami harmonizujące, i ideę religijną w nas i idących po nas pokoleniach, żywo nawoływać zdolne...

JESZCZE SŁOWO ZACHOWAWCOM.

Podaliśmy wyżej w szerszym zarysie rozbiór argumentów, przywzodzonych przeciw reformie w judaizmie przez zachowawców wszelkiej barwy. Gdy obrzędowość jest dla nich punktem najdrażliwszym, i w obronie jej-to nietykalności najzawziętą stawiają opozycję, uważamy więc za potrzebne, jako *ostatnie polemiczne słowo* w tej kwestji, reasumować raz jeszcze ich zarzuty i nasze na nie odpowiedzi.

— „Tylko judaizm taki, jaki się ukształtował w historii, jest judaizmem! — mówią nam. Co z pod tego szematu się wyłamuje, jest odstępstwem, wyparciem się judaizmu! — Jakież prawo macie zmieniać, znosić to, co Bóg sam, i w jego imię późniejsi wielcy mężowie tradycji, jako niezienne na wsze czasy ustanowili?.. Burząc prastare zagrody, mające właśnie oddzielić nas od świata, niweczycie wszystko, — zabijacie cały judaizm! Do tego też tylko dążycie; wasza reforma jest mostem, przeprowadzającym was na kwieciste, innowiercze niwy!.. Po co zaś mosty, po co maskowanie zbiegostwa? Zróbcie skok jawnie i odrazu! My, i z nami lud nasz. za wami nie pójdziemy!..”

— Spotwarzacie srodze swą wiare! — odpowiadamy na to zastoju obrońcom. Nie w odgradzających płotach i czczych formułkach leży istota judaizmu, i nie uświęcenie, jakie im nadały kazuistyczne kodeksy i wiekowe w nie wżycie się, czyni je nietykalnemi! Istotą judaizmu jest wiara czysta i życie zacne! Kto na bezmyślnych praktykach swój judaizm gruntuje, ten nie jest izraelitą po wierze — jest bałwochwalcą żydowskiego rodu! Odmawiacie zreformowanemu w duchu prawdziwej swej nauki judaizmowi miana judaizmu! Cóż atoli światu, co cywilizacji, co historii, po nazwach, pod któremi wy konserwujecie swoje zamarle ustroje? Cóż może sam lud nasz osiągnąć z tego przykuwania go do stanowisk, nie dających się już utrzymać? Dokąd on tu zajdzie? Cóż zdziała? Chcecie w nietykalności utrzymać całokształty, przez ubiegłe epoki wytworzone! Ale czyż nie rozpada się w oczach mumja pod wpływem coraz ostrzejszej atmosfery czasu, czy ze zmurszałej, szczelnie zamkniętej budowy, w której lud nasz, ku urąganiu i prześladowaniu świata, chcecie wiecznie więzić, nie odpada odłam po odłamie, nie uciekają sami więźniowie z chwilą, jak promyk światła w oczy im błysnie?..

— „Jakim prawem — pytacie— znosimy to, co sam Bóg nakazał i pobożne grona uświęciły?“ — Bóg tylko prawe i sprawiedliwe życie nakazał! — odpowiadamy wam,— pokłonów i praktyk pobożnych nigdy od ludzi nie zażądał. Idźcie do wielkich Izraela proroków, — których słowa wprawdzie zwykliście mniej cenić od wyrzeczeń najpodrzedniejszych waszych kazuistów, — a oni was tego nauczą! Co zaś do tradycyjnych uświęceń, na które się powołujecie, powiemy wam, że toż samo prawo służy nam do akomodowania form naszego religijnego życia do potrzeb żyjącej chwili, jakie ongi przysługiwało gronom pobożnym do przeinaczania tych form, z obrazą często dla zasadniczych ustaw zakonu, w ich epokach; toż samo, jakie pod firmą t. z. „ustnej tradycji“ przyswoili sobie kazuistyczni djalektycy i późniejsi ich interpretaci, ku zrobieniu z naszej religij i naszego kultu tego, w czym zmartwychwstały prawodawca synajowy nigdyby nie poznał swojej nauki! Toż samo prawo, pod które podszywały się niegdyś najbłędniejsze kierunki, by religję naszą skarykaturować, życie ludu tysiącem niepotrzebnych oków obłożyć, — toż samo prawo przysuguje niewątpliwie nam dziś ku uduchowieniu naszej religij, ku wyplenieniu z niej narosłych chwastów, ku przywróceniu prawdziwej jej treści, odrzucając to, co szpetnego i zawadliwego wniosły w nią czasy!..

Mamyż może od was wyczekiwać tu początkowania? Ależ wy dla litery waszych kodeksów gotowicie losy judaizmu i żydów poświęcić! Prędszej runie wszystko, co z wiekowej naszej spuścizny god-

nem jest zachowania, zanim wy otworzycie oczy, by z zapóznym żalem uznać, że droga ocalenia leżała, nie w sztywnym trzymaniu się przedwiekowych formuł, ale w powrocie do istoty naszej wiary!..

Prawdziwymi wrogami judaizmu wy jesteście, wy, którzy byt jego przykuwacie do gruntu, pod którym przepaście zieją, który prędzej później roztworzy swe czeluście, by wszystko pochłonąć!..

Czegoż wreszcie chcecie od nas, których czas z pod waszych mroków już wyzwolił?.. Nie narzucamy wam naszych reform, nie nakładamy was do ich przyjęcia! Pozostańcie na swoich posterunkach, tulcie do nich dalej powolne wam tłumy! Ale my nie możemy już żyć wedle waszych szematów, — stoją one w sprzeczności z całym naszym duchowym jestestwem! Czyż lepiej, byśmy, do waszych naginając się wymogów, kłamliwe wiedli życie, z odrazą w duszy w waszych uczestniczyli nawykach, my i pokolenia po nas idące, byle tylko uratować pozór do niczego zgoła nie wiodącej jednolitości? Czyż takie rozdarcie w sobie życie nie wytwarza owego pustkowie, z którego króciuchna tylko ścieżynka prowadzi właśnie na bujne niwy, które wy nam wytykacie?..

Nie! Nie my budujemy mosty, wiodące na obce wybrzeża, — od waszych bagnisk prowadzi do nich droga przez owe pustkowie, na które do świadomości doszłe umysły spychacie! My naszą reformą chcemy właśnie zapobiedz tych pustyń wytwarzaniu się, cofnąć, ile się da, tych, co już w nich się błakają, urobić stanowisko, na którym izraelita z rodu może nim pozostać szczerze, bez rozterki z samym sobą, bez potrzeby szukania ucieczki przed tą rozterką na obcych niwach... Trakt wiodący na te błonia stoi i dziś każdemu otworem, — zbyt zbytnie byłyby do nich etapy i przejścia pośrednie... My atoli nie przechodnie mosty wzniesić, lecz stanowisko utworzyć chcemy, któreby nam i naszym potomkom umożliwiło pozostanie na rodzinnej glebie!..

„Burzymy — powiadacie — przegrody, które od świata winny nas dzielić!..” Tak jest! Z czystą wiarą w duszy i miłością w sercu, które są istotą naszej religji, i których żadna zewnętrzna forma z nas nie wyzuje, chcemy obalić mury, jakie przeszłość między nami a światem dźwignęła; chcemy w zwyczaju i obyczaju złąć się z tym światem, przestać być dawnych epok i dalekich stron żywym zabytkiem; chcemy i formą naszego kultu przestać być azjatami, a stać się europejczykami!..

„Lud za wami nie pójdzie!” — grozicie nam. My ufamy, że pójdzie, nie zaraz, nie dziś, ale po latach, po dziesięcioleciach, po pół-

wiekach może, wtedy, kiedy i nań spłynie dosyć światła, by uznał, że nic innego do czynienia dla swego ratunku mu nie pozostaje. A jeśliby w nasze ślady i nie poszedł, jeśliby waszym staraniom udało się niezmiennie na wstecznym utrzymać go poziomie, to i przy tej perspektywie nie powinniśmy się wahać z wejściem na tór nowy. Wyroki przeznaczenia spełnią się na nieszczęsnym ludzie, któryśmy zbawić chcieli, a część zdrowa pozostanie dla siebie i ludzkości — ocalaoną!..

IV.

R Y T U A Ł.

CHARAKTER OGÓLNY I DZIAŁY POJEDYŃCZE.

Przechodzimy do zastosowania naszego programu do poszczególnych części naszej obrzędowości. Gdy ta ostatnia w założeniu i celu naszej reformy ma w ogóle wagę podrzędną, jak to bowiem niejednokrotnie uwydatniliśmy—chodzi nam głównie o zmianę w obyczajowym ustroju naszego życia, moglibyśmy więc całość rytualnych praktyk zbyć ogólnikiem, że wszystko, co w tych zabytkach nie odpowiada już czasowi, ulega usunięciu, i tym celem ograniczyć się na wymienieniu jeno urzędzeń, tej eliminacji podpadających. Chcąc atoli dać czytelnikom naszym całość projektową, w sobie zaokrągloną, i w drugorzędnych swych punktach należycie umotywowaną; ku zorientowaniu ich zwłaszcza co do genezy pewnych rytualnych urzędzeń, którym, w obec nawet idei rdzennej reformy, mogą przypisać wyższe, nietykalniejsze znaczenie, niż je rzeczywiście mają, — uważamy za konieczne nad każdą składową częścią naszego rytuału po szczególe się zastanowić, i projektowaną co do niej zmianę, o ile się to da w ramach szczupłej pracy, bez przeciążenia jej naukowym balastem — uzasadnić.

Uprzedzamy jednak, iż zdań naszych nie stawiamy w formie kategorycznej, bezwzględnej. Rzucamy jeno pogląd na rytualne dane,

jak w myśl naszej reformy zmienione być winny, pozostawiając koło jej adherentów, jeżeli się kiedyś zorganizuje, wyczerpujące każdego szczegółu omówienie i uchwalenie.

Podstawową księgą naszej religii jest pięcioksiąg Mojżesza. Obejmuje on najpierwotniejsze zasady wiary i moralności, jak je wyższym duchem natchnieni ojcowie i prawodawcy izraelskiego ludu powzięli i ustanowili. Jakiej daty jest ta księga, w której mianowicie epoce i przez kogo ułożoną została ostatecznie w formie, w jakiej ją posiadamy, — odpowiedź na to zapytanie, jakbądź z krytyczno-historycznego punktu-by wypadła, nie ma dla nas decydującej wagi. Ma ją raczej ten nieomylny pewnik, że idea o jedynym Bogu-Duchu, w epoce powszechnego bałwochwalstwa i zdziczenia obyczajów, w plemienu naszym najpierw błysła, że wzniosłe nauki moralne z tej idei płynące, których daremnie szukamy w prawodawstwach i życiu innych ówczesnych plemion, i które stały się podwaliną prawno-etycznego bytu społeczeństw po dni nasze, — ujęte zostały w pewnej, bądź co bądź nader starożytnej epoce, przez wielkiego prawodawcę w jeden zakon, i ludowi izraelskiemu do przechowywania powierzone...

Prawodawstwo biblijne stanowi zbiór ustanowień, mających na celu uorganizowanie życia hebrejskiego narodu, na ziemi w której stale miał osiąść, w duchu nauki o jedynym Bogu, pod wszelakim względem. Nie jest to kodeks prawidłowy w nowoczesnym znaczeniu; mieszczą się tu opowieści i myty przeróżne, a wśród nich rozrzuconym jest w bezładzie dział prawodawczy, którego każde pojedyncze ustanowienie podane jest w imię Jehowy, jako bezpośredni jego nakaz. Ogół jednak tych ustanowień daje się z pewną dokładnością rozdzielić na następujące:

Idealno-religijne: Nakaz miłowania Jehowy całym sercem i całą duszą, spełniania jego przykazań, nie tworzenia sobie obrazów obcych bogów i nie służenia im i t. d.

Obyczajowe: Nakazy miłowania bliźniego, czczenia rodziców i starszych, świadczenia sprawiedliwości wszystkim bez różnicy, szanowania cudzego mienia, opiekowania się biednymi i obcymi, łagodzenia losu niewolnikom, ukrócania niewoli, rozciągania miłosierdzia nad nie-ludzkimi nawet istotami, wyrugowania z serc wszelkich żądz niskich, zachowania czystości obyczajów w rodzinie, prowadzenia życia świętego pod każdym względem, unikania wszetecznych obyczajów pogańskich plemion i t. d.

Jurydyczne: Prawa cywilne, odnoszące się do własności osób, karne — do krzywd i obrażeń cielesnych, małżeńskie — do ślubów, stopni pokrewieństwa między zawierającymi je, rozwodów, zaślubienia wdowy po zmarłym bezdzietnie bracie („ibum” i „chalice”), prawa co do sług i najemników, i t. d.

Państwowo-gospodarcze: Podział narodu na pokolenia i rozdział ziem między nimi, ustanowienie bezziemnego pokolenia kapłanów i lewitów, wyznaczenie dlań danin; ustanowienie co lat 7 roku spoczynku dla gleby (szemita) i co lat 50 jubileuszu, z prawem powrotu ziem sprzedanych do poprzednich właścicieli; zakaz mieszanej uprawy ziemi (kilaim) i t. p. Dalej organizacja sądownictwa, wojskowości, prawa międzynarodowe co do wojen, pokonanych, jeńców i t. d.

Hygieniczno-policyjne: Prawidła czystości dla kobiet, dla dotkniętych zarazą, w mieszkaniach, na polu i t. p. Zakazy używania krwi, pożywania mięsa różnych zwierząt, ptaków, ryb i płazów, mięsa z bydła padłych, lub przez drapieżne zwierzęta niedożartych i t. d. Wreszcie:

Kulturalne—poczęści z celu swego widoczne, poczęści — czasowo-okolicznościowe, ze swego znaczenia dla nas już dziś, mniej lub więcej niezrozumiałe. Do pierwszych należą: instytucja Sabatu (mająca także cel humanitarno-gospodarczy), trzy główne święta doroczne: *Pesach*, *Szebuoth* i *Sukoth*, (będące pamiątkami narodowymi, a zarazem dobami przyrodniczo-gospodarczego obchodu), nowiów miesiąca i t. p. Do drugich należą: instytucja obrzezania nowonarodzonych płci męskiej, służba ofiarna z całym swym regulaminem (obie niewątpliwie dawniejszej daty), ofiarowanie, lub wykup pierworodnych, czyszczenie popiołem z czerwonej krowy (para-aduma), noszenie nici pogładowych (cycyt), zakaz noszenia ubrania z wełny i lnu (szatnez), gotowania jagnięcia w mleku jego matki (znaczenia najprawdopodobniej humanitarnego, jak wiele innych tego rodzaju zaleceń, np. niewybijania matce piskląt z gniazda, nie zaprzęgania do pługu wołu i osła razem) i t. p.

Przykazy te i zakazy najrozmaitszej treści są, jak już rzekliśmy, rozrzucone po całym pięcioksięgu, niektóre z nich pokilkakroć powtarzane, a wszystkie one mają formę bezpośredniego bożego nakazu. W pierwotnej bowiem epoce, w obec ludu dopiero co z niewoli ciężkiej wyszłego, i do bałwochwalczych swych zwyczajów jeszcze lgnącego, który należało całkowicie w duchu jedynobożym uorganizować: obyczajowo, państwowo, gospodarczo i higienicznie, wszystkie bez wyjątku stanowienia, jeżeli miały być usłuchane, musiały nosić cechę wszechwładnej woli, bezpośredniego nakazu bożego.

Około tego to prawodawstwa ciągną się wały drobiazgowych uzupełnień, przeinaczeń, rozprawdzeń, dodatków, zagród i zagród koło za-

gród, usypane przez późniejszą talmudyczną kazuistykę, a tak wysoko się piętrzące, że treść, którą chronić mają, nietylko staje się przez nie niedostrzeżoną, ale często pod tłokiem tych prezerwatyw ginie zupełnie. Rys tej djalektycznej twórczości talmudo-rabinizmu nakreśliliśmy na kilku przykładach w pierwszej części naszej pracy. — I tak na posadach założonych przed tysiącami lat, w pierwotnej epoce, wśród pierwotnych okoliczności, dźwignął się z czasem gmach rytualny, który zyskał nazwę „talmudyczno-rabinicznego judaizmu,” i do dziś dnia więzi w swych zmurszałych murach lud biedny, grożąc zawaleniem mu się nad głową...

Owóż, jeżeli zasadniczą myślą naszej reformy jest wrócić do treści izraelowej nauki, jak wyłożoną jest w prastarych dokumentach naszej wiary, może się to odnosić jedynie do podstawowej idei tej wiary i osnutych na niej nauk moralnych, oraz do niektórych tradycyjnych zabytków, tę ideę i tę etykę nawołujących. Wszystko, co po zatem leży, co miało ongi znaczenie czasowe i okolicznościowe, nie ma dziś dla nas żadnej obowiązującej mocy.

Dział biblijnych ustaw państwowo-gospodarczych, nie ma dziś dla nas żadnego znaczenia. Sam talmud zniósł większą część tych urządzeń, jako dających się wykonywać tylko „na ziemi,” t. j. w Palestynie. Nie mają dla nas również mocy cywilno-prawne stanowienia biblij. Jesteśmy poddani innymi państw, członkami innych społeczeństw, dziećmi innej epoki. Obowiązującymi są dla nas prawa kraju, w którym żyjemy, tym bardziej, że prawa te są zasadowo zgodne z duchem praw starego naszego zakonu.

Ważnemi, bo do dziś dnia w całym swem talmudycznym rozwinięciu praktykowanemi, są niektóre kulturalne przepisy, oraz pewne higieniczne, które rabinizm również pod kodeksową swą moc zgarnął i po swojemu rozprowadził. Zasadnicza część biblijnego kultu — służba ofiarna, jak to już wyżej napomknęliśmy, wraz ze zburzeniem ołtarza narodowego bezpowrotnie upadła i zastąpioną została modlitwą.

Inne rytualne, niewiadomego już dziś znaczenia nakazy, jak poglądowych nici (cycyt), ubioru z lnu i wełny (szatnez) i t. p., jakkolwiek ściśle przez lud dotąd przestrzegane, jako jednak mało praktycznego znaczenia mające, na omówienie ze stanowiska reformy nie zasługują.

Niektóre jednak główne praktyki, powszechną w Izraelu moc do dziś dnia posiadające, podpadają nieodzownie reformie, i te po szczególe tu omówimy.

O B R Z E Z A N I E.

Nakaz tego aktu, dokonywanego na każdym dziecku płci męskiej ósmego dnia po narodzeniu, występuje w pięcioksięgu najpierw jako widzenie patriarchy Abrahama. Jehowa przykazuje mu na znak przymierza obrzezać siebie i wszystkich swych domowników. W formie prawodawczej nie napotykamy w biblji tego nakazu nigdzie, z wyjątkiem paru wzmianek, nie mających prawie łączności z tekstem (w ks. 3. 12—3). Mimo atoli wizji patriarchy i dokonanego skutkiem niej na całym jego męzkim rodzeństwie obrzeżania, obrzęd ten nie jest praktykowany w ludzie, ni w Egipcie, ni przez cały czas jego wędrówki po pustyni. Sam Mojżesz nie dokonywa go na dwóch swoich synach. Dopiero przed wejściem do ziemi obiecanej pod Jozuą, lud cały poddany jest obrzeżaniu, i odtąd obrzęd ten, jako stały znak przymierza z Jehową, staje się obowiązkowym. W całej późniejszej epoce sędziów i królów nie znajdujemy znów nigdzie wzmianki o jego wykonywaniu. Prorocy tu i ówdzie już o nim wspominają. W talmudzie występuje on jako jedno z najwyższych przykazań, i podany jest szczegółowy regulamin jego wykonania. Prawo talmudyczne uznaje każdego nieobrzeżanego za nienależącego do przymierza.

Pierwiastek zwyczaju obrzeżania tkwi w zamierchłej starożytności, i nie zdaje się nawet być hebrejskiego pochodzenia; jak pewne bowiem wskazówki świadczą, był on w przedhistorycznych już czasach praktykowany u niektórych ludów azjatyckich i afrykańskich. Dziś, prócz żydów, wykonywają go plemiona mahometańskie w Azji i Afryce. Najprawdopodobniejszym jest przypuszczenie, iż obrzeżanie było rodzajem reformy w kulcie ofiarowania bogom ludzi. Częstka ciała miała zastąpić całość. Zwolennicy tego poglądu, a przypisujący tę reformę hebrejskiemu plemieniu, widzą w opowieści biblijnej o niedoszłej do skutku ofierze Izaaka, myt, uprzytomniający właśnie ów przełom reformacyjny, wprowadzony przez pierwszego z patriarchów. Inni znów przypuszczają, że był to kult oddzielny — ofiara, składana z części rodnych bogom płodności...

Jakąbądź atoli była geneza tego obrzędu, i jakiembądź było jego pierwotne znaczenie, pewnem jest, że dziś praktykowanie jego jest rażącym anachronizmem.

Jako akt religijny, jest on zabytkiem bałwochwalczym; policzkuje wprost nasze pojęcia o bóstwie.

Jako znak przymierza między Jehową a Izraelem, obraża on sro-
dze nasze idee o wszechświatowym Bogu, który nie ma żadnych wybra-
nych ludów, ale jest Ojcem i kierownikiem wszystkich.

Jako piętno cielesne mające nas odróżniać od innych ludów, jest
on kłamstwem, zadaniem naszym obywatelskim uczuciom. Wołamy
w niebogłosey, że chcemy być równymi innym; domagamy się usunięcia
wszelkich względem nas wyróżnień, a sami, dla odróżnienia się od innych,
piętnujemy aż ciała nasze niezatartem znamieniem!

Jako operacja wreszcie krwawa, na niewinnych niemowlętach do-
konywana, jest on aktem barbarzyńskim, od którego uczucie humani-
tarne i estetyczne ze wstrętem się odwraca.

Oređownicy starego zwyczaju, przyparci do muru z strony reli-
gijnej, szukają dlań usprawiedliwienia ze strony uytylitarnej; przypisują
mu własność zdrowotną, ubezpieczającą jakoby przed pewnymi choroba-
mi płciowemi. Nie wdamy się tu w rozbiór, o ile ten pogląd jest nauko-
wo uzasadniony. Pominiemy także dziwaczny i hańbiący zarazem
zwyczaj wątpliwego ubezpieczania, za pomocą cielesnej operacji, całego
ludu przed skutkami rozputy (syfilis), gdy niewątpliwemi są natomiast
wypadki uśmiercenia przez akt ten nowonarodzonych dzieci, lub okale-
czenia ich na całe życie. Przypuśćmy atoli, że operacja ta ma nie-
wątpliwe propylaktyczne znaczenie, to jakąż — pytamy — łączność ma
ona z religją? Jeżeli rzeczywiście jest prezerwatywą przeciw płciowym
zarazom, to niechaj wykonywają ją na swych dzieciach rodzice, którzy
chcą ubezpieczyć swych potomków przed ewentualnościami rozputy;
niechaj wykonywają ją żydzi i nieżydzi, podobnie jak stosują na
swych niemowlętach inne prezerwatywy, jak szczepią im ospę ochron-
ną i t. p. Cóż zaś spólnego ma to z religją? Jakiż cień racji
do nadania temu obrzędowi obowiązkowo-kulturalnej cechy, mającej ży-
dów odróżniać od innych religijnie, a tym bardziej narodowo?..

W epoce zamierzchłej, pod wpływem pierwotnych pojęć i wśród
wpółdzikich narowów, znamię cielesne, odróżniające lud izraelowy od
innych plemion, już jako godło zarzucenia ofiar ludzkich, już jako śro-
dek zdrowotno-prezerwatywny, pod gorącą i w zaraźliwe choroby obfitu-
jącą strefą, mogło mieć swą rację bytu, mogło, jak wszystkie prawidła
regulujące ówczesny żywot ludu, być mu zalecanem jako znak przymie-
rza z Jehową. My atoli, dziś, z rdzennie odmiennymi naszymi pogląda-
mi i usposobieniami, nie możemy aktowi temu żadnego zgoła przypisać
religijnego znaczenia, nie możemy w bezmyślnem jego praktykowaniu
nie uznawać zwyczaju, ubliżającego naszym uczuciom ludzkim, obywatel-
skim i estetycznym!..

Czas wreszcie wyjść z tej wschodnio-barbarzyńskiej praktyki! Nie zjawi się nam żaden Mojżesz, by takową uchylić, a darmo wyglądamy tego wyzwolenia ze strony żyjących naszych duchowych przewodników. Sami musimy zbutwiałe a wstrętne zabytki z kulturalnego naszego życia usunąć; sami musimy strząsnąć z siebie wyróżniające nas pozostałości Azji, i stać się całkowicie członkami europejskiej ludzkości!

Nie widzimy też żadnej zgoła potrzeby zastąpienia obumarłego czemś nowem. Zwyczaj uświęcania narodzin człowieka, jako członka religijnego związku, aktem jakimś na ciele jego dokonanym, jest w ogóle staro-pogańskiego pochodzenia,—naszej epoce nieprzystojny.

Przybycie na świat nowego członka płci męskiej, możemy, jak to teraz ma miejsce z nowonarodzonymi płci żeńskiej, obchodzić jako fakt radosny uroczyste, w rodzinnem i towarzyskiem gronie, przy nadaniu dziecku imienia.

Obrzezanie, jako akt religijny, stanowczo w naszym kole znosimy, pozostawiając rodzicom dowolność stosowania go na swych dzieciach, jako środka proplaktycznego.

S A B A T.

Drugi kardynalny nakaz biblij, mający cechę przymierza z Jehową, odnosi się do święcenia Sabatu. Powtórzony on jest pokilkakroć w formie nader uroczystej. Trzecie przykazanie Dziesięciosłowa brzmi: „Pamiętaj święcić dzień Sabatu! Przez sześć dni będziesz pracował, a siódmy jest Sabatem u Jehowy, Boga twego; nie będziesz w nim wykonywał żadnej roboty, ni ty, ni syn twój, ni córka twoja, ni sługa i służebna twoja, ni bydło twoje, ni obcy w twych bramach, gdyż przez sześć dni Jehowa tworzył niebo i ziemię, a siódmego odpoczywał, i dla tego pobłogosławił dzień ten i uświęcił.” (2. Mojż. 20, 8—11). Toż samo w 5. ks., z dodatkiem: „Pomnij, że niewolnikiem byłeś w kraju Miecraim, i że Jehowa wywiódł cię z tamtąd silnem ramieniem, i dla tego nakazał ci święcić dzień Sabatu.” (5, 12—15). W innem miejscu, po wstępie, nakładającym karę śmierci za znieważenie Sabatu, czytamy: „A dzieci Izraela przestrzegać będą święcenia Sabatu w swych pokoleniach, jako wiecznego przymierza. Znamię to wiekuiste między mną a dziećmi Izraela, etc.” (2. Mojż. 31, 16—17).—Pomiędzy rygorami do

obchodu Sabatu odnoszącemi się, mieści się także zakaz: „Nie będziecie rozpalać ognisk w swych siedliskach w dzień Sabatu!” (2 Mojż. 35. 3).

Z tych już cytata widzimy, że w ustanowieniu Sabatu prawodawca biblijny podwójny miał cel, raz — *idealny*: upamiętnienie aktu stworzenia świata przez Boga, a potem — *humanitarно-gospodarczy*: użyczenie ludziom pracy i bydłu dnia spoczynku. Dobrodziejstwo to rozciągnął prawodawca na samą glebę: rok siódmy jest Sabatem dla ziemi (szemita).

Z dwu tych znaczeń sabatowych, pierwsze, t. j. idealno-kulturalne, zdaje się być pierwotniejszym. Wskazuje to już liczba *siedm*, w starożytności za świętą uchodząca, a regulująca też inne ilościowe urządzenia biblijne: rok *siódmy* jest *szemita*, *pięćdziesiąty* ($7 \times 7 + 1$) — *jobel* (jubileusz), rada starców składa się z *siedmdziesiąciu* (7×10), początek *siódmego* miesiąca obchodzony być ma uroczyste, i t. p. Uświęceniu liczby 7, dał najprawdopodobniej początek — bieg siedmiu ruchomych gwiazd na niebie (planet), wówczas już znany. Niedalekiem pewnie prawdy jest przypuszczenie, że który z pasterskich ludów pierwotnej epoki, zauważywszy bieg 7-miu gwiazd, wśród nieruchomego ich ogromu na niebie, uznał w nich, obok słońca, wyższe boskie istoty, a razem uświęciwszy ich liczbę, wedle niej urządził swe sprawy kulturalne i gospodarcze. Ztąd pochodzi niewątpliwie i podział dni roku na siedmiodniowe tygodnie i poświęcenie każdego dnia tygodnia służbie odpowiedniej mu planety. (U niektórych plemion aryjskich, jak u germanów i innych, dni tygodniowe zachowały po dziś dzień swe nazwy astronomiczno-kulturalne). Chaldejczycy, lud koczowniczy, a pilnie badający niebo, oddawali cześć boską gwiazdom i konstelacjom, a dzień siódmy w tygodniu poświęcali Saturnowi (po aramejsku „Sabatai,” jednemu z greko-rzymskich nad-bogów *). Od nich przeszedł kult ten później do wyznawców Zenda—parsów, dziś jeszcze ogniowi cześć oddających. Ztąd kult gwiazd i ich godła—ognia, nosi nazwę „Sabeizm,”—miano, błędnie wywodzone z nazwy staro-arabskiego plemiona *Sabejów*, które, odwrotnie, otrzymało swą nazwę od owego kultu.

Prawodawca synajowy, który wszystkie niemal religijne zwyczaje swego ludu pozostawił, zmieniając tylko ich znaczenie, zachował także Sabat, ale ze zmianą celu jego obchodu; przywiązał doń mianowicie pamięć stworzenia świata przez Jehowę, a dla wykorzenia kultu gwiazd, surowo zakazał—rozpalania ognisk w dzień Sabatu. Ze Sa-

*) Rzymianie obchodzili na cześć tego bożka doroczne uroczystości, zwane „Saturnalje,” które za cesarzy trwały dni *siedm*.

bat obchodzonym był u hebreów przed Mojżeszem, wskazuje to poniekąd sama forma odnoszących się doń nakazów: „Zachor!” (pomnij!), „Szomor!” (pilnuj, bacz!) obchodzić dzień Sabatu! — mowa tu o rzeczy dobrze już znanej i oddawna praktykowanej.—Później, przy państwowym urządzeniu ludu, dodano Sabatowi drugie znaczenie—humanitarно-gospodarcze, osnute na fakcie wyzwolenia z niewoli egipskiej, (do tego faktu odniesiono w następstwie i główne święta doroczne, choć pierwotnie inne mające znaczenie). Z tem swoim podwójnem znaczeniem Sabat wszedł do prawodawstwa i stał się jedną z najświętszych praktyk ludu. Czy w epoce po-Mojżeszowej, mianowicie sędziów i królów, Sabat był w ludzie święcony, — jest więcej niż wątpliwem. W prorokach znajdując się o nim tu i ówdzie wzmianki. Dopiero w epoce po-Ezraszowej występuje on jako zasadnicza instytucja mozaizmu, przez cały lud adoptowana. Co późniejszy talmud i rabinizm zrobili z Sabatu, w jaką moc drobiazgowych zakazów i skrupulatnych obostrzeń ujęły jego obchód, puszczając niemal w niepamięć pierwotne jego idealno-humanitarne znaczenie, — widzieliśmy to na przykładach powyżej.

Słów kilka o dalszych dziejach Sabatu nie będzie tu zbytecznych.

Sabat, jako instytucja humanitarna, znalazł w ostatnich wiekach przedchrześcijańskich wstęp i u niektórych pogańskich ludów. Obchodzono go pod mianem *Sabbatum* w rzymskich także kołach, co Seneka ziomkom swoim surowo gani. Martial drwi sobie z *Sabbatoriae*, pod którymi rozumie żydów i rzymian obchodzących Sabat.

Ewangelje nie stanowią nic co do zniesienia Sabatu; przeciwnie, zaznaczają tu i ówdzie, że Chrystus ściśle obserwował Sabat. W epoce dopiero po-apostolskiej występuje, obok Sabatu, Niedziela, jako dzień zmartwychwstania Chrystusa, i oba dni obchodzone są w chrześcijaństwie z kolei: Sabat, jako dzień spoczynku przez zakon Mojżesza ustanowiony, i Niedziela, jako dzień radośny, Chrystusowy. Konstantyn W. (w 3. w.) wydaje zakaz zajmowania się pracą w Niedzielę, a w VIII-ym w., z rozkazu cesarza Leona III-go, rygory żydowskiego Sabatu zaczynają być przenoszone na Niedzielę. Z czasem, dla zupełnego rozbratu z judaizmem, usunięto Sabat całkowicie, i w jego miejsce substytuowano jako dzień spoczynku, nakazany przez stary testament i zarazem dogmatyczno-chrześcijański — Niedzielę.

I tak w europejskiej ludzkości ustaliły się dwa dni świąteczne w tygodniu: Sobota, obchodzona przez mniejszość żydowską, i Niedziela, święcona przez większość chrześcijańską. (Mahometanie święcą piątek).

Państwowy wszakże zakaz pracowania w Niedzielę nie wszędzie się utrzymał. We Francji zniesiony jest od wielkiej rewolucji zeszłego wieku, we Włoszech — od państwowego ich zjednoczenia w ubiegłym dziesięcioleciu. W innych krajach, lubo go formalnie nie zniesiono, pod naporem warunków życiowych uległ milczącemu złuźnieniu. Ostatniemi dopiero czasy ujawniać się począł zwrot ku ścisłemu znów święceniu Niedzieli. W Austrii prawo odnośne już jest proklamowane; w protestanckich Niemczech agituje się ta kwestja w sferach prawodawczych, i niebawem ma być roztrzygniętą. Toż samo w Rosji. Konserwatywna Anglja wznowień tych nie potrzebuje. Dla żydów, w ich pełnem mozołw życiu, Sabat stał się instytucją iście dobroczynną. Odrywając ich od kłopotów i trosk powszednich, darzy ich ona dołą wytnienia, poświęconą modlitwie, pobożnym rozmyślaniom i uciechom rodzinnego życia. Znanym jest idylliczny obraz Sabatu jak go wielu poetów i malarzy nakreśliło, i jak dziś jeszcze napotykaną jest w prawowiernych siedzibach Izraela. Wieje zeń istotnie duch miłego spokoju i szczęścia rodzinnego. Nic też dziwnego, że lud ten trzyma się swego Sabatu jako najcenniejszego, jak go zowie, „daru bożego,” i troskliwie czuwa nad jego zachowaniem.

A jednak, przy całym szacunku dla religijnego petyzmu i wiernego trzymania się swych tradycji przez jednych i drugich, niepodobna nie uznać, że święcenie bezrobociem dwóch z kolei dni na przemian, przez ludność jednego kraju, w jednych prawie i tych samych warunkach żyjąca, jest anormalnością, która przy nowszym ustroju społeczno-gospodarczego życia, długo ostać się nie może.

Ponieważ kwestja sabatowa jest jedną z najważniejszych w reformie kultu judaistycznego, pozwólcie więc, że nad tą kwestją zastanowimy się nieco głębiej, z jej strony teoretycznej i praktycznej.

Ze strony teorii nasuwa się najważniejsze pytanie co do nieruchomości dnia, mianem „Sabat” obłożonego.

Myśl wcielenia idei o boskim początku świata w czasowy obchód, uwiecznienia stałą dołą pamięci jej poświęconą, jest bezwątpienia wzniosłą i świętą. Jest-to jakby węzeł idealny między tworem znikomym a Istotą wiekuiłą, między stworzeniem a Stwórcą, między człowiekiem a Bogiem. Wyraża to biblja w swojej obrazowej mowie, mieniając Sabat „przymierzem” między Jehową a Izraelem. Sabat, w swej idei, jest bez zaprzeczenia najwznioślejszą instytucją mozaizmu. Dociekając wszakże genezy *dnia* na obchód ten ustanowionego, nie znajdziemy tu nic zgoła boskiego, ani świętego. Biblja mówi o Sabacie, jako o czemś danem, istniejącem już. Gdzież początek tego istnienia? Oto, Bóg przez sześć dni tworzył świat, a siódmego odpoczywał! Ale

opowieść biblijną o dniach tworzenia można co najwyżej brać w znaczeniu obrazowym; żaden człowiek ze zdrowym, a ukształceńszym nieco umysłem, choćby najreligijniejszy, nie może dziś wierzyć, aby cały ogrom wszechświata w ciągu dni sześciu miał nastać, gdy wytworzenie się najmniejszej planety potrzebuje miliardów i biljonów lat; aby tworząca wszechmoc potrzebowała rozłożyć swą pracę na dni ziemskie, których zresztą przed nastaniem słońca (czwartego dnia), nie było jeszcze zgoła, i aby po załatwieniu tej roboty miała czuć potrzebę wypoczynku!..

Jeżeli w genezie biblijnej nie mamy widzieć baśni, na kształt wielu innych o nastaniu świata przez pierwotne ludy przechowywanych, musimy pod owemi dniami rozumieć długie, czasowe okresy, jak je istotnie pojmują wszyscy racjonalni egzegetycy biblijni, nawet najprawowierniejsi. — Bądź co bądź, i jak długo akt twórczy trwał, pewnem jest, że żaden człowiek nie asystował przy nim, aby od tej daty zacząwszy, mógł kolejny porządek dni ustanowić. Nie znajdujemy też nigdzie, aby sam Bóg miał drogą objawienia porządek ten komu oznajmić *). — Przypuścić tedy można nieomylnie, że w pierwotnym czasie, pewna gdzieś gromada ludzi, najprawdopodobniej z gwiazdzystych zjawisk na niebie, rozdzieliła dni na tygodniowe okresy, ustaliła ich porządek i każdemu z nich nadała nazwę i znaczenie kulturalne. W epoce Mojżesza porządek ten niewątpliwie już istniał. Siódmy dzień miał oddawna już w ludzie sabatowe swe miano i znaczenie. Dla odwiedzenia zaś tłumu od czci składanej gwiazdom i ogniewi, prawodawca nadał Sabatowi znaczenie upamiętniające stworzenie świata przez Jehowę, i jako znak przymierza z nim nakazał ludowi dzień ten wypoczynkiem i nierozpalaniem ognisk święcić!..

Na racjonalno-religijnem tedy stojąc stanowisku, zmuszeni jesteśmy przyznać, że gdy idea Sabatu jest sama w sobie szczytną i od czasu niezależną, czasowy zato jej obchód ma czysto przypadkowy, konwencyonalny pierwiastek. Kilkutysiącioletnia ciągłość tradycyjna bez-

*) Więcej niż naiwnem jest powoływanie się w tej mierze przez ultra-ortodoksów na dowód jakoby objawienia bożego, jedyny, co prawda, i wedle nich w biblijni napotkany, a polegający na tem, że podczas błędzenia synów Izraela po pustyni, manna dla nich w Sabat nie spadała, tak, że zmuszeni byli w Piątek podwójną jej zbierać miarę... Bardziej jeszcze graniczącem z nonsensem jest twierdzenie niektórych pseudo-kosmogonów, jakoby ze wstecznego obliczenia biegu słońca, księżyca i innych gwiazd, miało wypaść, iż musiały one nastać, ni wcześniej ni później, jak przed tyłu tysiącami lat, w danym miesiącu, w danym tygodniu, i w danym dniu, t. j. czwartego, jak to geneza biblijna podaje.

wątpienia uświęciła ten porządek i dzień sabatowy w obchodzie ludu izraelowego niezmiennym uczyniła. Wszelako, ciągłość ta, jak długo-trwałość wielu innych wyobrażeń i nawyknień w masach, nie może jeszcze być powodem do solidaryzowania idei z przypadkową formą jej uwydatnienia, do bezwzględnie nierozdzielnego łączenia samej instytucji z czasowym momentem jej obchodu; wyraźniej mówiąc, zmiana dnia sabatowego nie może w niczem alterować, lub osłabić idei samego Sabatu, naruszyć wczemkolwiek idealnego tej doby znaczenia i moralnego jej wpływu na obserwujące je osobniki. Z czysto religijnego punktu widzenia, w myśl nawet samych słów zakonu, nakazujących jedynie święcenie dnia siódmego, ani porządek kolejny dni w tygodniu nie jest nieruchomym, ani tem samem dzień, w którym Sabat ma być obchodzony, nie jest wiekuiście niezmiennym *).

Tyle—co do teorii. Ze strony znów praktycznej stoimy co do obchodu Sabatu w obec szkopułów i zagadnień, które rozwiązania kwestji coraz natarczywiej się domagają.

Życie ogólne ucywilizowanej ludzkości, wszystkie sprawy państwowe, społeczne, ekonomiczne, wychowawcze i towarzyskie, ułożyły się do podziału dni, w którym Niedziela jest dobą wypoczynku. Mniejszość żydowska, dawniej na uboczu od świata żyjąc, mogła swój Sabat święcić bez przeszkody; dziś, wśród społecznego ogółu, z którym tysiące ją łączy węzłów, nie może już obchodzić swego dnia spoczynku, bez narażenia na szwank doraźnych interesów swego bytu, bez sprawienia dysharmonji w biegu ogólnego życia. Żyd rolnik nie może bezczynnie spędzać Sabatu, gdy chrześcijańska jego czeladź świętuje w Niedzielę; przy dwudniowem bezrobociu gospodarstwo rolne nie może się utrzymać. Żyd robotnik w polu musi przez dwa dni próżnować, toż samo rzemieślnik, jeśli pracuje publicznie na własną rękę, lub przy warsztacie chrześcijańskim. Majster chrześcijanin nie przyjmie terminatora, a tym bardziej czeladni-

*) Sam talmud stanowi, że jeśli kto zbłąkany na pustyni utraci z pamięci porządek dni i nie wie, kiedy Sabat obchodzić, ma on od danej chwili zacząć liczyć dni i co siódmy wedle swojej rachuby święcić. Znaczącem jest spostrzeżenie, w bliższych już nam czasach uczynione, że Sabat nie jest zgoła jednocześnie obchodzony przez wszystkich izraelitów na kuli ziemskiej. Dla antypodów naszych np. w Australji, skutkiem pół-dobowej różnicy czasu, wynikającej z obrotu ziemi, Sabat rozpoczyna się i kończy o 12-cie godzin wczesniej, lub później niż u nas, stosownie do tego, czy żydzi doszli tam z zachodu, czy ze wschodu. Odbywającym podróż na około świata, jeżeli puszczają się zachodem, to za powrotem do miejsca, z którego wyjechali, ubywa, jak wiadomo, cała doba, tak że oni obchodzić będą Sabat, gdy dla wszystkich już będzie Niedziela, i na odwrót, wyjeżdżającym wschodem przybywa jeden dzień.

ka żyda, wzbraniającego się pracować w Sobotę. Kupiec musi w dzień najobfitszego, przedniedzielnego targu, a potem przez pół-dnia trzymać sklep swój zamkniętym; przemysłowiec, fabrykant, jeśli mięszaną ma ludność roboczą i produkcja wymaga spółdziału wszystkich, musi przez dwa dni robotę zawieszać, co przy potężnej konkurencji na polu wytwórczym, musi go z czasem do ruiny doprowadzić. Dla prawowiernego żyda wszelka komunikacja w Sabat ustaje, a przerwa ta, przy obecnym ustroju ekonomicznego życia, naraża go często na dotkliwe, niepowetowane straty. Dzieci żydowskie, uczęszczające do szkół ogólnych, jeżeli w nauce nie mają pozostać w tyle za innymi, muszą w Sabat przychodzić do szkoły, i zakazane roboty piśmienne załatwiać; na zwiedzenie domu bożego przy rannem nabożeństwie, nie ma czasu. Żyd urzędnik, nauczyciel, lekarz, adwokat, inżynier, budowniczy, i jakkolwiek publiczną służbę wykonywający, musi swe czynności załatwiać w Sobotę.

Ze stosunków tych urobiło się to, że gdy masa żydowska obserwuje swój Sabat z poświęceniem nieraz najżywotniejszych swych spraw, żydzi inteligentni, pod naciskiem doraźnych potrzeb życia, Sabat zupełnie zaniedbują i świętują w Niedzielę. Ztąd, gdy synagogi postępowe stoją w Sabat prawie opustoszałe, za to wiele i coraz więcej kantorów i sklepów żydowskich ma w dzień ten podwoje swe otwarte; ztąd, gdy w większej części postępowych domów żydowskich Sobota spadła do znaczenia najpowszedniejszego dnia, Niedziela przybrała pod każdym względem, z wyjątkiem religijnego. — cechę najzupełniej świąteczną. Faktem niezaprzeczoną jest, że żydzi ukształceni, w większych zwłaszcza miastach, obchodzą obecnie swój dzień spoczynku w Niedzielę, z pominięciem Sabatu; a przy wzmagającej się wciąż łączności towarzyskiej i solidarności interesowej, przenosiny te dokonywają się coraz wyraziściej i całkowicie. — Nie pomogą tu żadne utyskiwania prawowiernie, żadne strofunki. Życie ze swymi nieprzewartymi wymogami, ze swą niwelującą potęgą, silniejszym jest od wszelkich abstrakcyjnych doktryn i pietyzmów zwyczajowych...

Tak przedstawia się sprawa sabatowa w praktyce dziś już. — Jeżeli znów zwrócimy się do przyszłości z zapytaniem, jak się w niej ta sprawa ukształtuje, to następującą otrzymamy odpowiedź:

Celem dążeń wszystkich religji, a niemniej żydowskiej, jest — zjednoczenie całej ludzkości węzłem jednej wiary i jednej formy jej ujawniania. Na to zgadzają się pono i najzaciętsi separatysty religijni. Przepowiadali to wszak prorocy Izraela, i modli się o to żyd prawowierny potrzykroć dziennie. Więc i w obchodzie dnia spoczynku, zalecanego przez religję i wymaganego przez względy gospodarcze, musi kiedyś na-

stąpić pojednanie. Chrześcijanie i żydzi (inne wyznania pomijamy), święcić będą pospołu jeden dzień w tygodniu. Spełnienie się tej fuzji, wykluczając wszelką nadświatową interwencję, wyobrazić sobie można tylko pod jakąś ewentualnością:

Albo żydzi i chrześcijanie zarzucą dotychczasowe swe dni spoczynku i obiorą sobie pospołu inny na ten cel dzień w tygodniu, czy w dłuższym okresie czasu, jak to już miało miejsce ku końcowi zeszłego wieku we Francji (dekady).

Albo chrześcijanie, zatrzymując dotychczasowy podział czasu, przyjmą za dzień spoczynku żydowski Sabat.

Albo wreszcie, żydzi przeniosą swój Sabat na Niedzielę.

Z trzech tych alternatyw, pierwsza, t. j. przeniesienie spólnego dnia spoczynku na inny dzień, jest możliwą, ale nieprawdopodobną. Przeciwny wydłużeniu tygodnia powstaje ustalony przez tysiącolecia zwyczaj, a także fizjologja. Przy zatrzymaniu zaś obecnego podziału czasu, po co obierać inny dzień spoczynkowy, niż ten, do którego od wieków cały porządek publicznego i prywatnego życia się ułożył?

Druga alternatywa: przyjęcie przez chrześcijan Sabatu w miejsce Niedzieli, jest przypuszczeniem tak dalekiem od prawdopodobieństwa, że mieścić się tylko może w umysłach, przez szkła cudu na to co możliwe i niemożliwe patrzących. Trzeba istotnie krańcowym być utopistą, by przypuścić, że świat ucywilizowany, jakbądź ukształtują się jego sprawy wierzeniowe, zburzy u siebie cały porządek odnośnie do podziału czasu, by przyjąć dzień spoczynku, obchodzony przez żydów, którego nawet data obchodu nie ma nic zasadniczo łącznego z ideą religijną.

Pozostaje więc trzecia i ostatnia alternatywa, jako jedynie nietylko możliwa, ale konieczna, t. j. mniejszość żydowska, pod naporem wszystkich stosunków życiowych, przeniesie swój Sabat na Niedzielę.

Jest-to zwrot, który w bliższej czy dalszej przyszłości dokonać się musi nieuniknienie. Prze doń nieubłagane loika rozwojowa w historii, wskazuje nań nieprzeparcie cel ogólnoludzkiej cywilizacji. A z pod tej konieczności nie wyłamie się i najoptymistyczniejszy separatyzm, jeżeli dosyć jest trzeźwym, by nie przypuścić, że Bóg dokona cudu ku skłonienu całej ludzkości do przyjęcia na dobę spoczynku dnia, w którym bałwochwalcze ludy składały ongi cześć gwiazdom i ogniewi, i który dla tego właśnie ustanowiony został przez Mojżesza na dzień poświęcony służbie „Jehowy,” lub aby rozdziały uciążliwe z powodu tego zabytku miały po wsze czasy i po nieskończoność ród ludzki dwoić!..

Czemuż, w obec tej perspektywy, nie zaprowadzić dziś już porządku rzeczy, który ukształtować się musi niechybnie w przyszłości? Cze-

mu trwać dalej *formalnie* przy odrębności, niekoniecznej religijnie, a faktycznie na zatarcie skazanej? Czemu w dacie obchodu dnia spoczynku, który musi się stać jednym dla wszystkich, nie zespolić się dziś już *legalnie* z wielkim ogółem?..

U żydów postępowych Sabat się zatracą, ale zatracą dowolnie, drogą wyuzdania. Taka samopasowa reforma nietylko nie ma żadnego znaczenia i wpływu dodatniego, ale jest w swych skutkach arcy-szkodliwą; nie buduje bowiem nic, a burzy jeno co zachowaniem być winno. Jednostkowa swywoła uprzęta sobie z drogi to, co jej jest zawadliwym — ot i wszystko. Uprzątając zaś datę obchodu religijnej doby, znosi ona bezmyślnie ją samą. Postępowi żydzi zarzucają obchód Sabatu, jako dziś już prawie niemożliwy; Niedzielę zaś, dzień święcony przez chrześcijan religijnie, obchodzą oni wraz z tymi — spoczynkiem i zabawą. Gdy w Niedzielę kościoły bywają napelnione modlącymi się, postępowe synagogi świecą w Sabat pustkami; bankier, kupiec, przemysłowiec, lekarz, adwokat żyd nie mogą w dzień ten rzucić swych zajęć niecierpiących zwłoki, by w przedpołudniowe godziny pójść do synagogi na modlitwę. Toż samo ich rodziny, — dzieci muszą godziny nabożeństwa przepędzać w szkole. Za tem wyrugowano wszelką cechę święteczną i z domowych ognisk. Tymczasem Niedziela obchodzoną bywa z całym świętecznym nastrojem, wypoczynkiem, rozrywkami etc. — Jakiż charakter, jakie skutki dodatnie mogą mieć takie dowolne, na wygodę jeno obliczone przenosiny, gdzie wzniosłą samą przez się instytucję religijną się uprzęta, a zastępuje dniem komfortu?..

Tygodniowy dzień spoczynku jest ważnym niezmiernie momentem w religijnem wychowaniu dzieci. Zbiorowa modlitwa, kazanie w świątyni, spokój i święteczny nastrój w domu, wywierając na młodzież wpływ budujący, utrzymuje ją w idealnej sferze. Dla naszych dzieci, którym przy tylu rozkładających czynnikach po za domem, a często i w ich wnętrzu, wpływ ten jest tym potrzebniejszy, ów moment wychowawczy, przy obecnem zaniedbywaniu Sabatu, a wygodliwym jeno obchodzie Niedzieli, z dotkliwą szkodą dla religijno-obyczajowego życia w ogóle — zatracą się zupełnie...

Czyż nie stokroć logiczniej i dla samej sprawy religijnej użyteczniej, skoro cały układ społeczno-gospodarczego życia uniemożliwia nam obchód Sabatu, przenieść go *legalnie* na dzień, obchodzony jako taki przez cały ogół europejski, abyśmy nietylko potrzebie wytchnienia i rozrywki, ale i wymogom religijnym, własnym i dzieci naszych, mogli w nim czynić zadość?..

Przyjmując na dzień spoczynku Niedzielę, nie przeniewierzamy się żadnej z zasad naszej wiary, i nie adoptujemy obcych. Jak to wyżej wy-

kazaliśmy, instytucja sabatowa jest przez swą ideę jedną z kardynalnych w judaizmie; ale data jej obchodu, mimo tradycyjnej ciągłości jej dnia, nie jest zgoła, w duchu Mojżeszowego nawet zakonu, niezmienną. W kim obchód siódmego dnia ma wywołać wspomnienie stworzenia świata, w tym reminiscencję tę wywołać jest w stanie każdy dzień spoczynkowi poświęcony, nie koniecznie Sobota. — Co do specjalnie dogmatycznego znaczenia, jakie chrześcijaństwo przywiązuje do Niedzieli, to przyjmując spólną dobę spoczynku, nie solidaryzujemy się bynajmniej z odnoszoną do niej doktryną, która i w inteligentnych sferach chrześcijańskich traci grunt pod sobą... Odrzucając balast nakazów, jakie pod mianem dogmatów zaciążyły nad naszą religją, tym dalej jesteśmy od uznania godeł, na obcej nam niwie wyrosłych. Nasza reforma sabatowa polega na usankcjonowaniu zmiany, pod naporem wszystkich czynników czasu sama przez się dokonywającej się, — na przyjęciu doby spoczynku i modlitwy dnia, obchodzonego jako taki przez całą ucivilizowaną ludzkość.

Maluczki tylko, z ambitno-plemiennych podszeptów idący upór, może, jeżeli już nie z dogmatycznego, to z narodowo-wyznaniowego stanowiska obstawać za zachowaniem rodziału, który, mimo wszelkich protestów i wysiłków, upaść musi w przyszłości nieuniknienie...

Zbytecznem byłoby dodać, że o przyjęciu reformy sabatowej przez lud, widzący w Sabacie najnietakalniejszą ze swych religijnych instytucyj, na dziś i mowy być nie może. Reforma ta najbardziej bodaj ze wszystkich na razie tłum zgorszy i od nas usunie. Ale, jak to po stokroć razy już zaznaczyliśmy, nie dla tłumy wznawiamy dziś nasze życie religijne, i nie na jego protesta możemy się oglądać. Żywimy atoli nieomylną nadzieję, iż nadejdzie czas, w którym na usłanej przez nas drodze ogólnego szukając dla siebie ratunku, przyjmie on i naszą reformę sabatową...

Z tych względów,

Sabat, znosząc zeń wszystkie jego czasowe, kulturalnobiblijne zakazy, oraz cały nakupiony nań przez talmud i rabinizm bezmiar rygorów, obostrzeń i zagród, — jako dobę wytchnienia po tygodniowej pracy, poświęconą wstrzymywaniu się od uciążliwej pracy, spólnej w domu bożym modlitwie i spokojowi na łonie rodziny, przenosimy na dzień, przez całą europejską ludzkość jako taki obchodzony — na Niedzielę.

K A L E N D A R Z.

Kalendarz, jaki dziś jeszcze u wyznawców judaizmu jest w religijnem użyciu, ma całą swoją historję. Ku zapoznaniu czytelników z pierwiastkiem niektórych naszych urządzeń rytualnych, na rachubie czasu opartych, skreślmy im tu własności i interesujący w ogóle rys dziejów tego kalendarza.

Główną jego cechą jest, że rok składa się z zestawionych dwu okresów: z czasu obrotów księżyca koło ziemi, i z czasu obrotu ziemi koło słońca, czyli rok jest księżycowym i słonecznym zarazem. Gdy zaś obrót ziemi koło słońca dokonywa się w ciągu ok. 365 $\frac{1}{2}$ dni, a 12 obrotów księżyca koło ziemi, licząc każdy po ok. 29 $\frac{1}{2}$ dni, czyni tylko dni 354, ku wyrównaniu więc obu rachub, dodaje się co lat kilka (7 razy w 19-to letnim okresie) jeden miesiąc do roku, w jakowym razie, rok z 13-tu miesięcy złożony, nazywa się *przybyszowym* (ibur).

O ile z pewnych skazówek biblijnych widać, hebrejczycy pierwotni, jak wiele innych ówczesnych ludów, liczyli tylko lata słoneczne *). W epoce Mojżesza występuje rachuba księżycowa. Zakon ustanawia obchód nowiów księżyca (chodosz), i wedle nich wskazuje daty obchodu świąt. Ponieważ zaś oznacza zarazem pory roku, na które święta mają przypadać, i wspomina o całkowitym obiegu roku (tekufat-haszana), obie więc rachuby czasu musiały być połączone, a dla wyrównania ich, miesiąc musiał być od czasu do czasu do roku dodawany. Nie spotykamy atoli, ani w pięcioksięgu, ani w późniejszej biblijnej literaturze, nigdzie wzmianki o tem dodawaniu, z czego niektórzy badacze wnioskują, że w całym biblijnym okresie liczono rzeczywiście tylko wedle słonecznej rachuby, instytucja zaś nowiów i ustanawiania wedle nich świąt jest dziełem późniejszego kapłaństwa. Pogląd ten stwierdzają niektóre piśmiennicze zabytki. Księga „Hajobelim,” datująca z epoki przedchrześcijańskiej, gromi surowo mieszaną rachubę czasu: — „Są ludzie — pisze — którzy badają bieg księżyca i rok o dni 10 zmniejszają. Ludzie ci fałszują daty, ustanawiają święta na dni nieczyste; ich miesiące, sabaty, święta i jubileusze są fałszywe etc.” I w innych ówczesnej daty doku-

*) 1-sza ks. Mojżesza opowiada, że potop trwał 150 dni: od 17 drugiego miesiąca, do 17 siódmego, t. j. 5 miesięcy po całych 30 dni, tyle w przybliżeniu, ile z podziału roku słonecznego na 12 okresów wypada.

mentach podaną jest rachuba czasu słoneczna, z wykluczeniem księżycowej *).

Mieszana rachuba występuje jasno dopiero po powrocie z niewoli babilońskiej (w V-ym w. przed Chr.), wraz z perskimi nazwami miesięcy, które biblja porządkowemi tylko oznacza liczbami: pierwszy, drugi i t. d. Imiona miesięcy od owej epoki do dziś dnia w Izraelu używane: Nisan, Ijar, Sywan i t. d., są perskie.

Ustanowienie nowiów, czyli początków miesięcy, oraz lat przybyszowych, przybiera już odtąd stałe normy. Wielki sąd (Synhedrjon) w Jerozolimie, z zeznań świadków, że ujrzeli gdzieś nowy księżyc na niebie, ustanawiał początki miesięcy, zawiadamiał o tem przez gońców, później pochodniami, mieszkańców całego palestyńskiego kraju, by wiedzieli kiedy święta obchodzić i t. d.

Ze tekst biblijny uległ za kapłanowładztwa przeistoczeniu i pod względem kalendarzowym — nie ulega żadnej wątpliwości. Wskazuje to już podwójne znaczenie początku roku. Miesiąc *Abib* (Kwiecień) podaje biblja przy święcie *Pesach* jako „pierwszy miesiąc” (w roku); później zaś, przy święcie *Sukoth* w 7-ym miesiącu, dodane są słowa: „przy wyjściu roku;” rok więc rozpoczynał się wedle tej wersji, nie od pierwszego miesiąca, ale od siódmego, co jest jawną sprzecznością. Widocznie więc, początek roku, pierwotnie na 1-szy miesiąca *Abib* przypadający, ze względów kulturalnych, prawnych i gospodarczych przeniesiono później na 1-szy siódmego miesiąca, *Tyszri*, po ukończeniu zbiorów z pól. W myśl też tego przesunięcia, ustanowiono jeszcze później (w epoce, zdaje się, talmudycznej) 1-szy dzień *Tyszri*, który wedle zakonu obchodzony być miał uroczyscie, jako początek *siódmego* miesiąca (*jom-hazykoron* — *jom-terua* — dzień wspomnienia, dzień trąbienia), na „Nowy rok” **) (Roszhaszana), z atrybutami niebiańsko-sądowniczymi, i tak obchodzonym bywa do dziś dnia w Izraelu.

Gdy nów miesiąca nie zawsze mógł być ustanowiony z dostrzeżenia księżycy, i niezawsze można było w właściwym czasie donieść o dacie świąt całemu ludowi, uchwalono więc „dla niepewności,” obchodzić wszystkie święta doroczne, (z wyjątkiem „Jom-kipuru”) podwójnie, t. j.

*) Niektóre też sekty, jak esseńczycy, i za nimi pierwotni chrześcijanie, skombinowanej rachuby czasu nie przyjęli, a trzymali się jedynie słonecznej.

**) Talmud przytacza kontrowersję dwóch nauczycieli, z których jeden twierdził, że świat stworzony został w miesiącu *Nisan*, a drugi — w miesiącu *Tyszri*.

w miejsce jednego dnia ustanowionego przez biblię, przez dwa dni (jom tow-szeni). Podwójny ten obchód, wbrew wyraźnemu nakazowi biblii: „nie będziecie do tych ustanowień nic dodawać, ani nie im ujmować!” — utrzymał się po dziś dzień, choć co do dat świąt nie zachodzi już żadna wątpliwość. Panował obok tego wielki nieład w kalendarzowych obliczeniach, i gdy, jak rzekliśmy, niektóre sekty powstawały w ogóle przeciw mieszanej rachubie, sami członkowie wielkiego sądu, posługujący się już także tablicami astronomicznymi, niezgodni byli często co do dat świątecznych. I tak opowiada talmud, że raz zaszedł co do tego tak żarliwy spór między prezydentem Synhedrjonu r. Gamalielem, a jednym z jego uczni, członkiem rady, że pierwszy rozkazał drugiemu stanąć przed nim z kijem w ręku i tłomokiem na plecach w dniu, kiedy wedle jego, ucznia, rachuby, ma przypaść dzień „Jom-kipur,” co też uczeń spełnił. Nieład był taki, zwłaszcza po upadku państwa i zniesieniu Synhedrjonu, że gdy jedne po-zapalestyńskie gminy same sobie ustanawiały nowie i daty świąt pojedyncze, inne błąkały się w niepewności tak, że nawet „Jom-kipur” obchodziły przez dwa dni. Ku końcowi dopiero II-go w. po Chr., amoreita babilioński r. *Samuel Jarchinai*, ułożył stałe tabele kalendarzowe, które przez wiele gmin zostały do użytku przyjęte. Ostatki wreszcie kalendarzowych niedokładności usunął w IV-ym w., amoreita r. *Ada*, w tabelach, które pod nazwą „Tekufas de-raw Ada,” zyskały ogólne przyjęcie. Rok księżycowy skombinowany tu jest ze słonecznym, obliczonym na 365 dni, 5 godzin, 997 cząstek i 58 mgnień, (365 dni, 5 godzin, 55 minut, 25 sekund), i ustanowiony jest porządek dodawania 7-miu miesięcy w 19-to-rocznym okresie, zwanym „małym cyklem księżycowym,” mianowicie w latach: 3, 6, 8, 11, 14, 17 i 19, ze wszystkimi prawidłami pełnych i niepełnych miesięcy, odraczań świąt (dechiot) i t. d., — wszystko bez potrzeby ustanawiania nowiów za dostrzeżeniem księżyca na niebie. Wprowadzenie stałego kalendarza w judaizmie przypisują niektórzy uczeni amoreicie Hillelowi II-mu (ok. r. 360 po Chr.); inni przyjmują późniejszą datę, ok. 500, przy zamknięciu talmudu *).

Ten to mieszany kalendarz księżycowo-słoneczny, acz w rachubie czasu ścisły, ale zbyt skomplikowany, w swych częściach nieregularny,

*) Karaici tego z łona rabinizmu wyszłego kalendarza nie przyjęli. Trzymając się ściśle słów biblii, w pierwszych wiekach po swem nastaniu obchodzili jeszcze swe święta wedle nowiów na niebie dostrzeżonych. Później uczeni ich ułożyli im już pewne stałe prawidła, ale niedokładne, tak, że do dziś dnia jeszcze nie mają bezwzględnej pewności co do dat świąt, i mniejsze gminy informowane być muszą w tej mierze przez większe, centralne.

i w układzie pierwotny, utrzymał się, jako zabytek nienaruszonej powagi, po dziś dzień w Izraelu, ze wszystkimi niedogodnościami i uciążliwościami, jakie swojego czasu zeń wynikały, z podwójnymi świętami, które, „niepewnością dat” ongi spowodowane, dziś nie mają żadnej zgoda racji istnienia.

Czas atoli tę rachubę czasu, na tle pierwotnych stosunków przyrodzonych i zjawisk obcej nam strefy utworzoną, zamknąć, i przyjąć tę, jaką u ogółu europejskiej ludzkości jest w użyciu, mianowicie kalendarz na rocznym obiegu ziemi koło słońca osnuty, dokładny, prawidłowy, i jednostajny, jak go wprowadził ongi Juljusz Cezar, a skorygował i uzupełnił w XVI-ym w. Grzegorz XIII-ty. Wszystkie stosunki publicznego i prywatnego życia do tej rachuby czasu się ułożyły, a odróżnić się w tej mierze zachowaniem niedogodnych kalkulacyj, dla dogodzenia jeno słowom prastarych tekstów, jest separatyzmem, religijnie niekoniciecznym, a społecznie—anachronicznym i zawadliwym. W interesach i towarzyskiem życiu, kalendarz europejski wszedł już w użycie u żydów wszelkiej niemal religijnej barwy, i coraz bardziej wśród nich się rozpowszechnia. Dzieje się to wszakże, nie zasadowo, ale oportunistycznie, utylitarnie tylko. Czas, abyśmy rachubę czasu powszechną w zasadzie uznali i za swoją przyjęli.

Toż samo powiedzieć się da o erze, od której lata liczymy, mianowicie od stworzenia świata. Że era ta jest fikcyjną, uzna to każdy jasno myślący człowiek. Przy stworzeniu świata nikt obecnym nie był, a wyliczyć tę chwilę wstecz z dat biblijnych, z kilkuset-letnich żywotów pierwszych ludzi, może tylko zbyt naiwna wiara. Nie napotykamy też w samej biblji nigdzie liczenia od tej ery. Lata podawane tu są od wyjścia Izraela z Egiptu, (ok. 1494 przed Chr.), co się utrzymało aż do czasów Salomona. Odtąd zaczęto liczyć od wybudowania przez tego króla świątyni; później od panowania pojedynczych królów; jeszcze później od początku egzylu, czyli od zburzenia pierwszej świątyni (586 przed Chr.). Po powrocie z niewoli babilońskiej, liczone od panowania perskich królów. Za czasów panowania greków nad Judeą, następców Aleksandra W., weszła w użycie era Seleucydów, dla swej urzędowości zwana „kontraktowa” (lisztoros), która od r. 312 przed Chr. utrzymała się do X-go w., a znikła zupełnie z zachodniego żydostwa dopiero na początku XVI-go w. *). Era od stworzenia świata występuje na widownię, i to nie wyłącznie, ale przy zachowaniu tu i ówdzie dawniej-

*) Era ta, jak zapewniają podróżnicy, jest dotychczas jeszcze w użyciu u żydów niektórych okolic Yemenu arabskiego.

szych er, dopiero w średnich wiekach. W krajach muzułmańskich żydzi liczyli i liczą od ery islamskiej; w Europie, wśród chrześcijańskich ludów, używają do spraw światowych — ery chrześcijańskiej.

Tę to erę, przez całą ucywilizowaną ludzkość naszej części świata używaną, upamiętniającą najważniejszy moment w jej dziejach, — moment, który właściwie w naszym plemienu zajaśniał, bez przywiązania do niej innego znaczenia, prócz dziejowego, powinniśmy i my przyjąć, nie utylitarnie tylko i zwyczajowo, ale — w zasadzie.

Do starego naszego skomplikowanego kalendarza, przywiązane są święta doroczne. Przenieść daty świąt tych na odpowiednie im miesiące i dni ogólnego kalendarza, byłoby na dziś ze strony reformy bezużytecznym namnożeniem i tak zbyt licznych dni świętującego bezrobocia. Gdy nadto i w takim razie, przy odmiennem znaczeniu naszych świąt, daty ich musiałyby pozostać odmiennymi, dla uniknięcia więc bezpotrzebnych rozdziałów ze spółwierzczym ogółem, obchodzimy dalej święta doroczne spólcześnie z nim, pozostawiając datowe te, a w istocie mało znaczące przenosiny — przyszłości.

Zasadowo jednak, na rachubę czasu religijno-cywilną, z zachowaniem ogólnych nazw miesięcy dla rytualnych nawet obchodów, **reforma nasza, jako wzór ukształtowania się judaizmu w przyszłości, przyjmuje kalendarz i erę ogólnoeuropejskie.**

Ś W I Ę T A .

Doroczne święta są to dni, upamiętniające wielkie momenta religijne, lub narodowe, w życiu danego ogółu. Mają one przeznaczenie odrywać od czasu do czasu masy ludowe od mozołów powszedniego bytu, by w spokoju mogły się oddawać rozpamiętywaniom nad owymi momentami, modlitwie i uciechom na łonie rodzinno-towarzyskiego życia. Przy twardych warunkach pogoni za chlebem, w których masy te żyją, zmuszone topić tu całą swą duchowość, święta, jako etapy wytchnienia i religijnego zbudowania zarazem, są niezbędne. Jako takie zatrzymuje je i nasza reforma. Gdy zaś święta izraelskie odnoszą się przeważnie do wybitnych chwil pierwotnego życia naszego plemienia, które dziś odrębno-narodowego znaczenia mieć już dla nas nie mogą, reforma więc nasza zatrzymuje obchód tych świąt o tyle, o ile mieści się w nich myśl i dążność ogólnohumanitarna, i o ile godłami swemi myśl tę nawołują. —

Święta izraelskie są, co do daty swego ustanowienia, dwojakie: biblijne i po-biblijne. Do pierwszych, prócz Sabatu, należą trzy główne uroczystości doroczne:

Pesach, ustanowiony na 15 miesiąca *Abib* (rozkwitania—wiosny), przez dni siedm obchodzić się winny, — pierwszy i ostatni dzień uroczystości. Obchód przepisuje biblja: w zarznięciu i spożyciu, w wigilję świętą, jagnięcia paschalnego (korban-pesach), niejadaniu przez dni siedm „kiszzonego” (chamec—szeor) i pożywaniu przez ten czas placków niekiszzonych (macot); w składaniu ofiar całopalnych i wstrzymywaniu się pierwszego i ostatniego dnia od pracy. Święto to, ustanowione na pamiątkę wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej, nosi nazwę *Pesach* (przeskakiwać, mijać), w pamięć tego, że Jehowa, karcąc egipcjan ostatnią plagą uśmiercenia pierworodnych, zwiedzał tylko domy egipskie, podwoje zaś izraelskie omijał; we wdzięcznej za to pamięci ma być jagnię ofiarne zarznięte. Niejadanie kiszzonego i pożywanie placków (chleba ubóstwa), odnosi się do tego, że izraelici, pośpiesznie uchodząc z Egiptu, nie zdążyli dać zakisnąć swemu ciastu i upiekli je niekiszzone. — Później zyskało to święto także nazwę „Pory naszego wyzwolenia” (zeman-cherusenu).

Szebuoth (Tygodnie), którego obchód przypada na 50-ty dzień, czyli po upływie siedmiu tygodni ($7 \times 7 + 1$) od złożenia pierwszej miarki z pierwocin polnych (omer); w innym miejscu: od wykłoszenia się jęczmienia. Obchód—przepisany w składaniu dojrzałych owoców z pól (bikury), oraz zwykłych danin i ofiar. Ztąd święto to nosi miano „uroczystość dojrzewania” (chag-habikury). Święto radosne, w którym udział brać mają wszyscy domownicy, biedni, obcy i t. d. — W 5 ks. Mojż. dodane są przy tem święcie słowa: „Pomnij, żeś niewolnikiem był w Micraim etc.” Późniejsza tradycja nadała temu świętu inne jeszcze znaczenie, o którym w pięcioksięgu ani śladu nie ma. Ponieważ wedle opowieści biblijnej (2 ks. M. 19) wypada, że nadanie „Dziesięciosłowa” na górze Synaj miało miejsce dnia 6-go trzeciego miesiąca od wyjścia z Egiptu (Sywan), czyli 50-go dnia od daty samego tego wyjścia, ustanowiono więc święto „Szebuoth” zarazem jako pamiątkę nadania zakonu, i tak je przezwano (zeman-matan-torosenu *).

Sukoth (Szałas), trwające dni siedm, od 15-go do 22-go siódmego

*) Mimochodem tu zaznaczmy, że ze złączenia obu tych dat wypada wedle rachuby nawet późniejszej, księżycowo-słonecznej, iż w epoce Mojżesza liczono tylko lata słoneczne, podzielone na 30-to dniowe miesiące. Jeżeli bowiem 6 Sywan ma być 50-tym dniem po 15-ym Nisan, to wypada liczyć: 15 dni /4 Nisan + 30 dni Ijar + 6 dni Siwan = dni 50.

miesiąca (Tyszri), z dodatkowym, zakończającym dniem *Aceret*. Obchód—pierwszego i ósmego dnia uroczysty — polega na „radowaniu się przez dni siedm przed Jehową bukietem cztero-roślinnym, złożonym z owocu drzewa „Hadar,” gałązki palmowej, daktylowej i witki nadrzecznej,” przesiadywaniu przez dni siedm w namiotach, (szałasach), składaniu ofiar całopalnych i wstrzymywaniu się od pracy. Tradycja talmudowa dodała temu świętu jeszcze jeden dzień (przybyły z niepewności dat), poświęcony radości z ukończenia czytania „tory” (Symchat-tora), a popołu z wyłaniającym się już kabalizmem ustanowiła 6-ty dzień na obchód uroczysto-mistyczny (Hoszana-raba).

W pięcioksięgu znajdujemy dwojakie znaczenie dla tego święta. Raz—przyrodniczo-gospodarcze; wskazują to określenia pory obchodu: „gdy zbierać będziecie plon z ziemi” (3 M. 24, 39); „gdy zbierać będziecie z gumien swoich i pras winnych, wtedy cieszyć się będziecie, ty i wszyscy twoi“ etc. (5. M. 16, 13). Był to więc dziękczynno-radosny obchód rolniczego ludu z ukończenia żniw i zbiorów z pól. Tuż za tem zaś czytamy (2. 24. 42—43): „W szałasach będziecie przesiadywać dni siedm... By wszystkie wasze pokolenia wiedziały, że w szałasach sadowiłem dzieci Izraela, gdym ich wyprowadzał z ziemi Micraim. Jam Jehowa, etc.“ Występuje tu już znaczenie pamiątkowo-dziejowe, do wyzwoleń egipskich odnoszące się. Nie ulega wszakże wątpieniu, że druga ta cecha jest późniejszym, z kapłańskiej epoki przydatkiem; wszystkim bowiem głównym świętom, choć widomie dorażno-przyrodnicze znaczenie mającym, od Sabatu zacząwszy, ku ciągłemu uprzytomnianiu ludowi wielkiego faktu jego wyzwolenia, i utwierdzeniu w nim wierności dla Jehowy, usiłowano później nadać pamiątkowe znaczenie, do faktu tego odnoszące się.

Dalszemi, drugorzędnemi świętami biblijnemi są:

Dni nowiu miesiący (Rosze-chodoszym) z obchodem ofiarnym.

Dzień przypomnienia — trąbienia (Zychron -terua), oznaczony na pierwszy dzień siódmego miesiąca (Tyszri), a obchodzić się winny całopaleniami (3. Mojż. 23, 24). Był to uroczysty obchód 1-go dnia *siódmego* miesiąca (podobnie jak Sabat *siódmego* dnia, „Szebuoth” z końcem *siódmego* tygodnia etc.). Późniejsza tradycja, w epoce pewnie zmiany kalendarza, ustanowiła dzień ten jako „Nowy rok” (Rosz-haszana), czego ni śladu nie ma w biblii *), a talmudo-rabinizm nadał mu znaczenie sądowniczo-niebieskie. — Wreszcie:

*) W określeniu (2. ks. M. 23, 16): „A święto zbiorów, przy wyjściu roku, gdy zbierać będziecie plony z pól“ słowa: „przy wyjściu roku“ albo oznaczają

Dzień odpuszczenia (Jom-kipurym), ustanowiony na 10-ty siódmego miesiąca. Biblia nadaje temu dniowi miano „Sabat sabatów“ (Szabas-szabason), a obchodzić go każe, pod grozą wytepienia przestępującej jednostki, męceniem ciała (inuj—postem całodobowym), ofiarami całopalnymi, wstrzymywaniem się od wszelkiej roboty i t. d. „Gdyż dzień to odpuszczenia, byście się oczyścili przed Jehową, Bogiem waszym“. (3. Mojż. 26. 26—32).—Poprzednio, w prawidłach dla kapłanów, (id. 16) podany jest szczegółowy regulamin ofiarny dla tego święta, przepisany uniform dla arcykapłana, pełniącego główną służbę w przenajświętszem. Prócz innych ofiar, mają być użyte dwa kołata, z których jeden, z losowania, ma być złożony w ofierze Jehowie, drugi zaś odesłany na pustynię dla *Azazela* (Izys-ela); dalej podany jest regulamin zarzynania byków na dzień ten przeznaczonych, obryzgiwania ołtarza krwią ich, etc. etc.—wszystko ku wyjednaniu u Jehowy przebaczenia grzechów własnych, arcykapłana, jego pokolenia i ludu całego.

Dla każdego ściśle krytycznem okiem patrzącego na te ustanowienia, nie może zgoła być wątpliwem, iż są one dziełem późniejszej epoki kapłanowładztwa i rozwoju w pełni kultu ofiarnego, z całym jego obmierzłem, bałwochwalczem zabarwieniem. Całe to święto „jom-kipurowe“ zdaje się być późniejszego pochodzenia, gdyż w 5. ks. Mojż. powtarzającej wszystkie główniejsze przykazy zakonu, przy wyliczaniu świąt dorocznych, nie ma najmniejszej wzmianki o „dniu odpuszczenia“, o którym prawodawca, ze względu na wielką uroczystość dnia, pewnieby choć wspomniał, gdyby go był ustanowił. Wiele innych skazówek z późniejszych ksiąg biblijnych świadczy także, że do końcowej prawie epoki istnienia pierwszej świątyni, obchód „Jom-kipuru“ był zgoła w ludzie nieznanym.

„Jom-kipur“ stał się później najuroczystszyim dniem w roku; nadał mu straszliwe atrybuty sądu bożego; grzechy całoroczne względem Boga znajdują w nim, przy należytej skrusze, swe zmazanie. Po upadku służby ofiarnej, ustanowiono dla obu sądowniczych dni: „Rosz-haszana“ i „Jom-kipur“, odpowiedni rytuał modlitewny, który późniejszy mistycyzm, pospołu z pobożnem wierszoklectwem (pajtonizmem) uzupełnił i po swojemu rozwinął.

koniec pory żniwnej, albo też są późniejszym dodatkiem. Rok bowiem w epoce Mojżesza, jak to kolejno-liczbowe nazwy miesięcy wskazują, rozpoczynał się niewątpliwie od miesiąca *Abib* (Nisan). Bądź co bądź, nie ma najmniejszego śladu w biblji, aby 1-szy siódmego miesiąca miał być obchodzony jako początek roku. Prawodawca bezwątpienia wyraźnieby to wskazał.

Po-biblijne święta, ustanowione w epoce blizkiej już upadku drugiej świątyni, są:

Chanuka — pamiątka zwycięstwa odniesionego niegdyś przez Mabeuszów nad hufcami Antiocha i przywrócenia służby ofiarnej w świątyni (w 2. w. przed Chr.). Obchodzoną jest przez dni ośm, od 25 *Kislew*, zapaleniem świec w domostwach, przy odpowiedniej liturgji.

Purym — pamiątka ocalenia niegdyś żydów w państwie perskiem mieszkających, od zgubnych knowań ministra Hamana, dzięki wstawieniu się pięknej królowej Estery. Obchodzoną jest radośnie dwukrotnem czytaniem w synagodze t. z. „Megily” (opowieści zdarzenie to opiewającej) i t. d., dnia 15 *Adar*.

Tradycja ustanowiła jeszcze obchód niektórych dni jako podrzędnych świąt: 15 *Szebat* jako dzień Nowego roku dla dziesięcin, i t. p., oraz posty, na: 3 *Tyszri*, 10 *Tewet*, 14 *Adar*, 17 *Tamuz* i 10 *Aw*, poświęcone przeważnie smutnym epizodom przy zburzeniu pierwszej i drugiej świątyni.

Prócz tego, jak to przy opisie kalendarza uwydatniliśmy, późniejsza tradycja, skutkiem zamętu spowodowanego mieszanym kalendarzem, ustanowiła obchód świąt biblijnych, z wyjątkiem „Jom-kipuru” w miejsce dnia jednego, na dwa dni, czyli z dodatkiem do każdego święta po jednym dniu.—

Jak z powyższego rysu widzimy, wszystkie nasze święta, biblijne i po-biblijne, mają znaczenie przeważnie narodowe, upamięniają pewne zajścia, już radosne, już smutne w dziejach Izraela. Co do trzech głównych świąt biblijnych, blizkiem bardzo prawdy jest przypuszczenie, że wszystkie one, podobnie jak Sabat, istniały już w epoce przed-mojżeszowej, i obchodzone były jako przyrodniczo-gospodarcze na cześć bóstw (dobroczynnych sił przyrody). Święta: *Pesach*, *Szebuoth* i *Sukoth* były uroczystościami wiosny, lata (dojrzwania) i jesieni (żniwa). Prawodawca zatrzymał je, a odnosząc w części ich obchód do wielkiego faktu wyzwolenia z Egiptu, zwrócił ich kult ofiarny do Jehowy. Znaczącemi w tej mierze są słowa nakazu, odnoszące się do *Pesachu* (5. Mojż. 16, 1): „*Szomor es chodosz ha-awiw, we-asysa Pesach le jehowa elohecha!*“ (Pilnuj (obchodzić) miesiąc wiosny i urządzać *Pesach* (ofiarny) *Jehowie*—*Bogu twemu!*)

Co do dziejów świąt biblijnych, zdaje się być pewnem, że przez cały okres po-mojżeszowy (do powrotu z niewoli babilońskiej może), święta te wcale nie były obchodzone. Znajdujemy bowiem opowiedziane w księdze „Królów” (2. 23, 22), że król Jozjasz, na krótko już przed upadkiem państwa Judy (w 6. w. przed Chr.), kazał ludowi „obchodzić *Pesach* na cześć Jehowy,“ „gdyż od czasów Sędziów i przez cały czas pa-

nowania królów Izraela i Judy nie obchodzono takiego Pesachu etc." Podobną wzmiankę znajdujemy w księdze Nechemjasza co do święta Sukoth (8. 17). W epoce dopiero po-ezraszowej przywrócono, wraz z całym kultem, i obchód świąt biblijnych. Za późniejszego panowania persów i greków, oraz za restauracji makabeuszowej, aż po upadek państwa, nastąpiły święta po-biblijne i posty.

Co późniejsza t. z. tradycja zrobiła ze świąt biblijnych, jakimi je obładowała zakazami, jak oddzielną księgę poświęciła drobiazgowym przepisom co do każdego z nich, z pominięciem prawie zasadniczych ich myśli—widzieliśmy to w pierwszej części tej pracy.

W takiej to postaci i takim obciążone balastem, święta dotrwały do dni naszych, i są w siedzibach żydowskich ściśle obchodzone. Przez ośm dni *Pesachu*, dla tego że synowie Izraela, uchodząc ongi z Egiptu, nie zdążyli dać zakisnąć swemu ciastu, biedny lud żywi się nędznymi plackami i nie waha się ubogiego swego jadła psom wyrzucić, ilekroć w niem odkryje źdźbło „kiszzonego.” Na *Sukoth*, ponieważ praprzodkowie jego na własnej niegdyś ziemi radowali się po żniwie przed Bogiem okazami swych plonów i przesiadywali w polnych szałasach, prawowierny żyd sprowadza sobie do dziś dnia aż z wysp greckich, drogie esrogi, palmy etc., paraduje nimi przez dni 6 w swych bóżnicach, wykonywając różne kabalistyczne ewolucje, i przesiaduje w ogałęzionych klitkach podwórkowych, które wszystko inne z gospodarczych budowli przypominają, tylko nie polne szałas. W dzień pierwszego *Tyszri*, dla tego, że biblja kazała go lewitom obchodzić uroczyściej, jako początek *siódmego* miesiąca, trąbieniem z oboi, obchodzi się Nowy rok, z obowiązkiem dęciem z rogu baraniego (szofar), którego dziwaczne tony raczej śmiech budzą, niż wspomnienie poważnego, muzycznego obchodu. „Dzień odpuszczenia,” biblijny, czy nie, obchodzi się, prócz postu, końca nie mającem powtarzaniem litanji o przebaczenie możliwych i niemożliwych grzechów, wyszczególnianiem manipulacji przy niegdyś służbie całopalnej i t. p.

Zajęłoby nam zbyt dużo miejsca, gdybyśmy wskazać mieli na wszystkie anachronizmy w naszej liturgji świątecznej. Uważaliśmy tylko za właściwe szersze nieco miejsce poświęcić opisowi kalendarza i świąt, by tym jaśniej uwydatnić, jakie stanowisko co do tej części rytuału, może i musi zająć nasza reforma.

Żyjemy dziś w innej epoce i w odmiennych warunkach. Moment odłączno-narodowy w naszych świętach, niegdyś położeniu ludu odpo-

wiedni, sprzeczny jest dziś z naszymi uczuciami obywatelskimi; przyrodniczo-zaś gospodarczy, do pobytu Izraela na ziemi palestyńskiej odnoszący się, nie może już mieć dla nas znaczenia. Czas także trwania świąt, ustanowiony dla ludu w pierwotnych warunkach żyjącego, nie jest już dla naszej epoki i nie na jej gospodarcze wymogi.

Święta nasze mogą przez nas być obchodzone tylko jako *czasowe* wyrazy ogólnoludzkich idei i dążeń, a pojedyncze fakta z dziejów Izraela, do których się odnoszą, uważane być mogą jedynie za historyczne tych idei godła.

I tak trzy główne nasze święta doroczne obejmują swem znaczeniem całą skalę etycznego rozwoju człowieka w przyrodzie i związku społecznym.

Pesach, święto wiosny, chwila budzenia się przyrody ze snu zimowego do nowego życia, jest czasowym obrazem wyzwolenia człowieka ze stanu natury, z pod władztwa ślepych jej sił, jak własnych jego zwierzęcych popędów, wyswobodzenia go z pod tyranji przyrody, bytu niewoli w ogóle, i dźwignięcia na szczybel istoty swobodnej, rządzącej się rozumem w uorganizowanej gromadzie podobnych mu istot. Pierwszy to występ człowieka na widowni dziejów, jako istoty wyższej, odrębnej od zwierzęcego świata. Fakt wyzwolenia niegdyś ludu izraelowego z wiekowej niewoli, by mógł samoistnie rozpocząć życie, jako pierwowzór takich wywoleń w historii ludzkiej, spółcześnie z widokiem odradzającej się natury, jest godłem idei swobody w rozwoju człowieczym.

Pesach zatrzymuje miano, nadane mu przez tradycję „*Święta wolności*,” a obchodzimy je przez dwa dni: 15-go i 16-go miesiąca Nisan staro-żydowskiego kalendarza.

Szebuoth, przypadające na czas rozkwitu i dojrzewania płodów ziemi, jest czasowym wyrazem idei prawa,—momentu, występującego w życiu człowieka wtedy, gdy duchowo już jest dość dojrzałym, by na ołtarzu dobra związku społecznego móżdżk złożyć osobistą swą swobodę. Idea prawa jest dopełnieniem koniecznym idei wolności, a występuje po okresie smutnych doświadczeń, poczynionych na życiu nieograniczonej swobody. — Fakt nadania Izraelowi, po pewnym czasie błądzenia na pustyni, zakonu, ujmującego jego życie w granice prawa i obowiązku, uprzytomnia nam ideę prawa, jako drugi, wysoki szczybel w rozwoju człowieczeństwa.

Szebuoth, przy zachowaniu tradycyjnej jego nazwy „*Święta prawa*,” obchodzimy przez dwa dni: 6 go i 7-go miesiąca *Sywan*.

Sukoth wreszcie, przypadające na porę, kiedy ziemia już wydała swe plony, a żniwiarz z wesołą pieśnią zbiera owoce swych znojów, jest

wyrazem idei postępu, dokonywającego się w ludzkości drogą rozwoju jej sił, utrzymanego na wodzy przez prawo i obowiązek. Napelnia nas uczucie radości na widok żniwa z gleby dobra, którą uprawialiśmy, i ożywia zachętą do dalszej pracy, do dalszych poświęceń dla tej ludzkości, w której i dla której żyjemy. Pora zbiorów z pól, w której praprzodkowie nasi ongi radowali się przed Bogiem okazami swych plonów — nawołuje nam ideę postępu w ludzkości i obowiązek dalszego nań zapracowywania. Jest to jakby synteza, czyli wynik obu poprzedzających momentów — swobody i prawa.

Sukoth, pod biblijną nazwą „Święta zbiorów,“ obchodzimy przez trzy dni: 15, 16 i 17-go miesiąca *Tyszri*; pierwsze dwa dni poświęcone idei rozwoju ludzkości w ogóle, ostatni — postępowi w własnym naszym gronie, własnemu naszemu odrodzeniu; odpowiada on tradycyjnemu obchodowi ostatniej doby tych świąt, na cześć ukończenia czytania „tory.”

Trzy te główne święta obchodzimy uroczystie, odpowiednią liturgją i homiletyką w świątyni, oraz solennym obchodem w rodzinnym kole. Wszelkie praktyki obrzędowe, do narodowej-li idei tych świąt odnoszące się, a będące tylko parodjami niegdyś zajęć w nacjonalnym życiu Izraela, jako obowiązkowe—znoszą się.

Z reszty biblijnych świąt:

Jom-kipur, który ciągiem wieków najuroczystsze w ludzie nabrał znaczenia, zatrzymujemy jako dobę poświęconą skupianiu ducha, rozpamiętywaniu religijnemu, przebaczeniu sobie wzajemnych uraz, jednoczeniu się rodzinnemu i t. p. Obchodzimy go, pod nazwą „Dnia skruchy,“ dnia 10-go *Tyszri*, przygotowawczo do radosnego „Święta zbiorów.“ Obchód — odpowiedniem nabożeństwem i słowem budującym z kazalnicy. Post, dręczenie ciała, jako pojęciom obecnym przeciwne, znosi się.

Rosz-haszana, dzień odznaczony przez biblję jako początek *siódme-go* miesiąca, i skutkiem późniejszej zmiany kalendarzowej jako „Nowy rok“ ustanowiony, nie wyraża sobą ni narodowej, ni ogólnoludzkiej idei. Dalszy jego obchód, w duchu zasad naszej reformy nie ma racji bytu. Dniem rozpoczynającym rok nowy, jest dla nas obchodzony jako taki przez całą ucywilizowaną ludzkość — 1-szy Stycznia.

Ze świąt po-biblijnych zatrzymujemy „pamiętkę Makabeuszów,“ (Chanuka) ku czci pamięci bohaterów wolności wszelkich czasów. Fakt rozbicia niegdyś przez walecznych Hasmonejów najezdzących hord syryjskich i wyzwolenia ujarzmionej Judei, jest momentem dziejowym, cześć dla wielkich bojowników swobody ludów nawołującym. Obchód—odpo-

wiednią lekturą, rozmową, zabawami towarzyskimi — przez dwa dni: 25-go i 26-go miesiąca *Kislew*.

Purym, upamiętniające fakt w życiu częściowego odłamu Izraela gdzieś zaszły, a historycznie nawet nie stwierdzony, ulega zniesieniu.

Zgodnie z temi motywami:

Odejmując dorocznym świętom naszym charakter narodowo-izraelski, do dawnych-li epok i zająć odnoszący się, nadajemy im, na tle onych wspomnień — znaczenie ogólnoludzkie, powszechnie.

P R A W A C Y W I L N E.

OGÓLNE I MAŁŻEŃSKIE.

Stanowisko kobiety. — Śluby mieszane.

Prawodawstwo cywilne biblij, regulujące stosunki własnościowe, podobnie jak państwowo-gospodarcze, agrarne i policyjne, jak to wyżej uwydatniliśmy, straciły dla nas dziś znaczenie. Żyjemy pod prawami państw, których poddanymi jesteśmy, i te jedynie prawa są dla nas obowiązujące.

Jeden tylko dział praw cywilnych biblij, siłą ciągłości zwyczajowej zachował po dziś dzień swą moc, i ze wszystkimi swemi starożytnymi i później przybyłymi urządzeniami jest faktycznie stosowanym.

Jest-to dział praw małżeńskich.

W epoce biblijnej, jak do dziś dnia w ogóle na Wschodzie, kobieta zajmowała stanowisko podrzędne, niewolnicze prawie. Zakon Mojżesza znosi ten stan niewoli kobiety, otacza ją opieką i, lubo niewyraźnie, instytucję jedyności uświęca; z pod zależności jednak od mężczyzny nie zupełnie ją wyzwala. Wedle brzmienia biblijnego prawa, „mężczyzna bierze żonę, a gdy nie znajdzie już upodobania w jego oczach, udziela jej list rozwodowy i wydała ją ze swego domu“ (5. Mojż. 24—1). Talmudo-rabinizm rozwinął to prawo w szereg formuł, ściśle w duchu wyższości mężczyzny i zależności kobiety. „Miszna“ stanowi, że „kobietę nabywa się trzema drogami: srebrem (gotówką), dokumentem (zapisowym), i aktem małżeńskim“ (Kiduszyn). Dla ślubu ustanowił talmud obrządki, na zwyczajach swej epoki oparte, które w pierwotnej swej formie utrzymały się po dziś dzień.—Rozwód udziela, wedle upodobania, mąż

żonie i oddala ją; ona zaś, jako strona bierna, pęt swych nigdy zerwać nie może. (W pewnych tylko nadzwyczajnych wypadkach, kiedy pożyte staje się niemożliwym, a mąż wzbrania się dać rozwód, prawo talmudyczne stanowi, że należy go zniewolić do powiedzenia: „chcę!“).

Biblia ustanawia dalej w zakresie praw małżeńskich pewne urządzenia, które, na swój czas odpowiednie, dziś stały się już niezastosowalnymi.

Odnosnie do pokrewieństwa osób, pragnących wejść w związki małżeńskie, zakon Mojżesza, już ze względów sanitarnych, już etycznych, już wreszcie społecznych, zakreśla granice tego pokrewieństwa, nader racjonalne, przestrzegane dotychczas przez cały także świat chrześcijański (z pewnymi odmianami). Między innymi zakazuje bratu po zmarłym bracie, który pozostawił po sobie dzieci, zaślubić jego wdowę.

Porządek jednak społeczny onej epoki wymagał, aby rodziny po linii męskiej z imienia nie wygasaly. Tym celem nakazuje biblia bratu po zmarłym *bezdziennie* bracie, zaślubić jego wdowę „ku utrwaleniu imienia zgasłego w Izraelu” (ibum). Jeśliby zaś pozostały przy życiu brat wzbronił się poślubić bratową, wtedy ma ona, na znak hańby że nie chciał wskrzesić imienia swego brata, w obec sądu i starszych zerwać mu sandał z nogi i splunąć przed nim (chalice). — Talmud, stosując te przepisy do swojej epoki, wbrew tendencji zakonu, nakaz zaślubienia wdowy po bezdziennie zmarłym bracie zniósł zupełnie, natomiast akt „chalice” zachował bezwarunkowo, stanowiąc, że wdowa po zmarłym bezdziennie mężu, nie wprzód może wejść w powtórne związki małżeńskie, aż po wzięciu od szwagra „chalice”. — Porządek ten utrzymał się po dziś dzień, a na jakie przykrości i udręczenia rygór ten, od dobrej woli szwagra jedynie zależny, naraża w obecnym czasie wdowę—łatwo sobie wyobrazić; niejedną rujnuje on majątkowo, lub na dożywotnie skazuje wdowieństwo. Wszystko to dla dosłownego uczynienia zadość przedtysiącioletniemu ceremoniałowi, ustanowionemu w innym celu, w innych warunkach, wśród odmiennych zupełnie obyczajów!..

Prawodawca biblijny, organizując lud swój, ustanowił instytucję kapłanów i lewitów, mających pełnić służbę bożą, wykonywać obowiązki nauczycieli, lekarzy i t. p. Ku zachowaniu rodzinnej ich czystości, zakazuje biblia kapłanom zaślubiać rozwódki, a arcykapłanowi—także wdowy. Zakaz ten zachował swą moc po dziś dzień. Przy znanej zachowawczości żydów, znaczna liczba ich rodzin wywodzi ród swój, acz bez żadnych, prócz nazwy, genealogicznych dowodów, od protoplasty kapłanów, Arona, brata Mojżesza. Mniemani ci potomkowie pierwszego arcykapłana używają po dziś dzień pewnych rytualnych przywilejów. Ale ulegają także ścieśnieniom, na ich pokolenie niegdyś włożonym; między

innemi nie wolno im zaślubiać rozwódek. Przy obecnych stosunkach towarzyskich jest-to, w kojarzeniu się rodzin, tamą anachroniczną, zniewalającą często do swywolnego łamania zawadliwego zakazu.

Wedle stanowień talmudu, posuwającego do ostateczności skrupuł, by czasem kobieta zamężna nie pojęła drugiego męża za życia pierwszego, zaginięcie tego ostatniego, bez możności stwierdzenia jego zgonu z zeznań naocznych, wiarogodnych świadków, skazuje pozostałą żonę na dożywotnie wdowieństwo (aguna). Na obecne czasy i obecne szeroko rozgałęzione stosunki, gdzie jednostki puszczają się często w dalekie kraje i nieraz giną bez śladu, rygor ten jest surowością, z okrucieństwem graniczącą.

Prawodawstwo talmudyczne jest, niemniej jak biblijne, opiekuńcze względem kobiety; nakazuje dla niej cześć, szacunek, a we wielu miejscach znajdują się w niem odnośne zdania, które nie powstydzilyby się figurować w najbardziej krańcowej teorii emancypacji kobiet. Dalekiem jest ono wszakże od przyznania kobiecie równouprawnienia z mężczyzną, i to nietylko pod względem prawno-społecznym, ale nawet religijnym. Kobiety, wedle talmudu, wolne są od obowiązku spełniania praktyk rytualnych (micwos), z wyjątkiem trzech: zachowania przepisów czystości po menstruacji (nida), brania w ofiarę cząstki z ciasta sobotniego (challa), i zapalania świec w Piątek wieczór (hadlakas-haner).

Wszystkie te prawa i urządzenia nie mają, w obec dzisiejszych pojęć o stanowisku kobiety, w obec dzisiejszych stosunków w ogóle, żadnej racji istnienia, i jako takie ulegają zniesieniu.

Kobiecie, zgodnie z pojęciami społecznej cywilizacji i prawodawstwami oświeconych narodów, przyznajemy równe zupełnie prawa z mężczyzną pod względem małżeńskim, społecznym i religijnym.

Z ustawodawstwa biblijnego zachowujemy przepisy co do stopni pokrewieństwa między osobami pragnącemi zawrzeć związek małżeński, jak je cały świat ucywilizowany adoptował.

Ślub, jako akt najuroczystszy w życiu osobnikowem i zbiorowem, stanowi bowiem podwalinę całego bytu społecznego, zawieramy, jak dotąd, pod sankcją religijną, ale pod kontrolą i opieką ogólnie obowiązujących praw. — Po spisaniu, porządkiem ustanowionym przez prawo, aktu przedślubnego—w świątyni, w obec pasterza gminy, członków rodzin i t. d., obie strony przysięgają sobie uroczystą formułą wierność

dozgonną, a pasterz w stosownej przemowie wskazuje nowo-zaślubionym ich obowiązki życia, spojonego na dolę i niedolę, i udziela im religijnego błogosławieństwa.

W razie niemożności dalszego z sobą pożycia, rozwód, za zgodą obu stron, lub też na żądanie jednej z nich, usprawiedliwiającej tę niemożność, wyrzekają sądy ogólne *). Obie strony są, co do rozwiązania niemożliwego dalej małżeństwa, najzupełniej równouprawnione.

Obzęd „chalice,“ jako pierwotnych czasów anachroniczny zabitek, znosi się.

Zniesieniu ulegają również zakazowe rygory co do ślubów t. z „kohenów“ z rozwódkami, oraz całe kastowe wyróżnienie mniemanych tych potomków arcykapłana Arona, jako żadnej racji bytu dziś niemające. -

Los pozostałej po zaginionym gdzieś mężu, niewiasty, podpada ogólnemu prawu.

Ślubów małżeńskich między izraelitami a chrześcijanami, reforma nasza nie zakazuje; przeciwnie, rodzinnemu kojarzeniu się członków obu wyznań, jako jednemu z najskuteczniejszych środków plemiennego zlania się obu żywiołów, tam, gdzie ze strony prawa nie zachodzą ku temu przeszkody, — sprzyja ona zupełnie. W kwestji tylko wychowania dzieci mieszanych takich stadeł, widzi ona za konieczne uczynić pewne zastrzeżenie. Nie ujmując w niczem godności i uzacniającej sile chrześcijańskiego wychowania, reforma nasza musi wyrazić życzenie, aby dzieci takich małżeństw, do lat przynajmniej dojrzałych, wychowywane były w zasadach przez nią przyjętych, a będących podstawami czystego judaizmu i czystego chrystjanizmu, bez dogmatyczno-kościelnego zabarwienia. — Głównym celem naszej reformy w judaizmie jest religijno-obyczajowe odrodzenie mas żydowskich. Do osiągnięcia tego celu nieodzowną jest ciągłość w wypełnianiu szematu, przez tę reformę nakreślonego.

*) Dotychczas, sądy krajowe u nas, w myśl ogólnego prawa stosują się w swych wyrokach rozwodowych żydowskich, do przepisów, objętych kodeksem religijnym (4-ym tomem „Szulchan-aruchu“) p. t. „Ewen-haezer.“ Powody do wyrzeczenia przez sądy rozwodu, mogą pozostać te same, co dotychczas.

Gdy ciągłość tę utrzymywać tylko mogą pokolenia po nas idące, pragnieć więc musimy, aby szczupłemu kołu pionierów odrodzenia, nie ubywało działaczy w jego potomkach, ale raczej jak najwięcej ich przybywało. Święty cel naszego dzieła musiałby być chybionym, gdyby nikła i tak garstka dążących do niego, miała być z drogi, którą reforma jej wytyka, w zaraniu życia cofniętą...

W tym wszakże niezmiernie ważnym punkcie — wychowania, jak co do religijnej formy zawierania mieszanych ślubów, musimy się ograniczyć na ogólnym wyrazie życzenia, aby i w takich, od czuciowych usposobień i warunków danej chwili zależnych okolicznościach, cel podniosły naszej reformy przez jej adherentów nie był pominięty.

Reforma nasza, uchylając dotychczasowe prawa małżeńskie w judaizmie, jako z pojęcia podrzędności stanowiska kobiety wypływające, — te ostatnią równouprawnia, religijnie i społecznie, a znosząc różne ścieśnienia, na jej przeważnie niekorzyść ustanowione, równe, na zasadach spóczesnej cywilizacji i ogólnie obowiązujących przepisów, przyznaje jej prawa w zawieraniu i rozwiązywaniu zawartych ślubów.

ZAKAZY HYGIENICZNO-DJETETYCZNE.

By nie pozostawić luki w naszym rozglądzie, omówimy tu jeszcze dział prawodawstwa, o którym ze wstydem prawie przychodzi teraz wyznać, że stanowi część składową naszej religji, mianowicie — zakazy sanitarno-pokarmowe.

Zakon Mojżesza, normując życie pierwotnego ludu pod każdym względem, ustanowił dlań także prawidła co do zachowania czystości, higieniczno-lecznicze, oraz alimentarne. Te ostatnie obejmują mnóstwo zakazów. Wzbronionem jest najsamprzód używanie krwi, „gdyż krew jest duszą (żyjącej istoty)” — motywuje biblja ten po kilkakroć powtórzony zakaz. — Dalej ostrzega przed pożywaniem „bydłał padłych, lub przez drapieżne zwierzęta niedożartych” (newela u-terefa). Wreszcie, wylicza cały szereg zwierząt, ptaków, ryb, płazów i t. p., których pożywanie jest wzbronionem.

Wszystkie te pokarmowe zakazy miały niewątpliwie cel sanitarny, niektóre może i kulturalny). W zakazie co do padlin i zadraśniętych, cel ten jest widocznym. Co do dalszych, to w gorącej strefie, przy pier-

wotnym trybie życia, pożywanie mięsa dzikich, lub zbyt tłustych zwierząt, musiało być zdrowiu szkodliwym, i prawodawca go zakazał.

Czysto humanitarnego znaczenia, jak wiele innych tego rodzaju zaleceń (ob. wyżej), jest zakaz, kilkakroć powtórzony „gotowania jagnięcia w mleku jego matki.”

Wreszcie, napotykamy w biblji jedną, dziwnie brzmiącą wzmiankę o niepożywaniu „żyły biodrowej.” W baśni mianowicie o walce patriarchy Jakóba z jakimś człowiekiem (jak myt chce—aniołem), opowiedzianem jest, że ów człowiek dotknął się biodra Jakóba, tak, że się zwiczył, i patriarcha z tego zakulał. „Z tego powodu — dodaje baśń — synowie Izraela nie jedzą żyły biodrowej do dziś dnia,” (1. Mojż. 32, 25—33). — Dociec myśli tej baśni—dziś niepodobna; ale prawdopodobnem jest, że miała łączność z kultem sił płodności, których odnośne części ciała były godłem; znajdujemy bowiem, że w pierwotnych czasach przysięgano także, kładąc dłoń na biodrze (1. Mojż. 25. 2—9).

Z pierwotnych tych zakazów i mytów, „halacha” talmudyczna wysnuła bezmiar rygorów i obostrzeń, niesłychanie ścieśniających zakres odżywiania się biednego ludu. Gdyby prawodawca synajowy zjawił się znów dziś na ziemi, to na widok tego ogromu kulinarnych proskrypcyj, zawołałby załamując dłonie: „O fałszywi tłumacze! Z mojej religji wiary czystej i życia zacnego, zrobiliście religję kuchni i jadalni!”

I tak zakaz pożywania padlin i zadraśniętych w polu bydła, rozwinął talmudyzm w ogrom nowych zakazów, rozciągniętych do sztuk bydła, w których po uśmierceniu okaże się, że dla pewnych wad organicznych, długoby żyć nie mogły. Ustanowił szereg tych wad, nakazał ścisłe rewidowanie każdej zarżniętej sztuki (bedyka), uznając jako „trefa” (zadraśniętą), tę, w którejby ta czy owa wada się odkryła.

Tym to przepisom i manipulacjom rzeźniczym poświęconą jest cała foljałowa księga. Obejmuje ona, obok wywodów anatomiczno-patologicznych, drobiazgowy regulamin co do sposobu zarzynania i t. p. *). Dalej rozprowadzonym jest zakaz używania „żyły biodrowej” (gid-hanasa), sposób jej wyrzynania (trejbowania), ewentualnie — trefienia całej tylnej części,—wszystko w moc opowieści biblijnej, że ktoś mocując się

*) W zakonie Mojżesza nie ma nigdzie wyraźnego nakazu zarzynania; przeciwnie, są tu skazówki, świadczące, że sposób ten uśmiercenia bydła nie był zgoła koniecznym. W 3 ks. Mojż. 17—13, czytamy: „Ktokolwiek z synów Izraela, lub obcych wśród nich osiadłych, upoluje sobie zwierze czy ptaka dozwolonego na spożycie i przeleje krew jego, ma krew tę ziemią pokryć.”

z patriarchą Jakóbem, dotknął się jego biodra! — Wreszcie, zakaz gotowania jagnięcia w mleku matki upodobała sobie halacha rozciągnąć do mieszanych potraw mięsno-mlecznych w ogóle (basar-bechalow); a to z takim rygoryzmem, że kilka np. kropel nabiału, wpadłych przypadkiem w war mięsny, trefi tenże w całości i t. p. (Ob. część pierwszą).

Te i tysiączne inne zakazy kuchenno-stołowo-piwniczne ciążą do dziś dnia nad biednym ludem, ścieśniając mu na każdym niemal kroku możliwość odżywienia się, i odgradzając go niepotrzebnie od społecznego ogółu...

Są apologeci dawnych urzędzeń, którzy ostój żydów śród tylu nieprzyjaźnych im czynników w dziejach, przypisują, między innymi, właśnie higieniczno-djetetycznym ich rygorom. Zakazy te, mówią, wstrzymywały lud ten od nadużyć pokarmowych, zaprawiały go do wstrzemięźliwości, łagodziły charakter, a ztąd czyniły go wytrwalszym, hartowniejszym i potęgowały jego żywotność... Jest-to paradoks. Siła żywotna żydów leżała w ich duchu, w ogniu wiary, co w nich gorzał i na wszelkie pociski nieczuły mi czynił, w czystości ich obyczajów rodzinnych, w silnym rodzinnem skupieniu, w trzeźwości, oględności i wiecznej zabiegliwości koło swego bezpieczeństwa. Co do pokarmowych restrykcji, jesteśmy owszem zdania, i uzna to z nami każdy fizjolog, że do mnóstwa przyczyn fizycznego osłabienia tego ludu i nadwątlenia jego cielesnego ustroju,—czego setne dowodzą objawy, — należy zaliczyć zbytek zagrody, w które t. z. tradycja ujęła zakres jego odżywiania się, i w których od wieków żyje.

Pomijając atoli stronę alimentacyjną kwestji, przychodzi i tu się zapytać: jeżeli pewna część owych djetetycznych zakazów wywiera istotnie wpływ sanitarny, to cóż spólnego mają one z religją, jako taką?

W epoce zamierzchłej, kiedy na pierwotnym szczeblu kultury stojącemu ludowi wypadało wszystko zalecać w formie religijnej, prawidła także zachowania czystości i pokarmowe, musiały mu w tej formie być podane. Jakiż zaś powód istnieje dziś do obserwowania w nich religijnych zaleceń?..

Intelligentna część żydów do tych zakazów mniej więcej dziś się już nie stosuje. Dzieje się atoli, podobnie jak z Sabatem, drogą osobnikowej swywoli. Czemu atoli starych ustanowień, nie mających dziś żadnej racji bytu, nie znieść *legalnie, zasadowo*?..

Istnieje dziś wiedza higieniczna, która niewątpliwie dokładniej stokroć wskazuje, co jest zdrowem, a czego, jako szkodliwego, unikać należy. Do tej wiedzy stosuje się dziś cała ucywilizowana ludzkość, bez przywiązywania do niej jakichkolwiek specjalnie religijnych znaczeń. Wiedza ta starczy w zupełności i nam, żydom, do gastronomicznego try-

bu życia. Przedtysiącioletnie zaś zakazy, dane pierwotnemu ludowi w pierwotnych warunkach żyjącemu, a tym bardziej ich kazuistyczne rozwinięcia, nie mogą mieć dla nas dziś żadnego, a tym mniej religijnego znaczenia.

Zakazy alimentarne biblij, wraz z całą hańbiącą naszą religję nawałą talmudyczno-rabini cznych ich obostrzeń, jako nic spólnego z religją niemające, obciążające bezpotrzebnie lud, i od ogólnego życia towarzyskiego go odgradzające, — znoszą się.

LITURGJA.

Liturgia, czyli t. z. służba boża, jest najważniejszą częścią naszego rytuału, a jest nią, nie dla wysokiego swego znaczenia religijnego, gdyż jest tylko środkiem do ujawnienia pobożnych uczuć, ale dla tego, że rytualne życie znajduje w niej najdobitniejszy swój wyraz. W synagodze żydzi przez długie wieki swej tułaczki znajdowali schronienie przed wrogim im światem, — tu ogniskowała się cała ich duchowość. Tym ważniejsze kulturalne znaczenie ma synagoga dziś, ile, że w wirze spraw światowych, wszelkie inne objawy religijnego życia śród ukulturowanych sfer żydowskich, niemal się zatracają.

Dla tej też przyczyny, liturgia musi ze szczególniejszą troskliwością być traktowaną przez reformę, której zadaniem jest rozstrojone pierwiastki religijne znów do harmonji doprowadzić.

Jak żadna inna część naszego kultu, woła liturgia o rdzenne swe przekształcenie, gdyż żadna nie mieści w sobie tyle krzyczących niewłaściwości, żadna nie wytwarza takiego dysonansu z całą duchową istotą ukształconego żyda, jak ona. Nie ulega wątpliwości, że jednym z najsilniejszych czynników, zobojętniających obecne pokolenie ukształconych żydów dla ich religji, jest przestarzała „służba boża,” swą formą i treścią dla żyjącej chwili już nieodpowiednia.

W toku niniejszej pracy przyszło nam nieraz skreślić rys dziejów naszej liturgji, od chwili, gdy z pod gruzów rozbitego ołtarza ofiarnego wytrysła małym strumykiem, do dziś dnia, kiedy wezbrała w potok, zalewający wszystkie ścieżki religijnego życia. Liturgia nasza jest, rzecby można, formacją geologiczną, złożoną z tysiąca warstw, różnemi czasy w niej osadzonych i skamieniałych. Od epoki poprzedzającej ostateczny upadek Judej, aż do naszych prawie czasów, każdy wiek,

każde dziesięciolecie tej kolcowej pielgrzymki, osadziło tu swój pokład. Liturgia żydów, to właściwie ich historia ostatnich dwu tysięcy lat, skreślona, nie rylcem historyka, lecz piórem, maczanem we łzach setek zbołałych dusz, z których każda jękami i żałami swoją stronicę zapełniła. Osadziły tu swoje warstwy wszystkie kierunki myślowe, wszystkie zбочenia wierzeniowe, wszystkie fantastyczne rojenia. Obok hymnów psalmowych, czystą chwałę bożą opiewających, znajdziesz tu fragmenta wybujałego mistycyzmu, gdzie najabstrakcyjniejsze pojęcia walczą o lepsze z najgrubszym antropomorfizmem, z opisem adoracji aniołów, z klęściami złych duchów, etc. Tuż, obok tęsknień do ogólnoludzkiej zbaawy, spotykasz jaskrawe wysoki pychy narodowej i t. p. Duszą zaś całego tego modlitewnego chaosu, są błagania o wybawienie Izraela, o powrót jego do ziemi niegdyś przodków, o wzniesienie tronu Dawida, odbudowanie przybytku świętego w Syonie z ołtarzem ofiarnym, na którym zgromadzony ze wszech stron Izrael mógłby całopalną służbę znów odbywać...

Taż to liturgia, ze wszystkimi swemi uzupełniającymi obrzędami przedwiekowej daty, przeszła na dni nasze. W starszem pokoleniu ukształconych żydów, wychowanych za młodu w duchu tradycyjnym, budzi ona jeszcze pewne wspomnienia z lat dziecinnych, uderza o pewne struny czuciowe. Młodsza zaś generacja, od samego zarania innym już torem prowadzona, staje przed temi formami starego kultu, jak przed nieznaną, odstręczającą obczyzną...

Cóż pomogą wspaniałe nawy, greckie kolumnady, gwiazdziste kopty, cóż harmonijne dźwięki chórów, cóż cały ten polor estetyczny, kiedy treść przebrzmiała swą nutą z domu bożego nas wygania?..

Nie możemy już, bez głębokiej obrazy dla naszych pojęć o bóstwie, czcić wiekuiłą Istotę, otoczoną zastępami serafów, cherubów i zwierząt świętych; nie możemy Panu świata słać hołdów, jako Bogu Abrahama, Izaaka i Jakóba, jakbądź obrazowo ten tytuł własności sobie tłumaczymy. Nie możemy, bez odrazy w duszy, powoływać się przed Stwórcą wszechświata na zasługi, jakie położył ongi pierwszy patriarcha, gotowością zarżnięcia mu swego jedynaka; nie możemy bez rumienienia się przed sobą samymi, pysznić się wciąż przed Bogiem, żeśmy jego ludem wybranym, i przypominać mu, że nam szczególniejsza odeń należy się opieka. Nie możemy już, bez uczucia wstydu, jakie własne kłamiące usta wywołują, nużyć bezustannie Boga prośbami, by, przestawszy nas karać za własne i ojców winy, wreszcie rozproszone owieczki izraelowe zebrał, zaprowadził znów do ziemi praojców i ołtarz tam wznosił, na którymbyśmy mogli znów woły, byki i koźleta Panu świata ofiarowywać! Dla naszych przodków, którzy w cielesnych i duchowych dzielnicach za-

parci, wspomnieniem przeszłości jedynie żyli, jej obrazami złócili sobie popyne dni terażniejszości, i w nadziei jej kiedyś powrotu szukali ulgi w swych cierpieniach, modły takie były odpowiednie, — były przynajmniej szczerym ich uczuć wyrazem. W nas, dziś, z pojęciami i usposobieniami o światy całe od owych aspiracyj dalekimi, taka cześć oddawana Bogu i takie zasyłane doń modły, nie mogą nie budzić, raczej zgorzienia, niż zbudowania, lekceważenia, niż przejęcia się; nie mogą młodzi naszej, ciągnionej i tak zbyt silnie przez wiejące prądy ku negacjom, nie wyganiać zupełnie z naszych domów bożych—wprost wrogo dla religii jej nie usposabiać!..

W nowszych czasach, jak to na swoim miejscu wykazaliśmy, postępowe koła żydowskie na Zachodzie podjęły myśl reformy synagogałnej, i tu i ówdzie ją wprowadziły. Z wyjątkiem wszakże rdzenniejszych zmian w niektórych gminach, reforma ta jest ponajwiększej części powierzchniową. Całość, jak ją wynormowała przeszłość, pozostała niezmienną. — Na takim też zewnętrznem upiększeniu polega cała reforma w naszej, nadwiślańskiej synagodze, od lat kilkudziesięciu zaprowadzona i odtąd już nieruchoma.

Przeciwnicy prawdziwej reformy w liturgji, jak to powyżej szerzej omówiliśmy, wołają: „Cóż zrobia reformy? Obecne pokolenie nie czuje już potrzeby modlenia się! Jakbądź modlitwy zmienicie, jakbądź treść ich uduchowiecie, nie przyciągniecie już zobojętniałych dla religii umysłów!” — Jest w tem część prawdy, ale więcej nierównie przesady i pesymizmu, płynącego z upornej właśnie niechęci dla wszelkich nawet prób wyjścia z zakłętego koła. Że poczucie potrzeby modlenia się w dawny sposób, wśród myślącej generacji znika — to prawda. Ale przesadą jest, aby wszelkie religijne uczucie miało już być w tej sferze wygasłe, aby pod tą płytką w gruncie niewiarą, odnoszącą się bardziej do wytworów pobożnej halucynacji, niż do idealnych wyników poznania nie tliła iskra poezji, czci dla prawd najwyższych, porywu w świat piękna i dobra! Odpowiedniej tu tylko w danych chwilach potrzeba podniety, dotknięcia strun ukrytych, by harmonijnie zadźwięczały. Takim budzikiem jest niewątpliwie między innymi—podniosła formą i treścią liturgja.

W tym też duchu musi liturgja nasza rdzennemu uleść przekształceniu, jeżeli cała nasza modlitewna wystawa nie ma być parodią tylko „służby bożej,” a synagoga—okazała jeno dla innowierczego świata sceną tego widowiska!..

Nikt z pojmujących istotę i znaczenie liturgji, nie będzie pewnie od nas żądał, byśmy w tej ogólnie projektowej pracy, podali szczegółowy program wznowić się winnej liturgji synagogałnej. Wypracowanie

takiego programu, poczęści nowe, poczęści na wzorach zaprowadzonych już reform w niektórych zagranicznych gminach, musi być zostawione komitetowi ustanowić się mającemu na ten cel przez grono adherentów reformy. Tu ograniczyć się musimy na skreśleniu ogólnego rysu liturgji, jak w myśl naszej reformy zreorganizowaną być winna.

Nasza „służba boża” ulega rdzennemu przeistoczeniu w swej formie i w swej treści.

Co do formy:

Usunięte z niej być winny przedewszystkiem wszelkie zabytki i uzancje wschodnie, a w ich miejsce wprowadzone zwyczaje ogólnoeuropejskie.

Wnętrze naszej świątyni, jak cały ustrój liturgiczny, urządzone być winny z prostoty pełnem, nie poważnem pięknem.

Cała gmina zgromadza się w nawie, ojcowie ze swemi rodzinami. Galerje i empy dla kobiet usuwają się. Nasze matki, żony, siostry, córki, uczestniczą przy nas i razem z nami w nabożeństwie. Świątoszkowe skrupuły, by obecność niewiast nie odwodziła światową myślą od pobożności, jako niegodne czasu, w którym żyjemy, — upadają.

W świątyni, podczas nabożeństwa, odkrywamy głowy. Zwyczaj nakrywania głowy przy modlitwie, jest azjatycki. Znamię czci, przez świat europejski przyjęte i przez nas samych w stosunkach towarzyskich zachowywane, jest odkrywanie głowy. Wschodni zwyczaj zakrywania głowy, praktykowany w domu bożym, a tak sprzeczny z ogólnemi naszymi zwyczajami, winien raz z naszego koła — ustąpić.

Kładzenie płachty modlitwowej z naróżnieniami (tales), które były pierwotnie znakami przypominającemi, jak mistycznych naczelników i naramienników (teflin), ulega zniesieniu.

Modlitwy nasze odbywają się w mowie ojczystej, dla wszystkich zrozumiałej, każdemu do duszy wnikałej. — Odprawia je kantor z chórem, przy towarzyszeniu dźwięków organowych; niektóre ważniejsze ustępy, pieśni religijne, wykonywane są zbiorowo przez całą gminę, a głównie przez młodzież do tego zaprawioną. — Śpiewy kantoru i chóru, w ogóle cała część muzykalna liturgji, musi być uroczystą, podniosłą piękną.

Co do treści:

Z modlitw naszych usuwają się wszelkie wyrażenia ucieleśniające i unaradawiające Boga, wszelkie mistycyzmy, kabalizmy, myty, baśnie

i t. p., wszelkie reminiscencje dawno minionych epok, wspomnienia świetności niegdyś Izraela, aspiracje do ich powrotu, alluzje do pierwotności i wybraności izraelowego plemienia, błagania o powrót Izraela do Palestyny, o odbudowanie świątyni w Jerozolimie i przywrócenie w niej służby całopalnej, prośby o łaskę dla Ziemi obiecanej i t. p. W ogóle, usuwa się z naszej liturgji wszystko, co jest sprzeczne z naszymi pojęciami o wszechświatowym Bogu, Ojcu i Opiekunie wszystkich ludów bez różnicy,—wszystko, co nas wyodrębnia z pośród innych, co zacyfanami wyobrażeniami o Istocie najwyższej i odróżniającą wyniosłością odnośnie do nas, obraża nasze uczucia ludzkie i obywatelskie, i jest kłamstwem w naszych ustach.

Modlitwy nasze zbiorowe (pojedyncze zostawiają się natchnieniu i potrzebie serca osobników), składają się z hymnów, opiewających chwałę i wszechświatowy majestat Boga-Ducha, głoszących wszechsprawiedliwość jego, która przejawia się w całym planie stworzenia, w każdym pojedynczym jego tworze, w harmonji równowadze panującej we wszechświecie, dzięki wiekuistym prawom, przez Boga-Ducha mu nadanym. Modlitwy nasze winny być wyrazem najczystszej czci bożej, wolnej od wszelkich przymieszek antropomorfizmu, unarodowienia, i prośb maluczkich o osobiste nasze, ziemskie powodzenie. Życzenia w porywie modlącego się ducha tu wyrażane, powinny się odnosić do całej ludzkości, w której odblask Wiekuistego się przejawia, i której rozwoju i szczęścia pragniemy.

Modlitw takich zawiera dotychczasowa nasza liturgia, zwłaszcza z epok dawniejszych, mnóstwo, i te wznowionej naszej liturgji winny być przyswojone.

Czytanie ustępów z ksiąg świętych przywoływać nam ma na pamięć czyste nauki i zasady moralne w nich zawarte.

Kazanie, jako jedna z głównych części naszej służby bożej, ma nam żywem słowem przypominać nasze obowiązki, zagrzewać nas do czynów zacnych, do życia prawego.

Modlitwy, odczyty i kazania świąteczne, prócz ogólnej treści, obejmować winny także ustępy, poświęcone znaczeniu odnośnych uroczystości. — W „Dzień skruchy” (10 Tyszri) ma miejsce także uroczyste wspomnienie zmarłych drogich nam osób, ich cnót i zasług, przy odpowiedniem na ten temat kazaniu.

Takiejże treści, co ogólna, ułożoną być winna i liturgia domowa, na dni świąteczne, na uroczystości familijne, przy akcie nadania imie-

nia dziecku, przy jego konfirmacji, przy ślubach, i przy ostatnim smutnym akcie *) etc.

Liturgję naszą, ponajwiększej części narodową, przebrzmiałą, z obecnymi naszymi pojęciami i zwyczajami niezgodną, zamieniamy: z formy na europejską, a z treści — na ogólnoludzką.

Wyłuszczyliśmy w zarysie cały nasz projekt reformy w judaizmie, jak wypływa on konsekwentnie z naszego założenia — powrotu do zasad naszej wiary.

Ale oto słyszymy z obozu zachowawczego podnoszące się alarmy: „Burzą kardynalne zasady, najświętsze przykazania judaizmu! Znoszą obrzezanie, sabbat, kalendarz, święta, prawa małżeńskie, zakazy pokarmowe, ze służby bożej rugują, wraz ze świętą mową, wszystko, co ma związek z przeszłością Izraela! Cóż pozostaje z tego judaizmu, który w ten sposób reformują? Nic, nic zgoła! Możeż być większa negacja całego judaizmu, niż taka, wszystko wywracająca reforma?..”

Tak jest! — odpowiadamy. — Burzymy, ale nie judaizm, tylko spróchniałą budowę, w której go zamknięto. Uprzątnąć chcemy rudę, zapadającą się nam nad głowę, a zbudować judaizmowi schronienie zdrowe, trwałe, w którym będzie mógł bezpiecznie istnieć i posłannictwo swe w świecie należycie pełnić. Sprzątamy, nie odwieczne zasady judaizmu, które nieskończenie więcej od was umiemy cenić i czcić, ale kurz, jakiego wieki i niepowołane ręce nań naniosły tak gruby pokład, że istota jego stała się niewidzialną, martwą... Pragniemy wiarę czystą i obyczajowość judaizmu wyzwolić z pod gniotącego je ciężaru form. I ku temu ocaleniu naszej wiary, ku ocaleniu ludu naszego, co dla sztucznej powłoki zapomniał o treści, nie wahamy się poświęcić duszących form, a raczej na odpowiednie, bardziej treść tę nawołujące je zamienić!..

Cóż-ście wy zdziałali swem gnuśnem pielęgnowaniem czczych formuł? Coście z tego ludu zrobili dotychczas, dokąd go dalej zaprowadzicie?..

*) Porządek chowania zmarłych na sposób ogólnoeuropejski — w trumnach etc., zaprowadzony już jest we wielu zachowawczych nawet gminach zagranicą, i ten, rozumie się, reforma nasza adoptuje.

Nieugięte wasze obstawanie za tem, co wy nazywacie „historycznym judaizmem,” pod czem rozumiecie — kodeksa kazuistyczno-kabalistyczne, stawia nas, wyzwolonych z pod klątwy ciemnoty, w położeniu, gdzie trzy tylko pozostają nam do wyboru alternatywy:

Albo mamy dalej trwać przy waszych nawykach i kłamliwie w nich uczestniczyć; przy tem rozdartem w sobie życiu dzielić z wami pogardę świata i patrzeć, jak tymczasem dzieci nasze rosną na pustkowiach, byle tylko spleśniałych waszych urzędzeń nie naruszać.

Albo też, mamy w tej wstrętnej obłudzie tak wolne puścić cugle zobojętnieniu dla religji, by dla wyjścia raz z fałszywej tej sytuacji, szukać ucieczki na łonie apostazji...

Albo wreszcie, nie zważając na wasze dąsy, szukać ocalenia dla siebie i swego potomstwa w własnem religijno-obyczajowem odrodzeniu się, przy którym, ku harmonji w naszym życiu, przyjdzie nam odrzucić to, co wy nietykalną mienicie świętością, a co świętem zgoła nie jest...

Innej alternatywy, prócz tych trzech, nam nie zostawiacie. Oto, wybieramy ostatnią, jako najuczciwszą i nas najgodniejszą!

Nie wzywamy was, nie ciągniemy za sobą. Pozostańcie tam, gdzie mniemany obłęd pobożny was przykuwa! Ale nam pozwólcie z trzech powyższych dróg, jakie się od waszych ciągną stanowisk, wybrać ostatnią! My, z naszej strony, żywimy nadzieję, że nadejdzie chwila, w której wy, wraz z powolną wam masą, ten sam wybór uczynicie, gdyż innego wyjścia dla was i dla nas nie ma!..

Z innej znów strony słyszymy zarzut, głębiej sięgający:

— „Utarte formy w rytuale—mówią nam—są kluczem do religijnego uczucia. Znosząc stare obrzędy, jak się w judaizmie urobiły, ignorujecie najważniejszą ich stronę, czuciową—niweczycie klucz do dusz. Nowe wprowadzone formy wpływu tego wywierać nie będą!”

Tak jest! Formy są kluczem do religijnego uczucia, i bynajmniej tej ich strony nie ignorujemy. Ale takim kluczem jest forma sama sobą, nie pewną swą stałą jakością. Wyznawcy różnych religji mają swoje odrębne formy, a w każdym z nich budzą one religijne zapały. Forma staje się kluczem do uczucia, dopiero skutkiem długiego wżycia się w nią, a głównie drogą wychowania. Ale musi ona stać na wysokości pojęć i estetycznego smaku wykonywających ją; jeżeli o wiele niżej tego poziomu leży — nietylko religijnego uczucia nie budzi, ale raczej je tłumi. Otóż, dotychczasowe nasze formy modlitewne—gdyż o nich tylko może tu być mowa—leżą głęboko pod umysłowo-estetycznym naszym poziomem, i miasto niecenia w nas religijnego zmysłu, gaszą go.

Nie odbieramy zastojnej masie form, w które się wżyła, nie kusimy się nawet o to, póki na swoich stoi ona nizinach, i przy tych formach swe serca grzeje. Ale nam i wzrastającemu za nami pokoleniu, inne potrzebne już są formy, jeżeli kluczem do naszych uczuć być mają. Nowe te formy nie wskrzeszą w nas z razu ogni zapału, ale chłodu sprawianego przez obecne, nie zostawiają. Dla dzieci zaś naszych, gdy od młodu będą w nich chowane, formy te nabiorą tej samej siły budzącej pobożność, jaką dawne miały dla wygasłych pokoleń.

Wychowaniu naszych dzieci powierzamy wszak głównie losy naszego dzieła!..

V.

N A S Z E Ż Y C I E.

POSTĘPOWANIE. — DOM.

Reasumujmy, by zobaczyć, jak w duchu powyższego programu urządzić winno nasze życie praktyczne.

By krzew nasz mógł się rozrastać i pożądane nieść owoce, musi on we wszystkich swych częściach troskliwie być hodowanym. Nie uwodźmy się myślą — wołamy to poraz tysięczny, — że dosyć uprzętnąć gruz wiekowy, by zbawienie dla nas i naszego ludu wykwitło! Siew zdrowy musi być rzucony w oczyszczoną niwę, by era ta wzejść mogła! Nie wmawiajmy w siebie, że reforma judaizmu, taka, któraby zdolną była wiarę naszą i lud ją wyznawający odrodzić, polega na usunięciu zużytych jej form i zastąpieniu ich wdzięczniejszemi. Nie tu leży zbawczy moment reformy,—w obyczajowym tkwi on przełomie, w rdzennej zmianie etycznego naszego życia! Kult obrzędowy jest tu pomocniczym tylko środkiem; dla harmonji w religijnem życiu, dla wyrzucenia zeń kłamstwa i obłudy, musi i on uleść przekształceniu. Prawdziwym atoli czynnikiem odrodzenia jest — obyczaj zacny, czyn szlachetny...

Jeżeli dzieło nasze do upragnionego ma nas zawieść celu, musi życie nasze nawskroś być przejęte etycznemi zasadami, i w każdym kierunku czynem je ujawniać.

Niechaj demon złego wichrzy dokoła, skoro wątłemi naszymi siłami stłumić go nie jesteśmy w stanie. My nie podszywamy się pod jego wpływ niwelujący, nie osłaniajmy nim własnych naszych zbroczeń! Nam należy całą energją ducha wyłamać się z pod jego mocy. Nam przyświeca ideał wzniosły, w obec którego wszelkie maluczkie sprawy chwili gasną. My do wielkiego, a świętego celu—dźwignięcia całego ludu z upadku, dążymy, i temu celowi poświęcone być muszą wszelkie doraźne użytki. Jeżeli nie zezwolą losy, byśmy tego dzieła odkupienia dokonali na spółwierzkiej całości, to dokonamy go na znacznej jej części, na pierwiastkach, uzdrowić się dających!.. Nie powodujmy się przy tej ofiarności nadzieją zażegnania na razie wiejących ku nam w świecie niechęci. Bynajmniej! Dzielmy dolę naszego ludu dalej, póki dzielić ją wypadnie. Zwrot w pełnych uprzedzeń usposobieniach ku nam świata, zreformowane nasze życie nieprędko sprowadzi. O tem, narówni z każdym pesymistycznym przeciwnikiem wszelkich śród nas ulepszeń, jesteśmy przekonani. Bądźmy atoli ufni, że chwila rehabilitacji naszej prędzej później wybije, a urządzając życie nasze tak, by w całej pełni na nią zasłużyło, usuwając ze śród nas zło, i krzewiąc dobro dla samego dobra, bez względu, jaki oddźwięk praca ta poza nami znajdzie, działajmy w myśl starej naszej maksymy: „Nie służcie Panu dla odebrania nagrody; ale służcie mu bez nadziei otrzymania zapłaty!” (Gnomolog, Ojców). Nie przytaczajcie nam komunału, że to na obecne czasy ideał niedościgły! Przy braku określonego dążenia i chęci, każda abnegacja jest ciężarem nie do udźwignięcia. Energia woli, jaką świadomość wielkiego celu nieci, czyni i najofiarniejszy czyn do wykonania łatwym. Trzebaż wznioślejszego celu nad ten, jaki reforma nasza sobie stawia?..

Tą wielką myślą przejęci, z chwilą zawiązania się naszego w koło składamy sobie ślub—prowadzenia odtąd życia, ściśle wedle etycznych zasad naszej reformy. Jak przy wyszczególnianiu tych zasad, musimy, dla tychże samych względów, ująć i wznowione to życie w ramy niejako katechetyczne:

Wzorowem być ono winno! Żaden cień, o ile to w możności każdego leży, nie powinien plamić obyczajowej jego czystości. Uczciwość, rzetelność, sumiennosc, stronięcie od wszystkiego, co jest kłamstwem, podstępem, wybiegiem, — zacność, w najpełniejszym znaczeniu tego wyrazu, powinna być niezmiennem naszego postępowania prawidłem! Miłować wiedzę, krzewić ją, uczynnym być spółludziom, nieść pomoc

potrzebującym, służyć wedle sił społeczeństwu, w którym się żyje, gotowym być na ołtarzu ogólnej pomyślności składać w ofierze własną swą korzyść; pracować, skromnie żyć, szczerzyć, dla siebie, dla przysporzenia szczęścia, lub ukrócenia niedoli innym — wszystko w zaciszy dobrego czynienia, bez szukania zadowolenia dla czezej ambicji, bez rozgłosu; ciche słowem miłowanie i spełnianie dobra—oto, co znamionować winno każdy krok naszego życia, jakibądź naznaczony mu udział w darach losu. Prawym krocząc gościńcem, choćby z najcięższymi łamać się tu musiało zawadami, unikać ono winno, jak zaraźliwych bagnisk, wszelkich dróg przewrotności, fałszu, sobkostwa, chciwości, nizkości połączonej z próżnością i pyszałkostwem, w szczególności owej wstrętnej czci dla cielca, któremu, niestety, tak wielu pośród nas bałwochwalczo czołem bije!..

Hasłem naszego postępowania w życiu prywatnym i publicznym—hasłem od którego, ile to w mocy naszej leży, ni na krok zbaczać nam nie wolno, powinny być słowa psalmisty:

„Stroń od zła, a świadczyć dobro!“

Dom nasz winien być ogniskiem cnót rodzinnych. Panować w nim winny: miłość, zgoda, harmonja, czystość obyczajów,, umiarkowanie, skromność, unikanie wszelkiego nadmiaru, krzykliwego zbytku, — gościnnność i dobroczynność. Siedliskiem zacności winien on być własnym swym członkiem, i wzorem takim jaśnieć nazewnątrż. Idealne godła naszej religji, w dniu na to poświęcone (święta), powinny z całą uroczystą powagą być w nim obchodzone. Dom nasz, rodzina nasza, winna być świątynią cnót, w której towarzyska nasza pełni wzniosłą, a wysoce odpowiedzialną godność arcykapłanki. Nasze domowe ogniska urzeczywistniać winny słowa wieszczą świętego:

„A majestat napełnia dom ten!“

W Y C H O W A N I E.

Główna rękojmia powodzenia naszego dzieła, jak to już nieraz w tej pracy zaznaczyliśmy, leży w wychowaniu naszych dzieci. Trafnie daje się tu zastosować parabola starego „midraszu.“—„Gdy Bóg—opiewa tu baśń—obniósłszy się daremnie ze świętym zakonem po wszystkich

ludach, postanowił go wreszcie nadać synom Izraela, zapytał tychże: „Cóż mi poręczy, że strzedz będziecie mego zakonu?” — „Zasługi naszych ojców!” — odrzekli. — To nie dosyć! — była odpowiedź Jehowy. — „Więc niechaj dzieci nasze będą rękojmiami, że naukę świętą wiernie przechowywać będziemy!” I ta rękojmia została przez Boga przyjętą.”

Nie może naturalnie wejść w zakres niniejszej pracy. szczegółowy program wychowania młodzi; na głównym tylko ograniczyć się musimy jego zarysie, jak go cel naszej reformy wymaga.

W dzieci nasze winna być od kolebki już wpajana miłość dla dobra. W niemowlęctwie winny już one być zapoznawane z naszą wiarą i cnotami, które zaleca. Ciągły przykład dobrego czynienia dokoła, powinien je od zarania życia w miłości tej utwierdzać, urabiać ją w pociąg przyrodzony, w drugą naturę. W epoce dorastania dzieci obojej płci, dom, rodzina, a w niej najwyższa kapłanka — matka, winna zapełniać luki pozostawiane przez szkolne wychowanie, naprawiać to, co atmosfera zadowolająca psuje. W sferze idealnej, w czci i miłości dla wszystkiego, co piękne i dobre, powinny dzieci nasze od najrańszych dni życia być chowane, a wszelki zły wpływ ile można najdalej od nich usuwany.

Dzieci nasze winny od kolebki wiedzieć i wyrastać w świadomości, że są izraelitami, a wraz z tem, być zapoznawane z naukami i obowiązkami uzaczonego życia, jakie ród ten na swych członków wkłada. Z historją swego plemienia i swej wiary winny być obeznawane o tyle, o ile wiedza ta lepszą tę świadomość w nich budzić i utwierdzać może. Ku religijnemu wychowaniu młodzi ułożone być winny odpowiednie książki modlitewne i katechetyczno-historyczne. We wieku dorastania, młodzież obojej płci brać winna naukę religji w szkole na ten cel przy synagodze urządzić się winnej. Po ukończeniu kursu odbywa się uroczysty akt ich konfirmacji w świątyni.

W liturgji, synagogałnej i domowej, młodzież obojej płci bierze udział, wykonywając pospołu niektóre pieśni pobożne. Szkoła religijna ma urządzony ku temu oddział śpiewu, pod przewodem kantora i dyrektora chóru zostający. — W ten sposób, zreformowana nasza liturgia, z którą dzieci nasze zżywać się będą od najmłodszych lat, zyszcze u nich tę samą powagę świętości, i też same budzić w nich będzie uczucia pobożne, jakie dawne formy budziły w naszych ojcach.

W dziatwie naszej wychować musimy nową generację, duchowo i obyczajowo uzaczoną, — wolną od wszelkich skaz, przez oplakaną przeszłość na umysłowości i charakterze naszego ludu wypiętnowanych...

Właściwem wychowaniu naszych dzieci leży nieomylna rękojmia ciągłości i trwałości naszej reformy.

G M I N A .

Dla ludzi ślepo-zachowawczych, utożsamiających istotę judaizmu z wytworzonymi w nim od wieków zwyczajami, reforma nasza będzie schizmą, odstępstwem. A jednak nie jest niem ona; przeciwnie, jest spotęgowanym, uduchowionym judaizmem—powrotem do istotnej jego treści. Jedność wyznaniowa nie jest, i nie może być warunkowaną tożsamością wszelkich pojęć religijnych, jednakością form je uwydatniających; tem mniej może to mieć miejsce u nas, w judaizmie, gdzie, krom podstawowej zasady wiary — jedynobóstwa i moralnych nauk z niej płynących, nie ma właściwie żadnych dogmatów, ni praktyk, stanowiących warunek *sine qua non* należenia do tej wiary. Sam talmud zaznacza, że „kto bałwochwalstwo odrzuca, jest już izraelitą.”

Pozostajemy więc i my izraelitami. I dla tego właśnie, byśmy nimi szczerze pozostawać mogli, my i nasze potomstwo, zaprowadzamy reformę w religijnem naszym życiu, polegającą na tem, że prawdziwe nauki judaizmu przyjmujemy za niezłomne zasady naszej wiary i naszego postępowania, zaś formy rytualne, będące tylko czasową tej treści powłoką, których nie możemy już inaczej wykonywać, jak kłamiąc naszym pojęciom i uczuciom, i które przeżytością swą oddalają młodź naszą od religji ojców, — zamieniamy na odpowiedniejsze, bardziej do duszy nam przemawiające, a tem samem młodą generację na gruncie uszlachetnionej wiary i uobyczajonego życia utrzymać mogące.

Nie oddzielamy się więc, ni zasadowo-religijnie, ni gminnie nawet, od reszty naszych spółwierców. Pozostajemy członkami gminy miejscowej, do utrzymania instytucyj której, jak dotąd, składkami i ofiarami przyczyniać się jesteście gotowi. Zmieniając zaś, ku prawdzie i harmonji w naszym życiu, rytualno-obrzędowe formy, pod tym jednym tylko względem zmuszeni jesteście stanowić koło oddzielne śród całości, z osobnym domem bożym. Otwieranie oddzielnych domów modlitwy jest członkom gminy prawem dozwolonem, a istnieje ich w gminie mnóstwo. I naszemu więc kołu pozwolenie takie nie może być odmówionem. Że tłum zacofany w pojęciach i zwyczajach, wraz z takimiż swymi prowadzonymi, widzieć będzie w naszej służbie bożej, tak odmiennej od jego modlitewnej rutyny, odszczepieństwo, — nie może to być miarodajnem, ni dla państwowego wymogu jedności wyznaniowej, ni dla władzy administracyjno-gminnej, jak nie były i nie są miarodajnymi w tej mierze, tyśiączne inne nawyki tego tłumy, jako świętości przezeń czczone, a jednak z oświeceńskich kół naszych usunięte...

Jedyny, ważny szkopał w utrzymaniu gminnej jedności, może dla naszego koła stanowić tylko sprawa cmentarna, w zawiadywaniu zastojnej większości zostająca. Ta ostatnia niewątpliwie wzbraniać się będzie dopuszczać członków naszego koła do spóżytkowania cmentarza, bez dopełniania na zwłokach pewnych zabobonnych obrzędów; nie będzie także zezwalać na chowanie zwłok w sposób ogólnoeuropejski — w trumnach. Nie powinniśmy w tym względzie ciemnej nietolerancji żadnych czynić ustępstw! Reformowane nasze życie winno być czyste od wszelkich kłamstw i archaiczno-azjatyckich zabytków — aż po za grób! Wzór uobyczajonego życia, jaki dla tej masy w przyszłości tworzymy, musi być cały, skończony, nie połowiczny, nie łatany ustęptwami dla zastojnego narowu!

Jeżeli tedy szczera nasza chęć utrzymania gminnej jedności dozna przeszkody z powodu cmentarza, w takim razie nie pozostanie nam, jak tylko uciekać się do władzy z prośbą, o dozwozenie nam grzebania naszych zmarłych na ogólnogminnym cmentarzu, do którego utrzymania się przykładamy, na nasz, zreformowany sposób, nie sprzeciwiający się w niczem religijnym zasadom, a jeno z zabobonną rutyną sprzeczny, lub o dozwozenie nam urządzenia sobie cmentarza na innem miejscu. Godzi się mieć nadzieję, iż światły rząd, oceniając dobre nasze dążenia wiernopoddańcze, obywatelskie i humanitarne, do tej prośby łaskawie się przychyli, i w ogóle wysokiej swej opieki kołu naszemu nie odmówi...

ZAKOŃCZENIE.

Jesteśmy u kresu naszej pracy. Wiemy, iż wywoła ona ze stron pewnych cały huragan protestów. Jedni podniosą alarmowe krzyki: „Burzą judaizm!"; drudzy tryumfująco wołać będą: „Patrzcie, jakie drogi ścielą sobie do apostazji!"; inni wzruszać będą ramionami i powiedzą: „Po co reformy, po co rozdziały religijne? Oświecić trzeba lud, a sam się zreformuje!" Tamci, zapatrzeni w podniesioną pięść wrogów i zgłodniałe rysy ludu swego, rzekną z owym rzymianinem: „Chleba dajcie ludowi!— reformy są mu niepotrzebne, nie uchronią go od kułaka, i nie nasycą!" Inni z proroczą powagą grozić będą: „Ogół za wami nie pójdzie; pozostaniecie na odosobnieniu, i tu się zatracicie!" Jeszcze inni z nihilistycznym szyderstwem spoglądać będą na reformacyjne te zamysły, jako dla generacji pozbawionej już wiary, bezużyteczne. Takie i tym podobne protesta i krytyki podnosić się będą przeciw tej pracy i jej autorowi... A jednak, długie lata wszechstronnego zgłębiania kwestji, złowrogo nad ludem naszym zawisłej, dały nam to niezłomne przekonanie, iż innej drogi ocalenia dla tegoż ludu.—ocalenia, godnego wiekowej spuścizny, którą piastuje, nie ma, jak tylko w rdzennem, religijno-obyczajowem jego odrodzeniu! Temu to głębokiemu przekonaniu daliśmy wyraz w tej pracy, która z duszy i z serca nam wypłynęła. Za urzeczywistnienie jej ideałów gotowibyśmy i życie nieść w ofierze...

Wraz z tem przeświadczeniem, dała nam także otuchę do tej pracy, świadomość, że, mimo owej wielkiej falangi przeciwników, znajdzie się jednak wśród nas szczupłe choćby grono światłych, wyższych umysłów, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, które nas pojma, dążenia nasze należycie ocenią, i do ich urzeczywistnienia się zaborą.

Do tej też wybranej garstki zwracamy ostatnie nasze nawołujące słowo:

„Nie zważaj, o młodzieży zacna, na wrzaski, dobywające się z za-
stałych bagnisk; nie zrażaj się alarmami i krzykami piastunów zaco-
fania; nie daj się zniechęcić leniwym podszeptom kunktatorów; nie
użyczaj ucha szyderczemu indyferentyzmowi i zobojetniałemu na wszystko
sobkostwu! Pomnij, że masz przed sobą dzieło, mogące lud cały, a przy-
najmniej wielką jego część, ocalić, że początkowanie do tego dzieła zba-
wy, nie ze sfanatyzowanej, lub zmaterjalizowanej rzeszy, lecz z cie-
bie, i tylko z ciebie, wyjść może! Pomnij, że, na jakiejbądź uży-
tecznej niwie pracujesz, czemś godniejszym, bardziej zasłużonem dla
ludu twego, dla społeczeństwa, w którym żyjesz, dla ludzkości całej,
niż pionierstwem na drodze odrodzenia całej nacji, życia swego za-
pełnić nie możesz! Pomnij na to wszystko i, gardząc małuczkimi
ofiarami, jakie przyjdzie ci złożyć bałwanowi głupoty i złości, zerwij
się do czynu! Zawiąz śród siebie koło, urzeczywistnieniu myśli refor-
my, jak ją w tej pracy wyluszczyliśmy, z całym poświęceniem, z fana-
tyzmem niemal stale i wiernie oddane!—Czas ku temu najwyższy!..

Bóg dziełu twemu pobłogosławi, a wszyscy dobrzy ludzie pomocy
swej ci użyczą!

Sprawdzą się na tobie wieszczce przepowiednie:

„Szczupłem będzie twe zaczęcie, ale koniec dzieła w potęgę urośnie!“

„A oświeceni jaśnieć będą światłem niebieskiem, a ci, co innym na drodze spra-
wiedliwości przewodniczyli—jak gwiazdy po wsze czasy!..“

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
99-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 77
Tel. 26-68-63

K O N I E C.

F

22.763